ЛУЧШИЙ ПРИМЕР 1

в поклонении - в нравственности - в морали

Самый Прекрасный Человек

- да благословит его Аллах и приветствует -

Доц. Др. Омер Челик
Др. Мустафа Озтурк
Мурат Кая

Издательская группа САД

Перевод с турецкого

А. Ергазиев

Канонический редактор

А. Маликшаев

Художественный редактор

Л. Жагипарова

Перевод осуществлен с оригинала:

Doç. Dr. Ömer Çelik, Dr. Mustafa Öztürk, Murat Kaya
«Üsve-i Hasene 1» İstanbul

Доц. Др. Омер Челик, Др. Мустафа Озтурк, Мурат Кая
Лучший Пример 1 том. Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», 2006. – 552 с.

ISBN 5-902855-15-2

В этой трех томной книге вы найдете жизнеописание самого великого человека, последнего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), жизнь которого является наипрекраснейшим примером для всего человечества. Каждый увидит в нем для себя наилучшего наставника на любом этапе своей жизни. Перед нами пройдет вся его жизнь, наполненная радостями, трудностями, лишениями, борьбой с невежеством и мы увидим, что во всех этих ситуациях сердце этого человека было наполнено любовью к Творцу, состраданием и милостью ко всем Его творениям.

Рекомендуется для широкого круга читателей.
Все права защищены.

ООО «Издательская группа «САД»
г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел: +7 (499) 9066717, +7 (495) 7074666, +7 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 5-902855-15-2

© ООО «Издательская группа «САД», 2006

Издательская группа САД **SAD GRAPHICS**

Тел: 8 495 9066717 - 7074666, 8 (905) 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - http://www.ilmsite.ru

Дизайн: Рушан Аляутдинов
Обложка: Адем Оздемир

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР - I

в поклонении - в нравственности - в морали

Самый Прекрасный Человек

Доц. Доктор Омер Челик
Доктор Мустафа Озтурк
Мурат Кая

Издательская группа САД

Москва 2006 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Усваи хасана… (совершенный образец)

Эти слова Всевышнего являются обобщением прекрасных качеств Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), выраженных Божественным изречением Аллаха. Мы несем огромную ответственность за то, чтобы всеми фибрами души почувствовать и осознать глубокий смысл этих слов и стать практическим воплощением высокой идеи, заложенной в них.

Всемогущий Аллах сообщает, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является «прекрасным образцом» и примером для всего человечества. Словосочетание «усваи хасана» таит в себе могущество Творца, содержит в себе исключительность личности Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Эти два слова представляют собой квинтэссенцию, суть всего человечества.

Всевышний Аллах предлагает и представляет миру такой образец, который необходимо сначала познать, изучить и затем достичь полного духовного отождествления с ним.

Творец в Коране повелевает:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно».[1]

1. Сура «Аль-Ахзаб»,33/ 21.

Если мы при каждом биении сердца осознаем, что однажды предстанем перед Аллахом, если мы отдаем себе отчет, что вера в Судный день является краеугольным камнем имана (веры), если мы все время мыслями и делами пребываем вместе с Создателем Вселенной, то обязательно нужно «взяться за руку» Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), так как путь в вечность можно пройти только вместе с ним.

Издательство «Золотой родник» представило вниманию читателей множество произведений, в которых описана жизнь и деятельность величайшего человека нашей планеты, но мы считаем для себя огромной честью до конца своих дней неустанно писать его величавый портрет, ежедневно нанося небольшие штрихи, имеющие существенное значение для выражения полноты картины.

Раз Аллах сказал о Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), что он является «прекрасным примером», значит, мы обязаны шаг за шагом изучить и познать этот пример. Как только мы будем постоянно и детально изучать его жизнь, наши сердца наполнятся жизненной энергией. Только в этом случае наша жизнь приобретет какой-то смысл.

Молодые ученые: сотрудник кафедры толкования Корана доцент, доктор Умар Челик и сотрудники «ИЛАМА» (Центр научных исследований исламских знаний) доктор Мустафа Озтурк и Мурат Кая засучили рукава, сконцентрировали свои мысли и, воздав мольбу Аллаху, приступили к скрупулезной и ответственной работе по созданию бесценного полотна, где обстоятельно выражен прекрасный образ благородного предводителя человечества.

Они тщательно изучили всю литературу, которая касается хадисов и истории Ислама. Исследователи молоды и полны жизненных сил, благодаря чему с огромным усердием перебрали гору литературы и отобрали все сведения, касающиеся личности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), после чего, собрав их воедино, представили вниманию читателя данное произведение.

Несомненно, жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой неизведанный мир, в силу чего невозможно полностью охватить его образ и избежать всех недо-

статков при изучении его личности. К тому же, налицо сложность всестороннего выражения образа многогранной личности, коей является Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Но, несмотря на все трудности, его образ освещен с различных сторон, что придало произведению особую сладость и притягательность.

Молодые ученые, упоенные счастьем, которое им предоставила судьба – запечатлеть образ Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) – с огромной радостью представили читателям это собрание превосходных качеств самого совершенного человека планеты. Они собрали великолепный букет из его некоторых сторон жизни и создали величественную панораму его деятельности.

Ученые хорошо осознают тот факт, что впереди еще целый поток информации, которую невозможно вместить в эту книгу. Они затратили много сил, но в то же время знают, что еще предстоит огромная работа.

Эта книга вобрала в себя сведения, касающиеся духовной атмосферы, царившей в семье Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и его отношений с близкими и знакомыми. Личность Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) требует всестороннего и все более тщательного изучения. Мы выражаем надежду, что молодые исследователи продолжат свою работу и в скором будущем представят вниманию читателей следующее произведение, освещающее другие стороны жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который послан как милость мирам. Издательство «Золотой родник» воздает хвалу Творцу, который дал нам возможность воспеть Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Мы благодарим и выражаем свою признательность молодым ученым, приложившим все силы для создания данного произведения. Мы оставляем читателя наедине с книгой и заканчиваем сие предисловие пожеланием всем прекрасного соседства в Судный день с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям).

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Всевышний Аллах все во Вселенной создал ради блага человека,[2] но человек должен знать, что постоянно находится под Его неусыпным оком.[3] Творец везде, как во Вселенной, так и для человечества, создал обусловленные, непреложные законы. Таким образом, Аллах, сохраняя определенное равновесие и гармонию мироздания, все объемлет Своим величием и могуществом. Вседержитель сообщает в Коране: **«Он возвысил небо и поставил весы, чтобы вы не обманывали при взвешивании»**,[4] тем самым предписывает людям соблюдать на земле Божественную волю. Что касается тех, кто, обманувшись земными преходящими прелестями, не осознал сути своего прихода в этот мир, то они своим поведением и образом жизни представляют уродливый отросток на теле человечества, никак не соответствуя гармонии космоса, являющего собой верх Божественного искусства. К большому сожалению, подобные люди всю свою жизнь проводят в беспечности, так и не осознав своей благородной миссии.

Мудрость мироздания скрыта в сущности человека, ибо если внимательно всмотреться в него, то отчетливо видно, что он наделен прямо противоположными способностями и склонностями к добру и злу, что есть следствие Божественной воли, так как человек приведен в этот мир для испытаний и проверок. Известная аксиома, что при любом экзамене имеются в наличие верные и ложные, правильные и неправильные ходы и ответы. Однако ни один из смертных не может сказать, что ему достаточно его разума, мышления и логики для того, чтобы все положительные ка-

2. Сура «Аль-Джасия», 45/13.
3. Сура «Аль-Кыяма», 75/36.
4. Сура «Ар-Рахман», 55/7-8.

чества и свойства были превалирующими в его личностных особенностях. Если всего этого было бы достаточно, то Всемогущий Аллах не наделял бы даром пророчества праотца всего человечества Адама (алейхиссалям), не повелевал бы ему проповедовать истину и учить людей нормам поведения, помогающим достичь вечного счастья.

Действительно, человек удивительно устроен и по своей натуре и природе склонен как к добру, так и к злу. Возьмем, например, человеческий разум. При его помощи можно творить беззаконие и сеять вокруг смуту и волнения, а можно совершать благие деяния на пользу общества. Без разума невозможно достичь самой высокой степени «ахсани таквим» (прекрасное создание), но в тоже время до самого низкого положения «бал хум адал», то есть, до состояния, которое известно как состояние ниже животного, человек опять-таки опускается из-за своего ума. В таком случае, возникает необходимость контроля над разумом, и воспитание этого есть миссия Пророков, направленных к людям. Если разум находится под контролем Божественных откровений, то он приведет индивида к спасению и вечному счастью, но если человек лишен руководства со стороны Высшего Провидения, его ожидают лишь сплошные разочарования и ошибки. Поэтому необходимым условием гармоничного развития человечества является следование Божественным законам.

В истории человечества известно множество фактов, когда правители, обладающие изощренным умом, употребляли его во вред человечеству, неся целым народам несчастья и беды, и при этом они не испытывали угрызений совести, так как их разум считал преступления оправданными и необходимыми. Хулагу после взятия Багдада со спокойной совестью приказал утопить в реке Тигр 400 тысяч невинных людей. В период джахилий[5] арабы хладнокровно, под вопли несчастных женщин, заживо закапывали своих дочерей. Вокруг раздавались рыдания безутешных матерей, но они не чувствовали ни тени раскаяния. Распиливание дров и убийство человека в глазах этих «животных» не имели никакой разни-

5. Джахилия – предшествующая Исламу эпоха язычества и невежества.

цы, так как это было для них нормальным явлением и считалось суровой необходимостью.

Эти люди обладали разумом и чувствами, но их действия, подобно шлифовальному камню, вертящемуся в обратном направлении, приносили совершенно противоположенный результат. Это означает, что человек, в силу заложенных в нем позитивных и негативных склонностей, нуждается в руководстве и наставлениях. Но в те времена, когда люди были лишены руководства и учения Пророков, ведомых Божественной дланью, природные склонности и устремления, идущие вразрез с общечеловеческими ценностями, толкали их на низменные поступки и различные преступления, при этом совесть показывала им это вполне нормальным явлением. Ум, лишенный контроля и руководства, притуплял и загонял в глубину подсознания совесть и чувства, становясь своеобразной преградой между такими естественными и возвышающими качествами как милосердие и любовь.

Вот она - суть ниспослания человечеству Пророков, указавших пути к счастью и научивших способам избавления от оков невежества и косности. Процесс ниспослания Пророков представляет собой выражение безграничной милости Аллаха. Этот процесс еще раз доказывает нужду человечества в личностях, представляющих собой образцы для подражания, необходимость в наставлениях и поучениях. Сама история является свидетелем того, что, после воспитания и контроля со стороны Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), «полулюди», которые только вчера заживо закапывали своих дочерей, стали незыблемыми памятниками милосердия и любви, глаза которых наполнялись слезами любви и сострадания к человечеству.

Всевышний Аллах, наделив человека высшими способностями, избрал его Своим наместником (халифом) на земле. То, что одновременно с этим Он наделил его различными противоположными по своей сути склонностями и страстями, имеет своей целью, как об этом говорилось выше, проверку и испытание. Человек, самое почетное создание, свободу воли может использовать по-разному: может опуститься ниже черты, чем положение животных, а может подняться выше ангелов. А это достигается в

результате неустанной и непрерывной борьбы между природными склонностями к низменному и тяготением к высшим истинам. По этой причине из всех Божественных созданий именно человек нуждается в воспитании и постоянном контроле. Что касается тех, которые лишены способности к здравому смыслу, лишены признаков учтивости и воспитанности, то они ведут жизнь, подобную образу жизни животных, а чаще всего ниже животных. В Коране Аллах про этих несчастных сообщает следующее:

«Мы сотворили для геенны много джиннов и людей, имеющих сердца, которыми они не понимают, имеющих глаза, которыми они не видят, и имеющих уши, которыми они не слышат. Таковы подобны животным, они заблуждаются даже хуже животных. Таковы люди, не обращающие никакого внимания».[6]

Горы побоялись взять на себя ответственность за хранение Божественных заповедей,[7] но человек, невзирая на свою ничтожность и слабость, принял на себя столь тяжелую ответственность. И это объясняется противоречиями, часто обуревающими людей, ибо человек все время находится между добродетелями, которые ведут к милости Аллаха, и низменными страстями, довлеющими над человечеством. В индивидууме, который не прошел через воспитательный процесс и поэтому не достиг духовного покоя, скрыты некоторые черты характера, обычно присущие животным. Кто-то хитер, подобно лисе, кто-то жесток, словно лев, кто-то трудолюбив, как муравьи, кто-то брызгает вокруг ядом, словно ядовитая змея. Кто-то, обнимая, кусает, кто-то, как пиявка, медленно пьет кровь, кто-то улыбается в лицо и в тоже время строит за спиной козни. Все эти качества присущи различным животным. Кто не прошел духовного воспитания и не смог избавиться от давления страстей, тот не стал личностью в полном смысле этого слова, он все время находится в плену вышеперечисленных животных свойств. Кому-то присущи свойства одного животного, а другой находится под влиянием нескольких. Что самое удивительное, животные ка-

6. Сура «Аль-А'раф», 7/179.
7. См. суру «Аль-Фатх»,48/ 72.

чества, преобладающие в характере индивидуума, отчетливо вырисовываются и в его внешнем облике.

В этом мире в одном обществе вместе живут множество людей с различными и противоречивыми характерами. Часто это совместное пребывание принимает крайне сложные формы. Просим прощения за сравнение, но порой жизнь некоторых людей похожа на жизнь серны, которая содержится в одном помещении вместе с хищными животными. Иногда щедрый живет рядом со скупым человеком, ученый вместе с невеждой, добрый рядом с изувером. Скупые люди обычно жестоки и трусливы, далеки от понятий сострадания и помощи. Напротив, щедрый человек милосерден и добр, скромен и трудолюбив. Невежда никогда не поймет ученого. Тиран все время считает себя поборником справедливости, причем для «восстановления справедливости» использует грубую силу. То есть, рядом с ангельскими душами живут тигры и львы. Одни поклоняются Единому Богу и всю свою жизнь проводят ради Его милости, другие же поклоняются золотому тельцу или же идут на поводу своих низменных страстей и считают это в порядке вещей. Жизненная цель этих людей ограничена пищей, удовлетворением половых влечений или же стремлением к высокому положению в обществе.

Если вдуматься, совместное проживание противоположных по образу жизни и характерам людей является тяжелым испытанием, но человечество просто обязано пройти этот экзамен. Основной целью человека является достижение милости Аллаха, для чего требуется избавление от негативных свойств характера и, благодаря развитию прекрасных личностных черт, приближение к высоким идеалам. Можно выразиться по-другому: жить так, как это свойственно обыкновенным, нормальным людям.

Человек создан из праха и, в конце концов, вновь превратится в прах. Как видим, в этом отношении человек ничем не отличается от других созданий. Но в этой жизни индивид обязан очистить свои помыслы и душу, постоянно держать свои желания и стремления под контролем. В противном же случае, он не застрахован от происков дьявола и влияния низменных побуждений, затаившихся внутри него, в результате чего могут ослабнуть психологические центры, контролирующие поступки индивидуума. В Коране сообщается:

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ

«Клянусь… душой и Тем, кто дал ей вид, кто внушил ей греховность ее и благочестие ее: блажен тот, кто сохранит ее непорочною, погибель тому, кто развратит ее».[8]

Склонность к порочному и благочестие, заложенные в природе человека, о чем сказано в вышеизложенном аяте, Джалалятдин Руми разъясняет следующем образом:

«О, Божий путник! Если ты желаешь узнать истину, то знай! Муса (алейхиссалям) и Фараон не умерли. Они и сегодня живут среди нас, они скрыты в нас, и до сих пор ведут борьбу внутри нас! Посему люди должны сначала искать врагов внутри себя!»

«Не уделяй огромного внимания телу, держа его в холе и неге, ибо оно в конце жизненного пути обречено на погребение в землю! Ты береги самое главное – душу! Ибо только она взлетает ввысь, и только она получает награду!»

«Поменьше подпитывай свое тело жирной пищей и сладостями, так как тот, кто уделяет телу внимание больше меры, тот подпадает под влияние страстей и, в конце концов, испытывает унижение».

«Давай душе духовную пищу, подпитывай ее зрелым мышлением, тонкой чувствительностью, чтобы она продолжала свой путь сильной и могучей».

Душа,[9] которая не прошла соответствующего воспитания, по-

8. Сура «Аль-Фаджр», 89/ 7-10.
9. Представители различных научных отраслей Ислама имеют свое особое название для разумной человеческой души, то есть для ее сути. Исламские философы именуют ее «разумная душа», в Коране для нее используется выражение «упокоившаяся душа» и «дух от повеления», суфии истолковывают ее как «сердце». Разница в именах, а суть - одна, и в ней нет расхождений. Поэтому «сердце» ли, «дух» ли в наших оборотах, или «упокоившаяся» в выражении Корана, все они - имена «разумной души», состоящей из простой, активной и постигающей субстанции. И где бы ни зашла речь об абсолютном духе или о сердце, будет иметься в виду именно данная чистая субстанция.

добна дереву с гнилыми корнями, и ее трухлявость проявляется на стволе, листьях и плодах. Если больна душа, то яркие признаки болезни проявляются во внешних движениях и поступках. Это зависть, высокомерие и ненависть. При отчетливых симптомах таких недугов требуется оперативное вмешательство, а для избавления от них, прежде всего, требуется беспрекословное следование «прямому пути».

Для людей из всех социальных слоев общества, ведущих различный образ жизни, обладающих разнообразными характерами, необходимо водительство таких личностей, которые достигли духовного совершенства. Человек устроен склонным к подражанию, он, по своей природе, постоянно стремится к какому-либо идеалу.

Стремление к идеалу и склонность к подражанию

Человек с первых минут жизни вынужден иметь перед собой какой-либо пример для подражания, так как все: язык, вера, нравственные принципы, привычки, убеждения и взгляды, т.е. то, что формирует мировоззрение и побуждает к определенным действиям, возникает непосредственно под влиянием наглядных примеров тех лиц, которые постоянно окружают ребенка. Конечно, порой бывают исключения некоторого рода, но, в общем, все человечество развивается по определенной, известной схеме. Например, ребенок научается только тому языку, на котором все время разговаривают его родители. Впоследствии, подражая соседям или знакомым, изучает второй, третий и др. языки. Как видим, обучение и воспитание ребенка, наряду с множеством объектов влияния, зиждется на типичном подражании либо положительным, либо негативным примерам. В результате положительного или отрицательного влияния родителей, семейного круга, в зависимости от образа жизни и привычек той среды, где растет и пребывает индивид, перед обществом предстает человек, стремящийся либо к высоким идеалам, либо к удовлетворению своих низких потребностей.

Однако здесь существует одна немаловажная деталь: тогда как изучение языка и др. особенностей быта и общества не вы-

зывает особых трудностей, то при изучении и совершенствовании религиозных убеждений, морально-нравственных принципов, при формировании духовного мира возникают значительные проблемы, поскольку страсти и уловки дьявола, данные человеку по воле Всевышнего Аллаха для испытаний, все время толкают человека на совершение поступков, противоречащих здравому смыслу и нормам человеческого общежития. Чаще всего главной причиной нравственного падения человека являются низменные инстинкты и тяготение к свободному образу жизни, при котором индивида не связывают какие-либо правила или нормы.

С другой стороны, пока человечество не пройдет соответствующего воспитания под контролем людей, достигших высоких степеней духовного развития, чистых от влияния низменных страстей, т.е. Пророков и святых, оно обречено находиться в темноте невежества, неведения и язычества, которые, в свою очередь, толкают индивида к непокорности Божественной воле и приводят его к огорчениям и вечным мучениям в адском пламени.

Наиболее важными факторами, играющими конструктивную роль в становлении цельной личности, являются самооценка человека, его стремление к совершению правильных поступков и удерживание себя от импульсивного поведения. Как заставить работать данные факторы?

Это происходит в процессе, который можно назвать «построением собственной личности» (что подразумевает поиск принципов, которые помогут наилучшим образом реализовать человеческий потенциал, и ролевых моделей, воплощающих эти принципы). Человек все время нуждается в искреннем и честном руководителе, который обладает чистой душой и нежным сердцем. Именно по этой причине люди всегда привязываются к вожаку и стараются, не важно, положительная это или отрицательная личность, во всем следовать и подражать ему. К сожалению, среди окружающих и знакомых всегда можно встретить тех, кто избрал себе моделью для подражания так называемых людей искусства, ведущих богемный, далеко не благочестивый образ жизни. Но для достижения полной идентификации со своим любимым образом обычно люди отбрасывают в сторону здравый смысл и погружаются в

пучину греховных наслаждении, тем самым лишая себя шансов обрести «вечное счастье». Это ужасающее положение дел объясняется неправильным выбором объекта для подражания, пустотой души, потерей социальной ориентации и нравственных ценностей. Здесь имеются в виду те ценности, которые считаются вечными в любом обществе, которые взращены на бессмертных классических образах благородных и честных героев. Джалалятдин Руми (рахматуллахи алейхи) так описывает состояние людей, равняющихся на отрицательные персонажи.

«Не стоит удивляться бегству ягненка от волка, так как волк является злейшим врагом и любителем нежного мяса. Однако самое удивительное заключается в том, что ягнята дают обмануть себя волкам».

Бессмертные образы Пророков

Бесспорно, что человек всегда старается подражать тем людям, которые своим поведением и образом жизни вызывают у него восхищение или чувство любви. С этой точки зрения очевидна для людей необходимость в личности, за которой можно идти и в огонь, и в воду. Поэтому Всевышний Аллах, из-за Своего милосердия к человечеству, ниспослал на землю не только Книги. Он послал Пророков, совершенных как внешне, так и внутренне, и, как олицетворение Своего могущества, наделил их прекрасными качествами. Эти Пророки представляют собой «живые книги» и блестящие образцы для подражания, как с религиозной, так и с нравственной стороны. Из жизнеописаний Пророков известно, что они сыграли огромную роль в истории человечества и, поднявшись на вершину духовного совершенства, посвятили свои жизни бескорыстному служению людям ради Создателя.

Например, при изучении жизнедеятельности Пророка Нуха (Ноя) (алейхиссалям), наше внимание привлекает его терпеливость, скромность, неустанный призыв к истине, ненависть к безверию, и, как вознаграждение за подвижничество, высокое положение пред Господом и вечная память в сердцах людей. Пророк Ибрахим (Авраам) (алейхиссалям) поставил себе целью уничто-

жение язычества и безверия. Вся его жизнь прошла в беспрерывной борьбе с идолопоклонничеством и, когда против него ополчились силы зла в лице Нмруда, приказавшего бросить Пророка в огромный, пылающий костер, Ибрахим (алейхиссалям) показал образец терпения и упования на волю Господа. Таким образом, он стал исключительной личностью, подвиг которой невозможно повторить, разве только лишь с Божественной помощью. Муса (Моисей) (алейхиссалям) неустанно боролся с Фараоном, который был средоточием зла и насилия, вывел, с помощью Аллаха, иудейский народ из Египетской неволи и устроил такой религиозный, экономический и юридический порядок, который и по сей день поражает пытливые человеческие умы. Пророка Ису (Иисуса) (алейхиссалям), сердце которого было полно милосердия и любви к людям, отличает от других его нежность и сострадание к человеческим нуждам. В наши глаза мгновенно бросаются такие высокие духовные качества Исы (алейхиссалям), как всепрощение, скромность и любовь ко всему живому. Невзирая на сказочные богатства, Сулейман (Соломон) (алейхиссалям) поражает нас своей скромностью и состоянием шукра (постоянная благодарность Господу) за дарованные ему неисчислимые блага, удивляет нас своим самоотверженным и исступленным поклонением, которое является признаком истинного Божьего раба. Перед нами Пророк Айюб (алейхиссалям), ставший символом терпения перед нескончаемыми перипетиями судьбы, он без устали, несмотря на многочисленные беды, выпавшие на его долю, совершал поклонение Аллаху и без конца благодарил Его за несметные блага, данные Своим рабам. Ярким примером является жизнь Юнуса (Иова) (алейхиссалям), который, искренне раскаявшись за неправильный поступок, всей душой устремился к Богу, отбросив в сторону все мирские помыслы. Пророк Юсуф (алейхиссалям), находясь в сыром подземелье египетского правителя, ни на минуту не забывал своего Создателя, благодаря чему Аллах, выведя из темницы Своего верного раба, сделал его правителем Египта. В минуту тяжелых испытаний, собравшись с последними силами, отказавшись ответить на призыв *«Хайта лак»* (иди ко мне) красивой и богатой женщины, он показал свою беспорочность и ангельскую чистоту. Юсуф (алейхиссалям) своей внешней и внутренней красотой представляет со-

бой неиссякаемый родник благочестия и богобоязненности. Жизнь Пророка Дауда (Давид) (алейхиссалям) полна примерами его безукоризненного поведения перед могуществом и превосходством Аллаха. Для всего человечества является образцом его хашятуллах (страх перед Божьим гневом), его слезы, которые он проливал долгими ночами, его проникновенные молитвы, исходившие из глубины души и обращенные к Владыке миров, его скромность и любовь к Создателю. Образцом терпеливости для тех людей, на долю которых выпало много несчастий, и весь мир потерял краски и свою привлекательность, служит Пророк Якуб (Иаков). Он потерял любимого сына и из-за безутешного горя лишился зрения, но, несмотря на все это, он не терял самообладания и терпения, не утрачивал надежды, неустанно взывая к Господу.

Пророк Адам (алейхиссалям) и Хавва (Ева) создали, по воле Аллаха, первую на нашей планете семью, основы которой зиждились на религиозных понятиях любви и согласия. Для гармоничного и сосредоточенного выполнения религиозного долга построили в Мекке первую мечеть – Каабу. Многочисленные дети Адама и Хаввы, в силу различных экономических и социальных причин, разошлись в разные концы нашей планеты, явившись основателями многих народов и множества государств. Великий Аллах постоянно посылал Пророков, которые указывали людям правильный путь и обучали основам истинной религии. Таким образом, люди всегда находились под Божественным руководством и шли по пути истины. Порой бывало, некоторые люди, наущаемые дьяволом и подверженные порокам, вносили в священные тексты изменения, находя обоснование и подтверждение своим слабостям. Однако Всемогущий Аллах, неоднократно посылая Пророков и подкрепляя их новыми Божественными посланиями, заново оживлял и распространял свет истинной веры. Благодаря поддержке Господа, человечество оберегалось от духовного разложения, и люди всегда находили спасение и сохраняли свои умы от невежества и темноты.

В конце концов, наступил «век счастья», который можно сравнить с утренним восходом солнца. Наступило время рождения новой эры, эпохальной в истории человечества, время деятельности

Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В этот период на небосводе человечества взошла новая звезда, достигшая такого духовного совершенства, которого невозможно достигнуть простому смертному. В обиход человечества вошло новое понятие – «Камали Мухаммадия» (совершенство Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Завершилось ниспослание Пророков, миссия которых заключалась в оживлении веры, ибо теперь была завершена религия Ислам, религия, которой доволен Аллах. Можно сказать, что перед людьми для удовлетворения их природной потребности стремиться к чему-либо или подражать кому-либо был поставлен совершенный пример в образе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он является образцом во всех отношениях, как в личном плане, так и в общественно-социальном.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – проводник в мир «вечного счастья»

История и эпоха Пророков начинается с создания Нура (света) Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который был создан раньше Адама (алейхиссалям). Пророчество было начато с Нура Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и закончилось джисманият (физическим телом) Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Этот Нур, переходя от одного поколения праведных людей к другим, от одного Пророка к другому, начиная с Адама (алейхиссалям), дошел до Абдуллаха, отца Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Из его чресла, согласно Божественному предначертанию, Нур Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) перешел во чрево Амины, которая передала его Посланнику миров (саллаллаху алейхи ва саллям) – истинному владельцу Божественного Нура.

Таким образом, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был первой и последней звездой в яркой плеяде Пророков, которых, согласно письменным источникам, было около 224000 человек. Он пришел в этот мир последним Пророком, но был создан первым.

Вселенная произошла из Нура Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Если бы в горсти праха, из которой был создан Пра-

отец Адам, не было бы частицы этого Нура, то вряд ли Аллах принял бы покаяние прародителя человечества. В одном из хадисов говорится следующее:

«Когда Адам (алейхиссалям) осознал свою ошибку (залля) и взмолился Господу:

– О Аллах! Прошу у Тебя прощения меня ради Мухаммада!

Тогда Всевышний Аллах спросил у него:

–О, Адам! Откуда ты знаешь Мухаммада, ведь он еще не создан?

На этот вопрос Адам (алейхиссалям) ответил таким образом:

– О, Великий Аллах! В тот момент, когда Ты создал меня и вдохнул в меня жизнь, я поднял свою голову и увидел на колоннах арша (небесный свод) надпись: «Ля иляха илляллах Мухаммадур Расулюллах!» Тогда я понял, что Ты пожелал поставить рядом со Своим Прекрасным именем имя любимого существа.

В ответ на это объяснение Адама (алейхиссалям), Создатель Вселенной повелел следующее:

– Ты правильно сказал, о, Адам! Воистину, Мухаммад является Моим самым любимым созданием. Ты попросил Меня прошение ради него, посему Я прощаю тебя. Если бы не было Мухаммада, то Я бы не создал тебя!»[10]

Как видим, праотец человечества Адам (алейхиссалям) взмолился Аллаху именем Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), благодаря чему был избавлен от всевозможных порицаний. Духовная субстанция Мухаммада перешла в чресла Ибрахима (алейхиссалям), и огонь, в который он был брошен, изменив свои природные свойства, стал для него местом услады и неги. Когда эта жемчужина перешла в раковину Исмаила (алейхиссалям), то в честь этого события с небес был послан агнец.

Как свидетельствует история, даже Пророки только благодаря

10. Хаким, Мустадрак, II, 672.

Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) удостоились Божьей милости. Известны Пророки, среди них Иса (Иисус) (алейхиссалям), которые, чтобы удостоиться Божественной милости, пожелали стать последователями Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Все желали стать его учениками и последователями. В то же время каждый благородный Пророк из благодатной цепи Божественных Посланников был предвестником появления Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Весь мир ждал его явления на белый свет, ибо человечество устало от темноты невежества и грязи язычества. Люди томились в ожидании этого счастливого часа. В конце концов, он наступил. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) осчастливил мир своим появлением 20 апреля 571 года по григорианскому календарю, что соответствует понедельнику 12 Раби-уль-Авваля, незадолго до восхода солнца. Общеизвестна одна истина – первым был создан Нур (свет) Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Все сущее было создано ради этого света благочестия.

С его созданием Аллах украсил этот мир Своей милостью. Утренняя заря и золотистый заход поменяли цвета. Чувства достигли непостижимой глубины. Слова и беседы наполнились особой сладостью. Все в мире обрело своеобразный смысл и особую тонкость. Идолы затряслись и низверглись вниз со своих пьедесталов, на которые их воздвигло невежество. В Мадаине, цитадели иранских правителей, упали колонны и развалились крепости. Озеро Савве высохло от грязи злодеяний и греха. Души переполнились благодатью, потому что это были верные признаки выражения Божественной милости в честь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это следствие могущества Аллаха, которое проявилось в определенном месте и времени, что было результатом Божественной благодати, охватившей всю Вселенную.

Жизнь и деятельность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) подобна реке во время весеннего паводка, вышедшей бурливыми водами из своих берегов. Жизнь других Пророков сравнима лишь с небольшими ручьями, которые влились в этот поток милосердия и истины. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)

вобрал в себя все известные и неизвестные нам благородные черты и свойства 224000 Пророков, ниспосланных когда бы то ни было на нашу планету. Своими прекрасными чертами и высокой нравственностью он взошел на вершину духовного совершенства, обойдя всех рожденных доселе смертных. Наряду с самыми последними достижениями человечества его личность представляет собой совершенный образец для подражания до самого Судного дня. Его бессмертный образ служит горящим маяком для всех искателей истины. Ибо Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) есть печать всей яркой плеяды Пророков.

В качестве своей характеристики однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил: *«Я послан для того, чтобы усовершенствовать прекрасные нравы».*[11]

Усваи хасана (совершенный образец)

На протяжении всей истории человечества только личность и жизнь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), вплоть до мельчайших подробностей, была изучена и сохранена для будущих поколений. Прекрасные примеры золотого звена посланных для спасения человечества Пророков, каждый из которых представлял средоточие нравственных совершенств, лишь частично сохранились в исторической и народной памяти. Тогда как все слова и действия, даже внутренний мир, душевные чувства и смена настроений Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были запечатлены в памяти верных сподвижников, буквально стороживших и ловивших каждое слово и поступок любимого Пророка. Образ любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), каждое его движение до конца дней его сподвижников оказывали огромное воздействие на их повседневную жизнь. Но самое главное, все слова и деяния Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не только запечатлены в нетленных анналах истории, но и, благодаря милости Аллаха, имеют перспективу дойти до самого Конца света, до самого последнего человека нашей планеты.

11. Муватта, Хуснуль Хулук, 8.

Чтобы вынести различного рода неприятности и беды, которые, согласно Божественному предопределению, порой обрушиваются на нас для испытаний, мы обязаны обрести и развить в себе такие духовные качества, как благодарность, покорность воле Аллаха, довольство своей судьбой, терпение, постоянная готовность к выполнению религиозного долга и самопожертвованию, богатство души, забота о ближних, щедрость и скромность, самообладание в тяжелые минуты жизни. Для развития всех наилучших психологических и нравственных свойств Всемогущий Аллах перед нами поставил совершенный пример, коим является Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который был образцовым семьянином, отцом, вождем, воспитателем, руководителем и главнокомандующим.

Жизнь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой безупречный образец для всех людей нашей планеты, так как Творец Вселенной в Коране повелел:

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

«И, воистину, награда для тебя [от Аллаха] неисчерпаемая, и, поистине, ты человек превосходного нрава». [12]

Возвышенная душа и благородная личность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляют собой такую высокую вершину, которую только может достичь человек. Свою миссию пророчества он выполнил самым превосходным образом. Его слова имели особую выразительность, волшебную притягательность и поразительное воздействие на слушателей, при этом он во всем подавал личный пример. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – это такой Пророк, который вознесся на вершину благочестия и стал образцом высоких нравов для всего человечества. Всевышний Аллах представил в Коране Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как усваи хасана, что в переводе с арабского означает «наилучший образец». Как сказано в суре «Ахзаб»:

12. Сура «Аль-Калям», 68/3-4.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно».[13]

Каждая черта, каждое свойство Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляют собой совершенство и гармонию. Все достоинства и добродетели сосредоточены в его лице. В его образе сверкают все яркие краски Вселенной. Он есть картина мироздания, он есть отражение сверхкрасоты. Посему каждый мусульманин легко найдет в жизни и деятельности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) все самое лучшее и прекрасное. Жизнь Посланника Аллаха подобна великолепному букету, который собран из таких красивых и изысканных цветов, что любой привередливый ценитель найдет в нем именно тот, который удовлетворит его вкус.

Перед людьми, которые находятся даже на противоположных полюсах общества, незыблемо находится образ Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Например, жизнь осужденного не является примером для судьи, как и жизнь судьи не представляет собой образец для осужденного. Также и жизнь бедняка, ведущего изнурительную борьбу за выживание, не служит примером для состоятельного человека, который купается в роскоши. Но личность и деятельность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) являет собой образец для всех слоев человеческого общества. Аллах провел его через все ступени социальной лестницы, начиная с тяжелых лет сиротства и до самой вершины, т.е. до Пророка и руководителя первого исламского государства. Все периоды и стадии жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) являются ярким примером для каждого человека, ибо все люди, согласно Божественному предопределению, страдают различными недугами, подвергаются испытаниям, пытаются решить различные про-

13. Сура «Аль-Ахзаб», 33/21.

блемы, а Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) на себе испытал множество лишений и бед. Каждый, в зависимости от своих способностей и жизненной ситуации, несомненно, найдет в жизни Пророка такой случай или эпизод, из которого для себя сможет извлечь огромную пользу.

Кроме Пророков и праведников, идущих по их стопам, любой другой человек, считающий себя воспитателем или вожатым в мир истины, не может быть достаточно подготовленным для работы в области воспитания людей. Особенно это касается философов, пытающихся все явления мироздания объяснить своим ограниченным разумом. Не стоит забывать, что Пророки, постоянно находясь под незримым Божественным оком, в своих решениях опираются только на послания Аллаха. Каждый следующий Пророк своим приходом в этот мир подтверждает и подкрепляет учение предыдущего. В то время как философы, претендующие на роль вождей народов, идейных наставников и знатоков способов построения идеального общества, в силу отсутствия Божественной поддержки и подверженности отрицательным страстям, все свое время уделяют критике других, стараясь обосновать ложность тех идей, которые в своей структуре противоречат их учениям. Поэтому идеи философов никак не могут иметь эффективного воздействия в области воспитания людей.

Например, Аристотель заложил основы и правила этической философии, но, по причине отсутствия Божественного внушения, в истории философии нет ни одного человека, который, изучив постулаты Аристотеля и претворив их в жизнь, достиг бы какого-либо счастья или покоя. Это объясняется тем, что философы не прошли через систему духовного очищения и нравственного воспитания, не избавились от низменных желаний и страстей, не достигли совершенства, ибо они были лишены Божьей помощи.

Единственным спасением умов от заблуждений и тел от склонности к потаканию страстям является Коран, представленный Всемогущим Аллахом вниманию человечества посредством последнего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Вся суть и глубокая мудрость Корана, все повеления и идеи детально и самым и великолепным образом раскрыты в личности Мухамма-

да (саллаллаху алейхи ва саллям), который каждым движением, каждым жестом и мимикой, каждым словом есть «живой» Коран. В таком случае, человек, который обязан жить сообразно Божественному предопределению и цели своего создания, должен в своей повседневной жизни руководствоваться требованиями Корана и Сунны.

С другой стороны, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) задолго до начала пророчества полюбили все жители благословенной Мекки. Он был настолько честен и благороден, что все знакомые единодушно восклицали: «Ты Амин (надежный) и Садик (верный)». Свою великую миссию он начал только после того, как заслужит всеобщую любовь и уважение.

Люди знали о его порядочности и благочестии с юных лет, что подтверждают многочисленные исторические свидетельства и воспоминания людей той эпохи. Когда во время ремонта Каабы среди жителей Мекки возникли разногласия по поводу того, кто поставит Хаджарул асвад[14] на старое место в стене Каабы, именно Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) доверили роль третейского судьи. И когда он вынес свое мудрое решение, все присутствующие радостными возгласами оценили находчивость и сообразительность будущего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и без всяких возражений приняли его совет, после чего весь народ прозвал его Амином (надежным).

Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько глубоко почитали арабы, что даже его злейший враг Абу Суфьян не смог скрыть правды. На аудиенции римского императора Геракла ему был задан вопрос:

– Был ли хоть один случай, когда Мухаммад не сдерживал своих обещаний?

Абу Суфьян с большой неохотой ответил:

14. Хаджаруль асвад – букв. черный камень. Находится в специальной нише в стене Каабы. Считается, что этот камень имеет небесное происхождение, т.е. он из рая, и первоначально имел лучезарный вид, но впоследствии, из-за прикосновения грешных людей, потерял свою чистоту и приобрел черный цвет.

– Нет! Он всегда выполнял свои обещания!

Духовную суть нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) можно постичь лишь с той верой и покорностью, которую выказал Абу Бакр (радыйаллаху анху) во время истории Мираджа, чудесного вознесения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на небеса, где ему показали все: и райские сады, и небесный трон, и Книгу судеб, и адские круги с испытывающими мучения грешниками. Когда язычники сказали Абу Бакру, что его друг Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) утверждает о чудесном путешествии на мифическом крылатом животном Бураке из Мекки в Иерусалим, а оттуда к Аллаху, он с непреклонной твердостью ответил:

– Раз Мухаммад сказал, значит, это действительно так!

Еще одной причиной того, что даже язычники охарактеризовали Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) «Амином», т.е. человеком, который приносит всем мир и согласие, служит следующая история.

В те далекие дни, когда шла ожесточенная битва при Хайбаре, к Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий пастух иудей, который, побеседовав немного с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), принял исламскую веру и решил примкнуть к мусульманам. Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отговорил его действовать столь поспешно и посоветовал сначала вернуть овец владельцам, и только после этого присоединиться к воюющим. Время было тяжелое, бои приняли затяжной характер. Положение усугублялось тем, что у мусульман все продукты были на исходе, но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), невзирая на сложное положение воинов, посоветовал новообращенному мусульманину вернуть овец хозяевам. Нет никаких сомнений, что этот совет Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой верх порядочности и осознание ответственности за выполнение великой миссии – пророчества. Суть этой миссии есть обучение и распространение благородства и честности ко всем, включая врагов.

Бесстрастные страницы истории свидетельствуют, что даже приверженцы других религиозных конфессий признавали исклю-

чительную честность и высокую нравственность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).Из множества случаев хотелось бы вниманию читателей представить следующие эпизоды.

В 1789 году знаменитый Лафайет, тот самый, который заложил идейные основы Французской революции, перед изложением «Манифеста человеческих прав», тщательно изучив все юридические системы, существовавшие доселе, пришел к выводу, что самой совершенной является исламская юриспруденция. Придя к такому выводу, он не смог удержаться и воскликнул:

«О Мухаммад! До этих пор никто не смог достигнуть того уровня справедливости, которую ты практически претворил в жизнь народов!»

В середине прошлого столетия ученые всего мира, собравшись в Голландском городе Лахей, решили установить самую выдающуюся личность мира. Собравшиеся, несмотря на то, что все они были христианами, признали Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) самым выдающимся человеком нашей планеты.

Добродетель тогда истинна, когда ее вынуждены признавать даже враги. Достоинства и совершенства Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заставили поверить в него тех, кто до этого его отрицал, потому что жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – эталон нравственного совершенства, отвечающего всем требованиям человеческого общества. Только его деятельность и его учение охватывают все стороны человеческой жизни и могут служить образцом для подражания. Благородство и порядочность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были настолько высоки, что его признавали и уважали даже те, кто не верил в истинность его учения.

Образцовая личность и высокая нравственность

Как об этом написано выше, в истории человечества только личность и жизнь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), вплоть до мельчайших подробностей, была всесторонне изучена

и сохранена для будущих поколений. На белом свете нет ни одного человека, к повседневной жизни и манере поведения которого был бы проявлен такой интерес. Если попытаться подробно описать все черты разносторонней личности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то многотомные книги займут огромную площадь.

Юридическая, экономическая и морально-нравственная системы Ислама базируются на повелениях Аллаха, на высказываниях Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и на описаниях его поведения в той или иной ситуации. Именно поэтому каждый аспект личностного поведения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) так подробно изучен различными отраслями исламских наук.

Если внимательно всмотреться в содержание всех произведений, выпускаемых в научном мире Ислама в течение 1400 лет, то становится очевидным одно: они все написаны только с одной целью – дать понять и объяснить людям морально-религиозные особенности личности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прожил образцовую жизнь, обладал такой прекрасной и гармоничной внешностью, подобной которой не было на земле. Однажды знаменитый полководец Ислама Халид бин Валид (радыйаллаху анху) заехал в гости к шейху одного из арабских племен. После окончания традиционного приветствия шейх попросил его:

– О, Халид! Опиши нам внешность и привычки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)!

На эту просьбу Халид ответил следующим образом:

– Это просто невозможно, ибо для описания Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) не хватит всех выражений человеческого языка.

Но правитель этого племени стал настаивать на своей просьбе. Халид, не сдержавшись после настойчивых уговоров шейха, воскликнул:

«Посланный таков, каков Тот, Кто его послал, но так как Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) послал Сам Творец Все-

ленной, то представь себе могущество Того, Кто послал Мухаммада на землю!»[15]

Как видно из выражений Халида бин Валида (радыйаллаху анху), внешнее и внутреннее совершенство Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) невозможно передать даже при помощи всего лексического богатства арабского языка. Известный толкователь Корана Имам аль-Куртуби говорил:

«Аллах не показал нам полностью неисчислимые достоинства Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Если бы Творец показал нам всю красоту Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), у нас не было бы сил смотреть на него».

Действительно, как явствуют исторические предания, очень мало кто из сподвижников мог спокойно созерцать светлый лик Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Во время чтения проповеди все сподвижники опускали вниз головы. Только Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума) могли прямо смотреть в лицо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Завоеватель Египта, знаменитый сподвижник Амр бин Ас (радыйаллаху анху) в конце своей жизни своим товарищам по оружию поведал следующее:

«Я длительное время провел рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако ввиду необыкновенного чувства любви и уважения, которые испытывал, находясь рядом с ним, я никогда не мог поднять голову и досыта насмотреться на лучезарный лик Пророка. Если бы в эти дни кто-нибудь попросил меня составить словесный портрет Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), я бы не смог этого сделать». [16]

Не представляется вероятным при посредстве нашего разума в достаточной мере понять и описать Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося чудом создания, ибо все поэтические сравнения и метафоры, почерпнутые из бескрайнего кладезя литературных понятий, окажутся недостаточными для воссоздания

15. Мунави, Файзул Кадир, V, 92; Имам Касталлани, Мавахибул Ладунния, с.417.
16. Муслим, Иман, 192; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 199.

полной картины образа «печати» Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям). Как невозможно вместить в стакане всю воду небольшой реки, так же неосуществимо познание духовной сути Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

С целью попытки дополнить небольшим штрихом портрет Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), мы бы хотели привести здесь следующую историю.

Лик Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) притягивал и приковывал к себе взоры людей, был самым прекрасным и красивым. Ученый иудей Абдуллах бин Салам, заинтересовавшись личностью Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), стал расспрашивать о нем и, увидев его благородный облик, сказал: «Обладатель такой внешности не может лгать!» и стал мусульманином. Красота и нежность до такой степени гармонировали с внушительностью, что люди невольно теряли самообладание и не могли оторвать от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) своих глаз. Эти факты сами по себе служили свидетельством исключительности и высокого предназначения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Внешний облик Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был сам по себе отдельным чудом и не нуждался в дополнительных доказательствах и разъяснениях его благородной миссии. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обладал такой красотой, такой внушительностью и лучезарным обликом, что особого обоснования, более ясного знамения или дополнительного подтверждения его высокой миссии и не требовалось.

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был чем-то недоволен, то его недовольство мгновенно отражалось во внешнем облике. Если ему что-то нравилось, то его лицо светилось от радости.

Движения его были плавны, черты лица изящны, в речах сквозило благозвучие, их отличали ясность и красноречие. Он был стеснительнее девицы, укрытой с ног до головы. Его деликатность и нежность невозможно описать простыми словами.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не смотрел на людей пристальным изучающим взглядом. Он больше

смотрел себе под ноги, чем на небеса. Из-за своей стыдливости и высокой нравственности он никогда не высказывал людям прямо в лицо. Если кто-либо совершал небольшой проступок, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), никогда не называя его имени, говорил: «Что случилось с людьми!». Порой он чужие ошибки относил на счет своих недостатков, говоря при этом: «Что случилось со мной, что я вижу вас такими?».

Он никогда не произносил пустых слов. В каждом слове таилась мудрость. Никто не слышал, чтобы Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) злословил или сплетничал. С каждым человеком разговаривал в зависимости от уровня духовного развития собеседника.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был скромным и деликатным. Никогда громко не смеялся, но всегда на его лице была улыбка.

Того, кто даже случайно встречался с ним, охватывало чувство почтения и уважения. После нескольких минут доверительной беседы собеседник уходил влюбленным в него.

Он оказывал людям уважение согласно этикету. Очень часто устраивал угощения близким родственникам. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к другим людям так же почтительно, как и к членам своей семьи.

Хорошо относился к своим работникам. Одевал их в то же, во что одевался сам и кормил их тем же, чем питался сам. Он был щедрым, милосердным, но, когда требовалось быть смелым, он был смелым, когда было необходимо, был ласковым и добрым.

Невозможно описать все случаи проявления его щедрости. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был щедрейшим человеком, который нисколько не боялся бедности и не тревожился о завтрашнем дне. Это был истинный Пророк, который полностью положился на волю Господа. Как вспоминал один его сподвижник Джабир (радыйаллаху анху):

«Не было ни одного случая, чтобы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отказал кому-нибудь в какой-нибудь просьбе».

Он больше всех посещал своих родственников, он больше всех выказывал милосердие и любовь к людям, он больше других избегал неправильных поступков. Он был самым деликатным, чутким и добрым.

Всегда был человеком слова и сдерживал свои обещания. Своими высокими нравственными качествами Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был достоин всяческой похвалы.

Одним словом, у него была прекрасная гармоничная внешность и жизнь, наполненная глубоким смыслом.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был немного грустен и всегда размышлял о смысле создания этого мира. Без необходимости не разговаривал. Большую часть времени проводил в молчании. Если начинал говорить о чем-то, то всегда говорил до конца, не прерываясь на полуслове. Старался говорить коротко, но выразительно. Говорил внятно, словно нанизывал каждое слово. Несмотря на свою нежность, был очень внушительным.

Когда гневался, старался не вставать с места. Он никогда не злился, пока не переходили дозволенные границы, пока не противоречили Божественной воле. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог найти покоя, пока не восстанавливалась справедливость. Но стоит сразу же отметить, что он никогда не гневался из-за каких-либо личных интересов, не отстаивал свои права, не входил в ненужные споры.

Никогда не входил в чужой дом без разрешения. Придя домой, делил свое время на три части. Одну часть посвящал поминанию Аллаха, вторую часть отдавал семье, а третью часть уделял себе. В это время, не делая никаких различий между людьми, каждому уделял внимание, и все уходили от него удовлетворенными. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мгновенно завоевывал души людей.

Каждое движение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляло собой зикр[17]. Чтобы предупредить вредную привычку некоторых людей сидеть в мечетях на одних и тех же местах,

17. Зикр - поминание Аллаха.

он (саллаллаху алейхи ва саллям) все время менял места. Чтобы предупредить обожествление и придание святости отдельным участкам и не допустить присвоения мечетям статуса священных мест, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Святость места не зависит от личности сидящего там!»

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) входил в мечеть, то садился на пустое место и желал, чтобы все следовали его примеру.

Если кто-то просил у него что-то, не имело значения, важное или неважное, он старался сразу же выполнить просьбу. Пока не удовлетворял просьбу пришедшего, он не мог найти покоя. Если не было возможности решить проблему, то пытался словами утешить человека. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) болел и переживал за каждого, вне зависимости от положения на социальной лестнице, богатый человек или бедный, ученый или невежда, к каждому относился одинаково. Его собрания являли собой образец выражения мягкости, скромности, стыдливости, терпения, упования на Аллаха и сохранения верности данному слову.

Здесь никто не осуждался за прошлые грехи и проступки. Когда возникала необходимость предупреждения, то это делалось в мягкой форме, не задевая самолюбия. В этом обществе запрещалось заниматься выискиванием чужих недостатков. В Исламе повелением Господа запрещено питать враждебные намерения к окружающим.

Здесь не обсуждались чужие проблемы, кроме тех, в решении которых была необходима помощь. Эти собрания проходили в обстановке «Божественного опьянения». Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал говорить, присутствующих охватывало состояние очарования, и они слушали с огромным вниманием. Как после выразился Умар (радыйаллаху анху): *«Если на головы слушателей села бы птица, то она могла бы сидеть часами»*.

Деликатность и стыдливость Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько передалась сподвижникам, что они стеснялись

даже задавать вопросы. Когда из пустыни приходил какой-либо араб (бедуин) для беседы с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), то сподвижники с огромным вниманием слушали беседу, чтобы извлечь что-либо полезное для себя.

Невозможно представить человека, бесстрашие которого можно поставить в один ряд с храбростью Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

В душе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не было места страху и трепету. При любых обстоятельствах он сохранял самообладание, не впадал в панику и смятение, спокойно принимал решения. Когда противники пришли с намерением лишить его жизни, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) без страха и сомнений прошел между ними, читая следующие аяты из суры «Ясин»:

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

«Воистину, Мы наложили им на шеи оковы до самого подбородка, так что они [ходят], задрав головы. Мы воздвигли преграду перед ними, а также позади них, набросили покров [на глаза], так что они не видят [пути истины]».[18]

Али (радыйаллаху анху) рассказывал:

«В день сражения при Бадре мы иногда прятались от страха за спину Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он был самым бесстрашным среди нас и находился в самых передних рядах».[19]

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время боя всегда находился впереди войска, целью которого являлось возвышение и восхваление имени Аллаха. Во время сражения за Хунайн армия мусульман, не выдержав натиска противника, стала отступать. В это время Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), не теряя присутствия духа, пришпорил своего коня и бросился вперед, в

18. Сура «Ясин», 36/8-9.
19. Ахмад бин Ханбаль, I, 86.

центр вражеских рядов. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тем самым вдохновил своих сподвижников и спас от поражения мусульман. Благодаря самоотверженности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) вражеские ряды были рассеяны и разбиты.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда утверждал:

«Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя душа. Я желал бы быть убитым на поле сражения, ожить, сражаться на пути Аллаха и снова быть убитым, а затем ожить и снова быть убитым».[20]

Его милосердие, чуткость и отзывчивость по отношению к людям Али (радыйаллаху анху) описывал следующим образом:

«Он никогда никого не осуждал. Он никогда не отвечал на зло злом, а старался понять и простить оппонента. Он всегда избегал причинения неудобств кому-либо. Никогда не мстил из-за личных интересов. В отношении работников и невольников, даже в отношении животных он выказывал особую доброту и чуткость».[21]

Ученые отмечают, что блестящий успех Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в воспитании многочисленных племен и народов объясняется именно его высокими нравственными качествами. Всемогущий Аллах, сообщая о духовном совершенстве Своего Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивает следующие его черты:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя».[22]

Доподлинно известно, что перед мягкостью и добротой Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), его всепрощением и широтой души полудикие сыны Аравийской пустыни таяли, словно воск

20. Муслим, Имара, 103.
21. Муслим, Фадаил, 79.
22. Сура «Али Имран», 3/159.

от огня. И только Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) смог помочь им избавиться от племенных предрассудков и языческих понятий, ибо он пришел строить новое общество, а не разрушать. Он был представителем мира и милосердия, а не зла и войны.

Он был символом искренности и человечности, никогда не говорил и не приказывал другим делать то, к чему у него не лежала душа. Своим характером и поведением он был «живым Кораном». Одним словом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был образцовой личностью, которая прославилась своей исключительностью во всех отношениях. Вся его жизнь прошла в непрестанном поклонении Аллаху и распространении светлого учения. Он был идеалом в отношениях с родными и близкими. Милосердие его охватывало даже заклятых врагов. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своей жизнью и поведением представил человечеству образец такой высокой нравственности, принципы которой не теряют своей актуальности и по наши дни. Он был проводником в мир «вечного счастья» и доказал свое чувство глубокой ответственности за судьбы людей.

Аскетизм и набожность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно ярко проявлялись в его отношении к намазам (молитвам). Первую половину ночи он проводил в постели, лишь на короткое время сомкнув глаза. Когда все люди забывались в глубоком сне, он вставал, делал ритуальное омовение и совершал длительные молитвы. При этом его глаза были полны слез от любви к Аллаху. Даже в последние дни своей жизни, когда он настолько ослаб от продолжительной болезни, что с трудом передвигал ноги, он, собравшись с последними силами, шел в мечеть совершить коллективную молитву вместе с верными сподвижниками.

На значимости выплаты закята[23] повелением Аллаха в Коране сделано особое ударение, и Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) первым спешил раздавать милостыню нуждающимся людям, личным примером поощряя сподвижников к благотворительности. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) своим поведением полностью подходил под следующую характеристику Аллаха:

23. Закят (пожертвование) – это очищение имущества путем оказания помощи малоимущим слоям населения. Это вид налога, которым облагаются только состоятельные люди.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

«Раздают милостыню из того, что мы определили им в удел».[24]

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда подчеркивал благородство души тех состоятельных сподвижников, которые, занимаясь торговлей, делали богатые пожертвования в помощь малоимущим людям, вдовам и сиротам.

Небесные критерии

У Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была одна важная особенность – кроме личных вещей, он никогда не хранил каких-либо материальных ценностей. Все, что попадало ему в руки, он старался сразу же раздать нуждающимся людям. Абу Зарр (радыйаллаху анху), сподвижник Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывал о том, как они однажды вместе передвигались по каменистому участку земли, и впереди возникла гора Ухуд. Между ними состоялся такой диалог:

– *О, Абу Зарр!*

– Я слушаю вас, о Посланник Аллаха!

– *Если у меня было бы золота величиной с эту гору, меня бы это нисколько бы не обрадовало. Я не желаю хранить дома динары больше трех дней, кроме тех, которые оставил для выплаты долгов.*[25]

Хотя для всех правоверных был предписан пост только в месяц Рамадан, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) почти все дни соблюдал пост. Его любимая супруга Айша (радыйаллаху анха) впоследствии в своих воспоминаниях говорила:

«Посланник Аллаха так часто держал пост, что мы уже подумывали, что он никогда не станет разговляться».[26]

24. Сура «Аль-Бакара», 2/3.
25. Муслим, Закят, 32; Бухари, Истикраз, 3.
26. Бухари, Саум, 53.

Пророк, по своему обыкновению, соблюдал пост тринадцатые, четырнадцатые и пятнадцатые числа каждого месяца. Кроме этого, он никогда не пренебрегал постом в месяцы Шавваль и Мухаррам. В дополнение к этим постам он всегда держал пост каждый понедельник и четверг.

Иногда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) соблюдал пост, не разговляясь в течение трех дней. Такой вид поста называется «сауму висаль». Некоторые сподвижники, движимые глубокими религиозными чувствами, решили держать пост так же. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав об этом, категорически запретил им так делать. Свой запрет Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мотивировал следующим образом:

«Вы не выдержите этого, тогда как меня подкрепляет Сам Всевышний Аллах». [27]

Ввиду вышесказанного мы хотели бы отметить следующее: наряду с тем, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является для нас единственным проводником в мир «вечного счастья», существуют нюансы, которые необходимо учитывать правоверным, стараясь во всем подражать Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Не стоит забывать о том, что некоторые его поступки касаются только его одного и для других не являются обязательными. Действия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) можно разделить на две группы:

1. Действия, имеющие строго личностный характер.

2. Деяния, которые имеют обязательное отношение к каждому верующему.

С этой точки зрения, нам не стоит нарушать морально-этические нормы и стараться следовать всем его манерам и привычкам. Да и простому смертному невозможно во всем следовать Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), особенно когда речь идет о духовном мистическом опыте. Но что касается его поступков и изречений, его поучений и советов, то мы обязаны беспрекословно выполнять все его постулаты и принципы, не рассуждая и не

27. Бухари, Саум, 48.

оспаривая внутренний смысл некоторых позиционных вопросов.

Ни один человек не сможет достигнуть такого совершенства, какого достиг Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Но, несмотря на это, каждый может, сообразно своим способностям и возможностям, стать «маленьким Мухаммадом» в своем мире, то есть, вести образ жизни, насколько возможно близкий тому, какой вел сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Состояние души при следовании по стопам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

Чтобы в достаточной мере получить пользу от следования действиям Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и постичь сладость веры, необходимо сначала довести сердце до нужной кондиции, до того уровня, при котором оно может понимать и воспринимать высшие истины.

В суре «Ахзаб» Всевышний Аллах повелел:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно».[28]

При чтении этого аята необходимо заострить внимание на следующих моментах. Чтобы наше отожествление с духовно-этическими принципами Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) прошло наиболее продуктивно, нужно «надеяться на Бога и на последний день». Вторым важным аспектом являются слова «часто вспоминать о Боге».

Всем известно, что ежедневное поклонение осуществляется в строго предписанное время, но сохранение и укрепление веры

28. Сура «Аль-Ахзаб», 33/21.

является постоянной необходимостью. Уберечь сердце и мысли от множества проблем, которые неустанно роятся в голове, можно только посредством непрерывного зикра.[29] Всемогущий Аллах в Коране повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»[30].

Однако в этом аяте не указаны способы и количество зикра, поэтому, согласно правилу «камали масруф», поминание нужно совершать столько, на сколько хватит сил и времени, ибо такой подход является основополагающим для благочестивых людей. В таком случае Божий раб обязан поминать Аллаха при каждом удобном случае.

В другом аяте сказано:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?»[31]

Поминание Бога означает не просто машинальное повторение специальных формул, это концентрация внимания в той области сердца, которая является центром души, и старание добиться состояния умиротворения, в результате чего возникает ощущение необъяснимого духовного наслаждения. Вследствие подобных занятий, направленных на концентрацию внимания и достижение состояния, при котором сердце начинает спонтанно, само по себе, постоянно поминать Аллаха, очищается душа, и проходят все нравственные болезни. Сердце наполняется особым светом,

29. Зикр (араб. поминание) – ритуальное поминание Аллаха, совершаемое по особой формуле и особым образом, вслух или про себя и сопровождаемое определенными телодвижениями
30. Сура «Аль-Ахзаб», 33/41.
31. Сура «Ар-Ра'д», 13/28.

становится сверхобостренным и сверхчувствительным, после чего оно начинает постигать тонкости Божественной тайны, которой наполнена вся Вселенная. Но, к сожалению, многие люди, вследствие духовного невежества, не в силах познать эти тайны, хотя каждое материальное тело, каждое дерево, каждое живое существо наполнено секретами Всемогущего и напоминает о Его присутствии. Как только сердце начинает биться в унисон Божественному предопределению, каждое намерение и действие наполняется особым смыслом и приобретает общественно-личностную значимость. Посланник Аллаха как-то сказал:

«*Признаком любви к Аллаху является стремление к частому поминанию о Нем».*[32]

Чтобы в полной мере следовать примеру Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), получить от этого наибольшую пользу и наполнить сердце Божественной любовью, необходимо сначала очистить его от любви к преходящим ценностям и преисполниться желанием «вечного счастья» и стремлением к нескончаемым райским благам. Но для этого, прежде всего, нужно достичь такого состояния, при котором вся душа ликует от ощущения любви к Аллаху и трепещет от зикра, непрерывно поминая Его.

Также для того, чтобы во всем подражать Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и «окутаться облаком» его душевной красоты, нужно укрепить с ним духовную связь, для чего необходимо сделать для себя привычкой постоянное произношение салавата[33].

Салавати шарифа

Мы бы хотели обратить внимание читателя на один интересный момент. Всевышний Аллах клянется в Коране жизнью Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), имя которого упоминается наряду с Прекрасными Божественными атрибутами. Как видим, неотъемлемым условием веры в Аллаха является вера в благородную миссию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В суре

32. Суюти, Джамиус Сагир, II, 52.
33. Салават – это молитва за Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Худжурат» Творец Вселенной повелевает, чтобы люди не возвышали голос в присутствии Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Аллах не желает, чтобы имя Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) произносили просто так, без выражения почета и любви. Наряду с этим, Аллах дает нам знать, что Он Сам и ангелы очень часто воздают приветствия Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), чем сообщает нам о Своем Высочайшем желании – часто поминать и возносить приветствия Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). В Коране сказано:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«Аллах и Его ангелы молятся за Пророка. О правоверные, молитесь за него и произносите имя его с приветствием».[34]

Как следует из Божественного повеления, каждый верующий обязан произносить приветствия Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) при упоминании его имени.

Аллах всегда поможет тому рабу, который неизменно произносит салаваты, так как Убей бин Кааб (радыйаллаху анху) рассказал, что как-то раз он обратился к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Я очень часто читаю тебе салаваты. Интересно, сколько раз я это должен делать?

– *Сколько желаешь.*

– А можно я уделю этому одну четвертую часть времени своих молитв?

– *Удели столько времени, сколько считаешь нужным, но насколько больше ты уделишь время, настолько лучше для тебя самого.*

– В таком случае уделю половину времени моих молитв

34. Сура «Аль-Ахзаб», 33/56.

– Удели столько времени, сколько считаешь нужным, но насколько больше ты уделишь время, настолько лучше для тебя самого, - ответил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– В таком случае достаточно ли будет, если уделю треть времени своих молитв? – заново обратился к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) Убей бин Кааб.

– Произноси, сколько желаешь, но будет лучше, если увеличишь! – последовал аналогичный ответ.

– Тогда я в течение всей молитвы буду читать салаваты тебе.

– Аллах поможет тебе во всех трудностях и простит все твои прегрешения.[35]

Значит, истинные последователи Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) - это только те правоверные, у которых все время на устах салаваты, ибо именно они служат самым действенным средством для усиления любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Чтобы быть похожим на любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и получить наибольшую пользу от стремления к отождествлению с его бессмертным образом, душа правоверного должна быть наполнена искренней любовью к нему, так как польза от следования учению Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) прямо пропорциональна силе любви.

Существует и другой аспект этого вопроса. Согласно правилам Ислама, все молитвы и просьбы начинаются и заканчиваются восхвалением Аллаха и произношением салаватов Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Исламские ученые единогласны в том, что Аллах никогда не отвергает просьбы, начинающиеся с салаватов, кои к тому же сами по себе представляют специальные формулы молитв. Обычаи чтения салаватов перед молитвами, широко распространенные среди верующих, объясняются огромной вероятностью того, что наши молитвы, произносимые между двумя салаватами, которые никогда не отвергаются Господом, будут также приняты Его Всевышним волеизъявлением.

Умар (радыйаллаху анху) говорил:

35. Тирмизи, Кыямат, 23.

«Наши молитвы достигают небесных сфер под названием «Сама» и «Арша» и находятся там до тех пор, пока мы не произнесем салаваты Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), и только после этого они предстают перед Аллахом».[36]

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), заметив, как один человек закончил свою молитву без славословия Аллаха и без чтения салаватов, промолвил:

– Этот человек поспешил!

После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подозвал того человека и сказал ему:

– Когда вы совершаете молитву, то сначала обязательно произнесите восхваления Господу, затем прочитайте салаваты Пророку![37]

От ибн Аббаса (радыйаллаху анху) передают следующий хадис:

«Между иудейскими племенами, проживавшими в районе Хайбара, и арабскими племенами Гатафан происходила длительная вражда. Обычно все битвы заканчивались поражением хайбаровцев. Однажды они, обессиленные и переполненные ненавистью к своим врагам, обратились к Аллаху со следующей молитвой:

«О Аллах! Мы просим у Тебя дарования нам победы в честь Пророка Конца света, которого Ты пожелал направить заблудшим народам!»

Прошло немного времени, и Всемогущий Аллах даровал хайбаровцам блестящую победу, а племена Гатафан потерпели бесславное поражение. Однако когда Творец послал на грешную землю того Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), о котором они упоминали в своих молитвах, иудеи сразу же отступились от своих слов и отказались признать Божественное происхождение Корана. Великий Аллах повелел следующее:

لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

36. Тирмизи, Витр, 21.
37. Тирмизи, Даават, 64.

مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم
مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

«Когда к ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее истинность тех [Писаний], что у них были, ведь раньше они испрашивали победу над неверными, так, когда к ним явилось то, о чем было им известно заранее, они отвергли его. Да будет проклятие Аллаха над неверующими!»[38]

Как видим, даже немусульмане получали пользу от произношения имени Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в честь которого Всевышний Аллах не отвергает ничью молитву или просьбу. Даже враги Ислама пользовались той милостью, которой была проникнута личность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Суть этой безграничной любви к Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) Создатель Вселенной выразил следующим повелением:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

«Но Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними».[39]

Это Божественное послание было ниспослано в отношении лицемеров. Теперь давайте подумаем над тем, что, если даже лицемеры вследствие проживания вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) в одной стране получили такую гарантию, то невозможно представить себе, какой милости удостоятся истинные правоверные, неуклонно следующие по его стопам! Кроме того, мусульмане не только уверовали в миссию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), они испытывают к нему сильную любовь и преисполнены глубоким уважением. Вот именно здесь недостаточно всего богатства и выразительности человеческой

38. Сура «Аль-Бакара», 2/89; Куртуби, аль-Джами, II, 27.
39. Сура «Аль-Анфаль», 8/33.

речи! Воистину, насколько мусульманин полюбит Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), настолько он обретет счастья и покоя, как в этой жизни, так и в той.

Напевы любви к Пророку

Только родник милосердия, через края которого бьется любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), может привести к океану Божественной любви. Любовь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) означает любовь к Аллаху, покорность Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) означает покорность Аллаху, враждебность к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) означает враждебность к Аллаху. В священном Коране Всевышний Аллах повелевает:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

«Скажи [Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах - Прощающий, Милосердный».[40]

В формуле символа веры (калима-и тавхид) после слов لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (нет Бога, кроме Аллаха) идут слова مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰه (Мухаммад – Посланник Аллаха). Свидетельство единобожия (шахада) и салават представляют собой выражение любви и близости к Господу миров. Счастье и мир, как в этой, так и в той жизни, все духовные победы достигаются благодаря Его любви. Вселенная есть суть Божественной любви и сердцевину ее составляет нур (духовный свет) Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Только через любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) можно удостоиться милости Аллаха.

Все его духовные состояния: погруженность в молитву, дели-

40. Сура «Али Имран», 3/31.

катность в отношениях со знакомыми и близкими, красота характера, чуткость души, светящееся чело, мягкость в речах и мудрость, таящаяся в глазах, – все является лишь отражением любви, которую испытывали к нему истинные правоверные.

Как восклицал Мавляна Джалалятдин Руми:

«Иди ко мне, душа моя! Настоящий праздник – это соединение с душой Мухаммада, ибо свет нашей планеты исходит от луча его красоты».

По этой причине, следование и подражание благородному образу Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) является важным средством для достижения милости и любви Аллаха. Пока каждый правоверный не изучит Сунну Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и не проникнется чувством ответственности на пути овладения привычками и поведением Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), он не познает духовного умиротворения и покоя, не сможет стать «совершенным человеком», достижение чего является идеалом в Исламе. Модель «совершенного человека» – цель Ислама в воспитании человека – выражена в светлой личности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который представлен всему миру как образец для подражания.

В таком случае, в чем суть важности поклонения, выполнение которого Всевышний Аллах сделал необходимым условием для обретения Его милости и любви?

Нет никаких сомнений, это возвышенное состояние начинается с искреннего чувства любви к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), при этом нужно суметь получить хоть небольшую толику от духовной красоты Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В отношении безоговорочного подражания Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) Всемогущий Аллах в Коране повелел следующее:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

«Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил. Страшитесь Аллаха, ибо Аллах суров в наказании».[41]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

«О, верующие! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Пророку, чтобы не пропали ваши труды даром!» [42]

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَئِكَ رَفِيقاً

«Те, которые повинуются Аллаху и Пророку, будут в сообществе с теми, которых Бог взыскал милостями Своими: с Пророками, праведными, мучениками и добродетельными. Как прекрасно это сообщество!»[43]

В Коране, ниспосланном Милосердным Аллахом как напутствие и указатель истины для человечества, представлено множество картин из внутренней жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Несомненно, скрытый, сокровенный смысл Корана можно понять лишь только в том случае, если «обернуться» в облако духовной субстанций Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Если бы мы только смогли, подобно его верным сподвижникам, созерцать далекие миры и неописуемые красоты Вселенной, созерцать Божественные преображения и панораму Его могущества, Его повеления и запреты, Его знания и мудрость, то мы порхали бы, словно бабочки вокруг огня, вокруг Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), как это делали истинные влюбленные в него, жившие в «золотой век» его жизни и деятельности. Т.е., если бы мы могли прочесть со всеми подробностями Божье слово, то мы

41. Сура «Аль-Хашр», 59/7.
42. Сура «Мухаммад», 47/33.
43. Сура «Ан-Ниса», 4/69.

бы постигли сущность любви, словно сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые, упоенные самоотверженной любовью, выкрикивали: *«Да будут жертвой на твоем пути мои родители, о Мухаммад!».*

Само существование Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой источник любви и благодати. Арифы (мудрецы) прекрасно знают, что единственным смыслом существования всего сущего во Вселенной является любовь к Нуру (свету) Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Вся Вселенная, все планеты, все живое созданы ради него, ибо Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – это такая исключительная личность, что Великий Аллах сказал: «Мухаммад – Мой любимец!».[44]

Издавна существует обычай делать в стихотворной форме гравировку на печатях. Турецкая правительница Валиде Султан, желая выразить свою любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), ради которого Аллах создал этот мир, повелела выбить на печати:

Мухаммад возник из любви,

Без Мухаммада что за любовь?

С его рождением возник этот мир!

Конечно, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), как сказано в словах шахады, внешне является человеком и Божьим рабом, но душой и нравами он представляет собой «шахи русуль» («царь Пророков»). Известный мудрец Азиз Махмуд Худаи, который жил в средние века, проникнув в мир великих тайн параллельных миров, воскликнул:

Вселенная – это большое зеркало,

Стоящее волей Аллаха.

Из отражения Мухаммада всегда видна Истина!

Любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) – самое высокое чувство, которое может испытывать простой смертный в

44. Тирмизи, Манакиб,1; Хайсами, Маджмауз Заваид, IX, 29.

обоих мирах. Сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), благодаря именно этой любви, т.е. только после того, как все низменные чувства сгорели в пламени любви к самому великому человеку планеты, обрели такое высокое положение, что вписали свои имена в неизгладимую историческую память. Они, сгорая в пламени любви, сгрудились вокруг Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и это чувство несло в себе огромную жизненную силу. Вследствие верности Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и пребывания в его обществе, они превратились в путеводные звезды на небосводе человечества. Некоторые сподвижники, чтобы во всем походить на любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), ходили только по той дороге, по какой ходил он, делали остановки там, где останавливался он, вдыхали в себя аромат только тех цветов, что вдыхал он.

История Ислама полна множеством эпизодов, свидетельствующих о безграничной любви и верности сподвижников Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передал такую историю:

«Однажды к Пророку пришел некий араб и спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Когда наступит Конец света?

На его вопрос Пророк задал встречный вопрос:

– А что ты приготовил для иного мира?

– Любовь к Аллаху и Его Посланнику! – ответил пришедший.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– В таком случае, на том свете ты будешь вместе с теми, кого ты любил на этом свете».

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) в продолжение этой истории добавил:

«Ничто, кроме той радости, которую мы испытали, когда стали мусульманами, нас так не радовало, как сообщение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Воистину, ты вместе с теми, кого ты любишь!»*. И я люблю Аллаха, Его Посланника, Абу Бакра

и Умара. Хотя я не смог сделать даже маленькой части тех деяний, которые совершили они, все равно я не теряю надежду на пребывание в ином мире в обществе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)»[45]

Как видим, каждый мусульманин, чтобы войти в тот круг избранных, о которых говорится в вышеизложенном хадисе, должен наполнить свое сердце любовью к ним и осветить душу ее светом.

Пророк милосердия (саллаллаху алейхи ва саллям), имея в виду самозабвенную любовь его последователей, говорил:

«В будущем появятся такие люди, которые будут готовы отдать свои жизни и пожертвовать всем имуществом, только за то, чтобы увидеть меня».[46]

Веским доказательством этого предсказания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) является поведение сподвижников в момент его смерти. От горя и печали, охвативших и заполонивших все их мысли, они таяли, словно воск от жара пламени. В тот печальный день сподвижники от одной только мысли о расставании с любимым человеком не находили себе места на земле, ставшей для них такой маленькой, что спирало дыхание и слезы застилали им глаза. Ибо они, которые не могли вынести даже недолгих расставаний с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), больше не могли созерцать его в этом бренном мире. Умар (радыйаллаху анху), потеряв самообладание, метался из угла в угол и грозился зарубить саблей любого, кто только скажет, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) умер. На помощь пришел Абу Бакр (радыйаллаху анху), который сразу взял себя в руки и стал успокаивать людей, обезумевших от горя. Абдуллах бин Зайд, сердце которого сжималось от безутешного горя, подняв руки к небесам, взмолился следующим образом:

«О Аллах! Ослепи меня, так как я ничего не желаю видеть на этом свете после смерти любимого Пророка». Всевышний внял его

45. Муслим, Бирр, 163.
46. Хаким, Мустадрак, IV, 95.

просьбе и вслед за этой искренней молитвой Абдуллах ослеп».[47]

Абу Бакр (радыйаллаху анху), после смерти Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), собираясь рассказать какой-либо хадис, от воспоминаний сразу начинал плакать и долгое время не мог прийти в себя.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) состояние Абу Бакра описывал таким образом:

«Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху), взобравшись на минбар,[48] обращаясь к людям, сказал: «Вы все хорошо помните, как в прошлом году Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стоял перед вами, как я стою сейчас», – и заплакал. Затем он повторил эти слова и снова зарыдал. Абу Бакр повторил третий раз и, не сдержавшись, еще раз заплакал».[49]

Хотя Абу Бакр (радыйаллаху анху) при жизни Пророка всегда находился с ним рядом, он хотел видеть его беспрестанно. После смерти Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) желание всегда быть рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно усилилось, и он молил Аллаха оказать милость и позволить им встретиться в мире душ. Вспоминая последние часы жизни своего отца, Айша (радыйаллаху анха)[50] рассказала о его волнении перед предстоящей встречей (в ином мире) с уважаемым Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Незадолго до смерти отец спросил у меня: «Какой сегодня день?» Мы ответили, что сегодня понедельник. На что отец промолвил: «Если сегодня моя душа покинет бренное тело, как можно скорее совершите надо мной погребальный обряд, т.е. не задерживайте то мгновение, когда моя душа присоединится к душе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо для меня самые прекрасные часы - это те, которые я провел рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям)».[51]

47. Куртуби, аль-Джами, V, 271.
48. Минбар – возвышение в мечети с ведущими к нему ступенями, нечто вроде кафедры, с которой читаются проповеди.
49. Тирмизи, Даават, 105.
50. Айша – любимая супруга Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), дочь верного сподвижника Абу Бакра.
51. Ахмад бин Ханбаль, 1/8.

Сподвижники Пророка с завистью смотрели на больных, лежащих на смертном одре, так как они вскоре присоединятся к обществу Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Спрашивая о самочувствии больного, сподвижники обычно передавали приветы Пророку (да благословит епго Аллах и приветствует). Например, Мухаммад бин Мункадир (радыйаллаху анху), пришел проведать Джабира (радыйаллаху анху), который находился на последнем издыхании. Поняв, что у него остались считанные часы жизни на этой земле, он стал утешать своего друга. Наконец, не сдержавшись, Мухаммад бин Мункадир сказал ему:

«Передай от нас пламенный привет Посланнику Аллаха!»[52]

Сподвижники, которые всегда тосковали по Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), получали огромное удовольствие даже при слушании рассказов о нем. О страстном желании своего отца все время слушать рассказы о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), Бара (радыйаллаху анху), передавал следующее:

«Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) купил у моего отца вьючное седло и сказал ему: «Пусть твой сын Бара принесет мне это седло домой». Мой отец ответил ему: «Нет, и еще раз нет! Ты сначала мне расскажешь о переезде Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину». В ответ на столь категоричную просьбу Абу Бакр (радыйаллаху анху) со всеми подробностями рассказал о совместном путешествии, которое он проделал вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину». [53]

Сподвижники питали к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) такую любовь и уважение, что некоторые из них не стригли свои волосы, если до них когда-нибудь дотрагивались благородные руки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Женщины, жившие в те прекрасные времена, воспитывали своих детей в атмосфере любви к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Мусульманки упрекали своих детей, если они длительное время не видели Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Наглядным примером этому является нижеследующая история.

52. Ибн Маджа, Джанаиз,4
53. Бухари, Асхабун Наби, 2; Ахмад бин Ханбаль, I, 2.

Хузайфа (радыйаллаху анху) несколько раз пропустил беседы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Мать, узнав об этом, сильно рассердилась и стала упрекать его. Хузайфа (радыйаллаху анху) впоследствии рассказал об этой истории следующее:

«Мать спросила у меня:

– Когда ты последний раз видел Пророка?

– Несколько дней назад,- ответил я

Моя мать сильно рассердилась и стала бранить меня, на что я воскликнул:

– Постой, мама! Не стоит так сердиться на меня. Я сейчас же пойду к Посланнику и совершу вместе с ним вечернюю молитву, после чего попрошу его помолиться за тебя». [54]

Поучительна и другая история, свидетельствующая о тех страданиях сподвижников, перед которыми блекли все трудности этого мира. Как рассказывал Абдуллах бин Мубарак, он присутствовал при следующей сцене:

«Я сидел рядом с имамом Маликом, который пересказывал нам хадисы[55] Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). У меня на глазах его несколько раз ужалил скорпион. От боли он корчился, на лице виднелись следы невыносимых страданий, но он, невзирая на свои мучения, продолжал читать хадисы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). После окончания урока, когда все люди встали и разошлись по домам, я спросил у него:

– О Абу Абдуллах! Сегодня я вижу тебя немного странным.

Имам Малик ответил:

– Да, меня несколько раз ужалил скорпион, но я предпочел вынести эти мучения, чем прервать пересказ хадисов. Разумеется, только уважение и любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) дали мне силу выдержать телесные страдания».[56]

54. Тирмизи, Манакиб, 378: Ахмад бин Ханбаль, V, 391-392.
55. Хадис – сборник рассказов о речах и деяниях Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) .
56. Мунави, Файзул Кадир, III, 333; Суюти, Мифтахуль Джаннат, 52.

Состояние Биляля Хабаши (радыйаллаху анху), муадзина, главного глашатая правоверных, обязанность которого заключалась в чтении азана (призыва к молитве), после кончины Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) было также неординарным. Услышав весть о смерти Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Биляль никогда не разговаривал с людьми, словно потерял дар речи. Медина, огромный город–государство, показался ему таким тесным, ибо все вокруг напоминало о любимом Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), что дальнейшее пребывание в этом городе стало для него сплошным мучением, и он переехал в другой город.

Праведный халиф Абу Бакр (радыйаллаху анху), решив обновить в памяти людей звуки того азана, который читался во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), несколько раз просил Биляля прочитать азан в Медине, но Биляль, которого снедала тоска по любимому Учителю (саллаллаху алейхи ва саллям), все время говорил:

«О Абу Бакр! Если ты желаешь узнать мое мнение, то у меня не осталось сил для чтения азана. Не мучай меня, прошу, оставь меня в покое».

Но Абу Бакр, который и сам тосковал по Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), был настойчив в своей просьбе, говоря: «Неужели ты хочешь, чтобы умма (община) осталась без муадзина Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), когда лишилась его самого?» Абу Бакр был напорист и все-таки однажды уговорил Биляля прочитать азан. Как-то ранним утром Биляль, поникший от горя, с глазами, полными слез, взобрался на минарет.[57]Все вокруг напоминало те далекие дни, когда даже воздух был наполнен любовью и счастьем, и из его груди, вместо напевных звуков азана, раздались лишь всхлипывающие звуки. Биляль спустился вниз, и Абу Бакр больше никогда не просил его прочесть азан.

Биляль (радыйаллаху анху) не смог дальше оставаться в Медине, которая всеми своими уголками, своими тесными улочками и тенистыми садами напоминала о Мухаммаде (саллаллаху алейхи

57. Минарет – возвышенность, откуда читается призыв к молитве.

ва саллям), и однажды после утренней молитвы он выехал из города и поселился в Сирии. Чтобы поскорее встретиться с душой Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Биляль принимал участие во всех сражениях и отважно бросался в самую гущу боя, но, согласно Божественному предопределению, после каждой ожесточенной битвы он оставался целым и невредимым. Таким вот образом прошли годы. Даже в те времена, когда в Сирии свирепствовала чума, которая унесла жизни 25 000 воинов Ислама, Биляль оставался здоровым. Но душа Биляла медленно тлела от любви, пока полностью не сгорела в пламени печали и тоски.

Любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), которую пронесли сквозь все невзгоды его верные товарищи, не теряет своей силы даже через века и продолжает пылать в сердцах последователей.

Великий мудрец Ахмад Ясави горячо любил лучшего из людей, Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). По достижении 63-летного возраста,[58] вследствии любви и уважения к памяти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он спустился в подземелье, похожее на могилу, и дал себе слово до конца своих дней не выходить на белый свет. Оттуда он продолжал наставлять людей на истинный путь и воспитывать своих учеников, по-прежнему вселяя в их сердца веру и любовь. Там, в подземелье, Ахмад Ясави написал свою знаменитую книгу «Дивани хикмат» («Собрание мудрости»).

Известный ученый в области хадисов Имам Навави никогда не употреблял арбузы, так как он не читал и не слышал, что их когда-нибудь ел Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Имам Навави настолько почитал и любил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что избегал всего, что хоть немного отличалось от образа жизни самого великого человека нашей планеты.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был настолько яркой личностью, обладал такими прекрасными личностно-индивидуальными чертами, что любой, кто старается во всем следовать по его стопам, становится для людей образцом, подобно путевод-

58. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) скончался в 63 летнем возрасте.

ной звезде на небосводе. Все правоверные, которые походят на любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), обретут вечное счастье и покой. Сподвижники Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), святые и праведники – все они достигли высокого духовного положения сообразно уровню и силе приближенности и тождественности его образу.

Интересно, по сравнению с Абдуллахом бин Зайдом, Билялем Хабаши, имамом Навави и Ахмадом Ясави, какой глубиной чувств уважения и силой любви к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) мы обладаем? Мы должны проконтролировать силу любви к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), которую передала нам яркая плеяда сподвижников, и сделать для себя вывод: насколько мы достойны считаться его последователями? Мы должны постараться обновить и оживить веру, которая, вследствие невежества и стремления к прелестям ближней жизни, утеряла свою первозданную чистоту и свежесть. Мы обязаны оживить свои сердца и души, чтобы нести дальше факел Ислама.

Но не стоит измерять все теми мерками, которые были свойственны великим мира сего, ибо они обладали настолько огромным духовным потенциалом, что любая попытка с нашей стороны уподобиться им будет смешной и нелепой. Они стали великими и навечно остались в истории и памяти людей, потому что сделали то, что не по силам обыкновенным людям. Они стали великими благодаря прекрасному чувству любви и уважения, которое они испытывали к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Общеизвестная истина, что любовь – это некая духовная связь, возникающая между двумя индивидами. Чтобы стать хорошим правоверным, необходимо подготовить и воспитать сердце. Смятение и беспокойство, царящие в умах наших современников, объясняются именно утерей нравственных ориентиров и ценностей. По этой причине люди пренебрегают духовными установлениями и пускаются во все тяжкие, ибо для них нет ничего высокого и прекрасного, они все силы и время тратят на удовлетворение низменных желаний и страстей. Но раз все стремления направлены на наполнение желудка и кармана, то в душе человека не остается места для возвышенных вещей. Сердце претерпевает изменения

и достигает совершенства только в результате прохождения такой стадии воспитания, через которую прошел Маджнун, страдая и горя от любви к прекрасной Лейле. Его сердце порой сжималось от тоски, порой трепетало, подобно движениям птичьих крыльев, порой замирало, порой стучало так, что, казалось, его биение слышат все окружающие люди. Вследствие таких испытаний сердце Маджнуна достигло необходимой степени подготовки для познания высших истин. Наши современники остро нуждаются именно в такой любви, которая бы сожгла все низменные пристрастия и животные желания. Все преступления, сообщениями о которых заполнены средства массовой информации, вызваны отсутствием любви и нежности.

Сила и искренность любви проверяется величиной риска ради любимой или любимого, измеряется степенью готовности к самопожертвованию ради объекта любви. Истинно влюбленный всегда готов принести свою жизнь на алтарь любви, и при этом у него даже в глубине души не шевельнется чувство сожаления от расставания с этой жизнью. Он будет вести себя так, словно привычно выполняет свои обязанности. Но что касается тех, которым не знакомо чувство любви, они не чувствуют никакой необходимости в очищении души для достижения совершенства и, предаваясь развлечениям, продолжают жить в духовной темноте.

В принципе, то, что дано людям на хранение Великим Аллахом, является особой привилегией, однако чтобы понять внутреннюю суть этого, требуются глубокие познания в области истинной любви, ибо внутренние противоречия, которые раздирают наши души, сгорают и исчезают в пламени этой любви. Человек, попавший под благодатное влияние настоящего мастера, в силу чего начавший подражать во всем своему учителю, избавится от низменных пристрастий и превратит свою душу в благоухающий сад, через который откроется видение прекрасных миров.

Всемогущий Аллах, повелев:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي

«Я его сотворю и вдохну в него Свой дух»,[59] напоминает человеку про данное ему сокровище, заключенное в смысле его создания. Как только это сокровище в результате любви достигнет совершенства, его сердце начнет покрывать огромные расстояния, поднимаясь все выше и выше. Перед человеком откроются тайны бытия, истинная суть происходящих событий.

Между Господом и рабом, который достиг совершенства, не останется никаких преград, после чего раб поймет сущность выражения «умрите прежде смерти». Мирские блаженства и наслаждения потеряют свою привлекательность и перестанут занимать мысли и заботы индивида. Затем душа познает неизведанные наслаждения и погрузится в пучину знаний, необходимых для постижения истины.

Те несчастные, которые, не познав истинную любовь, не смогли разрушить сферу животных страстей, довлеющих над ними, и не сделали ни малейшего движения в сторону высших истин. Сердце, не знакомое с чувством любви, подобно сырой глине, не имеющей особой ценности и не приносящей никакой пользы человечеству, так как нуждается в специальной обработке. Истинное искусство заключается в любви, ибо суть создания всего сущего заключена именно в любви.

Огромной милостью Аллаха для людей является послание Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который есть «усваи хасана», то есть образец для подражания. Путь в мир вечного счастья проходит через степень следования его образу жизни. Только через любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), только посредством подражания его деяниям, можно познать действительную любовь.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) есть жизненный стержень, суть, квинтэссенция Вселенной, он есть сущность выражения Божественной милости. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – это проводник в мир близости к Господу миров. Он стал для нас высшим образцом в деле поклонения Аллаху, так как, благодаря постоянному поклонению и преклонению пред могуще-

59. Сура «Аль-Хиджр», 15/29.

ством Творца, избавился от «Я» и превратился в жизненную цель для множества жителей нашей планеты. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) послан не иначе как милость мирам. И до Судного дня люди будут изнывать от неугасаемого чувства любви к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). В этом состоянии везде будут звучать напевы любви, от звуков которой замрут сердца и на глаза навернутся слезы счастья.

Именно эта любовь превратила дервиша Юнуса в поэта Юнуса, студента Мавляну в мудреца Мавляну. Любовь настолько переменила Мавляну, что он забросил чтение книг, хотя до этого целыми днями просиживал в библиотеке, и встал на тропу искателей истины. Мало кому известно, когда он встал на путь влюбленных. Возможно, об этом знают лишь те верные ученики, которые вились вокруг него, словно бабочки вокруг огня, и настолько усердно старались походить на него, что стали подобны ему. Счастье Мавляны заключается в достижении милости Аллаха, ибо он сумел избавиться от тесной телесной оболочки и преодолел огромные расстояния на пути к вечности.

Интересно, каким должно быть счастье в понятии простых смертных? Путь к истинному счастью проходит через тропу любви. Нижеследующие слова Мавляны показывают нам источник его вечного счастья:

«Пока душа будет теплиться в теле, я непрестанно буду рабом Корана. Я обыкновенный прах под ногами Мухаммада. Если кто-либо добавит хоть что-нибудь к моим словам, я сильно обижусь на него».

Следовать Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) посредством любви.

В результате искренней любви и уважения к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) правоверный достигает такого духовного состояния, что он готов быть прахом у его ног, готов отдать ради него самое ценное и дорогое.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всеми чертами свой

личности есть символ милосердия. Его сердце было настолько сентиментальным и нежным, что Великий Аллах ниспослал следующий аят:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

«К вам пришел Пророк из среды вашей. Ваши грехи тяготят его, он пламенно желает видеть вас верующими. Он полон добра и милосердия».[60]

В психологическом отношении Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был настолько впечатлительным и милосердным, что от одной мысли о печальной участи людей, пребывающих в плену невежества и дикости, он терзался и мучился, не находя себе места. Всемогущий Аллах послал следующий аят, в котором содержится некий упрек:

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

«Мы не ниспослали тебе Коран с тем, чтобы ты был несчастен».[61]

Интересно, насколько мы смогли быть искренними и истинно верующими в качестве признательности за эти мучения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)? Мы, как истинные последователи Печати Пророков, обязаны ежедневно размышлять об этом.

Воистину, искренность и сила нашей любви оцениваются нашим отношением к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям). Что чувствовали и ощущали сподвижники Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которые были готовы отдать ради него все самое драгоценное? Как они смогли проникнуться

60. Сура «Ат-Тауба», 9/128.
61. Сура «Та Ха», 20/2.

его нравами и поведением? Необходимо давать себе отчет, каково наше истинное отношение к личности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), каково наше желание достичь полного отождествления с его образом? Мы обязаны проникнуться его идеями распространения мира и счастья, мы обязаны обрести такие же черты характера, какими обладал Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы должны смыть свои грехи, ошибки и недостатки живительной влагой истины, источником которой является его безупречный образ. Мы обязаны оживить свои сердца смыслом и мудростью его жизни.

Суть достижения милости Аллаха заключается в следовании Божественной Книге и Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в приближении к светлому образу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в любви к любимцам Аллаха, в ненависти к врагам Аллаха.

Божественная любовь помогает хранить в сердце пламя веры, способствует неуклонному следованию истине. Любовь и ненависть не могут быть одновременно в одном сердце. Однако неписаные законы человеческого сообщества таковы, что отсутствие одного машинально ведет к присутствию другого. Где есть любовь, там нет ненависти, напротив, отсутствие любви приводит к усилению вражды. Расстояние между двумя противоположными полюсами неизмеримо далеко.

Вместе с приходом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) человечество получило самое совершенное руководство, указывающее путь достижения счастья, посему наши современники, продолжающие идти наповоду низменных страстей, несут большую ответственность, чем язычники, которые жили в домусульманский период. С этой точки зрения, люди, погрязшие во всевозможных грехах, остро нуждаются в неукоснительном следовании светлому учению Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Если взглянуть на историю человечества сквозь призму научных исследований, то перед нами отчетливо вырисовывается одна картина: основным двигателем в устроении общества, основанного на истинном гуманизме, является существование мусульман, которые вышли на историческую арену как настоящие наследники учения

Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). К сожалению, в нашем современном обществе происходит разрушение моральных ценностей и губительное падение нравов. Объясняется это малым количеством таких личностей, которые действительно могут быть образцами для подражания, ибо люди всегда нуждаются в высоких идеалах и кумирах.

Чтобы достичь духовного уровня бессмертных героев Ислама, которые, твердо следуя по стопам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), оставили неизгладимый след в истории человечества, нам необходимо вновь воспитать и вырастить личности, готовые посвятить свои жизни счастью других людей. Для этого нужно постараться услышать и понять тот внутренний зов души, отвечая на который, бессмертные герои совершали свои подвиги во имя распространения счастья на земле. Нужно хорошо знать те мерки, согласно которым они подходили к ценностям этого мира, нужно хорошо знать, каким образом они использовали ум, понятия и материальные блага, дарованные им Аллахом. Необходимо подробно рассмотреть те деяния и поступки, посредством которых они открыли врата «вечного счастья» как для себя, так и для других.

Доцент, доктор Умар Челик, Мурат Кая и доктор Мустафа Озтурк представили вниманию читателей прекрасное произведение «Усваи хасана», прочитав которое, мы могли бы сделать для себя сравнительный анализ того, в каком отношении и насколько твердо мы следуем учению Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Данное произведение дает нам возможность войти в духовный климат первых дней зарождения светлого учения Ислама, благодаря чему можно наглядно представить себе критерии, согласно которым Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники подходили к решению проблематичных житейских и социальных вопросов.

Чтобы удостоиться шафаата (заступничества) Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), нужно беспрекословно выполнять все требования Ислама, при этом необходимо достичь такого состояние духа, при котором человек всеми фибрами души

проникается красотой и совершенством положений религии, а все материальные и социальные проблемы отступают на задний план. Перед нами предстоит важнейшая задача – своим поведением и образом жизни показать совершенство учения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которое охватывает все стороны жизни и указывает пути спасения. Нужно искренне любить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо человек так устроен по своей природе, что подражает кому-либо соответственно силе испытываемых чувств. Чтобы соответствовать положениям Сунны и подражать в необходимой степени Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), надо сначала изучить его прекрасные черты характера и дать правильную оценку его деяниям и поступкам. Только в таком случае мы сможем получить большую пользу от учения Ислама, вследствие чего станем полезными как для общества, так и для родных и близких.

Какой бы плодородной не была бы почва, но пока над ней не прольются дожди, пока ее не продуют весенние ветры, в ней не прорастут зеленые всходы. Чтобы душа человека стала плодородной как почва, нужно достичь такого высокого уровня веры, при котором человек верит не в силу народных обычаев или же согласно национальной принадлежности, а сознательно и от всей души. Вера, соединенная с воодушевлением и желанием посвятить себя светлому пути Ислама, взращенная на примере Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в короткие сроки приносит прекрасные плоды.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) - источник добродетелей и достоинств, он средоточие милосердия и всепрощения, он родник благоденствия мира. Именно ему был ниспослан Коран – Божественная Книга, полная непреходящих истин и вечной мудрости.

Я уверен, что данное произведение станет для каждого человека путеводителем в духовный мир Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и послужит средством оценки наших действий в свете его безукоризненных поступков. Я надеюсь, что это произведение поможет нам заполнить ту пропасть, которая стала между нами и светлым учением Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Да поможет нам Аллах проникнуться ярким образом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося проводником в мир «истинного счастья», чтобы посредством этого украсить свое последнее прибежище. Да будет милость Аллаха над нашими духовными братьями, следующими Сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые своей жизнью, своими знаниями и практическими примерами стремятся показать человечеству прекрасный образ Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Пусть это произведение послужит садакату джарией (милостыней), ибо все, что приносит пользу для человечества, будет приносить пользу для человека даже после его смерти, так как книга записи деяний остается открытой!

Аминь!

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Хвала Аллаху, оказавшему нам Свою милость тем, что создал нас разумными людьми и дал нам возможность восхвалять и прославлять Его, совершать Ему поклонение и жить согласно Его воле. Хвала Аллаху, пославшему Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) учителем и указателем пути спасения, а нас сделал его последователями. Хвала Аллаху, который представил Своего Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) как совершенный образец для подражания.

Благословляем и прославляем Твоего любимца и нашего господина Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который послан как милость и спасение для всего человечества и является образцом и примером для людей. Слава и Приветствие Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) – самому совершенному созданию.

Всемогущий Аллах наполнил духовные сады верующих цветами мудрости, украсил цветами Божественного познания. Он напоил изможденные жаждой души людей живительной влагой Корана. Он оказал милость Своим рабам и помог достичь душевного покоя в цветнике истин Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

О наш Создатель! Если бы Ты дал нам долгую жизнь и мы бы посвятили ее неустанному прославлению Твоих бесконечных милостей, мы все равно не смогли бы воздать должную хвалу Твоему могуществу. Ты таков, каким Себя представил миру! Мы бессильны отблагодарить Тебя даже за маленькую Твою милость. Как можно отблагодарить Тебя за все неисчислимые блага? Мы прославляем Тебя, о Всемогущий Аллах, ибо Тебе не присущи никакие недостатки!

Приветствуем Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который достиг вершины совершенства и познакомил человечество с избранной религией, коей является Ислам! Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучил людей способам познания Аллаха и научил людей любить Создателя. Он посвятил свою жизнь всеобщему счастью и стал проводником в райские сады, где правоверные будут лицезреть Божий лик. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – свет наших очей, врачеватель душ и утешение сердец. Приветствие и благодарность Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) – заступнику человечества в Судный день!

– Приветствие тебе, о Пророк Мухаммад, ибо ты неугасаемый светильник мироздания, ибо ты суть милосердия и щедрости!

– Приветствие тебе, о Пророк Мухаммад, ибо с тех пор, как ты своим появлением осчастливил нашу Вселенную, земля неустанно гордится тобой!

– Приветствие тебе, о Пророк Мухаммад! Все высоты, которых только могут достигнуть смертные, остаются у подножия высот, покоренных тобой!

– Приветствие тебе, о Пророк Мухаммад! Ты открыл свет истины, рассеявшей темноту невежества, перед несчастными, прозябающими во тьме безверия!

– Приветствие тебе, о Пророк Мухаммад! Пыль с твоих ног служит целительной мазью для больных сердец, которым невежество мешает найти истину!

– Приветствие тебе, о Пророк Мухаммад! До создания первого человека именно ты послужил причиной падения ниц небесных ангелов перед Адамом (алейхиссалям)!

– Приветствие тебе, о Пророк Мухаммад! Ты свет наших очей, ты эликсир жизни, смывающий с наших глаз и сердец пелену невежества. Если бы не было надежды увидеть тебя в Судный день, не было бы никакого смысла жизни на этом свете!

– Нет для наших душ утешения, кроме тебя, о Пророк Мухаммад! Для нас нет райских садов без тебя.

– О самое почетное создание Аллаха! Да будет над тобой безграничная милость Создателя Вселенной!

Приветствие сподвижникам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и святым мудрецам, которые словами и поступками передали нам описание его яркого образа. Приветствие ученым, шахидам [62] и всем праведникам, неукоснительно следующим по линии истины, начертанной рукой Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы просим вас оказать заступничество в тот день, когда не будет тени, кроме тени от Арша.

Для познания истины и достижения духовного совершенства, для того, чтобы стать достойными прямого пути, люди нуждаются в учителях, которые избавились от давления страстей и ухищрения сомнений. Выбирая себе какой-либо путь и следуя какому-либо учению, люди всегда нуждаются в образцах и кумирах, так как влечение к подражанию заложено в человеке, такова природа человечества. Словами нужно объяснять очень долго, гораздо эффективнее личный пример. Встретив некую неординарную личность, люди, попав под ее воздействие, лишаются свободы воли и стараются после этого во всем подражать ей. Разумеется, подобная практика имеет огромную пользу для повышения качества обучения и для усиления воспитательных средств и методов. При внимательном чтении Корана можно заметить одну немаловажную деталь: обучая людей каким-либо религиозным обязанностям или же имея цель воздействовать на морально-этические чувства, обязательно даются примеры поведения в той или иной ситуации.

Если природная надобность людей в образцовом идеале не удовлетворяется, как следствие, образовавшийся вакуум спешат заполнить фальшивые или ложные кумиры, ибо законы природы не терпят пустоты. Человек, особенно в молодости, когда только закладываются основы морально-нравственных принципов, находится в постоянных поисках идеала, чтобы каким-то образом понять смысл жизни. Но, к большому сожалению, порой молодой человек встречается с эдаким борцом за справедливость, убежденным в правильности ложных представлений, что обычно при-

62. Шахид – воин, павший за веру.

водит к печальным результатам. Тот, кто не нашел положительного идеала, напрочь привязывается к попавшим в его поле зрения ложным моделям. В наше время между требуемым религиозными принципами образом поведения и реальной, повседневной жизнью, существуют огромная пропасть, что объясняется неверным выбором идеалов. Многие наши современники выбрали себе в качестве кумира не Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а индивидуумов, потерявших собственное лицо и способность правильно оценить ситуацию. Исправление подобных ошибок является первостепенной задачей мусульман, ибо Всевышний Аллах повелевает:

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

«В тот день (Судный день) Мы призовем народы с вождями во главе».[63]

Как следует из этого аята, все люди будут призваны на место Суда вместе с теми, за кем они следовали в этой жизни, и в рай или ад будут отправлены вместе с лидерами своих сообществ. Как видим, от каждого человека требуется быть внимательным при выборе вождя и, по мере возможности, выбирать общество праведных людей.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вобрал в себя все достоинства и особенности бывших до него Пророков. Он всеми своими добродетелями представляет вершину лучших человеческих качеств, дарованных людям Великим Аллахом. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был радостной вестью для каждого Пророка и каждый из них дал слово – во всем помогать и поддерживать его. Эта истина в Коране сообщается следующим образом:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي

63. Сура «Аль-Исра», 17/71.

قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ

«Когда Аллах заключил союз с Пророками, Он сказал им: «Я дал вам книгу и мудрость. Потом придет к вам Мой посланный, чтобы подтвердить то, что вам дано, вы должны верить и помогать ему. Согласны ли вы и принимаете ли эти условия?» Они сказали: «Согласны». «Будьте же свидетелями, - сказал Бог, - и Я тоже буду в числе свидетелей».[64]

Пророки остались верными данному слову и уверовали в великую миссию Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Они непрестанно желали быть его последователями и всей своей пастве сообщали о приходе Печати Пророков. Все прекрасное, все добродетели, справедливость, любовь и мудрость – все это следы деятельности этих неутомимых тружеников во благо человечества. Они были посланы помочь найти людям пути к спасению. Если бы не было Пророков, то на земле была бы нарушена чаша весов Божественного равновесия, и везде царили бы смута и анархия. Люди потеряли бы человеческий облик и погрязли бы в разврате. Человечество погибло бы в огне волнений и нескончаемых смут.

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – последний Пророк и средоточие всех выдающихся качеств посланных до него Пророков. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – собрание высокой нравственности. Всемогущий Аллах создал Вселенную ради него и создал его самым прекрасным образом. Все прекрасное на свете: цветы, плоды деревьев, радужные краски и звон горных ручейков, – все создано ради него.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во всех ипостасях являл собой совершенный образец для всех поколений верующих. Он рано остался сиротой, в детские годы он пас овец. Затем, повзрослев, стал заниматься торговлей. Аллах создал его как усваи хасана, т.е. как самый совершенный образец. Может быть, именно поэтому Господь решил начать его жизнь с сиротства, с

64. Сура «Али Имран», 3/81.

положения, которое находится в самом низу социальной лестницы. Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел через все ступени становления и возвышения личности, пока Аллах не поднял его на самую высокую ступень – пророчества и руководства государством.

Во всем этом заложена Божественная мудрость, показывающая, что, независимо от своего социального положения, каждый человек должен стремиться, хоть самую малость, походить на Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Духовная сфера Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была скрыта под завесой человеческих потребностей и привычек, поэтому некоторые его миссию ограничивали только пророческой. При этом доходило до абсурда, когда отрицали его выдающиеся способности как учителя социальных и экономических сторон человеческого общежития, тогда как он был лидером и наставником, как в духовной, так и социальной жизни общества.

Все Пророки выбирались из числа обыкновенных людей, а не из ангелов. В этом скрыта глубокая мудрость Творца Вселенной. В противном случае люди могли бы возразить: «Мы не ангелы, чтобы быть похожими на них». С этой точки зрения, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал безупречным, образцовым идеалом для человечества, ибо он, будучи человеком в крови и плоти, нравами превзошел небесных ангелов. Он безукоризненно выполнил свою великую миссию, возложенную на него Всемогущим Аллахом, и стал настоящим проводником в мир истинного счастья. Он был образцом, как в духовной, так и в социальной жизни.

В процессе исследовательской работы было изучено больше тысячи работ, посвященных первым дням зарождения Ислама, в результате чего мы смогли представить вниманию читателей данное произведение, в котором показали Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как образцового руководителя государства, лидера, командующего, судью, воспитателя, торговца, друга и главу семьи. Мы буквально перевернули горы литературы, дотошно и тщательно перечитывали каждый источник, пытаясь выявить и определить все подробности поведения и деяний Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Перед нами стоит важная задача – изучить самим и познакомить людей с образом величайшего человека нашей планеты – Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Для этого возникает потребность в таком произведении, где образ Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представлен соответственно мышлению нынешней молодежи. Разумеется, это необходимо сделать, учитывая современные социально-политические условия. Сколько бы ни было написано книг в этой области, все равно будет ощущаться их острый недостаток, так как молодежь очень нуждается в примере идеальной личности, чтобы найти выход из омута бездуховности.

Мы, хотя и недостойны такой почетной работы, все-таки принялись за эту архиважную задачу, внеся тем самым свою лепту в великое дело. Наше время ограничено, так как мы обыкновенные смертные, но любовь к Священному созданию Аллаха настолько велика, что мы решились воссоздать образ Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и представить вниманию читателя некоторые картины из его жизни, чтобы люди смогли полностью проникнуться его идеями и мыслями.

Мы молим Аллаха наполнить наши сердца любовью к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сбросить с наших глаз пелену, препятствующую видеть истину. Мы молим Аллаха, чтобы данное произведение послужило садакату джарией (милостыней), ибо все, что приносит пользу для человечества, будет приносить пользу для человека даже после его смерти, так как книга записи деяний остается открытой! Да окажет нам Аллах Свою милость быть достойными заступничества Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и восседать в его обществе в райском саду!

Аминь!

Кучук Чамлыжа, 03.04. 2003.
Доц. Доктор Умар Челик
Доктор Мустафа Озтурк
Мурат Кая.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

УСВАИ ХАСАНА В ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ

I. ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД МОГУЩЕСТВОМ АЛЛАХА, ЛЮБОВЬ И ПОКОРНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА

II. ТОЧНОСТЬ И БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА В ВОПРОСАХ СЛЕДОВАНИЯ БОЖЕСТВЕННЫМ ПОВЕЛЕНИЯМ.

III. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА

IV. АСКЕТИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ ПРОРОКА МУХАММАДА

УСВАИ ХАСАНА (ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО) В ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ

Если бы я непрестанно описывал деяния Султана Пророков, и произошло бы тысячи мировых катастроф, я все равно бы их не заметил.

Джалалятдин Руми

Совершение поклонений Творцу Вселенной является самым высшим выражением покорности Его воле, согласно которой необходимо беспрекословное следование запретам и повелениям Аллаха. Истинная покорность не допускает каких бы то ни было выражений несогласия с Божественной волей. Поклонение – вот основная причина создания человечества. Конечно, поклонение совершается только и только Великому Аллаху, который есть Владыка Вселенной, который, как выражение Своей милости, позволил человеку пользоваться неисчислимыми земными благами.

С другой стороны, священная обязанность человека придает ему особое место среди других Божьих творений. Поэтому поклонение Создателю не является рабством и не умаляет человеческих достоинств, а, наоборот, возносит человека на пьедестал почета, ибо он есть разумное создание, наделенное огромными возможностями, как духовными, так физическими. Как говорил известный Исламский мудрец Шах Накшибанд: «Быть мусульманином – значит беспрекословно следовать традициям Ислама, быть богобоязненным и привязанным к религиозным канонам, по возможности выполнять предписания по азимату[65] и избегать рухсатов».[66] Поэт Галиб Мустафа слова шейха растолковал таким образом:

65. Азимат- термин в юриспруденции Ислама, который заключается в предпочтении наиболее сложных форм при выполнении религиозных предписаний, так как для воспитания духа и победы над страстями азимат является самым действенным средством.
66. Рухсат - термин в юриспруденции Ислама, согласно которому при выполнении правил выбирают наиболее легкие формы.

«Только те, кто, осознав суть поклонения Аллаху, прожили честно эту жизнь, обретут человеческие свойства. Ибо никто не может стать человеком в полном смысле этого слова из-за внешности или формы».

Поклонения имеют две формы: захир (внешняя) и батин (внутренняя). Внешняя форма включает в себя проникновенную молитву, пост без злословия, закят (пожертвования) без ожидания благодарности, хадж без рия (показухи), постоянный зикр[67] и воздержание от скрытых грехов.

Внутренняя сторона заключается в состоянии удовольствия Божественным предопределением, в терпении, в знании якин,[68]в стремлении к истине и неистребимом желании достичь милости Аллаха.

В суре «Зарият» Всемогущий Аллах повелел:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

«Мы создали людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись Мне».[69]

Как следует из содержания этого аята, люди и джинны созданы для поклонения Господу, и только благодаря выполнению Божественных повелений они могут достигнуть расположения Аллаха и в Судный день удостоиться почета – созерцать Божий лик. Как писал Руми:

«Суть человека в видении, остальное ничто.

И видение только видение лика Друга!»

В этом отношении самым прекрасным примером являются Пророки. Именно имея в виду Пророков, Всемогущий Аллах в Ко-

67. Зикр - (араб; поминание) поминание Аллаха,
68. Якин - истинное знание, не вызывающее никаких сомнений. Делится на три группы:
– Ильмал-якин – знания, основанные на сообщениях.
–Айналь-якин – сведения, основанные на непосредственном созерцании.
–Хаккаль-якин – знания, приобретенные личным духовным опытом.
69. Сура «Аз-Зарият», 51/56.

ране использует местами выражение «نعم العبد» (какой прекрасный раб).[70] Во главе этой яркой плеяды путеводных звезд человечества находится Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Он настолько проникся благочестием и богобоязненностью, что отвернулся от множества благ этого мира, благодаря чему удостоился Божественной признательности, которая содержится в клятве Великого Аллаха: **«Клянусь жизнью твоей (о Пророк Мухаммад)!»**[71]

В словах шахады[72] (символа веры) сразу после благородного имени Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) идет утверждение, что он является рабом, и только потом Посланником, что еще раз подтверждает высокую честь быть рабом Всевышнего Аллаха.

Завоеватель Константинополя Султан Фатих постоянно молил Аллаха:

«О Аллах! Окажи мне честь быть все время Твоим рабом!»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем: в почитании могущества Аллаха, в любви к Нему, в совершении молитвы, в соблюдении поста, в совершении хаджа, в чтении Корана, зикре и мольбах является для нас самым совершенным образцом для подражания. Но так как основу поклонения составляет любовь и преклонение пред Аллахом, мы решили представить вниманию читателя те стороны жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которые наглядно демонстрируют его глубокое благочестие.

70. Сура «Сад», 38/30.
71. Сура «Аль-Хиджр», 15/72
72. Шахада (Ашхаду алля иляха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва Расулюху) Я свидетельствую что, нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад Его раб и Посланник!

I. ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ И БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД АЛЛАХОМ, ПОЧТЕНИЕ, ЛЮБОВЬ И ПОКОРНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Все награды были получены только благодаря возвеличиванию Аллаха. Все падения объясняются гордыней.

1. Возвеличивание, благоговение

Возвеличивание означает превозношение, прославление кого-либо и беспрекословное выполнение его желаний. Возвеличивание Аллаха означает вершину благочестия и богобоязненности.

Прославление Творца является основой веры и средством спасения. Мудрецы выделяют следующие виды возвеличивания Аллаха:

Ат-Тазим ли амрилллях: искреннее преклонение перед Аллахом и неукоснительное выполнение Его повелений.

Аш-Шавкат ли халкиллях: милосердие к Божьим созданиям и служение людям.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько преклонялся перед Аллахом, что предпочитал Его милость всем земным радостям. Он больше всего боялся совершить какой-нибудь поступок, из-за которого мог потерять любовь и милость Аллаха. Наглядным примером этому служат слова его молитвы, которую он совершил при печальном возвращении из города Таифа, жители которого всячески оскорбляли его и закидывали камнями.

«О Аллах! Если Ты не прогневался на меня, то все мучения и боли ничто для меня, но Твое милосердие не имеет предела. О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от Твоего же гнева. О Аллах!

Я прошу прощения у Тебя. Вся сила и могущество свойственно только Тебе!»[73]

Высокое чувство преклонения перед могуществом Аллаха, так же как восход солнца сгоняет с небосвода звезды, стирало у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) чувство собственной значимости. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вокруг видел только могущество и величие Создателя. Об этом ощущении Мавляна Джалалятдин Руми писал следующее:

«*Каким образом можно по достоинству возвеличивать Аллаха? Это возможно только при условии осознания своей слабости и ничтожества, при условии видеть себя прахом под ногами прохожих и обернуться в облако скромности и учтивости. Что значит тавхид? Это значит сжечь дотла собственное «я» перед присутствием Божественного величия. Если ты желаешь блистать подобно солнечному свету, избавься от собственной значимости, темнота которой подобна ночной тьме!»*

Почитание и преклонение перед могуществом Аллаха отчетливо прослеживается в стремлении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) беспрекословно выполнять все Божественные повеления. Касательно этого качества Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Коране Аллах повелел:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

«Те, которые, когда им читают поучения Господа, не лежат, подобно глухим и слепым»[74]

إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا

«Когда перед ними читают Коран, падают ниц, поклоняясь».[75]

73. Ибн Хишам, II, 30.
74. Сура «Аль-Фуркан» 25/73.
75. Сура «Аль-Исра», 17/107.

Послушаем из уст Хаббаба поучительную историю, связанную с этим качеством Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Как-то Акра бин Хабис и Уяна бин Хисн пришли к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), Он сидел в окружении Биляла, Сухайба, Аммара, Хаббаба и других известных в истории Ислама бедняков. Пришедшие свысока посмотрели на окружение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказали ему: «Мы хотим, чтобы ты встретился с нами в другом месте и в другом обществе, потому что мы имеем благородное происхождение и таким образом показываем арабам свое превосходство по сравнению с этими безродными бедняками. Ты знаешь, что к нам все время приезжают представители различных племен, и мы стыдимся сидеть рядом с бывшими рабами. Поэтому мы просим тебя удалять их от себя при каждом нашем приходе. Как только мы закончим свои дела и пойдем к себе, можешь заново вызвать их и продолжать свои беседы».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на вышеизложенную просьбу этих людей ответил положительно, но они не удовлетворились устным согласием и потребовали закрепить соглашение в письменной форме. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пригласил к себе Али (радыйаллаху анху) и попросил приготовить бумагу. Мы в это время, сидя в углу, безмолвно созерцали происходящее. И в это время прибыл Джабраиль с Божественным посланием, в котором содержалось следующее повеление Аллаха:

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولواْ أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا

جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«Не прогоняй тех, кто взывает к Господу своему и утром и вечером, стремясь к Его благоволению. Ты не в ответе за них нисколько, и они не в ответе за тебя нисколько, и не следует тебе прогонять их, чтобы не оказаться [в числе] обидчиков. И Мы так испытывали одних людей другими, что [богатые курайшиты, указывая на бедных,] спросили [с издевкой]: «Неужели этим-то Он и оказал благоволение среди нас?» А разве Аллах не лучше всех знает, кто [Ему] благодарен? Когда к тебе [Мухаммад,] приходят те, кто уверовал в Наши знамения, ты говори им: «Мир Вам! Ваш Господь предписал самому Себе милость [по отношению к людям], так что если кто из вас сотворит зло по неведению, но потом раскается и исправится, то Он простит и смилостивится [над ним]».[76]

Услышав Божественное повеление, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который послан в это мир не иначе, как милость мирам, мгновенно откинул в сторону бумагу, на которой собирался писать соглашение, и пригласил нас всех к себе. Когда мы зашли в его покои, он приветствовал нас словами: «Мир вам, ибо Аллах Справедливый и Милостивый». Мы подошли к нему настолько близко, что наши колени касались его коленей. После ниспослания Божественного повеления мы, как и в старые времена, постоянно пребывали в обществе благословенного Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) мог в любое время встать и покинуть наше общество, но как только было ниспослано следующее откровение:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

76. Сура «Аль-Ан'ам», 6/52-54.

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

«**Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером взывают к Господу своему, истово молят о Его благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира»**.[77]

Как сообщает известный средневековый историк Вахиди, получив вышеизложенное откровение, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пустился искать бедных сподвижников. Он нашел их за мечетью, где сподвижники уселись для совместного поминания Аллаха. Застав их за столь благочестивым занятием, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воодушевлено воскликнул:

«Слава Аллаху, который повелел мне терпеливо пребывать в обществе этих людей! Теперь как моя жизнь, так и моя смерть будет всегда проходить среди вас».[78]

Покорность Божественной воле, которую проявлял ближайший соратник и помощник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр, описывает его дочь Айша:

«Как только было ниспослано Божественное откровение о моей невиновности,[79] *мой отец, Абу Бакр, поклялся, что он впредь никогда не будет оказывать помощь Мистах бин Усасе, которому он до этого постоянно оказывал материальную поддержку:* «*Клянусь именем Аллаха, что из-за клеветы в адрес моей дочери Айши, начиная с этого момента, я не буду оказывать какую-либо посильную помощь Мистах бин Усасу».*

После этой клятвы Абу Бакра Аллах ниспослал следующее откровение.

77. Сура, «Аль-Кахф»,18/28,Ибн Маджа, Зухд, 7; Табари, Тафсир, VII, 262-263.
78. Асбабун нузуль, 304.
79. Речь идет о походе Бани Мусталик. Лицемеры оклеветали благородную Айшу (радыйаллаху анха), когда она отстала от каравана, а нашел ее и привел в стан один из сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), задачей которого являлось нахождение отставших и заблудившихся.

وَ لاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ
وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَ لاَ
تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«И пусть щедрые и обладающие достатком среди вас не клянутся, что не будут оказывать помощи родственникам, беднякам и покинувшим свой дом [для борьбы] на пути Аллаха. Пусть они прощают и извиняют [их]. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Аллах - Прощающий, Милосердный».[80]

После этого предупреждения Абу Бакр тотчас же от всей души совершил мольбу Аллаху: *«О Создатель! Я прощу у Тебя прощения!».* А, возобновив материальную помощь Мистаху, добавил:

«Клянусь Аллахом! Я ни при каких обстоятельствах не прерву покровительства над Мистахом».[81]

Аналогичное преклонение и благочестие было присуще каждому сподвижнику. Самым ярким проявлением этого является тот момент, когда Аллах запретил уверовавшим употребление спиртных напитков. Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было ниспослано Божественное откровение (сура «Маида», 90-91). Он сразу же прочитал эти аяты своим верным сподвижникам и, когда дошел до того места, где Господь вопрошает: «Разве вы не воздержитесь?», благородный Умар мгновенно воскликнул: «Воздержались! О Аллах, воздержались!»

И не только Умар, а все присутствующие там мусульмане на едином выдохе поклялись: *«О Господи! Мы отказываемся от спиртных напитков, мы отказываемся от азартных игр*!» После чего по повелению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) глашатай прошелся по улицам Медины с объявлением: *«О, жители*

80. Сура «Ан-Нур», 24/22.
81. Бухари, Магази, 34; Муслим, Тауба, 56.

Медины! Знайте, употребление спиртных напитков запрещено волей Аллаха!» Мусульмане, услышав это объявление, бросились опорожнять винные бочки и разбивать кувшины. В этот день вино текло по улицам Медины, подобно водам селевого потока».[82]

Ощущение и осознание величия Аллаха подтолкнули Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлять еще большую щепетильность и благочестие в повседневной жизни. Ибо Творец Вселенной повелел:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِا اللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً

«Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются другим божествам кроме Него, а все [иные грехи], помимо этого, прощает кому пожелает. Тот же, кто признает наряду с Аллахом других богов, совершает великий грех».[83]

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنْ الشَّاكِرِينَ

«Тебе и тем, кто жил до тебя, было внушено через откровение: «Если ты будешь поклоняться другим богам, помимо Аллаха, то тщетны будут твои деяния [в этом мире], и ты окажешься [в Судный день] среди потерпевших ущерб». Так поклоняйся же Аллаху и будь в числе благодарных [Ему].[84]

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всю свою жизнь жил согласно этим повелениям, избегая даже малейших проявлений идолопоклонничества. Он никогда не сми-

82. Ханбаль, I, 53; II, 351; Насаи, Ашриба, 1-2; Хаким, II, 305.
83. Сура «Ан-Ниса», 4/48.
84. Сура «Аз-Зумар», 39/65-66.

рялся с проявлениями язычества и сурово пресекал любую попытку возврата к прежним верованиям арабов.

Как передает Зайд бин Халид Джухани, во время похода «Худайбия» однажды ночью шел дождь, после которого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил утреннюю молитву мусульман. По завершению молитвы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), повернувшись к своим последователям, спросил:

«Вы знаете, что сегодня повелел Всевышний?». Услышав ответ верных сподвижников: «Аллах и Его Посланник знают лучше!»,- продолжил: «Аллах повелел: «Некоторые из моих рабов сегодня проснулись уверовавшими, некоторые неверными. Те, кто, проснувшись, сказали: «Благодаря милости Аллаха сегодня выпал дождь», – уверовали в Меня. Ну а те, кто сказал: «Благодаря благоприятному расположению звезд ночью выпал дождь», – впали в куфр (безверие). Из-за выпавшего дождя некоторые уверовали, другие стали неверными». [85]

В другом хадисе, также связанном с нашей темой, сообщается, что в день кончины сына Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Ибрахима произошло солнечное затмение. Среди народа разошлись слухи о том, что затмение произошло по случаю смерти сына Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который, узнав об этом, промолвил:

«Луна и солнце являются знамениями Аллаха, и затмение никогда не происходит по случаю смерти кого-нибудь из людей. Как только станете свидетелями природного явления, совершайте молитвы и воздавайте мольбу Господу до полного окончания затмения».[86]

В первом из двух вышеприведенных хадисов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обращает внимание слушателей на то, что только Аллах является единственным Создателем и первопричиной событий и явлений. В таком случае, придание

85. Бухари, Магази, 35; Муслим, Иман, 125; Абу Дауд, Тыбб, 22; Насаи, Истиска, 16.
86. Бухари, Кусуф, 15.

смертным Божественных качеств ведет к отрицанию могущества Создателя. Во втором хадисе показана растерянность мусульман перед таким природным явлением, как солнечное затмение. Но и здесь Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предстает неуклонным хранителем чистоты принципов Ислама. Если усопшим является даже сын Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то и он является рабом и созданием Аллаха. В любом случае, искреннего возвеличивания достоин только Создатель Вселенной.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда старался не упускать из виду неофитов, которые только недавно приняли Ислам, в силу чего еще не полностью избавились от племенных предрассудков и привычек язычества. Он делал наставления относительно единства Аллаха и постоянно держал их поблизости, чтобы оградить новообращенных от различного рода искушений. Нижеследующая история наглядно показывает неимоверные усилия Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Как передает Абу Вакиди Лайс, во время похода на Хунайн мусульмане проходили мимо дерева, на которое язычники вешали свое оружие, и называлось оно «Зату Анват». Сподвижники обратились к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Вы не могли бы указать нам на какое-либо дерево, чтобы и мы могли вешать на него свое снаряжение?

Перед такой нелепой просьбой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно расстроился, и огорченно ответил:

– Субханаллах! Ваше желание похоже на просьбу соплеменников Мусы (алейхиссалям), обратившихся к своему Пророку: «О Моисей,- сказали израильтяне,- сделай и нам богов, таких же, как у них».[87] Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, вы последуете дорогой предыдущих народов, которые сошли с истинного пути.[88]

Умар (радыйаллаху анху) после смерти Пророка Мухаммада

87. Сура «Аль-А'раф», 9/138.
88. Тирмизи, Фитан, 18.

(саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакра (радыйаллаху анху) стал предводителем правоверных. Чрезмерное внимание мусульман, которое они уделяли дереву в местечке Худайбия, где когда-то дали слово верности Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), вынудило его (Умара) приказать срубить это дерево, ибо в последующем такое отношение могло привести к печальным последствиям.[89]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с огромной щепетильностью относился к Божественным атрибутам и качествам и сурово пресекал даже малейшие признаки придания сотоварищей Аллаху. Как рассказывал ибн Аббас (радыйаллаху анху), однажды к Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий бедуин и, сказав: *«Согласно желанию Бога и вашего волеизъявления»,* – и произнес имя Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Создателем. В ответ на это выражение почтения Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ты приравнял меня к Аллаху, тогда как ты должен был указать только на волю Бога!»[90]

Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), когда разговор касался изъявления воли или же создания событий, строго пресекал употребление своего имени вместе с именем Аллаха, так как Создателем всего сущего является только Всевышний Господь.

Следующим примером, свидетельствующим о нетерпимости Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к оказанию почестей и восхвалений, является рассказ Адий бин Хатима.

«Как-то один из мусульман прочитал хутбу[91]*, в которой использовал следующее выражение: «Кто проявляет покорность Аллаху и Его Посланнику, тот находится на правильном пути. Кто противится Их воле, тот из числа заблудших».*

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав

89. Ибн Сад, II, 100.
90. Ибн Ханбаль, 1/286.
91. Хутба – проповедь, которая произносится во время пятничной молитвы, праздников «идуль Курбан» и «идур Рамадан».

это выражение, мгновенно вскочил и закричал: «Ты плохой проповедник! Разве ты не мог сказать: «Кто противится воле Аллаха и учению Пророка Мухаммада?»[92]

В данном случае Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал замечание проповеднику из-за того, что тот употребил двойственное местоимение «هما» (они, двое), что могло привести к неправильному пониманию высказывания, будто Аллах и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) находятся в равном положении. Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркнул, что является рабом Аллаха и поэтому неуместно совместное употребление имени Создателя и раба, ибо это противоречит учению Ислама о могуществе и несравненности Аллаха.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), испытывая благоговейный трепет и почтение к Аллаху, в течение всей своей жизни вел беспощадную борьбу с идолами и идолопоклонниками, которые были камнями преткновения на пути истинного учения. Еще до ниспослания ему дара пророчества, он никогда не поклонялся идолам, даже, наоборот, испытывал к безмолвным истуканам сильную ненависть. Один из ближайших сподвижников по имени Джабир (радыйаллаху анху) впоследствии рассказывал, что в день захвата Мекки Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отказался войти в Каабу, пока ее внутренние помещения не очистили от идолов, которыми было заполнено все пространство.[93]

Благоговение и любовь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к Творцу проявлялись во всенощных бдениях и бесконечных поминаниях Аллаха, т.к. Он повелел в Коране:

وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلاَ تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ

92. Муслим, Джума, 48.
93. Абу Дауд, Либас, 48.

«Помышляй в душе твоей о Господе со страхом и смирением, без громких слов, утром и вечером, и не будь из числа беспечных».[94]

Айша (радыйаллаху анха), благородная супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), говорила в своих воспоминаниях, что после ниспослания этого аята он всегда поминал Всевышнего Аллаха.[95]

Выказывание почтения к шиару, т.е. ко всему, что напоминает о Создателе, также является признаком выражения почтения и возвеличивания Аллаха, который повелел:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ

«Так оно и есть! А тот, кто блюдет обряды [хадджа], установленные Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердце».[96]

Религиозная система Ислама основана на уважении к духовным ценностям, что способствует достижению милости Аллаха. Слово шиар, употребленное в тексте Корана, переводится как ощущение, чувство. Например, Коран, Кааба, пятикратная молитва, жертвоприношение, хождение во время паломничества между горами Сафа и Марва – все это является шиаром, т.е. знамениями, символами веры и служит возникновению ощущения близости к Господу. Всевышний Аллах, чтобы простые смертные смогли понять возвышенные понятия, облекает их в простые формулы и уподобляет окружающим предметам и представлениям. Эти понятия легко осознаются и воспринимаются человеческим разумом и обычно используются в религиозной практике. Но они употребляются только в тех случаях, когда дело касается Творца Вселенной. Поэтому уважение, проявляемое в отношении символов Ислама, в то же время выражает уважение и преклонение перед Аллахом.

94. Сура «Аль-А'раф», 7/205.
95. Муслим, Хайд, 117.
96. Сура «Аль-Хадж», 22/32.

А неуважение к символам Ислама является выражением неуважения к Господу.

Коран, который является одним из символов Ислама, был ниспослан Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) как свод Божественных повелений и наставлений. Посему уважение к Корану означает почтение к Аллаху. Следование учению Пророков, являющихся Божьими посланниками, и достижение милости Всевышнего находятся в прямо пропорциональной зависимости от чтения Божественных книг и выполнения религиозных положений.

Чтобы уяснить и понять каждое новое Божественное откровение, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всем сердцем устремлялся к нему, отрешаясь от внешнего мира. В первые годы пророчества, прилагая все усилия для того, чтобы основательно запомнить и не забыть послания Создателя, он обычно шевелил губами. Однако Аллах ниспослал следующее предупреждение:

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

«Не повторяй [Мухаммад] его (т.е. Коран), чтобы ускорить [запоминание, опасаясь ухода Джибрила], ибо Нам надлежит собрать Коран [в твоем сердце] и прочесть его [твоими устами людям]. Когда Мы возвещаем тебе его [устами Джибрила], то слушай внимательно чтение».[97]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил чтение Корана, и при этом по его щекам текли слезы умиления, что само по себе свидетельствовало о силе и глубине почтения, которое он испытывал к Божьему слову. Влюбленный превращается во взор и слух, услышав голос объекта любви, и для него нет на свете ничего проникновеннее и слаще этих звуков. В большинстве случаев влюбленный, повторяя слова любимой, мысленно пребывает рядом с ней. Однажды ибн Масуд (радыйаллаху анху) по просьбе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

97. Сура «Аль-Кыяма», 75/16-18.

читал Коран и когда дошел до того места, в котором говорилось: «Каково будет им, когда им будут явлены свидетели, в числе которых будешь и ты?»,- Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), попросив прекратить чтение, зарыдал от нахлынувшей на него волны ощущения страха перед могуществом Аллаха.[98]

В исторических книгах описано множество таких случаев, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) плакал, услышав чарующие и величавые звуки Божественного слова. Сподвижники, любившие Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и старавшиеся во всем походить на него, также выказывали глубокое уважение к откровениям Аллаха. Умар (радыйаллаху анху) и Усман (радыйаллаху анху) сделали для себя привычкой каждое утро, сразу после пробуждения, целовать Коран. Как передают биографы, Умар (радыйаллаху анху), беря каждое утро в руки священный Коран, целовал его и приговаривал: «Это завет с Аллахом, это повеление Аллаха».[99] Икрима (радыйаллаху анху), один из известных сподвижников,[100] брал в руки Коран и, прижав его к лицу, начинал плакать. Сквозь всхлипывания было слышно, как он шептал: «Это слово Создателя! Это книга Аллаха!» [101]

Во времена язычества у арабов существовал древний обычай: вывешивать на стенах Каабы стихи семи самых лучших поэтов. Эти стихи время от времени заново перечитывались и обсуждались любителями высокого слога. Одним из известных поэтов того времени, чьи стихи годами висели на стенах Каабы, что свидетельствовало о его мастерстве и поэтическом даре, был Лабиду бин Рабия. Когда сердце обладающего огромным талантом Лабида осветилось лучом веры, он, вследствие глубокого почтения к

98. Бухари, Фадаилуль Куран; Муслим, Мусафирин, 247.
99. Каттани, II, 196-197.
100. Сподвижники всегда выказывали глубокое почтение к Корану. В те времена, когда возникала необходимость, аяты Корана, которые были написаны на обработанной коже животных или костях, не соскабливали, а смывали водой, при этом эту воду не выливали куда попало, а собирали в одну посуду. Затем эту воду выливали в специальные ямы, вырытые на краю кладбища или же в места, куда не наступает человеческая нога. Есть достоверные сообщения, что воду со смытыми чернилами порой использовали в лечебных целях. (Каттани, III, 200).
101. Аль-Хаким, III, 272.

Корану, никогда больше не сочинял стихов. Последние строки, которые он написал уже мусульманином, были следующие:

Слава Аллаху! До наступления последнего часа

И я успел надеть лучезарное платье веры![102]

Почитание Каабы, одного из символов веры, также является признаком выражения почтения и знаком возвеличивания Аллаха. Кааба – это точка средоточия Божьей милости, это священное место, куда направляют свои сердца и лица правоверные во время совершения религиозных обрядов, это место паломничества, способствующее приближению к Господу. Творец призвал всех верующих посещать Каабу и проявлять уважение к ней как к священному месту. Поэтому перед посещением священных мест каждый верующий обязан совершить ритуальное омовение, а при отправлении естественных надобностей не должен поворачивать лицо или спину в ее сторону, т.е. необходимо сидеть боком по направлению к Каабе. В силу этой особенности наши благородные предки при возведении отхожих мест и купален всегда старались следовать выполнению вышеизложенных требований.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень щепетилен в этом отношении. Как передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), однажды Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил на стене мечети по направлению к Каабе плевок. Повернувшись к людям, он возмущенно воскликнул: *«Что случилось людьми? Как они могут стоять перед Господом и плевать перед собой? Разве найдутся желающие, чтобы им плевали в лицо?»*[103]

Как-то знаменитый мудрец Джунайд Багдади решил навестить некоего ученого, который славился богобоязненностью и высокой порядочностью. По дороге случайно он стал свидетелем того, как этот ученый плюнул в сторону киблы. Джунайд не стал даже подходить к нему и вернулся обратно домой, говоря: «Этот человек не следует учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)».

102. Ибн Абдильбар, Истиаб, III, 1335.
103. Муслим, Масаджид, 53.

Разумеется, из этого не следует делать поспешный вывод, что, кроме Каабы, можно плеваться в любую сторону. Идти и плеваться само по себе является верхом невоспитанности, а плевок в сторону Каабы еще отвратительнее.

Что касается намаза, который также является символом веры, то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал ему огромное значение. Сказав: *«Когда вы становитесь на молитву, несомненно, Аллах находится перед вами»,*[104] Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал своим последователям совершать молитвы искренне, проникнувшись чувством благочестия и богобоязненности.

Азан[105] также является отчетливым символом веры, который ежедневно громко возвещается с самого высокого места. Как говорится, «звуки азана служат свидетельством веры и основой Ислама», ибо посредством азана каждый день оглашаются основы и принципы Ислама. Известный поэт Хакани писал в своих стихотворениях:

Ах, эти звуки азана, которым научил нас Посланник Аллаха,

Каждое утро возносятся до небесных высей.

Хотя в азане очень мало слов, они охватывают все основные положения вероучения Ислама. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перед каждой молитвой посылал чтецов читать азан и учил своих сподвижников внимательно слушать и вторить этим звукам, а после его окончания читать особую молитву. Это требование касается и нас, последователей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).[106]

В Коране повелевается: «Мы назначили вам верблюдов и быков служить для обрядов жертвоприношения». Значит, жертвоприношение так же является одним из символов веры. Как и к другим видам поклонений, нельзя относится к совершению жертвоприношений поверхностно, так как основой всех поклонений является

104. Бухари, Адаб, 75.
105. Азан – призыв, который читается перед каждой пятикратной молитвой.
106. Муслим, Салят, 12; Абу Дауд, Салят, 36.

благочестие и богобоязненность. Всемогущий Аллах повелевает следующее:

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا
وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ

«Ни мясо их, ни кровь их (т. е. жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему нужна лишь ваша набожность».[107]

Следующий пример наглядно показывает ту степень благочестия, которой был преисполнен Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время совершения обряда жертвоприношения.

Среди животных, приготовленных для жертвоприношения, находился верблюд Абу Джахля,[108] который попал в руки мусульман в качестве военного трофея после битвы при Бадре. Этот верблюд во время выпаса на пастбище убежал от погонщиков, присматривавших за стадом, и прибежал в Мекку, прямо к дому старого хозяина. Погонщик, которого звали Амр бин Аннама (радыйаллаху анху), прибежал вслед за верблюдом, но родственники Абу Джахля не хотели отдавать животное обратно. Через некоторое время они предложили за него сто других верблюдов, так как убежавший верблюд отличался редкой породой. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав об этом, сказал им:

«Если бы мы не выделили этого верблюда для жертвоприношения, то, несомненно, пошли бы вам на уступки и выполнили вашу просьбу».[109]

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), ввиду своего благочестия и преклонения перед Аллахом, даже в обмен на сто верблюдов не обменял породистого верблюда, так как именно он был выделен для приношения в жертву.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) каждое

107. Сура «Аль-Хадж», 22/37.
108. Абу Джахль – злейший противник уверовавших. Он причинил множество неприятностей первым мусульманам. Был убит во время сражения «Бадр».

мгновение своей жизни не забывал о том, что беспрестанно находится под наблюдением Создателя Вселенной, поэтому всегда старался проявлять еще большее усердие в сфере религиозной и социальной жизни. Даже в повседневной жизни он ни на секунду не забывал о Божественном присутствии. По словам Анаса (радыйаллаху анху), который все время был рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) при отправлении естественных потребностей снимал с руки перстень, так как на нем было выгравировано «Мухаммадур Расулюллах».[110]

Однажды дед Бахза бин Хакима подошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил о прикрытии срамных мест. Касательно этого вопроса Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил следующее:

«Храни свои органы от всех посторонних, кроме своей супруги и наложницы!» Когда этот же человек спросил о том, можно ли обнажаться в одиночестве, при условии отсутствия других людей, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующее:

«Аллах больше, чем все живые существа, достоин того, чтобы Его стеснялись».[111]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень сердился на тех сподвижников, которые, потеряв волю от гнева, поднимали руки на своих слуг. Став свидетелем неприглядных картин, он им выговаривал:

«Если кто-то из вас при нанесении побоев рабам услышит его просьбу: «Ради Аллаха, не бей меня!», то пусть прекратит экзекуцию».[112]

Благородные сподвижники мгновенно спешили выполнить совет любимого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва сал-

109. Вакиди, II, 614.
110. Мухаммадур Расулюллах - Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – Посланник Аллаха. (Абу Дауд, Тахарат, 10)
111. Абу Дауд, Хамам, 2.
112. Тирмизи, Бирр, 32.

лям). Так Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху), услышав вышеприведенный хадис, стал освобождать всех своих слуг, которые отличались примерным поведением и когда-либо исполняли молитву. Друзья, желая предупредить его, стали говорить, что некоторые рабы ходят в мечеть только ради освобождения, Абдуллах ответил им: *«Я готов быть обманутым со стороны тех людей, которые обманывают нас, прикрываясь именем Аллаха».*

Движимый чувством гуманизма и человеколюбия, Абдуллах под различными предлогами освободил тысячи своих невольников.[113]

Один святой по имени Бишри Хафи был в молодости большим грешником. Но один случай изменил его жизнь. Однажды он шел по своим делам и вдруг увидел на дороге бумагу с арабской вязью. Подняв бумагу, он поцеловал ее и поднес к голове. Затем, нанеся благовония, он положил ее в укромное место. Ночью во сне он услышал глас с небес:

«Ты обволок Наше имя благовониями и выказал уважение и почтение. Клянусь Своим могуществом, Я сделаю тебя знаменитым в обоих мирах!»

Услышав этот глас, Бишр вскочил с постели и, искренне раскаявшись в совершенных грехах, устремился душой к Аллаху.[114]

Как видим, наши предки стремились проявлять почтение ко всему, что касалось Аллаха и Его Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Подобное отношение к мусульманским ценностям и святыням стало обыденным для каждого верующего человека.

113. Ибн Асир, Усдуль Габе, III, 343.
114. Аттар, Тазкиратул Авлия, 128.

Любовь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

Любовь Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) к Аллаху была настолько глубока и сильна, что все многоликие краски мироздания не в силах описать ее, к тому же не каждому смертному дано понять ее со всеми тонкостями.

Любовь есть животворящая основа жизни и Божественный эликсир, она предполагает искренние отношения и готовность принести себя в жертву ради возвышенных целей. Надежда или предвкушение скорой встречи заставляют сердце (которое до этого страдало от тоски) учащенно биться. Ученый Ислама Юсуф Хамадани делит любовь на два вида – возвышенную и физиологическую, он показывает следующую разницу между ними: «Полюбив какое-либо живое существо, человек как бы теряет разум, и его порой охватывает тоска. Что касается любви к Аллаху, то при этой любви рождается мудрость, проницательность и знания сокровенного. Поэтому всякая любовь, кроме любви к Аллаху, не имеет особого значения. Это можно объяснить тем, что путь любви к простому смертному усыпан терниями и страданиями, а путь к Богу украшен прекрасными цветами».[115]

Центром любви в человеке является сердце. Аллах создал в человеке не два, а одно сердце,[116] и сделал его местом средоточия Божественной любви. Сущей любовью, которую только может испытывать сердце, является любовь к Аллаху. Эту истину Султан Салим выразил в следующих строках:

В настоящей любви язык один,

Возможно ли два друга в любви?

Можно ли представить на троне двух царей?

Однако человеческое сердце имеет одну особенность: в одно мгновение оно не может достигнуть больших высот в духовной жизни, для этого необходимо постепенное возвышение. Поэтому обычные людские привязанности и страсти играют роль ступеней

115. Рутбатуль Хаят, 69.

для поступательного восхождения. Любовь к Божественным созданиям служит прелюдией, подготовкой для истинной любви. Необходимо отметить немаловажную деталь – нужно постоянно молить Аллаха о даровании возвышенной, истиной любви. Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда просил Господа таким образом:

«О Аллах! Я прошу у тебя любви и любви Твоих любимых рабов. Я прошу у тебя дать возможность совершить те деяния, которые приведут к Твоей любви! О Аллах! Сделай для меня любовь к Тебе сильнее, чем любовь к детям, к имуществу и к холодной воде!»[117]

Настоящий мусульманин, несомненно, любит Аллаха, Предвечного, Сущего, а не преходящие ценности, как об этом писал некий поэт:

«Красота бренных созданий уйдет в небытие, подобно закату солнца. А я влюблен в Аллаха, который Вечен. Я не могу любить то, что обречено на забвение».

В Божественной книге говорится, что любовь к Аллаху, обладающая огромной силой воздействия, должна всегда доминировать над другими чувствами и привязанностями:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

«Правоверные любят Аллаха более всего».[118]

Эти требования предъявляются обыкновенным верующим, но невозможно всесторонне понять ту любовь, которую испытывал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он есть средоточие Божественной любви. Любовь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) описывает известный поэт Хакани следующим образом:

116. Сура «Аль-Ахзаб», 33/4.
117. Тирмизи, Даават, 72 (Здесь необходимо учесть ту ситуацию, что для жителей Аравийского полуострова вода является живительной влагой, помогающей выжить в раскаленной зноем пустыне).
118. Сура «Аль-Бакара», 2/165.

«Сияющие глаза Посланника Аллаха покорили не одну душу, ибо на эти глаза указывается в аяте Корана: ***«Взор (Пророка Мухаммада) не отвратился и не рассеялся ни на минуту»***[119] *Эти глаза окрасились сурьмой благочестия и любви.*

Согласно предопределению, Вселенная не видела других глаз, кроме взора Пророка Мухаммада, ибо они видели только милость Аллаха.

Нет никаких сомнений в том, что эти пристальные глаза были обращены к небесам, чтобы в них заструился Божественный свет и живительная влага.

Эти глаза не видели ничего, кроме Аллаха, ибо, начиная от атома и кончая Вселенной, ничто не имело какой-либо ценности.

Божественная красота зажгла свет в душе Пророка Мухаммада, который был олицетворением мужской красоты!»

Любовь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к Аллаху всегда пылала в его сердце, заслоняя все проблемы и житейские невзгоды, в силу чего он к каждому Божественному созданию проявлял огромное участие, поскольку все вокруг напоминало ему Аллаха. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) желал быть везде и всюду, совершать как можно больше благочестивых деяний, и все только для того, чтобы достичь любви Создателя Вселенной. Согласно законам людской природы, как только возникает привязанность к какому-либо созданию, то увеличивается любовь и к тому, что имеет хоть немного отношения к объекту любви. Анас бин Малик, который провел рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) большую часть свой жизни, впоследствии вспоминал:

«Однажды мы сидели вместе с Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям), и вдруг пошел дождь. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы капли дождя попали на его тело, открыл одно свое плечо. Когда я спросил у него: «О Посланник Аллаха! Почему вы так поступаете?», – он ответил: *«Капли этой*

119. Сура «Ан-Наджм», 53/17.

милости, которой является дождь, только снизошли от Него. Поэтому я поступаю таким образом, чтобы сие мгновение соприкоснуться с этой милостью».[120]

Разумеется, границы и возможности любви можно расширять до бесконечности, начиная от объекта любви и кончая всеми созданиями, которые охватывает своим иссушающим пламенем любовь. Именно эту любовь имел в виду Юнус Эмре, который писал: «Люби создания ради Создателя». Этот вид любви является абсолютной и знаменует собой вершину, которую достиг лишь только Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), так как только он олицетворяет собой высшее познание сокровенных истин.

Конечно, усилению и сохранению любви к Аллаху в первозданном виде, которую питали Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники, служили Божественные откровения, регулярно снисходившие Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Аяты Корана посылались Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) постепенно, и каждое новое послание оказывало на слушателей все более сильное влияние, поскольку в периоды между откровениями они духовно росли. Каждый аят оказывал свое, специфическое воздействие, т.к. был направлен в определенный момент или же касался конкретного лица и зачастую был ответом на возникшую проблему. Как бы это ни было, но при каждом новом откровении сердца правоверных начинали биться от волнения, и усиливалась духовная связь с Аллахом. Примером этого является нижеследующая история.

Вскоре после кончины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыйаллаху анху) обратился к Умару (радыйаллаху анху):

– Вставай, пойдем к Умм Аймане, которая является близкой усопшего, и проведаем ее, как это раньше делал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда они пришли к ней, Умма Аймана внезапно заплакала. Они спросили:

120. Муслим, Истиска, 13.

– Почему ты плачешь? Разве ты не знаешь, что в данное время Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) купается во всевозможных Божественных благах?

– Мои слезы вызваны не по этой причине. Конечно, я знаю, что милости, которыми осыпается Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ином мире, куда лучше, чем жизнь на этой земле. Я плачу из-за того, что прекратились Божественные откровения, ниспосылаемые только Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Эти возвышенные чувства настолько подействовали на Абу Бакра и Умара, что они расчувствовались и заплакали навзрыд.[121]

С одной стороны, сподвижники плакали от мысли, что больше никогда не будет откровений, а, с другой стороны, они утешали себя размышлениями о благах, обещанных Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) на том свете, ибо он в течение всей своей сознательной жизни томился от любви к Аллаху, стеная и взывая по ночам к Нему, а теперь он был рядом с Другом.

Один из сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) полюбил Аллаха, услышав Божественные аяты. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) послал его во главе небольшого отряда, целью которого был сбор военной информации. Как командир, он был главным во всем, как в житейских вопросах, так и в молитвах. Во время исполнения молитв он постоянно читал суру «Ихлас». Когда отряд вернулся домой, воины пришли к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и пожаловались на то, что командир все время читал одну и ту же суру, на что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел другим сподвижникам пойти и спросить у него о смысле этих действии. Начальник отряда ответил следующее:

– Эта сура напоминает мне об атрибутах Всевышнего Аллаха.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав об этом, сказал им:

121. Муслим, Фадаилус Сахаба, 103.

- «Пойдите и сообщите ему радостную весть: И Аллах любит его!»[122]

Мавляна Джалалятдин Руми описывает любовь, которая пылала в сердце Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), следующим образом:

«В ночь Мираджа небеса были заполнены душами Пророков, святыми и райскими девами, которые желали увидеть лик Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Каждая райская дева, чтобы приглянуться ему, украсилась ради него, но у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не было никаких помыслов, кроме любви к Аллаху. Его мысли настолько были заполнены осознанием могущества и величия Аллаха, что даже самым близким и родным не нашлось места в его сердце. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Между мной и Господом существуют тайны, содержание которых не могли поведать ни ангелы, ни Пророки».*[123] О, уважаемый читатель, задумайтесь об этом! Кроме того, однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Мои глаза не смотрели по сторонам, мои глаза не смотрели на преходящие ценности этого мира»*[124]*. Мы были пьяны не от садов и посевов, мы были опьянены любовью к Аллаху, который украсил этот мир разноцветными красками».*[125]

Любовь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к Аллаху зиждилась на хашятуллахе, т.е. на страхе перед Его могуществом, а страх был основан на любви. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда молил Аллаха:

«О Господи, Ты повелеваешь сердцами и чувствами! Сделай наши сердца покорными Тебе!»[126]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в течение всей своей жизни был сильно привязан к Аллаху и постоянно желал с Ним встречи. Когда приблизились последние часы пребывания

122. Бухари, Тавхид, 1.
123. Мунави, Файзул Кадир, IV, 8.
124. Здесь Мавляна имеет в виду суру «Ан-Наджм».
125. Маснави, стих: 3950-3954.
126. Муслим, Кадар, 17.

на этой земле, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал буквально изнывать от нетерпения, ибо его душе стало тесно в телесной оболочке, и она стремилась в Божественные чертоги. Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнил свою священную миссию и Всевышний Аллах предоставил Своему любимцу свободу выбора – остаться на земле или же перейти в «вечный» мир. И Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), дождавшись часа, которого ждал всю свою жизнь, выбрал встречу с Другом. Благородная супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Айша (радыйаллаху анха) о последних его часах рассказала следующее:

«Перед смертью Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) находился рядом со мной, и его голова находилась на моих коленях. Я стала взывать к Господу, так как только Он дарует здоровье, чтобы Он ниспослал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) выздоровление, но в это же время услышала, как из его уст лилась следующая молитва:

«Нет, еще раз нет! О Аллах, забери меня к Себе. О Аллах, прости мои прегрешения! Окажи мне Свою милость, забери меня к Себе!»[127]

В другом хадисе, переданном также Айшой (радыйаллаху анха), сообщается следующее:

«Задолго до болезни, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно повторял:

«Душа ни одного Пророка не вознесется на небеса, пока не увидит своего места в раю, и только после этого ему предоставят свободу выбора между этой и той жизнью».

Но, когда приблизились последние минуты его жизни, Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) вдруг потерял сознание. Придя в себя, он обратил свой взор на потолок и прошептал: *«О Аллах! Рафику Ала».* Тогда я осознала, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предпочел нам ту, потустороннюю жизнь. Я поняла, что сообщение о последних часах Пророков, о котором он

127. Ибн Ханбаль, VI, 108, 231.

всегда нам рассказывал, касалось и его».[128]

Диалог между Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и ангелом смерти Азраилем наглядно демонстрирует силу любви, которую испытывал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) к Аллаху. Когда подошел к концу земной путь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), подлетел ангел смерти и попросил разрешения войти к нему. Ангел-посланник Джабраиль (алейхиссалям) сказал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

- О Пророк Мухаммад (мир тебе)! Это ангел смерти. Он просит разрешения войти к тебе, хотя до этого момента он ни у кого не спрашивал позволения. И после этого часа он не будет ни у кого спрашивать. Позволь ему войти!»

Ангел смерти вошел в покои Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и, встав перед ним, сказал:

– О Посланник Аллаха! О Ахмад! Всевышний Аллах послал меня к тебе, но с условием, чтобы я выполнил любое твое пожелание. Если ты пожелаешь, чтобы я забрал твою душу, то я заберу ее. Если ты пожелаешь, чтобы я оставил ее, то я оставлю ее!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с изумлением спросил:

– *Неужели ты можешь так поступить?*

Ангел смерти:

– Мне приказано удовлетворить любое твое пожелание!

В это время Джабраиль воскликнул:

– О Ахмад! Всевышний Аллах желает видеть тебя!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

–С Аллахом все прекрасно, все вечно! О, ангел смерти! Давай, выполни то, что велено тебе! Забери мою душу![129]

128. Бухари, Магази, 84; Ибн Ханбаль, VI, 89.
129. Ибн Сад, II, 259; Хайсами, IX, 34-35; Белазури, I, 565.

Покорность

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является символом покорности воле Всемогущего Аллаха, выказывая любовь и уважение, тем самым выражая истинность своей веры. Быть покорным – значит отмести всяческие сомнения относительно того, что касается повелений Всевышнего, отринуть прочь все низменные желания, уводящие человека с прямого пути, и никогда не подвергать сомнениям религиозные положения. Покорность – довольство своей судьбой и своим земным предназначением. Однако духовное состояние удовлетворенности своим мирским уделом можно достичь только посредством итминана, т.е. с помощью твердой и беспрекословной веры.

Безусловно, объект нашей любви и веры должен обладать необходимыми для этого качествами и свойствами, т.е. безграничной мощью и силой. Поэтому, чтобы быть покорным воле Аллаха, необходимо уверовать в то, что вся сила и мощь принадлежит только Ему, что без Его воли и желания никто не в силах помочь или же навредить кому-либо. Нужно верить, что все преходяще в этом мире, и вечен только Всемогущий Аллах, все нуждается в Нем, а Он не нуждается ни в чем. Нужно верить, что нет ничего подобного Ему. В это нужно верить искренне, всем сердцем и душой. Именно такая вера и называется итминан. Покорность человека воле Господа прямо пропорциональна силе его веры и глубине знаний. Так как покорность воле Аллаха представляет собой стержень веры, она является самым главным устремлением души. Это стремление начинается с веры и возрастает до тех пор, пока возрастают и углубляются познания Божественности.

Покорность воле Аллаха при любых обстоятельствах всегда была присуща Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). При глубоком изучении его жизни этому можно найти множество примеров.

У всех мусульман в памяти выдающийся образец покорности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) воле Аллаха, проявленной в тяжелые часы переселения из Мекки в Медину. У каждого правоверного замирает сердце, когда он представляет

Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сидящим в пещере Савр или же когда представляет, как устремился в погоню язычник Сурака, соблазнившись обещанным вознаграждением за убийство Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Из-за бесконечных притеснений язычников, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр (радыйаллаху анху), вслед за другими мусульманами, решили переселиться в Медину. Но сначала нужно было выбраться из Мекки и временно остановиться в безопасном месте. Таким местом стала пещера Савр. Два друга сидели в пещере. Вокруг носились разъяренные враги новой религии и переговаривались между собой:

– Если бы они вошли в эту пещеру, то непременно разбили бы яички горлицы, находившиеся в свитом прямо у входа в пещеру гнезде. К тому же, паутина, закрывающая вход, похоже, сплетена очень давно.

В это время Абу Бакр (радыйаллаху анху), беспокоясь за жизнь важного спутника, обратился к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Если убьют меня, то ничего страшного не произойдет. Но если убьют тебя, то пропадут люди.

Однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) невозмутимо продолжал молиться Аллаху, а Абу Бакр, с волнением наблюдая за происходящим, говорил:

– Эти люди беспрестанно ищут тебя. Клянусь Аллахом, я беспокоюсь не ради себя, я боюсь, как бы они не причинили тебе какой-нибудь вред.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) голосом, полным уверенности и величия, промолвил:

«О, Абу Бакр! Не бойся! Несомненно, Аллах с нами!»[130]

Нечестивцы, подойдя прямо к входу пещеры, не заметили ничего, кроме паутины, свитой пауком. Этот случай Ариф Нихат описал таким образом:

130. Бухари, Фадаилуль Асхаб, 2; Муслим, Фадаилус Сахаба, 1.

Паука не было на воздухе.

Его не было на воде и на земле.

Он был перед глазами тех,

Кто не видел Истины!

Всевышний Аллах о моральном состоянии переселенцов, вокруг которых кружили враги, сообщает следующее:

لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

«Не печалься, ибо с нами Аллах».[131]

В этом аяте также содержится указание на тайну совместного пребывания, т.е. на постоянное Божественное присутствие.

Язычники, не найдя их, пустились в другую сторону. И тогда наши путники, покинув пещеру, продолжили свой путь. Пройдя немного, они заметили погоню. Их догонял один из нечестивцев по имени Сурака бин Малик, который, соблазнившись наградой в сто верблюдов, обещанной за убийство Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), рыскал по знойной пустыне. Послушаем дальше рассказ Абу Бакра (радыйаллаху анху), свидетеля всех описываемых событий:

«Мы переходили участок пустыни, почва которого была очень твердой. И в этот момент мы заметили, как за нами неотрывно следует Сурака. Я сказал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Он нас нагоняет.

- Не бойся! Аллах все время с нами! – спокойно ответил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и произнес проклятие в адрес Сураки. Мгновенно передние ноги лошади Сураки провалились в землю, отчего всадник воскликнул:

131. Сура «Ат-Тауба», 9/40.

– Я понял, что ты произнес заклятие, о Пророк Мухаммад! Прошу тебя, помолись за меня (вызволи меня из этой ловушки), и я направлю других преследующих по ложному следу.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) горячо помолился, и лошадь, вынув свои ноги с земли, вместе со своим седоком оказалась на свободе. Сурака повернул обратно и каждому встречному говорил:

– Я внимательно изучил участок пустыни и никого не обнаружил.

Таким образом, сдержав свое слово, он отправлял обратно всех встречных, пустившихся было в погоню за Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям)».[132]

Исключительная покорность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Всевышнему Аллаху была основана на готовности принести себя в жертву ради распространения света истины на этой многострадальной земле. Неизвестный поэт прекрасно описал душевные качества тех людей, которые постигли тайну покорности Божественной воле:

Вошедшие во врата покорности,

На этом пути жертвуют своими жизнями.

Ибо в кругу познавших святых

Нет ничего ценнее этого!

Покорность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Божественной воле достигла такой степени, что на этом пути он не придавал никакого значения многочисленным бедам и страданиям. Такая выдержанность сопровождала каждое мгновение жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он никогда не забывал о могуществе Аллаха. Однажды в его руку попал камень, и пальцы обагрились кровью, а из его уст вырвались следующие слова:

«Разве ты не просто кровоточащий палец? Ведь это не-

132. Бухари, Манакиб, 45; Муслим, Зикр, 75.

счастье произошло не просто так, а на пути Аллаха!». [133]

В отношении покорности Всевышнему Аллаху Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выказывал яркие примеры. Как передают исторические летописи, перед битвой «Бадру Сугра» лицемеры стали распространять среди мусульман, собравшихся для решающего боя, слухи о том, что перед ними стоят неисчислимые силы язычников. Однако эти слухи не оказали никакого влияния на мусульман, сердца которых были полны веры и любви к Аллаху. Даже, наоборот, ложные слухи укрепили решимость и самоотверженность верующих, принявших решение сражаться до победного конца. Из уст мусульман по окрестностям разносились слова: «Аллах – наш лучший покровитель и лучший помощник!». Господь был доволен непоколебимой верой Своих рабов и ниспослал следующий аят:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ
رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

«Тем, которых предостерегали другие: «Воистину, против вас собрались люди. Бойтесь же их». Но от этого у них только укрепилась вера, и они ответили: «Довольно нам Аллаха, Он - наилучший покровитель». И они вернулись [с поля сражения] с милостью от Аллаха и щедро [одаренные Им]. Их не постигло никакое зло, и устремились они к благоволению Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью».[134]

Искренняя вера и уверенность верующих, слова «Нам достаточно Аллаха. Численность врагов не имеет для нас никакого значения» послужили причиной блестящей победы, такова была воля Всемогущего Господа, ибо Аллах никогда не оставит тех, кто по-

133. Бухари, Адаб, 90; Муслим, Джихад, 112.
134. Сура «Али Имран», 3/173-74; Вахиди, стр,135.

лагается на Него. Значит, долгом каждого мусульманина является безоговорочная уверенность и вера в могущество Творца. Именно в этом скрыта тайна былого успеха и силы Ислама.

Согласно рассказу Абдуллаха бин Аббаса (радыйаллаху анху), слова «Аллах – наш лучший покровитель и лучший помощник!» впервые произнес Пророк Ибрахим (алейхиссалям), когда по приказу деспота Намруда его бросили в пылающий огонь. Поэтому Всемогущий Аллах подчеркнул его исключительную преданность и покорность Божественной воле:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

«Когда сказал Ибрахиму Господь: «Предайся [Мне]», - он ответил: «Я предался Господу [обитателей] миров».[135]

В исторических летописях сообщается, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес эти слова после обращения: *«Неверные идут против вас, будьте готовы*». Это обращение воодушевило мусульман. Они укрепились в своей вере, и все вместе стоически воскликнули: «Аллах – наш лучший покровитель и лучший помощник!». Подобным поведением мусульмане продемонстрировали беспримерную стойкость, преданность и покорность воле Аллаха.[136]

Джалалятдин Руми душевное состояние Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его беспрецедентную покорность воле Аллаха описывает следующим образом:

«Я не соломинка, я гора терпения и справедливости. Если даже поднимется буря, как она сможет сдвинуть гору? Только соломинка может взлететь от дуновения ветра. А сколько на свете дует ветров. Я есть гора, я есть творение Аллаха, ибо Он сотворил меня. Даже если я был бы соломинкой, трепещущей от колебания

135. Сура «Аль-Бакара», 2/131.
136. Бухари, Тафсир, 3/13.

ветра, именно Его ветер кружит вокруг. Мои желания, мои поступки совершаются согласно Его воле. Мои духовные и физические силы, моя душа и мое сердце – все влюблено в Аллаха, не имеющего ничего подобного».[137]

Вся жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) полна примерами беспрекословного упования на Аллаха. Это упование, особенно в тяжелые минуты, проглядывало во всех его поступках. Он стал олицетворением покорности и упования, поскольку, когда все вокруг опускали руки, он невозмутимо продолжал полагаться на Бога. Эту покорность, проявляемую при любых обстоятельствах, можно увидеть при внимательном изучении повседневной жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Порой, даже когда кажется, что вопрос, с которым обратились к нему, является незначительным, он еще раз показывает свою несокрушимую веру.

Как передает Абу Саид Худри (радыйаллаху анху): «Некий житель пустыни пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и задал следующий вопрос:

– Мой младший брат мучается от болезни желудка. Что можно сделать?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Пойди и напои его медовым напитком.*

Этот человек поступил точно так, как ему посоветовал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Но через некоторое время он снова вернулся и сказал:

– Я несколько раз поил его медовым напитком, однако это лишь ухудшило его состояние.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил свой совет. Так повторялось три раза. В конце концов, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, Аллах изрекает только правду, а желудок твоего брата лжет!». Затем тот человек еще раз напоил бра-

137. Маснави, стих, 3794-3797.

та медовым напитком, и тот выздоровел»[138].

Вышеприведенными словами Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил свою непоколебимую веру в могущество Аллаха, указав на аят о свойствах меда, содержащийся в Коране:

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

«Затем из чрева пчел исходит питье разных оттенков, которое дарит людям исцеление».[139]

Наряду с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и другие Пророки, когда-то посланные с Божественной миссией на нашу планету, отличались твердой верой, ставящей их в разряд исключительных личностей человеческого общества. Кроме того, покорность и упование на Аллаха отличало и святых праведников, которые занимались наставлением людей на истинный путь и исправлением нравственных пороков. Среди этих личностей, совершенно бескорыстно возложивших свои жизни на алтарь служения человечеству, была благородная Хаджар, верная супруга Ибрахима (алейхиссалям). Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) о ее покорности Аллаху рассказывал следующее:

«Пророк Ибрахим (алейхиссалям) привел свою супругу Хаджар вместе с грудным сыном Исмаилом (алейхиссалям) в пустыню близ Мекки. Оставив рядом с ними ветку хурмы и бурдюк с водой, он покинул их, полагаясь на волю Аллаха. Когда Ибрахим (алейхиссалям) уходил, Хаджар обратилась к нему:

– Ибрахим! Куда ты уходишь, оставив нас в этой безлюдной пустыне, где невозможно найти ни пищи, ни воды?

Этот вопрос Хаджар задала несколько раз, и каждый раз

138. Бухари, Тыбб, 4; Муслим, Салям, 91.
139. Сура «Ан-Нахль», 16/69.

Ибрахим отмалчивался. В конце концов, благородная женщина, душа которой была преисполнена верой, задала такой вопрос:

– Ты поступаешь так, как велено тебе Аллахом?

– Да, так мне повелел Всемогущий Аллах! - на этот раз ответил Ибрахим.

Услышав этот ответ, Хаджар успокоилась, и ее уста упоенно прошептали:

– В таком случае, Аллах спасет нас!

Ибрахим (алейхиссалям), не оглядываясь назад, пустился обратно домой, в далекий Египет. Дойдя до местечка Сания, где никто не мог увидеть его, он, вскинув руки, взмолился Господу:

«О Аллах! Чтобы они правильно совершали молитву и возвеличивали Тебя возле священных мест, я оставил часть своего потомства в пустыне, где ничего не прорастает. О Аллах! Внуши в сердца людей любовь к ним и окажи им Свою милость – даруй им райские плоды! Возможно, они будут из благодарных тебе рабов!»[140]

В этой истории для нас содержится много поучительного. Здесь и покорность благородной женщины, душа которой наполнена верой в могущество Аллаха, здесь и мужество Ибрахима (алейхиссалям), по повелению Аллаха без колебаний в сердце оставившего свою супругу и любимого сына в знойной пустыне. Безусловно, и Ибрахим (алейхиссалям) и Хаджар доказали свою покорность Высшему предвидению. Благодаря такому упованию и покорности, Всемогущий Аллах сделал места этих событий священными, посещение их является мечтой каждого верующего человека. Кроме этого, до самого Судного дня каждое движение Ибрахима (алейхиссалям) и Хаджар есть и будут обязательными для каждого паломника. Благодаря выказанному терпению и покорности имена Ибрахима (алейхиссалям) и Хаджар до Конца Света будут на устах всех верующих нашей Вселенной.

140. Бухари, Анбия, 9.

II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРОРОКОМ МУХАММАДОМ (саллаллаху алейхи ва саллям) БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ

Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его

Бухари, Никях,1

Божественные законы – это законы, которые сообщены Аллахом через Своих Пророков. Они имеют отношение не только к мирским делам, но и к вечной жизни. Мудрость пророчества заключается в том, что Творец пожелал преподнести человечеству совершенную личность, руководствующуюся во всем запретами и повелениями Аллаха, ведь люди всегда склонны к подражанию и следованию за яркими личностями. Подобный подход обеспечивает выполнение Божественных законов и отстранение от тех вещей, на которые наложен строгий запрет.

Вся суровая жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) прошла под Божьим наблюдением и была пронизана духом служения человечеству. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда соблюдал Божественные законы, и это проявлялось во всем, как в личностном плане, так и в отношениях с людьми. И недосягаемая духовность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняется глубокой любовью и покорностью воле Господа, ибо эти черты стали для него неотъемлемыми. Он глубже всех познал Божественную суть, в большей степени, чем все творения Аллаха, боялся гнева Всевышнего, поэтому он больше всех следовал предписаниям религиозных законов.

СКРУПУЛЕЗНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям) В ВЫПОЛНЕНИИ ПОВЕЛЕНИЙ АЛЛАХА

Божественные повеления различны по своему содержанию и

направленности, касаются как внешних сторон жизни, так и внутренних и, к тому же, отличаются друг от друга по степени сложности восприятия. Есть повеления, объемлющие темы, часть которых обращена лично Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), а часть касается взаимоотношений с другими членам общества. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) твердо следовал указаниям Аллаха и во всем руководствовался религиозными положениями. Невзирая на превратности судьбы, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вел настолько праведный образ жизни, что он всегда и во всем, вплоть до малейших деталей, является примером для подражания. Он строго следовал указаниям Господа не только в личной, но и в общественно-социальной жизни общества. В исторических книгах можно найти множество фактов, подтверждающих эту черту Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Точность и бескомпромиссность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) касательно выполнения Божественных повелений отчетливо проявляется в его советах сподвижникам. Опираясь на суру Корана: «Если вы веруете в Бога и в последний день, пусть вас не останавливает жалость в исполнении этого предписания Божьего», он говорил им об обязательном выполнении решений судебных органов следующее:

«Даже если виновные будут вашими близкими, обязательно накажите их согласно повелению Аллаха. Пусть вас не удержит от этого насмешки и осуждения людей».[141]

«Выполнение повелений Аллаха, касающихся наказания виновников, лучше, чем выпадение, в течение сорока дней, благодатных дождей».[142]

Невозможно даже представить себе, чтобы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) медлил в исполнении Божественных повелений или же поступал наоборот. Однажды произошла следующая история:

141. Ибн Маджа, Худуд, 3.
142. Ибн Маджа, Худуд, 3.

Кража, совершенная некой женщиной из влиятельного племени Махзун, сильно огорчила представителей племени Курайшитов. Они долго советовались между собой, кого бы послать к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой об отмене наказания, которое полагалось за воровство. Посоветовавшись между собой, они решили послать к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) его любимца Усаму бин Зайда, так как никто кроме него не мог решиться на разговор, касающийся неприятной темы. Усама пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и изложил просьбу Курайшитов. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) грозно спросил: *«Ты выступаешь представителем тех кругов, которые не желают выполнения Божественных повелений?»*

Затем он встал и обратился к присутствующим:

«Жившие перед вами народы канули в Лету по следующим причинам: если кто-нибудь из видных людей племени совершал кражу, то они его отпускали, если же хищение совершал бедный человек, то они сразу же наказывали его. Клянусь Аллахом, если даже Фатима, дочь Пророка Мухаммада, совершит кражу, то я обязательно прикажу отрубить ей руку».[143]

Всевышний Аллах запретил убийство невинного человека и даже приравнивает убийство одного человека уничтожению всего человеческого рода.[144] Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как выражение Божественной милости, в этом отношении был очень и очень осторожен. Как рассказывает Микдад бин Асвад (радыйаллаху анху):

«Как-то я спросил у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): «Если я случайно повстречаю кого-нибудь из язычников, и в схватке он, отрубив мне одну руку, спрячется за дерево, чтобы убежать от меня и скажет: «Я ради Аллаха стал мусульманином», могу ли я убить его, о Посланник Аллаха?»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

143. Бухари, Анбия, 54; Муслим, Худуд, 8-9.
144. Сура «Аль-Бакара», 2/32.

– Ни в коем случае не убивай его!

Тогда я сказал ему:

– О Посланник! Ведь этот человек отрубил мне руку, затем, испугавшись, принял Ислам.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил мне:

– Не смей его убивать, так как если ты его убьешь, он будет на твоем месте. А ты займешь его место, то место, которое он занимал до тех пор, пока не произнес слова свидетельства веры (т.е. станешь язычником)».[145]

Похожую историю рассказывал и Усама бин Зайд (радыйаллаху анху). Он передал следующее:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) послал нас к роду Хирака из племени Джухайна. Ранним утром, когда они поили свой скот, мы внезапно напали на них. Я и один из ансаров настигли жителя этого племени, который закричал «Ля иляха илляаллах». Услышав слова признания Аллаха, мой товарищ переменил свое решение и отпустил свой меч. А я размахнулся и проткнул убегающего копьем. Когда мы вернулись в Медину, эта история дошла и до Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который спросил у меня:

– О, Усама! Ты убил человека после того, как он воскликнул: «Ля иляха илляллах»?

Я возразил ему:

– О Мухаммад! Убитый произнес эти слова только для того, чтобы спасти свою жизнь.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь спросил у меня:

– Ты убил человека после того, как он произнес: «Ля иляха илляллах»? Откуда ты знаешь, с каким намерением он это произнес? Ты что, разрезал его сердце и посмотрел внутрь, чтобы сделать такой вывод?

145. Бухари, Магази, 12; Муслим, Иман, 155.

Эти слова Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так часто повторял, что я терзался и думал про себя: «Эх, как было бы хорошо, если бы я не давно, а сейчас стал мусульманином».[146]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ
تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ
كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

«О вы, которые уверовали! Когда вы отправляетесь [сражаться] во имя Аллаха, то отличайте [друзей от врагов] и не говорите «ты неверующий» тому, кто предлагает вам мир, из стремления обрести преходящие блага земной жизни, в то время как у Аллаха вы можете обрести богатую добычу. Раньше вы сами были в таком положении, но Аллах облагодетельствовал вас. Уразумейте же [все это], ибо Аллах ведает о том, что вы вершите».[147]

Как сообщают религиозные источники, эти аяты была ниспосланы по поводу вышеприведенной истории.[148]

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своим поведением и высказываниями отчетливо показал нам, как нужно поступать в тех или иных случаях. Он демонстрировал безоговорочную покорность повелениям Аллаха. Он научил нас никогда не поддаваться своими личными чувствами и всегда руководствоваться здравым смыслом.

146. Бухари, Дийат, 2; Муслим, Иман, 158-159.
147. Сура «Ан-Ниса», 4/94.
148. Вакиди, 175-177.

2. ОСТОРОЖНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ХАРАМА (ЗАПРЕТНОГО) И ХАЛЯЛЯ (РАЗРЕШЕННОГО) В ИСЛАМЕ

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень внимателен и осторожен в отношении запретного и разрешенного. Как впоследствии рассказывала Айша (радыйаллаху анха):

«Когда перед Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) возникала необходимость в выборе чего-либо, он всегда выбирал самое легкое, разумеется, если это не входило в разряд запретных вещей в Исламе. Но если вопрос стоял о выборе между харамом и халялем, он всегда избегал запретных вещей».[149]

В этом рассказе есть два интересных момента: первый - Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) из религиозных положений всегда предпочитал самое легкое, второй – он больше, чем обычные люди, избегал харама. Например, в начале всех советов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) находилась рекомендация избегать недозволенных методов при заработке на жизнь. В хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«*Три группы людей непременно будут пребывать в райских садах: справедливый правитель; личность, которая добра с окружающими и родственниками; деликатный мусульманин, имеющий огромное семейство, но, несмотря на это, избегающий недозволенных поступков и не протягивающий руку для подаяний».*[150]

В этом хадисе описано две особенности третьей группы. Одна из них – это довольство своим честным заработком, а вторая – отстранение от неправедных деяний и путей, которые могут подтолкнуть человека к нечестному поступку. Ибо человек всегда обязан помнить о том, что самое главное на этом свете – это не забывать о бренности этого мира и постоянно готовится к потусторонней жизни. Посему нужно стараться честным путем добывать пропитание своей семье и подавлять в себе, если появится, склонность к нечестному заработку. Очень важно сохранять чувство собствен-

149. Бухари, Манакиб, 23.
150. Муслим, Джаннат, 63.

ного достоинства и, по возможности, не просить людей о помощи. Несомненно одно: если работать, не опуская рук, с верой в душе, что Всевышний Аллах никогда не оставит Своих рабов без пропитания, то Он не только даст пропитание в этом мире, но и окажет огромную милость на том Свете. Как известно, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), как в личном плане, так и в семейных делах неукоснительно следовал этому правилу. В то же время он сообщал своим сподвижникам о будущих временах следующее:

«Наступит такое время, при котором люди не будут обращать внимание на харам и халяль».[151]

Это порочность особенно актуальна в наши дни, когда люди перестали смотреть на то, что дозволено, а что запретно. Раз этот вопрос настолько злободневен, необходимо уделять как можно больше времени воспитанию детей, акцентируя внимание на запретных вещах. Нужно обязательно учить различать харам и халяль, ибо в одном из хадисов сказано:

«Не принуждайте детей зарабатывать на жизнь, так как если заставлять насильно работать, они могут совершить воровство. Это касается и невольниц, которые не владеют каким-либо искусством или профессией, ибо рабыни ради насущного хлеба будут вынуждены торговать своим телом. Не прельщайтесь всевозможной прибылью, тогда и Аллах сохранит вас от жизненных невзгод. Вам (верующим) нужно жить только на честно заработанные средства».[152]

Нечестно приобретенные средства ставят человека в унизительное положение не только среди людей, но и вызывают Божий гнев. Аллах не принимает молитвы таких людей. Как известно, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в своих беседах часто заострял внимание своих слушателей на соблюдении осторожности при выборе средств пропитания, ибо от этого зависит, будет наша молитва принята, или же отвергнута Аллахом. В одном из хадисов сказано:

151. Бухари, Бую, 7,23.
152. Малик, Муватта, Истизан, 42.

«Аллах чист и любит только чистых». Аллах повелевает верующим то, что повелевает Своим Пророкам, ибо Он приказал следующее:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

«О Мухаммад! Питайтесь дозволенной пищей!»[153] Такое же обращение звучит и в адрес правоверных:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُواْ لِلّهِ

«О верующие, питайтесь всем прекрасным, что Мы вам даровали, и благодарите Аллаха!»[154]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил о взвешенном и обдуманном выборе средств, в связи, с чем однажды изрек:

«Бывает, что некто совершает длинные и тяжелые переходы ради Аллаха. От различных невзгод он, измучившись далеким путем, отчего у него растрепаны волосы, и одежда покрыта дорожной пылью, поднимает свои руки в небеса и проникновенно молит: «О мой Господь! О мой Господь!». Но он питался запретным, утолял жажду запретным. Может ли Господь принять молитву такого человека?» [155]

Критерии Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) относительно запретного выражены достаточно четко. Если человек питается запрещенным, то его молитвы отвергаются, даже если человек станет рисковать своей жизнью на пути Аллаха, даже если во время длительного похода будет покрыт дорожной пылью и от палящего солнца и воздействия ветров огрубеет его кожа, его самопожертвование не имеет никакого значения. Мусульманина от

153. Сура «Аль-Муминун», 23/51.
154. Сура «Аль-Бакара», 2/172.
155. Муслим, Закят, 65.

других людей отличает именно то, что он во всем следует Божественным повелениям и живет на честно приобретенные средства.

Тщательный подход Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к сомнительному особенно четко прослеживается в нижеследующем хадисе:

«Если кто-нибудь из вас одолжил товарищу некоторую сумму денег, и он решит преподнести вам подарок, ни в коем случае не принимайте его. Исключением является тот случай, если традиция обмена подарками между друзьями существует издавна».[156]

Рассказывают, что известному правоведу Имаму Азаму, который прославился своей твердостью по части следования учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), некто задолжал немного денег. Так случилось, что именно в том районе, где проживал должник, скончался ученик Имама. Учитель пришел в этот район города, чтобы проводить в последний путь своего ученика. Стояла сильная жара, но Имам, боясь, что это можно истолковать как взятку, отказался пройти под тень дерева, принадлежащего должнику, и до конца погребальной процессии стоял под палящими лучами солнца.

Рассказ Абу Рухм Гифари наглядно демонстрирует скрупулезность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Мы пришли к пальмовым садам местечка Хайбар, которое к тому же славилось особенно жарким климатом, зачастую приводящим людей к летальному исходу. Когда подошли к этому месту, мы сильно проголодались. И вдруг заметили стадо ослов, которых иудеи не смогли забрать внутрь окруженной нами крепости. Мусульмане, быстро поймав этих ослов, зарезали их и стали жарить мясо над пламенем костров. Посланник Аллаха, увидев зажженные костры, спросил:

– Это что за огни? В честь чего вы разожгли костры?

Сподвижники ответили:

– Чтобы сварить на огне мясо.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) удивленно спросил:

156. Ибн Маджа, Садакат, 19.

– Какое еще мясо?

– Мясо домашних ослов.

Услышав это, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мгновенно приказал:

– Выкиньте это мясо и разломайте посуду, в которой оно варилось.

Один из сподвижников спросил:

– О Посланник Аллаха! А нельзя ли мясо выбросить, а посуду тщательно промыть? Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Можете сделать и так!»[157]

В этой истории особое внимание привлекает тот момент, что описанный выше эпизод произошел в сложное для мусульман время. С одной стороны, война с иудеями, затаившимися в хорошо укрепленной крепости, а, с другой стороны, невыносимый голод. Однако, невзирая на эти трудности, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не разрешил своим сподвижникам, изнемогавшим от голода, насытиться мясом ослов, употребление которых, как известно, запрещено канонами Ислама.

Подобное бескомпромиссное отношение к запрещенному Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял в течение всей своей жизни. Например, идя по дороге, он всегда смотрел прямо перед собой, чтобы избежать невольных взглядов в сторону какой-либо женщины. Он старался не смотреть не только в сторону запрещенного, но и в сторону всего, что вызывало сомнение или подозрение. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и своим сподвижникам советовал поступать аналогичным образом. Когда однажды Джабир (радыйаллаху анху) спросил у него о невольном взгляде в сторону какой-либо женщины, он ответил:

«Сразу же обрати свой взор в другую сторону».[158]

Интересна и следующая история, рассказанная Уммой Салама:

157. Бухари, Магази, 38; Муслим, Джихад, 123.
158. Муслим, Адаб, 45.

«Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел рядом со мной. Здесь же находилась Маймуне, супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и в это время зашел Уммуль Мактум, слепой на оба глаза. Этот случай произошел именно после того, как Аллах повелел женщинам накидывать на головы покрывало. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал своим членам семьи укрыться за занавеской. Но они хором воскликнули:

– О Посланник Аллаха! Он же слепой, и по этой причине не сможет увидеть нас (т.е. нет никакой необходимости укрываться накидкой).

Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– А что, и вы слепы? Разве вы не видите его?»[159]

Многочисленные свидетельства сподвижников показывают нам, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не только сам лично старался не преступать запретную черту, но и постоянно предупреждал своих близких о неукоснительном соблюдении Божественных заповедей.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил в своих проповедях, что в будущем, возможно, некоторые верующие могут ошибиться и принимать запретное за дозволенное, а разрешенное за запретное. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) в связи с этим рассказал следующую историю:

«Некий житель пустыни пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал, что после употребления мясной пищи у него усиливается половое желание, и поэтому он решил избегать мясной пищи и дал обет воздерживаться от мяса. В ответ на это заявление Всевышний Аллах ниспослал следующее откровение:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ

159. Абу Дауд, Либас, 34.

لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ
لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً
وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

«О верующие, не запрещайте те позволенные вещи, которые Бог разрешил вам, повинуйтесь (Его предписаниям), ибо Аллах не любит преступающих границы. Употребляйте в пищу из даров Божьих то, что дозволено. Бойтесь Бога, в которого вы веруете».[160]

При размышлении над этой историей хорошо видно, как искреннее по своей сути, но неправильное намерение послужило причиной того, что Творец Вселенной ниспослал по этому поводу откровение Своему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). В этом аяте явственно указано, что никто в угоду своим желаниям и в силу различного рода излишних сомнений не может запретить для себя то, что дозволено волей Аллаха.

Известный толкователь Корана Фахраддин ар-Рази вышеприведенное повеление Аллаха изложил в шести пунктах:

1. Не запрещайте себе то, что дозволено Всевышним, ибо это означает сопротивление Его воле, что само по себе означает впадение в куфр (неверие).

2. Пусть из ваших уст даже не вырываются слова об ограничении для себя дозволенных вещей.

3. Не избегайте дозволенных Аллахом вещей.

4. Вынося решение по поводу какого-либо вопроса, связанного с религиозными предписаниями, не запрещайте людям то, что разрешено законами Ислама.

5. При адаке (обете) и ямине (давая клятву) не запрещайте для себя дозволенных вещей.

160. Сура «Аль-Маида», 5/87-88.

6. Не смешивайте имущество, приобретенное нечестным путем с тем, которое заработано в поте лица, ибо такие проступки делают порой дозволенное запретным, так как после трудно будет разобрать, что приобретено законным путем, а что незаконным.

В аяте «ибо Аллах не любит преступающих границы» имеется в виду нарушение рабом повелений Создателя. Кроме того, одно из смысловых значений этого выражения - необходимость избегать различного рода излишеств, выражаемых в дорогих покупках или же роскошных обедах. Здесь же можно добавить и такое значение, как «Раз вам Аллах разрешил использовать «чистые вещи», то довольствуйтесь ими и не преступайте границы дозволенного».

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

Аят **«О Посланник! Зачем ты, в угоду своим женам, запрещаешь себе то, что Бог дозволил тебе?»**,[161] с которого начинается сура «Тахрим», вбирает в себя ту же цель, смысл которой раскрыт при толковании вышеприведенного аята суры «Маида».

Святые праведники, беспрекословно следующие по стопам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), так же старались избегать употребления запретной пищи. Поучителен случай, произошедший с известным святым Ибрахимом Адхамом. Своим слушателям он рассказал следующее:

«Однажды я, завернувшись в циновку, спал в мечети Байтуль Макдис. В середине ночи вдруг открылась входная дверь, и внутрь мечети зашел некий старец. Он совершил два ракята намаза и сел, повернувшись при этом спиной к михрабу.[162] Через некоторое время откуда-то пришли еще сорок человек. Один из них воскликнул:

– Здесь кто-то лежит!

Старец, который пришел первым, улыбнувшись, промолвил:

161. Сура «Ат-Тахрим», 66/1.
162. Михраб – ниша в стене мечети, указывающая направление на Каабу. К ней обращаются лицом молящиеся мусульмане. Перед михрабом стоит имам, руководящий коллективной молитвой.

– А это Ибрахим Адхам. Уже сорок дней как он не может испытать духовного наслаждения при выполнении религиозных ритуалов.

Услышав его ответ, я не вытерпел и, подскочив к старцу, поприветствовал. Затем я спросил у него:

– Ради Аллаха, скажи мне, пожалуйста, в чем причина моего состояния? Он ответил таким образом:

– Когда-то ты, находясь в Басре, на рынке покупал хурму. Одна хурма покатилась под прилавок и ты, подумав, что эта хурма твоя, положил ее в свою корзину, хотя она не входила в число тех фруктов, за которые ты заплатил торговцу. Вот почему ты не можешь найти духовного покоя.

Получив такой ответ, я сразу бросился искать торговца фруктами и, найдя его, попросил простить меня за невольно совершенную ошибку. Мой поступок благоприятно подействовал на него, и он после этого стал раздавать милостыню так часто, что вошел в число великих праведников».

Проблема дозволенного и запретного имеет животрепещущее значение для каждого правоверного, ибо является основой для достижения вечного счастья, как на этом, так и на том свете. Неотъемлемой частью этого является соблюдение прав человека.

3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Когда раздастся оглушительный звук трубы, человек побежит от брата своего, от матери своей и от отца своего, от жены и детей своих.

Сура «Абася», 80/34-36.

Попрание человеческих прав, оскорбление чести и достоинства человека является одним из смертных грехов. Что примечательно, Аллах не прощает причинение вреда, обиды, нарушения прав личности. Простить может лишь тот, кому причинили обиду или задели честь.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный на нашу планету как совершенный образец для подражания, был очень осторожен в этом отношении, так как он не хотел предстать пред ликом Божьим, оставив на этой земле разбитые сердца и попранные чувства. Как передает один из верных сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Зарр (радыйаллаху анху):

«Как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время похода на Таиф вернулся домой и попросил приготовить его верблюда по прозвищу Касва. Подведя к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) верблюда, я помог сесть ему и передал поводья в руки. Затем я уселся сзади. В пути Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто понукал верблюда, слегка ударяя плеткой по бокам, но, так как я сидел сзади, каждый удар приходился и по мне. Видимо, почувствовав что-то, он спросил у меня:

– Может быть, плетка задела тебя?

Я без тени колебаний ответил:

– Да, задела. Пусть мои родители будут жертвой на твоем пути.

Когда мы подъехали к местечку Джирания, то заметили стадо животных, попавших к нам в качестве трофеев. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил о чем-то у главного из погонщиков, на что тот дал обстоятельный ответ. Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обернулся и спросил:

– А где Абу Зарр?

Когда я ответил, что нахожусь рядом, он приказал мне:

– Возьми этих животных! Это тебе компенсация за удары плеткой, нанесенные мною тебе.

Я пересчитал животных и обнаружил, что мне выделили ровно сто овец. Именно благодаря этим животным я пережил тяжелые времена, ибо Господь даровал мне благоденствие».[163]

163. Вакиди, III, 939.

Этот случай демонстрирует верх великодушия и ответственности, присущие Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в отношениях с окружающими. Этот поступок Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) наглядно показывает человечеству, с какой деликатностью нужно относиться к чувствам людей. Если бы люди относились друг к другу с подобной деликатностью, то этот мир превратился бы в райский уголок.

Харб бин Сурайдж, не упоминая имени человека, рассказал следующую историю, содержащую в себе сообщение о том, что ущемление человеческих чувств и прав влечет за собой тяжелое наказание:

«Подъехав к окрестностям города Медины, я решил переночевать в живописной долине. Здесь я невольно стал свидетелем спора, связанного с куплей-продажей овцы, между двумя путниками. Продавец настойчиво просил покупателя угостить людей.

В этот момент я впереди заметил путника и сказал себе, что это, возможно, тот самый человек из Хашимитов, который сеет рознь между людьми. Когда мы сблизились, я увидел, что этот путник имеет привлекательную внешность: открытый лоб, тонкий нос, брови вразлет, а вся его одежда состояла из двух кусков ткани, которыми он обернул свое тело. Подойдя к нам, он воздал традиционное приветствие. Мы, согласно этикету, ответили тем же. Через некоторое время продавец обратился к нему:

– О Посланник Аллаха! Скажи ему, чтобы он угостил меня!

Но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), протянув руки, сказал:

«Владельцем этого имущества являетесь вы сами. Мне бы не хотелось, чтобы в Судный день мне навстречу вышел один из вас с обвинением в неблаговидных поступках. Да будет милость Аллаха над теми людьми, которые при купле-продаже, при вынесении важных решений и судебной тяжбе постоянно относятся к другим с пониманием»

Эта речь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько сильно подействовала на рассказчика, что он пошел за

ним вслед и задал ему несколько вопросов касательно Ислама. В конце концов, он, воскликнув: «как прекрасно то, к чему ты призываешь», стал мусульманином. Напоследок, не сдержавшись, он промолвил:

«До разговора с ним на этой земле не было человека, более ненавистного, чем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). А теперь я люблю его больше своих родителей, детей и всего человечества!»[164]

Нельзя ущемлять чужие права, унижать и обижать людей, ублажая чувство собственного достоинства, ибо между Богом и обиженным (мазлум), обделенным нет никакой преграды. Как писал М. Раиф в одном из своих стихотворений:

Будь осторожен, вздохнув в отчаянии «ах»!

Один только возглас «ах» приводит к гневу Аллаха.

Один только возглас «ах» сотрясает небеса,

Один только возглас «ах» может разрушить Вселенную!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) особое внимание уделял правам человека и предупреждал своих сподвижников о том, чтобы перед смертью каждый человек рассчитывался с долгами и воздавал каждому по заслугам:

«Если кто-нибудь обидел или обманул брата по вере, если на душе другой грех, то пусть до наступления Судного дня, дня, когда не будет пользы от горы золота или серебра, попросит прощения у обиженного собрата. В противном случае у обидчика заберут все праведные поступки (если таковые есть) и отдадут оскорбленному. А если же нет хоть какого-нибудь доброго дела, то все грехи обиженного будут взяты и возложены на плечи виновного».[165]

Тот, кто унизил или оскорбил кого-нибудь, пусть обязательно попросит прощения у обиженного, а затем помолится Аллаху о прощении, так как в Судный день каждому воздастся по заслугам.

164. Хайсами, IX, 18.
165. Бухари, Мазалим, 10.

Настоящее банкротство – это то состояние, о котором сообщается в вышеизложенном хадисе. Поэтому, наряду с регулярным выполнением религиозных предписаний, нужно избегать запрещенных законами Ислама поступков. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Настоящий правоверный - это тот человек, который ни словами, ни действиями не причиняет никому вреда».[166]

Этим высказыванием Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз подчеркнул значимость человеческого достоинства. А что касается тех, кто, невзирая на всяческие предупреждения, продолжает сеять смуту и причинять людям неудобства, на том свете их ждут суровые наказания. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«Клянусь, Аллах не даст войти в райские сады тому, кто посягнул на чужие права, и отправит его гореть в адском пламени».

Один из присутствующих спросил: «Даже если это будет незначительная вещь?» Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий многозначительный ответ: *«Да, даже если это будет веточка хурмы!»* [167]

Присвоение или нецелесообразное использование государственного и общественного имущества также является одним из видов посягательств на чужие права. Особенно это касается лиц, которые работают в сфере социальной поддержки и услуг населения. По этому поводу существует довольно-таки серьезное предупреждение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Нижеследующая история очень назидательна с этой точки зрения.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил одного из своих сподвижников по имени ибн Лутбия, который был выходцем племени Азд, собирать годовые налоги. Этот человек добросовестно выполнил данное поручение и пришел к Пророку

166. Бухари, Иман, 4-5.
167. Муслим, Иман, 128.

Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Указав на часть собранных средств, он сказал:

– Это ваша доля, а это моя, так как люди подарили мне по своей доброй воле.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно огорчился, а затем, взойдя на минбар мечети и произнеся славословие Аллаху, обратился к присутствующим со следующей речью:

«Я, как посланник Всемогущего и руководитель народа, облечен высшей властью. Трудясь на благо народа, и влекомый чувством ответственности, я направил одного из правоверных на сбор налогов. Однако он, вернувшись с задания, заявляет мне, что некая часть дана ему в качестве подарков, а остальная принадлежит вам. Если этот человек говорит правду, то я хотел бы видеть, как он сидит в родительском доме, а эти подарки несут к нему домой. Клянусь Аллахом, если кто-то из вас возьмет что-либо не по праву, в Судный день он предстанет перед Божьим престолом (Аршем), нагруженным теми средствами, которые были приобретены незаконным путем. Это может быть ревущий верблюд, мычащая корова или же блеющая овца!».

Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подняв руки вверх, воскликнул:

«О Аллах! Разве я не сообщил народу истину?»[168]

В этой истории внимание слушателей акцентируется на том, что подарки, получаемые государственными служащими, никак не могут являться личной собственностью, ибо с юридической точки зрения закят[169] и подношения совершенно разные вещи. Поэтому служащие, назначенные сборщиками налогов, обязаны быть очень и очень осторожными. Налоги являются собственностью народа, и поэтому в Исламе присвоение даже небольшой суммы соотносится со смертным грехом.

Следующая история, запечатленная в архивных документах, показывает, насколько наши предки прониклись осознанием важ-

168. Муслим, Имара, 26; Бухари, Закят, 3.
169. Закят – подушный налог, ежегодно взимаемый с состоятельных людей.

ности соответствия поступков заложенным Божественными указаниями этическим нормам и правилам. Правитель Османской империи султан Вахдаддин взял из личной библиотеки книгу под названием «Кыямат наме». Но, когда, ввиду сложившейся общественно-политической обстановки, был вынужден покинуть Родину, он вместе с распиской принес в государственную казну и книгу, историческая ценность которой оценивалась в два миллиона золотых монет. Близкие родственники сказали ему:

– О падишах! Все вещи и драгоценности, которые хранятся в казне, были подарены правителями различных государств. Тогда как данная книга является вашей личной собственностью. Кроме того, мы хотели бы сообщить вам, что нашелся покупатель, который готов уплатить за нее три миллиона золотом. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, с вашей стороны было бы разумно сохранить эту книгу среди личных вещей.

Выслушав советы близких людей, султан Вахдаддин дал следующий изумительный ответ, смысл которого полностью соответствует учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Вы правы! Книга, о которой идет речь, из личной библиотеки и никто не имеет права требовать у меня отчета о состоянии моей собственности. При всем этом позвольте мне заметить: если бы мои предки не восседали на этом троне и не являлись правителями нашего государства, то кто бы преподнес им такие ценные подарки? Вот поэтому эти драгоценности и бесценные сокровища принадлежат не только мне, но и моему народу. Посему я не могу посягнуть на права моего народа![170]

Описанный исторический факт является ярким подтверждением тому, что учение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который и по сей день является блестящим примером для подражания, сохранилось, даже несмотря на то, что после смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) прошло много времени. Его идеи и советы всегда почитались истинными правоверными.

170. Кадир Мысыроглу, Была ли лозаннская победа поражением?

Рассказывает Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху):

«Это было в день битвы за Хайбар. К Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подошли сподвижники и, обращаясь к нему, сказали:

– Вон тот павший правоверный – шахид (павший за веру). Другой воин, лежащий рядом, также является шахидом.

Указывая на тело лежащего поодаль третьего воина, сподвижники опять сказали:

– Это лежит шахид.

Однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил:

– Нет, это не совсем так, так как я видел его в аду в накидке, которое он взял без спроса из трофеев. (Муслим, Иман,182)

Бесспорно, смерть за веру таит в себе множество достоинств. Одно из них – это прощение всех грехов. Не прощаются только те поступки, при которых были нарушены социальные права общества или отдельного индивида. Вот поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил, что человек, взявший без разрешения из общественной казны плащ, а затем павший в бою с язычниками смертью храбрых, несомненно, попадет в адскую геенну. Тем самым Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивает, что посягательство на чужое имущество и попрание человеческих прав никогда не прощаются.

У Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был чернокожий невольник по имени Мидам, который прислуживал ему. Его когда-то подарил Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) Рафии бин Зайд аль-Джузами. Однажды этот невольник снимал поклажу своего хозяина с верблюда, и вдруг шальная стрела попала прямо в него и сразила его наповал. Собравшиеся мусульмане, выражая свое восхищение и даже зависть, воскликнули:

– О, Мидам! Да будет благословенна твоя смерть! Тебе обеспечен райский сад! Нет никаких сомнений в том, что слуге Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) обеспечен рай!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав возгласы своих сподвижников, остановил их, сказав:

– Нет, ваше мнение не совсем верно! Клянусь Аллахом, повелевающим моей душой, что я отчетливо вижу, как над Мидамом горит ковер. В день битвы за Хайбар Мидам взял этот ковер еще до раздела добычи между воинами.

Мусульмане, услышав это, сильно перепугались. Некий бедуин принес Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) один или два шнурка от обуви, сказав при этом:

– О Посланник Аллаха! Я тоже взял эти шнурки для своей обуви еще до раздела добычи. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– И тебя ждет в аду одна или два шнурка из огня Ада (т.е., из-за них тебя ожидает наказание)».[171]

Ни один смертный, даже если это будет сподвижник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который все время был с ним рядом, не застрахован от адской геенны, куда может попасть за свои проступки. Как явствует из рассказа, описанного немного выше, сподвижники испытывали мучения за то, что без разрешения взяли вещи из общественной казны, ибо такие поступки считаются одним из смертных грехов. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), особо акцентируя внимание слушателей об огромной значимости подобных деяний, говорил:

«Некоторые люди пытаются завладеть имуществом, не имея на это никакого права, тогда как в Судный день это доставит одни только мучения».[172]

Одним из деликатных моментов, когда нарушаются чужие права, являются различные спорные ситуаций, в которых необходимо срочно разобраться и затем вынести правильное решение. При возникновении конфликтной ситуации или спора дело обычно передают в суд. В ходе судебного разбирательства и виновный, и

171. Бухари, Айман, 33; Муслим, Иман, 183.
172. Бухари, Хумус, 7.

невиновный – каждый старается оправдать свои действия, в результате чего одна сторона выигрывает, а другая проигрывает. Однако один и тот же вопрос всегда волнует честного судью: правая сторона выиграла суд или же виновная? Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) особо серьезно предупреждал в этом отношении своих последователей, говоря им:

«Я всего лишь простой смертный. Вы приходите ко мне для того, чтобы я решил ваши споры. Возможно, вы знаете, что некоторые люди обладают даром красноречия, используя которое, легко убеждают слушателей. Поэтому могут лучше других объяснить положение дел. Так вот, я выношу решение в чью-то пользу, основываясь на ваши же слова. Если же, опираясь на ваши доводы, я вынес неправильное решение и разрешил спор в пользу неправого, то знайте, что одновременно я выделил ему кусочек ада!» (Бухари, Шахадат,27)

В одном из хадисов приведено следующее высказывание Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Мы выносим решение, опираясь при этом на наглядные факты, а действительное положение дела знает лишь Сам Аллах».

Как следует из данного хадиса, мирские проблемы необходимо решать исходя из очевидных, наглядных фактов. Обыкновенный человек никогда не сможет узнать намеренно утаенные нюансы возникшей проблемы или внутреннюю суть произошедшего. Исключение может составить лишь редкий случай, когда Сам Господь перед некоторыми Своими рабами приподнимает завесу, за которой проглядывает действительная картина событий. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), являясь величайшим Пророком, при рассматривании какого-нибудь судебного разбирательства также был обязан принимать во внимание только явные факты. То есть, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был обязан выслушивать показания свидетелей, и при этом особое внимание уделять доказательствам и аргументам противостоящих сторон. И, если потребуется, требовать у свидетелей произношения клятвы. Ведь только таким образом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мог служить образцом и примером

для будущих поколений. Сразу бы хотелось отметить, что аргументированные высказывания виновных и доказательства, приведенные одной из сторон, могут привести к тому, что вынесенное решение может оказаться ошибочными. В таком случае, как это сказано Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), та сторона, которая, невзирая на вину, выиграла процесс, заслуживает наказания адским пламенем. Поэтому следователю, потерпевшим и виновным - всем нужно быть очень внимательными и осторожными при судебном разбирательстве.

Исламское мировоззрение требует равноправного отношения ко всем людям, не делая никаких различий. Права человека должны соблюдаться независимо от его национальности, религиозных воззрений, политических взглядов и т.д. Об этом свидетельствует следующая история.

Тума ибн Убайрик из племени Зафара украл из дома своего соседа Катады бин Нумана воинские доспехи. Эти доспехи находились в мешке с мукой. Вор взвалил на спину мешок и пошел к себе домой, а затем спрятал ворованные вещи в доме у иудея по имени Зайд бин Самина. Как оказалось, на дне украденного мешка была небольшая дырка, и мука, высыпаясь из мешка, устилала весь обратный путь вора. Хозяин доспехов пришел по следам муки домой к Туме, но, несмотря на тщательные поиски, ничего не смог найти. Когда озадаченный Катада стал настаивать на том, что именно Тума взял доспехи, тот стал клясться всевозможными клятвами о своей невиновности. Однако клятвы не убедили потерпевших, которые неустанно повторяли:

– Нет! Мы уверены, что именно он украл наши доспехи. Мы видели, как глубокой ночью Тума пришел к нам домой и взял доспехи. Кроме того, мы пошли по его следам и отчетливо видели рассыпанную муку.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил Туму поклясться в том, что он не брал доспехи, что тот быстро, не колеблясь, сделал. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был вынужден отпустить Туму. Потерпевшие продолжили свои поиски и, наконец, следуя по следам муки, пришли

домой к Зайду. Они быстро его схватили и привели к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Пойманный с поличным Зайд не стал упираться и признался, что доспехи принес ему Тума бин Убайрик. Это же засвидетельствовала большая группа иудеев. Тогда соплеменники Тумы собрались и сказали друг к другу:

– Давайте пойдем к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и попробуем переубедить его.

Сородичи Тумы пришли к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и, стараясь обелить своего родственника, обратились к нему со словами:

– О Посланник Аллаха! Если ты не объявишь иудея вором и не накажешь его, то в этом случае пострадает наш товарищ. А это сильно унизит его, и он низко падет в глазах у всей общины мусульман, а иудей окажется невиновным.

На что Всевышний Аллах ниспослал следующий аят:

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً

«Не заступайся за тех, которые предают сами себя, ибо, воистину, Аллах не любит ни изменника, ни грешника».[173]

Таким образом, Господь дал понять Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), кто действительно виновен в этой историй. Однако Тума, вместо того, чтобы покориться воле Аллаха и раскаяться в своем поступке, убежал в Мекку и перешел в старую веру своих предков.[174]

В связи с этими случаями Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Да будет проклятие Аллаха над тем, кто обманул людей. Пусть это касается мирских дел, пусть религиозных».[175]

173, Сура «Ан-Ниса», 4/107.
174. Табари, Тафсир, IV, 364-365; Вакиди, 183.
175. Муслим, Иман, 164.

Согласно положениям исламской юриспруденции, при судебном разбирательстве религиозные убеждения не играют никакой роли. Самое главное – это защита прав человека! А в этом отношении Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень и очень щепетильным.

Подготовка мусульман к походу на Хайбар, где укрепились местные иудеи, сильно встревожила мединских иудеев, у которых с мусульманами был договор о дружбе и мире. Они поняли, что также, как победа над племенами Каинука, Надир и Курайза лишила их реальной власти, так и битва за Хайбар поставит иудеев в зависимое положение. Тогда иудеи бросились к тем мусульманам, которые брали у них взаймы, и стали требовать возврата долгов.

Абдуллах бин Абу Хадрад был должен иудею Абу Шахму пять дирхемов, которые взял в долг, чтобы купить для своей семьи немного овса. И когда Абу Шахм стал требовать срочной уплаты долга, Абдуллах ответил:

– Дай мне немного времени. Если даст Аллах, то я обязательно выплачу свои долги, так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пообещал, что разделит между правоверными воинскую добычу. О, Абу Шахм! Мы идем войной на самый прекрасный город Хиджаза, который известен своими несметными богатствами.

Абу Шахма это сильно разозлило, и он гневно воскликнул:

– Неужели ты принимаешь иудеев Хайбара за тех арабов, с которыми до этого вам пришлось сражаться? Клянусь Моисеевой книгой, что там вас ждут 10000 великолепных воинов.

Абдуллах, в свою очередь, разгневался и закричал:

– О, враг Аллаха! Находясь под нашей защитой, ты говоришь такие слова! Клянусь, я поведу тебя к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Схватив Абу Шахма, он привел его к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказав: «О Посланник Аллаха! Ты послушай, что говорит этот иудей!», – пересказал услышанное. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) замолчал и не

вымолвил ни слова. Только видно было, как у него шевелились губы, но слов не было слышно.

– О Абулькасим (прозвище Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Этот человек обманывает меня и не возвращает мне долги, - проговорил иудей,

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) гневно посмотрел на Абдуллаха и промолвил:

– *Отдай ему то, что принадлежит ему по праву!*

Абдуллах ответил:

– Клянусь Аллахом, который послал тебя как Пророка на нашу землю, что в данное время я не в состоянии выплатить ему свой долг!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил:

– *Отдай ему то, что принадлежит ему по праву!*

Абдуллах взмолился:

– Клянусь Аллахом, который хранит мою душу, что в данное время я не в состоянии выплатить ему свой долг! Я сказал иудею, что ты поведешь нас войной на крепость Хайбар. Поэтому я надеюсь на военные трофеи и по возвращении с похода сразу же выплачу ему свой долг.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) третий раз повторил:

– *Отдай ему то, что принадлежит ему по праву!*

Абдуллах встал и направился в сторону городского рынка, где снял с себе платье, а сам завернулся в чалму, Протянув одежду торговцу, сказал ему:

– Ты купи это платье!

Иудей купил у него это платье за четыре дирхема. А Абдуллах, найдя остальную сумму, выплатил свой долг иудею.[176]

176. Ибн Ханбаль, III, 423.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в течение всей своей жизни выказывал подобную деликатность и справедливость в отношении людей и незадолго до своей кончины, во время напутственной речи перед своими сподвижниками, вновь касаясь этой темы, сказал:

«В конце концов, я тоже человек! Вполне возможно, что я обидел кого-нибудь из вас. Если я взял у кого-нибудь что-то, то пусть он подойдет и возьмет из моего имущества свою долю! Знайте, что самый дорогой для меня тот, кто потребовал у меня возмещения убытков, которые, возможно, я нанес ему. Также для меня приятен тот человек, который простил меня за нанесенные обиды, ибо довольства Аллаха я могу достичь только в состоянии умиротворения, прощенный людьми и уплатив все свои долги.

Никто из людей не может сказать: «Я боюсь мести и враждебности Пророка Мухаммада». Знайте, что желание мести и агрессивность совершенно мне не присущи! Я не устану стоять среди вас и непрерывно твердить эти слова».

В это время из толпы присутствующих людей встал некий бедуин и сказал:

– Однажды у тебя попросили милостыню, и ты повелел мне дать просителю три дирхема, которые я тотчас дал.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвив:

– Ты говоришь правду! О, Фадл бин Аббас, верни ему три дирхема! – продолжил свою речь:

– О Боже! Я всего лишь простой смертный! Если я обидел кого-нибудь из мусульман или же ударил кого-то плетью, то сделай мой проступок поводом для искупления грехов этого бедняги и окутай его облаком Своей милости!»[177]

«О Аллах! Если я оскорбил кого-нибудь из верующих, то сделай так, чтобы мой проступок стал для этого человека поводом для близости к Тебе!»[178]

177. Ибн Ханбаль, III, 400.
178. Бухари, Даават, 34.

О, люди! Если кто-нибудь из вас задолжал кому-то, то пусть он встанет и уплатит ему. Пусть он не боится позора, ибо унижение в этой жизни гораздо легче, чем в той, потусторонней жизни».[179]

Каждый правоверный обязан жить согласно заветам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который является блестящим образцом для подражания. Нужно быть особо внимательным в отношении соблюдения человеческих прав, чтобы в Судный день из-за обвинения «что они только после тебя не делали» не лишиться внимания Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) у озера Кавсар. Чтобы удостоится Божественной милости, нужно всегда сеять вокруг семена любви и дарить людям радость и нежность.

4. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ СОМНИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ

Ты отбрось в сторону сомнительное и возьми то, что не вызывает сомнений.

Тирмизи, Кыямат, 60.

Чтобы избежать невольного употребления запрещенных вещей, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда старался избегать всего того, что не внушало доверия. И этого же требовал от своих последователей. Однажды он сказал своим сподвижникам:

«Нам известны как запретные, так и дозволенные вещи. И между ними находится множество таких вещей, которые простой народ не может отнести к какому-нибудь разряду, то есть, это сомнительные вещи. Кто избегает сомнительного, тот сохраняет свою веру и честь. Не уделяющие этому особого внимания со временем могут употребить и запретные вещи. Данную ситуацию можно сравнить с пастухом, который пасет свое стадо на границе чужого пастбища. И каждое мгновение существуют огромная вероятность того, что животные мо-

179. Ибн Сад, II, 255; Табари, Тарих, III, 191.

гут забрести на чужую территорию. Будьте внимательны! У каждого правителя есть земли, куда запрещен въезд. Запретной «территорией» Аллаха являются запрещенные вещи».[180]

Некоторые вещи, в отношении которых не существует открытых указаний в книге запретов и разрешений, на первый взгляд трудно отнести к какому-нибудь виду, то есть решить, дозволены они или же запретны. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто говорил, что множество людей не могут распознать их. Ученые, посвятившие себя науке, используя кияс (суждение по аналогии), постарались выявить запретные и разрешенные вещи и очертить строгие границы, преступание которых влечет за собой нарушение религиозных канонов. Каждый правоверный обязан избегать всех сомнительных вещей. Если человек отказался от того, что вызвало сомнение, и оно на самом деле является запретным, то тем самым человек оградил себя от запрещенного. Если же было отброшено дозволенное, то от этого не будет никого вреда.

Все сомнительные вещи выявляются учеными либо посредством различных доказательств, либо рассуждениями. В юриспруденции Ислама их называют макрух или же мубах. Макрух – это дверь, которая отделяет человека от запретного. Люди, которые часто совершают макрух, всегда находятся на краю пропасти и в любое время могут нарушить законы. Что касается мубаха, то это тоже дверь, но она уже отделяет человека от макруха. Поэтому, если что-то является разрешенным, но может привести к макруху или мубаху, то лучше избегать совершения подобных поступков. Постоянное совершение макруха может привести к тому, что человек очень легко может совершить запретные вещи, отчего уменьшается сила веры и ожесточается сердце. Как сказано в одном из хадисов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Кто избегает сомнительных вещей, тот еще больше будет избегать запрещенных. Кто смело совершает сомнительные поступки, тот может легко совершить такие поступки, запрещенность которых очевидна».[181]

180. Бухари, Иман, 39; Муслим, Мусакат, 107.
181. Бухари, Бую, 2.

Насколько велика опасность блуждания по краю сомнительного, хорошо показана в хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на примере пастуха и запретной зоны. Истории известны множество случаев, наглядно демонстрирующих поступки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в отношении сомнительных вещей. Однажды он нашел на дороге хурму и, подняв ее, сказал своим спутникам:

«Если бы я не опасался, что данная хурма была выделена в качестве милостыни, то я обязательно съел бы ее!»[182]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и члены его семьи не принимали никаких пожертвований и милостынь, так как подобные вещи для них являлись запретными. Мы видим, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал есть найденную хурму, подумав, что ее могли выронить люди, возможно, выделившие эти фрукты для пожертвований нуждающимся. Поведение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) показывает, что он сам твердо выполнял те положения и правила, которые он хотел внедрить в сознание мусульман. Второе, что обращает наше внимание, это то, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был против расточительности и не желал, чтобы попросту пропала даже одна хурма. Поэтому, не поленившись, лично поднял упавшую хурму с земли.

Очень много существует на свете вещей, разрешенных нам Самим Аллахом. Употребление же и стремление к сомнительным вещам, несмотря на множество дозволенных, не довольствуясь бесчисленными благами, является неблагодарностью к Господу.

Кроме того, существует и обратная сторона медали, когда из-за чрезмерной подозрительности избегают вполне разрешенных и полезных вещей. Излишняя осторожность порой приводит к различным конфликтным ситуациям, в результате которых затруднятся нормальная жизнь правоверных.

Чистая совесть мусульманина обладает возможностью отличать хорошее от плохого, сомнительное от дозволенного. Право-

182. Бухари, Бую, 4; Муслим, Закят, 164.

верный должен прислушаться к «голосу сердца», источником которого является Божественное вдохновение. В нижеследующей истории заключен глубокий смысл.

Рассказывает Вадиса бин Мабад (радыйаллаху анху):

Однажды я пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который спросил у меня:

– Ты пришел ко мне, чтобы спросить о том, что плохо, а что хорошо?

Я дал утвердительный ответ. Тогда он мне сказал:

- Прислушивайся к голосу сердца. Хорошее – это то, что вселяет уверенность в сердце и не вызывает никаких тревог. Тогда как плохое – это то, что вызывает в сердце тревогу и сомнения. Подобное чувство не покидает, даже если все окружающие в один голос твердят: «делай, делай!».[183]

Если некоторые поступки вызывают в душе чувство неудовлетворенности, если подспудно желаешь, чтобы данный поступок остался втайне от посторонних людей, то знай, что здесь что-то не так. Ведь природа человека такова, что он всегда желает, чтобы его благие деяния стали известны людям, чтобы ему завидовали или же восхищались. Каждый индивид может в повседневной жизни постоянно использовать данный критерий.

Как видим, сомнения или нерешительность в отношении того или иного поступка уже являются достаточной причиной для отказа от его совершения. Если правоверный испытывает в душе колебания перед выполнением какого-либо деяния, если сомнения и неприятные ощущения не покидают его, лучше всего сразу же отказаться от этого дела.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рекомендовал своему сподвижнику посоветоваться со своей совестью. При этом он утверждал, что чистая от грехов душа в состоянии отделить хорошее от плохого. Это же подтверждает аят Корана («Зумар», 39/22), где сообщается, что в душе человека, который любит

183. Ибн Ханбаль, IV, 227-228; Дарими, Бую, 2.

свою веру, всегда пребывает Божественный свет. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), прикоснувшись пальцами к груди Вабисы, сказал: *«Прислушайся к голосу души (внутреннему голосу)!»* Тем самым он показал, что каждый человек лучше других знает свои слабости, и поэтому при первых признаках колебаний и сомнений нужно сразу же отказаться от своих намерений.

История, произошедшая с Укбой бин Харисом (радыйаллаху анху), хорошо показывает отношение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) ко всем сомнительным вещам.

Укба бин Харис (радыйаллаху анху) женился на дочери Абу Ихаба бин Азиза. Спустя некоторое время некая женщина заявила, что она когда-то кормила своей грудью и Укбу, и его супругу.[184] Укба этой женщине твердо ответил:

– Я точно знаю, что ты меня никогда не кормила. Кроме того, ты мне до этого никогда об этом не говорила.

После этих слов Укба вскочил на коня и поехал в Медину, чтобы посоветоваться с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Приехав в город, Укба сразу же рассказал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) о возникшей проблеме. Не раздумывая, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– Раз такая ситуация, как вы можете продолжать оставаться супругами?

Укба вернулся и развелся со своей женой, которая вскоре вышла замуж за другого человека. [185]

Законы Ислама запрещают женитьбу молочных и кровных братьев и сестер. Поэтому будущие супруги обязаны детально расспросить у своих близких и родных о том, есть ли между ними какое-нибудь родство? И при малейших сомнениях лучше всего отказаться от брака. В хадисах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: чем жить в постоянных подозрениях

184. Согласно религиозным предписаниям, молочные брат и сестра не имеют права заключать между собой брак.
185. Бухари, Ильм, 26.

(как известно, они отравляют жизнь человека), лучше расторгнуть такой брак и обрести душевный покой.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы оградить своих последователей от совершения запрещенных поступков, учил их избегать и сомнительных вещей. В одном из хадисов сказано:

«Ты отбрось в сторону подозрительные вещи. Стремись к тому, что не вызывает у тебя никаких сомнений!»[186]

В следующем хадисе показывается негативное воздействие сомнительных вещей на нравственность человека:

«Пока раб, из-за опасения впасть в смертный грех, не будет избегать сомнительных вещей, он никогда не будет богобоязненным».[187]

Целью каждого мусульманина является стремление быть благочестивым, то есть, быть человеком, который искренне преклоняется перед могуществом Аллаха и боится потерять Его милости. Настоящий благочестивый мусульманин всю жизнь стремится к тому, чтобы на смертном одре обрести Божественную милость и покинуть этот мир правоверным. Поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы ненароком не совершить какой-либо греховный поступок и не потерять расположение Аллаха. Нужно следовать совету Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): отстраняться от всего сомнительного, чтобы не совершить грех. В этом отношении особенно славился ближайший сподвижник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыйаллаху анху). Как рассказывала благородная Айша (рдыйаллаху анха)

«У Абу Бакра был невольник, который покупал съестное для своего хозяина. Однажды этот невольник принес еду, и Абу Бакр сразу приступил к пище. Через некоторое время раб спросил у него:

– Ты знаешь, что ты сейчас съел?

Абу Бакр ответил:

186. Тирмизи, Кыямат, 60.
187. Тирмизи, Кыямат, 19.

– Ну, давай, выкладывай, что у тебя там!

Раб изложил следующую историю:

– В старые времена, еще до принятия мною Ислама, я обманул одного человека, сказав ему, что могу предсказывать будущее. Разумеется, я не обладаю такими способностями. Сегодня я повстречал этого человека и он мне, в качестве платы за мое «предсказание», отдал пищу, которую ты в данный момент съел.

Услышав признание раба, Абу Бакр мгновенно вскочил и, засунув два пальца в рот, стал вызывать рвоту. Таким образом, он очистил свой желудок от сомнительной пищи».[188]

Настоящий верующий всегда избегает запретных вещей. Он знает, что употребление харама (запретного) и содержание семьи на нечестно приобретенные средства является смертным грехом. Избегая запретного, он не ограничивается этим, а, как Абу Бакр (радыйаллаху анху), сторонится всего, что вызывает даже малейшие сомнения. Ибо он знает, что молитвы, совершенные за счет энергии, полученной от запрещенной пищи, не принимаются Аллахом.

Прекрасным примером является поступок Умара (радыйаллаху анху), который входит в число четырех праведных халифов. Он прославился своей справедливостью и чувством сострадания. Как правитель молодого мусульманского государства, Умар (радыйаллаху анху) занимался распределением жалований. При этом тем мусульманам, которые переселились в Медину вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), назначил 4000 дирхемов в год, а своему сыну Абдуллаху, также входившему в число первых переселенцев, назначил 3500 дирхемов. Мусульмане собрались и обратились к Умару (радыйаллаху анху):

– Умар! Твой сын один из первых переселился в Медину. Почему ты ущемляешь его права?

Благородный Умар ответил:

– Мой сын переселился вместе со своим отцом. Поэтому он

188. Бухари, Манакибуль Ансар, 26.

никак не может обладать такими же правами, какими обладают те, кто совершил переезд в одиночку.[189]

В этом эпизоде мы видим, насколько осторожен Умар (радыйаллаху анху) при распределении средств из государственной казны. Хотя его сын входил в число первых переселенцев, Умар (радыйаллаху анху) приказал выплачивать ему на пятьсот дирхемов меньше, чем другим переселенцам. Причиной этому послужил тот факт, что его сыну было одиннадцать, и он во время переезда находился рядом со своими родителями. Следуя правилу «чтобы избежать греха, лучше отказаться от части разрешенного», Умар (радыйаллаху анху) выделил своему сыну средств меньше, чем он этого заслуживал.

Аналогичную щепетильность в отношении сомнительных вещей постоянно демонстрировали и великие праведники. Эти избранные личности оставили в памяти людей множество великолепных примеров, где они выказывали особую тонкость в области соблюдения прав человека. Одной из таких личностей был имам Азам Абу Ханифа – основатель ханафитского мазхаба.

Он был богатым человеком своего города и зарабатывал свой хлеб за счет занятий торговлей. Но, так как он все время занимался наукой, его дела вели доверенные лица, а сам он, время от времени, контролировал процесс торговли. При этом Абу Ханифа был очень дотошным человеком. Однажды он отправил своего компаньона Хавс бин Абдуррахмана для продажи ткани в другой город. Провожая караван, Абу Ханифа предупредил своего друга, что в некоторой части товара имеются изъяны, поэтому об этом нужно обязательно поставить в известность покупателя, и продать товар по низкой цене.

Хавс продал товар по назначенной Абу Ханифой цене, но забыл предупредить покупателя о недостатках товара. Когда об этом узнал Абу Ханифа, он рассердился и спросил у Хавса:

– Ты знаешь покупателя?

Когда тот ответил, что покупатель был незнакомым человеком,

189. Бухари, Манакибуль Ансар, 45.

Абу Ханифа, опасаясь того, что к заработку примешаются деньги, приобретенные нечестным путем, приказал раздать нуждающимся людям всю полученную прибыль. Благочестие и богобоязненность Абу Ханифы послужили тому, что Всевышний Аллах оказал ему неисчислимые блага, как в духовном плане, так и в материальном.

Чтобы изучить человека, чтобы понять, насколько он чист душой, насколько он искренен, в первую очередь нужно обратить внимание не на количество его молитв, а на его поведение при выборе между разрешенными и запрещенными вещами, на его щепетильность в отношении сомнительных средств и продуктов.

III. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Скажи: «Воистину, моя молитва, мое поклонение [Аллаху], жизнь моя и смерть - во власти Аллаха, Господа [обитателей] миров».

Сура «Аль-Ан'ам», 6/162.

После веры в Аллаха, преклонения и любви к Нему, одной из важнейших составляющих религии является ибада (богослужение), так как именно поклонение – главная цель сотворения человека.

Лексическое значение слова ибада (богослужение) означает возвеличивание, поклонение и подчинение. В более широком смысле, это слово вбирает в себя все физические действия, слова, чувства и мысли индивида. Это означает такую жизнь, которая полностью соответствует желанию и воле Творца. Поклонение выражает духовное состояние раба перед Господом, который, сотворив его, неизменно ниспосылает ему различные блага. Но, кроме этого, слово ибада означает выполнение специальных ритуалов, совершаемых со строго определенным намерением и с надеждой достичь довольства Аллаха. Мы хотим подробно рассмотреть богослужение именно в свете последнего значения.

Ибада – это выражение рабом своей благодарности Аллаху, осыпавшему Своими многочисленными милостями все живое на этой земле. Ибада – это неукоснительная обязанность каждого верующего, которую необходимо выполнять искренне, с уважением и с любовью. Богослужение – это выражение преклонения перед Аллахом, который объял Своей мощью и Своими знаниями всю Вселенную. Поклонение Господу выполняется чтением определенных формул поминания, совершением предписанных ритуалов и некоторых священнодействий. Для всех видов богослужения

установлены правила, выполнение которых помогает индивиду достичь духовного совершенства. С этой точки зрения, совершение религиозных культовых ритуалов, прежде всего, приносит пользу самому человеку. Ибо богослужения помогают личности избавиться от давления материального мира и направить свои взгляды и мысли в сторону возвышенных целей. Кроме того, богослужения – это действенное средство, расширяющее мировоззрение человека и возвышающее его до мира ангелов. Как писал некий поэт:

Богослужения служат для воспитания души

Ведь Творец не нуждается в нашем поклонении.

Самая высокая степень ибады достигается совершением религиозных ритуалов проникновенно и искренне, отбросив в стороны все мирские помыслы. Поэтому, настоящее богослужение есть место, где «встречаются» выражения абсолютной ничтожности раба и абсолютного могущества Аллаха. Надменные гордецы, беспечные люди, не ведающие чувства страха и тревоги, несчастные, потерявшие всякую надежду на будущее, все они лишены счастья – постоянной встречи с Господом. Религиозные ритуалы являются внешним отражением состояния сердца и души и играют важную роль в сохранении и усилении силы веры. Поэтому будет очень полезно, если богослужения выполняются таким образом, как учил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Наряду с этим, прочувствованно совершенная ибада является эффективным методом для улучшения нравственности.

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) начал свою религиозную жизнь с размышлений о роли и могуществе Создателя Вселенной. С целью постижения истины, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приступил к делу с огромной энергией и любовью, полностью покоряясь Божественной воле, ибо его душа издавна томилась и стремилась к этому. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) до конца своей жизни, даже в предсмертные минуты, неукоснительно совершал поклонения Аллаху, которым был обучен еще в пещере Хира, где он уединялся и предавался размышлениям о сущности бытия и абсолютной власти Творца. И именно в этой пещере ему явился ангел Джабраиль,

объявивший Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) о его пророческой миссии.

МОЛИТВЫ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Воистину, молитва предохраняет от скверны и зла.

Сура «Аль-'Анкабут», 29/45.

Очищение

Религиозная жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была основана на безупречной чистоте. Физическое очищение имеет большое значение для духовной чистоты, для стимулирования побуждений к совершению благих деяний и достижения состояния ихсан.[190] Аллах повелел в Коране следующее:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».[191]

Хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) «*чистота – половина веры*»[192] подтверждает вышеизложенную истину.

Всемогущий Аллах желает, чтобы правоверные, стремящиеся к Божественной любви, сначала очищали себя от материальной и духовной грязи. Поэтому каждому мусульманину вменено в обязанность совершение ритуального омовения перед чтением молитвы и выполнением паломничества вокруг Каабы. Принимая

190. Ихсан – особое состояние индивида, при котором он явственно ощущает что он всегда находится под наблюдением Всевышнего Аллаха.
191. Сура «Аль-Бакара», 2/222.
192. Тирмизи, Тахарат, 1.

во внимание полезные свойства и важность очищения, мусульманские ученые считают его одним из видов ибады. О полезных свойствах очищения существует множество преданий. Укба бин Амир (радыйаллаху анху) передавал:

«Мы всегда пасли своих верблюдов по очереди. И вот однажды подошла моя очередь. В конце дня я выгнал животных на пастбище и вернулся в город, где увидел скопление народа. Оказалось, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), стоя на ногах, читал людям проповедь. Последние слова, которые донеслись до меня, были следующие:

«Кто тщательно совершит омовение, а затем, полностью отрешившись от внешнего мира, выполнит два ракята (комплекс телодвижений) намаза, тот, несомненно, попадет в рай!»

Услышав эти слова, я сказал самому себе: «Это же прекрасно!» Один из сподвижников, стоящих впереди меня, промолвил: «То, что сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) до этого, еще лучше». Посмотрел я на него и вижу, что это Умар бин Хаттаб. Он, обращаясь ко мне, пересказал пропущенные мною слова Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Перед тем, кто тщательно совершит омовение, а затем произнесет: «Ашхаду ан ля иляха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху», откроются восемь дверей райского сада. Он войдет в рай через ту дверь, через какую пожелает».[193]

Другой хадис о достоинствах очищения передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху). Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел на кладбище и, обращаясь к усопшим, промолвил:

«О, правоверные! Да будет над вами милость Аллаха! Если будет на то воля Аллаха, мы вскоре присоединимся к вам. Как я хочу увидеть своих братьев! Я соскучился по своим братьям.

Присутствующие сподвижники спросили:

193. Муслим, Тахарат, 17.

– О Посланник Аллаха! Разве мы не являемся твоими братьями?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

- Вы мои сподвижники! А младшие братья пока не появились на свет.

На новый вопрос изумленных сподвижников:

– Каким образом мы можем узнать тех, кто еще не родился?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

- Представьте себе, что у некоего человека есть лошадь с белыми ногами и светлой мордой. Разве он не узнает свою лошадь среди огромного табуна карих коней?

Сподвижники ответили:

– Конечно, узнает, о Пророк Аллаха!

Услышав утвердительный ответ, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил:

«Они придут со сверкающими органами, которые омывали при совершении ритуального омовения. Я пойду раньше всех к озеру Кавсар и буду ждать своих последователей».[194]

Главным отличительным признаком мусульманина является чистота. Благодаря этому в Судный день места омовения будут светиться ярким светом. Именно по этим признакам можно будет отличить последователей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) от других людей. Правоверные прекрасно знают об этом и поэтому самым тщательным образом совершают ритуальное омовение, стараясь, чтобы влага проникла в самые укромные места. Как-то табиин[195] по имени Абу Хазым, увидев, как Абу Хурайра (радыйаллаху анху), совершая омовение, мыл руки до самых подмышек, удивленно спросил:

– О, Абу Хурайра! Это что за омовение?

194. Муслим, Тахарат, 39.

195. Табиин – человек, который, будучи верующим, видел и встречался со сподвижниками Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Абу Хурайра с досадой ответил:

– Ты здесь, о, Бани Фаррух? Если бы я знал, что ты находишься рядом, то ни за что не стал бы совершать омовение таким образом! Я слышал, как мой друг Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«В Судный день свет от правоверных будет исходить настолько интенсивно, насколько тщательно он омывали свои органы».[196]

Омовение совершается не только перед выполнением одного из видов поклонения. Традиция Ислама требует, чтобы мусульманин всегда был чистым и опрятным. Однако сразу же хотелось бы заметить, что постоянное соблюдение ритуальной чистоты не по силам каждому. Это может сделать только тот человек, который хорошо знает полезные стороны и достоинства очищения. Именно поэтому постоянное нахождение в состоянии ритуальной чистоты является признаком и символом веры. Ведь не зря Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Только истинно верующий может всегда соблюдать ритуальную чистоту».[197]

Касательно нашей темы можно привести множество примеров из личной жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Как рассказывал Абу Джухайм (радыйаллаху анху), «однажды Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) встретил некоего араба, который шел со стороны колодца Джамал. Этот человек поприветствовал Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), но он почему-то не ответил на приветствие. Вдруг Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро подошел к глиняной стене и, прикоснувшись к ней, совершил таяммум.[198] И только после этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил на приветствие».[199]

196. Муслим, Тахарат, 40.
197. Муватта, Тахарат, 6.
198. Таяммум – очищение песком. При этом виде очищения песком протираются лицо и руки. Таяммум заменяет вуду и гусуль (традиционные виды очищения) только в том случае, если поблизости нет воды или же имеется уважительная причина.
199. Бухари, Таяммум, 3.

Рассказывает ибн Аббас (радыйаллаху анху): «Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил из отхожего места, он сначала мыл руки и легонько протирал влажными руками те части тела, которые обычно промываются при совершении ритуального очищения. Когда я спросил у него: «О Посланник Аллаха! Почему вы так делаете, ведь мы находимся недалеко от источника (т.е., почему бы вам ни пройти туда и не совершить омовение)?» Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ: *«Откуда я могу знать, ведь вполне возможно, что я могу скончаться еще до того, как совершу омовение с водой».*[200]

Как рассказывали сподвижники, когда возникала необходимость полного омовения тела, называемого «гусуль», и приходилось ждать, т.е. не было возможности совершить гусуль немедленно, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда совершал таяммум, ударяя руками о стену. [201]

В результате такого множества примеров поведения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), касающихся ритуального очищения, большинство мусульман стараются постоянно совершать омовение. И если даже состояние ритуальной чистоты не нарушалось, но прошло значительное время, некоторые стараются еще раз совершить омовение. Например, по рассказу дочери султана Абдулхамид хана II, он всегда держал кирпич под кроватью. И как только просыпался, он сразу совершал таяммум, чтобы то пространство, которое отделяло его от ванной комнаты, не идти в состоянии осквернения.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), дабы поощрять правоверных к соблюдению постоянной чистоты, говорил даже для тех, кто всегда находится в состоянии ритуальной чистоты, следующее:

«Кто еще раз совершит омовение, хотя нет в этом необходимости, ему будет записано в десять раз больше благочестивых деяний».[202]

200. Ибн Ханбаль, I, 288.
201. Хайсами, I, 264.
202. Тирмизи, Тахарат, 44.

О достоинствах вуду сказано во многих хадисах. Все их пересказать невозможно, поэтому решили привести следующий хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором подробно описаны достоинства и добродетели вуду:

«Если кто-нибудь приготовит воду для омовения и, набрав воды в рот и в нос, прополощет их, несомненно, ему будут прощены грехи, совершенные ртом и носом. Если он промоет лицо, то вместе с водой, стекающей с бороды, ему будут прощены грехи, совершенные глазами[203]. Если затем он промоет руки до локтя, вместе с водой, стекающей с кончиков пальцев, ему будут прощены грехи, совершенные руками. Если потом он влажными руками проведет по голове, то все грехи «стекут» по волосам. Если вслед за этим он помоет ноги до щиколоток, то все грехи «стекут» вместе с водой, стекающей с кончиков пальцев. И если после завершения омовения он совершит два ракята намаза, во время которого возвеличит Аллаха, нужным образом выразит свое благоговение и благочестие перед могуществом Творца и выбросит из сердца все страхи и привязанности к мирскому, ему будут прощены все грехи. Он будет чист, словно новорожденный младенец» [204]

В данном хадисе не упоминается проведение влажными пальцами в области шеи и ушей, но в некоторых книгах по мусульманскому праву говорится, что это сунна, т.е. выполнение заветов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Хотелось бы отметить, что пока правоверный полностью не отдаст себя в руки Божественного провидения, пока не направит все усилия на достижение нравственного совершенства, очищая душу и сердце от вредных привычек и страстей, он никогда не обретет истинную чистоту. Для этого ученые советуют ритуальное омовение сопровождать чтением специальных молитв и поминанием Аллаха. Именно такой комплексный метод обладает воздействующей силой на психологию человека. При совершении вуду нужно тщательно омывать предписанные части тела, и, наряду с этим,

203. Здесь имеется в виду «прелюбодеяние глазами».
204. Муслим, Мусафирин, 294.

сделав намерение очистить себя духовно, одновременно читать определенные молитвы. Настоящее очищение достигается только таким образом.

Кроме вышеуказанных пунктов, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) большое внимание уделял использованию мисвака[205]. Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно пользовался мисваком и обязательно использовал его во время омовения. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) все время поощрял своих сподвижников содержать в чистоте полость рта. Он часто говорил:

«Если бы я был уверен, что это не затруднит вас, то я бы приказал вам перед каждой молитвой пользоваться мисваком».[206]

«Мисвак – это средство для очищения ротовой полости, и в то же время средство для обретения Божьей милости».[207]

Намаз (Молитва)

Намаз – это самое наглядное выражение рабом своей покорности Аллаху. Из всех видов ибады намаз наиболее важный и полезный для человечества. Именно поэтому Всемогущий Аллах часто упоминает намаз в Коране, именно по этой причине намаз является символом мусульманской религии и одним из столпов Ислама. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), опираясь на Божественные откровения, обучил правоверных всем тонкостям молитвы, включая время, условия, правила, разрешения и запреты. Не обошел он вниманием и дополнительные виды молитв. В намазе содержится три главные основы поклонения:

– Размышление о могуществе и величии Аллаха наполняет сердце страхом.

– Раб выражает свой страх и почтение произношением молитв.

205. Мисвак – особая палочка из веток дерева арак, произрастающего в Саудовской Аравии. Кончик палочки расщепляют и используют для очищения полости рта.
206. Бухари, Джума, 8.
207. Насаи, Тахарат, 5.

– Все тело и органы, в соответствии с душевным ощущением страха, принимают определенные, выражающие почтение перед могуществом Творца, позы: кыям (стояние во время намаза), затем рукуа (поясной поклон) и суджуд (земной поклон). Во время намаза все органы, начиная с сердца и языка, выражают уважение и почтение Аллаху. Некий поэт об этом писал следующее:

Есть три вещи, которые говорят о милостях, оказанных мне:

Руки, язык и мое скрытое в груди сердце!

Разумеется, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) лучше всех выполнял намаз, который является символом выражения покорности воле Аллаха. Он говорил: *«Читайте молитвы так, как читаю я»,* всегда требовал, чтобы верные сподвижники и последователи, совершая намаз, во всем следовали его примеру. По этой причине, прежде всего, необходимо выяснить и изучить, насколько огромное внимание уделял Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) намазу и как он выполнял чтение молитв.

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) намазы совершал следующим образом:

Сначала поворачивался лицом в сторону киблы. Затем, стоя на ногах и поднимая руки до ушей, восклицал «Аллаху Акбар». После чего смыкал руки на уровне живота, при этом правую руку клал поверх левой, и начинал чтение дуа[208] «Субханака». Закончив чтение, произносил «аузу…», затем «бисмиллях» и приступал к чтению суры «Фатиха», в конце которой тихо говорил «аминь». При этом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал правоверным, чтобы и они произносили «аминь».

Продолжая молитву, читал аяты из Корана и, воскликнув «Аллаху Акбар», склонялся в поясном поклоне. При этом спина была ровной, а кистями рук обхватывал колени. Три раза сказав «Субхана Раббияль-азым», Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выпрямлялся со словами «Самиаллаху лиман хамидах». Выпрямившись, тихо произносил «Раббана лякаль хамд». Сле-

208. Ду'а – мольба.

дом, произнеся «Аллаху Акбар», простирался ниц, совершая саджда (земной поклон). При этом руки не расставлял в стороны, но и не прижимал к туловищу. В положении суджуда, прижавшись лбом к земле, три раза повторял «Субхана Раббияль а'ля».

Со словами «Аллаху Акбар» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) садился, затем, вновь сказав «Аллаху Акбар», второй раз совершал земной поклон. При этом также три раза повторял «Субхана Раббияль аля». Вслед за этим поднимался со словами «Аллаху Акбар» и приступал ко второму ракяту, при выполнении которого он в точности повторял предыдущие телодвижения и молитвы. Закончив этот ракят, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) садился на левую ногу, а согнутые пальцы правой ноги были направлены в сторону киблы. Руки оставались на коленях. Далее он читал дуа «Ат-тахият», «салли…» и «барик…». (После чтения этих молитвенных формул каждый мусульманин может читать любое дуа.) Закончив чтение, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поворачивал голову сначала в правую сторону, а потом в левую и воздавал приветствие, говоря: «Ассаляму аляйкум ва рахматуллах». Завершал молитву таким же образом, как в данное время принято во всех мечетях.

Самое примечательное, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнял намаз, затрачивая одинаковое время на выполнение каждой молитвенной позы.

Во время утренних намазов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обычно читал суры «Таквир», «Каф», «Вакия» или «Ясин». Только в пятницу во время утреннего намаза читал суры «Саджда» и «Инсан». Первый ракят всегда совершал дольше, чем второй ракят. Во время совершения намазов Зухр (полуденный) и Аср (послеполуденный намаз) Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обычно читал суры «Лайль», «Бурудж», «Тарик» и «Аср». При намазе Магриб он читал суры «Тур» и «Мурсалят». При последней молитве, которую Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавлял незадолго до своей кончины, он читал суру «Мурсалят».

Однажды Абдуллах ибн Аббас прочитал во время намаза Ма-

гриб суру «Мурсалят». Его мать Уммуль Фадл воскликнула: «Сынок! Клянусь Аллахом, чтением этой суры ты утешил мою горе по Пророку Мухаммаду, ибо это была последняя сура, которую я услышала из его уст во время выполнения намаза Магриб».[209]

Иногда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время первого ракята намаза Магриб читал суру «Кафирун», а во втором ракяте суру «Ихлас». Во время намаза Иша (ночной) он порой читал суры «Духа», «Тин», «Мунафикун», «А'ла», «Лайль», «'Алак» и другие. Как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время намаза Иша прочитал суру «Иншикак» и, когда нужно было совершить саджда тиляват,[210] он сразу же совершил земной поклон.

Совершая намаз Витр, при первом ракяте читал суру «А'ла», во втором и третьем читал «Кафирун» и «Ихлас». Окончив намаз, воздавал приветствие и три раза громко и протяжно восклицал «Субхана маликил куддус».[211]

Значение, которое Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал намазам

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда утверждал, что намазы являются для него «усладой для глаз»[212] и их выполнение было для него смыслом земного существования. Кроме обязательных видов намазов, при каждом удобном случае Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал дополнительные молитвы. Стоило ему только услышать какую-либо радостную весть, как он мгновенно падал ниц, склоняясь в поклоне перед могуществом Аллаха. Таким же образом он поступал и при неприятных сообщениях. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ни при каких обстоятельствах не пропускал намазы.

209. Бухари, Азан, 98.
210. Саджда тиляват – совершение земного поклона при чтении определенного аята. В 14-ти местах Корана встречаются аяты, услышав которые, каждый правоверный обязан совершить саджду.
211. М. Асым Коксал, VI, 93-97.
212. В данном контексте это выражение на арабском языке имеет значение «смысла жизни и радости».

Никогда не разрешал новообращенным мусульманам, которые проявляли небрежность и леность, пропускать намазы. При этом он утверждал, что без намаза не может быть веры.

Представители племени Сакиф выдвинули перед мусульманами требования, которые заключались в следующем:

– Не брать с них никаких налогов.

– Никогда не призывать их на войну.

– Не требовать выполнения намазов.

В ответ Посланник Аллаха воскликнул:

«Хорошо! Пусть у вас не требуют уплаты налогов. Вас не будут призывать к джихаду, но нет ничего хорошего в той вере, где не совершают намаз!» [213]

Намаз, исполнение которого было приказано Аллахом во время мираджа, имеет настолько огромное значение, что даже на поле битвы воины были обязаны совершать намаз. Всемогущий Аллах дал подробное наставление по поводу совершения намаза в подобных обстоятельствах. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Как-то в одном из военных походов правоверные во главе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) остановились на привал в местечке между Даджнаном и Усфаном. Противники стали говорить друг другу:

– У мусульман существует намаз, чтение которого для них важнее, чем родители и дети. Это – намаз Аср. Будьте начеку и, как только они приступят к намазу, мы внезапно нападем на них.

Ангел Джабраиль (алейхиссалям) по повелению Аллаха спустился с небес и подробно объяснил Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) то, как нужно совершать намаз во время военных действий:

«О Посланник! Когда ты будешь предводительствовать при совершении намаза, разрешай стоять за тобой только

213. Абу Дауд, Харадж, 25-26.

одной части вооруженных мусульман. Когда эти правоверные завершат молитву, пусть они отойдут и охраняют другую группу вооруженных мусульман, которые еще не совершили намаз. Так как ваши враги, желая внезапно напасть на вас, жаждут, чтобы вы забыли и оставили свое оружие и снаряжение. Но если из-за дождя или вследствие болезни вам тяжело совершать намаз в снаряжении, то в этом нет никакой вины. Все же будьте всегда готовы к опасности. Несомненно, Аллах приготовил для тех, кто отрицает истину, унизительное наказание!»[214]

Как видим, ни при каких обстоятельствах мусульманину не позволяется

откладывать выполнение намаза. Даже отказ от коллективного намаза является серьезным проступком. Всемогущий Аллах, указывая, что правоверные только благодаря намазу могут достичь могущества и силы, в Коране сообщает:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

«[Аллах помогает] тем, которые, если Мы упрочим их на земле, будут совершать обрядовую молитву, раздавать закят, призывать к благим деяниям и удерживать от дурного. Только Аллах предопределяет исход всех явлений».[215]

Таким образом, Создатель дает нам знать, что джихад и правление являются всего лишь средствами, а самым очевидным выражением преклонения перед могуществом Аллаха является намаз. Ради этой святой цели каждый верующий обязан преодолеть любые препятствия и трудности. Согласно рассказу Абу Дарды

214. Сура «Ан-Ниса» 4/102, Тирмизи, Тафсир, 4/21. Этот намаз называется «хауф» и совершается при возникновении опасности. Совершают этот намаз поочередно, разными группами.
215. Сура «Аль-Хадж», 22/41.

(радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал ему: *«Даже если тебя раздерут на части, даже если тебя сожгут в огне, ни в коем случае не придавай Аллаху сотоварищей! Всегда совершай намазы, так как если кто-нибудь намеренно не совершит намаз, он лишится покровительства и защиты Аллаха!»*[216]

Даже во время военных действий Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не ограничивался выполнением обязательных видов намаза. Он до самого рассвета продолжал истово молится Творцу. Али (радыйаллаху анху), рассказывая о битве при Бадре, описал следующий эпизод:

«В этой битве, кроме Микдада, у нас не было всадников. Хорошо помню, как в ту ночь мы все заснули крепким сном. Не спал только Посланник Аллаха, так как он до рассвета со слезами на глазах молился Аллаху».[217]

Любовь и привязанность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к Аллаху достигла такой степени, что он находил покой и утешение только во время совершения молитв. Когда от насущных мирских забот у него сжималось сердце, и его охватывала тоска, он просил чтением азана развеять тягостное состояние и при этом говорил: «О, Биляль! Обрадуй нас!» Затем он спешил совершить намаз. Когда наступало время намаза, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) откладывал в сторону все земные заботы и, преисполнившись благоговения, устремлялся душой и помыслами к Всемогущему Аллаху.[218] Всю свою жизнь он молился сразу же, как только наступало время поклонения. Где бы он ни находился, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда любил совершать намаз сразу же после наступления времени. Ведь Создатель Вселенной, подчеркивая, что признаком лицемеров является леность по отношению к намазу или совершение его с опозданием, в Коране сообщает:

216. Ибн Маджа, Фитан, 23.
217. Ибн Хузайма, II, 52.
218. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с ножом в руке принимал пищу. В это время возвестили о наступлении намаза. Он сразу же, вскочив на ноги, отбросил в сторону нож и поспешил в мечеть. (Бухари, Азан, 43).

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

«Воистину, мунафики пытаются обмануть Аллаха, а между тем Аллах знает их обман. Когда они совершают салят, то делают это с неохотой, только напоказ людям и вспоминают Аллаха лишь временами».[219]

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ

«Горе молящимся, которые небрежны к молитве своей, которые исполняют ее только для вида!» [220]

Известный ученый, толкователь Корана Алмалылы Хамди Языр, опираясь на эти аяты, характеризовал лицемеров следующим образом:

– Они не придают значения намазам, поэтому и не относятся серьезно к этому виду поклонения.

– Не думают о том, был ли выполнен этот намаз, или нет.

– Не обращают внимания на время наступления намаза. Могут в любое время отложить исполнение намаза на потом.

– Их совершенно не волнует, выполнили намаз или нет!

– Если даже и совершают намаз, то исполняют его не ради достижения милости Аллаха, а с меркантильной целью, с целью достижения некоторого положения или обретения состояния.

– При людях всегда совершают намаз, тогда как, оставшись наедине, они его не читают. Намаз исполняют нехотя. У них нет никакого чувства благочестия и богобоязненности. Вся их молитва состоит «из одного взгляда и двух падений на пол». Если Аллах

219. Сура «Ан-Ниса», 4/142.
220. Сура «Аль-Маун», 107/4-5.

говорит в адрес молящихся: «Горе вам», то что ожидает тех, кто совершенно не исполняет намазы?

Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил откладывать совершение намазов и говорил своим сподвижникам: *«Милость Аллаха над теми, кто в свое время исполняет намаз, а тех, кто совершает незадолго до истечения времени, ожидает прощение».*[221] То есть, Аллах бывает доволен теми рабами, которые своевременно молятся, а тех, кто по небрежности совершил ошибку и отложил совершение намаза, Он прощает Своей милостью.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) даже в минуты обострения болезни выполнял намазы сразу же после наступления времени моления. Болезнь, в результате которой он скончался, протекала настолько тяжело, что он в конце обессилел и ослабел. Но, несмотря на это, он, опираясь на двух друзей, пошел в мечеть совершить полуденную и послеполуденную молитвы вместе с другими сподвижниками. Хотя Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уже испытывал предсмертные муки, он продолжал свою миссию, напоминая своим сподвижникам о самом необходимом и полезном. Последними его словами были следующие: *«Намаз! Намаз! Бойтесь Аллаха и воспитывайте своих подопечных (детей, жен и слуг)!»*[222]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посвятил свою жизнь распространению Ислама и воспитанию своих сподвижников в свете Божественного учения. Для него намаз был источником вдохновения и умиротворения, поэтому он желал, чтобы каждый правоверный исполнял намазы в самом лучшем виде. Во время выхода войска на битву при Муте Абдуллах бин Раваха подошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), от предвкушения разлуки с которым сильно страдал, и попрощался с ним. Затем Абдуллах попросил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Посоветуй мне что-нибудь такое, что я запомнил бы и никогда не забывал.

221. Тирмизи, Салят, 13.
222. Абу Дауд, Адаб, 133.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– Завтра ты отправишься в страну, где очень мало людей поклоняются Аллаху. Старайся там как можно больше читать намазы! (Вакиди, 2, 758)

Огромное внимание Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял обучению детей правилам исполнения намазов. Он советовал сподвижникам обучать детей с семилетнего возраста, а по достижении десяти лет следить за тем, чтобы они регулярно исполняли религиозные предписания. Ибо Всевышний Аллах повелел в Коране:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

«Вели членам своей семьи совершать обрядовую молитву и будь терпелив при ее [совершении]. Мы не требуем от тебя удела, Мы Сами наделим тебя уделом, а [добрый] исход [тем, кто] благочестив».[223]

Правоверные хорошо усвоили уроки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), его щепетильность по отношению к намазам, поэтому всегда считали исполнение намазов делом наипервейшей важности. Один из правителей Османской империи султан Мехмед Решад VI, который считал для себя честью идти по стопам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), нанял Сафию ханум в качестве воспитательницы для своих детей. И первое, что он наказал ей, это было следующее:

«Я считаю харамом (запретным) мой хлеб и соль для тех, кто не исполняет молитвы и не соблюдает пост. Пусть моя воля будет передана учительницей наследным принцам и августейшим супругам».

Какая щепетильность! Какая глубокая мудрость!

223. Сура «Та ха», 20/132.

Умиротворение и благочестие во время исполнения намазов

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал громадное значение намазам, при молении он преисполнялся любовью, благочестием и благоговением. Он совершал намазы с чувством страха и уважения, прекрасно осознавая ответственность и важность стояния пред Аллахом. Как человек радуется при встрече с любимыми людьми и преисполняется счастьем, так и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перед каждой молитвой, от мысли, что он сейчас предстанет перед Аллахом, ощущал радость в тысячу раз большую. Осман Шамс Эфенди, подчеркивая, что для достижения степени ихсан[224] намазы необходимо совершать с такой же любовью и радостью, писал:

Если нет любви во время молитвы и зикра,

То не достигнешь ты степени ихсана!

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время намазов достигал самой высокой степени хушу (богобоязненности) и скромности. Кроме того, он испытывал неописуемое наслаждение от самозабвенного моления.

Одной из особенностей полноценного намаза является чувство богобоязненности, когда душа наполнена страхом перед могуществом Аллаха, а все органы и части тела неподвижно замерли от чувства удовлетворения. Во время молитвы нужно полностью сосредоточиться, отрешиться от всего мирского, не отворачивать лицо в другую от киблы сторону и смотреть только в одну точку. Абдуллах бин Шиххир (радыйаллаху анху) состояние Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) во время совершения намаза описал следующим образом:

«Однажды я пошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) домой, где застал его исполняющим намаз, во время которого из-за рыданий у него из груди исходили звуки, словно из

224. Ихсан - это совершение поклонения Аллаху таким образом, при котором раба охватывает чувство ощущения Вездесущего ока, и это ощущение постоянно присутствует в его душе

кипящего казана».[225]

Молитва, во время которой тело, душа и помыслы заняты только Аллахом, имеет огромное значение для достижения Его любви и беспредельной милости. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая, что намаз нужно совершать в состоянии страха и почтения, молясь и рыдая, говорил:

«Намаз исполняют по два ракята. После каждого второго ракята совершается ташаххуд (сидение между ракятами). Намаз – это выражение чувства страха и своей ничтожности. После окончания намаза нужно поднять руки в небеса и неустанно молить «О мой Господь! О мой Господь! О мой Господь!». Если кто-либо не сделает этого, то его совершенный намаз будет неполноценным».[226]

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время коллективного намаза предстоял впереди правоверных, он, учитывая то обстоятельство, что среди молящихся могут быть пожилые, больные и люди, которым нужно спешить на работу, никогда не читал длинные молитвы. Иногда, услышав плач ребенка, он сразу сокращал намаз, так как среди молящихся людей могла находиться мать ребенка. Только во время намаза тахаджуд[227] Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз так, как ему хотелось, ибо можно было не брать во внимание состояние других. По его словам, долгие намазы предпочтительнее, чем короткие. Вот почему Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая дополнительные намазы, читал их долго, наслаждаясь ощущением пребывания перед Божьим ликом. Хузайфа (радыйаллаху анху), который вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал ночные намазы, рассказал следующее:

«Как-то ночью я встал рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) для исполнения ночного намаза. Он

225. Абу Дауд, Салят, 158.
226. Тирмизи, Салят, 166.
227. Тахаджуд – дополнительный вид намаза, совершаемый в полночь или незадолго до рассвета.

начал молитву с чтения суры «Бакара»[228] и во время намаза я подумал про себя: «Когда дойдет до сотого аята, он сделает поясной поклон». Однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил чтение. Тогда я решил, что в процессе чтения этой суры он сделает два ракята, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал читать. Я подумал: «Скорее всего, он сделает поясной поклон в конце этой суры», но он начал читать суру «Ниса», закончив которую, перешел к суре «Али Имран». Читал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень медленно. Читая места, где нужно восхвалять Аллаха, он восклицал «субханаллах». Где нужно было просить защиты от наущения дьявола, он произносил «аузу биллях». Только потом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал рукуа (поясной поклон), произнося «Субхана Раббияль азим», но этот рукуа длился столько, сколько длилось кыям (стояние). Затем он, воскликнув «Сами-аллаху лиман хамидах, Раббана лякаль хамд», выпрямился. Немного постояв прямо, упал ниц для совершения суджуда, во время которого он исступленно шептал «Субхана Рабияль ала». В этом положении Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) находился столько времени, сколько он читал суры.[229]

Намаз – это такое духовное состояние, при котором все мирские заботы отбрасываются в сторону и душа, обретая чистоту ангелов, стремится приблизиться к Аллаху. Достичь подобного состояния можно лишь в результате постоянного и частого совершения молитв. Чтобы добиться этого, необходимо при первой же возможности молиться Аллаху, чтобы тело и душа привыкли к поклонению. Благодаря постоянным упражнениям проходит чувство тяжести и лености, которое обычно бывает с непривычки, и люди начинают исполнять намазы с огромным желанием и удовольствием. Таким же образом впоследствии можно достичь состояния страха и умиротворения во время моления.

Одним из благочестивых деяний, доступных каждому правоверному, является чтение намазов при каждом удобном случае, так как Всевышний Аллах, характеризуя истинно верующих, сле-

228. Эта сура самая длинная в Коране и состоит из 286 аятов.
229. Муслим, Мусафирин, 203.

дующее их качество выставляет на передний план:

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ

«Они постоянны в молитвах!»[230]

Джалалятдин Руми, утверждал, что только проникновенный намаз может приблизить раба к Аллаху, а приобретенное чувство близости нужно сохранить и в обычном состоянии, в своих стихах он писал:

Намаз, который показывает нам прямой путь, который удерживает нас от дурных поступков, совершается пять раз в день. Тогда как настоящие «влюбленные» совершают намаз все время. Любовь, пылающая в их груди, любовь, занимающая все помыслы, нельзя вместить ни в пяти, ни в пяти тысячах намазах. Слова «посетите меня немного» обращены не к влюбленным. Души влюбленных всегда томятся от жажды! Разве слова «посетите меня немного» подходят для рыб? Разве могут рыбы жить без моря? Бескрайние воды морей страшны для людей, но не для рыб. Разлука даже на короткое время для влюбленных похожа на целый год!

Имам Мухаммад Париса, ученик знаменитого шаха Бахауддина Накшибанда, о том, какое значение придают влюбленные намазу, писал следующее: «Для искателя истины, который поминанием Аллаха осветил себе душу, самым прекрасным благочестивым деянием является намаз, ибо намаз – это такой вид ибады, который вбирает в себя все виды поклонения.

Савяб (вознаграждение) за выполнение намазов

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал огромное значение намазу и характеризовал его как самое благочестивое занятие. В одном из хадисов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

230. Сура «Аль-Мааридж», 70/23.

«Будьте постоянны! Достоинства постоянства вы не сможете оценить как следует. Знайте, что для вас самым лучшим поступком является совершение намаза!»[231]

Всемогущий Аллах также сообщает, что за каждый благочестивый поступок Он даст огромное вознаграждение. Рассказывает Анас (радыйаллаху анху): «В ночь Мираджа Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было приказано для всех мусульман совершать намазы пятьдесят раз в день. Затем, учитывая возможности людей, количество намазов было сокращено до пяти в день. Вслед за тем Аллах приказал:

«О, Мухаммад! Мое повеление твердо и неизменяемо. Намаз, совершенный пять раз в день, будет равен пятидесятикратному намазу». [232]

Особое внимание Аллаха, уделяемое намазу, объясняется его огромным значением для каждого мусульманина. Поэтому каждый ракят намаза имеет для человека большую ценность. Это хорошо раскрыто в следующей истории, которую рассказал Абу Хурайра (радыйаллаху анху).

«При жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) два представителя племени «Кудаа» приняли Ислам. Один из них пал смертью храбрых на поле боя, второй скончался через год. Однажды Талха бин Убайдуллах (радыйаллаху анху) рассказал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) свой сон: «Во сне я увидел, как тот бедуин, который скончался через год, вошел в рай раньше своего товарища. Я сильно удивился этому!» Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), внимательно выслушав, дал такой ответ:

– Разве он после смерти товарища не соблюдал пост в месяц Рамадан, разве в течение всего года он не исполнял намазы?»[233]

Намаз, который является самым важным видом поклонения в Исламе, способствует тому, что тот, кто постоянно исполняет его,

231. Муватта, Тахарат, 6.
232. Муслим, Иман, 259.
233. Ибн Ханбаль, II, 333.

удостаивается большего вознаграждения. Но, кроме этого, намаз имеет еще одно свойство – удерживает человека от совершения порицаемых поступков. Всевышний Аллах повелевает в Коране:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

«Читай (Мухаммад) Книгу Аллаха и выстаивай молитву в совершенстве, ибо искренняя молитва удерживает от больших грехов и оберегает от всех прегрешений, которые запрещают законы Аллаха».[234]

Намаз содержит в себе чистоту и богобоязненность, которые так необходимы для счастья и способствуют духовному возвышению личности. Стоит только человеку обрести прекрасные качества, как у него сразу появляется чувство неприязни ко всему отрицательному, и в дальнейшем он старается этого избегать. Кто исполняет намазы как следует, то есть, правильно совершает омовение, своевременно приступает к намазу, в котором соответствующим образом, следуя предписаниям, совершает поясные и земные поклоны, искренне поминая Аллаха, тот, несомненно, будет всегда избегать всех предосудительных поступков. Таким образом, эта личность погрузится в «океан милосердия» и удостоится Божественной милости.

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в мечети вместе со своими сподвижниками, ожидал времени наступления намаза. В это время один из присутствующих встал и обратился к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Я совершил грех!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не

234. Сура «Аль-Анкабут», 29/45.

сказал ему. Затем все встали для совершения намаза. После окончания намаза тот человек снова встал и повторил свое признание. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– Разве ты не был вместе с нами при выполнении этого намаза? Разве ты перед этим не совершил омовение?

Тот ответил:

– Да, о Посланник Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) на этот раз сказал ему:

– Так вот, именно этот выполненный намаз послужит искуплением для твоего греха![235]

Как прекрасно написал Мавляна:

«Он, Владыка щедрости – Аллах, скрылся внутри намаза. Раб, который от всей души выполнил намаз и полностью отдал себя Ему, обязательно удостоится милостей и почестей! Всепрощение и милосердие Аллаха «наденет на грехи одежду чести». Таким образом, намаз послужит причиной прощения грехов и обретения вечного спасения»

Написанные Мавляной строки перекликаются со следующими аятами Корана:

إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً
فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

«За исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах - Прощающий, Милосердный».[236]

Чтобы получить от выполнения намаза положительные результаты, чтобы намаз был действительно приближением к Аллаху, не-

235. Хайсами, I, 301.
236. Сура «Аль-Фуркан», 25/70.

обходимо совершать намаз так, как исполнял его Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Нужно достичь того самого духовного настроя, которым преисполнялся Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время выполнения намаза. В намазе, совершенном соответственно правилам, при проникновенном чтении суры «Фатиха» присутствуют множество признаков радостных сообщений, благодаря этому в глазах начинает светиться некий свет, а в душе царить умиротворение. Именно такой намаз является самым действенным и эффективным путем для достижения состояния ихсан, при котором верующий постоянно размышляет об Аллахе, ни на мгновение не забывая Его. Вследствие приобретения такого состояния перед человечеством предстанет совершенная личность, обладающая прекрасными качествами, личность, которая всегда живет помыслами об Аллахе, и не забывает Его даже при малейшем движении. В противном случае, неправильно совершенный намаз, который был выполнен совсем не так, как учил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), никак не может послужить причиной для коренных изменений в нашей жизни, и мы будем дальше опускаться на дно греховного болота, где ожидают вечное разочарование и муки. Мавляна Джалалятдин Руми, оживляя в наших глазах эту картину, описывает это состояние следующим образом:

«О, душа, желающая истины! Сначала постарайся избавиться от мыши в амбаре, и только после этого собирай пшеницу в житницу. Вспомни слова любимого Пророка Мухаммада, который был самым великим человеком: «Только душевно выполненный намаз достигает своей цели». Помни об этом и начинай намаз, сначала избавившись от давления нафса (естества) и наущений шайтана.

Если в нашем амбаре не было бы мыши, то куда бы делась пшеница ибады, совершенной нами в течение сорока лет? Почему мы не можем каждый день ощутить во время искренне выполненного намаза даже чуточку душевного покоя и умиротворения?

От удара кремния разлетелось множество искр и душа, томящаяся от Божественной любви, приняла их на себя. Но в темноте был таинственный вор, который, чтобы не дать фонарю загореться, гасил искры, закрывая их пальцем».

Сподвижники старались во всем походить на любимого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и, став невольными свидетелями внимания, которое придавал намазу Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), самозабвенно выполняли намаз, отрешившись от мира сего. Для сподвижников не было на свете существа ближе, чем Аллах. Всем известны воспоминания верных сынов Аравии, когда искренние правоверные готовы были умереть, но не лишиться благодати, прервав начатую молитву.

Во время похода «Затуррика» мусульмане решили сделать привал. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил часовыми Аммара бин Ясира и Аббад бин Бишра (радыйаллаху анхума), изъявивших желание охранять покой единоверцев. Аммар отдыхал первую половину ночи, а Аббад, стоя на страже, приступил к выполнению намаза. В этот момент к ним подкрался язычник, который, увидев тень стоящего человека, понял, что это часовой и мгновенно выстрелил из лука. Стрела попала прямо в цель, но Аббад, вынув стрелу, продолжал свою молитву. Язычник выстрелил и второй, и третий раз. Каждый раз стрела попадала в цель, и каждый раз Аббад вытаскивал стрелы и продолжал дальше исполнять намаз. Сделав рукуа и саджду, он разбудил своего товарища и сказал ему:

– Вставай! Я ранен!

Аммар мгновенно вскочил, и язычник, поняв, что часовых двое, пустился наутек. Увидев своего товарища залитым кровью, Аммар с досадой воскликнул:

– Субханаллах! Тебе надо было разбудить меня сразу же после первого выстрела.

Однако Аббад дал следующий восхитительный ответ, который показал его любовь и страсть к намазу:

– Я начал читать одну суру, поэтому, не закончив до конца ее чтение, не захотел прервать намаз. Но так как стрелы летели одна за другой, я начал читать быстро и, закончив чтение суры, разбудил тебя. Клянусь Аллахом, если бы я не опасался потерять этот проход, который мы должны охранять по приказу Пророка Мухам-

мада, то я бы предпочел умереть, чем прервать намаз, так и не закончив чтение суры.[237]

Источником подобной готовности к самопожертвованию сподвижников, вне всяких сомнений, была вера в Аллаха и любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Мисвар бин Махрама (радыйаллаху анху) рассказал другой случай, где сподвижники демонстрировали свое отношение к намазу:

«В результате совершенного покушения Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) потерял сознание. Через некоторое время я зашел к нему. Неподвижное тело Умара было накрыто покрывалом. Я спросил у присутствующих людей:

– Как он?

Мне ответили:

– Как видишь. Он еще не пришел в себя!

Тогда я им дал такой совет:

– Вы призывали к намазу? Если в его теле еще теплится жизнь, то ни что, кроме намаза, не заставит его очнуться.

Услышав мой совет, присутствующие воскликнули:

– О предводитель правоверных! Намаз! Люди уже выполнили намаз!

Умар мгновенно вскочил и закричал:

– Даже так? Клянусь Аллахом, кто не исполняет намаз, тот обделен своей долей в Исламе!

Затем Умар встал и, истекая кровью, начал совершать намаз».[238]

Для сподвижников повеление Аллаха было важнее всего на свете. По сравнению с Божественными повелениями богатство и жизнь для них не имело никакой ценности. Все члены общества до глубины души прониклись осознанием важности намаза и хорошо поняли, что намаз является краеугольным камнем ибады.

237. Абу Дауд, Тахарат, 78; Ибн Ханбаль, III, 343-344.
238. Хайсами, I, 295; Ибн Сад, III, 35.

В последующие времена среди последователей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда находились такие яркие личности, которые ни при каких обстоятельствах не забывали о намазе. Одним из них был легендарный герой Кавказа шейх Шамиль. В 1829 году, во время обороны Гимри, он был насквозь проколот солдатским штыком. Кроме раны от штыка, пронзившего его легкие, у него было огнестрельное ранение, глубокая рана от сабельного удара, сломаны ребра и ключица. От полученных ран он в течение 25 дней не приходил в сознание. И, когда на исходе двадцать пятого дня он пришел в себя и открыл глаза, то увидел свою мать, сидевшую у его изголовья. Первое, что он спросил у нее:

– Мама! Не прошло ли время намаза?

Благодаря лечению, которое провел его свекор, Шамиль полностью выздоровел через шесть месяцев.[239]

Важность коллективного совершения намаза

У того, кто живет рядом с мечетью, только совершенный в ней намаз считается полноценным.

Ибн Абу Шайба, 1, 303

Совершение намаза в коллективе, состоящем из представителей всех слоев населения, включая тех, кто находится на вершине социальной лестницы, и тех, кто зарабатывает на хлеб выполнением черновой работы, содержит в себе огромную пользу, как в индивидуальном плане, так и общественном. В каждом обществе встречаются как высоконравственные праведные личности, за которыми можно пойти и в огонь и воду, так и слабовольные люди, не имеющие возможности найти путь к истине. Обычно слабые верой люди выказывают леность при отправлении религиозных предписаний, поэтому возникает необходимость всегда держать их под контролем, или же они должны совершать поклонения на

239. Ибрахим Рафик «Легендарное дыхание», 28.

виду у других людей. В таком случае, коллективное совершение правоверными намаза будет для всех самым благочестивым занятием. На личном примере, постоянно совершая намаз в коллективе, нужно стремиться приучать людей к общественной молитве. Таким образом, сразу отсеются те, кто не желает присоединяться к обществу. А кто любит совершать намаз вместе с другими правоверными, тот будет продолжать посещение мечети. Выполнение намаза в обществе имеет и другие полезные стороны. Например, во время коллективной молитвы, следуя за имамом (руководителем намаза), люди одновременно обучаются правильному выполнению ритуалов. Кроме того, совместное выполнение намаза является своеобразным экзаменом, в процессе которого выявляются хорошие и плохие правоверные.

С другой стороны, целью Всемогущего Аллаха является возвеличивание Ислама как самой правильной религиозно-социальной системы. Осуществление этой цели напрямую зависит от постоянного выполнения общих намазов правоверными, включая ученых и невежд, городских и сельских, взрослых и детей. Намаз – это столп Ислама, он является самым прекрасным видом поклонения. Для поощрения людей к совместному совершению намазов и реализации Своей воли, Всемогущий Аллах дает большее вознаграждение тем, кто выполняет намазы в коллективе. Как говорил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Савяб (вознаграждение) коллективного намаза больше одиночного намаза в 27 раз».*[240]

В дополнение ко всему вышесказанному, общая дуа (просьба, мольба) о прощении грехов собравшихся вместе и сконцентрировавших мысли и волю людей имеет больший вес для снискания Божественного милосердия. Поэтому совместные молитвы обладают свойством волшебного характера, то есть служат причиной скорого принятия молитв.

Как сообщал наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Если некто, тщательно совершив ритуальное омовение, последует в мечеть с целью выполнения там намаза, то

240. Бухари, Азан, 30.

его путь также засчитывается как совершение поклонения. Каждый его шаг будет служить искуплением за его грехи и, кроме того, благодаря каждому шагу в направлении мечети он будет духовно возрастать. В результате этого восхождения он будет окружен облаком Божественной милости, и его охватит глубокое чувство умиротворения».[241]

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

«Для того, кто утром и вечером ходит в мечеть, за каждое движение его Аллах готовит угощение в раю».[242]

Этим хадисом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает на то, что для тех, кто пять раз в день совершает коллективные намазы в мечети, нет конца многочисленным и многообразным проявлениям Божьего милосердия. Знаменитый шейх Уфтаде, в стихотворной форме обращаясь к постоянным прихожанам соборной мечети, воскликнул:

– О, великая мечеть! О, священное место, собравшее людей! Как счастливы те, кто пять раз в день собирается в тебе для выполнения молитвы!

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), как руководитель общины, регулярно контролировал своих сподвижников, а при отсутствии кого-либо во время намаза расспрашивал у знакомых о причинах. Обычно в таких случаях выходило, что в мечеть не приходят только лицемеры и тяжело больные. Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) как-то рассказал следующий случай:

«Однажды утром после намаза Пророк Мухаммад обернулся к нам и спросил:

– Почему не видно того-то… (рассказчик не помнит имени того, о ком шла речь)?

Сподвижники ответили:

241. Бухари, Азан, 30; Муслим, Масджид, 272.
242. Бухари, Азан, 37.

– Он просто не пришел!

После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил про другого мусульманина, и на этот раз правоверные ответили, что тот не пришел. В ответ на это Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил:

– Именно этот намаз (утренний) особенно тяжел для лицемеров. Если бы вы только знали о многочисленных благах и вознаграждениях, которые ждут вас на том свете, то вы обязательно приходили бы в мечеть для выполнения намазов в коллективе, даже если бы вам пришлось передвигаться на коленях. Первый ряд молящихся в мечети подобен строю небесных ангелов. Если бы вы знали о достоинствах первого ряда, вы, несомненно, соревновались бы между собой, чтобы помолиться в первом ряду. Намаз мусульманина, совершенный в коллективе, предпочтительнее намаза, который совершен в одиночку, так как вознаграждений за коллективный намаз больше. Намаз, который совершен двумя лицами, гораздо лучше намаза, исполненного в одиночку. Аллаху нравятся намазы, которые совершены совместно большим количеством людей».[243]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) лично сам подавал пример и все намазы совершал в мечети вместе с остальными сподвижниками. Даже в день своей кончины Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), опираясь на двух друзей, пришел в мечеть. Асвад (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то мы сидели рядом с Айшой (радыйаллаху анха) и беседовали о достоинствах намаза и необходимости серьезного подхода к этому виду поклонения. Затем она сказала нам:

– Во время болезни, после которой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) скончался, подошло время намаза. Прочитали азан (призыв к молитве). Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

– Пусть намазом руководит Абу Бакр!

243. Абу Дауд, Салят, 47.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) вышел вперед и стал предстоять во время совершения намаза. В одно мгновение Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) почувствовал облегчение и, опираясь на друзей, пришел в мечеть. При этом он еле передвигал ногами. Абу Бакр, заметив Пророка Мухаммада, хотел сразу же освободить место имама, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал движение рукой, как бы говоря «стой на своем месте»! После этого он подошел к Абу Бакру (радыйаллаху анху) и совершил намаз вместе с правоверными. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно говорил: *«У того, кто живет рядом с мечетью, только совершенный в ней намаз считается полноценным».*[244]

Когда у благородной Айшы (радыйаллаху анха) спросили о том, кого можно считать живущим по соседству с мечетью, она ответила:

– Каждый, кто слышит призыв муадзина.[245]

Да, именно так! Каждый, кто слышит голос муадзина, без всяких отговорок на дальность расстояния, обязан сразу же прибыть в мечеть для совершения намаза в коллективе. Исключение делается только для тех лиц, которые имеют серьезную уважительную причину. Всевышний Аллах за каждый шаг правоверных, сделанный в направлении к мечети, приготовил большое вознаграждение. И насколько дальше расстояние до мечети, настолько возрастает и размер вознаграждения. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) утверждал следующее:

«*Больше всех ждет вознаграждение тех, кто живет далеко от мечети. Тот мусульманин, который в мечети ждет имама, чтобы совершить намаз в коллективе, достоин большего вознаграждения, чем тот, кто, совершив намаз дома, сразу ложится в постель».*[246]

С другой стороны, привычка выполнения намаза в коллективе является признаком истинного мусульманина.[247] И эта привычка приравнивается к такому богоугодному делу, как возведение мече-

244. Ибн Абу Шайба, I, 303.
245. Байхаки, ас-Сунану Кубра, III, 57.
246. Бухари, Азан, 31.
247. Тирмизи, Иман,8.

ти. Этот благородный поступок может совершить лишь тот правоверный, который верит в Аллаха и Судный день, постоянно выполняет намазы, платит закят и никого, кроме Аллаха, не боится. Постоянства в совершении богоугодных дел можно достичь только благодаря вышеуказанным поступкам.[248]

Тот же, кто, не придав особого значения обещанным вознаграждениям, избегает коллективных намазов, не ходит в мечеть, тот вредит не только Исламу, но и самому себе. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) таких беспечных людей предупреждает следующим образом:

«Если трое мусульман, находясь вместе в одном селении или где-нибудь в поле, совершат намаз поодиночке, то, несомненно, шайтан, окружив их со всех сторон, одержит над ними победу. Поэтому всегда совершайте намазы вместе. Овцу, отделившуюся от стада, обязательно поедают волки».[249]

Из этого хадиса ясно, что тот, кто не ходит на коллективные намазы, может впасть в заблуждение и даже вовсе забросить совершение поклонений. Вследствие этого не всегда принимаются уважительные причины тех, кто не посещает коллективные намазы.

Однажды к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел Абдуллах бин Умму Мактум, который был, слеп на оба глаза, и изложил свою просьбу:

– О Посланник Аллаха! У меня нет никого, кто бы мог привести меня в мечеть. Поэтому разреши мне совершать намазы дома.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил ему не приходить в мечеть и, когда слепой Абдуллах, повернувшись, уходил домой, он окликнул его и спросил:

– А ты слышишь звуки азана, призывающего людей к совершению намаза?

Когда Абдуллах дал утвердительный ответ, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему:

248. Сура «Ат-Тауба», 9/18.
249. Абу Дауд, Салят, 46.

– В таком случае, ты обязан ответить на призыв и приходить в мечеть![250]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал огромное значение коллективному намазу и не любил, когда мусульмане в одиночку совершали намазы. Абу Саид Худри (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Некий человек пришел в мечеть, однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в это время уже закончил выполнение намаза. Увидев опоздавшего, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обернувшись к сподвижникам, спросил:

– Кто желает совершить благое дело и заслужить савяб?

Один из правоверных, мгновенно вскочив, выполнил намаз вместе с вновь прибывшим человеком».[251]

Этот сподвижник выполнил обязательный намаз вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), но, чтобы опоздавший товарищ тоже получил савяб за совершение намаза в коллективе, он составил ему общество и заново совершил намаз. Как рассказал Язид бин Амр (радыйаллаху анху):

«Я пришел в мечеть тогда, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уже начал совершать намаз, поэтому не стал присоединяться к молящимся и сел возле входа. После окончания намаза Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), заметив меня, спросил:

– О, Язид! Разве ты не стал мусульманином?

Я ответил ему:

– О Посланник Аллаха! Конечно, я мусульманин!

– В таком случае, что удержало тебя от коллективного намаза?

На его вопрос я ответил следующее:

250. Муслим, Масаджид, 255.
251. Тирмизи, Салят, 50.

– Подумав, что вы уже закончили намаз, я выполнил намаз у себя дома.

Услышав мой ответ, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал такой совет:

– Если ты, придя в мечеть, увидишь, как люди вместе совершают намаз, ты сразу же присоединяйся к ним. Этот коллективный намаз будет засчитан тебе в качестве нафиля (дополнительного), а твой намаз, выполненный дома, будет считаться как фард (обязательный)».[252]

Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху), вспоминая атмосферу всеобщего подъема, царившую во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) среди первых мусульман, говорил:

«Кто завтра (в Судный день) желает быть в обществе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), пусть постоянно совершает намазы там, где услышит звуки азана. Безусловно, Всемогущий Аллах поведал нашему Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пути спасения. Если вы, избегая общества, будете совершать намазы дома, значит, вы отринули от себя Сунну Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). И если вы оставите Сунну, то это значит, что вы собьетесь с истинного пути. Клянусь Аллахом, в наши времена я не видел ни одного правоверного, который бы не совершал намазы в обществе других мусульман. Тогда коллективные намазы избегал только один человек, но он был известен своим лицемерием. Клянусь Аллахом, были моменты, когда двое мусульман тащили одного за руки и втискивали его между двумя молящимися, таким образом заполняя ряды».[253]

Тем, кто не приходил на коллективные намазы, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) делал следующее предупреждение:

«Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа! Мне иногда в голову приходит одна мысль: «Приказать людям

252. Абу Дауд, Салят, 56.
253. Муслим, Масаджид, 256-257.

собрать большую кучу дров. Затем дать указание муадзину, чтобы он прочитал азан. Потом повелеть кому-нибудь руководить коллективным намазом, а самому идти и поджигать вместе с жителями дома тех, кто не явился в мечеть.[254] Клянусь Аллахом! Если бы эти люди, не пришедшие в мечеть, узнали, что здесь раздают жирные куски мяса или же по две конечности, они бы обязательно пришли на ночной намаз».[255]

Тахаджуд (ночные бдения) и встреча рассвета

Не спи все ночи напролет, если любишь ты Кайюма До тех пор, пока ты в эти ночи не оживешь вместе с Хайем!

Ибрахим Хакки Арзуруми

Последняя часть ночи и предрассветное время – это такой период, когда мысли человека не заняты различными проблемами, когда душа застыла в умиротворении. Это такое время, когда все вокруг замерло в безмолвной тишине и спит глубоким сном. Эти моменты ценны тем, что человек далек от самолюбования и показного благочестия. Предрассветный час – это час нисхождения Божественной милости, и Творец Вселенной находится очень близко к Своим рабам. Это самое подходящее время для совершения поклонения, когда человек с чистыми помыслами может всей душой устремиться к Господу.

Еще до того, как Всевышний Аллах вменил в обязанность всем мусульманам совершать намазы пять раз в день, правоверные совершали намаз тахаджуд,[256] при котором молились до глубокой ночи, читая самые длинные суры из Корана. Так длилось около года, и от долгих ночных бдений опухали ноги. И как только

254. Разумеется, здесь Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вовсе не поощряет правоверных поджигать дома тех, кто не явился на коллективный намаз. Этими словами он хотел подчеркнуть важность совместного совершения намаза.
255. Бухари, Ахкам» 52; Азан, 29; Муслим, Масаджид, 251-254.
256. Сура «Аль-Муззаммиль», 73/1-4.

Аллах повелел верующим совершать намазы пять раз в день, намаз тахаджуд перестал быть обязательным для всех мусульман и стал считаться дополнительным видом поклонений.[257]

Всемогущий Аллах, выражая Свою милость, пожелал, чтобы Его любимец Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), ради которого Он сотворил все сущее, как можно больше получил духовной пользы во время предрассветного часа, наполненного неисчислимыми благами. Посему Господь сделал обязательным для Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) совершение намаза тахаджуд. В Коране Аллах повелел ему следующее:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً

«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение [к пяти обязательным], в надежде, что Господь твой определит тебе достойное место [в будущей жизни]».[258]

После этого повеления Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) до самой кончины проводил благостные моменты ночного времени в молитвах, читая Коран и поминая Аллаха. Даже тогда, когда состояние его здоровья сильно ухудшилось, и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог совершать намазы стоя, он ежедневно встречал рассвет сидя, продолжая чтение тахаджуда.[259] В продолжение всей своей жизни Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнял этот намаз вместе с намазом витр, читая 13 ракятов, в последние годы он читал 11 ракятов. Незадолго до кончины, когда силы окончательно покинули его, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не прекращал поклонения Аллаху и выполнял тахаджуд в девять ракятов.[260]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) называл

257. Сура «Аль-Муззаммиль», 73/20; Абу Дауд, Татавву, 17.
258. Сура «Аль-Исра», 17/79.
259. Абу Дауд, Татавву, 18.
260. Абу Дауд, Татавву, 26.

намазы «светочем глаз» и ночами совершал их с еще большим рвением, чем днем. Свое неудержимое желание совершить намаз тахаджуд он характеризовал таким образом: *«Аллах каждого Пророка сотворил с определенными слабостями и желаниями. Лично мне больше всего нравятся ночные бдения».*[261]

Молитвы и поминания Аллаха, совершенные глубокой ночью, когда обычные люди пребывают в глубоком сне, имеют огромное значение с точки зрения близости адепта к Творцу. Согласно этому правилу, насколько сильна любовь к Богу, настолько преобладает желание к ночным бдениям. В тасбихатах (поминание Бога) и намазах, совершенных ночью, заключается смысл беседы с Другом. Бодрствование, когда большинство людей спят сладким сном, означает пребывание в особом климате Божественной милости, означает нахождение под сенью Божественной благодати, ибо все это свойственно лишь избранным рабам Аллаха.

Так как ночные бдения наиболее результативны с точки зрения приближения к Богу, они являются одним из важных видов поклонений, и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда желал, чтобы его последователи не лишали себя этих благ. С этой целью он стал проповедовать тахаджуд среди своих друзей и близких родственников. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), в середине ночи постучав в дверь дома, где проживали его зять Али и дочь Фатима (радыйаллаху анхума), спросил у них: *«Разве вы не собираетесь совершить ночной намаз?»* [262]

Остальным своим сподвижникам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Внимание! Всегда старайтесь вставать посередине ночи, ибо ночные бдения были в обычаях праведников, живших в старые времена, и являются способом достижения близости к Аллаху. Ночные намазы удерживают от грехов, служат своеобразной отработкой за грехи и улучшают здоровье».[263]

261. Хайсами, II, 271.
262. Тирмизи, Даават, 101.
263. Согласно научным открытиям, сделанным в наши дни, доказано, что в словах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заключена огромная мудрость. Оказалось, что в первую половину ночи (далее см. на следующей стр.)

Стоило только ученому-иудею Абдуллаху ибн Саламу увидеть светлый лик Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), когда он первый раз приехал из Мекки в Медину, как из уст невольно вырвались слова: «Клянусь Аллахом! Человек с таким лицом никак не может быть лжецом». Первое, что в тот момент сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), были слова:

«При встрече обязательно здоровайтесь друг с другом! Всегда дарите друг другу подарки! Соблюдайте хорошие отношения с родственниками! Читайте молитвы в ночное время, когда все люди обычно спят! Благодаря всему этому войдете с миром в райский сад!» [264]

Несомненно, устремление всеми помыслами к Богу в тот момент, когда множество люди беспечно отдыхает, дано не каждому. Подобные действия являются особо важными, так как таят в себе благоприятные моменты для совершения особенно богоугодных поклонений и облегчают дорогу в рай. Известный мудрец Али Рамитани говорил:

«Когда три кальба (сердца) соединяются, то обязательно исполняются желания раба. Это искренняя душа правоверного, сура «Ясин», считающаяся сердцевиной Корана, и предрассветное время».

Тахаджуд в силу своей трудности есть самый богоугодный и предпочтительный вид поклонения. Чтобы совершение тахаджуда, требующего приложения наибольших усилий, стало неотъемлемой частью жизни, правоверным необходимо помогать друг другу. Самым простым и доступным способом является создание особой духовной атмосферы в дружной семье. Супруги всегда должны поддерживать друг друга, особенно когда дело касается религиоз-

---

увеличивается мелатонин, уменьшается сердцебиение и падает давление, тогда как под утро сердцебиение учащается и повышается давление. Поэтому первую половину ночи нужно проводить в постели, но чтобы оградить себя от побочных явлений повышения давления, между 02:00 и 04:00 часами необходимо бодрствовать. Затем можно немного поспать, однако перед восходом солнца нужно обязательно встать с постели.

264. Тирмизи, Кыямат, 42.

ных и добродетельных поступков. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), молясь за подобные семьи, восклицал:

«Да будет милость Аллаха над тем человеком, который постоянно встает на ночную молитву и одновременно будит свою супругу. Если же она не просыпается, легонько брызгает водой на ее лицо. Да будет милость Аллаха над такой женщиной, которая всегда встает на ночную молитву и будит своего мужа. Если же он не поднимается, то брызгает водой на его лицо!»[265]

Разумеется, для этого в семье обязательно должна царить доброжелательная и доверительная обстановка. Супруги обязаны любить друг друга и стараться с пониманием относиться к нуждам близких. Чтобы удостоиться Божественной милости, те люди, которые начали совершать ночные молитвы и обрели прекрасную привычку, обязаны это делать постоянно. Нужно и дальше продвигаться на пути духовного совершенствования, пытаясь достичь большего. Согласно рассказу Абдуллаха ибн Амра ибн Аса (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал ему следующее наставление:

«О, Абдуллах! Не уподобляйся вон тому человеку, так как он раньше всегда совершал ночные молитвы, но в последнее время не стал этого делать!»[266]

Небрежное отношение к намазу тахаджуд мешает человеку подготовиться к Судному дню, ведь весь смысл человеческой жизни заключается в постоянной подготовке к последнему часу. А результатом пренебрежения этим видом поклонения может стать то, что раб предстанет перед Божественным престолом с пустыми руками. Об этом прекрасно выразился Джалалятдин ар - Руми:

«Посещение Друга с пустыми руками подобно приходу на мельницу с пустым мешком. Всемогущий Аллах в Судный день спросит у людей: «Какой подарок вы принесли для Судного дня? Неужели вы пришли в таком виде, в каком Я вас сотворил: с пустыми руками, глупыми, одинокими и нуждающимися? Ну, что

265. Абу Дауд, Татавву, 18.
266. Бухари, Тахаджуд, 19.

вы приготовили для этого дня? Может быть, вы забыли, что в один прекрасный день вы покинете земную жизнь и предстанете передо Мной? Неужели вы посчитали сообщения о Судном дне ложными и неправильными? Если вы верите в Судный день, то почему идете к Другу с пустыми руками?

Перестань все время есть и спать! Приготовь хоть небольшой подарок своему Другу! О, влюбленный! Будь из тех людей, которые мало спят ночами и под утро молят Аллаха о прощении грехов!» [267]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав: «Кроме обязательных видов намаза, тахаджуд является наиболее предпочтительным видом поклонения», еще раз подчеркнул его важность. Он оставался недовольным, если узнавал, что кто-то из сподвижников всю ночь безмятежно спал. Когда ему однажды сообщили, что некто до самого утра не просыпался, он сердито сказал:

«Шайтан помочился прямо в уши этому человеку». [268]

Бодрствование в предрассветное время, то есть пребывание душой с Богом, необходимо для излечения сердца от нравственных болезней. Также как наше тело имеет потребность в пище, так и наша душа нуждается в духовной пище, заключенной в совершении поклонения Аллаху. Также как принятая пища вместе с кровью разносится по всему организму и служит средством для сохранения жизни в теле, так и поминание Аллаха всеми фибрами души является духовной пищей и средством приближения к Аллаху. В разных частях тела находятся особые точки восприятия, именуемые «латаифами», которые, посредством зикра, нужно пробудить и заставить постоянно поминать Творца.

Известно также, что совершение намаза тахаджуд служит своеобразной ширмой, прикрывающей правоверного от адского огня. Имам Али (радыйаллаху анху) отмечал, что он сильно удивлен поведением людей, которые желают попасть в рай и избежать адского огня, но при всем этом спят до самого рассвета.

267. Маснави, стих, 3171-3179.
268. Бухари, Тахаджуд, 13.

Примечательна история, рассказанная ибн Умаром (радыйаллаху анху).

«Раньше все люди, увидевшие какой-нибудь сон, обязательно пересказывали его Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Я сильно хотел увидеть сон и рассказать о нем Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). В то время я был холост и жил при мечети. Однажды во сне два ангела взяли и понесли меня в ад. Вижу, адская пропасть обнесена стеной, аналогичной той, что обносят колодцы. Посмотрев вниз, я увидел множество знакомых людей и стал от страха выкрикивать: «Я прошу защиты у Аллаха! Я прошу защиты у Аллаха!» В этот момент ко мне подошел ангел и сказал: «Не бойся! Тебе ничего не будет!». Увиденный сон я рассказал своей сестре Хавсе, а она в свою очередь передала Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который воскликнул:

«Абдуллах очень прекрасный человек! Но было бы еще лучше, если бы он постоянно совершал ночные намазы!»

После этого Абдуллах стал мало спать и большую часть ночи проводил в поклонениях».[269]

Слова Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) оказали воздействие и на остальных сподвижников. Глубокой ночью, когда вокруг все покрывала тьма, дома, где проживали жители Медины, наполнялись светом молитв, зикра и поминаний Аллаха. Кади Байдави писал:

«Как только всем правоверным было предписано пять раз в день выполнять намазы, а совершение намаза тахаджуд считалось признаком богобоязненности, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал обходить ночью дома своих сподвижников. Что удивительно, из-за чтения Корана и зикра, через стены доносились звуки, похожие на жужжание пчел в улье».[270]

Через некоторое время Аллах ниспослал следующий аят:

269. Бухари, Асхабун Наби, 19.
270. Байдави, Анваруть танзиль, IV, 111.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي
يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

«И уповай на Великого, Милостивого, который видит, когда ты стоишь на молитве и совершаешь обрядовые движения среди бьющих челом».[271]

Однако, невзирая на то, что он сам призывал своих сподвижников к постоянному совершению ночного намаза, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно предупреждал сподвижников о том, что нельзя забывать о родных и близких. В результате того, что некоторые люди, полностью предавшись религии, стали пренебрегать семейными обязанностями, женщины стали приходить с жалобами на мужей, у других возникли проблемы со здоровьем. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда учил сподвижников совершать поклонения таким образом, чтобы у них в будущем не возникло чувство надоедливости и отвращения.[272]

Мусульман, которые всегда совершали ночные намазы, но вследствие различных причин не смогли встать ночью, он утешал следующим образом:

«Если некто постоянно совершал ночные намазы, но из-за усталости не смог однажды встать на тахаджуд, то ему будет записано такое благочестивое деяние, словно он до самого утра совершал намазы. А сон, который смежил ему глаза, будет считаться милостью Аллаха».[273]

Ночные бдения являются необходимым условием для того, чтобы повседневная жизнь мусульманина была наполнена благодатью и особым смыслом. Результаты всех деяний людей прямо пропорциональны той духовной силе, которой наполнилось сердце во время ночного намаза. Всемогущий Аллах, предписывая Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) вставать ночью для тахаджуда, повелел:

271. Сура «Аш-Шуара», 26/217-219.
272. Бухари, Тахаджуд, 7.
273. Муватта, Салятуль Лайл, 1.

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً
ثَقِيلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قِيلاً إِنَّ لَكَ فِي
اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً

«О закутавшийся! Пребывай [в молитве всю] ночь, кроме небольшого [перерыва], половину ночи или чуть меньше того или чуть больше того, и читай Коран отчетливо. Воистину, Мы ниспошлем тебе весомые слова. Воистину, [молитвы во время] ночного бодрствования действеннее [чем дневные молитвы] и яснее по изложению. Ведь днем у тебя много [житейских] хлопот».[274]

Время перед рассветом, по сравнению с остальными временами суток, самое спокойное и безмятежное. А днем обстановка совершенно другая. Из-за шума нарушается концентрация, рассеивается внимание, трудно сосредоточиться. Ночи выделены для совершения поклонения, а дни – для работы и поиска пропитания.

Ночь – это время предстояния перед Богом, время, когда покорные рабы Аллаха покидают теплую постель ради Аллаха. Ночи для праведников, вследствие благодати, представляют собой время духовного наслаждения. Те, кому хорошо известна прелесть ночных бдений, встав глубокой ночью, когда все живое на земле спит, в благоговейном трепете устремляются всей душой к Господу.

Кто не ценит ночные бдения, обладающие изумительной действенной силой, тот днем, когда одолевают жизненные проблемы, не сможет достичь умиротворения во время совершения обыкновенных видов поклонения. Даже если и обретает что-либо, в любом случае, это не сравнится с благодатными ночными бдениями. Различные блага, которые даровал Господь человечеству, и которые имеют свою, строго определенную цель, нужно использовать в свое время. Дьявол все время старается нарушить нормальный

274. Сура «Аль-Муззаммиль», 73/1-7.

ход жизни и внести сумятицу в мысли людей. Вот что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал о состоянии беспечных людей, безмятежно спящих все ночи напролет, и способах легкого подъема для тех, кто действительно желает вставать ночью для совершения молитвы:

«Как только вы заснете, шайтан завяжет три узелка на вашем затылке. Ударяя лапой по каждому узелку, он прошепчет: «Пусть эта ночь будет для тебя длинной! Спи спокойно!» Но стоит вам проснуться и помянуть Аллаха, как сразу развяжется один узелок. Если совершить омовение, развяжется второй, а после выполнения намаза – третий узелок. В результате этого мусульманин встретит рассвет умиротворенным и спокойным. В противном случае человек просыпается усталым и разбитым, хмурым и сердитым».[275]

Как видим, ночные бдения и совершение намазов глубокой ночью приносят огромную пользу, как в психологическом, так и в физическом отношении. Всем известно, что долгий сон способствует возникновению различных болезней, в семье возникают проблемы. С другой стороны, привычка мало спать содействует уменьшению давления низменных страстей и имеет большое значение для духовного перевоспитания личности.

Кто не познает тех благ, которые таятся в ночной тиши, тот никогда не сможет думать о дневных благах. Вот по этой причине каждый, кто хочет на рассвете окунуться в облако Божественной милости, обязательно должен использовать прелести ночи.

Духовную и физическую пользу намаза тахаджуд давно признали как враги, так и друзья. В этом отношении примечательны следующие примеры.

Когда во время битвы Ярмук две армии встали на боевые позиции. Командующий византийской армии, чтобы выяснить обстановку, послал разведчика-араба в стан мусульманских войск. Когда лазутчик вернулся обратно, у него спросили:

– Что они собой представляют? Чем они занимаются?

275. Бухари, Тахаджуд, 12.

Разведчик описал им такую картину:

– Ночами они аскеты, а днем – великолепные конники!

Выслушав доклад, командир воскликнул:

– Если он говорит правду, то в данное время лучше быть под землей, чем встречаться с ними на поверхности земли. [276]

Ни одна армия не могла одержать верх над блестящими воинами Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Через некоторое время две армии встретились, и между ними произошло жестокое сражение. После ожесточенных боев верх одержали мусульмане. Когда византийцы бросились наутек, их встретил сам император Гераклиус. С упреком он спросил у бежавших солдат:

– Горе вам! С кем вы сражались? Разве они не такие же люди, как и вы?

Солдаты дали утвердительный ответ.

Император задал им следующий вопрос:

– Хорошо! Вас было больше или мусульман?

Воины ответили:

– Государь! Мы превосходили их во много раз.

– Тогда почему вы всякий раз, как встречаетесь с ними, терпите поражение?

В это время из рядов поднялся старый воин, который высказал свое мнение:

– Они ночи проводят в поклонении, целыми днями постятся, всегда сдерживают свои обещания. Проповедуют хорошее и удерживают от плохих поступков. Между собой все делят справедливо.

Гераклиус устало заметил:

– Действительно, ты говоришь истину![277]

276. Табари, Тарих, III, 418.
277. Ибн Асакир, II, 97.

Как видно из этих примеров, свет, который в середине ночи исходил из сердец правоверных, затем целый день освещал им путь к победе. Проблемы, захлестнувшие в данное время весь мусульманский мир, исходят из того, что правоверные давно забыли о своих обязанностях и высокой миссии, пренебрегают религиозными предписаниями или же небрежно и нехотя совершают поклонение. Если правоверный будет целенаправленно использовать благость ночи и сможет постичь сладость зикра, то его ночи станут светлее, чем солнечные дни. А беспечный сон подобен дождю, выпавшему в океан или же на безлюдную пустыню. Такой сон таит в себе невосполнимую утрату. Как писал Ибрахим Хакки Арзурумии:

О, человек! Что за сон тебя сморил в ночи?
Когда звезды мерцают в тишине.
Встань и созерцай красоту Вселенной!
И восхищайся могуществом Аллаха!
Ибо если ты днем погрязнешь в делах мирских,
Ночи снимут с тебя покров оплошности.
Крепкий сон не к лицу святому,
Молись душой Создателю миров!
Не спи ночами, и ты полюбишь Бога
И после ты вернешься к жизни вместе с Ним.
Влюбленные не спят ночами, не спи и ты!
И после твоя душа предвидится тебе.
Твой язык есть слово Божье,
Храни его от пакостей мирских!

Дополнительные виды намазов (нафиль)

Жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой блестящий образец для подражания, она наполнена примерами неукоснительного выполнения религиозных обязанностей. В каждое время суток он совершал множество дополнительных видов поклонений. И своих последователей Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял совершать нафиль (дополнительные) намазы. Однако хотелось бы отметить, что при этом он всегда требовал учитывать как пси-

хологические, так и физические возможности организма. Никто не сможет обрести довольства Аллаха без совершения обязательных видов поклонения. При всем этом существуют и другие виды поклонений, благодаря которым можно продолжить свой путь к Богу. Всемогущий Аллах обещает, что рабы, непреклонно и планомерно выполняющие дополнительные виды поклонений, будут обязательно помещены в райские сады с такими благами, что представить их себе невозможно. Как говорил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Если правоверный будет каждый день, кроме обязательных видов поклонения, совершать 12 ракятов намаза, то Аллах приготовит для него в раю прекрасный дворец»[278].

О достоинствах нафиль намазов и пользе, которую могут получить от них люди, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал в день битвы за Хайбар. После боя к нему подошел один из сподвижников и сказал:

– О Посланник Аллаха! Сегодня я получил такую огромную прибыль, какой не получали все жители этой долины.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с удивлением спросил:

– Ну, давай говори! Какую прибыль ты получил?

Воин ответил:

– Я сегодня торговал без устали. При подсчете выяснил, что я заработал ровно триста уккия.[279]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– А не научить ли тебя более прибыльному делу?

Тот озадаченно спросил:

– Что это за дело?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

278. Муслим, Мусафирин, 103.
279. Укиййа – единица тяжести, равная 1283 граммам.

– Два ракята намаза, совершенные дополнительно, после обязательных намазов.[280]

В Судный день первое, за что придется держать ответ каждому человеку – это намазы. В этот ужасный и страшный день, когда все пребывают в страхе, когда уже на первом допросе люди попадут в тяжелое положение, каждому на помощь придут совершенные им намазы. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал об этом своим сподвижникам следующим образом:

«В Судный день сначала придется отчитываться за намазы. Стоит только отчитаться за намазы, как потом все будет нормально и положение раба улучшится. Если к рабу будут претензии по совершенным намазам, он может все потерять и лишиться будущего. Но если будут обнаружены недостатки среди обязательных видов поклонения, то Всевышний Аллах прикажет: «Посмотрите, может быть, Мой раб выполнял дополнительные намазы?» Если таковые найдутся, то недостатки будут покрыты за счет дополнительных намазов. После этого раба станут допрашивать по другим статьям».[281]

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) все время совершал обязательные намазы вместе со своими сподвижниками, тогда как дополнительные намазы предпочитал выполнять дома. При этом он всегда советовал верующим:

«О, люди! Совершайте намазы дома, ибо лучше всего выполнять намазы дома, разумеется, кроме обязательных видов». [282]

Как известно, обязательные намазы являются неукоснительным долгом каждого мусульманина. В силу этого, их нужно совершать сообща в мечетях, призывая и поощряя людей к совместному выполнению. Лучшие из намазов те, что совершены коллективно, с большим вдохновением. Дополнительные же намазы являются исключительно прерогативой каждого человека. В отношении них каждый решает, исполнять или не исполнять. Тем, кто стремится достичь особой близости к Аллаху, избавиться от чувства гордыни

280. Абу Дауд, Джихад, 168.
281. Тирмизи, Салят, 188.
282. Бухари, Азан, 81.

и преодолеть низменные свойства, лучше всего нафиль намазы совершать дома.

Кроме этого, совершение дома намазов таит в себе и другую пользу - дома превращаются в места поклонения Аллаху, что, в свою очередь, приносит в дом мир и благоденствие. Как писал поэт Фарук Нафиз Чамлибель:

В бренном мире есть угол вечности,
Это квартал мусульман, это дом мусульман.

В результате множества совершенных намазов в доме у правоверных царит особая атмосфера духовности и покоя. Некоторые мусульмане постоянно совершают намазы в коллективе, в то время как дома никто молитвы не читает. Подобные действия в корне неправильны, ибо в доме постепенно пропадает аура чистоты и мира. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил своим сподвижникам:

«Некоторую часть намазов совершайте дома. Не превращайте их в кладбища».[283]

Намаз духа

Невозможно перечислить все блага, дарованные Всемогущим Аллахом Своим беспомощным рабам. Каждая милость Аллаха, каждое благо налагает на нас обязанности, заключающиеся в выражении Ему благодарности. Человек сотворен очень слабым и беспомощным, поэтому он бессилен должным образом отблагодарить Аллаха за все Его милости. Однако при всем этом, каждый должен жить с подобными мыслями и стараться проявлять усилия. Только в таком случае можно удостоиться Божественной милости, ибо Творец может маленькое деяние раба посчитать за большое и оказать ему огромную милость. В этом смысле Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), переживая за судьбы человечества и стараясь облегчить ношу людей, говорил:

283. Бухари, Салят, 52.

«Ежедневно каждый ваш орган и частица тела обязаны воздать благодарность. Каждое поминание Аллаха является богоугодным делом, каждое прославление – богоугодно, каждое произношение символа веры – милостыня, каждое доброе дело – милостыня, каждое действие, направленное на удержание людей от дурных поступков является богоугодным деянием. Но намаз духа предпочтительнее всего».[284]

Значит, намаз духа, совершенный самозабвенно, от всей души, служит своеобразным выражением благодарности Всемогущему Аллаху, давшему нам неисчислимые блага. Разумеется, здесь играет большую роль сила нашей веры и искренность поступков. Милосердный Творец таким образом облегчил нашу задачу и дал возможность выразить благодарность столь легким путем, еще раз оказав нам Свою милость. Как бы мы не прославляли Его, все равно этого будет мало.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал огромное значение намазу духа. Как передают его сподвижники, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) порой совершал четыре ракята, а иногда в несколько раз увеличивал число рякятов.[285] Известны также случаи, когда он совершал 8-10 ракятов намаза духа.[286]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«Мой друг Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мне каждый месяц соблюдать трехдневный пост, совершать два ракята намаза духа и перед сном выполнить намаз витр».[287]

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил с заданием небольшой отряд в некое местечко. В скором времени воины вернулись из похода с большой добычей. Увидев это, ближайший сподвижник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыйаллаху анху) загорелся и воскликнул:

284. Муслим, Мусафирин, 84.
285. Муслим, Мусафирин, 78-79.
286. Бухари, Тахаджуд, 31.
287. Бухари, Тахаджуд, 33.

– О Посланник Аллаха! Давайте еще раз отправим туда отряд, но более быстрый и многочисленный, чтобы они привезли еще больше добычи.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– Рассказать ли вам о таком деянии, которое больше и быстрее принесет прибыль? Если кто-нибудь из вас, сначала тщательно совершив омовение и пойдя затем в мечеть, прочитает утреннюю молитву, затем, дождавшись восхода солнца, выполнит намаз духа, тот быстрее и больше всех получит прибыли.[288]

Время этого намаза начинается примерно через сорок пять минут после восхода солнца и длится до восхождения солнца в зенит. Но лучше всего совершать этот намаз через два-три часа после восхода. Обычно в это время люди не выполняют какие-либо виды поклонения и усиленно работают. Поэтому устремление раба к Господу, преклонение перед Ним головы в то время, когда кругом все заняты мирскими делами, приобретает особую значимость и ценность. Поощрение к совершению намаза духа людей Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняется тем, что этот намаз предотвращает полное погружение людей в повседневные дела. Уникальность намаза духа заключается в том, что этот намаз, напоминая о Создателе, служит своеобразным противоядием, заставляя склонять головы в поклоне и ограждая людей от забвения могущества Аллаха.

Намаз Аввабин

Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) после намаза Магриб[289] всегда совершал еще два ракята намаза.[290] Этот намаз называли Аввабин.

Этот термин является множественной формой слова «авваб» и содержит в себе значение «устремившийся к Богу, кающийся в своих грехах». Кто, совершив грех, мгновенно вспоминает Аллаха

288. Ибн Хиббан, VI, 276.
289. Магриб – вечерний намаз, совершаемый сразу после захода солнца.
290. Бухари, Тахаджуд, 29.

и кается в своем поступке, затем старается загладить его богоугодными деяниями, тот является «аввабом». Каждого человека, кто после намаза Магриб совершает шесть, четыре или же два ракята дополнительного намаза, называют «аввабинами». В некоторых источниках указывается, что число ракятов намаза Аввабин не имеет особого значения.

Намаз Хаджат

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), при каждом удобном случае неустанно прославляющий и возвеличивающий Аллаха, когда у кого-нибудь из сподвижников возникали проблемы, советовал совершить намаз Хаджат, состоящий из двух ракятов. В одном из хадисов сказано:

«Если у кого-нибудь возникнет острая необходимость в чем-нибудь, и он решит обратиться к Аллаху с просьбой, то пусть сначала тщательно совершит омовение, затем пусть прочитает два ракята намаза. После чего пусть восславит Аллаха и, произнеся салават Пророку Мухаммаду, прочитает следующую молитву:

«Нет божества, кроме Аллаха, который есть Халим[291] и Карим.[292] Он Владыка небесного трона и далек от каких-либо изъянов и недостатков. Слава Повелителю Вселенной. О Аллах! Я прошу Тебя оказать мне милость и дать возможность совершить поступки, достойные Твоей милости. Я прошу Тебя оградить меня от различных греховных поступков. О Аллах! Прости все мои прегрешения, избавь меня от крайней нужды! Окажи мне Свою милость и прими мои молитвы! Окажи мне милость, если конечно это угодно Тебе! О Милосердный! О мой Господь! Ты очень милосерден ко мне!»

Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) добавил:

291. Аль-Халим - нежно относящийся к Своим созданиям. Дающий возможность исправиться. Легко прощающий.
292. Аль-Карим - Щедрый., оказывающий милость всем, вне зависимости от просьбы. Любящий оказывать милость. Никогда не отвергающий мольбы рабов.

«Прочитав эту молитву, произнесите свою просьбу или желание. Пусть это касается мирской жизни, пусть потусторонней, ибо будет дано все, о чем попросите».[293]

Подобные действия, направленные на выражение своей нужды Господу, обращение с просьбой только к Творцу, а не к бренным и слабым созданиям, способствуют усилению веры и ощущению вездесущности Единого Аллаха. Совершая намаз Хаджат, мусульманин обретает твердость в вере и начинает надеяться только и только на Аллаха, что постепенно приводит его к состоянию ихсан.[294]

Сподвижники всегда следовали советам любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и при первой необходимости сразу обращались с молитвами к Аллаху. В результате проникновенной молитвы они всегда добивались желаемого. «Однажды летом к Анасу (радыйаллаху анху) пришел его садовник и стал сетовать на то, что давно не было дождя, отчего стали засыхать зеленые насаждения. Анас (радыйаллаху анху) попросил воды, совершил омовение и встал на молитву. После окончания намаза он воздал приветствие по обе стороны и спросил у садовника:

– Ты видишь что-нибудь на небосводе?

Садовник ответил отрицательно. Анас (радыйаллаху анху) зашел домой и вновь начал совершать намаз. Когда в третий или четвертый раз он спросил у садовника:

– Ты что-нибудь видишь на небосводе?

Тот ответил:

– Я вижу небольшое облако размером с птичье крыло.

Выслушав ответ садовника, Анас (радыйаллаху анху) продолжил намаз и чтение молитвы. Через некоторое время в дом забежал садовник и воскликнул:

– Все небо покрыто тучами, и на дворе начался сильный дождь.

293. Ибн Маджа, Икама, 189; Тирмизи, Витр, 17.

294. Ихсан – духовное состояние, при котором верующего охватывает чувство постоянного присутствия Аллаха, и он все время ощущает себя под Его наблюдением.

Анас (радыйаллаху анху) повернулся и приказал ему:

– Теперь садись на коня, подаренного Бишр бин Шагафом, и посмотри, до какого местечка идет дождь.

Садовник быстро вскочил на коня и стал объезжать округу. Доехав до дворца Мусайри, он заметил, что дальше дома Гадбана дождь уже не идет. Что удивительно, сады Анаса (радыйаллаху анху) были именно в этих пределах».[295]

Среди близких сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был воин по имени Абу Милак (радыйаллаху анху), который, организовав небольшое товарищество, занимался торговлей. Он был известен своей честностью и прямотой. Однажды он по торговым делам выехал из города, и вдруг на его пути возник разбойник, который прошептал:

– Положи передо мной все, что ты имеешь, я решил убить тебя.

Абу Милак ответил ему:

– Если ты желаешь поживиться, то возьми все мои товары.

Но разбойник был непреклонен, говоря:

– Я лишь хочу твоей смерти!

Абу Милак, услышав слова разбойника, попросил его:

– Хорошо, только позволь мне совершить два ракята намаза.

Разбойник, смилостивившись, разрешил ему совершить намаз. Сначала Абу Милак совершил два ракята намаза, затем, воздев руки, прочитал следующую молитву:

«О Любимец души! О Владыка небесного трона! О мой Господь, который творит все, что пожелает! Я прошу Тебя ради Твоего могущества и ради Твоего света, объявшего своими лучами всю поднебесную, защитить меня от этого разбойника! О Аллах! Ты всегда спешишь на помощь нуждающимся! Приди ко мне на помощь!»

295. Ибн Сад, VII, 21-22.

Абу Милак три раза повторил эту молитву и не успел он еще закончить свою молитву, как вдруг из небытия возник всадник, держащий пику над своей головой, и убил разбойника. Затем спаситель повернулся к Абу Милаку, который, не веря в свое спасение, спросил у него:

– Кто ты? Всемогущий Аллах, послав тебя мне на помощь, спас меня!

Неизвестный всадник ответил:

– Я обитатель четвертой сферы небес. Как только ты в первый раз взмолился, я услышал, как раздался треск на небесах. Когда ты взмолился во второй раз, стали слышны голоса всех жителей небес. Стоило тебе начать молитву в третий раз, как было сказано: «Молится человек, который попал в затруднительное положение!». Узнав об этом, я попросил Аллаха, чтобы Он возложил на меня обязанность – убить разбойника. Господь принял мою молитву и разрешил мне выполнить мой долг. Вот я и примчался сюда. Знай! Стоит только, сделав омовение и совершив четыре ракята намаза, прочитать вышеприведенную молитву, как Аллах, невзирая на то, в тяжелом положении находится человек или нет, несомненно, удовлетворит просьбу любого человека.[296]

Намаз Истихара

Во времена джахилия люди всегда, когда нужно было принять решение по важным вопросам (выйти в путь, жениться, сделать куплю-продажу и т.д.) использовали особые стрелы для гаданий. Они подобным образом старались выяснить, чем закончится запланированное дело, добром или злом. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу запретил заниматься этим, ибо формы гаданий не имели никакой разумной основы и представляли собой некоторые стечения обстоятельств. Кроме того, методы гаданий в корне противоречили светлому учению Ислама, так как на одних стрелах было написано: «Мой Господь приказал», на других: «Мой Бог запретил мне это делать». Вместо гадания на стрелах Пророк

296. Ибн Хаджар, IV, 182.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучил своих сподвижников Истихаре.

Самая огромная польза, которую можно извлечь из чтения Истихары, является то, что люди отбрасывают в сторону свои собственные пожелания и уповают только на Аллаха. По этой причине Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал огромное значение этому намазу, а отказ от него даже считался неправедным поступком. В одном хадисе говорится:

«Причиной человеческого счастья является довольство волей Аллаха. В корне ошибок и преступлений лежит отказ от совершения Истихары»[297]

В связи с этим видом поклонения, Джабир (радыйаллаху анху) говорил следующее:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так же, как обучал Корану, учил перед каждым делом выполнять Истихару. Он всегда говорил: *«Если кто-нибудь из вас решит что-нибудь сделать, то пусть сверх обязательных видов поклонений совершит два ракята намаза и прочитает нижеследующую молитву:*

«*О Аллах! Я прошу у Тебя всяческих благ, ибо Ты знаешь обо всем на свете! Я прошу Тебя дать мне силы для совершения благочестивых поступков, ибо Ты могуч и можешь все, что ни пожелаешь! О Аллах! Я прошу Твоей милости, ибо Ты властен над каждой вещью, а я очень слаб и ничтожен. Ты все знаешь, тогда как я невежественен. Тебе ведомо скрытое. О Аллах! Если это дело принесет пользу для моей веры и для моей жизни, если конец будет хорошим, то дай мне силы и возможность совершить это дело. Затем сделай так, чтобы это дело принесло мне мир и счастье. Если же это дело нанесет вред моей вере, моей жизни и моему будущему, то отведи от меня это дело и удали его от меня. Ты сделай для меня то, что принесет мне добро и сделай так, чтобы я полюбил его!»*

Потом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) добавил: *«Прочитав эту молитву, читайте свои пожелания!»*[298]

297. Тирмизи, Кадар, 15.
298. Бухари, Даават, 48.

У того, кто, предварительно совершив два ракята намаза, искренне прочитает эту молитву и попросит помощи у Аллаха, на душе наступит умиротворение и спокойствие. Дело, которое он задумал, будет направлено в правильное русло. Мысли потекут сами по себе, и человек примет верное решение. В результате этого он поступит так, как нужно и будет огражден от ошибок, что приведет его к счастливому концу.

Намаз Тахиййятуль–масджид

Как-то Абу Катада пришел в «масджидун Набави» (мечеть Пророка Мухаммада). Увидев Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сидевшего в окружении сподвижников, он подошел к собравшимся и сел возле них. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), заметив его, повернулся к нему и спросил:

– А что тебе помешало, прежде чем сесть, совершить два ракята намаза?

Абу Катада:

– О Посланник Аллаха! Я не стал совершать намаз по той причине, что среди сподвижников увидел тебя.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обернувшись к товарищам, сказал:

– Пусть никто из вас, войдя в мечеть, не садится, пока не совершит два ракята намаза![299]

Кроме этого, известно множество и других хадисов, в которых рекомендуется совершение намаза Тахиййятуль-масджид. Этот термин имеет следующий смысл: воздать приветствие мечети, так как мечети представляют собой дома Аллаха, то есть, места, где люди собираются для поклонения Ему. Ведь всем известно, что, войдя в дом, прежде всего нужно поздороваться с владельцем дома. Совершая два ракята намаза при входе в мечеть, мусульманин тем самым приветствует Аллаха, выражает свое уважение

299. Муслим, Мусафирин, 70.

и почтение. Но следует отметить, что этот намаз не совершается в запрещенное время.

Намаз, совершаемый после омовения

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Биляла (радыйаллаху анху):

– О, Биляль! В райском саду я услышал впереди себя звук твоих шагов. После того, как ты стал мусульманином, за какое благое дело ты больше всего ожидаешь вознаграждение?

Биляль (радыйаллаху анху) ответил:

– Сразу после омовения, вне зависимости от времени суток, я совершаю намазы. Я надеюсь, что благодаря именно этим намазам меня ожидает огромное вознаграждение.[300]

Постоянное нахождение в состоянии ритуальной чистоты и совершение намаза после каждого омовения служит предпосылкой для достижения состояния ихсан. Однако следует заметить, что это по силам только настойчивым людям, обладающим сильной волей и желанием. Подобное состояние порой служит причиной прощения грехов. Перед тем, как приступить к обучению людей, Усман (радыйаллаху анху) всегда совершал омовение, после чего говорил:

«Кто совершит омовение точно так, как совершил я, и затем выполнит два ракята намаза, во время которого мыслями будет вместе с Аллахом, тому простятся все его прегрешения». [301]

Намаз Тауба

Порой бывает, что человек по забывчивости или, поддавшись влиянию страстей, совершает неблаговидные поступки. В такие минуты нужно, прежде всего, искренне раскаяться и устремиться всеми помыслами к Аллаху. Пока грехи не оставили серьезные от-

300. Бухари, Тахаджуд, 17.
301. Бухари, Вуду, 24.

печатки, раскаяние в содеянном и проникновенные молитвы являются своеобразным искуплением за допущенные прегрешения. Всевышний Аллах повелевает: «**Если [многобожники] и возгордятся, то ведь те, которые находятся перед Господом твоим, воздают Ему славу и ночью и днем без устали.**[302]

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) утверждал: *«Где бы ты ни находился, бойся Аллаха! Если совершишь какой-либо грех, сразу же старайся совершить доброе дело, ибо оно стирает следы прегрешения. Всегда сохраняй хорошие отношения с людьми и относись ко всем с любовью!»*[303]

Наряду с вышеприведенными аятами и хадисами, существует множество других, в которых также призывается после каждого негативного проступка совершить какое-либо богоугодное дело. Однажды ранним утром Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вызвал к себе муадзина Биляла (радыйаллаху анху) и сказал ему:

– Биляль, скажи мне: благодаря какому поступку ты раньше меня вошел в рай? Вчера, когда Аллах показал мне райский сад, я слышал впереди себя звуки твоих шагов.

Биляль (радыйаллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха! Стоит мне только оступиться и совершить какой-либо грех, как я сразу же совершаю два ракята намаза.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Да! Именно благодаря этому![304]

Намаз Шукур

Воздаяние благодарности Аллаху, выражение признательности за бесчисленные блага, дарованные Всевышним, является долгом каждого живущего на нашей планете. Благодарность Аллаху способствует увеличению благ, приносит радость и покой. А об-

302. Сура «Фуссилят», 41/36.
303. Тирмизи, Бирр, 55.
304. Ибн Хузайма, II, 213.

ратное, то есть забвение милостей, приводит к тому, что Господь лишает раба счастья, забирая у него все, и даже служит причиной Божьего гнева. Мавляна Джалалятдин Руми прекрасно описал это в своем произведении Маснави.

«Благодарность подобна всасыванию молока из сосков. Как бы не были полны груди, молоко никогда само по себе не польется. Чтобы увеличить молоко, нужно обязательно сосать грудь. Для увеличения благ необходимо быть благодарным».

Когда до Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) доходили радостные вести, он, выражая свою благодарность Аллаху, сразу падал ниц и совершал намаз.

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Стоило только Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) узнать какое-либо радостное сообщение, как он сразу начинал молиться».[305]

Сподвижники тоже начинали склонять головы в поклоне и падать ниц, узнав хорошую новость.

Когда несколько сподвижников не присоединились к воинам, идущим в поход на Табук, все отказались общаться с ними. Среди тех, кто остался дома, был и Кааб бин Малик (радыйаллаху анху). Земля, несмотря на гигантские размеры, показалась им тесной. Однако милосердный Аллах принял их молитвы и простил их. Когда Кааб узнал об этом, от радости он сразу бросился на землю, выражая свою признательность Аллаху.[306] Затем он все свое имущество принес и положил перед Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отказался принять все его состояние и приказал раздать только половину.[307]

В принципе, выражение благодарности является работой души, а чтобы психологические и духовные чувства приобрели смысл, они обязательно должны приобрести физическую форму. Кроме того, порой возникает необходимость каким-то образом подавить

305. Ибн Маджа, Салят, 192.
306. Ибн Маджа, Салят, 192.
307. Бухари, Магази, 79.

бурное чувство радости, так как оно может привести к нежелательным последствиям. Преклонение головы перед Аллахом, который, оказав Свою милость, подарил радость человеку, предупреждает возникновение чувства гордыни и самодовольства.

Намаз Таравих

Ежевечернее совершение намаза Таравих в месяц Рамадан является сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он говорил: *«Всевышний Аллах вменил в обязанность мусульман соблюдение поста в месяц Рамадан, а я сделал сунной совершение намаза Таравих».* (Ибн Маджа, Салят, 173)

Чтобы получить наибольшую духовную пользу во время этого месяца, наряду с соблюдением в течение дня поста, вечерами нужно постоянно молиться, стараться не злословить и избегать пустых, никчемных занятий. Кроме всего прочего, в последние дни Рамадана очень важно уединиться от людей и заняться благочестивыми делами. Ночные поклонения в этот месяц способствуют прощению грехов, поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто, искренне поверив и надеясь только на Аллаха, будет ночами совершать намазы, тому будут прощены все его прегрешения».[308]

Согласно сообщению Айши (радыйаллаху анха), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в этот месяц самозабвенно предавался молениям и старался совершать как можно больше богоугодных дел. В последние десять дней этого месяца он занимался только поклонениями. При этом он сам не спал и глубокой ночью будил остальных членов своей семьи.[309]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая намаз Таравих во время Рамадана, подчеркивал значимость этого месяца, но выполнял этот намаз в одиночку, так как, по его мнению, каждый должен совершать поклонения, учитывая свои

308. Бухари, Таравих, 46.
309. Бухари, Фадлуль лайлатуль кадр, 5.

психофизические возможности. Его сподвижники совершали намаз Таравих по отдельности и после смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), во время правления благородного Абу Бакра (радыйаллаху анху). Коллективное совершение этого намаза началось только в период правления Умара (радыйаллаху анху). Айша (радыйаллаху анха) смысл совершения этого намаза Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) у себя дома, в одиночку, пояснила следующим образом:

«Однажды ночью Посланник Аллаха совершил в мечети нафиль (дополнительный) намаз. Присутствовавшие в это время сподвижники присоединились к нему. Утром среди остальных сподвижников разнеслись вести, что ночью Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал в мечети намаз нафиль. В следующий вечер Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь совершил в мечети намаз нафиль, и снова среди народа стали говорить только об этом. В этот вечер число молящихся сильно увеличилось. На третьи или четвертые сутки собралось столько народа, что пришедшие не вместились в мечеть. Однако в этот вечер Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не пришел в мечеть. Когда наступило утро, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

«Я заметил ваше рвение, но вчера меня от прихода в мечеть удержал страх, что вы этот намаз сделаете для себя обязательным».[310]

Намаз Тасбих

Как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у своего дяди Аббаса (радыйаллаху анху): «Многоуважаемый дядя! Хотите ли вы, чтобы я оказал вам милость?» Ради прощения всех прошлых грехов и достижения милости Аллаха, он дал ему следующий совет:

«Вам нужно совершить четыре ракята намаза. В каждом ракяте необходимо прочитать суру «Фатиха» и к ней добавить

310. Бухари, Таравих, 1; Муслим, Мусафирин, 177.

какую-нибудь суру по желанию. Закончив чтение Корана в первом ракяте, до выполнения поясного поклона, стоя, нужно пятнадцать раз прочитать тасбих:[311] *«субханаллахи валь хамдулилляхи ва ля иляха илляаллаху валлаху акбар». Затем необходимо сделать поясной поклон и этот тасбих прочитать десять раз. Подняв голову и выпрямив туловище, нужно прочитать еще десять раз. Потом нужно склониться в земном поклоне и прочитать этот тасбих десять раз. Подняв голову нужно прочитать еще десять раз и опустив ее во второй раз к земле, необходимо произнести еще десять раз. Подняв голову после второго земного поклона нужно прочитать еще десять раз. Таким образом, в одном ракяте намаза этот тасбих будет прочтен семьдесят пять раз. То же самое необходимо повторить и в остальных ракятах. Если хочешь, совершай этот намаз хоть каждый день, можешь раз в неделю, можешь раз в месяц. Ну, хотя бы раз в году. Если не можешь совершить один раз в течение года, то прочитай этот намаз хоть один раз в жизни».*[312]

Намаз Истиска

Однажды сподвижники пожаловались Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), что уже давно не выпадал дождь. Услышав стенания людей, он приказал принести минбар и поставить его на широкой площади, где обычно в праздничные дни собирались люди. Назначили специальный день, чтобы там собрались все жители города. Сразу после восхода солнца Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) направился к площади и, взойдя на минбар, воскликнул «Аллаху Акбар», затем восславил Аллаха и сказал:

«Вы жалуетесь на то, что вас измучила засуха, что уже давно не было дождя. Всемогущий Аллах повелел вам помолиться Ему и обещает, что обязательно примет ваши молитвы. Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал следующую молитву:

311. Тасбих – определенная форма поминания Аллаха.
312. Абу Дауд, Татавву, 14; Тирмизи, Витр, 19.

«Только Аллах достоин восхвалений. Он Милосерден и Милостив. Он – Владыка Судного дня. Нет бога, кроме Аллаха! Он властен над каждой вещью. О Аллах! Ты Господь, который не имеет Себе равных! Ты Богат, а мы бедны! Ниспошли на нас дождь и сделай так, чтобы мы обрели силы. Нам достаточно, чтобы дождь лил немного».

Прочитав эту молитву, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько высоко воздел руки, что стала видна белизна подмышек. Затем он повернулся спиной к собравшимся и вывернул наизнанку свои одежды. Руки в это время оставались поднятыми. Потом вновь повернулся лицом к народу и, сойдя с минбара, совершил два ракята намаза. В это время волей Аллаха на горизонте показалась тучка. Загремел гром, и засверкали молнии. Следом начался сильный дождь. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще не дошел до мечети, а по улицам уже текли ручейки воды. Увидев, как люди торопятся укрыться от дождя, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) засмеялся так сильно, что были видны его коренные зубы. Затем он воскликнул:

«Свидетельствую, что власть Аллаха простирается над всем. А я раб и Посланник Аллаха».[313]

Намазы Кусуф и Хусуф

Кроме вышеперечисленных нафиль намазов, в Исламской молитвенной практике существуют и другие намазы, под названием Кусуф и Хусуф. Эти намазы совершаются во время солнечного и лунного затмений, когда перед нами предстает могущество Аллаха. В такие минуты человек осознает свою слабость и ничтожность и, отринув все мирские помыслы, мгновенно обращается лицом к Господу. Именно такие мгновения являются хорошей возможностью полностью отдаться поклонениям и другим богоугодным поступкам.

Однако хотелось бы напомнить, что на свете во все времена существуют невежественные люди, придающие планетам бо-

313. Абу Дауд, Истиска, 2.

жественный статус и поклоняющиеся им. Истинный мусульманин, чтобы показать, что небесные планеты тоже подчиняются законам Аллаха, при любых природных явлениях обращается с мольбой к Творцу Вселенной. Подобные действия возвышают принципы и идеи Ислама, и, кроме этого, являются блестящим ответом тем, кто отвергает и не верит в могущество Аллаха.

Согласно рассказу Абдуллаха ибн Амра (радыйаллаху анху), во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды случилось солнечное затмение. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и вместе со своими сподвижниками совершил два ракята намаза, в процессе которого так долго стоял, что все подумали: «Он не станет совершать поясной поклон». Затем он все-таки склонился в поясном поклоне, но и в этом положении он находился очень долго. Потом приподнялся и, выпрямившись, стоял так долго, что всем показалось, что он вовсе не собирается совершать земной поклон. Наконец, он распростерся в земном поклоне и очень долго находился в этом положении. После этого он длительное время сидел. Затем опять склонил свою голову в земном поклоне. И пока он таким образом совершал намаз, на улице во всей своей красе засверкало солнце. После чего Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), взойдя на минбар, произнес перед своими соратниками блестящую речь, которую начал с восхвалений Аллаха. В своей речи Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Солнце и луна являются одним из доказательств существования и единства Аллаха. Если вы станете свидетелями затмения, помолитесь и попросите защиты у Всесильного Господа. Вспомните Его могущество и, встав на намаз, поминайте Аллаха и раздавайте милостыни».[314]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда рассказывал своим сподвижником о солнце и луне как о формах демонстрации Божественного могущества и отмечал, что рождение и смерть кого-либо не могут являться причиной затмения. Однако он неукоснительно подчеркивал, что скрытое ведомо только Ве-

314. Бухари, Кусуф, 2-4.

ликому Аллаху, и поэтому в любой момент может начаться Конец Света. По этой причине каждый человек, постоянно помня о бренности этой жизни и о большой вероятности внезапной смерти, как своей, так и всего человечества, должен всегда молиться Аллаху. Как только наступала темнота, лил сильный ливень, гремел гром, происходило солнечное или лунное затмение, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу совершал намаз, моля Аллаха оказать милосердие последователям и всему живущему на нашей планете.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) испытывал страх только и только перед Аллахом. Как рассказывала благородная Айша (радыйаллаху анха), при виде черной тучи или дуновении ветра Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) менялся в лице. Порой он просто стоял и смотрел на тучу, а иногда заходил и выходил из дома. А когда начинался дождь, он по-настоящему успокаивался. Все это были признаки его беспокойства, и, когда благородная Айша (радыйаллаху анха) хотела узнать о причине его тревог, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

«Откуда мне знать, может, эта темная туча несет беду, как это произошло с племенем Адитов. Когда они увидели грозовую тучу, то подумали, что вскоре пойдет дождь, но в действительности она принесла им большую беду».[315]

Подобное состояние Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) показывает, что он всегда был начеку, ни на мгновение не упуская из виду вероятность наступления Судного дня. В то же время он хотел, чтобы и его последователи не забывали об этом.

И при лунных затмениях Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда совершал намазы до тех пор, пока не появлялась луна. Своим сподвижникам он советовал поступить аналогичным образом.[316]

Совершение намазов Кусуф и Хусуф является сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). При солнечном зат-

315. Бухари, Тафсир, 46/2; Муслим, Истиска, 14-46.
316. Ибн Хиббан, VII, 68, 100.

мении необходимо молиться до окончания затмения. Религиозные правила разрешают и коллективное совершение этого намаза, тогда как намаз Хусуф совершают наедине. Также можно совершать эти намазы в мечети, но при этом азан и икамат[317] не читают. Разве что при солнечном затмении можно громко прокричать «ас-саляту джамиатун» (собирайтесь для совершения намаза).[318]

Землетрясения, как солнечные и лунные затмения, представляют собой проявления воли Аллаха. В пятом году после переселения мусульман из Мекки в Медину случилось землетрясение. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который душой всегда пребывал вместе с Создателем, воскликнул: *«Аллах желает вернуть вас в Свое лоно. Поэтому и вы старайтесь обрести Его милость!».*[319] Согласно источникам, ибн Аббас, следуя советам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), при землетрясениях всегда совершал намазы вместе со своими друзьями.[320]

ПОСТ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, - быть может, вы станете богобоязненными.

Сура «Бакара», 2/183.

Пост является таким видом поклонения, который духовно укрепляет и возвышает человека. Благодаря соблюдению поста, индивид входит в такую особую духовную атмосферу, что ему начинают завидовать ангелы. Кроме того, пост способствует ослаблению желаний плоти и тем самым ограждает человека от совершения низменных поступков. Никакой другой вид поклонения не

317. Азан, камат – призывы к молитве.
318. Бухари, Кусуф, 3; А. Коксал, XI, 221.
319. Ибн Абу Шайба, II, 220; Ибн Асир, Усудуль Габе, I, 29.
320. Ибн Абу Шайба, II, 220.

является столь эффективным для уменьшения влияния страстей и очищения души.

Когда Абу Умама (радыйаллаху анху) попросил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) подсказать, за счет чего можно заслужить Божью милость, последний сказал ему:

«Я могу посоветовать тебе соблюдение поста, так как ничто не сравниться с ним».[321]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто держал пост. Ценность поста, представляющего собой самый богоугодный вид поклонения, он объяснял следующим образом:

«Каждое богоугодное деяние человека имеет свойство увеличиваться. Одно благородное деяние записывается как десять дел, а возможно его увеличение до семисот раз. Однако один соблюденный день поста имеет особое значение, ибо Всемогущий Аллах повелел: «Пост является исключением из правил, так как он соблюдается ради Меня, и поэтому Я награжу человека так, как пожелаю. Мой раб ради Меня отказывается от пищи и питья, ради Меня отказывается от желаний плоти». Постящегося человека ожидают две радости: время разговения и радость от близости к Аллаху. Запах, который исходит изо рта постящегося, перед Аллахом дороже запаха благовоний».[322]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) соблюдал пост и в самые жаркие дни. Порой даже во время сильных сражений он непрерывно постился. Иногда бои принимали затяжной характер, и для всех наступали такие тяжелые дни, что сподвижники буквально валились с ног. В такие дни никто, кроме Абдуллаха ибн Равахи, не мог соблюдать пост вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям),[323] который всегда говорил, что пост «является щитом, защищающим людей от совершения грехов».[324] Этот щит Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) успешно использовал для себя.

321. Насаи, Сыям, 43.
322. Муслим, Сыям, 164.
323. Муслим, Сыям, 108-109.
324. Бухари, Саум, 2.

Соблюдение поста придает человеку черты благочестивой личности, благодаря чему постящийся ограждает себя от адского пламени и приближается к райскому саду. Как говорил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Благодаря одному дню соблюдения поста ради Аллаха, Он своей милостью удаляет человека от адского пламени на целых семьдесят лет».[325]

Во время поста, когда правоверный в течение дня остается голодным, он лучше начинает понимать состояние бедняков, в результате чего у него усиливается чувство милосердия, он становится щедрым и сердобольным. Впоследствии он начнет и в астральном плане острее ощущать духовные силы, отчего у него усилятся мышление и воображение. Осознав свое ничтожество и свою роль в этой жизни, постящийся победит в себе все низменные наклонности и овладеет прекрасными качествами. Джалалятдин Руми, подчеркивая ценность поста, служащего действенным способом для укрепления здоровья и уменьшения влияния низменных страстей, писал:

«К чему все эти изнурения плоти? Однако не следует забывать, что физические муки и лишения укрепляют силу духа. Если бы невозможно было обрести бессмертие души путем духовных упражнений, то стали бы Божьи люди подвергать себя мучениям путем соблюдения многодневных постов и совершением множества намазов?».[326]

Хотелось бы отметить, что достижение хороших результатов от соблюдения поста всецело зависит от искренности намерений, то есть, пост должен соблюдаться только ради Аллаха и только в той форме, которой обучил нас Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Во время поста нужно избегать злословия, быть великодушным, честным и совершать добро. В одном хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Если тот, кто держит пост, не прекращает лгать и обманывать людей, то Аллах не примет его воздержания от еды и питья».

325. Бухари, Джихад, 36.
326. Маснави, стих, 3349-3350.

«Ни один из вас во время поста не должен произносить отвратительные слова и с кем-нибудь ссориться. Если кто-то станет оскорблять вас, скажите ему: «Я держу пост!».[327]

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), как и в отношении всех других видов ибады, был очень щепетилен в вопросах соблюдения поста. Он всегда старался быть осторожным и деликатным в этом отношении и своим сподвижникам советовал то же самое. Время от времени Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) останавливал своих товарищей, которые отказывались от земных радостей и, всецело предаваясь поклонению, постоянно держали пост. При этом он советовал брать с него пример. Когда же он запретил своим сподвижникам, не разговляясь, держать пост два дня подряд, они спросили у него:

– О Посланник Аллаха! Но вы же держите пост несколько дней подряд, не разговляясь при этом.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Воистину, я не такой, как вы! Меня мой Господь кормит и поит.[328]

Когда люди забывают о золотой середине, сразу же начинают появляться всевозможные излишества и отклонения. Обычно сторонники чрезмерного совершения поклонений, изнуряя себя дополнительными видами поклонений, через некоторое время устают и начинают делать послабления даже в обязательных, предписанных формах религиозных ритуалов.

Самым сложным заболеванием, от которого трудно излечиться, является отвращение и пресыщение. Стоит только один раз испытать скуку и отвращение при поклонениях, как аскет никогда больше не сможет испытать чувство благоговения, и религиозные ритуалы теряют для него свой смысл. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря «всегда бывает ощущение силы и энергии, но наряду с этим бывает и чувство надоедливости и отвращения»,[329]

327. Бухари, Саум, 9.
328. Бухари, Саум, 48.
329. Тирмизи, Кыяма, 21.

имел в виду именно это состояние. Всемогущий Аллах прекрасно знает возможности Своих творений, и поэтому каждое религиозное предписание, точно как и лекарственные препараты, отмерив и разграничив, повелел совершать в меру и только в свое время.

Следующая история, в которой содержится совет соблюдать золотую середину, произошла с Бахилем (радыйаллаху анху). Однажды он пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Узнали ли вы меня?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– А кто ты?

– Я Бахиль! Помните, я приходил к вам год назад.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) удивленно спросил:

– Почему ты так изменился? Ведь ты раньше прекрасно выглядел!

Бахиль прошептал:

– Начиная с того дня, когда мы с тобой расстались, я все дни соблюдал пост.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– Ты просто-напросто замучил себя. Соблюдай пост в течение всего месяца Рамадан и один день каждого месяца.

Бахиль:

– Прошу вас, увеличьте еще, так как я спокойно могу держать пост несколько дней подряд.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– В таком случае, каждый месяц соблюдай двухдневный пост.

Бахиль взмолился:

– Прибавьте еще!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– В таком случае, каждый месяц соблюдай трехневный пост.

Бахиль:

– Прибавьте еще!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), соединив три пальца, воскликнул:

– В месяцы харам (Раджаб, Зиль-када, Зиль-хиджа и Мухаррам) три дня держи пост, затем не постись. Потом опять соблюдай пост три дня и разговляйся затем еще три дня соблюдай пост и разговляйся. [330]

Как рассказывал Анас (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда действовал согласно обстановке, учитывая сложившуюся ситуацию. В некоторые месяцы он так мало держал пост, что сподвижники начинали думать: «Он, видимо, больше не станет поститься». А иногда так много дней соблюдал пост, что создавалось впечатление, будто он постится весь месяц.[331] Но, наряду с этим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не злоупотреблял, соблюдая пост несколько месяцев подряд. Как нам сообщила благородная Умму Салама, кроме месяцев Шаабан и Рамадан, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не соблюдал пост два месяца подряд.[332] Однако так он поступал не каждый год, а изредка.

Гордость Вселенной Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), советуя постящимся торопиться с разговением, подчеркивал:

«Пока мусульмане будут спешить с разговением, им всегда будет сопутствовать успех»[333].

Однажды Масрук (радыйаллаху анху) сказал благородной Айше (радыйаллаху анха):

330. Абу Дауд, Саум, 55.
331. Бухари, Саум, 53.
332. Тирмизи, Саум, 37.
333. Бухари, Саум, 45.

– Среди сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) есть два человека, которые всегда стараются совершать богоугодные деяния. Однако один из них всегда спешит быстрее прочитать вечернюю молитву и скорее сесть за стол, а другой всегда стремится разговляться как можно позже и позже совершить намаз.

Благородная Айша (радыйаллаху анха) спросила:

– А кто это спешит с совершением намаза и разговением?

Масрук (радыйаллаху анху) ответил, что Абдуллах ибн Масуд. В ответ Айша (радыйаллаху анха) промолвила:

– Так всегда поступал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).[334]

Дополнительные виды поста, которые соблюдал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и кроме месяца Рамадан, время от времени, держал пост. Особое значение он уделял соблюдению поста по понедельникам и четвергам. Когда у него спросили о причине этого, он дал следующий ответ:

«Все деяния людей на земле представляют Аллаху по понедельникам и четвергам. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в этот момент я соблюдал пост».[335]

Кроме этого, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал держать пост тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый дни каждого месяца, называемые «аййами бид», и советовал своим товарищам поститься в эти дни.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху), подчеркивая, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в эти дни всегда постился, говорил:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обяза-

334. Муслим, Сыям, 49-50.
335. Тирмизи, Саум, 44.

тельно, как дома, так и в пути, соблюдал в эти дни пост».[336]

Период полнолуния представляет собой такое время, когда вследствие влияния Луны в человеческом организме увеличивается количество жидкости, в результате чего у людей начинают сильнее проявляться негативные стороны характера. И самым эффективным способом контроля желаний и обуздания плоти является пост. Именно за счет поста в эти дни можно обрести умиротворение и покой.[337]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поощрял своих сподвижников держать пост в месяц Шавваль:

«Кто соблюдал пост во время Рамадана и затем постился шесть дней в месяц Шавваль, считается постящимся весь год».[338]

Соблюдение поста в этот месяц является как бы дополнением к обязательному посту, дабы обрести еще большую духовную

336. Насаи, Саум, 70.

337. Эти дни называются «аййами бид» по той причине, что вследствие полнолуния ночью становится очень светло. Особенности этих дней давно побудили ученых заняться широкими исследованиями в этой области. Согласно последним научным открытиям, полнолуние влияет не только на морские приливы и отливы, но и на человеческий организм, на 80% состоящий из воды. В результате влияния месяца начинает нарушаться водный баланс и происходить изменения в работе мозга. Начинает учащаться сердцебиение. Большую опасность представляет полнолуние для больных сахарным диабетом и для тех, у кого серьезные нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кроме этого, происходят изменения и в нервной системе. Давно замечено, что полнолуние особенно влияет на женщин. Влияние полнолуния на организм ученые сформулировали следующим образом:

1. В эти дни женщины становятся очень ранимыми и часто плачут.
2. Сильно увеличивается в эти дни рождаемость детей.
3. Нарушается менструальный цикл и усиливается кровотечение.
4. В результате увеличения гормонов возрастает половое желание.
5. У многих женщин начинаются головные боли. Часто охватывает стресс.

Вследствие изменений, происходящих в человеческом организме, в эти дни значительно увеличиваются правонарушения. Французский ученый Рене Клаудио Гуллиот писал, что в эти дни происходит очень много преступлений. В связи с этой темой он написал книгу под названием «Преступления полнолуния». В этой книге он отмечает, что согласно полицейским донесениям, в эти дни увеличивается число правонарушений. В журнале «Наука и техника» была напечатана интересная статья под заголовком «Полнолуние и преступление». В ней приводятся исследования двух индийских ученых, которые заметили, что в эти дни происходит много случаев самоотравлений и самоубийств.

338. Муслим, Сыям, 204.

пользу. Слова Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, что соблюдающий пост в месяц Шавваль после благословенного Рамадана, считается постящимся весь год, объясняются тем, что награда за богоугодное деяние воздается десятикратно.

Кроме этого, известен и пост Ашура. Благородная Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что до того, как Создатель предписал соблюдать пост в месяц Рамадан, правоверные держали пост в день Ашура. Также желающие соблюдали пост девятый и десятый или десятый и одиннадцатый дни месяца Мухаррам.[339]

Именно в день Ашура Всемогущий Аллах спас Мусу (алейхиссалям) вместе с его соплеменниками от злодеяний Фараона. Муса (алейхиссалям), чтобы выразить свою благодарность, стал после этого держать пост в этот день. Таким образом, обладатели писания и мусульмане соблюдали пост в один и тот же день. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал запрещать этот пост и даже подчеркнул его важность следующим образом:

«Я надеюсь, что благодаря соблюдению поста Ашура, Аллах простит все мои прегрешения».[340]

Соблюдение поста в день Арафа также считается благочестивым занятием.

После соблюдения обязательных видов ибады, необходимо уделять время и дополнительным видам, ибо дополнительные виды поклонений представляют собой результативные способы для достижения довольства Всевышнего Аллаха.

Итикаф

Это слово означает упорство или концентрацию внимания на чем-либо, не имеет значения, положительном или негативном, материального или духовного характера. В терминологии Ислама это слово используют в отношении человека, который ради достиже-

339. Муслим, Сыям, 115.
340. Тирмизи. Саум, 48.

ния милости Аллаха на определенный срок уединился в мечети. Обычно итикаф соблюдают в месяц Рамадан, день и ночь неотлучно пребывая в мечети. Во время итикафа нужно обязательно держать пост, непрерывно поминать Создателя, то есть полностью предать себя поклонениям. Кроме отправления естественных надобностей, в это время нельзя выходить из мечети. Известно, что и в других религиозных системах применялась подобная практика.

Часто бывает, что человек полностью занят повседневными делами, в результате чего ощущает в себе чувство удаленности от Бога. В таких случаях очень полезно уединиться в какой-нибудь мечети и временно забыть о мирских проблемах. Разумеется, невозможно постоянно пребывать в итикафе, но лучше всего использовать любую подходящую ситуацию, следуя правилу «нельзя отказываться от небольшой части чего-либо, если даже невозможно получить все». Уединение в мечети способствует концентрации мыслей, очищению души от житейских проблем. Кроме прочего, в это время можно встретить Ляйлятуль кадр (ночь могущества), которая лучше, чем тысячи месяцев. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в последние десять дней месяца Рамадан обязательно уединялся в итикафе. А в год своей кончины Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) двадцать дней Рамадана находился в итикафе[341] и завещал это делать своим последователям.

Мы хотим отметить, что без соблюдения поста никак не может быть итикафа, и лучше всего это делать в больших мечетях. Прихожане могут даже поставить для желающих большие шатры и выделить им особые места. Что касается женщин, то им лучше всего находиться в итикафе не в мечети, а дома, в специально отведенных уголках.

341. Бухари, Итикаф, 1, 17.

ХАДЖ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Если кому-то суждено посетить Каабу, Значит, его осенила милость Аллаха. Ибо каждый приглашает к себе самых близких друзей.

Хадж является одним из важных видов поклонения и состоит из веры в единственность Аллаха и выражения Ему своей благодарности. Положения Ислама, обязывающие каждого мусульманина посетить Мекку, нацелены на собрание людей в одном месте, что в свою очередь способствует духовному росту мусульман, обмену знаниями и накопленным опытом. Благодаря хаджу люди знакомятся друг с другом, перенимают прогрессивные и научные открытия. Люди так устроены, что по своей природе тянутся к себе подобным и за счет чужого опыта привносится что-то новое.

Целью хаджа является возвышение религии Аллаха, следование по стопам Пророка Ибрахима (алейхиссалям) и поминание неисчислимых Божьих благ.

Хадж представляет собой самое прекрасное выражение почтения и уважения Бейтуллаху (дому Аллаха). Кааба есть одно из знамений Творца, поэтому проявление уважения к ней свидетельствует и о почитании Аллаха. По этой причине каждый правоверный, имеющий материальные возможности, хоть один раз в жизни обязан совершить хадж. В Коране говорится:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

«Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хаддж к Дому. А если кто-либо не верует [и не совершает хаджа], то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров».[342]

342. Сура «Али Имран», 3/97.

Предложение «кто в состоянии это сделать», упоминаемое в тексте, ибн Ата (радыйаллаху анху) толкует следующим образом: «Возможности бывают двух типов: «Халем» (духовным состоянием) и материальными средствами. То есть, стоит только от всей души пожелать посещения Мекки, как для этого найдутся средства. «Халь» представляет собой силу любви. Где много желания и любви, там много стремления. Если стремление сильное, то даже сложный путь становится легким, но если нет желания, то любой путь покажется длинным. Куда стремится душа, туда же несутся ноги. Поэтому, согласно положениям религии, если у человека нет такого стремления, то его хадж будет совершен только за счет материальных средств.

В Исламе всегда учитываются возможности и состояние людей. В силу этого бедным людям вовсе не обязательно совершение хаджа, тогда как состоятельные люди обязаны поехать в Мекку. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто ради Аллаха пошел на джихад, совершает хадж и умру (маленький хадж), те являются вестниками Господа, так как, совершая все это, они призывают к этому и других людей. За свои деяния они просят вознаграждения только и только у Аллаха».[343]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая, что вместе с паломниками хадж с огромным желанием совершает все сущее на земле, говорил:

«Вместе с каждым мусульманином Аллаха прославляют камни, деревья и земля, которые находятся вокруг него. Совместное поминание Господа происходит до самого горизонта».[344]

Чтобы войти в эту духовную атмосферу, чтобы попасть под сень Божественной милости и очиститься от всевозможных грехов, необходимо стремиться к совершению хаджа, нужно проявлять огромное желание и прилагать к этому усилия. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда советовал спешить для совершения богоугодных деяний, и особенно спешить с паломничеством. По этому поводу он говорил:

343. Ибн Маджа, Манасик, 5.
344. Тирмизи, Хадж, 14.

«Кто желает совершить хадж, пусть это делает как можно быстрее! Ведь может случиться так, что человек заболеет, потеряет средства или же возникнет какая-нибудь проблема».[345]

Совершение хаджа сопряжено с большими трудностями, так как путь далекий и долгий. Здесь требуется огромное желание и готовность к самопожертвованию. Вот почему паломничество, совершенное ради милости Аллаха, уничтожает все следы безверия и стирает старые грехи. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во всеуслышание говорил:

«Кто, в пути никого не обидев и не содеяв какого-либо греха, ради Аллаха совершил хадж, тот вернется таким непорочным, каким был в день своего появления на свет».[346]

Всемогущий Аллах всегда для Своих рабов оставляет открытыми врата милосердия, чтобы они раскаялись и сожалели о своих некрасивых поступках. И того, кто использует эту возможность, Господь обещает вознаградить на том свете. Наряду с этим, те люди, которые здоровы и имеют материальную возможность совершить хадж, но не совершают паломничества, обрекают себя на тяжелые муки. Чтобы предупредить таких людей, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто, обладая верховым животным и необходимыми средствами для посещения Каабы, не совершит паломничество в Мекку, тот умрет или иудеем, или христианином»[347]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который является совершенным человеком и служит примером для подражания, выполнив обязательные ритуалы хаджа, еще раз совершил хадж вместе со своими сподвижниками, до мельчайших подробностей обучая их правилам паломничества. Этот последний хадж сподвижники называли «хаджу вада» (прощальный хадж), так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), во время этого хаджа попрощался со всеми последователями.[348] А Пророк Му-

345. Ибн Ханбаль, I, 214.
346. Бухари, Хадж, 4.
347. Тирмизи, Хадж, 3.
348. Бухари, Хадж, 132.

хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) называл этот хадж «Хаджатуль Ислам».[349]

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) решил совершить хадж, он оповестил об этом всех своих сподвижников, которые тоже стали готовиться в дальний путь. Каждый правоверный хотел совершить хадж вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы выполнить ритуалы паломничества точно так, как сделает он. Когда об этом узнали из окрестных селений, со всех сторон в Медину стали приходить огромные группы людей. А тех, кто пристал к колонне по дороге в Мекку, невозможно было счесть. До самого горизонта вокруг были видны огромные толпы верующих. Сначала Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) коротко пояснил людям о правилах хаджа и обрисовал, каким должен быть ихрам (специальная одежда для паломников), затем все вышли в путь. Согласно некоторым данным, рядом с ним тогда находилось 114000 человек. Из других источников известно, что паломников было гораздо больше. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) захватил для себя сто верблюдов, чтобы принести их в жертву.

Всю дорогу Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал людям о правилах и положениях хаджа. В своих речах он объяснял обязательные и предпочтительные формы хаджа. Дойдя до местечка под названием Зулхулайфа, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал правоверным следующее:

«Ангел Джабраиль (алейхиссалям), которого послал Сам Господь, придя сегодня ночью ко мне, сказал: «В этой благословленной долине соверши намаз и сделай намерение для отправления ритуалов как большого, так и малого хаджа (умры)». [350]

После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил здесь два ракята намаза, затем, восславив Аллаха и произнеся такбир (возвеличивание Аллаха), прочитал следующую молитву:

349. Хайсами, III, 237.
350. Бухари, Хадж, 16.

«О Аллах! Дай мне возможность совершить такой хадж, чтобы у меня во время него не было желания восхвалений и показухи. Окажи мне милость – помоги мне совершить богоугодный хадж».[351]

В местечке Зулхулайфа Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) облачился в ихрам и стал громко декламировать Талбия.[352] Затем, повернувшись к сподвижникам, промолвил:

«Кто желает, может прямо здесь совершить намерение для хаджа!»[353]

После этого паломники облачились в ихрам и стали готовиться для входа в Мекку. Одевание ихрама во время хаджа имеет такое же свойство, какое имеет такбир[354] перед намазом. Ихрам, искренность и преклонение являются выражением ощутимого страстного желания – совершить хадж. Кроме того, готовность к трудностям пути и отказ от мирских радостей являются своеобразным символом преклонения перед могуществом Аллаха. Хадж способствует усилению чувства богобоязненности и содействует укреплению веры.

После того, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) облачился в ихрам, к нему подошел Джабраиль (алейхиссалям), который сказал:

«О Пророк Мухаммад! Прикажи своим сподвижникам громче кричать Талбия, ибо это является символом хаджа».[355]

Везде, куда не заходили паломники, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был руководителем во время намаза. Через много лет после его кончины верные последователи во всех местах, которые посещали паломники во время этого хаджа, воздвигли мечети.[356]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев

351. Ибн Маджа, Манасик,4.
352. Талбия – слова молитвы, произносимой во время хаджа.
353. Бухари, Хадж, 26.
354. Такбир – восклицание «Аллаху Акбар», произносимое перед началом молитвы.
355. Ибн Маджа, Манасик, 16.
356. Ибн Сад, II, 173.

Каабу, воздел руки вверх и громко воскликнул:

«О Аллах! Я прошу Тебя усилить почет, могущество, святость, внушительность этого дома! О Аллах! Я прошу тебя увеличить могущество и прекрасные свойства тех, кто посетил этот дом ради Твоей милости, я прошу возвысить и возвеличить их!»[357]

После этой молитвы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил своего верблюда прямо перед входом в Каабу. Правый угол своего плаща он перекинул через левое плечо и с открытым правым плечом вошел в священную мечеть и, подойдя к черному камню (Хаджаруль асвад), совершил специальный обряд. В это время его глаза наполнились слезами. Поцеловав священный камень и прикоснувшись к нему ладонями, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) провел ими по лицу и начал обряд обхода вокруг Каабы. Первые три круга он шел быстро, но короткими шагами. Одновременно он двигал плечами. Вновь подойдя к черному камню, он прочитал аят из Корана:

وِمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«Господи, подай нам блага в этом мире и в будущем и спаси нас от мучения в огне».[358] Затем он еще раз поцеловал черный камень, приложил руки к нему, а потом к своему лицу. Через некоторое время, пробиваясь через многочисленную толпу собравшихся, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел к месту, называемому «макаму Ибрахим». Встав перед этим местом, он совершил здесь два ракята намаза, после чего, повернувшись, еще раз прикоснулся к черному камню и сказал Умару (радыйаллаху анху):

«О Умар! Ты сильный человек, поэтому, пробираясь к черному камню, никого не толкай плечами и не причиняй неудобства

357. Ибн Сад, II, 173.
358. Сура «Аль-Бакара», 2/201.

слабым людям! Сам не мучайся и других не обижай. Если же из-за многочисленной толпы паломников не сможешь добраться до черного камня, издали сделай знаки руками, словно ты прикоснулся и поцеловал священный камень. Затем можешь прочитать свидетельство веры «ля иляха илла Аллах» и, воскликнув «Аллаху Акбар», следовать дальше!»[359]

Сказав это Умару, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дверей Каабы под названием «Бани Махзум» и направился к горе Сафа.

Здесь он, прочитав аят:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ

«Воистину, [холмы] ас-Сафа и ал-Марва - приметы [поклонения] Аллаху»[360] сказал:

«Я начинаю с того, о чем повелел Господь в Коране!»

Увидев с горы Сафа Каабу, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), восславил Аллаха. Три или семь раз кряду он сказал:

«Нет Бога, кроме Аллаха! У него нет ни супруги, ни товарища. Все принадлежит Ему и только Он достоин славы! Он оживляет, и Он забирает души. Он мощен над каждой вещью. Кроме Аллаха нет божества. Он сдержал Свое обещание и помог Своим рабам. Он один разгромил все войска врагов Ислама!»[361]

После этого сошел с горы Сафа и взошел на гору Марва. Все обряды хождения между ними он совершал в быстром темпе. Особенно он убыстрял свои шаги в долине между этими холмами. В это время он восклицал:

«О Аллах! Прости меня и окажи мне Свою милость! Ты самый великий, Ты самый Щедрый!»[362]

359. Хайсами, III, 241; Ибн Ханбаль, I, 28.
360. Сура «Аль-Бакара», 2/158.
361. Ибн Маджа, Манасик, 84.
362. Хайсами, III, 248.

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взошел на Марву, он повторил все, что читал на холме Сафа. Таким образом, он, пройдя между Сафой и Марвой семь раз, закончил обряд хождения. После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал:

«У кого есть животное для жертвоприношения, пусть не снимает с себя ихрам (одежду для паломничества)! А кто не имеет ничего, может переодеться и хадж переделать в умру (малый хадж)»[363].

Так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) привел с собой животных для жертвоприношения, он не стал переодеваться и остался в ихраме. Он пробыл в Мекке четыре дня, а на пятый день снова семь раз совершил обряд хождения вокруг Каабы и перед обедом взобрался на верблюда, чтобы выйти в обратный путь. Доехав до Мины, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сошел с животного в местечке Даруль имаме, где остановился на ночлег. Сразу после восхода солнца он направился к Арафату. Всю дорогу он читал Талбия, молитву, которую нужно читать в течение всего хаджа.

Знаменитую «Хутбатуль вада» (прощальную проповедь) он произнес именно на Арафате. В своей речи он рассказал собравшимся о том, о чем они обязаны знать. Здесь он разъяснил людям законы, незнание которых не освобождает никого от ответственности. В своей речи он попросил собравшихся мусульман, чтобы они передали все, что они услышали здесь, всему человечеству.

После выступления Биляль прочитал азан (призыв к намазу), и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), встав впереди людей, руководил намазом. Сначала он прочитал полуденный намаз, следом прочитал послеполуденный. Закончив намазы, он сел на верблюдицу Касву и направился к Джабалур Рахме и, повернув животное в сторону Мекки, простоял здесь до самого захода солнца.

Во время этого стояния Пророк Мухаммад (саллаллаху алей-

363. Муслим, Хадж, 147.

хи ва саллям) одной рукой держал за поводья верблюдицу, а другую руку поднял вверх и долго молился. Некоторая часть этой молитвы была следующей:

– О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от могильных мучений, от дурных мыслей и беспорядка в делах. О Аллах! Я прошу Тебя защитить нас от бедственных ураганов и вихрей!

– О Аллах! Сотвори свет (Нур) в моих глазах, в ушах и в сердце! О Аллах! Дай мне легкость в душе! Облегчи мои дела! О Аллах! Я прошу Тебя оградить меня от болезней и сохранить мне здоровье! Я прошу оградить меня от Твоего неожиданного гнева. О Аллах! Наставь меня на истинный путь! Прости мои прегрешения!

– О Аллах! Только ты ниспосылаешь благополучие и даришь радость! Только ты возвеличиваешь Своих рабов! О Творец! Ты – Создатель небес и земель! Я прошу только у Тебя! В тот трудный момент, когда все будут подвергнуты тяжелому испытанию и все забудут меня, я прошу Тебя вспомнить обо мне.

– О Аллах! Ты слышишь все мои слова и видишь место моего пребывания! Тебе ведомы все мои сокровенные дела и мысли! Ни одно мое дело не скрыто от Тебя! У меня нет другого выхода, я очень слаб и ничтожен. Я боюсь и каюсь в своих грехах! Я прошу у Тебя так же, как просит тот, кто попал в беду! Я молю Тебя так же, как молит ничтожный грешник! Я молюсь Тебе так же, как молится Твой беспомощный раб, склонив в смирении свою голову, плача и рыдая, в полной готовности отдать за Твою милость все свое ценное. Я молюсь Тебе так же, как молится, распростершись на земле, Твой смиренный раб. О Аллах! Прими мои молитвы! Будь ко мне милосерден и милостив! О Аллах! Ты самый лучший и щедрый!

– О Аллах! Если даже я не достоин Твоей милости, я знаю, что Ты окажешь мне Свое милосердие, ибо Твоя милость охватывает все сущее и нет границ Твоей милости! О Аллах! Какими бы огромными не были мои грехи, они все равно слишком малы по сравнению с Твоей милостью. О милосердный Аллах! Прости мои прегрешения!

– О Аллах! Ты будешь милосерден только к тем, кто следует Твоим законам, а к кому пойдут грешники?

– Я каждое мгновение нуждаюсь в Тебе! Тогда как Ты вовсе не нуждаешься во мне! Ты можешь простить меня только как Создатель! О Аллах! Дай мне возможность покинуть это место прощенным и удовлетворенным! Дай мне все, о чем я просил!

– О Аллах! Ты есть Владыка всего, и только Ты даешь благодать! О Аллах! Только ты утоляешь жажду, и только Ты знаешь обо всем, что скрыто в мыслях людей! О Аллах! Нет кроме Тебя Господа! Нет кроме Тебя божества, которого можно было бы бояться! О Аллах! Нет у Тебя визиря, который бы провел меня к Тебе! Нет у Тебя привратника, которого можно было одарить чем-нибудь, чтобы он позволил пройти к Тебе! Когда увеличиваются просьбы и молитвы людей, возрастает Твоя милость, о Всемогущий Аллах! Ты можешь угостить любого гостя, и мы Твои гости на Твоей земле! Помести нас в Свои райские сады!

– О Аллах! Каждому каравану дают подарки, каждому просящему дают милостыню, каждого гостя угощают. Каждому, кто желает сотворить благое деяние, дается вознаграждение. Мы все вместе пришли к Твоему дому и встали на молитву в этом месте. Мы пришли сюда, в благословенные места! Мы пришли с одной только надеждой – удостоиться Твоей милости! О Аллах! Удовлетвори наши надежды![364]

Во время пребывания Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на Арафате, к нему пришли несколько жителей пустыни Нажд. Подойдя поближе к нему, они спросили у него:

– О Посланник Аллаха! Неужели закончился хадж? Каким образом хадж был завершен?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Хадж – это Арафат. Кто поздно ночью из Муздалифы придет к Арафату, тот будет считаться паломником. В Мине нужно ночевать три ночи, но если у кого-то возникли срочные дела,

364. Ибн Касир, аль-Бидая, V, 166-168; Хайсами, III, 252; Газали, Ихья улюмиддин, I, 337-338.

и он решит сократить время пребывания там, на нем нет греха. Не виноват и тот, кто немного припоздал.[365]

После захода солнца, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Усамой бин Зайдом (радыйаллаху анху) сошли с Арафата и направились к Муздалифе, куда прибыли во время наступления ночной молитвы. Сначала прочитали азан, затем, произнеся икамат, совершили сначала вечернюю (Магриб), а следом за ней ночную (Иша) молитву.

До самого восхода солнца Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) оставался в Муздалифе. И только когда окончательно рассвело, он вместе со сподвижниками вышел в путь. Во время совершения ритуалов хаджа Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) непрерывно читал Талбия и молитвы.

Согласно рассказу Аббаса ибн Мирдаса (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха в последний день хаджа молил Господа о прощении прегрешений своих последователей. Всемогущий Творец на просьбу Своего любимого Пророка Мухаммада ответил следующим образом:

«Я простил всех Своих рабов, кроме злодеев и тиранов. Я обязательно отомщу за безвинно обиженных людей!»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь взмолился: «О Боже! Если пожелаешь, то помести обиженного в райский сад, а злодея прости!» Но в этот вечер Божественного откровения не было. Дойдя до Муздалифы, после утреннего намаза Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) снова повторил свою молитву. На этот раз Господь принял его молитвы и простил грехи Своих рабов. Узнав об этом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) от радости улыбнулся. Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума) удивленно спросили:

– Да станут жертвой наши родители на твоем пути, о Посланник Аллаха![366] В это время ты никогда не улыбался. Что тебя так обрадовало? Да будет Аллах постоянно радовать тебя!

365. Ибн Маджа, Манасик, 57.

366. Подобная поговорка была сильно распространена среди арабов того времени.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) радостно ответил:

– Шайтан, враг Аллаха, узнав, что Господь простил всех моих последователей, взяв горсть земли и насыпав себе на голову, стал кричать на весь мир: «Да буду я проклят! Я погиб, все мои труды пропали даром». Его горестные крики и рыдания рассмешили меня.[367]

Камни, которые нужно было кидать в столб, олицетворяющий шайтана, в долине Мина, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал возле Муздалифы, откуда вышел еще до восхода солнца. Приблизившись к долине Мухассир, он приказал своим сподвижникам собирать камни, чтобы затем бросать в джамре.[368] После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), предварительно показав, как это делать, повелел им кидать камни, держа их между пальцами.

Выполнив обряд бросания камней, мусульмане быстрым ходом прошли через долину Мухассир[369] и направились в сторону Акабы.

Местом выполнения трех обрядов джамра была Мина. Джамру возле Акабы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал в день жертвоприношения, после восхода солнца. Следующие обряды джамры он совершил наверху, вблизи мечети Хайфа.

Смысл бросания камней Джамры заключен в повторении семи такбиров. Это похоже на сгибание пальцев для того, чтобы не забыть число повторений при поминании имен Аллаха.

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), держа маленькие камешки между большим и указательным пальцами, стал их по одному кидать, люди разом начали бросать камни, отчего началось столпотворение. Заметив это, Пророк Мухаммад

367. Ибн Маджа, Манасик, 56.
368. Джамра – здесь имеется в виду место бросания определенного количества камней во время хаджа.
369. Именно в этой долине небесными птицами, кидавшими глиняные шарики, был разгромлен отряд Абрахи, намеревавшегося разрушить Каабу.

(саллаллаху алейхи ва саллям) громко крикнул:

«О, люди! Не толкайте друг друга! Не убивайте друг друга! Когда вы кидаете камни в джамре, то держите их между большим и указательным пальцами!»[370]

Состояние Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в этот день Кудама бин Абдуллах описывал следующим образом:

«Я видел, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сидя на своей верблюдице, бросал камни в джамре. Он никого не бил, никого не толкал, ни произносил слов, типа «разойдись, разойдись».[371]

После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) лично начал совершить жертвоприношение. За каждый прожитый год он приносил в жертву одного верблюда и, таким образом, зарезал шестьдесят три верблюда. После этого он передал нож своему зятю Али (радыйаллаху анху), который дорезал оставшихся животных. Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал с каждого зарезанного верблюда взять немного мяса и, положив в большой котел, сварить на огне. Когда мясо сварилось, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Али (радыйаллаху анху) поели приготовленное. Оставшееся мясо вместе со шкурами зарезанных животных Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел Али разложить по мешкам и раздать нуждающимся.

После раздачи мяса беднякам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вызвал к себе брадобрея и попросил сбрить ему волосы. Что касается женщин, то им Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил стричь волосы, лишь указав: *«Женщинам нельзя стричь волосы, можно только срезать кончики волос».*[372]

В первый день праздника Курбан, перед обедом, Пророк Му-

370. Ибн Ханбаль, VI, 379.
371. Ибн Маджа, Манасик, 66.
372. Дарими, Манасик, 63.

хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сел на верблюда и направился к Каабе для совершения заключительного ритуала паломничества. Закончив обхождение Каабы, он выполнил полуденный намаз и направился к колодцу Замзам. В этот день вечером Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся в Мину, где провел все праздничные дни, однако каждый день обязательно посещал Каабу.

Кроме этого, в эти праздничные дни Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перед заходом солнца шел к Джамре, находившейся за мечетью Мины. В последний день праздника, бросив камни, он выехал из Мины в сторону Мухасаба. Заметив, что мусульмане начали расходиться, он сказал им:

«Стойте! Пока в последний раз не сходите к Каабе, никуда не расходитесь».[373]

На четырнадцатый день месяца Зуль-хиджа Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил всем, что перед утренней молитвой намеревается совершить хождение вокруг Каабы. В этот день Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со своими сподвижниками совершил прощальное хождение. Через некоторое время к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел один из мусульман и изъявил желание остаться в Мекке. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ заметил:

«Мекка не является местом для проживания. Все, кто пришел в Мекку из других городов и сел, закончив паломничество, имеют право остаться здесь не больше трех вечеров».[374]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял особое уважение перед Каабой. Когда у него возникала какая-нибудь надобность, или ему хотелось есть, он обязательно выходил из мечети и удалялся на значительное расстояние. В то же время, чтобы не надоело пребывание в священной мечети, или же опасаясь совершить какую-нибудь ошибку, Посланник Аллаха (саллал-

373. Дарими, Манасик, 85.
374. Ибн Ханбаль, IV, 339.

лаху алейхи ва саллям) старался не оставаться там на длительное время. Ибо лучше жить вдалеке, но душой всегда быть рядом с Каабой, чем жить рядом и считать эти священные места чем-то обыденным и привычным. В таком случае обычно наступает пресыщение, а от благоговения и душевного трепета не остается и следа.

Закончив прощальное хождение вокруг Каабы, мусульмане во главе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) вышли из Мекки и направились в Медину.[375]

Хадж является особым видом поклонения, который наполнен множеством примет, напоминающих паломникам Судный день и историю великих Пророков. В каждом ритуале хаджа заключен глубокий смысл. Поэтому великий ученный Мухаммад Париса, перефразируя слова святого Шибли и сравнивая хадж с Судным днем, подчеркивал:

«Хадж напоминает правоверным о Конце света. Для совершения хаджа паломник покидает свою семью, детей и семейный очаг, а трудности, испытываемые им во время путешествия, символизируют болезнь и смерть. При приближении к Мекке паломники обычно снимают повседневные одежды и облачаются в ихрамы, тем самым входя в другую атмосферу, напоминающую место суда. Восклицание Талбия является своеобразным ответом на сигнал трубы Исрафила (алейхиссалям), под звуки которой соберется все сущее на месте Великого суда. Быстрое хождение между Сафой и Марвой напоминает будущие метания людей. Сбор на горе Арафат очень похож на Хашр (сбор на месте Суда). Остановка символизирует стояние перед Небесным троном (Аршем). Передвижение от Арафата к Муздалифе похоже на последнее заседание в день Великого суда. Посещение Мекки означает стремление к Другу. Обхождение Каабы - обхождение небесной сферы в поисках тени от палящего солнца. Целование Хаджаруль асвада (Черного камня) - на обновление договора между рабом и Господом. Прощальное обхождение Каабы символизирует направление к месту постоянного пребывания (райский сад). Наполнение сосудов во-

375. Бухари, Хадж, 21, 70, 128; Муслим, Хадж, 147; Ибн Маджа, Манасик, 84.

дой из колодца Замзам похоже на наполнение последователями Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сосудов водой райского озера Кавсар. Хождение людей с непокрытой головой означает, что в день Страшного суда все тайное станет явью».[376]

Кроме большого хаджа, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в этот раз совершил и умру (малый хадж). Таким образом, выходит, что он посещал Каабу четыре раза. Хотя умра не является обязательным видом поклонения, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал малому хаджу особое значение. Подчеркивая его значимость, он говорил:

«Совершайте хадж вместе с умрой, так как последовательное выполнение ритуалов хаджа и умры очищает от бедности и греха как напильник очищает железо от ржавчины».[377]

«Умра является искуплением грехов, совершенных между двумя паломничествами. А вознаграждением за совершение обязательного хаджа является райский сад».[378]

Тех мусульман, которые совершали умру во время месяца Рамадан, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обрадовал следующей вестью:

«Умра, совершенная во время месяца Рамадан, считается нормальным хаджем или же стоит вровень с таким хаджем, который совершен вместе со мной».[379]

Разговор благородного Шибли с самим с собой, приведенный в произведении Мухйиддина Араби (да будет милость Аллаха над ним) «Футухатуль Маккия», особо примечателен тем, что в нем перед взором читателя ярко предстает духовная красота хаджа.

«Шибли спрашивает у самого себя:
– Совершил ли хадж, облачившись в ихрам?
– Да, одевал ихрам.
– Отказался ли от всех намерений, которые совершил до хаджа?

376. Тавхиде гириш, 241-244.
377. Ибн Маджа, Манасик, 3.
378. Бухари, Умра, 1.
379. Бухари, Умра, 4.

– Нет.

– В таком случае ты не совершил искреннее намерение. Затем снял ли ты все одежды, чтобы одеть ихрам?

– Да, снял.

– Одежды ты снял, но очистил ли свое сердце от мирских помыслов?

– Нет!

– В таком случае ты не одел ихрам. Потом совершил ли ты омовение?

– Да!

– Благодаря этому омовению, избавился ли ты от всех недостатков?

– Нет!

– Тогда ты не очистился, как следует. Произнес ли Талбия?

– Да!

– А услышал ли ответ на свое Талбия?

– Нет!

– Значит, ты не произнес, как следует. Заходил ли в заповедные земли?

– Да!

– Когда ты заходил, действительно ли ты поверил, что удалился от всего греховного?

– Нет!

– Следовательно, ты не заходил в заповедные земли. Подходил ли ты близко к священной Мекке?

– Да!

– А что ты испытал в это время? Заметил ли какое-либо Божественное знамение?

– Нет!

– Значит, ты не подходил к Мекке. А заходил ли ты в священную мечеть?

– Да, заходил!

– Ты подошел так, как подобает познавшему Аллаха?

– Нет!

– В таком случае, ты не заходил в священную мечеть. Видел ли Каабу?

– Да, видел!

– Заметил ли ты там то, что ты намеревался увидеть?

– Нет, не видел!

– Значит, ты Каабу не видел. Бегал ли ты семь раз?

– Да, бегал. Частично быстро, а частично медленно.

– Воздал ли благодарность Аллаху, отбросив в сторону все мирские помыслы?

– Нет!

– Следовательно, ты по-настоящему не бегал. Прикоснулся ли ты к Хаджаруль асваду, поцеловал ли его?

– Да!

Шибли, услышав ответ души, задрожал всем телом и воскликнул:

– Опомнись, ты о чем говоришь? Кто прикасается к Черному камню, тот прикасается к Истине. Кто прикасается к Истине, тот спасен навеки. У тебя возникло ли ощущения вечного спасения?

– Нет!

– Значит, ты не прикасался к Хаджаруль асваду. Потом стоял ли ты перед Аллахом? Совершил ли ты там два ракята намаза?

– Да!

– Осознал ли по-настоящему свое место в жизни?

– Нет!

– В таком случае, ты не стоял перед Аллахом и не совершал там намаз. Восходил ли ты на гору Сафа?

– Да!

– Что ты делал при восхождении?

– Семь раз воскликнул такбир, вспомнил о хадже и все время молил Аллаха, чтобы Он принял мои благочестивые деяния.

– Восклицая, словно ангелы, такбир, осознал ли ты как следует истинный его смысл?

– Нет!

– Сошел ли вниз с холма Сафа?

– Да!

– Избавился ли ты от всех нравственных недостатков?

– Нет!

– Следовательно, ты не восходил и не сходил с Сафы. Бегал ли ты между Сафой и Марвой?

– Да!

– Смог ли избавиться от низменных страстей?

– Нет!

– Значит, ты не бегал. Дошел ли ты до Марвы?

– Да!

– Обрел ли там чувство умиротворения и покоя?

– Нет!

– Значит, ты не был там. Ходил ли на Мину?

– Да!

– Просил ли у Аллаха прощения за содеянные грехи?

– Нет!

– В таком случае, ты не был на Мине. Заходил ли в мечеть «Хайфа»?

– Да!

– При входе и выходе охватывал ли тебя страх перед Аллахом? Охватывал ли тебя подобный страх и другие времена?

– Нет!

– Ничего ты здесь не делал. Всходил ли ты на гору Арафат? Стоял ли на Вакфе (место для остановки)?

– Да!

– Познал ли ты здесь свою ничтожность и настоящее духовное состояние? Узнал ли ты о том, что тебя ожидает завтра?

– Нет!

– Значит, ты не выполнил свои обязанности на горе Арафат. Сходил ли ты в Муздалифу?

– Да!

– А поминал ли там до самозабвения Аллаха, устремившись к Нему всей душой!

– Нет!

– Значит, ты не стоял на Муздалифе. Затем ходил ли ты на Мину? Совершил ли там жертвоприношение?

– Да!

– А принес ли ты в жертву свои страсти?

– Нет!

– Следовательно, ты ничего не принес в жертву. А бросал ли там камни?

– Да!

– Но при этом ты обрел ли там знания?

– Нет!

– Значит, ты не бросал камни. Обрил ли ты себя?

– Да!

– Отринул ли ты вместе с волосами земные пристрастия?

– Нет!

–Тогда ты не обрил себя. После этого совершал ли ты прощальное хождение?

– Да!

– Благодаря этому, открылось ли тебе видение скрытого? Ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Паломники – гости Аллаха, а гостей всегда угощают чем-нибудь».

– Нет!

– В таком случае, ты не совершал прощальное хождение. Сняв с себя ихрам, начал ли делать благие деяния?

– Да!

– Дал ли себе слово: есть только разрешенную пищу?

– Нет!

– Значит, ты еще не начал жить по Божьим законам. Попрощался ли со священными местами?

– Да!

– Распрощался ли при этом со своими плохими привычками?

– Нет!

– Это означает, что не попрощался как следует, и тебе необходимо заново совершить хадж».

Передав диалог Шибли с самим собой, ибн Араби заметил: «После этого хорошо запомни, как следует совершать хадж, и действуй согласно этому наставлению».

В конце хотелось бы отметить, что последовательное совершение хаджа и умры является важным видом поклонения и способствует привлечению к себе Божественной милости. Чтобы погрузиться в океан Божественного милосердия, нужно во всем следовать учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который является самым совершенным образцом для подражания. Каждое поклонение необходимо совершать искренне и самозабвенно, избегать сквернословия и злословия, творить добро и служить на благо человечества.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Чтобы установить в обществе социальное равноправие, стереть грань, отделяющую бедных и богатых, необходимо, прежде всего, сделать так, чтобы у людей возникло стремление к благотворительной деятельности. Разумеется, среди людей всегда бывают как богатые, так и бедные, живущие в крайней нищете. Состоятельным людям необходимо, ради Аллаха, искать в обществе нуждающихся людей, чтобы проникнуться к ним чувством сострадания и при первой возможности проявлять щедрость и оказывать им любую помощь.

Благотворительность является одним из важных видов богослужения, и поэтому очень многие аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) поощряют людей помогать нуждающимся. Как проявление Своего милосердия, Всемогущий Аллах дал людям возможность для выполнения своего человеческого долга, облегчив пути для совершения благочестивых деяний. В связи с этим Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил своим последователям, что даже расходование средств на содержание собственной семьи, с мысленным намерением сделать это ради Аллаха, является проявлением щедрости. Посадка деревьев, плодами которых позже будут наслаждаться прохожие, также является благочестивым занятием. Даже если у вас украли что-либо, то и это записывается вам как подача милостыни.[380]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), показывая личный пример своим сподвижникам, постоянно демонстрировал верх великодушия и часто оказывал благотворительную помощь нуждающимся. В свою очередь, сподвижники, бывшие живыми свидетелями поступков Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), безупречно следуя его советам и практически выполняя его наставления, передали нам его светлое учение. Отношение к имуществу Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва сал-

380. Муслим, Мусакат,7.

лям) было основано на филантропии. На материальные ценности и состояние он всегда смотрел через призму благотворительности. Когда он оказывал кому-нибудь помощь, его радость была безграничной и даже превосходила радость того, кому он ее оказал.

Материальное богатство для Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) было, прежде всего, средством подготовки к Судному дню, ибо все деяния людей, совершенные в этой жизни, обязательно предстанут перед ними в жизни иной. Именно поэтому нужно всегда, используя данные Богом возможности, стремиться увеличивать свое состояние на том свете, творя всевозможные благие деяние в земной жизни.

Рассказ Абу Зарра (радыйаллаху анху) ярко демонстрирует точку зрения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на материальное богатство и его взгляд на благотворительность.

«Однажды мы вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) шли к местечку по названию Харра, вблизи Медины. По пути мы заметили гору Ухуд. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился ко мне:

– О, Абу Зарр!

Я ответил ему:

– Я слушаю тебя, о Посланник Аллаха! Я в твоей власти.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– Если даже у меня будет много золота высотой с эту гору, это меня совершенно не обрадует. Я не желаю, чтобы больше трех дней у меня были динары. Разумеется, кроме тех, которые выделил для уплаты долгов. (Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал совершать движения, словно что-либо раздавал по сторонам). Я хотел бы вот таким образом раздать все рабам Аллаха».

После этого мы продолжили свой путь. Через некоторое время Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

«В Судный день меньше всего саваба[381] будет у тех, кто

381. Саваб – вознаграждение.

владел значительным состоянием в земной жизни. Исключением являются только те люди, которые много давали подаяния. Но таких людей очень мало».[382]

В результате побед в многочисленных сражениях в руки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) попадали значительные средства как в виде движимого, так и недвижимого имущества. Однако благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) оставлял их в пользование мусульман,[383]и часто раздавал милостыни людям. Кроме этого, большие средства он тратил на оснащение армии. Бесстрашная раздача милостыни Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) исходила от надежды и упования на волю Всемогущего Аллаха, ибо в одном хадисе-кудси Господь повелел:

«Ты помогай людям, и Я помогу тебе!»

Сообщив об этом своим сподвижникам, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы люди не боялись проявлять щедрость, объяснил это следующим образом:

«Аллах очень богат! Как бы люди не потребляли и не тратили, ничто не убавится из Его казны. Он очень щедр и великодушен. День и ночь Он одаряет людей Своими неисчислимыми благами. Подумайте над тем: сколько времени прошло со времени сотворения небес и земли, а Он все продолжает одаривать людей. И ничего не убавляется из Его имущества».[384]

В глазах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) материальное богатство не имело особого значения, и в отношении благотворительности он был самым щедрым и добрым. Его щедрость значительно превосходит наши представления. Об этой черте его характера его ближайший сподвижник и помощник Анас (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), когда у него просили ради процветания Ислама, всегда отда-

382. Муслим, Закят, 32; Бухари, Истикраз, 3.
383. Ибн Сад, I, 501-503.
384. Бухари, Тавхид, 22.

вал все, что имел. Однажды он отдал одному просителю огромную отару овец, которая не вмещалась даже между двумя горами. Когда этот проситель вернулся к своему племени, он воскликнул: «О, мои сородичи! Бегите и быстрее принимайте исламскую веру, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), совершенно не опасаясь бедности и нищеты, щедро раздает людям свое состояние».

Некоторые действительно становились мусульманами ради материальной выгоды, но не прошло много времени, как эта истинная вера стала для них дороже всех земных богатств».[385]

Другая история, в которой ярко выражена высокая нравственность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), такова:

Несколько мединских мусульман попросили что-то у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он, долго не раздумывая, сразу дал им то, о чем они просили. Через некоторое время они опять подошли и попросили еще раз. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) давал до тех пор, пока у него не кончились средства. Когда у него ничего не осталось, он сказал просителям:

«Если бы у меня что-нибудь осталось бы, то я обязательно отдал бы вам. Кто не станет просить у людей и будет хранить чувство своего достоинства, Аллах обязательно возвеличит его. Кто будет довольствоваться своим положением, Аллах сделает так, что он ни в ком не будет нуждаться. Кто будет стремиться к терпению, Аллах даст ему силу терпения. Никто не удосуживался еще большей милости, чем терпение».[386]

Совершая благотворительную акцию, нужно хорошо подумать над аятом из Корана, в котором говорится: **«Сам Аллах принимает милостыни»**.[387] При этом необходимо всегда щадить самолюбие тех, кому мы оказываем помощь, так как очень много людей с ранимой душой. Нужно помогать со скромным видом и доброжелательным выражением лица. Кроме того, не стоит забывать, что наряду с теми, кто из-за чувства стыдливости никогда не попро-

385. Муслим, Фадаиль, 57-58.
386. Бухари, Закят, 50; Муслим, Закят, 124.
387. Сура «Ат-Тауба», 9/104.

сит о помощи и не станет причитать о своей горькой доле, встречаются люди, которые открыто заявляют о своих нуждах и даже упорно просят оказать им помощь. Есть и такие, которые безрассудно тратят средства, выделенные им для пропитания. Нужно с пониманием относиться к людям, стараться не обидеть их, и, по возможности, удовлетворить нужды просителей.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда во всеуслышание заявлял: *«Я не скупой!»,* он никогда не отпускал с пустыми руками просителя, стараясь отдать все, что имел в тот момент. Были моменты, когда у него самого ничего не было, в таких случаях он обещал им «обязательно помочь, когда будут средства». Ибо так требует Всевышний Аллах.

Эту черту Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно передал Имам Бусири в своей «Касыде».

Наш Пророк Мухаммад всегда повелевает добро
и отвергает зло, однако никто, кроме него,
не мог так сладко произнести слова «да» и «нет».

Поспешность Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям)
в совершении богоугодных дел

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), удовлетворив свои самые необходимые нужды, не собирая и не откладывая на черный день, всегда раздавал излишки людям. У него была одна единственная цель: быть богатым в Судный день, поэтому он старался как можно быстрее отдать излишки беднякам и всегда советовал своим сподвижникам:

«О, потомки Адама! Раздача людям средств, оставшихся после удовлетворения острых хозяйственных нужд является богоугодным поступком. Если станете удерживать в своих руках, это принесет вам беду. Начинай свою помощь с тех, кто находится на твоем иждивении, ибо дающая рука лучше берущей».[388]

388. Муслим, Закят, 97.

Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял своих последователей, которые думали о Судном дне, быть «дающей рукой», чтобы в этот день можно было легко дать отчет о своих деяниях в земной жизни. Кроме милостыни, нет ни одного поступка на свете, в котором бы было скрыто так много благодати. Знаменитый арабский поэт Харири, обращаясь к тем, кто желал основательно подготовиться к Судному дню, говорил:

«О, богачи в теплых шубах! Кому было дано земное богатство, пусть скорее раздаст нуждающимся. У кого есть возможности, пусть никогда не отказывает просителям, ибо жизнь – злодейка, а время ненадежно. Сила и могущество подобны сладкому сну, а возможность – летней туче. Клянусь Аллахом! Многие нужды люди удовлетворяют за счет заготовок, а я бы подготовился заранее, пока не пришла она (смерть)».[389]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда незамедлительно выполнял повеления Аллаха, ниспосланные в Коране. Он первым практически претворял в жизнь положения Ислама, которые проповедовал людям. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) первым спешил творить добро и не любил из-за какой-нибудь причины откладывать свои намерения. Эту черту Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно выразил Укба ибн Хариса (радыйаллаху анху), который рассказал следующую историю:

«Однажды в Медине я совершил полуденный намаз, которым руководил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). После окончания намаза он воздал приветствие по обе стороны и вдруг быстро вскочил со своего места. Пройдя сквозь ряды сидящих людей, он ушел в дом одной из своих супруг. Собравшихся охватило тревожное состояние, так как никто не знал истиной причины такого поведения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Через некоторое время он вернулся и, заметив беспокойство сподвижников, объяснил им причину своего быстрого ухода таким образом:

389. Макамат, 188.

«Я вспомнил, что в комнате у меня осталось немного золота, и не захотел, чтобы что-то удержало меня от совершения богоугодного поступка, и поэтому, сходив домой, приказал быстро раздать это золото нуждающимся».[390]

В обществе, где очень много нуждающихся, благотворительность, несомненно, играет важную роль для обеспечения социального равновесия. Никак не простительна нравственная глухота и пренебрежение мусульман при виде чужого горя или бедственного положения. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам выбирал бедствующих людей и помогал им по мере своих возможностей. Стоило ему только заметить человека, испытывающего крайнюю нужду, как его доброе сердце не выдерживало, и он уже сам спешил на помощь бедняге. Джарир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказал:

«Как-то рано утром мы сидели в доме у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Вдруг перед нашим взором предстала плачевная картина: перед нами проходили люди из племени Мудар, которые были одеты в короткие полосатые, словно шкуры леопардов, одежды. Свои шерстяные накидки они продели через головы, а на поясах висели сабли. Они были почти голыми. Увидев жалкое состояние людей, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так сильно расстроился, что изменился в лице. Он быстро ушел к себе домой, затем, выйдя, приказал Билялу (радыйаллаху анху) читать азан (призыв к молитве). Затем Биляль прочитал икамат и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал впереди нас для руководства молитвой. Закончив намаз, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес перед нами речь, предварив ее аятами Корана:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ
بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

390. Бухари, Азан, 158.

«О люди, бойтесь Господа вашего, который создал вас от одного человека, из него Он создал его жену. Из них двух Он произвел множество мужчин и женщин. Бойтесь Бога, ибо Он наблюдает за вами».[391]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ
نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть каждый человек подумает о том, что он уготовил на завтрашний день. Страшитесь же Аллаха, ибо Аллах ведает о том, что вы творите».[392]

Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил свою речь следующими словами:

«Каждый мусульманин пусть подаст подаяние! Пусть это будет золото, серебро, одежда, мера пшеницы или финики. Если нет возможности, то хотя бы половину финика».

Услышав призыв Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), один из сподвижников притащил мешок, настолько тяжелый, что не мог поднять. Все жители бросились домой, чтобы принести что-нибудь. Через некоторое время люди стояли в очереди, чтобы положить принесенные продукты и вещи. В конце можно было увидеть две огромные горы из одежды и съестного. Я увидел, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стоял, улыбаясь и сияя от радости».[393]

В день смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в доме у Айши (радыйаллаху анха) было всего шесть-семь динаров, которые он завещал раздать беднякам. Но благородная Айша, поглощенная уходом за больным Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), никак не могла выбрать момент, чтобы раздать динары. Как только Пророк Мухаммад (саллаллаху

391. Сура «Ан-Ниса», 4/1.
392. Сура «Аль-Хашр», 59/18.
393. Муслим, Закят, 69.

алейхи ва саллям) пришел в себя, первое, что он сказал, были следующие слова:

– Что ты сделала с динарами? Раздала ли ты их беднякам?

Благородная Айша (радыйаллаху анха) ответила:

– Нет! Клянусь Аллахом, я забегалась, ухаживая за вами!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел принести эти динары и, взяв их в руки, промолвил:

– Если Мухаммад умрет, а динары будут находиться рядом, каково будет положение Посланника Аллаха?

Затем он, поделив динары между пятью семействами ансаров, облегченно промолвил:

– Вот теперь действительно мне стало легче!

После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) снова заснул.[394]

В связи с этой темой, имам Касталлани писал:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был Посланником, чьи грехи, совершенные как в прошлом, так и в настоящем, прощены Всемогущим Аллахом, который есть Владыка и Повелитель Вселенной. Раз такой человек размышлял подобным образом, то что ожидает тех людей, которые посягнули на чужие права или же нечестным путем приобрели состояние, которые проливали невинную кровь и обманывали честных правоверных?» [395]

Награда за благотворительность

Тем, кто всегда спешит на помощь людям, Всемогущий Аллах оказывает поддержку в самый тяжелый момент, когда уже кажется, что больше неоткуда ждать помощи. На первый взгляд, после раздачи подаяния средства и продукты уменьшаются или убывают, но на самом деле этого не происходит, ибо волей Аллаха в семьях,

394. Ибн Ханбаль, VI, 104.
395. Касталлани, II, 480-481.

которые всегда спешат на помощь нуждающимся, царит изобилие и довольство. Это можно сравнить с улучшением сорта и увеличением количества плодов после прививания дерева. Кайс бин Саль (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Мои младшие братья разозлились на меня и пожаловались Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), что я слишком часто занимаюсь благотворительностью. Узнав об этом, я сказал ему:

– О Посланник Аллаха! Я беру свою долю из общего количества урожая и ради милости Аллаха раздаю своим товарищам по вере.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), три раза ударяя меня в грудь, сказал:

– Помогай людям и пусть тебе поможет Аллах!

После этого случая всегда, когда мы выступали в поход для распространения Ислама, у меня была лошадь и, ко всему прочему, я был самым состоятельным человеком среди мусульман. [396]

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнув: *«Существует три вещи, которые могу подтвердить своими клятвами», перечислил их:*

1. От оказания помощи людям материальное благосостояние никогда не ухудшится.

2. Кто проявит терпение и выдержку, когда ему совершенно необоснованно причинят обиду, Аллах увеличит его достоинство.

3. Кто открыл двери для попрошайничества, тому Аллах откроет двери бедности.[397]

Занятия благотворительностью значительно улучшают как материальное, так и духовное состояние человека. Разумеется, для этого существует необходимое условие: все делать ради Аллаха и

396. Хайсами, III, 128.
397. Тирмизи, Зухд, 17.

избегать ханжества и напускной филантропии. В связи с этим Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды рассказал о сотворении мира и о том, что для укрепления земного шара Всемогущий Аллах создал горы. Ангелы, поразившись одного вида могучих гор, спросили у Творца о том, есть ли на свете что-нибудь еще сильнее. Создатель пояснил, что сильнее гор является железо, затем идет огонь, вода и в конце ветер, а сильнее и могуче всех является человек. Но при одном условии:

«Если человек правой рукой подаст подаяние, и при этом его левая рука не будет ведать об этом, то он будет сильнее всего на свете»[398].

Всемогущий Аллах сотворил человека как самое почетное создание. Достоинство человека определяется именно по степени искренности и непритворности в момент оказания кому-либо помощи. Кто в глубокой тайне от всех творит добро и помогает людям, тот самый сильный и могущественный человек в мире.

Мусульманин, берущий свою силу из занятий благотворительностью, всегда находится под покровительством Аллаха. В любой ситуации Господь придет к нему на помощь. Несомненно одно: кто ради милости Аллаха постоянно творит добро и помогает людям, тот обязательно удостоится многообразных Божественных милостей. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы подчеркнуть благость благотворительности, рассказал следующую историю:

«Некий путник, идущий по жаркой пустыне, услышал голос, исходивший с одной из туч: «Полей своей водой участок такого-то человека!» Туча направилась в сторону каменистого плата, и там полился дождь. Человек сильно удивился, заметив, как дождевая вода собралась в одном месте и потекла по арыку, и направился вниз, идя рядом с руслом воды. Видит, впереди стоит незнакомец и, помахивая лопатой и направляя воду по грядкам, поливает свой сад. Удивленный, он спросил у садовника:

– О, Божий раб! Как тебя зовут?

398. Тирмизи, Тафсир, 113-117.

Назвав то имя, которое давеча раздалось из тучи, владелец сада, в свою очередь, спросил:

– О, Божий раб! Почему ты спрашиваешь мое имя?

Тот рассказал, что спрашивает об имени по той причине, что из-за тучи, с небес, послышался голос, который, назвав это имя, приказал туче полить его сад. Затем он спросил:

– Расскажи мне, чем ты занимаешься, что удостоился такой высокой милости?

Владелец сада ответил:

– Раз ты заинтересовался этим, то расскажу тебе о своих занятиях. Я сначала подсчитываю урожай этого сада. Одну треть раздаю в качестве помощи, вторую треть откладываю в бюджет своей семьи, в оставшуюся часть отделяю на семена».[399]

Как видим, этот счастливый человек, благодаря своей щедрости и любви к людям, благодаря безграничной милости Аллаха, на каменистой земле, где нет воды, умудрялся поливать свой сад и получать хороший урожай.

Люди по своей природе не могут полностью оградить себя от греховных и недостойных поступков, поэтому, само собой разумеется, что порой тем самым они навлекают на себя Божий гнев. Милостыни и подаяния, благотворительные и филантропические акции предотвращают гнев Аллаха, способствуют прощению скупых и ограждению их от вечных мук, содействуют тому, что ангелы возносят мольбы за этих людей. Благодаря этим молитвам, их земная жизнь оканчивается благополучно и счастливо. Недаром Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) утверждал:

«Милостыня предотвращает гнев Аллаха и предохраняет от плохой смерти».[400]

Посланник миров (саллаллаху алейхи ва саллям), с одной стороны, поощрял к благотворительным акциям, а, с другой стороны,

399. Муслим, Зухд, 45.
400. Тирмизи, Закят, 28.

самым суровым образом пресекал занятия попрошайничеством, подчеркивая вред от этого как в этой, так и в той жизни.

Методы воспитания Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) для развития чувства сострадания к близким людям

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) касательно благотворительности, как и в других вопросах, великолепным образом воспитал своих сподвижников, постепенно превратив их в самых щедрых людей планеты. Один из этих благородных людей, в душе которого навечно запечатлелась страсть к оказанию помощи нуждающимся людям, пришел к любимому Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы спросить о следующем:

– О Посланник Аллаха! Какое из благих дел имеет больший саваб[401]?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– Самой огромной похвалы достойна милостыня того человека, который подает ее в то время, когда силен и здоров, но немного жаден и скуп, боится обеднеть и стремится к большему богатству. Совершение благородных дел не оставляй до наступления последнего часа, говоря «тому дам столько-то, этому дам столько-то». Ведь потом твое имущество переходит в руки твоих наследников, которые и становятся хозяевами его.[402]

Этими словами Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отметил, что самую большую ценность имеет та милостыня или благотворительная акция, которая подана или совершена в счастливые дни, когда в доме изобилие и всего в достатке, когда нет страха перед завтрашним днем.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил своих сподвижников быть всегда щедрыми и, не затрудняясь, с огромным желанием оказывать помощь нуждающимся. При этом он,

401. Саваб – вознаграждение.
402. Муслим, Закят, 92.

указывая, что скупость принесет только несчастья, советовал:

«Подавай милостыню, давай много и не считай свои средства! Если будешь стоять и подсчитывать, то и Аллах будет считать и давать тебе меньше. Не храни деньги в горшке. Если будешь хранить, то и Аллах будет хранить деньги от тебя».[403]

Согласно договору, заключенному при Худайбии между мусульманами и язычниками, через год подошло время умры (малого хаджа). Как только наступил месяц Зуль-каада седьмого года по Хиджре, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал всем, кто присутствовал в походе прошлого года на Мекку, готовиться к совершению паломничества. Кроме них, были приглашены и все желающие. Арабы, жившие в окрестностях Медины, узнав об этом, обратились к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) со словами:

– Клянемся Аллахом, о Посланник Аллаха! У нас нет никого, кто бы накормил и одел нас.

Услышав слова бедуинов, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил жителей Медины оказать им посильную помощь и позаботиться о них. При этом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркнул, что в противном случае этих несчастных ожидает верная гибель. Мединцы разом воскликнули:

– О Посланник Аллаха! А как мы им поможем, если мы даже для себя не можем что-либо найти?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) непреклонно заявил:

– Дайте все, что имеете! Пусть это будет даже половина финика.[404]

Эта история наглядно демонстрирует нам, что щедрость оценивается не количеством выданных средств. Истинная щедрость заключается в терпении. Когда порой наступают тяжелые дни, ни

403. Бухари, Закят, 21; Муслим, Закят, 88.
404. Вакиди, II

у кого не просить помощи. Настоящая щедрость – это когда оказание помощи становится неотъемлемой привычкой, пусть это будет даже половина хурмы.

Сподвижники, которые прошли школу Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), выполняя волю Всевышнего Аллаха – помогать людям и подавать милостыню, проявляли такую готовность к самопожертвованию, что при чтении об этом на глаза невольно наворачиваются слезы. В тот день, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призвал людей помочь с оснащением армии, готовящейся выступить в далекий поход против Византии, Утба бин Зайд, который был очень бедным, ночью встал, совершил намаз и прочитал следующую молитву:

«О Аллах! Ты повелел выйти нам в поход, Ты поощрял нас к этому, но при этом Ты не дал мне возможности стать владельцем коня, сев верхом на которого я мог бы выйти в поход вместе с Пророком Мухаммадом. Ты не дал и Пророку Мухаммаду коня, которого он отдал бы мне и я, сев верхом на него, мог пойти в поход. Я всегда помогал бедным, когда у меня были деньги, одежды и возможности. О Аллах! Я отдаю людям все, что Ты мне дал».

Когда наступило утро, Утба пошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! У меня ничего не осталось, что я мог дать людям в качестве милостыни. Кроме того, я прощаю всех, кто обидел или же оскорбил меня когда-то. Я прощаю тех, кто измывался надо мной!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав эти слова, которые исходили из глубины души, и были наполнены любовью и страстью, всепрощением и милосердием, воскликнул:

– Да примет Аллах твою милостыню!

На следующий день глашатай громко закричал:

– О, правоверные! Кто вчера из вас подал подаяние?

Никто не откликнулся. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который в это время стоял рядом, повторил вопрос:

– Кто из вас вчера совершил богоугодный поступок?

И на этот раз никто не вышел. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь повторил свое приказание:

– Пусть выйдет тот, кто вчера подал милостыню.

На этот раз встал Утба (радыйаллаху анху). Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– Я принял твою милостыню и хочу обрадовать. Клянусь Аллахом, в воле которого находится душа Пророка Мухаммада, что твое имя записано в небесных скрижалях, как имя человека, милостыня которого стала угодной Всевышнему![405]

Чтобы выполнить волю Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и сделать привычкой совершение благодеяний, доблестные сподвижники были готовы пожертвовать самым последним, что у них имелось в тот момент. Еще больше поражают нас поступки тех сподвижников, которые ничего не имели из материальных богатств.

Абу Акиль, житель Медины, принес на площадь, где собирали средства для снаряжения армии, готовящейся к битве при Табуке, одну меру хурмы, хотя нуждался в ней больше всех. Обращаясь к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), Акиль сказал:

– О Посланник Аллаха! Чтобы заработать две меры хурмы, я всю ночь носил на своих плечах воду для полива. Одну меру оставил для пропитания моей семьи, а вторую, чтобы заслужить милость Аллаха, принес тебе!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) растроганно ответил:

– Да одарит тебя Аллах обилием! Пусть будут для тебя благодатными и то, что ты принес, и то, что ты оставил своей семье![406]

405. Ибн Хаджар, аль-Исаба, II, 500; Ибн Касир, ас-Сира, IV, 9.
406. Табари, Тафсир, X, 251.

Всевышний Аллах дал знать Пророку Мухаммаду, что Ему угодна даже одна, честно заработанная хурма, поданная кому-нибудь в качестве милостыни. Волей Аллаха она будет изобильной и приобретет размеры с большую гору.[407] Значит, все, что мы подали кому-либо в виде помощи, является для нас гарантированным вложением для Судного дня. Все эти средства, волей Всемогущего Аллаха, в зависимости от степени искренности и чистосердечности, приобретут большие размеры, и в Судный день, когда всех и вся охватит ужас и страх, будут для нас своеобразными заступниками и оградителями от адской геенны.

В «золотой век», когда первые мусульмане возложили свои жизни на алтарь Ислама, когда Асхабус суффа[408] посвятили себя религиозной деятельности и не думали ни о чем, кроме как о поклонении Аллаху, они порой не могли выделить время для обеспечения себя пропитанием. По этой причине другие мусульмане приносили им хурму. Как-то принесли испорченную хурму, и они, чтобы утолить чувство голода, были вынуждены съесть ее. В связи с этим событием Всевышним Аллахом было ниспослано следующее предупреждение:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُم مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم
بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

«О вы, которые уверовали! Тратьте [во имя Аллаха] наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле, и не стремитесь тратить [во имя Аллаха] никчемное, такое, что вы сами взяли бы, только зажмурив глаза. Воистину, Аллах - ни в чем не нуждающийся, Хвалимый».[409]

407. Бухари, Закят, 8.
408. Постоянные обитатели мечети Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).
409. Сура «Аль-Бакара», 2/267.

Воистину, особое значение имеет морально-нравственное состояние людей в том момент, когда они тратят на богоугодные дела. Немалую роль играет и чистота намерений. Если человек для своих нужд берет самые лучшие товары и продукты, дорогую одежду, а, занимаясь благотворительностью, давая милостыню ради Аллаха, с трудом подает только самое дешевое, что не нравится ему, то он тем самым показывает свое истинное лицо и то, насколько он дешевый человек перед взором Аллаха.

Ибн Араби рассказал о случае, произошедшем с ним:

«Один из бедных праведников попросил у кого-то ради Аллаха подать ему милостыню. Тот, вынув туго набитый кошель с деньгами, стал искать в нем мелкую монету. Суфий, стоя рядом, следил за его движениями. Затем он повернулся ко мне и спросил:

– Ты знаешь, что ищет этот человек, который хочет совершить богоугодное дело?

Когда я ответил, что не знаю, суфий сам ответил на вопрос:

– Он определяет свою ценность перед Аллахом, ведь он хочет дать ради Аллаха. Увидев в своем кошельке крупные деньги, сразу меняет свое решение и внутренним голосом говорит себе: «Перед Аллахом я не заслужил такой степени». Он будет продолжать свои поиски до тех пор, пока не найдет мелкую монетку.

Когда человечек, наконец, найдя мелочь, подал праведнику, тот сказал ему:

– Такова твоя ценность перед Аллахом! [410]

Искренние мусульмане, которые в своей повседневной жизни всегда руководствуются принципами Ислама, начиная от нищих и кончая сказочно богатыми, уделяют огромное значение благотворительности, ибо они хорошо знают пользу от нее и с огромным удовольствием выполняют этот вид поклонения. На земле всегда есть такие люди, которые с большим трудом находят что-нибудь, что можно было отдать ради Аллаха, и другие, обладающие огромными состояниями. Султан Османской империи Махмуд I

410. Нихат Кеклик, 172.

собственными руками вырезал печати и, попросив своих друзей продать их, раздавал вырученные средства беднякам, испытывающим крайнюю нужду. Таким образом, он помогал людям только такими средствами, которые были заработаны честным путем и собственным потом.[411]

ОТНОШЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ) К КОРАНУ

Люди Писания неодинаковы: среди них есть праведные люди, которые читают стоя по ночам аяты Аллаха и падают ниц.

Сура «Али Имран» 3/113

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выказывал огромное уважение к ниспосланному ему Корану, слову Аллаха. И читал Коран с огромным вдохновением и воодушевлением. Его сподвижники, во всем неукоснительно следовавшие примеру Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), никогда не выпускали Коран из рук, постоянно читая и заучивая отдельные послания. Представитель племени Сакиф Авс бин Хузайфа, прибывший с группой товарищей в Медину, свои впечатления от увиденного описал следующим образом:

«Как-то ночью после совершения ночного намаза Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) долгое время не подходил к нам. Когда он, наконец, подошел к нам, мы встревожено спросили:

– О Посланник Аллаха! Почему вы так поздно вышли к нам?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал нам следующий ответ:

– Я сделал себе правило: каждый день читать один хизб (пять страниц) из Корана. Пока не прочитал то, что запланировал, я не пожелал выйти из дома.

411. Заки Кушоглу, 26.

Когда наступило утро, мы спросили у остальных сподвижников:

– Как вы читаете Коран?

Они ответили:

– Сначала мы читаем первые три суры, затем еще пять, потом семь, девять, одиннадцать и тринадцать сур читаем вместе. После этого мы читаем начиная с суры «Каф» до конца. Таким образом, читая Коран, мы делим его на семь частей.[412]

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) представал глубокой ночью перед взором Могучего Аллаха, часами читая отдельные суры Корана и получая от этого неописуемое наслаждение. Он всегда говорил своим сподвижникам, что «Аллах никого так не слушает, как Своего раба, который ночью совершает два ракята намаза». Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поясняет цель длительного чтения Корана при ночных бдениях.

Его выразительное чтение было превосходным, он читал так отчетливо, словно нанизывал слова на нитку.[413] При этом он твердо следовал всем законам кыраата,[414] ибо Всевышний Аллах повелел Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

«Читай медленно и внятно!»[415]

И здесь, как и при других обстоятельствах, благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) безоговорочно выполнял все повеления Господа, читая Коран внятно и четко.

Арабское слово «тартиль», упоминаемое в тексте Корана, имеет значение гармонии, созвучия. Следовательно, Коран нужно читать неторопливо и выделять каждую букву. Слово «тартилян» как

412. Ибн Ханбаль, IV, 9; Ибн Маджа, Салят, 178.
413. Тирмизи, Фадаилуль Куран, 23.
414. Кыраат – наука, которая изучает законы выразительного чтения коранических аятов.
415. Сура «Аль-Муззаммиль» 73/4.

бы подтверждает слово «тартиль» и требует, чтобы чтение Корана было превосходным. Коран не является обычным музыкальным произведением, поэтому красивый голос и высокие ноты не имеют особого значения. Здесь нужно все время соблюдать гармонию и созвучие, следовать такту и, в зависимости от смыслового значения, необходимо делать ударения в соответствующих местах. По возможности, нужно читать мелодичным голосом и вслух.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), вся жизнь которого прошла в получении и затем передаче людям Божественных откровений, во время наступления месяца Рамадан уделял еще большее значение чтению Корана. Его друг, ангел Джабраиль (алейхиссалям), в эти дни каждую ночь спускался с небес и читал Коран вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям).[416] А незадолго до кончины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), они вместе два раза повторили весь Коран.[417]

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил читать Коран и получал огромное эстетическое наслаждение, слушая чтение сподвижников. Поэтому иногда он уделял время для прослушивания Корана, когда его читали известные чтецы. Как передает Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху), однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил его:

– *Почитай мне Коран!*

Я возразил ему:

– О Посланник Аллаха! Коран был ниспослан вам, а как я могу читать вам его?

Он промолвил:

– *Я очень люблю слушать Коран из уст других.*

Услышав ответ Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), я начал читать суру «Ниса» и, когда дошел до 41 аята, он прошептал:

416. Муслим, Фадаиль, 50.
417. Бухари, Фадаидуль Куран, 7.

– На сегодня этого хватит!

Вдруг я заметил, что из его прекрасных глаз катились слезы.[418]

Если Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) плакал при слушании чарующих звуков Корана, рядовые мусульмане тем более обязаны предаваться размышлениям, боясь гнева Аллаха и надеясь на Его безграничную милость. Слушая Коран, нужно всегда проявлять почтение и уважение, не отвлекаясь и не занимаясь посторонними делами.

Порой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) наслаждался чтением Корана своих сподвижников, когда те об этом и не ведали. Благородная супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Айша (радыйаллаху анха) рассказала следующую историю:

«Однажды я немного припоздала домой и, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил о причине моего опоздания, я ответила ему:

– О Посланник Аллаха! В данное время в мечети сидит незнакомец, который прекрасно читает Коран. Я никогда раньше не слышала такого чтения, поэтому я невольно заслушалась.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро пошел в мечеть и увидел, что чтецом является Салим (радыйаллаху анху). Растрогавшись, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Слава Аллаху, который дал мне в товарищи таких людей!»[419]

Размышление над смыслом при чтении Корана

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всю свою жизнь окружил Кораном, полностью отождествился с ним, стал одним целым и, благодаря прекрасной нравственности, стал живым воплощением Корана. По этому поводу поэт Муаллим Наджи писал:

418. Бухари, Тафсир, 4/9; Муслим, Мусафирин, 247.
419. Ибн Ханбаль, VI, 165.

«Увидев витиеватую вязь Корана и услышав величавые и гармоничные звуки, человек от удивления замирает. Этот Коран есть твой портрет, о Пророк Мухаммад, ибо он - выражение твоих высоких нравов!»

Действительно, читая Коран, то есть слово Аллаха, человек видит в нем описание Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его нравственности, читает повествование о его жизни. По этой причине, каждый правоверный должен постоянно читать Коран, и размышляя над его строками, стараться практически претворять его положения в свою повседневную жизнь. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своим сподвижникам давал следующие советы:

«Читайте Коран, ибо он в Судный день будет заступаться за своего читателя!»[420]

«Кто прочитает хоть одну букву Корана, тому запишется одно Хасана,[421] *а за каждый Хасана записывается десять савябов. Я не утверждаю, что алиф, лям, мим являются одной буквой. Совсем наоборот, алиф – отдельная буква, лям – отдельная буква и мим – отдельная буква».*[422]

Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал своих последователей постоянно читать Коран. Каждый мусульманин, закончив чтение Корана от начала и до конца, должен вновь начать чтение, и при этом предаваться долгим размышлениям над его положениями. Необходимость этого наглядно представлена в нижеследующей истории:

Некий человек, придя к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Какое благородное деяние является богоугодным?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Поступки «халя» и «муртахила».*

420. Муслим, Мусафирин, 252.
421. Хасана – богоугодное дело.
422. Тирмизи, ФадаилульКуран, 16.

Человек удивленно спросил:

– А кто это? Что означают слова «халь» и «муртахила»?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) изрек:

– Это человек, который, закончив чтение всего Корана, вновь возвращается к первой странице и снова начинает чтение.[423]

Чтение Корана является одним из важных видов поклонения, поэтому само по себе является благочестивым деянием. Но главная цель – это понимание истинного смысла, практическое руководство в повседневной жизни и передача главной идеи Корана другим людям. Однако следует учесть, что чтение Корана требует предварительного настроя и особого состояния души. При чтении нужно всеми помыслами устремиться к Аллаху. Размышлять над прочитанным, во всем следовать ему в жизни, прочитав истории Пророков и предания старины, делать соответствующие выводы. Когда в тексте встречаются описания атрибутов Аллаха, произносить «Субханналах», встретив места, где говорится о райских садах и Божественной милости, молить Аллаха о ниспослании всяческих благ. А когда в тексте встречаются описания ада и упоминается о гневе Всевышнего, просить Его оградить нас от них.

Настоящий правоверный, читая Коран, должен ощущать себя таким образом, словно он стоит перед Всевидящим Аллахом, который неотрывно наблюдает за ним. Он должен ощущать сердцем Его присутствие, и пребывать в таком психологическом состоянии, словно в данное время Господь обращается к нему. Необходимо размышлять о величии Аллаха и об атрибутах и качествах так, как об этом сообщено в аятах Корана. В душе все время нужно умолять и просить Создателя о прощении грехов, оживлять в памяти картины гибели целых народов и племен, вспоминать о Пророках и друзьях Аллаха. Одним словом, надо вникнуть в суть кораничесих посланий. Кто не может понять смысла Корана, тот должен духовно подготовиться к чтению, проникнуться мыслью о важности предстоящего процесса. В результате душа осветится светом любви и уважения, и там, во всем своем величии и красе, отразится

423. Тирмизи, Кираат, 11.

могущество Корана, который есть слово Бога. Если есть возможность, то лучше всего прочитать толкования Корана, постараться понять содержание послания. Если и это трудно, то нужно посещать наставления, лекции и беседы ученых и праведных людей.

Сподвижники, узнав у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) десять аятов, никогда не переходили к следующим занятиям, тщательно не изучив и практически не претворив в жизнь изученный материал. Впоследствии они говорили, что теоретический курс всегда подкрепляли практическими действиями.[424] Например, Имам Малик писал, что Абдуллах ибн Умар восемь лет усердно занимался, чтобы досконально изучить суру «Бакара».[425] В связи с этим сообщением, ученый аль-Баджи сделал следующее заявление: «Подобное объясняется не слабостью их памяти, а совсем наоборот, Они столько много времени тратили на то, чтобы тщательно изучить повеления Корана, положения и правила. Изучив эти положения, они использовали изученное в повседневной жизни».[426]

Мавляна Джалалятдин Руми по этому поводу говорил:

«Во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на тех сподвижников, которые выучили одну или половину суры, люди, говоря, что они знают целую суру наизусть, показывали пальцами и выказывали им самое глубокое уважение. Ибо они учили Коран, предварительно хорошо усвоив содержание и детально изучив его положения. Они как бы «ели» эту Божественную книгу, посвящая ей свои жизни. Разумеется, не каждый может съесть столько много еды, однако некоторые, при условии, что они вынут изо рта пережеванное, спокойно могут съесть столько продуктов, сколько нагружены на тысячи ослов. В отношении таких индивидов сказано: «Существует столько читателей Корана, которых он только проклинает!» Это сказано именно про тех людей, которые при чтении совершенно не вникают в смысл Божественных посланий».[427]

424. Ибн Ханбаль, V, 410.
425. Муватта, Куран, 11.
426. Каттани, II, 191.
427. Мавляна, Фихи ма фих, 78.

Стоит отметить, что полностью невозможно понять содержание Корана, ибо в каждом аяте таится очень глубокий смысл. Как говорил Мухаммад Париса: «Если бы стало явным истинное содержание сур и аятов Корана, то этого не вынесли бы ни семь небесных сфер, ни земной шар». Неизвестный поэт писал, что, если даже в результате самых последних научных открытий станет возможном постижение всех вселенских тайн и будет изучено все космического пространство, все равно для людей останутся непостижимыми многие аяты Корана:

«Когда закончатся все исследования и споры о Вселенной и о бытие, за слоем занавесей, прикрывающих сокровенную суть, человечество все еще ожидают бесконечные и беспредельные тайны Корана».

Нам же, простым людям, нужно изучать коранические положения в силу своих способностей, и затем в своей повседневной жизни руководствоваться ими, так как постижение всей глубины Корана значительно превосходит возможности простых смертных. Как прекрасно выразился некий поэт:

Я погрузился в море драгоценностей,
И взял я немного, на что хватило сил.
Я взял лишь капельку одну,
А море так и осталось невозмутимым.

Поэтому слово Аллаха, коим является Коран, представляющий по своему содержанию бездонный океан мудрости, необходимо читать сосредоточенно, с большим уважением и почтением. Получение полноценной пользы от чтения Божественной книги напрямую зависит от этого.

Благоговение и страх перед могуществом Аллаха представляют собой выражение почтения к Нему. Обычно ученые и мудрецы, сердца которых полны уважения и любви к Аллаху, держа перед собой раскрытую Божественную книгу, в экстазе начинают плакать и падать ниц, ибо они познали Его могущество и истину. Именно про таких людей Аллах сообщает:

وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً

«И они падают ниц, рыдая, и их смирение увеличивается».[428]

Тех, кто постоянно смиренно читал Коран, внимательно вдумываясь в содержание и руководствуясь его положениями в своей личной жизни, кто построил свою жизнь в свете его приказаний и запрещений, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) называл из «ахлю Коран». В хадисе сообщается, что в Судный день по воле Аллаха Коран будет защищать тех, кто целыми ночами не спал, читая его Божественные аяты.[429] В другом хадисе говорится:

«В Судный день на место правосудия приведут Коран и всех тех людей, которые жили согласно кораническим требованиям. В это время суры «Бакара» и «Али Имран» пройдут вперед Корана. Каждая из этих сур будет соревноваться с другой, чтобы защитить своих читателей».[430]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) указывал, что «ахлю Коран» принесут пользу не только себе, но и своим близким. По этому поводу он говорил:

«В Судный день приведут отца того, кто постоянно читает Коран и старается жить согласно его требованиям, и наденут на его голову корону. Сияние этой короны значительно превосходит свет, освещающий дома земных жителей. В таком случае, представьте себе: какое сияние будет исходить от того, кто сам лично читал Коран!»[431]

Что касается тех, кто просто читает и заучивает некоторые суры, то до тех пор, пока они не будут практически претворять положения Корана, не будут считаться «ахлю Коран». Для каждого мусульманина самым главным является намерение, решение и стремление к безоговорочному следованию учению Корана. Нужно каждой клеткой тела и каждым укромным уголком души ощущать Божественное присутствие. Неизвестный поэт, указывая на то, что

428. Сура «Аль-Исра», 17/109.
429. Ибн Маджа, Адаб, 52.
430. Муслим, Мусафирин, 253.
431. Абу Дауд, Витр, 14.

нельзя, поддавшись очарованию звучного голоса чтеца, замирать на одном месте, а нужно стремиться в запредельные духовные выси и стараться правильно понять слова Аллаха, писал:

«О, читатель Корана! Открой глаза души и внимай слову Аллаха! Слушай Его слова от Него же! Мелодичный голос чтеца порой является просто преградой. Будь осторожен! Не замирай под звуки!»

Кроме всего этого, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял и хвалил тех сподвижников, которые собирались вместе для чтения и изучения Корана. Благодаря благочестивым занятиям, можно удостоиться таких милостей, о которых сообщается в следующем хадисе:

«Если люди, собравшись в круг, начнут читать книгу Аллаха и будут между собой обсуждать некоторые ее положения, будут стараться понять ее содержание, то их осенит Божественное облако, и они будут удостоены Божьей милости. Ангелы, наткнувшись на круг людей, поминающих Аллаха, возьмут их в свой круг, восходящий до небес. И Аллах тоже будет поминать их в Своем кругу».[432]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который придавал большое значение Корану, особенно любил своих сподвижников, с почтением и любовью относящихся к Божественной книге. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) даже назначил командующим Усмана бин Аби Аса (радыйаллаху анху), хотя он был самым молодым в племени Сакиф. Такое отношение объяснялось очень просто: Усман лучше всех знал положения Корана и больше других стремился дотошно изучить книгу Аллаха.

Родственники Усмана бин Аби Аса, считая его самым молодым мужчиной племени, оставили его в тылу, чтобы он присматривал за животными. Когда все вернулись обратно и, изможденные жарой пустыни, легли отдыхать, Усман пошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и стал расспрашивать его насчет некоторых религиозных предписаний. Затем он стал слушать и из-

432. Муслим, Зикр, 38.

учать Коран. Таким образом, Усман первые уроки получил у самого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Вскоре Усман (радыйаллаху анху) втайне от своих соплеменников принял Ислам и, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был занят другими делами, Усман шел к Абу Бакру или же к Убай бин Каабу. Он задавал им вопросы и изучал все, что касается религии. Подобное поведение Усмана сильно нравилось Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). И когда представители племени Сакиф изъявили желание вернуться на Родину и попросили Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) послать с ними проповедника, он, несмотря на то, что Усман был самым молодым, назначил его имамом племени.[433]

Внимание, которое оказывал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) чтецам Корана, охватывало не только живых людей, но и умерших. Согласно рассказу Джабира (радыйаллаху анху), после окончания битвы при Ухуде мусульмане собрали всех павших в одно место. Приготовив могилы, они решили захоронить по два убитых человека в одну могилу, и перед погребением шахидов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда спрашивал: *«Какой из них лучше знал Коран?»*[434] Кого показывали как более знающего Коран, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) погребал первым и клал тело павшего ближе к Каабе.

Все эти случаи ясно говорят о том, что чтецы Корана занимают особо важное место, как перед Аллахом, так и перед Его посланником.

Отношение сподвижников к Корану

Сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), получившие прекрасное воспитание под руководством самого Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), уделяли огромное внимание Корану. Они жили им и на все смотрели через призму коранических положений. Сподвижники очень много

433. Ибн Сад, V, 508; Ибн Хишам, IV, 185.
434. Бухари, Джанаиз, 73, 75.

времени уделяли чтению Корана, каждый свой день они начинали с Кораном. А день, когда им не удалось раскрыть книгу Аллаха, считался для них безвозвратно потерянным. Тем, у кого возникали проблемы со зрением, советовали почаще смотреть на листы с написанными аятами Корана. Как передают историки, Усман (радыйаллаху анху) настолько часто читал Коран, что страницы потрепались, и дальнейшее чтение стало невозможным.[435]

Умар (радыйаллаху анху), время от времени обращаясь к Абу Мусе аль-Ашари (радыйаллаху анху), обладавшему звучным голосом и прекрасной дикцией, просил его:

– О, Абу Муса! Напомни нам нашего Господа!

Абу Муса сразу же начинал чтение Корана. Как-то благородный Умар вновь обратился к Абу Мусе:

– Мой брат! Ну, давай, поведи нас к Аллаху!

Абу Муса начал читать Коран. Через некоторое время подошло время намаза, и Умара (радыйаллаху анху) позвали на совершение намаза в коллективе. Умар вздрогнул, возвращаясь из мира блаженства, куда погрузился под воздействием приятных Божественных слов, и удивленно спросил:

– А разве мы не совершали сейчас намаз? [436]

Эта история наглядно демонстрирует, какое громадное наслаждение испытывали сподвижники от слушания Корана, в то время как сами ежедневно читали его.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), призывая своих последователей часто читать Коран, одновременно сурово предупреждал тех людей, которые чрезмерно предавались поклонениям. Что бы то ни было, как бы это ни было, но при любых обстоятельствах в Исламе осуждаются всякого рода излишества. Абдуллах ибн Амр ибн Ас (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

435. Каттани, II, 197.
436. Ибн Сад, IV, 109.

– Неужели ты думаешь, что я не знаю о том, что ты целыми днями постишься, и все ночи напролет читаешь Коран?

Я ответил ему:

– Разумеется, вы знаете об этом, о Посланник Аллаха! Однако смею заметить, что я все это делаю для достижения милости Аллаха.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Соблюдай пост Дауда (через день), который есть посланник Господа, ибо он больше всех людей поклонялся Аллаху. А хатм[437] Корана делай один раз в месяц!

Я возразил:

– О Посланник Аллаха! У меня хватит сил на большее.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– В таком случае, делай хатм раз в двадцать дней!

– О Пророк Аллаха! Я могу делать еще больше.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– В таком случае, читай полностью Коран раз в десять дней!

Когда я возразил, что могу читать больше, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– Тогда делай хатм раз в семь дней, но ни в коем случае не читай больше! Ты не знаешь, возможно, ты проживешь долгую жизнь.

Я стал делать так, как мне посоветовал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), но когда я сильно состарился, то сильно жалел о том, что в свое время не принял его предложений».

Как видим, этот знаменитый сподвижник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) впоследствии понял, какую большую ошибку он совершил, не приняв предложений Посланника

437. Хатм – полное, от начала и до конца, чтение Корана.

(саллаллаху алейхи ва саллям). И потом, как бы ему не было трудно, старался сдержать свое слово. Последние свои дни он провел в затруднении, но был верен обещанному, так как его сердце переполняла любовь к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Абдуллах сильно состарился и, чтобы ночью спокойно спать, он днем просил почитать ему Коран одного из своих домашних. Чтобы сохранить свои силы и подкрепиться, он не соблюдал пост в течение нескольких дней, а чтобы сдержать свое обещание, которое он когда-то дал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), он в последующем обязательно возмещал пропущенные дни.[438]

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), постоянно подчеркивая, что люди не должны мучить и истязать себя чрезмерными поклонениями, говорил:

«Если кто-нибудь, встав в середине ночи и начав читать Коран, через некоторое время почувствует, как путаются мысли, пусть сразу прекращает чтение и ложиться спать!»[439]

В другом хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) изрек:

«Может так случиться, что сонный человек во время совершения намаза, вместе того, чтобы попросить Аллаха о прощении грехов, спросонья начнет вызывать на себя Его гнев». [440]

ТАФАККУР ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Слово «тафаккур» означает глубокие размышления, работу ума, стремление разрешить какую-либо проблему, или же концентрацию внимания на каком-либо предмете. Что касается нашей темы, то в данном случае под словом «тафаккур» мы имеем в виду особенность человеческого мышления, основанную на рабо-

438. Бухари, Саум, 55-57; Муслим, Сыям, 181-193.
439. Муслим, Мусафирин, 223.
440. Абу Дауд, Татавву, 18.

те души, имеющую своей целью познание сути происходящего, извлечение полезных уроков и делание нужных выводов. Этой особенностью своей психики человек сильно отличается от других живых существ, значительно превосходя их по своим способностям. То есть, духовное возвышение или падение человека в нравственную пропасть напрямую связано с использованием способности к созерцанию и размышлению. У человека, который день и ночь размышляет над неповторимой гармонией Вселенной, над целью сотворения всего сущего, вспоминает бесконечные Божественные блага и бренность земной жизни, улучшается мировосприятие и облагораживается душа. В результате всего этого личность духовно возвышается и постепенно достигает нравственного совершенства, все сильнее осознавая могущество Всевышнего Аллаха.

Тафаккур играет важную роль и обладает чудодейственным влиянием на проявления негативных сторон человеческого характера. Благодаря тафаккуру, подавление низменных страстей и избавление от вредных привычек дается значительно легче. С помощью тафаккура мусульманин с огромным благочестием покоряется воле Аллаха, устремляется к Нему всеми фибрами души. Кроме того, тафаккур, ограждая человека от мирских соблазнов, способствует обретению возвышенных черт характера. Кто размышляет о могуществе Аллаха, тот, убедившись в непостижимом могуществе Господа, обязательно избавится от состояния беспечности и беззаботности. Таким образом, индивид, постоянно занимающийся созерцанием, станет значительно сильнее верой. Истинная, не вызывающая никаких сомнений вера, достигается только посредством тафаккура. Именно поэтому во многих аятах Корана Господь повелевает часто заниматься размышлением и созерцанием.

Тафаккур делают только в отношении тех вещей, которые можно наглядно представить в своем сознании. Поэтому разрешается представлять и размышлять о созданиях Аллаха, однако категорически запрещено представлять себе Бога, рисовать в своем сознании Его образ. Воображение человека обычно вертится вокруг обычных для нас представлений, то есть, мы все измеряем по своим меркам и подходим ко всему согласно своим понятийным способностям и возможностям. Мысль всегда блуждает в трехмер-

ном пространстве, тогда как Всевышний Аллах далек от всего. Он не имеет определенного места. Он далек от всех качеств и особенностей Своих творений. У Него нет образа, Его невозможно представить, ибо Он превыше всего. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал своим сподвижникам:

«Размышляйте над творениями Аллаха, но никогда не пытайтесь представить Его! Ибо вы никогда не сможете представить Его».[441]

Но при этом хотелось бы отметить, что, не размышляя о сущности Аллаха, необходимо размышлять над Его проявлениями и над Его созданиями, так как тафаккур представляет собой своеобразные семена знаний, которые, посеянные в мыслях людей, спустя некоторое время дадут восхитительные плоды. Поэтому, насколько больше мы посеем семян, настолько богаче соберем урожай.

Размышление над неисчислимыми благами Аллаха является одним из богоугодных видов поклонений. До ниспослания пророчества, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) занимался именно размышлением и созерцанием. Пребывая в пещере Хира, он размышлял над могуществом Аллаха и над Его благами. В результате подобных духовных упражнений, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постепенно приобретал способность входить в мир ангелов, и его сердце наполнялось благочестием и уважением к Аллаху. После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Мой Господь приказал мне:

– Как втайне, так и явно бояться Его.

– Вершить суд по справедливости.

– Как в достатке, так и в нищете жить экономно.

– Общаться даже с теми родственниками, которые сами порвали всяческие отношения.

– Давать тем, кто не дает мне.

441. Дайлами, II, 56.

– Прощать тех, кто нанес обиду мне.

– При молчании размышлять о смысле жизни.

– При разговоре с людьми поминать Аллаха.

– При каждом взгляде на окружающую среду делать соответствующие выводы.

– Проповедовать добро и призывать людей к истине».[442]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который беспрекословно выполнял Божественную волю, в течение всей своей жизни, глядя на мир, размышлял о сути и смысле сотворения Вселенной. Хинд бин Абу Хала (радыйаллаху анху), описывая Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил следующее:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда был задумчивым и грустным. Для него не существовало понятий об отдыхе и комфорте. Без причины никогда не начинал беседу. Он больше молчал, чем говорил. Начиная разговор, он сначала поминал Аллаха. Заканчивая беседу, он опять-таки заканчивал именем Аллаха».[443]

Известный ученный Юсуф Хамадани, уверяя, что каждый мусульманин перед каким-либо поступком обязан хорошо подумать, говорил:

«Когда человек взвешивает все на весах религиозных представлений, он будет обязательно действовать согласно предписаниям Ислама. Необходимо по мере возможности всегда совмещать поступки и размышления. (Т.е. каждый поступок нужно предварять тщательными размышлениями).[444]

Божественная книга призывает нас к размышлению над участью живших издревле народов. Она напоминает нам, как воля Всемогущего Аллаха возвысила одни народы, а другие низвергла в пучину небытия.[445] Коран приглашает нас подумать о причи-

442. Ибрахим Джанан, Хадис ансиклопедияси, XVI, 252.
443. Ибн Сад, I, 422-423.
444. Рутбатуль хаят, 60.
445. Сура «Ибрахим», 14/5.

нах трагических событий, которые сыграли роковую роль в жизни целых народов. Подобные размышления способствуют тому, что душа остывает к мирским забавам, и наша повседневная жизнь начинает выстраиваться согласно повелениям и предписаниям Аллаха, который в Коране вопрошает у людей:

«Неужели же они [ни разу] не призадумались о своем [будущем]? Аллах создал небеса и землю, а также то, что между ними, в полном соответствии с истиной и лишь на предопределенный срок. Но многие из людей отрицают, что предстанут перед Господом своим. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали [мекканские многобожники]. К ним явились посланники с ясными знамениями. Аллах не собирался поступать с ними несправедливо, это сами они несправедливы по отношению к себе».[446]

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал своим последователям часто вспоминать и размышлять о смерти. Ибо стоит только человеку подумать, что в один прекрасный момент разорвутся все узы, связывающие его с этим бренным миром, и он останется только со своими праведными или нечестивыми поступками, в зависимости от чего будет помещен в Эдамские сады или подвергнут жестоким наказаниям, как он сразу же постарается вести благочестивый образ жизни и избегать греховных поступков. Размышления о смерти подталкивают человека задуматься о смысле жизни и приводят к улучшению нравственности и поведения. Мустафа Фавзи Эфенди, размышляя о таинстве смерти, писал:

Войдешь один ты в сырую землю,
И тебя подвергнут там допросу.
Что ты приготовил для этого момента?
Положат тебя в тот дом сырой
Ищи то, что облегчит там твою участь.

446. Сура «Ар-Рум», 30/8-9.

Это тело будет жертвой твоих пристрастий,
Покинет тебя слава и почет.
Бедняга, твоя душа покинет тело,
И все уйдет: и слава, и богатство.
Войдешь один ты в сырую землю,
Ищи то, что облегчит там твою участь.

Спросят у тебя: что ты принес с собой?
Взяв тебя за шиворот, начнут допрос.
Найдется ли тебе покой там?
Ты хоть думаешь о посте, хадже и закяте?
Ты ищи печать Пророков!

Самым подходящим моментом для размышлений являются предрассветные часы, которые обладают чудесным свойством. Раздумья и озабоченность человека своими прегрешениями, мольбы о прощении грехов, мысли о Божьем гневе и планирование дальнейшей жизни, соответствующей религиозным предписаниям, являются самыми богоугодными и благочестивыми занятиями. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в основном, размышлял глубокой ночью. С глазами, полных слез, он так долго молился, что у него опухали ноги. Часами он стоял в поклоне, восхваляя Аллаха. Длительное время, склонив голову к земле, он простирался ниц перед могуществом Господа.

– Однажды Ата (радыйаллаху анху) спросил у благородной Айши (радыйаллаху анха):

Вы можете мне рассказать о таком событии из жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которое больше всего вас поразило?

Благородная Айша, в свою очередь, с удивлением спросила:

– А было ли в его жизни что-либо заурядное?

Затем она рассказала следующую историю:

«Как-то ночью он пришел домой и лег в постель. Затем, подняв голову, он спросил у меня:

– Если ты мне позволишь, то я встану и начну молиться Аллаху?

Я ответила ему:

– Клянусь Аллахом! Мне очень нравится быть вместе с вами, но при всем этом, я больше всего люблю то, что любите вы.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поднялся, совершил ритуальное омовение и, встав на молитву, вдруг начал плакать. Он так сильно рыдал, что слезы потекли по его груди. Затем он склонился в поясном поклоне, опять заплакал и потом стал совершать саджду. И в этом положении продолжал всхлипывать. Через некоторое время он поднял голову и вновь заплакал. Так продолжалось до самого утра, пока не пришел Биляль (радыйаллаху анху) для чтения призыва к утренней молитве. Биляль (радыйаллаху анху), заметив слезы на лице Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Ведь Господь простил как все твои прошлые прегрешения, так и будущие грехи. В таком случае, что тебя заставило плакать?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– А разве мне нельзя быть благодарным рабом? Клянусь Аллахом, в эту ночь мне ниспослано такое откровение, что горе тем, кто, прочитав эту суру, не станет размышлять над ней.

Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал нижеследующую суру:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом».[447]

В других сурах Всемогущий Аллах дает знать, что на земном шаре жили целые поколения, которые ушли из жизни, так и не уви-

447. Сура «Али Имран», 3/190. (Ибн Хиббан, II, 386).

дев ни одного Божественного знамения. Любимые рабы Аллаха, о признаках которых сообщается в Коране, - это истинные мусульмане, неустанно поминающие Господа, размышляющие о смысле жизни и сути сотворения Вселенной, планет, земного шара, людей и многих других существ. Настоящие правоверные в каждом событии, в каждом предмете и вещи, прежде всего, видят могущество Аллаха, доказательство Его силы и Божественного искусства. Видя и прекрасно понимая, что все сотворено не просто так, а происходит согласно замыслу Всевышнего, они поминают Его и восхваляют Его совершенство. Так истинные мусульмане ищут способы достижения близости к Нему и затем молят Аллаха, Могущественного и Совершенного, о прощении грехов и низких поступков.

Каждое событие, ежеминутно происходящее на планете, напоминает нам об Аллахе. Известный поэт Фузули пишет об этом следующим образом:

«Если праведник обладает способностью понимать суть Божественных посланий, каждое событие во Вселенной станет для него подобным ангелу Джабраилу (алейхиссалям)».

Творец Вселенной во многих аятах Корана, вопрошая:

«Разве вы не думаете об этом?», напоминая: **«Для здравомыслящих есть много доказательств»**, призывает людей тщательно подумать, ибо Он сотворил множество вещей, над которыми нужно поразмыслить. Исходя из того, что каждое увиденное нами во Вселенной событие или замеченный предмет представляют собой доказательство существования и могущества Аллаха, значит, они являются поводом для размышления. В одном из аятов Корана говорится следующее: **«[Аллах] взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всякого рода плоды. Воистину, во всем этом - знамение для людей, способных размышлять»**.[448]

Намаз, выполняемый правоверными пять раз в день, в действительности есть своеобразная форма размышлений над могуществом Аллаха. Как-то Абу Зарр Гифари (радыйаллаху анху) рас-

448. Сура «Ан-Нахль», 16/11.

сказал историю, в которой ярко представлена духовная красота Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), до самого рассвета читая намаз, без конца повторял следующий аят:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

«Если ты накажешь их, то ведь они - Твои рабы. Если же простишь им, то ведь Ты - Великий, Мудрый».[449]

Как следует из этих преданий, наши поклонения, разговоры, то есть каждое наше действие должно сопровождаться глубокими размышлениями. Особенно это касается чтения Корана, который нужно читать вдумчиво, медленно и выразительно. Али бин Абу Талиб (радыйаллаху анху), указывая на то, что при чтении Корана необходимо размышлять над каждым аятом, говорил:

«Нет ничего хорошего в той ибаде (поклонение), которая совершалась без размышлений. Настоящий ученый всегда вселяет надежду в сердца людей на то, что милость Аллаха не имеет границ, но в тоже время напоминает о неизбежности наказания и неотвратимости Божьего гнева. Он все время поощряет и призывает людей читать Коран».[450]

Всемогущий Аллах призывает к размышлению не только правоверных, но и неверующих людей. Как это сказано в следующих аятах Корана:

«Скажи [Мухаммад]: «Я призываю вас только к одному: станьте пред Аллахом по двое и по одному, а потом поразмышляйте хорошенько - [и вы убедитесь, что] ваш собрат не одержимый, что он всего лишь увещеватель перед грядущим суровым наказанием». [451]

449. Сура «Аль-Маида», 5/118.
450. Ибрахим Джанан, XV, 24.
451. Сура «Саба», 34/46.

В этом аяте неверным дается совет, чтобы они поодиночке или целыми группами размышляли, одновременно поклонялись Единому Аллаху и признали истинность пророчества Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Здесь содержится указание на то, что, если они последуют этому совету, то с глаз неверных спадет пелена и они, познав истину, поймут, что им нужно в дальнейшем делать. То есть, решение проблемы заключается в совершении ибады и в глубоких размышлениях.[452]

Пророк Лукман (алейхиссалям) очень любил оставаться один и размышлять над сутью бытия. Подобные духовные размышления он совершал довольно-таки часто. Однажды у него спросили:

– Почему ты сидишь один? Ведь будет гораздо лучше, если ты присоединишься к обществу и будешь беседовать с людьми.

Пророк Лукман (алейхиссалям) ответил:

– Длительное пребывание в одиночестве больше располагает к размышлениям. Долгие размышления способствуют увеличению благородных поступков.[453]

Каждая частица Вселенной представляет собой океан знамений, свидетельствующих о могуществе Аллаха, напоминающих Его силу и устремляющих души к Нему. Для тех, кто расположен к созерцанию и размышлениям, Вселенная является неиссякаемым источником мудрости. По словам некоего поэта, «от начала до конца, вся Вселенная есть огромная книга Аллаха. Какую бы букву этой книги ты не прочитал, везде ты заметишь только Творца. Какую бы частицу Вселенной ты не созерцал, везде ты увидишь Аллаха».

Кто обрел близости к Господу через размышления, тот достигнет умиротворения в душе и в таком состоянии попадет прямо в рай и заслужит право созерцания Божьего лика.

452. Это Божественное наставление еще раз подтверждает общеизвестную аксиому, которая гласит, что общественное сознание оставляет свой отпечаток в сознании отдельных индивидов. Однако группа людей всегда думает подругому, чем когда отдельный член общества остается один, наедине с самим с собой. Положение Корана призывает людей избавиться от давления «мышления толпы».

453. В городе Тарсусе (Турция) до сих пор сохранилась мечеть, где Пророк Лукман (алейхиссалям) предавался долгим размышлениям.

ЗИКР И МУРАКАБА

Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы они не уподобились тем, которым было ниспослано Писание раньше, чьи сердца ожесточились по прошествии долгого времени, и большинство которых стало нечестивцами?

Сура «Хадид», 57/16.

Аллах во многих аятах Корана напоминает нам о необходимости поминания Его для достижения вечного спасения. В суре «Ахзаб» Всемогущий Творец повелел:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером».[454]

Он повелевает нам поминать Его утром и вечером, при ходьбе и стоя, сидя и лежа, то есть, поминать Его постоянно и в любой ситуации:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

«Верующие стоя, сидя и лежа поминают Господа».[455]

Творец огромное значение придает поминанию, одновременно Он желает, чтобы наши дети и семьи, состояние и богатство, торговля и работа не служили препоной для поминания Его. Об этом в Коране говорится следующее:

454. Сура «Аль-Ахзаб», 33/41-42.
455. Сура «Али Имран», 3/191.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, - они и есть потерпевшие урон».[456]

Всемогущий Аллах предупреждает людей о том, чтобы мирские заботы и проблемы не отвлекали нас от благочестивых занятий. В то же время о тех, кто, невзирая ни на что, продолжает поминать Его, отзывается следующим образом:

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ

«Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза».[457]

Обычно человек поминает Аллаха тремя способами:

– Вслух, повторяя Его прекрасные имена, упоминая Его бесчисленные блага, читая Коран и воздавая Ему свои мольбы.

– Сердцем, вспоминая и размышляя над доказательствами Его существования и откидывая в сторону всяческие сомнения, стараясь понять тайны Вселенной, беспрекословно выполняя все повеления Аллаха.

– Телом, используя каждый орган таким образом, каким приказано Всемогущим Аллахом.

456. Сура «Аль-Мунафикин», 63/9.
457. Сура «Ан-Нур», 24/37.

Только в случае постоянного поминания Аллаха Он окажет Свою милость рабам, никогда не забывающим о данных им благах, не забывающим о Нем. Всевышний Аллах, несомненно, еще больше будет им покровительствовать, принимать их молитвы и помогать в тяжелые минуты.

Вот поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял большое внимание зикру.[458] Он душой и сердцем день и ночь поминал Творца, воздавал Ему хвалу за неисчислимые блага. Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) садился за стол или же собирался что-либо выпить, он обычно начинал с именем Аллаха (бисмиллях), закончив прием пищи или воды, воздавал Ему хвалу (альхамдулиллях). Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поминал Аллаха и перед сном, и после пробуждения. Вставая и садясь, он опять произносил имя Господа. Надевая новую одежду, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) громко восклицал слова благодарности Аллаху за оказанную милость.

Каждый мусульманин, посмотрев на совершение Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) зикра, на созерцательные упражнения и самозабвенные молитвы, мгновенно понимал, насколько сильно он любил Аллаха, насколько искренне он преклонялся перед могуществом и силой Создателя. С этой точки зрения можно сказать, что духовная сущность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) наиболее ярко проявлялась в его молитвах. Благородная Айша (радыйаллаху анха) в своих воспоминаниях говорила:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно поминал Аллаха» [459]

Для Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) поминание Всевышнего представляло такую важность, что все богатства мира казались для него совершенно бесполезными вещами, он всегда говорил:

458. «Зикр» – поминание Аллаха.
459. Муслим, Хайд, 117.

«Этот мир и все, что находится в нем, никчемны и излишни. Исключение составляют лишь поминание Аллаха, занятие богоугодными делами, способствующими достижению близости к Нему, ученый, обучающий людей знаниям и ученик, целью которого является овладение знаниями».[460]

Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всему предпочитал поминание Аллаха и нахождение в обществе поминающих людей. В беседах со своими сподвижниками об этом он говорил следующее:

«Пребывание в обществе людей, поминающих Господа с раннего утра и до восхода солнца, для меня гораздо милее, чем освобождение четырех рабов из потомков Исмаила. А также совместное поминание Аллаха в обществе правоверных после полудня и до самого захода солнца для меня предпочтительнее, чем освобождение четырех рабов».[461]

Чтобы в этой жизни заслужить больше савяба, каждый человек обязан стремиться как можно больше совершить благочестивых деяний, наиболее благоприятствующих этому. Именно поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал огромное значение поминаниям и молитвам, так как в них, несмотря на то, что они кратки и лаконичны по форме, заложен глубокий смысл. Однажды ранним утром Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома своей супруги Джувайрийи, которая в этот момент сидела на молитвенном коврике. Когда он через несколько часов вернулся домой, Джувайрия сидела на прежнем месте. Увидев ее в том же положении, в каком она находилась утром, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) удивленно спросил:

– С тех пор как я вышел отсюда, ты все сидела и поминала Аллаха?

Услышав утвердительный ответ супруги, он воскликнул:

– Если взвесить четыре нижеследующих предложения, которые я троекратно произнес ранним утром, и твой зикр, ко-

460. Тирмизи, Зухд, 14.
461. Абу Дауд, Ильм, 13.

торый ты совершаешь с раннего утра, то они одинаковы по своим добродетелям:

«Я прославляю Аллаха столько, сколько на свете существует живых существ, прославляю так, как угодно Ему, прославляю столько, сколько весит небесный трон и столько, сколько на свете Божественных письменных тростей (которыми записывают судьбы людей). Я прославляю всего Его атрибуты и свойства!»[462]

Всемогущий Аллах, любящий Своих рабов, чтобы поместить их в райские сады, обучил их легким по форме, но многозначительным по смыслу формулам зикра, ибо беспредельны Божественные блага и милости. Саад бин Аби Ваккас рассказал следующую историю:

«Как-то мы с другими сподвижниками сидели в обществе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Во время беседы он спросил у нас:

– Неужели вы так слабы, что не можете заслужить в день до тысячи савябов?

Один из присутствующих спросил:

– О Посланник Аллаха! А как может обыкновенный человек заслужить тысячу савябов?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Кто сто раз произнесет «субханаллах», тому запишется тысяча савябов или же ему спишут тысячу грехов!»[463]

Достижение духовного совершенства и обретение высокой нравственности, улучшение характера и избавление от вредных пристрастий напрямую связаны с постоянным поминанием Аллаха и осознанием Его вездесущности. Мусульманин, который постоянно сможет сохранять подобное духовное состояние, не только будет избегать некрасивых поступков, но и будет стремиться совершать благородные деяния. В результате всего этого в его сердце

462. Муслим, Зикр, 79.
463. Муслим, Зикр, 37.

всегда будет пылать огонь любви и милосердия. Его будет любить Сам Всемогущий Аллах и Он же внушит любовь к Своему рабу в сердца остальных живых существ. Ибо Господь сообщил Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) следующее:

«*Я буду относиться к Своему рабу так, как он думает обо Мне. Когда он поминает Меня, Я буду находиться с ним. Если он станет поминать Меня в одиночку, и Я буду поминать один. Если он будет поминать Меня в обществе, а Я буду поминать его в обществе благородных».*[464]

Если раб, поминая Всевышнего Аллаха, будет размышлять о данных ему неисчислимых благах, то Творец приподнимет перед ним занавес, прикрывающий картины далеких миров. Если раб с целью распространения Ислама и обучения людей религиозным принципам будет поминать Его в обществе друзей и знакомых, Аллах внушит любовь обитателям небес, которые после этого постоянно будут молиться за этого раба. Таким образом, этого раба осенит облако Божественной милости, и в сердцах земных жителей тоже вспыхнет любовь к нему. Это такое огромное благо, что за него невозможно воздать благодарность Аллаху.

Прекрасным примером служит история о Бишре Хафи, которого после его смерти друзья увидели во сне. Они спросили у него:

– Каким образом Господь решил твою участь?

Бишр ответил:

– Он простил мои прегрешения и дал мне в награду половину райского сада. Затем Аллах повелел: «О, Бишр! Даже если бы, совершая поминание, падал бы ниц прямо на горящие угли, то и в этом случае ты не воздал бы Мне как следует благодарность за ту любовь, которую Я вселил в сердца людей к тебе».[465]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал такое огромное значение постоянному поминанию Аллаха, что достоинства и добродетели каждого вида ибады связывал с зикром. Об этом наглядно свидетельствует следующая история.

464. Бухари, Тавхид, 15; Муслим, Зикр, 2.
465. Кушайри, 406.

Один из сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к нему с вопросом:

– Какой из видов джихада имеет больше савябов?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Тот, во время которого большое всего поминали Аллаха!

Сподвижник задал следующий вопрос:

– Какой пост имеет больше савябов?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Тот, во время которого большое всего поминали Аллаха!

В течение всей беседы этот человек последовательно задавал вопросы относительно намаза, хаджа, закята и милостыней. На все эти вопросы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) давал один и тот же ответ:

– Тот, во время которого больше всего поминали Аллаха!

Абу Бакр (радыйаллаху анху), присутствовавший при разговоре Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) с одним человеком, повернувшись к Умару (радыйаллаху анху), сказал ему:

– О, Абу Хафс, люди, поминающие Аллаха, забрали с собой все савябы!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав слова Абу Бакра (радыйаллаху анху), воскликнул:

– Да! Воистину это так![466]

Зикр очищает сердце и душу от негативных свойств. Каждое деяние или поступок, совершенные искренне и от всей души, сильно отличаются от поступков тех людей, которые действовали нехотя и не от души. Благородный Джалалятдин Руми, подчеркивая важность очищения сердца и души, писал:

«Возможно, ты слышал об этом когда-то, но все-таки смею напомнить тебе, что у падишахов существует одна традиция:

466. Ибн Ханбаль, III, 438; Хайсами, X, 74.

джигиты и богатыри стоят по левую сторону от них, так как храбрость находится в сердце, на левой стороне тела. А писари и служители стоят по правую сторону правителя, ибо они, когда пишут, держат перья в правой руке.

Что касается познавших Аллаха, то они стоят прямо перед падишахом, ибо они зеркала души и гораздо ярче обыкновенных зеркал. Чтобы в зеркалах души отчетливо проявлялись невиданные дотоле фигуры и картины, суфии до блеска «отполировали» их посредством зикра. Эти зеркала нужно ставить только перед теми людьми, которые имеют благородное происхождение и обладают прекрасными нравами, так как красивые всегда желают увидеть свою красоту. Именно поэтому красивые люди влюблены в зеркала. Красота очищает душу и укрепляет сердце».[467]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который хотел, чтобы зикр, являющийся средством очищения души, прочно поместился в сердцах сподвижников, приказал им поминать Аллаха везде и всюду. Муаз бин Джабал (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Однажды я пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил его сделать мне какое-либо наставление. Тогда наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

«Будь благочестивым и богобоязненным! Поминай Аллаха везде, где бы ни находился. Поминай Его под каждым деревом и возле каждого камня! Если же совершишь какой-либо неблаговидный поступок, то сразу молись Аллаху о прощении этих грехов. За открыто совершенные грехи проси прощения открыто, за тайно совершенные грехи проси втайне».[468]

Разница между тем, кто постоянно поминает Аллаха и между тем, кто проводит беспечно свои дни, аналогична разнице между живым и мертвым человеком.[469] *Такая же разница между тем домом, где поминают Аллаха и тем несчастным жилищем,*

467. Маснави, стих, № 3150-3156.
468. Хайсами, X, 74.
469. Бухари, Даават, 66.

где о Нем не вспоминают.[470]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) напоминал своим сподвижникам о том, что Всемогущий Творец, несомненно, поставит в унизительное положение того, кто, невзирая на то, что Господь каждое мгновение находится рядом, забыл о Нем. В Судный день на одной стороне будут стоять те, кто совсем не поминал Аллаха, и те мусульмане, которые порой вспоминали, а потом забывали. Эти люди на том свете испытают самые огромные разочарования и угрызения совести. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сообщая об обитателях рая, говорил:

«Жители райских садов будут испытывать сожаление только за те мгновения, которые провели, забыв об Аллахе!»[471]

По этой причине Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно наставлял своих сподвижников на то, чтобы они готовили себя к будущей жизни, дабы потом не испытывать сожалений и душевных мук. Согласно рассказу Убай бин Кааба (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), просыпаясь в середине ночи, говорил следующее:

«О, люди! Поминайте Аллаха! Поминайте Аллаха! Скоро затрубят в трубу, от звуков которой нарушится ход Вселенной. Затем протрубят во второй раз, и смерть со всей жестокостью пройдется по земле. И смерть со всей жестокостью пройдется по земле!»[472]

Разумеется, человек не сможет сам по себе достигнуть такого состояния духа, когда можно беспрерывно поминать Аллаха. Чтобы обрести такое прекрасное качество, нужно всем сердцем пожелать этого и неустанно просить Всевышнего об оказании милости даровать такое состояние. Как рассказывал Муаз бин Джабал (радыйаллаху анху), однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил его за руку и сказал:

– Клянусь Аллахом, я люблю тебя, Муаз!

470. Муслим, Мусафир, 211.
471. Хайсами, X, 73-74.
472. Тирмизи, Кыямат, 23.

Я ответил ему:

– Я тоже вас люблю, о Посланник Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ сказал мне:

– После каждого намаза все время читай следующую молитву:

«О Аллах! Помоги мне, чтобы я мог поминать Тебя, воздавать Тебе благодарность и самым прекрасным образом поклоняться Тебе!»[473]

Каждый, кто желает, чтобы постоянное поминание Аллаха и муракаба (самоконтроль) стали неотъемлемыми качествами, должен молить Бога о даровании этих свойств характера и постоянными упражнениями стремиться довести зикр до автоматизма. Ученые-мусульмане называют подобные упражнения «муджахадой» и, если к тому же совершать их под руководством опытного наставника, то путешествие по духовным мирам станет безопаснее, увлекательнее и значительно короче.

Зикр и муракаба способствуют избавлению от давления низменных страстей, достижению нравственного совершенства, стиранию грехов и увеличению благочестивых поступков. Ибо ощущение постоянного предстояния перед взором Аллаха и стремление удостоиться Его милости усиливают духовную и психологическую силу индивидуума. Об этом в Коране сообщается следующее:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Только благодаря поминанию Аллаха сердца обретают покой!»[474]

Великий мудрец Юсуф Хамадани, разъясняя смысл этого аята, писал:

«У того, кто нашел покой в вере, кто обрел умиротворение и счастье в поминании Аллаха, ни на небесах, ни на земле не оста-

473. Насаи, Сахв, 60; Абу Дауд, Витр, 26.
474. Сура «Ар-Ра'д», 13/28.

нется врагов. Везде вокруг него будет царить мир и любовь. В этом несовершенном мире, наполненном интригами и кознями, обманом и ложью, такие места станут местом счастья. Святой праведник достигнет крыльями своих намерений Божественных небес!»[475]

Кто постоянно поминает Аллаха, тот будет огражден от наущений дьявола, так как Божественная милость охватит своей аурой этого человека, и его со всех сторон окружат молитвы небесных ангелов. Пророк Яхья (алейхиссалям) говорил:

«Аллах повелел вам часто поминать Его. Давайте представим себе некоего человека, по пятам которого неотступно движется враг. Этот человек может спастись только лишь за прочными стенами крепости. Так и раб может оградить себя от наущений шайтана только при помощи зикра».[476]

Настоящая ценность зикра проявится в Судный день, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что *«кроме поминаний Аллаха, ни одно деяние не спасет потомков Адама»,*[477] в другой беседе он рассказывал о том, что в Судный день Аллах прикажет следующее:

«Вытащите из огня того, кто хоть один раз в жизни помянул Меня или же боялся Моего гнева!»[478]

Но самое главное и важное это то, что благодаря постоянному зикру и муракабе, человек достигает мухабатуллаха (любовь Аллаха) и марифатуллаха (познание Аллаха), в результате чего этого раба полюбит Всемогущий Аллах. В одном из хадисов сообщается о следующем повелении Аллаха:

«Когда Мои любимые рабы – праведники и святые – поминают Меня, то и Я вспомню о них!»[479]

Однако хотелось бы заметить, что зикр нужно совершать четко осознавая его цель, полностью сосредоточившись и сконцентри-

475. Рутбатуль хаят, 58-59.
476 Тирмизи, Адам, 78.
477. Муватта, Куран, 24.
478. Тирмизи, Джаханнам, 9.
479. Ибн Ханбаль, III, 430.

ровав внимание. Ведь всем известно, что мало пользы от зикра, который совершается беспечно, без всякой страсти и желания. Джалалятдин Руми писал:

«О Аллах! Ты наш Владыка и Единственен Ты! Ты повелел нам: «Узкуруллах», то есть «Поминайте Меня!» Творец увидел нас в огне и одарил нас лучом света. Зикр, совершаемый просто так, языком и ртом, машинально повторяемый «как попугай», является пустой мечтой. Только душевный зикр, избавленный от слов и звуков, является искренним».[480]

Постоянно выполняемый зикр постепенно приводит к тому, что в душе появляется изумительное ощущение покоя, и, в конце концов, мусульманин достигает степени муракаба, что означает осознание вездесущности Аллаха, видящего каждое мгновение и наблюдающего за поступками Своих рабов. Однако чтобы достичь такого состояния, необходимо регулярно совершать зикр так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Думай об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой!»[481]

Известный ученный Юсуф Хамадани, желая доказать необходимость совмещения зикра с упражнениями по созерцанию и муракабой, приводит следующий пример:

«Сердце и зикр подобны дереву и воде. Сердце и созерцание похожи на дерево и плоды. Глупо ждать озеленения дерева без своевременного полива, как бесполезно ждать плодов без появления почек и листьев. Как бы не хотелось, но без всего этого дерево не принесет плоды. Ведь, если не набухли почки и не появились листья, значит, необходим уход за деревом. Сначала нужно хорошо полить его, очистить от вьющихся сорняков и от высохших веток. Затем необходимо подождать, чтобы солнце жаркими лучами согрело землю. Как только все это произойдет, дерево наполнится радостью и оденется в платье из зеленых листьев. И только после этого можно ожидать цветения, а затем вкусных плодов».[482]

480. Маснави, стих, 1705-1712.
481. Ибн Ханбаль, I, 293.
482. Рутбатуль хаят, 71.

Методика муракаба, которую взяли на вооружение суфийские мастера для воспитания совершенной личности, разработана именно с этой целью. Адепт сначала размышляет над такими Божественными атрибутами, как знание, мощь, милосердие, всемогущество и т.д. Например, сначала читаются нижеследующие аяты из Корана:

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

«Он – Аллах Единый. Аллах Вечный. Он никогда не родил и не был рожден. Ему нет никого равного».[483]

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

«Где бы вы ни были, Он везде с вами».[484]

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

«Мы к нему (человеку) ближе, чем его горловая жила».[485]

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

«Аллах любит их, и они любят Его».[486]

Затем послушник должен размышлять над содержанием этих аятов, разумеется, при этом нужно избегать всяких сравнений. Необходимо думать только о могуществе и единстве Аллаха. Когда воображаемая картина слабеет, нужно еще раз прочитать вышеприведенные аяты и вновь приступить к размышлениям. Подобные упражнения, совершаемые постоянно, способствуют усилению ощущения

483. Сура «Аль-Ихлас», 112/1-4.
484. Сура «Аль-Хадид», 57/4.
485. Сура «Каф», 50/16.
486. Сура «Аль-Маида», 5/54.

вездесущности Аллаха. В результате всего этого адепт достигнет марифатуллаха, самой высокой ступени на пути познания Аллаха.

Чтобы получить наибольшую пользу из духовных наставлений, муракабы, размышления, созерцания и зикра, нужно соблюдать все предписываемые условия. Особенно необходимо выбирать для этих упражнений такие моменты, когда на душе спокойно и не мучают различные тревоги и желания. Категорически запрещено заниматься духовным воспитанием во время недосыпания, чувства голода и гнева.

МОЛЬБЫ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Призывайте Бога в смирении и тайне.

Сура «А'раф», 7/56.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) каждое мгновение пребывал душой с Всемогущим Аллахом. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) лучше всех познал Величие и Могущество Аллаха и в то же время больше всех боялся Его. Поэтому намазы и все другие виды ибады Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда проходили в обстановке осознания своей слабости. Если мы внимательно изучим отдельные фрагменты жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то заметим, что его задушевные мольбы были направлены не на удовлетворение собственных нужд и проблем. В них, прежде всего, явственно проступает тревога и боль за будущее своих последователей. Он всегда молился и проливал горькие слезы за судьбы правоверных мусульман.

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал молитвы Пророка Ибрахима (алейхиссалям), приведенные в Коране:

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ

فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«Господи! Воистину, они сбили с пути многих людей. Тот, кто последует за мной, [из моих потомков] - мой [по вере], а если кто ослушается меня, то ведь Ты - Прощающий, Милосердный».[487]

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

«Если ты накажешь их, то ведь они - Твои рабы. Если же простишь им, то ведь Ты - Великий, Мудрый».[488]

Прочитав эти молитвы Ибрахима (алейхиссалям), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подняв руки в мольбе, заплакал и промолвил:

«О Аллах! Спаси моих последователей! Окажи Свою милость моим последователям!»

В ответ на мольбы Своего посланника, Всемогущий Аллах, вызвав ангела Джабраиля (алейхиссалям), повелел ему:

– О, Джабраиль! Твоему Господу ведомо все, но иди и спроси у Пророка Мухаммада о причине его плача.

Когда Джабраиль прилетел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), тот сообщил ему, что его слезы вызваны тревогами за будущее его последователей. И, когда ангел сообщил Аллаху ответ Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Создатель повелел ему вновь вернуться на землю и передать Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) следующую радостную весть:

– Я приму твои молитвы относительно твоих последователей и никогда не опечалю тебя![489]

487. Сура «Ибрахим», 14/36.
488. Сура «Аль-Маида», 5/118.
489. Муслим, Иман, 346.

Чтобы наставить людей на истинный путь и передать им Божественные послания, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перенес множество различных испытаний, Однако ничто не могло остановить его сильного стремления распространять Ислам, ибо он беспокоился за судьбу каждого человека. Он сильно печалился, когда узнавал о том, что некоторые люди продолжали упорствовать в своих заблуждениях. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) истово молил Аллаха осветить души язычников светом истины и внушить твердость веры мусульманам. Ради этой высокой цели Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был готов к любым трудностям и никогда не обращал внимания на оскорбительные нападки противников новой веры. В силу своего благородства и широты души он молился даже за своих врагов.

Абу Зарр Гифари (радыйаллаху анху) рассказывал,[490] что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) до утра, выполняя религиозные ритуалы, читал аят:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

«Если ты накажешь их, то ведь они - Твои рабы. Если же простишь им, то ведь Ты - Великий, Мудрый»[491]

В первые годы пророчества Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился в город Таиф, жители которого продолжали следовать по стопам своих предков и поклонялись идолам. Несчастные люди, не желающие видеть истину, не приняли Посланника мирам (саллаллаху алейхи ва саллям). Даже стали выкрикивать различные оскорбления и всячески поносить Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Не остановившись на этом, самые безмозглые из них стали кидать в него камни. Один из кинутых камней поранил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям),

490. Ибн Ханбаль, V, 149.
491. Сура «Аль-Маида», 5/118.

и по его ногам потекла кровь. Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), не выдержав боли, сел на землю, язычники подняли его за руки и, толкая вперед, продолжали смеяться и кидать в него камни. Однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стойко сносил оскорбления и насмешки язычников. Отойдя от города и немного передохнув, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воздел руки к небесам и взмолился Аллаху:

«О Аллах! Я жалуюсь на свое бессилие и униженность в глазах этих людей! Мне обидно за свою непредусмотрительность. О Милосердный из милосерднейших! Ты есть Господь слабых, Ты мой Господь! Кому Ты оставил меня? Ты оставил меня этим людям, которые далеки от Тебя? Неужели Ты бросил меня на произвол судьбы?»[492]

Разумеется, такую молитву мог произнести только человек, познавший Аллаха, который прекрасно знал о Его могуществе. Несмотря на пережитые унижения и оскорбления, он все еще опасался, что совершил какую-то ошибку, и теперь боялся Божьего гнева и просил у Него прощения.

Когда в Таифе, куда он пошел проповедовать и призывать людей к новой вере, невежественные и поклоняющиеся идолам жители закидали его камнями, к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыл ангел Джабраиль (алейхиссалям), который сказал:

– Если пожелаешь, то я могу, взяв и ударив друг о друга эти две горы, уничтожить всех жителей этого города.

Однако в ответ на предложение Джабраиля (алейхиссалям), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) помолился за этот народ, который совсем недавно забросал его камнями:

– О Аллах! Наставь этот народ на истинный путь! Я желаю, чтобы потомки этого народа стали настоящими мусульманами!

Благородная супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Айша (радыйаллаху анха) рассказала следующий эпизод, которому однажды стала свидетельницей:

492. Хайсами, VI , 35; Ибн Хишам, II , 29-30.

«Проснувшись темной ночью, я не заметила рядом с собою Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Я подумала, что он, возможно, ушел к другим супругам, но на всякий случай все-таки провела руками по сторонам и вдруг моя рука задела его ногу. Я поняла, что он, молясь Аллаху, находился в положении суджуда. Когда я прислушалась, сквозь его всхлипывания до моего слуха донеслись следующие его слова:

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от Твоего гнева! Я прошу Тебя простить мои прегрешения! О Аллах! Я от Твоего гнева прибегаю к Твоей же защите! Я бессилен восславить Тебя как это следует. Ты такой, как Ты прославил себя Сам!»[493]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) молился Аллаху не только в трудные моменты, но и в минуты радости и счастья. Умар (радыйаллаху анху) передал текст одной из молитв Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он прочитал во время одного из сражений.

«О Аллах! Выполни Свое обещание, которое Ты дал мне! О Аллах! Подари нам победу! О Аллах! Если Ты уничтожишь эту группу мусульман, то после этого на земле не останется ни одного из тех людей, которые поклонялись бы Тебе».

Воздев руки вверх, он продолжал так самозабвенно молиться, что халат упал с его плеч. Абу Бакр (радыйаллаху анху), заметив это, подошел к нему и, взяв халат в руки, накинул на плечи Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Затем он сказал ему: «О Посланник Аллаха! Я думаю, что достаточно твоей молитвы. Всемогущий Аллах сдержит Свое обещание!»

В этот момент Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было дано откровение:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ
مِنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ

493. Муслим, Салят, 222.

«[Вспомните], как вы обратились за помощью к своему Господу, и Он ответил на ваш зов: «Я пошлю вам в помощь тысячу ангелов, следующих один за другим».[494]

Действительно, в этот день Аллах послал на помощь небесных ангелов, и мусульмане одержали блестящую победу над язычниками.[495]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), у которого, кроме Всемогущего Творца, не было другой опоры и прибежища, увидев, что в день битвы при Бадре мусульмане попали в затруднительное положение, начал читать следующую молитву:

«О Аллах! Они голодны, накорми их! О Аллах! У них нет верховых животных, дай им средства для передвижения! О Аллах! Они раздеты, дай им одежду!»

Мусульмане в этот день победили язычников и, когда они возвращались домой, каждый вел за собой одного или двух верблюдов. Все были сыты и одеты с ног до головы.[496]

Когда у кого-нибудь из сподвижников возникала проблема, он сразу шел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и просил его помолиться за него. Даже язычники во время засухи приходили к нему и просили помолиться Аллаху.[497]

Когда случилась сильная засуха, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы Всевышний ниспослал дождь, прочитал такую молитву:

«О Аллах! Ты Господь и нет Бога, кроме Тебя! Ты самый Богатый, а мы очень бедны! Ниспошли на нас дождь! Сделай так, чтобы дождь вселил в нас силы! Сделай так, чтобы у нас надолго хватило сил!»[498]

Чтобы научить своих сподвижников правилам молитвы, зачастую Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) молился

494. Сура «Аль-Анфаль», 8/9.
495. Муслим, Джихад, 58;
496. Абу Дауд, Джихад, 145.
497. Бухари, Тафсир, 44/2-3.
498. Абу Дауд, Истиска, 2.

вместе с ними, ибо Всемогущий Аллах, указывая на то, что не желает таких рабов, которые не молятся Ему, в Коране сообщает:

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ

«**Зачем вы Господу, если вы не взываете к Нему?»**[499]

Когда в битве при Ухуде язычники потерпели сокрушительное поражение, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал своим сподвижникам выстроиться вслед за ним. И, когда мусульмане стройными рядами стали за ним, он произнес следующую молитву:

«О Аллах! Ты достоин всяческих восхвалений и возвышений! Нет на свете силы, которая бы смогла свернуть то, что развернул Ты! Нет на свете силы, которая бы развернула то, что свернул Ты! Нет на свете силы, которая бы наставила на прямой путь тех, кого Ты ввел в заблуждение! Нет на свете силы, которая бы ввела в заблуждение тех, кого Ты наставил на истинный путь! Никто не сможет дать то, чего не дал Ты! Никто не может преградить то, что дал Ты! Никто не может приблизить то, что удалил Ты! Никто не может удалить то, что приблизил Ты!

О Аллах! Окажи нам Свою милость и окутай нас облаком благодати! О Аллах! Я прошу у Тебя таких благ, которые вечны и неизменны! О Аллах! Я прошу у Тебя благ в дни нашей нищеты и покоя в смутные времена! О Аллах! Огради нас от зла и опасностей!

О Аллах! Сделай так, чтобы мы полюбили веру, и укрась наши души светом веры! Внуши в наши сердца ненависть к неверию и к заблуждению! Сделай нас из тех, кто знает то, что полезно для нашей веры и для нашей жизни!

О Аллах! Возьми наши души покорными и дай нам возможность прожить мусульманами! Окажи нам милость, сохрани наши достоинства, огради нас от смут! Помести нас рядом с праведниками!

499. Сура «Аль-Фуркан», 25/77.

О Аллах! Уничтожь тех, кто обвинил Твоих посланников во лжи! Уничтожь неверных, которые сбивают с Твоего пути людей. Пошли на них несчастья и беды! О Аллах! Уничтожь и тех неверных, кому ниспосланы книги! О Аллах! Ты есть истина!»[500]

Эта молитва является ярким свидетельством того, какой верой обладал человек, произнесший ее. В ней явственно проступает осознание своей слабости и ничтожности перед Божественной волей. Именно поэтому такие молитвы угодны Аллаху. Только невежественные и высокомерные люди, больше всего на свете любящие себя, отворачиваются от таких молитв, считая их для себя унижением и умалением собственного достоинства. Искренность и неподдельность во время молитв является критерием оценки духовной степени и уровня мышления индивида.

В этой главе мы постарались осветить некоторые стороны жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося усваи хасана (примером для подражания). Хотелось бы отметить, что невозможно полностью осветить его религиозную жизнь, но, невзирая на это, нужно стараться следовать его примеру в том, что нам стало известно, стараться тщательно изучать его деяния. Нет сомнений в том, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является личностью, которую послал нам Всемогущий Аллах в качестве образца и идеала. Он послал Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы он научил человечество правилам поклонения.

Все виды ибады, совершение которых приказано Аллахом, представляют собой демонстрацию нашей верности данному обещанию. Эти виды ибады способствуют достижению человеком духовного совершенства и облегчают нашу жизнь не только в этой, но и в потусторонней жизни. Мавляна Джалалятдин Руми, показывая смысл и сущность поклонения, писал:

«И намазы, и посты, и хаджи, и джихады на пути Аллаха являются свидетелями нашей верности данному слову. Закяты, милостыни, избавление от зависти и корысти представляют собой свидетелей, которым известны наши и тайные, и откры-

500. Ибн Ханбаль, III, 424; Хаким, I, 686-687, III, 26

тые дела. Приглашая домой гостей, кормя нищих и бедных, помогая людям, мы тем самым словно говорим: «О великие! Мы тоже, как и вы, являемся мусульманами. Мы тоже верны слову, данному Аллаху! Мы показываем свою духовную чистоту.

Когда мы дарим подарки и раздаем милостыни, они, свидетельствуя, словно говорят: «мы с вами, мы любим вас». Если некто занимается благотворительностью, то его деяния словно говорят: «в нас заключена щедрость и доброта». У меня внутри скрыта жемчужина богобоязненности и щедрости. Этому свидетели мои закяты и милостыни.

Наши соблюденные посты скажут: «О Аллах! Этот человек, соблюдая Твои повеления, не ел даже разрешенную пищу! Он хотел пить, но не пил. Так каким образом этот человек может совершить грех?»

Закят скажет: «Он отделил нас из своих средств, хотя он любил их. Он отделил нас и отдал бедняку. Может ли такой человек совершить кражу или воровство?»

Но если человек совершает все эти добрые дела только для того, чтобы показать людям, то эти «свидетели» не будут приняты у Аллаха»[501]

Целью совершения ибады является не просто победа над низменными страстями, а обретение верности и твердости на пути Аллаха. Так как только со смертью исчезают и умирают страсти. Благодаря поклонениям, наши низменные черты характера подавляются и постепенно меняются в лучшую сторону.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ибаде, как и во всем остальном, всегда следил не за количеством, а за искренностью и постоянством. Это подтверждают следующие его слова:

«Самый добродетельный и самый богоугодный поступок - это тот поступок, который, хоть и мало, но совершается постоянно!»[502]

501. Маснави, стих, 183-191.
502. Бухари, Рикак, 18.

Постоянные поклонения гармонично и целенаправленно охватывали все стороны жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому он каждое мгновение пребывал душой с Аллахом, он всегда был занят Его поминанием. У каждого, кто изучал его жизнь, невольно складывалось впечатление, что он всю жизнь ничего другого не делал, а только совершал поклонения. Но, присмотревшись к проделанной Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) работе, можно подумать, что у него не было достаточно свободного времени для совершения поклонений. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был прекрасным Божьим рабом, и, что самое поразительное в его жизни, он, претерпевая множество трудностей, взошел на вершину веры и, проделав непосильную для обычного человека работу, создал государство, в системе которого самым прекрасным образом религиозные обязанности сочетаются с общественными.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отлично руководил созданным государством, и при этом он никогда не забывал о совершении поклонений. Он заботился о своей многочисленной семье, помнил о нуждах бедняков. Великая арабская нация уверено шла к своему будущему под его чутким руководством. Именно под его началом была заложена основа государства, перед мощью которого в недалеком будущем падет империя Сасанидов и Византии. Именно Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посылал послов в разные концы земли, принимал посланников из других стран. Его воины самоотверженно сражались, убирая все препоны, мешающие распространению истинной веры. Чтобы обезопасить свои армии от всевозможных опасностей, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заранее предпринимал нужные меры и старался как можно лучше оснастить своих воинов. Когда войска возвращались домой, он лично занимался распределением средств. При этом он говорил: «Если не я, то кто же по справедливости разделит все это?»

Он учил людей вере, которая была ниспослана Аллахом. При необходимости Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно разъяснял людям религиозные положения, часто читал проповеди и учил людей методам понимания наиболее затруднительных мест Божественного послания.

Наряду со всеми этими обязанностями, великолепно справляясь со своими многочисленными заботами, которые были не по силам обыкновенным людям, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), уединившись в пещере горы Хира, лучше всех праведников совершал поклонения. В результате всего этого, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал своеобразным маяком, свет которого освещал все вокруг.

IV. ЗУХД (АСКЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ) ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Аскетизм есть предпочтение милости Аллаха и вечной жизни мирским радостям и наслаждениям, он играет большую роль в нашей религиозной практике и духовной жизни. Как и все другие аспекты, аскетизм Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой верх совершенства и исключительности. В рассказах, описывающих жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), можно найти множество примеров, еще раз подтверждающих его незаурядные качества.

Зухд (аскетизм) означает воздержание, отказ от чего-либо. Конечно, целью такого отношения или поведения являются негативные или же такие признаки объекта, которые сами по себе ничего ценного не представляют.

Поэтому в Исламе в это слово вкладывается следующее значение: много не раздумывать о мирском, «выкинуть» из сердца влечение к бренным и преходящим радостям. Кроме этого, слово «зухд» означает предпочтение потусторонней жизни жизни земной. Тех, кто отвернулся от мирских наслаждений, называют захидами.

Чтобы стать аскетом в прямом смысле этого слова, наряду с тем, что нужно обладать некоторыми материальными возможностями, необходимо не стремиться к накоплению богатств. Мудрец Малик бин Динар, имея в виду себя, воскликнул:

«Многие люди утверждают, что Малик является захидом, но на самом деле настоящим захидом был Умар бин Абдульазиз, так как он, будучи халифом мусульманского государства и имея огромные возможности, никогда не стремился к мирским ценностям».[503]

503. Ибн Ханбаль, V, 249.

С другой стороны, тот, кто избегает некоторых вещей, которые совершенно не вызывают желания или же не представляют ценности, не может считаться захидом. Так можно назвать человека, который не придает особого значения золоту и серебру.

Зухд, согласно духовным уровням мусульман, имеет три степени.

Первая: Отстранение от греховных поступков. Это аскетизм простых людей.

Вторая: Отказ от излишков даже разрешенных вещей. Это зухд людей, которых называют хавас.

Третья: Отказ от всего, что только мешает размышлениям об Аллахе. Такое качество присуще лишь арифам (познавшим).

Из этих трех ступеней самой трудной является третья ступень, ибо на этой ступени нужно отказаться не только от мирских радостей, но и от Эдамских садов. Мавляна Джалалятдин Руми писал следующее:

«Материальные ценности являются ловушкой для слабых птиц, а ценности потустороннего мира – ловушки для сильных птиц. Райские прелести невыразимо прекрасны и неописуемы. Райские сады настолько велики, что в эти сети попадают лишь самые большие птицы. О обладатели земных богатств! Вы считаете себя хозяевами этих ценностей, но на самом деле вы рабы их. Воистину, только тот настоящий хозяин, кто не стал рабом вещей и тем самым спас себя от вечной гибели. О слуга мирских вещей! Хотя ты раб этих вещей, ты все еще кричишь повсюду: «Я хозяин всего этого!» Тогда как на самом деле ты раб этого мира, а твоя душа томится в темнице этого мира. До каких пор ты будешь считать себя владыкой этого мира?»[504]

Как явствует из этих строк, материальные средства являются ловушкой для тех неразумных людей, которые не думают о своем будущем, а райские прелести служат ловушкой почтенных людей, с дотошностью выполняющих религиозные предписания. В таком

504. Маснави, стих, 647-652.

случае, и к мирскому, и к потустороннему нужно подходить с опаской, очень осторожно. Кто думает только о богатствах сего мира, значит, он попал в силки этого мира, кто думает о райских садах и райских наслаждениях, значит, он попал в ловушку вечного мира. На самом деле ни любовь к мирскому, ни желание райских наслаждений не спасут человека, а спасет его только любовь к Аллаху.

Молитва Рабиатуль Адавия прекрасно выражает эту истину:

«О Аллах! Если я совершаю поклонения, чтобы попасть в рай, то не помещай меня в райские сады! Если я совершаю поклонения из-за страха перед мучениями ада, то не выпускай меня оттуда! Я совершаю поклонение только Тебе, так как Господом являешься только Ты! Я люблю Тебя за то, что только Ты достоин любви!»

Однако ни у кого не вызывает сомнений непреложная истина, которая гласит, что только Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) являлся настоящим захидом. Поэтому до мельчайших подробностей нам нужно изучить все нюансы этой стороны жизни благородного Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

ВЗГЛЯД ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям) НА МИРСКОЕ И НА ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ

Больше всего разжигает аппетит волка маленький ягненок, который, в свою очередь, больше боится волка. Но самое удивительное заключается в любви ягненка к волку. Такова и любовь, которую питают люди к мирским ценностям.

Отстранение от мирского и масива,[505] устремление к Аллаху в Коране называется «табатулль».[506] Когда перед человеком возникают проблемы выбора между мирским и вечной жизнью, Божественные повеления, содержащиеся в Коране, требуют безо всяких коле-

505. Масива – этим словам называют все сущее, кроме Аллаха.
506. Сура «Аль-Муззаммиль», 73/8.

баний выбрать вечную жизнь. И в то же время, сильно осуждаются те люди, которые выбрали преходящие ценности земной жизни.[507] Согласно кораническим сообщениям, мирские ценности называются «мата»,[508] то есть иллюзии, вводящие людей в заблуждение. По своему определению, материальные богатства для будущей жизни практически не таят в себе никакой особой пользы.[509] Стремление к ним, прежде всего, представляет собой ошибочные воззрения людей, временно тешащих себя пустыми играми.[510]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который есть безупречный образец для подражания, был самым неприхотливым человеком. Когда молодое мусульманское государство окрепло, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начал посылать воинские отряды в разные стороны, откуда они возвращались с богатой добычей. Правоверные стали обладать значительными материальными средствами, однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на это, продолжал вести скромный образ жизни. В его доме в течение нескольких дней не зажигался очаг. А ведь Всемогущий Аллах дал ему право пользования одной пятой частью всех воинских трофеев.[511] Например, только после битвы в долине Хунайн в качестве воинских трофеев было взято сорок тысяч овец, двадцать четыре тысячи верблюдов, шестьсот пленных и четыреста килограммов серебра.[512] Если представим, что, кроме этих трофеев, были трофеи, захваченные во время других походов, если к этому прибавить еще и различные подарки правителей многих стран, то видим, что ничто не препятствовало Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) на эти средства свободно вести роскошный образ жизни. Однако такая жизнь в корне противоречила его представлениям о зухде и инфаке (благотворительность). Ибо в одном хадисе он сказал:

«Если у меня было бы золота величиной с эту гору (Ухуд), меня бы это нисколько бы не обрадовало. Я не желаю хранить

507. Сура: «Ибрахим», 14/3; «Ан-Назиат» 79/37-39.
508. Сура «Али Имран», 3/185.
509. Сура «Ат-Тауба» 9/38.
510. Сура «Аль-Ан'ам» 6/32.
511. Сура «Аль-Анфаль» 8/41.
512. Ибн Сад, II, 152.

дома динары больше трех дней, кроме тех, которые оставил для выплаты долгов». [513]

Этим высказыванием Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показал, что мирские блага не представляли для него особой ценности. Он не только сам вел скромный образ жизни, но и поставил ультиматум тем своим супругам, которые проявили склонность к материальным ценностям. Он целый месяц жил от них отдельно, а перед этим попросил их сделать выбор между Аллахом, Его Пророком, прелестями будущей жизни и бренным миром. В истории Ислама этот эпизод получил название «ила». В Коране об этом сообщается следующее:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ
سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ
الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً

«О Пророк, скажи своим женам: «Если вы хотите этой жизни и ее благ, то придите: я одарю вас и отпущу с добром. А если вы жаждете [благоволения] Аллаха, Его Посланника и будущей жизни, то, воистину, Аллах уготовил тем из вас, кто творит добро, великое воздаяние».[514]

После получения этого откровения Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал вызывать к себе поодиночке своих супруг. Обращаясь к Айше (радыйаллаху анха), он сказал ей:

– Я желаю у тебя что-то спросить. Но ты не спеши с ответом! Дашь ответ только после того, как посоветуешься по этому вопросу со своими родителями.

Когда благородная Айша спросила о сути этого дела, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал ей ниспосланное откровение. Айша мгновенно дала следующий ответ:

513. Муслим, Закят, 32; Бухари, Истикраз, 3.
514. Сура «Аль-Ахзаб», 33/28-29.

– То есть, вы предлагаете посоветоваться с родителями по поводу того, что я выберу: вас или мирское? Ни за что! Я выбираю Посланника Аллаха![515]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) представлял свою жизнь в этом мире в виде путешествия и жил одним желанием, что вскоре он, покинув земную жизнь, вернется на настоящую Родину. Согласно его взглядам, этот мир подобен дереву, под тенью которого для отдыха временно останавливаются путники, идущие издалека.[516] Они некоторое время проводят под ним, а затем дальше продолжают свой путь. Но во время этого долгого пути нужно уделять внимание другим ценностям, ценностями непреходящими нужно занимать свои сердца и души. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) свою жизнь посвятил особо важной цели, он посвятил ее делу спасения человеческих душ. В таком случае, разве могут мирские богатства в глазах такого человека представлять какую-либо ценность? Разумеется, никакой ценности они не могли представлять, ибо ни блеск золота, ни мишура бренной жизни, ничто не могло заставить свернуть с пути лучшего из людей, каким был наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Он, услышав слова поэта Лабида «Будьте внимательны! Все, кроме Аллаха, преходяще!»,[517] сказал, что тот все верно подметил.

Даже в тяжелые дни битвы у рва (Хандак), когда мусульмане были подвергнуты тяжелому испытанию, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) словами: *«О Аллах! Истинная жизнь - это потусторонняя жизнь!»* указал на основную цель своего пребывания на этой земле. Его образ жизни был похож не на жизнь Пророка – правителя, а на жизнь Пророка – раба. В последние дни своей жизни, намекая на себя, он воскликнул:

«Всемогущий Аллах предоставил этому рабу право выбора между земной жизнью и вечной, но этот раб предпочел предстать перед Аллахом».[518]

515. Муслим, Талак, 29.
516. Ибн Маджа, Зухд, 3.
517. Бухари, Рикак, 29.
518. Муслим, Фадаилус Сахаба, 2.

Этими словами Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз показал, что он никогда не придавал особого значения мирскому богатству и при любых ситуациях на первое место ставил вечную жизнь.

Суть бренной жизни

Во многих сурах Корана говорится, что земная жизнь временна, а настоящая жизнь начнется на том свете. В суре «Юнус» сообщается следующее:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَمْ تَغْنَ
بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Жизнь в этом мире [с ее расцветом и увяданием] подобна воде, которую Мы изливали с неба, и которую затем впитали растения земли, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрылась убором [трав и злаков] и приукрасилась, и ее жители вообразили, что это они властны над ней, [внезапно] ночью или днем исходит Наше повеление, и Нашею волей уже сжат [урожай], словно его и не было вовсе. Так разъясняем Мы знамения для людей размышляющих».[519]

В этом аяте содержится указание на печальный конец многих людей, которые, сами об этом не зная, обманулись мишурой и блеском этого мира и попали в силки мирского. Эту истину Мавляна Джалалятдин Руми выразил следующими строками:

«Мирские богатства и блага, являющиеся милостью Аллаха

519. Сура «Юнус», 10/24.

Своим рабам, подобны улыбке, но золото и серебро обманывают нас, вводя нас в заблуждение и застилая наш разум. О, почтенное создание! С одной стороны, нищета и бедность для тебя лучше роскоши, ибо богатство, улыбаясь, строит людям ловушки и мягко опускает на дно».[520]

Истинное лицо этого мира в другом аяте показывается следующим образом:

وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ
فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً

«Приведи им [притчу]: Жизнь земная подобна воде, которую Мы излили с неба, и растения земли впитали ее, а потом превратились в сухие былинки, несомые ветром. Да, властен Аллах над всем сущим! Богатство и сыновья - украшения жизни в этом мире, однако праведные деяния, [плоды которых] вечны, Господь твой оценит выше, и на них лучше возлагать надежды».[521]

Как видим, этот аят акцентирует наше внимание на истинной сути этой жизни, на бренности этого мира, который подобен мусору, в разные стороны разлетающемуся от дуновения ветра. В нем советуется не обманываться внешним блеском, детьми и семейными проблемами, ибо Всемогущий Аллах для настоящих правоверных приготовил в райских садах неописуемые блага, Однако чтобы заслужить их, в земной жизни нужно непрестанно трудиться, руководствуясь религиозными положениями. Ученый Харири, разъясняя смысл этого аята, писал:

520. Маснави, стих, 3040-3041.
521. Сура «Аль-Кахф», 18/45-46.

«О, человек, желающий этот презренный мир! Знай, что капкан смерти есть океан проблем и горестей. Этот мир имеет интересное свойство: если сегодня рассмешит тебя, то завтра обязательно заставит рыдать. Если даже на небосводе покажется небольшая тучка, истомленные жаждой не могут ей воспользоваться, ибо тучи порой обманчивы. Нет конца мирским печалям. Кто стал рабом этого мира, никогда не освободится из его силков, даже если он принесет в жертву свою честь и все свое состояние. На свете жили столько людей, которые, обманувшись блеском презренного металла, занимались развратом и насилием, но в конце этот мир отвернулся от них и, наточив остро нож, жестоко отомстил им. В таком случае, в тот момент, когда ты слаб и бессилен, будь всегда настороже, чтобы мирские дела не смяли тебя под себя! Прерви все связи с этим миром, и тогда ты достигнешь спасения и обретешь богатство души».[522]

Отмечая, что этот мир являет собой место для испытаний, и поэтому каждый мусульманин обязан воспользоваться представленной возможностью для спасения души, поэт Камаль Умми писал:

Счастлив тот, кто в этом бренном мире
Возьмет лишь только то, что пригодно в том мире.
Кто набивал желудок и растолстел,
Тот понесет пищу для змей и скорпионов.

Но на самом деле прерывание связи с мирским и отказ от различных благ не такое уж и простое дело, ибо влечения и стремления окружают человека со всех сторон. Об этом ясно и четко сообщается в следующей суре:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

522. Макамат, 172.

«Люди обольщаются утехами, доставляемыми женами, детьми, скопленными кинтарами золота и серебра, чистокровными конями, скотом и нивами. [Но все] это - [только] на временное пользование в этом мире, тогда как у Аллаха - лучшее прибежище».[523]

Стремление к мирским наслаждениям и радостям заложено в самой природе человека, и больше всего склонны к ним те люди, которые не прошли духовного воспитания и не обрели нравственного совершенства. Однако объективная реальность мира требует, чтобы мы все блага, данные нам Аллахом, использовали как средство для достижения Его милости. Мавляна Джалалятдин Руми об этом писал следующее:

«О, почтенные слушатели! Этот мир подобен дереву, и мы являемся недозрелыми плодами его. Обычно недозрелые плоды сильно привязываются к дереву, ибо они недостойны дворцов и замков. Но когда плоды созревают и становятся сладкими, они готовы упасть на землю, так как ослабли узы, связывающие их с ветвями дерева. Так и человек. Стоит ему только познать духовную сладость вечной жизни, как мирская жизнь потеряет для него вкус и привлекательность. Сильная привязанность к чему-либо признак незрелости. О, путник истины! Ты еще не созрел! Пока ты, словно младенец в утробе матери, останешься в темноте, твоя участь – это испытывать мучения и тревоги».[524]

Поэтому Всемогущий Аллах, повелевая:

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن
كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ

«Тому, кто стремится пожать ниву будущей жизни, Мы увеличиваем его ниву. Тому же, кто жаждет нивы этой жизни, Мы даем ее, но нет ему доли в будущей жизни»,[525] указывает, что

523. Сура «Али Имран», 3/14.
524. Маснави, стих, 1293-1295.
525. Сура «Аш-Шура», 42/20.

души, избавившиеся в результате духовного воспитания от низменных страстей и желаний, привлекают не преходящие богатства земной жизни, а радости вечной жизни.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который был до глубины души проникнут нравственностью Корана, воспитывая своих сподвижников своим поведением и словами, на передний план всегда выставлял стремление к вечной жизни. Согласно рассказу Джабира (радыйаллаху анху), однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со своими сподвижниками зашел на городской рынок. Там он заметил мертвого ягненка с маленькими ушками. Взяв за кончик уха тушку ягненка, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у своих товарищей:

– Кто из вас купит его за один дирхем?

Сподвижники разом воскликнули:

– Мы не купим его даже за еще низкую цену. А что с ним потом делать?

Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) задал им другой вопрос:

– Но если вам отдадут его бесплатно, то, в этом случае, возьмете ли вы мертвого ягненка?

Они ответили:

– Клянемся Аллахом! Даже если он был бы живым, он все равно имеет большой недостаток: у него почти нет ушей. А что делать с мертвым ягненком?

Выслушав ответ сподвижников, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Клянусь Аллахом! Перед Господом этот мир имеет еще более низкую цену, чем этот мертвый ягненок![526]

Из другого хадиса Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) известно следующее высказывание:

526. Муслим, Зухд, 2.

«Если бы этот мир имел перед Аллахом какую-нибудь цену, даже стоимостью с крыло комара, Он бы ни за что ни одному неверному не дал бы испить даже глотка воды».[527]

Тем самым Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркнул, что весь этот мир, со всеми его сокровищами, перед Аллахом не представляет какой-либо ценности. Кроме того, в этом хадисе для нас содержится указание: не завидовать богатствам неверных, не стремиться к обладанию большими материальными средствами. В следующем аяте Корана говорится:

وَ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

«Не смотри с завистью на то, чем Мы наделили некоторых из людей, чтобы подвергнуть их испытанию, на блеск земной жизни, ибо удел, даруемый твоим Господом, лучше и долговечнее».[528]

В одном из хадисов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая, что блеск и мишура этого мира всего лишь обман, говорил:

«Кто будет тревожиться за свое будущее в Судный день, Аллах обогатит его сердце, поставит его дела в правильное русло, и мирское, склонив голову, само придет к нему. А кто тревожится за мирские блага, Аллах все время будет рисовать перед его взором картины бедности, и этот несчастный никогда не избавится от проблем и тревог. И из мирских благ он получит лишь то, что предписано ему на небесах».[529]

Джалалятдин Руми в своем бесценном произведении писал:

«Кто обделен Божественной любовью, но полон желания мирских богатств, тот есть символ бедности! Такой несчастный че-

527. Тирмизи, Зухд, 13.
528. Сура «Та Ха», 20/131.
529. Тирмизи, Кыяма, 30.

ловек на самом деле не может быть духовно живым. Не кидай кость в рисунок собаки, ибо на нем лишь нарисована потребность в пище. Не ставь перед мертвым чашу с пищей! Дервиш, который гонится за пищей, похож на земноводную рыбу: как бы она не была похожа на рыбу, она все равно пугается вида моря. Такой дервиш как курица, и похож на домашнюю птицу, но при этом он не волшебная птица Анка, которая живет в далеких горах, приближенных к Господу. Этот дервиш ест вкусную пищу, пьет только сладкий шербет, но при этом он не ест пищи Аллаха. Это обманщик, который любит Аллаха ради пищи. Он вовсе не влюбленный в красоту Творца».[530]

Следующий пример хорошо показывает сущность тех несчастных людей, которые, устремившись к мирским радостям, вопросы истинной и вечной жизни отбросили на задний план.

Во время правления Омейядов армия мусульман под предводительством Абдуррахмана бин Валида направилась на завоевание Константинополя, захват которого был в свое время предсказан Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Среди воинов этой армии находился Абу Айюб аль-Ансари (радыйаллаху анху), который был в это время в преклонном возрасте. Римляне доблестно сражались, не подпуская мусульман к крепостным стенам, и тут вдруг из рядов мусульманских войск вырвался один из ансаров и повел своего коня прямо в середину вражеской армии. Мусульмане, невольно ставшие свидетелями этого геройского поступка, опираясь на аят Корана «не подвергайте себя опасности собственными руками», воскликнули:

– Ля иляха илля Аллах! Посмотрите на него! На глазах у всех он себя подвергает опасности.

Абу Айюб (радыйаллаху анху) в ответ сказал:

– О, правоверные! Вы неправильно поняли этот аят Корана, ибо он был ниспослан в отношении нас, ансаров[531]. Когда Аллах,

530. Маснави, стих, 2752-2756.

531. Ансар (ансары) (араб. помощники) – одна из категорий сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это жители Медины, поддержавшие Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) после хиджры и предоставившие убежище ему и другим мусульманам, переселившимся из Мекки – мухаджирам.

сдержав Свое обещание Пророку Мухаммаду, даровал нам победу, мы между собой повели разговоры о том, что пора прекратить походы и теперь надо заняться хозяйственными делами. В ответ на это, Всемогущий Творец ниспослал следующее откровение:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

«Употребляйте достояние ваше на пути Божьем и не ввергайте себя собственными руками в погибель. Занимайтесь благотворительностью, ибо Бог любит благотворящих!»[532]

Смысл выражения «не ввергайте себя собственными руками в погибель» заключен в следующем: из-за чрезмерных занятий мирскими делами и, стремясь к увеличению богатства, не пренебрегать благими деяниями на пути Аллаха.

Абу Айюб аль-Ансари всей душой старался понять Божественное предупреждение и в течение всей своей жизни не придавал особого значения мирской мишуре. Он самозабвенно следовал повелениям Аллаха и всегда был впереди всех воинов Ислама. И, невзирая на свой преклонный возраст, он вышел в далекий поход для завоевания Константинополя, под стенами которого пал шахидом. После окончания боя мусульмане, следуя заветам доблестного воина, захоронили его вблизи крепостных стен.[533]

В связи с нашей темой очень интересна следующая история.

Перед боем при горе Ухуд Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал лучникам занять места на господствующей над округой горе и ни в коем случае ни оставлять свои позиции. Но, несмотря на повеление Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), часть воинов, покинув позиции, бросились собирать воинские трофеи. Оставшаяся часть продолжала выполнять приказ, и все они пали шахидами на поле боя. Всевышний Аллах, укоряя тех, кто устремился в погоню за мирскими благами, повелел:

532. Сура «Аль-Бакара», 2/195.
533. Абу Дауд, Джихад, 23; Тирмизи, Тафсир, 2.

مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم
مَن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ
وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

«Среди вас были приверженцы этого мира и были приверженцы мира будущего. Потом Аллах обратил вас в бегство от неверных, чтобы испытать вас, и Он простил вас, ибо Аллах Милостив к верующим».[534]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря, *«Этот мир прекрасен и его образ привлекателен»,* отмечает, что мирское обладает определенной прелестью. Однако в продолжение хадиса он подчеркивает, что *«несомненно, Аллах отдаст этот мир в ваши руки и будет наблюдать за тем, как вы будете действовать и как вы будете поступать. Остерегайтесь же мирского!»* Это напоминание Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, что этот мир является местом для испытаний. Кроме вышеприведенного хадиса существует множество других, в которых Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выражает свою тревогу по поводу будущих мусульман, которые будут стремиться к материальным благам, забудут о будущей жизни и из-за этого не смогут пройти испытание. С одной стороны он говорил:

«После своей смерти я опасаюсь, что перед вами предстанут прелести этого мира». (То есть, вы устремитесь к мирскому). [535]

И то же время Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщая, что *«У каждого народа своя проблема, но у моих последователей будет одна только беда – это материальные богатства»,*[536] акцентировал внимание сподвижников на том, что все виды мирского представляют собой своеобразный экзамен и испытание.[537]

534. Сура «Али Имран», 3/152.
535. Бухари, Джихад, 37.
536. Ибн Ханбаль, IV, 160.
537. По этому поводу интересна история, которая произошла в Османском государстве, во времена правления султана Махмуда. (далее см. на следующей стр.)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждал, что мирские проблемы и тревоги приводят к забыванию суровой действительности, он всегда говорил своим сподвижникам:

«Будьте осторожны! Смотрите, пусть ваши далеко идущие планы не принудят вас забыть о смерти, в противном случае ваши души зачерствеют! Будьте предельно внимательны, ибо, воистину, смерть близка к вам!»[538]

Обычно все люди постоянно чего-то желают, строят различные планы на будущее и невольно забывают о смерти, которая приходит внезапно, заставая многих врасплох. Что интересно, под старость у некоторых людей отмечается страсть к богатству, хотя должно быть все наоборот. Как отмечал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Сердце старика расположено к двум вещам: любви к богатству и желанию долго жить».[539]

Имам Газали обращает внимание читателей на никчемность далеко идущих планов, так как, строя планы, люди забывают о бу-

---

У него был невольник по имени Аяз, которого все любили за прекрасный характер. За короткое время он настолько завоевал уважение государя, что его назначили хранителем казны. Ему на хранение поручили самые разнообразные драгоценности и золотые украшения. Придворных начала снедать черная зависть, и они делали все возможное, чтобы очернить Аяза в глазах султана. Однажды при султане они стали вести разговоры о том, что казначей постоянно пропадает в помещении, где хранились драгоценности, и, вполне возможно, постоянно что-то крадет. Султан не поверил своим ушам и приказал проделать отверстие в казне, чтобы наблюдать за действиями казначея. И когда казначей вошел туда, султан припал к отверстию и стал наблюдать за его действиями. Казначей открыл сундук и, вынув оттуда свои старые одежды, которые он носил в свою бытность рабом, встал перед зеркалом и стал приговаривать:

«О, Аяз! Ты помнишь, кем ты был, когда ты носил эту одежду? Ты был обыкновенным рабом. Аллах посредством султана оказал тебе Свою милость, хотя ты ее недостоин. Теперь вот, Аяз, ты стоишь в этом месте! Смотри, не забывай о том, кем ты был раньше!»

Затем Аяз снял старые одежды, и, положив их в старый сундук, переоделся и вышел из казны. В дверях он столкнулся с султаном, у которого по щекам текли слезы. От волнения у султана перехватило дыхание. Собравшись с силами, султан промолвил:

«Аяз! Ты был хранителем казны, но с этого момента ты хранитель моего сердца! Ты научил меня, как нужно стоять перед Владыкой Вселенной».

538. Ибн Маджа, Мукаддима, 7.

539. Бухари, Рикак, 5.

дущей жизни. Причиной этого является обыкновенное невежество и чрезмерная страсть к накопительству. Чтобы избавиться от этого, Имам Газали советовал следующее:

«От невежества можно избавиться путем посещения бесед мудрых людей, которые обладают чистой душой и искренними намерениями. Но чтобы избавиться от любви к богатству, существует один только путь – это сильная вера в Судный день и надежда на различные награды. Как только такая вера укрепится в душе, так и страсть к деньгам потихоньку начнет покидать сердце, ибо любовь к более серьезной вещи способствует охлаждению к другой».

Всемогущий Аллах по-разному распределил мирские блага среди Своих рабов. Поэтому некоторые люди служат другим, а другие находятся в роли тех, кому прислуживают, то есть являются объектами помощи. С точки зрения материальных благ, среди людей никогда не бывает абсолютного равенства. В Коране Аллах сообщает об этом следующее:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم
بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

«Разве они распределяют милости Господа твоего? Мы распределили им средства жизни в этом мире и возвысили одних из них над другими для того, чтобы одни властвовали над другими».[540]

Чтобы приучить людей к довольству своим положением, своей жизненной долей, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно говорил им:

«Вы смотрите на положение не тех, кто лучше вас живет, а тех, кто живет хуже, ибо такое поведение гораздо лучше, чем презрительное отношение к благам Аллаха».[541]

540. Сура «Аз-Зухруф», 43/32.
541. Муслим, Зухд, 9.

«Настоящий аскетизм заключается не в отказе от разрешенных вещей, не в отказе от необходимых средств. Истинный аскетизм – это воздержание от чрезмерного стремления к роскоши. Кроме этого, аскетизм заключается в надежде на вознаграждение за терпение, когда приходит беда или же настигает несчастье».[542]

«Вечная жизнь, по сравнению с земной, похожа на погружение пальцев в океан. Пусть этот человек посмотрит: сколько воды он смог набрать?»[543]

«Вред от стремления к обогащению и власти наносит вере человека больше урона, чем нападение двух голодных волков на стадо овец».[544]

Аскетизм сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

Наряду с описанием аскетического образа жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), его взглядов на земную и будущую жизнь, особо примечательны рассказы о жизни его верных сподвижников, твердо следовавших по его стопам и довольных своей жизненной долей. Например, его самый близкий друг Абу Бакр (радыйаллаху анху), несмотря на то, что он был одним из самых богатых людей племени Курайшитов, вел очень скромный образ жизни. Он разумно использовал материальные средства, потратив их на пути Аллаха и Его Посланника. Все свое имущество он вверил Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), предоставив ему право распоряжаться так, как он сочтет нужным. В истории Ислама Абу Бакр прославился еще и тем, что в первые годы появления Ислама он выкупал невольников, принявших истинную веру, и давал им вольную, так как хозяева-язычники больше всего мучили тех рабов, которые приняли Ислам. Его богатства совершенно не препятствовали ведению аскетического образа жизни. Даже наоборот, он использовал свои несметные сокрови-

542. Тирмизи, Зухд, 29.
543. Муслим, Джаннат, 55.
544. Тирмизи, Зухд, 43.

ща по назначению и показал будущим поколениям, каким образом можно быть богатым и в тоже время быть истинным захидом.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) и в период своего правления молодым исламским государством вел скромный образ жизни. Незадолго до своей кончины он приказал продать земельный надел, принадлежащий ему, чтобы вырученные средства вложить в государственную казну и покрыть те средства, которые он до этого получал в виде заработной платы.[545]

Следующий рассказ наглядно демонстрирует его взгляды на жизнь и то, насколько он глубоко проникся светлым учением Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), каждый момент жизни которого был для Абу Бакра (радыйаллаху анху) идеалом для подражания.

Однажды ему предложили чашу с медовым напитком, и стоило ему только поднести ее к губам, как он зарыдал и отставил чашу в сторону. Заплакали и все товарищи, сидевшие с ним рядом. Когда у Абу Бакра (радыйаллаху анху) спросили о причине его слез, он, всхлипывая, ответил:

«Как-то я сидел в обществе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Во время беседы вдруг я заметил, как он, отмахиваясь руками, стал приговаривать: *«Уйди от меня! Уйди от меня!»*. Как я не пытался, но так ничего и не смог увидеть. Когда я заинтересовался происходящим, он мне рассказал следующее:

«Мне сейчас показали всю сущность мирского. Я попросил мирское удалиться от меня, и оно удалилось, сказав мне: «Клянусь Аллахом, даже если ты уцелеешь, убежав от меня, зато твои последователи не защитятся от меня!». Вот я и, испугавшись полюбить мирское, заплакал от страха».[546]

Всем известно, что и Умар (радыйаллаху анху) вел аскетический образ жизни. И по сей день люди вспоминают, как он однажды при большом скоплении народа вышел читать проповедь, и на нем была одежда с двенадцатью заплатами. Его любимая дочь,

545. Ибн Асир, аль - Камиль, II, 428-429.
546. Абу Нуайм, I, 30-31.

бывшая супругой Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), посоветовала ему носить удобные и красивые одежды, питаться вкусной и разнообразной пищей, ибо благодаря материальным средствам, которые даровал ему Аллах, он мог позволить себе все. Однако Умар (радыйаллаху анху) был непреклонен и, напомнив жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал ей:

«Клянусь Аллахом! Если я смогу, то буду стараться идти по стопам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакра (радыйаллаху анху). Я буду жить так, как жили они! Возможно, благодаря этому я смогу удостоится тех милостей вечного мира, каких удостоились они».[547]

При тщательном изучении жизни любого сподвижника Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в каждом случае очевидно влияние Посланника. Но при всем том, первым, кто приходит на ум, был благородный праведник Абу Зарр (радыйаллаху анху), ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ставил его всем в пример, говоря:

«Кто желает увидеть человека, который отвернулся от прелестей ближней жизни, пусть посмотрит на него!»

Абу Зарр (радыйаллаху анху) до конца своих дней вел скромный образ жизни, став символом богобоязненности, довольства малым и стремления жить ради других. Он жил очень просто, был неприхотлив и терпелив. Когда ему назначили ежегодную денежную выплату в сумме четырех тысяч динаров, он большую часть раздавал малоимущим беднякам.[548]

Как-то наместник Сирии Муавия бин Абу Суфьян (радыйаллаху анху) прислал ему триста динаров, Абу Зарр (радыйаллаху анху) сильно рассердился и отправил их обратно. При этом он воскликнул: «Неужели ради Аллаха он, кроме меня, не смог найти кого-нибудь другого. У меня есть жилище, где я могу отдохнуть, есть овцы, которые кормят меня, и, вдобавок ко всему, у меня слу-

547. Ибн Ханбаль, Зухд, 125.
548. Абу Нуайм, I, 163.

га, прислуживающий мне. Но я сильно боюсь иметь средств больше, чем располагаю в данное время!»[549]

В связи с нашей темой, исходя из содержания коранических посланий и высказываний Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), не следует представлять все земные блага никчемными и не стоящими особого внимания. Не стоит все драматизировать и сгущать краски, так как поступки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, содержание некоторых хадисов можно понять лишь в свете других аятов Корана и высказываний Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В противном случае не избежать грубых ошибок и можно направить людей по неправильному пути. В шестидесяти аятах Корана о мирском сказано в нейтральном тоне, в пятидесяти аятах мирское представлено в негативном свете, и только в семи аятах о земных радостях сказано положительно. Необходимо хорошо понять, что в Коране осуждение мирского сделано не просто так. Здесь осуждается не само существование земли или Вселенной, а, прежде всего, образ жизни людей, которые отбросили в сторону все тревоги и мысли о вечной жизни. В Коране мирское (дунья) упоминается как термин, включающий в себя религиозные и нравственные понятия, а для обозначения географического понятия употребляется слово ард. Согласно Божественным посланиям, земные блага являются выражением милосердия Аллаха, даже огромным счастьем, но с одним условием – если они не препятствуют выполнению религиозного долга и не являются причиной неблаговидных поступков.

Так как земная жизнь есть первая ступень, ведущая к вечности, необходимо между ними (земной жизнью и вечной) установить равновесие, вести такой гармоничный образ жизни, который ни на йоту не нарушает Божественные заповеди. Человек, готовясь к потусторонней жизни, не должен забывать о повелении Аллах:

وَ لاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

«Не забывай о своей жизненной доле!».[550]

549. Ибн Ханбаль, Зухд, 147.
550. Сура «Аль-Касас», 28/77.

Поэтому у жизни нужно взять все сполна, конечно, в разумных рамках и в полном соответствии с религиозными предписаниями. Самое главное – это, поддавшись очарованию земных прелестей, не упустить из виду свое будущее, ожидающее каждого в вечном мире. Наиболее правильный подход, апробированный веками, заключается в следующем: использовать материальные возможности как средства обретения вечной жизни.

Прекрасно выразился Мавляна Джалалятдин Руми о том, каким образом нужно использовать возможности земной жизни:

«Попадание воды внутрь судна сулит беду, тогда как эта вода под кораблем способствует легкому передвижению его. С парусами, наполненными воздухом, корабль быстро скроется за горизонтом, без труда скользя по поверхности воды. Так и человек. Если он не дает мирскому занять место в душе, он никогда не потонет в море земных пристрастий. Он твердо будет стоять на поверхности воды. Даже если весь мир будет принадлежать ему, ничто не имеет для него цены. В таком случае, наполни свое сердце воздухом «ладун».[551] Прикрой плотно рот и запечатай его!».

Наряду с этим, наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) решительно осуждал тех своих сподвижников, которые отказывались от земных радостей и старались жить подобно монахам. Когда он узнавал о подобных действиях некоторых своих товарищей, он говорил им:

«Твое тело, природное естество, супруга, дети, товарищи и Аллах - все они имеют свою долю с тебя. Каждому надо отдавать то, что причитается».[552]

Тем самым Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал жить в согласии с природными потребностями, при необходимости удовлетворяя их. Кроме того, он подчеркивал, что, хотя больше всех боится Аллаха, он живет как все нормальные люди и не приемлет монашества. При этом он, говоря: *«Мона-*

551. «Ладун» – выражение, взятое из Корана. Здесь имеются в виду такие знания, которые непосредственно даны Самим Аллахом.
552. Бухари, Саум, 51,55.

шество Ислама – это джихад»,[553] указывал, что нельзя правоверному удаляться от общества, ибо это противоречит основным принципам религии, и нужно быть в гуще событий, стараясь принести пользу обществу. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал Каабу бин Малику (радыйаллаху анху) следующее:

«Отложи некоторую часть из этих средств на собственные нужды, ибо так будет лучше для тебя!»

Подобный совет Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал Сааду бин Абу Ваккасу (радыйаллаху анху):

«Лучше оставить своих наследников богатыми, чем бедными!» [554]

Прежде всего, необходимо хорошо уяснить причину скромного образа жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Самое поразительное заключается в том, что он для себя лично предпочел жизнь в бедности, а все, что ему попадало в руки, он щедро раздавал ради своей высокой миссии. Кроме того, его аскетический образ жизни был примером, как для богатых, так и для бедных. Состоятельные люди, обладая большими возможностями, учились жить скромно, а бедные учились у него терпеливо сносить нищету и недостаток. По примеру любимого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) многие бедные люди были довольны своей судьбой. Он всегда советовал людям избегать *«бедности, которая принуждает забывать обо всем, и богатства, которое сбивает с правильного пути».*[555]

В другой раз он говорил:

«Настоящее богатство кроется не в количестве денег, а в широте души».[556]

Ни бедность, ни состоятельность в самом широком смысле не представляют собой ничего отрицательного. При оценке этих двух со-

553. Ибн Ханбаль, III, 82, 266.
554. Бухари, Васая, 2.
555. Тирмизи, Зухд, 3.
556. Бухари, Рикак, 15.

циальных явлений нужно учитывать сложившуюся обстановку и личностные особенности субъекта. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал своим товарищам при чтении молитв просить Аллаха, чтобы Он оградил их от козней богатства и нищеты.[557]

В истории Ислама известно множество случаев, когда, наряду с терпеливыми бедняками, высоко превозносились и щедрые меценаты. Их образы и по сей день воодушевляют наших современников на благородные деяния и бескорыстное служение людям.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

О Аллах! Пошли семье Пророка Мухаммада ровно столько, сколько хватило бы для удовлетворения самых насущных нужд!

Муслим, Закят, 126.

В годы проживания Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Мекке для содержания своей семьи он имел собственные доходы, но когда он переехал в Медину, то жил на средства, которые причитались ему с общей суммы воинских трофеев.

Однако хотелось заметить, что, несмотря на огромные возможности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как правителя государства, имеющего под рукой неисчислимые средства, он никогда не использовал их в личных целях. Не стоит забывать, что у него всегда были гости и большое количество людей, нуждающихся в неотложной помощи. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда обходился лишь самыми необходимыми вещами и вел скромный образ жизни. Доказательством этому являются многочисленные свидетели, передавшие историкам каждую деталь его жизни, описавшие каждое платье, домашнее убранство и предметы домашнего обихода.

557. Ибн Ханбаль, VI, 57.

Голодание Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

Время от времени, из-за нехватки продуктов, ему приходилось длительное время голодать. Но иногда, даже имея значительные средства, он по собственной воле соблюдал пост, отказывая себе в самом необходимом. При этом излишки он всегда отдавал бедным. Эта черта характера Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) составляет основу его аскетического образа жизни. Его ближайший сподвижник Абу Талха (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Как-то с группой мусульман мы пришли к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и стали жаловаться на мучавшее нас чувство голода. Для достоверности мы подняли полы одежды и показали привязанные к животам плоские камни[558]. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже поднял рубаху, и мы увидели два привязанных камня».[559]

Известен также рассказ Абу Хурайры (радыйаллаху анху), наиболее ярко передающий образ жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Однажды Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли горячую лепешку. Он с аппетитом поел ее и затем воскликнул: *«Альхамдулиллях, уже несколько дней как в мой желудок не попадала горячая пища!»*[560]

За годы своей жизни Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был вынужден часто переносить голод и крайнюю нужду. Джабир (радыйаллаху анху) рассказал такой случай, произошедший в период битвы у рва.

«Три дня мы все оставались на местах без пищи. В процессе рытья рва вокруг города мы наткнулись на большой камень. Никто из сподвижников не мог расколоть этот камень, и тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнув: «Я сам

558. В старые времена среди арабов был распространен обычай - привязывать камень к животу, чтобы как-то заглушить чувство голода.
659. Тирмизи, Зухд, 39.
560. Ибн Маджа, Зухд, 10.

спущусь в ров», начал бить по камню. Мы заметили, что он, чтобы заглушить чувство голода, привязал к животу плоский камень. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) несколько раз ударил по камню, который сразу же раскололся на мелкие куски».[561]

В один прекрасный день благородная Фатима (радыйаллаху анха) – дочь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) принесла отцу кусок испеченного хлеба.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее:

– Что это такое?

Фатима (радыйаллаху анха) ответила:

– Испеченная мною лепешка. Я не находила себе места, пока не принесла ее вам.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Первый раз за три дня в мой рот попал горячий кусок хлеба![562]

Стойко сносили все трудности и лишения вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верные сподвижники, готовые принести на алтарь высокой победы все самое ценное, что они имели. Абу Хурайра (радыйаллаху анху), впоследствии вспоминая тяжелые дни бедности и пережитые вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) трудности, рассказывал, что порой, не выдержав чувства голода, прижимался животом к земле, а иногда привязывал плоский камень.[563]

Как видим, призыв и распространение Ислама начались в невыносимых, сложных условиях, которые длительное время преследовали мусульман. Сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не стенал и не жаловался на выпавшие на его долю трудности и, напоминая товарищам об ожидающих вознаграждениях в вечном мире, призывал их стойко сносить лишения и притеснения язычников. Например, когда сподвижники из группы

561. Бухари, Магази, 29.
562. Ибн Сад, I , 400; Хайсами, X ,321.
563. Бухари, Рикак, 17.

«Асхабус суффа» от голода не могли стоять на ногах и даже падали в обморок от голода, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), утешая их, говорил:

«Если бы вы знали о тех благах, которые вам приготовил Аллах на том свете, то вы бы желали стать еще беднее!»[564]

Нижеследующая история примечательна тем, что в ней наглядно представлена вся картина трудностей, которые выпали на долю первых мусульман.

Однажды глубокой ночью, не выдержав мучений от голода, благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома. Видит, на улице стоят Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума). Удивленный тем, что в столь поздний час они находятся на улице, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у них:

– *Что заставило вас в эти часы выйти из дома?*

Они тихо ответили:

– Голод, о Посланник Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– *Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, что и меня заставила выйти та же причина, что и вас!*

Затем они все вместе пошли домой к одному из ансаров, но его, к сожалению, не оказалось дома. Его супруга, заметив Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), пригласила их войти в дом. Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее:

– *Где твой супруг?*

Она ответила, что он вышел, чтобы принести им сладкой воды. Именно в этот момент вернулся хозяин дома и, взглянув на них, воскликнул:

– Слава Аллаху! Сегодня никто так не счастлив как я, ибо ко мне пришли почетные гости.

564. Тирмизи, Зухд, 39.

Пригласив их войти в дом, он положил перед ними хурму разных сортов. Затем он взял в руки нож, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу сказал ему:

– Не дотрагивайся до дойных животных!

Хозяин дома зарезал для них барана. Голодные товарищи поели свежей баранины вместе с хурмой. Все это запили сладкой водой. Когда все насытились, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Абу Бакру и Умару (радыйаллаху анхума), заметил:

– Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, в Судный день вы будете спрошены за эти яства. Голод выгнал вас на улицу, и не успели вы вернуться домой, как вам ниспослали столько прекрасных благ![565]

В этом хадисе есть одна интересная деталь, обойти вниманием которую было бы бестактностью. Никто из состоятельных людей Медины и мухаджиров, переселившихся сюда из Мекки, не знал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) нуждается в помощи. Он обычно никому не говорил о своих нуждах, так как предпочитал не быть кому-нибудь обузой. Как видим, из-за сильного голода Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома в надежде найти что-нибудь и здесь же встретился с самыми близкими товарищами, Абу Бакром и Умаром (радыйаллаху анхума), которые также страдали от голода. Но ни один из них не говорил кому-либо об этом. Они встретились чисто случайно. Эти сподвижники, беря во всем пример с любимого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), стремились обрести такую же высокую нравственность, какая была у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Они скрывали от других свои личные проблемы и за помощью к товарищам обращались лишь в крайнем случае.

В вышеприведенном хадисе благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, что блага, которые были им дарованы после длительного голода, будут причиной допроса

565. Муслим, Ашриба, 140.

на том свете. Здесь необходимо сделать небольшое пояснение, так как в данном хадисе содержится некое послание всем мусульманам, имеющим даже незначительные средства.

В доме Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) основными продуктами питания были хурма, молоко и ржаной хлеб. Но хлеб и молоко на столе находились изредка. Были случаи, когда в течение одного - двух месяцев в очаге Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не разжигался огонь, и все члены семьи довольствовались хурмой и обыкновенной водой.[566] Как рассказывала Айша (радыйаллаху анха), в доме Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда два дня подряд не ели ни ржаной, ни пшеничный хлеб.[567]

Конечно, здесь надо учитывать тот факт, что во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и ржаной, и пшеничный хлеб были доступны не каждому. Однако невзирая ни на что, имея большие возможности для приобретения любой желаемой вещи, у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не возникало стремления заполучить в руки что-либо редкое или труднодоступное. Он всегда старался жить как все, ничем не выделяясь из простого народа. Если люди голодали, то больше всех голодала семья Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). А ведь Всемогущий Аллах предложил Своему Посланнику наполнить долину золотом, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не принял столь заманчивое предложение и предпочел вести полуголодный образ жизни. При этом он шептал: *«О Аллах! Когда я проголодаюсь, я стану молиться Тебе, а когда Ты меня накормишь, то я буду возносить благодарность Тебе!»*[568]

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вовсе не желал каких-либо льгот для себя. Он жил так, как диктовали условия того времени.

Несмотря на все препоны судьбы и житейские проблемы, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не ронял

566. Бухари, Хиба, 1.
567. Муслим, Зухд, 20-22.
568. Тирмизи, Зухд, 35.

чувства собственного достоинства, вел себя так, словно был одним из состоятельных людей общества. Он учил людей никогда не падать духом, не унывать перед невзгодами, не прогибаться под трудностями судьбы и всегда стоять прямо, выпрямив плечи. Все его поведение говорило о том, что это личность, полная надежд и желания счастья, которая проявляет милосердие и любовь к людям. Всем Пророкам было свойственно оказывать людям помощь, им были присущи такие черты, как готовность жертвовать собой, терпение и полная покорность воле Господа.

В сборниках хадисов и в исторических книгах приведено множество примеров, повествующих об однообразном питании Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и о том, что его рацион ничем не отличался от стола рядовых сподвижников. Общеизвестно, в отношении пищи он был совершенно неприхеред-лив. Как рассказывает Умму Айман (радыйаллаху анха), однажды она, просеяв муку через сито, решила приготовить для него что-нибудь особенное, однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не позволил ей это сделать, сказав:

«Просеянную муку перемешай с обыкновенной и замеси тесто!»[569]

Известен следующий рассказ Джабира (радыйаллаху анху), в котором сообщается, что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил у домашних какую-нибудь приправу, и, когда ему ответили, что кроме уксуса, дома ничего нет, он попросил принести его, а, добавив его в пищу, воскликнул:

«Как прекрасен уксус в качестве приправы! Как прекрасен уксус в качестве приправы![570]

Как-то раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял в руки кусок ржаного хлеба, на него положил финик и сказал: *«Этот финик является приправой для этого хлеба».*[571]

Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что Пророк Мухам-

569. Ибн Маджа, Ат'има, 44.
570. Муслим, Ашриба, 166.
571. Абу Дауд, Ат'има, 41.

мад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда ел арбузы с финиками, при этом приговаривая:

«Устраняем жар первого хладом второго, а холод этого – жаром того».[572]

Кроме этого, историки передают, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), наряду с тиридом, для приготовления которого поверх ржаного хлеба наливали мясной бульон,[573] очень любил мед и различные сладости.[574] Но возможность наслаждения ими предоставлялась ему очень редко.

Необходимо отметить, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вовсе не намеренно держал членов своей семьи впроголодь. Нам бы не хотелось, чтобы такие идеи закрались в мысли читателя. На четвертый год Хиджры ему подарили финиковую рощу, захваченную в качестве военных трофеев у племени бани Надр. Большую часть расходов своей семьи Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) покрывал именно за счет продажи фиников. Продав финики, он обычно сразу отделял часть средств на содержание семьи, и этих средств хватало на целый год.[575] Наряду с этим, у него были и дойные животные. Умму Салама (радыйаллаху анха) рассказывала следующее: «Мы жили обычно за счет верблюдов и овец».[576]

Но, кроме членов своей семьи, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) содержал на свои средства вдов и нуждающихся, представителей группы «Асхабус суффа», которые занимались учебой и поклонением Аллаху и постоянно жили при мечети. Со своими нуждами к нему обращались бездомные нищие и различные приезжие. На его плечах, как правителя целого государства, лежал груз ответственности за своих подданных, и к ним он относился с таким же вниманием, с каким относился к своим близким. Когда у Абу Хурайры (радыйаллаху анху) спросили о том, какие трудности материального плана встречались в жизни Пророка Мухаммада

572. Тирмизи, Ат'има, 36.
573. Абу Дауд, Ат'има, 22.
574. Тирмизи, Ат'има, 29.
575. Бухари, Нафакат, 2.
576. Ибн Сад, I, 496.

(саллаллаху алейхи ва саллям), он дал следующий ответ:

«Причиной всех трудностей являлись его сподвижники и большое количество гостей, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не ел в одиночестве. За столом рядом с ним всегда находились некоторые сподвижники и проголодавшиеся члены «Асхабус суффа». Всемогущий Аллах оказал Свою милость мусульманами и они одержали блестящую победу при Хайбаре. После этого общее положение людей значительно улучшилось, но среди народа были еще нуждающиеся».[577]

Члены «Асхабус суффа» были постоянными гостями мусульман, так как у них не было ни собственных домов, ни состояния. Когда Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) присылали подарки, он, по своему обыкновению, ничего не брал и все отсылал обитателям мечети.[578] Поэтому скудный рацион Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), отсутствие на столе различных продуктов, однообразное питание финиками и водой объяснялись именно тем, что он, нисколько не беспокоясь за завтрашний день, всегда делился продуктами с бедняками и нуждающимися. Как видим, затруднительное материальное положение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), стесненность в средствах и постоянная нехватка продуктов первой необходимости, объяснялись не отсутствием возможностей, а большим количеством нуждающихся. Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) личным примером подтверждал свои призывы, один из которых гласил:

«Кто досыта наедается в тот момент, когда его сосед голодает, тот не является истинным мусульманином».[579]

С другой стороны, в хадисах сообщается, что после смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) его ближайшие соратники стали испытывать сильную тревогу, когда после множества побед в руки мусульман попали большие материальные средства. Они часто старались вспомнить то свое положение,

577. Ибн Сад, I, 409.
578. Бухари, Рикак, 17.
579. Хаким, 2/15.

свою нищету, которые им пришлось пережить в старые времена. Однажды Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анху) держал пост, и, увидев пышно расставленный для него стол, воскликнул:

«Мусаб бин Умайр (радыйаллаху анху) стал шахидом в битве при Ухуде. Хотя он был куда достойнее меня, вместо савана его завернули в короткий плащ. Когда прикрыли его лицо, открылись ноги, когда потянули плащ к ногам, открылось лицо. Затем нам были даны значительные средства. Если сказать правду, я сильно боюсь, что за все наши праведные дела Аллах вознаградил нас в этом мире». После этих слов Абдуррахман зарыдал и вскочил из-за стола.[580]

Умар (радыйаллаху анху) повстречал Джабира (радыйаллаху анху) и, заметив у него в руках кусок мяса, спросил у него:

– Что это?

Джабир ответил:

– Это купленное мною мясо. Мне сегодня сильно захотелось отведать мясное блюдо.

Умар сказал ему:

– Неужели ты покупаешь все, что желает твоя душа? Или ты вовсе не боишься оказаться в числе тех, о ком сообщено в Коране:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا

«Вы исчерпали вашу [долю] в благах в земном мире и насладились ими».[581]

Подытоживая, можно сказать, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верные последователи, как в тяжелые времена, так и во времена благоденствия, всегда старались мало есть, что говорит об их огромном благочестии.

580. Бухари, Джанаиз, 27.
581. Сура «Аль-Ахкаф», 46/20, Ибн Ханбаль, Зухд, стр.124

Простая жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

После переселения из Мекки в Медину Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) временно жил в доме у Абу Айюба аль-Ансари (радыйаллаху анху). Через некоторое время он перешел жить в небольшие комнатушки, пристроенные к мечети. Сначала таких комнат было всего две. В одной комнате жила его благородная супруга Савда, (радыйаллаху анха) а во второй – Айша (радыйаллаху анха), на которой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще не женился. Затем построили еще одну комнату, в которой жили незамужние дочери Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму Гульсум и Фатима (радыйаллаху анхума). В последующие времена по мере необходимости пристраивались и другие комнаты, часть которых была построена из кирпича, а часть из камней. Сверху они были прикрыты ветками финиковой пальмы.[582]

Комнаты, в которых жили члены семьи Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были очень тесными. Согласно сообщению Айшы (радыйаллаху анха), когда однажды ночью Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время намаза выполнял саджда, он задел ноги спящей супруги, и она была вынуждена подтянуть ноги под себя, чтобы он мог склонить голову в поклоне.[583]

Мать Хасана Басри прислуживала супруге Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) благородной Умму Саламе (радыйаллаху анха). Жили они поблизости, так что детские годы будущего праведника прошли в местах где жил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Согласно сообщению Хасана, в те времена можно было спокойно достать руками потолок в комнатах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).[584] Из чего следует, что комнаты были невысокими.

Дверей, закрывающих вход в комнаты, не было. Их заменяли кошмы, свалянные из черной шерсти.[585]

582. Ибн Сад, I, 499; Сухайль, I, 248.
583. Муслим, Салят, 272.
584. Ибн Сад, I, 499.
585. Ибн Сад, I, 499.

Все эти помещения, в которых жили члены семьи Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в годы правления Омеядов были разрушены и присоединены к Масджидун Набави (мечети Пророка Мухаммада). Известный ученый Саид бин Мусаййаб, выражая сожаление по этому поводу, сказал следующее:

«Клянусь Аллахом, как бы я хотел, чтобы эти комнаты сохранили! Ведь будущие поколения и многочисленные посетители, увидев условия, в которых жил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), перестали бы стремиться к увеличению своего состояния и не стали бы между собой хвалиться своими богатствами».[586]

В доме у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была кровать, связанная из сухих веток и пальмовых волокон.[587] Он сидел на ней или же лежал, предварительно расстелив постель из высохшей кожи, набитой пальмовыми волокнами.[588] Согласно сообщению благородной Айшы (радыйаллаху анха), одна из жительниц Медины, придя в гости, увидела постель Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которая состояла из одного тюфяка. Мгновенно сбегав домой, она принесла матрас, набитый шерстью. Но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав о замене постели, выразил свое неудовольствие, сказав:

– О Айша! Принеси обратно нашу постель!

Продолжая свой рассказ, Айша (радыйаллаху анха) добавила: «Я не сразу отправила обратно постель, так как мне сильно хотелось иметь у себя дома такой роскошный матрас, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) три раза приказал мне отправить обратно, сказав:

- Клянусь Аллахом, если бы я только пожелал, Аллах отдал бы мне все и заставил двигаться рядом горы, состоящие из чистого золота и серебра». [589]

Когда у благородной Хавсы (радыйаллаху анха), супруги Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), спросили:

586. Ибн Сад, I, 499-500.
587. Сухайль, I, 248.
588. Бухари, Рикак, 17.
589. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 30.

– Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был у тебя дома, на чем он отдыхал?

Она ответила:

– Он обычно спал на вдвое сложенной кошме. Однажды ночью мне в голову пришла мысль: а что если сложить эту кошму в четыре раза, чтобы она стала мягче, и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отдыхал бы на более удобной постели. Затем я свернула вчетверо кошму. Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) утром проснулся, он спросил у меня:

– Что ты сегодня постелила мне?

Я ответила:

– Старую постель, о Посланник Аллаха! Но, чтобы было мягче, и вы хорошо отдохнули, я постелила вчетверо свернутую кошму.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) внимательно выслушал, затем приказал мне:

– Приведи мою постель в предыдущее состояние, ибо из-за удобной и мягкой постели я сегодня не смог встать на ночную молитву![590]

Согласно другим сообщениям, вместо одеяла Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ночами укрывался покрывалом.[591]

Обычно Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отдыхал на простой постели. Однако временами он спал на обыкновенной циновке. Некоторые сподвижники, заметив, что он спит на расстеленной циновке, предлагали ему сделать удобную кровать, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отказывался. Однажды на такое предложение, он дал следующий ответ:

«А зачем мне нужно? Я в этом мире как путник, который присел для отдыха под тенью дерева, а затем продолжил свой путь».[592]

590. Тирмизи, Шамаиль, 154.
591. Ибн Маджа, Тахарат, 121.
592. Ибн Маджа, Зухд, 3; Ахмад бин Ханбаль, 1/391.

Умар (радыйаллаху анху), который часто бывал в доме у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), после рассказывал:

«Я как-то зашел к Пророку Мухаммаду домой и вижу – он лежит на циновке, следы которой отпечатались на его лице. Голова его покоилась на кожаной подушке, набитой пальмовыми волокнами. Затем я обвел глазами всю комнату. Клянусь Аллахом, в комнате, кроме трех сидений из шкур, больше ничего ценного я не заметил. После этого я сказал ему:

– О Посланник Аллаха! Помолись Аллаху, пусть Он облегчит положение твоих последователей. Римляне и персы пребывают в холе и неге. Несмотря на то, что они совершенно не поклоняются Аллаху, им даны несметные сокровища.

Услышав мои слова, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), выпрямляясь на циновке, воскликнул:

– Неужели и ты так думаешь, о, сын Хаттаба? Несомненно, это такие народы, которым за совершенные ими праведные дела Аллах дал вознаграждение уже в этой, земной жизни (в вечной ничего не будет).[593]

Согласно другому сообщению, Умар (радыйаллаху анху), увидев на лице Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) следы от циновки, заплакал. И когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил о причине, заставившей зарыдать его, Умар (радыйаллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха! Всем известно, как живут правители Ирана и Византии! А ведь ты Посланник Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ промолвил:

– Разве ты не желаешь того, чтобы в этой жизни все блага были для них, а в вечной – для нас?[594]

В данном хадисе упоминается не система правления глав соседних стран, а их роскошная и пышная жизнь, ибо чрезмерная ро-

593. Бухари, Никах, 83.
594. Муслим, Талак, 31.

скошь и излишняя трата средств резко осуждаются религиозными предписаниями Ислама.

Али (радыйаллаху анху) вспоминает, что, когда он женился на дочери Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) благородной Фатиме (радыйаллаху анха), в качестве постели им служила овечья шкура.[595] И когда однажды Фатима (радыйаллаху анха) пожаловалась на свою бедность, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал ей терпеть.[596]

Как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел проведать свою дочь и, подойдя к двери, заметил, что она обита узорчатой материей. Не заходя в дом дочери, он тотчас повернул обратно. Выражая свое неудовольствие, он воскликнул:

«Где я и где мирское?»

Узнав об этом, Фатима (радыйаллаху анха) сильно огорчилась, и спросила у отца: «Что делать с материей?» Он посоветовал ей отдать эту материю другой семье. [597]

О домашней утвари и посуде известен обстоятельный рассказ Анаса бин Малика (радыйаллаху анху), который десять лет находился в услужении у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Анас рассказывал следующее:

«В течение десяти лет я не видел, чтобы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) принимал пищу из медной посуды. Кроме того, я не припоминаю ни одного случая, чтобы он ел хлеб из мелко просеянной пшеничной муки. Также я не видел, чтобы во время еды он сидел за маленьким столиком».[598]

Когда у Катады, который передал рассказ Анаса, спросили:

– Хорошо, но на чем он ел пищу?

595. Ибн Маджа, Зухд, 11.
596. Диярбакри, 1/412.
597. Абу Дауд, Либас, 43.
598. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вел скромный образ жизни и поэтому никогда не ел такую пищу и избегал приема пищи в роскошных посудах. Однако его поведение вовсе не говорит о том, что использование роскошных приборов является предосудительным и запретным.

Катада ответил:

– Разумеется, на скатерти. [599]

В другом сообщении говорится, что Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не подавали пищу и напитки в чашах, и что он всегда расстилал скатерть прямо на пол.[600]

Видимо, под упоминаемыми выше чашами имеется в виду посуда и роскошные столовые приборы иранской знати, широко пользовавшейся золотом и серебром. Вместо пышного стола избранных аристократов, он предпочитал питаться за скромным и непритязательным столом. В одном из хадисов сообщается, что он однажды промолвил:

«Я всего лишь раб. Поэтому я пью и ем как рабы!»[601]

Этим высказыванием он хотел объяснить своим сподвижникам, что он предпочитает вести скромный образ жизни.

Что касается приготовления пищи в семье Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то, видимо, хотя порой слуги помогали благородным супругам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в основном они сами готовили пищу.[602] Например, благородная Сафия (радыйаллаху анха) очень хорошо готовила. Про нее Айша (радыйаллаху анха) говорила: «Я в своей жизни не видела, чтобы кто-нибудь готовил лучше нее».[603]

«Однажды Айша (радыйаллаху анха) приготовила суп под названием «харира». Поставив на скатерть суп, она предложила отведать благородной Савде, присутствовавшей в этой время у нее в комнате, но та отказалась есть. Тогда Айша (радыйаллаху анха) размазала суп по ее лицу. По совету Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Савда (радыйаллаху анха) ответила ей тем же. При виде этой картины Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) только сидел и улыбался».[604]

599. Бухари, Ат'има, 8.
600 Ибн Сад, I, 372.
601. Мунави, II, 742.
602. Мухаммад Хамидуллах, II, 1078.
603. Абу Дауд, Бую, 89.
604. Хайсами, II, 315-316.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда уделял большое внимание своим благородным супругам и часто помогал им в хозяйственных делах.

Когда у Айши (радыйаллаху анха) спросили о том, чем он обычно занимался дома, она рассказала следующее:

«Он, как и обычные люди, зашивал дырки на своих одеждах, доил овец. Одним словом, он сам решал свои проблемы».[605]

«Как и вы, он ремонтировал свою обувь, нашивал заплаты на одежду».[606]

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) у себя дома всегда был занят хозяйственными делами, а, заслышав звуки азана, спешил в мечеть».[607]

Наряду со всем этим, у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда были помощники, добровольно выполняющие обязанности охранников у входа в его дом или секретарей. Например, его ближайший соратник по имени Хайсам бин Наср (радыйаллаху анху) рассказывал, что он часто дежурил у его дверей. Иногда охранял покой Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а иногда проносил ему пресную воду из собственного колодца. Другой сподвижник, Рабия бин Кааб Аслами (радыйаллаху анху) говорил: «Я часто всю ночь напролет дежурил у дверей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и при необходимости приносил ему воду для совершения омовения. Порой глухой ночью я слышал, как он восклицал «самиаллаху лиман хамидах», а через некоторое время «альхамдулилляхи Раббиль алямин».[608] В другой раз этот же сподвижник рассказал следующее: «Я всегда ночью охранял покой Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), готовил ему воду для омовения. Кроме этого, доставлял необходимые ему вещи. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел мне:

605. Ибн Ханбаль, VI, 256.
606. Ибн Ханбаль, VI, 106.
607. Бухари, Нафакат, 8.
608. Ибн Сад, IV, 313.

– Проси у меня все, что желаешь!

Я сказал ему:

– Желаю быть твоим товарищем в раю!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Кроме этого, что ты еще хочешь?

Я ответил ему, что кроме этого больше ничего не желаю. Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– В таком случае, помоги мне большим количеством саджда (совершением большего количества намазов)».[609]

Всем известно нижеследующее сообщение Анаса (радыйаллаху анху):

«Я девять лет прислуживал Посланнику Аллаха, но за все эти годы он ни разу меня ни в чем не упрекнул. Он ни разу не сказал мне: «Почему ты это сделал?» или «Почему ты это не сделал?»[610]

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) тоже был в числе тех сподвижников, которые прислуживали Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), Он будил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), помогал надеть обувь, был неизменным спутником, когда Посланник Аллаха выходил куда-нибудь.[611]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не держал возле себя людей для специальных поручений или в качестве посыльных. Но возле его дома всегда находились молодые люди, сменявшие друг друга, и, если Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был занят важными делами и не мог сам сходить куда-либо, они добровольно выполняли его поручения. Среди них был вышеназванный Анас бин Малик и Рабах бин Асвад (радыйаллаху анхума).[612]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не

609. Муслим, Салят, 226.
610. Абу Дауд, Адаб, 1.
611. Ибн Сад, III, 153.
612. Бухари, Джанаиз, 32.

позволял поливать ему из кувшина во время совершения ритуального омовения, и сам лично подавал милостыню просителю.[613] Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не просил сподвижников о помощи во время ритуального омовения и никому не позволял подать вместо него милостыню. Обычно он сам совершал омовение и сам подавал милостыню».[614]

Как видим, Пророк Ислама (саллаллаху алейхи ва саллям) жил как все, ничем не выделяясь из общества, большинство членов которого были людьми бедными. Его образ жизни, внутреннее убранство дома, его поведение, его стремление и привычка делать по дому все самому представляют для нас прекрасный пример для подражания. Его действия диктовались основой религии Ислам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) распространял вероучение, требующее готовности к самопожертвованию, требующее при малейшей возможности на первое место ставить интересы других людей, вести аскетический образ жизни. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) как Пророк, прежде всего лично следовал учению Аллаха, практически показывал людям свою искренность и приверженность истинной религии.

Одежда Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

Одежда Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), как и все, с ним связанное, всегда вызывала огромный интерес со стороны его сподвижников и многочисленных последователей. Поэтому они всегда расспрашивали о том, что он обычно носил, как одевался и какую одежду он рекомендовал мусульманам.

Чалма

В основном, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва сал-

613. Ибн Сад, I, 369; Ибн Абу Шайба, I, 178.
614. Ибн Маджа, Тахарат, 30.

лям) на голову надевал головной убор под названием «калансува», вокруг оборачивал чалму, два конца которой перекидывал через плечи. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно носил чалму и при этом говорил, что и ангелы носят чалму. Во время чудесного вознесения на небеса, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) видел многих ангелов в чалмах.[615]

Обычно Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) носил чалму белого цвета. При этом он и своим последователям советовал носить одежды из белой материи.[616] Однако, судя по некоторым сообщениям, во время завоевания Мекки и речи, произнесенной после взятия города, его голова была обернута черной чалмой.[617] Изредка бывало, что он окрашивал свою чалму в желтый цвет.[618]

Одежда

Одежда нашего любимого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) обычно состояла из двух частей. Та часть, которая покрывала верхнюю часть туловища, называлась «рида», а часть, прикрывающая нижнюю часть тела, называлась «изар».[619] В хадисах эту одежду Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) называли еще «савбаном» (двумя кусками ткани).[620] Однако больше всего он любил носить одежду, называемую «камис», представлявшую из себя длинное платье.[621] При необходимости сверху этого платья он надевал халат типа плаща или накидки.[622]

Кроме этого, как рассказывали его сподвижники, иногда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) носил «сирвал», наподобие наших современных брюк.[623] Еще у Пророка Мухаммада

615. Хайсами, V, 120.
616. Тирмизи, Адаб, 46.
617. Муслим, Хадж, 451.
618. Ибн Сад, I, 452; Ибн Шайба, V, 160.
619. Ибн Сад, I, 452.
620. Абу Дауд, Либас, 19.
621. Абу Дауд, Либас, 3.
622. Ибн Сад, I, 450, 451, 453, 461.
623. Хайсами, V, 121.

(саллаллаху алейхи ва саллям) имелись специальные одежды для праздников. На праздничные молитвы и по пятницам, при встрече различных посланников из других государств, он надевал красный халат и специальную одежду, сотканную в далеком Хадрамуте.[624] Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), наряду с повседневной одеждой, имел одежду и для отдыха.

Что касается материала, из которого были сшиты одежды благородного Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то они, в зависимости от назначения, были сотканы из хлопка или шерсти. Были еще одежды, связанные из волосков домашних животных.[625] В его гардеробе в основном преобладали белые, черные, желтые и красные цвета. Материалы, из которых были сшиты его одежды, были самых разных узоров и оттенков.[626] Но он предпочитал белый цвет. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам носил белые одежды и советовал своим сподвижникам. Как сказано в одном хадисе:

«Носите белые одежды! Так как белые одежды чище и хорошо смотрятся. Своих покойников тоже заворачивайте в белые саваны!»[627]

Как следует из хадиса, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) желал, чтобы не только живые, но и мертвые мусульмане были одеты в белое. Кроме того, необходимостью для мусульманина Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) считал содержать одежду в чистоте.

Он не любил, когда одежды дурно пахли. Как-то он вспотел и, заметив, что его накидка стала испускать запах шерсти, сразу же снял ее. Айша (радыйаллаху анха), сообщившая нам об этом, говорила, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил красивые и нежные запахи.[628]

Однако следует подчеркнуть, что Пророк Мухаммад (саллал-

624. Ибн Сад, I, 451, 458.
625. Абу Дауд, Либас, 5.
626. Ибн Сад, I, 449-456
627. Тирмизи, Адаб, 46.
628. Абу Дауд, Либас, 19.

лаху алейхи ва саллям) избегал носить такие одежды, которые сильно выделялись или же могли привести человека к похвальбе и заносчивости. Однажды он облачился в роскошный наряд, присланный императором Византии. Одежда была красивой и сразу бросалась в глаза. Но, когда один из сподвижников спросил у него: «Эта одежда тебе прислана с небес?», Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) снял это и больше никогда не надевал. В конце концов, он отправил ее в качестве подарка абиссинскому королю Наджашию Асхаме.[629]

Сначала Пророк Мухаммад (саллаллаху алейх васаллам) сам носил шелковые одежды, но затем перестал носить их и запретил своим последователям. Согласно рассказу Али (радыйаллаху анху), как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), в правую руку взяв шелковую одежду, а в левую кусок золота, возвестил слушателям:

«Вот эти две вещи категорически запрещаются мужчинам-правоверным!»[630]

С другой стороны, у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не было желания скинуть с себя старые одежды и облачиться в новые. Часто он носил как выгоревшие на солнце, так и поблекшие одежды. Порой его можно было увидеть в одежде с заплатками. Одна из женщин-сподвижниц по имени Кайле бинти Махраме (радыйаллаху анха), говорила:

«Когда я увидела Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он был одет в две одежды, окрашенные в желтый цвет, которые, к тому же, начали линять».[631]

Согласно воспоминаниям Айши (радыйаллаху анха), в момент кончины Пророк Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был одет в две одежды, одна из которых была вся в заплатках, а вторая была сшита из грубого материала.[632]

629. Ибн Сад, I, 456,457.
630. Абу Дауд, Либас, 11.
631. Тирмизи, Адаб, 50.
632. Муслим, Либас, 35; Тирмизи, Либас, 10.

Обувь и чулки

По возможности, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), всегда носил такую обувь и надевал такие чулки, которые соответствовали климатическим условиям.[633]

Он носил обувь, которая называлась «налайн», похожую на сандалии, и ичиги из мягкой кожи, называемые «хуффайн». Бурайда (радыйаллаху анху), рассказывал, что король Абиссинии Хабаш Наджаши прислал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в подарок пару простых, без всяких узоров, ичигов. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) надел их в состоянии ритуальной чистоты, а затем, в процессе омовения, лишь только проводил влажными кончиками пальцев по носкам ичигов.[634]

Ближайший соратник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Дихяутль Калби (радыйаллаху анху) однажды подарил ему пару ичигов и халат. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) носил их до самой смерти.[635]

Обувь, которую Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) называл «хуфф», была изготовлена из толстой кожи, и носил он ее в качестве обыкновенной обуви в повседневной жизни. Масихи, которые носят наши современники, спустя некоторое время приобрели нынешнюю форму и были призваны заменить ичиги времен Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Их одевают, словно носки, но при этом их невозможно носить вместо обыкновенной обуви.

Что касается второго вида обуви Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), она называлась «налайн», и, согласно описаниям, подошвы этой обуви были изготовлены из дерева, а к ноге прикреплялись сыромятным ремнем. На носках был подшит кусочек кожи, закрывающий ногу спереди. Он был изготовлен из выделенной, дубленой кожи и назывался «икал».

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) дал следующее описание обуви Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

633. Абу Дауд, Тахарат, 62; Тирмизи, Тахарат, 74.
634. Абу Дауд, Тахарат, 60.
635. Тирмизи, Либас, 60.

«Налайны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) имели две полоски из кожи, которые продевались через средние пальцы ноги. А также подъем ноги обвивали два ряда «кайса» (сыромятной кожи)».[636]

Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху), рассказывал:

«Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) носил обувь из гладкой кожи, и однажды я видел, как он совершал омовение, не снимая ее. Поэтому я тоже люблю носить такую обувь».[637]

Перстень Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

После переезда из Мекки в Медину Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал всех мусульман под единым знаменем и, образовав политический союз, на шестом году по Хиджре решил послать послов к правителям различных государств с призывом принять Ислам. На что некоторые сподвижники возразили: «О Посланник Аллаха! Иностранные правители, увидев письма без печати, не обратят на них особого внимания». Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заказал себе печать.[638]

Печать имеет и другое название - «хатам». Это же слово имеет значение «перстень», так как эту печать Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) носил на руке вместо перстня. Этот перстень, который называли «хатаму Расулюллах», был изготовлен из серебра и имел красивую оправу.[639] На оправе была надпись: «Мухаммад Расулюллах!» Надпись была сделана по кругу снизу вверх и имела следующий вид: «Мухаммад, Расуль, Аллах».[640]

Некоторые сподвижники захотели было сделать себе такие же перстни, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил им это делать, сказав при этом следующее: *«Пусть никто*

636. Ибн Маджа, Либас, 27.
637. Бухари, Либас, 37; Муслим, Хадж, 25.
638. Бухари, Либас, 50.
639. Бухари, Либас, 48.
640. Бухари, Либас, 55.

из вас не заказывает перстень с такими же надписями, какие имеются на моем!»[641]

Причина этого запрета объяснялась очень просто: печать была государственным символом. После смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) этот перстень по очереди переходил от одного халифа к другому, то есть сначала к Абу Бакру (радыйаллаху анху), потом к Умару (радыйаллаху анху), и затем к Усману (радыйаллаху анху), но на шестом году правления Усман (радыйаллаху анху) этот перстень уронил в колодец Эрис,[642] и, как не старались найти его, все попытки оказались тщетными.[643]

Средства для сохранения чистоты

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял огромное значение не только чистоте одежды, но и поддержанию чистоты вообще. Он был очень опрятным, и при необходимости сразу же вынимал расческу и расчесывал волосы, которые прикрывали кончики ушей и густую бороду. Свои прекрасные волосы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда окрашивал хной и смазывал оливковым маслом.[644] Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) также следил за чистотой зубов и очень часто чистил зубы мисваком. Кроме того, перед сном он всегда сурьмил под глазами.[645] Но особое место в личной

641. Ибн Ханбаль, III, 290.

642. Некоторые историки высказывают мнение, что перстень Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), как и перстень Сулеймана (Соломона) имел волшебные, таинственные свойства. Как известно, стоило только потерять перстень Соломона, как сразу его государство пережило сильное потрясение, и былое могущество было утеряно. Так и потеря перстня Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) во время правления Усмана привела к нежелательным последствиям. Молодое мусульманское государство охватила волна смут и волнений. Восстали жители Египта и Ирака. В конце концов, все это привело к убийству халифа Усмана (радыйаллаху анху).

643. Бухари, Либас, 50.

644. Тирмизи, Шамаиль, 18-27.

645. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам пользовался и своим сподвижникам советовал постоянно пользоваться сурьмой под названием «исмид», так как эта сурьма имела много полезных качеств и обладала лечебными свойствами.

жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) занимали благовония, они были из тех трех вещей, которые он любил из мирского. Анас (радыйаллаху анху), проведший рядом с ним девять лет, рассказывал:

«У Посланника Аллаха был небольшой сосуд с благовониями, запахом которых он часто наслаждался».[646]

Наряду с применением всех способов содержания тела в чистоте, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не одобрял слишком длительное просиживание за подобными занятиями. При этом он подчеркивал, что как чистота, так и простота в одежде диктуется религиозными положениями и является одной из составляющих веры.[647]

У него было не очень много приспособлений для ухода за телом и волосами, это были следующие предметы: зеркало, расческа, ножницы, мисвак (типа зубной щетки), коробочка с сурьмой и сосуд с ароматами.[648]

Во время путешествия Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обязательно возил эти вещи с собой.[649]

Верховые животные

У Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) было несколько верховых животных. Среди них самой знаменитой является верблюдица по кличке Касва, которая удостоилась такого почетного занятия, как перевозка Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). У него был еще конь по кличке Сакб, на котором он участвовал в битве при горе Ухуд. Кроме этого, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) имел еще нескольких верховых животных, подаренных ему сподвижниками. Среди них известны два животных: мул Дулдуль и осел Яфур.[650]

646. Абу Дауд, Тараджуль 2.
647. Абу Дауд, Тараджуль, 1.
648. Ибн Сад, I, 484.
649. Ибн Сад, I, 484.
650. Ибн Сад, I, 489-492.

Вооружение и оснащение

Как воин, наряду с повседневной одеждой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), имел и воинское снаряжение, у него были кольчуга, меч, шлем и др. Ведь он был не только правителем мусульманского государства, но и командующим армии во время военных действии.

Кольчуга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляла собой жилетку, состоящую из железных пластинок, которые должны были защитить тело от ударов железных предметов. Известно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пользовался кольчугой во время битв при горе Ухуд и при Хайбаре.[651] Его кольчуги имели следующие названия: Затуль фудуль, Судиййе, Фыдда, Батра и Харнак.[652] В момент кончины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) одна из этих кольчуг была заложена некоему иудею в обмен на небольшую меру овса.[653]

Во время вхождения в город при захвате Мекки на благородной голове Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был прекрасный шлем.[654]

Кроме того, у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) из вооружения имелось множество мечей под названиями Зульфикар, Калаи, Баттар, Хатф.[655] Из этих мечей самым знаменитым является Зульфикар, который был захвачен в качестве трофея в битве при Бадре. Поэтому среди мусульман стали поговоркой слова: «Если меч, то он должен быть как Зульфикар. Если джигит, то он должен быть подобен Али (радыйаллаху анху)».[656]

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) имел три копья и три лука. В хрониках отмечается, что луки

651. Ибн Сад, I, 430.
652. Захаби, ас- Сира, I, 430.
653. Бухари, Джихад, 169.
654. Бухари, Джихад, 169.
655. Ибн Сад, I, 485.
656. Аджлуни, II, 506/

назвались Равха, Байда и Сафра. Наряду с этими видами вооружения, у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был еще щит с изображением архара, но, так как ему не нравился рисунок, он позже приказал убрать это изображение.[657]

Все, что касается одежды, домашней утвари и вооружения, мы описали в этой главе.

Подытоживая, можно сказать, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) одевался скромно и просто. Хотя он обладал для этого возможностями, он вовсе не походил на царей и правителей, предпочитая вести скромный образ жизни.

Духовное наследство Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) смотрел на земную жизнь, как на место, где, совершая благочестивые поступки, готовятся к вечной жизни. Он был уверен, что вечной жизни принесут пользу только праведные деяния. Поэтому он говорил:

«Мы, Пророки, никогда не оставляем наследство. Все, что мы оставляем, является милостыней».[658]

Если смотреть с этой точки зрения, то становится очевидным тот факт, что после него, кроме нескольких необходимых предметов, ничего не осталось.

Согласно сообщению благородной супруги Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Джувайрии (радыйаллаху анха), после смерти, кроме белого мула, оружия и участка земли, который он завещал использовать в пользу путников, никаких невольников и рабов, серебра и золота своим наследникам он не оставлял.[659]

Опираясь на вышеприведенный хадис о наследстве, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) завещал все свое иму-

657. Ибн Сад, I, 479.
658. Бухари, Нафакат, 3.
659. Бухари, Васая, 1.

щество в пользу мусульман, то есть каждый правоверный имел право на движимое и недвижимое имущество Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Хотелось бы отметить, что все состояние его состояло из небольшого участка земли Фадак и комнат, в которых жили его благородные супруги. В другом хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все доходы, за исключением тех, которые выделены для пропитания моих супруг, выделяются в пользу мусульман».[660]

Следовательно, согласно этому хадису, он завещал сподвижникам заботиться о своих благородных супругах, оказывать им всевозможную помощь. Кроме того, еще при жизни, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), завещая свое имущество в пользу мусульман, сделал небольшую оговорку, в которой сказано, что некоторая часть доходов с его земли Фадак должна пойти на оплату расходов его домашних, а остальная часть на государственные и общественные нужды.[661]

Как известно, после смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) благородные супруги ни в чем не испытывали нужду. Верные сподвижники беспрекословно выполнили его последнюю волю и постоянно выделяли им некоторую часть доходов, вырученных с продажи урожая с земли Фадак. Благородные супруги Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) до конца своих дней остались в тех комнатах, в которых они пребывали еще при его жизни.[662]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил своим сподвижникам:

«После смерти человека закрывается книга записи его деяний, но в следующих трех случаях, называемых садакату джария, ангелы продолжают делать записи: (это построенные больницы, мечети, мосты, сады и т.д.), знания, которые служат людям и праведные дети, воздающие молитву в память усопшего».[663]

660. Бухари, Васая, 38.
661. Навави, Шарху Сахихуль Муслим, XII, 82.
662. Маварди, 217-221.
663. Муслим, Васийя, 14.

Как известно, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), призывая людей к чему-либо, всегда подавал личный пример. Так и в этом случае, ради милости Аллаха он завещал личный земельный надел в пользу общества. Этим поступком он открыл новую веху в истории человечества, ибо, начиная с того момента и включая наши дни, миллионы состоятельных мусульман, следуя примеру любимого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в разных частях света, в различных странах открыли множество благотворительных фондов, служащих на благо людей. Таким образом, эти совершенно бескорыстные поступки самоотверженных меценатов способствуют тому, что даже после их перехода в иной мир добрые дела записываются на их счет. Благодаря подобным деяниям, в истории Ислама возникла новая культура – культура фондов и обществ взаимопомощи.

Когда возникала какая-либо проблема или острая нужда, благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не стенал и все перипетии судьбы встречал стойко и с большим терпением. Но при всем этом, когда в его руки попадали какие-либо материальные средства или ценности, он с огромным удовольствием раздавал их нуждающимся, предпочитая вести скромный образ жизни. Всем своим последователям он советовал строить такую жизнь, которая основана не на соревновании по накоплению богатств, а на принципах доброты и щедрости, способствующих обретению счастья в вечной жизни.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал своим слушателям об отрицательных свойствах алчности и чрезмерной склонности к мирскому, пояснял им всевозможные негативные последствиях подобного образа жизни. Он призывал их жить скромно, показывая на личном примере пути практического претворения в жизнь высших принципов Ислама. Это доказывает его образ жизни, его поведение и взаимоотношения с людьми. Наряду с его словами, его домашний уклад, его питание и манера одеваться и, в конце концов, его завещание являются ярким свидетельством искренности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

НРАВСТВЕННЫЕ ДОСТОИНСТВА

ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

НРАВСТВЕННЫЕ ДОСТОИНСТВА ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Мораль, нравственность, природные свойства, характер – все эти этические термины вбирает в себя только одно арабское слово «хульк». Это слово имеет следующее значение: то, что можно познать душой, что можно ощутить чувствами и то, что представляет собой суть души.

Если человек умеет владеть собой и имеет хорошие манеры, то считается, что у него прекрасный характер. Этого можно достичь путем регулирования отрицательных влечений или методом подавления желаний, противоречащих социально-общественным нормам. Можно выразиться по-другому: сделав целевые установки, направленные на достижение высоких идеалов, избегать аморальных и некрасивых поступков.

Если же индивид попадает под давление низменных страстей, или в его характере преобладают негативные свойства, то, разумеется, в таком случае говорят, что у этого человека плохой нрав.

Прекрасные черты личности представляют собой своеобразный эликсир, который, дополняя собой веру, доводит до совершенства нравственность, приближает человека к Аллаху, украшает собой повседневную жизнь, притягивая к себе людей. Высокая нравственность есть некое подобие тени от Божественных атрибутов, падающей на данного индивида. Поэтому обретение прекрасных черт характера является признаком достижения близости к Господу. А преобладание в человеке низменных свойств означает удаление или же гнев Аллаха.

Следовательно, благородные качества являются очень важной чертой индивидуума. Ввиду этого, они представляют собой одну из целей совершения поклонения. Например, одной из целей совершения намаза или соблюдения поста является способствование обре-

тению человеком прекрасной нравственности. Порой даже хороший характер возвышается до степени дополнительных видов поклонений, так как савяб, достигаемый в результате этих поклонений, можно достичь и за счет прекрасных свойств. Ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), по этому поводу говорил следующее:

«Благодаря прекрасной нравственности, человек может легко достичь той духовной степени, которую люди обычно достигают постоянными соблюдениями поста и длительными ночными бдениями».[664]

Благородные нравы очень важны как для отдельной личности, так и для общества в целом. Хорошие и полноценные взаимоотношения в обществе достигаются только за счет прекрасных черт характера. Как для соблюдения во Вселенной порядка и гармонии среди небесных планет важна сила притяжения, так и для сохранения мира и согласия в обществе особо важны положительные черты характера. Общество, где разрушены моральные устои, где не соблюдаются нравственные принципы, обречено на исчезновение с исторической арены. Согласно сообщению Абу Хурайры (радыйаллаху анху), однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), заявил:

«Невозможно только за счет оказания материальной помощи удовлетворить все чаяния и желания людей. Поэтому вы старайтесь обрадовать их веселой улыбкой и приветливым лицом».[665]

Всемогущий Аллах любит рабов с высокой нравственностью и хорошим характером и, наряду с этим, Он внушает в сердца других людей любовь к человеку с добрым нравом. Благодаря возвышенным чертам характера, не только земная жизнь индивида становится прекрасной, но и в вечном мире его поместят в райские сады, и он обретет радость и покой. Когда у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который говорил: *«Самый совершенный правоверный - это тот человек, который лучше всех по характеру»*[666], спросили о том, что больше всего способствует достижению милости Аллаха, он ответил:

664. Абу Дауд, Адаб, 7.
665. Хаким, 1/212.
666. Ибн Хиббан, 9/483.

«Богобоязненность, благочестие и прекрасная нравственность!»[667]

Самая высокая ступень в раю сотворена для тех, кто обладает высокими нравами, и именно они будут сидеть рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Эта радостная весть сообщена самим Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он говорил:

«Самый любимый для меня тот, у кого хороший нрав, и он будет сидеть в раю рядом со мной».[668]

Несомненно, только религиозно-нравственная система Ислама способствует достижению совершенства и счастья в обоих мирах. Нравственность Ислама, которая охватывает всю человеческую цивилизацию, зародилась в свете Божественных посланий, обрела форму в учении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и достигла вершины благодаря его личному примеру. Высший образец для подражания – Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был воспитан Самим Всемогущим Аллахом. И все морально-нравственные принципы и правила он, опять-таки, получил в виде Божественных откровений.

Как-то Сад бин Хишам (радыйаллаху анху) спросил у благородной Айши (радыйаллаху анха):

– О мать правоверных! Расскажи мне о нравственности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В ответ она спросила у него:

– А ты читаешь Коран?

Услышав утвердительный ответ, Айша (радыйаллаху анха), воскликнула:

– Его нравственность была нравственностью Корана![669]

Раскрывая смысл столь высокой нравственности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), поэт Зия Паша писал:

667. Тирмизи, Бирр, 62.
668. Ибн Хиббан, 2/231.
669. Муслим, Мусафирин, 139.

Он был учеником такой школы,
Где Сам Аллах был учителем!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вобрал в себя все прекрасные качества характера, о которых в восторженном виде повествуют суры Корана, и достиг такой нравственной высоты, что стал идеальным примером для подражания, и при виде его образа все человечество застыло в изумлении. Самым ярким отличительным признаком Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) является его несравненно высокая нравственность. По этой причине Всемогущий Аллах в Коране изрек:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

«…и, поистине, ты - человек превосходного нрава». [670]

В этих строках Господь восхваляет высокую нравственность Своего Посланника. Сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько большое значение уделял улучшению нравственности, что, сообщая о цели и задаче своего пророчества, говорил:

«Я послан, чтобы усовершенствовать прекрасные нравы!»[671]

Однажды дома, смотрясь в зеркало, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«О Аллах! Сделай прекрасной мою нравственность, как Ты сотворил прекрасной мою внешность!»

«О Аллах! Награди меня самой возвышенной нравственностью! Несомненно, только Ты даруешь такие качества!»[672]

Великий Ученный Азиз Махмуд Худаи, указывая на то, что самые прекрасные Божественные атрибуты были отражены во внешности и нравственности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), напевал про себя следующие строки:

670. Сура «Аль-Калям», 68/4.
671. Муватта, Хуснуль хулук, 8.
672. Ибн Хаджар, Фатхуль Бари, 10/456.

«Этот мир есть зеркало, и все творения существуют благодаря лишь мощи Аллаха. В зеркале Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда видны отображения силы Аллаха».

Если принять во внимание тот факт, что основной темой всех сур, ниспосланных Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) во время пребывания его в Мекке, является вера и высокая нравственность, то мы еще лучше поймем, насколько большое значение в Коране уделяется морально - этическим нормам. Вера представляет собой связь раба с Творцом, а прекрасная нравственность является показателем общественно-социальных отношений. Причина блестящего успеха Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), за короткий отрезок времени проделавшего сокрушительный переворот в сознании людей и завоевавшего всеобщую любовь, объясняется тем, что он был идеалом, как в вопросах веры, так и в морально-нравственном плане.

Чтобы детально прояснить картину и еще лучше узнать нравственность и все достоинства Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), нужно обратиться к сведениям, представленным сообщениями его внука Хусейина и пасынока Хинд бин Абу Халема (радыйаллаху анхума).

Хусейн (радыйаллаху анху) как-то спросил у своего отца Али (радыйаллаху анху) о поведении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) вне дома, среди сподвижников и местных жителей. Али (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«Посланник Аллаха очень мало говорил, но, если начинал говорить, то говорил таким образом, что между слушателями невольно возникала симпатия и любовь друг к другу. Сразу забывались разногласия и обиды, и таял холодок в отношениях. Он всегда выказывал почести и уважение обладателям добродетелей и назначал их главами племен и родов.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хорошо встречал людей, приветливо улыбаясь им. Если кого-нибудь из своих сподвижников давно не видел, сразу начинал расспрашивать о нем и при необходимости старался оказать ему посильную

помощь. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда хвалил хорошие деяния правоверных, в то же время осуждал некрасивые проступки и стремился не допустить совершения запретных действий. Каждое дело старался сделать так, чтобы не перейти дозволенные границы. Все его поступки наполнены мудростью и смыслом, основательно продуманы и взвешены. Он никогда не перегибал палку и, в то же время, всем воздавал по праву. Его окружали самые добродетельные и доблестные люди, известные своими высокими нравственными качествами. В глазах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) самым лучшим из сподвижников был тот, кто обладал самыми совершенными чертами характера. Самым лучшим из них был тот, кто больше всего помогал бедным и обездоленным людям».

Затем Хусейн (радыйаллаху анху) спросил у своего отца о поведении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на собраниях и в присутственных местах. Али (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«Вставая и садясь на собрании мусульман, Посланник Аллаха обязательно упоминал имя Аллаха. Он никогда не выделял себе особое место на собраниях и пресекал всяческие попытки соратников посадить его на почетное место. Где бы он ни был, какое бы собрание не посещал, он никогда не проходил на самое высокое и почетное место. Он обычно садился в конце собрания и всех мусульман призывал поступать таким же образом. Каждому, кто оказался с ним рядом, он оказывал так много внимания, что сосед начинал про себя думать, что является самым любимым его сподвижником. Он терпеливо выслушивал рассказы людей, обращавшихся к нему с различными просьбами. И сидел рядом с ними до тех пор, пока они сами не изъявляли желание удалиться. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), никогда и ни при каких обстоятельствах никому не отказывал, а если у него не было чего-нибудь, что можно было дать просителям, он вежливо и тактично объяснял о невозможности удовлетворения просьбы в данный момент. Он был настолько добр, что его доброта распространялась на все человечество. У него были совершеннейшие нравственные качества, и по сей день представляющие образец для всех лю-

дей планеты. Для каждого он был вместо доброго и милосердного отца. В его глазах все люди были равны.

Каждое место, где присутствовал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), было местом постижения знаний, местом средоточия терпения и деликатности. Это было самое спокойное и надежное место. На этих собраниях никогда не разговаривали повышенным тоном, всенародно никого не обвиняли и не критиковали за допущенные ошибки. К каждому присутствующему Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) относился с равным вниманием. Сподвижники различались между собой лишь по уровню богобоязненности, но все были скромны и тактичны. На этих собраниях выказывалось уважение к старшим, покровительство к младшим. На повестку дня всегда ставились вопросы тех людей, чьи дела требовали неотложной помощи или вмешательства. И здесь же сразу старались оказать посильную помощь и всегда охраняли покой гостей».

Али (радыйаллаху анху) продолжал рассказывать о достоинствах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Посланник Аллаха всегда был добр и приветлив с присутствующими на собраниях. Беседуя, постоянно улыбался, выказывая доброжелательность и понимание. Он был всегда готов простить ошибки людей, никогда и ни с кем не спорил. Его движения были полны достоинства и величия. Он говорил только хорошее и никого не осуждал. Был щедрым и всегда переживал за своих сподвижников. Он установил для себя три правила, которым всегда следовал:

– Не спорить с людьми.

– Много не говорить.

– Не заниматься пустыми и никчемными делами.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно был внимателен в следующих вопросах:

– Не осуждал людей ни в лицо, ни за спиной.

– Никогда не занимался выискиванием недостатков людей.

– Ни в чей адрес не говорил плохие слова.

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал говорить, присутствующие вели себя настолько тихо и безмолвно, что, казалось, они боятся спугнуть птиц, сидящих у них на головах. После его выступления желающие могли вступить в беседу, но при нем никогда не пререкались и не спорили. Если кто-нибудь разговаривал с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), все ждали окончания беседы и никогда не прерывали ее.

Если на собраниях сподвижники смеялись над чем-нибудь, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже начинал улыбаться. Если что-то вызывало удивление присутствующих, он удивлялся вместе с ними. Несмотря на возмущения сподвижников по поводу манеры разговора или просьб некоторых людей, сделанных в резкой и грубой форме, он спокойно и невозмутимо сносил эти поступки. При этом он говорил:

«Заметив кого-нибудь, кто обращается к вам с какой-либо просьбой, помогите ему!»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил чрезмерных восхвалений, особенно тех, где превозносятся не свойственные ему качества. Пока не переходили границы дозволенного, он никогда не обрывал говорящих. Если кто-нибудь совершал несправедливость, он обычно старался остановить или же покидал собрание».[673]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) избегал говорить слово «нет», то есть в его речи совершено отсутствовало это слово. Когда он одобрял что-либо или же считал уместным, то говорил «можно!», если же ему не нравилось происходящее, он замыкался в себе и просто молчал. Из этого молчания сподвижники делали соответствующие выводы.[674]

Хасан (радыйаллаху анху), внук Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), попросил Хинд бин Халя (радыйаллаху

673. Ибн Сад, I, 423-425.
674. Хайсами, IX, 13.

анху) рассказать ему о благородном Пророке Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), В ответ на просьбу Хасана (радыйаллаху анху), он рассказал следующее:

«Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) желал посмотреть куда-либо, он всегда поворачивался всем телом. Однако он никогда не озирался по сторонам и не смотрел куда попало. При ходьбе он обычно смотрел себе под ноги. Каждый его взгляд был преисполнен глубокого смысла, ибо он старался видеть во всем Божественную мощь. Идя вместе с товарищами, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда пропускал их вперед, а сам шел сзади. Повстречав кого-либо, он обычно здоровался первым. Он всегда был серьезным и всегда над чем-то размышлял. Никогда не вел никчемные разговоры. По своему обыкновению, он подолгу молчал. Если же начинал говорить, то говорил четко и внятно, и при этом каждое его слово было понятно слушателям. Обычно он употреблял короткие, и в тоже время емкие по своему содержанию предложения. Говорил он ни мало, и не много.

Он всегда старался не задеть самолюбие присутствующих. Никогда и не при каких обстоятельствах никого не обижал и не унижал. Вел беседу в почтительном тоне, выказывая уважение к каждому слушателю. Никогда не пренебрегал Божественными благами, ибо в его глазах все имело огромное значение. Ради собственной выгоды никого не хвалил и не унижал. Он не гневался из-за мирских дел и проблем, Однако стоило ему только узнать о нанесении кому-либо обиды или о попрании чужих прав, как он не успокаивался до тех пор, пока не возмещался ущерб или же не восстанавливалась справедливость. При всем этом, хотелось бы отметить, что он никогда не гневался по личным причинам и всегда прощал людей. Обычно он не подавал виду, что злится. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро остывал и приходил в себя. В минуты радости и хорошего настроения он, по своему обыкновению, закрывал глаза. Он не смеялся, а улыбался, и, когда он улыбался, то отчетливо виднелись его зубы, подобные нанизанным на нити жемчужинам.[675] Пророк Мухаммад (саллалла-

675. Ибн Сад, I, 422-423.

ху алейхи ва саллям) был самым нежным из всех смертных людей. Он обладал самым прекрасным характером и был самым добрым и улыбчивым человеком нашей планеты».[676]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), еще до ниспослания ему дара пророчества, был знаменит среди арабов своей нравственной красотой и прекрасным характером. На него были обращены взоры всех именитых людей города. Об этом в летописях даются следующие сведения:

«До выполнения миссии пророчества Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) среди мекканцев выделялся своей честностью и надежностью. У него был самый прекрасный характер, ибо он был хорошим соседом и отличным семьянином. Он происходил из старинного и благородного рода. С людьми был очень мягок и доброжелателен. Он выделялся своей честностью и благородностью, никогда не унижал и не обижал людей. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никого не обвинял и не критиковал. Никогда не вступал в ненужные споры. За все эти качества, которыми одарил его Всемогущий Аллах, народ прозвал его «аль-Амином», что в переводе означает «надежный».[677]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда приговаривал:

«Нет ничего на свете прекраснее разума, который старается предугадать и обезопасить свое будущее из страха за всевозможный исход событий. Нет ничего выше почета, чем почет за прекрасную нравственность».[678]

В любом обществе всегда уважают и почитают воспитанных и благородных людей. И, наоборот, плохие привычки и отрицательные черты характера могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда старался действовать мудро и предусмотрительно. Без причины не гневался, но в тоже время при необходимости проявлял твердость и выносил суровые приговоры. Где нельзя было

676. Ибн Сад, I, 365.
677. Ибн Сад, I, 121.
678. Ибн Маджа, Зухд, 24.

прощать, он выказывал решительность и в тоне, не приемлющем никаких возражений, приказывал наказать виновных. Все поступки и деяния Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляют своеобразные нормы и критерии, которыми обязано руководствоваться все человечество. Он четко очертил и показал все нормы поведения людей, при этом нигде не перешел грани нравственности и морали.

После общей характеристики основных черт характера Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мы перейдем к детальному описанию его многочисленных достоинств, ибо он представляет собой личность, на которую равняется все человечество.

СКРОМНОСТЬ

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки зрения отношения к окружающим и к самому себе. В религиозной практике данное качество означает беспрекословное выполнение Божественных повелений и признание абсолютной истины. Отсутствие скромности является признаком высокомерия и завышенной самооценки. Однако и чрезмерная скромность представляет собой излишнее самоуничижение. Кроме того, порой чрезмерная скромность может являться признаком гордыни, поэтому нужно всегда и во всем соблюдать равновесие и не переходить пределы разумного.

Согласно точке зрения Хасана Басри, являющегося крупным ученым, последователем школы верных сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), скромность можно оценить следующим образом: если в пути повстречается мусульманин, то необходимо считать его личностью, по всем характеристикам превосходящую тебя.

Однажды знаменитый суфий Фудайл бин Ияд в процессе совершения паломничества заметил Шуайба бин Харба, известного своей праведностью и ученостью. Находясь возле Каабы, Фудайл сказал ему:

«Шуайб! Если ты считаешь, что в этом году для совершения хаджа сюда прибыли люди, гораздо большие грешники, чем мы, то ты сильно ошибаешься!»

В повседневной жизни нормального человека, живущего полнокровной жизнью и являющегося неотъемлемой частицей общества, больше всего украшает обыкновенная скромность, ибо этого требует сама природа человека. Да и невозможно представить себе иначе как скромным мусульманина, в принципе ничем не обладающего и все свои потребности излагающего Аллаху, который есть аль-Гани (Богатый), и просящего их удовлетворения только у Него. В противном случае это было бы отрицанием очевидной истины. Гордыня и высокомерие, самовлюбленность и тщеславие представляют собой своеобразную преграду, отделяющую человека от действительной сути вещей. И, не разрушив эту преграду, невозможно увидеть все в истинном свете. Убеждения и взгляды людей с завышенной самооценкой представляют собой совершено отличную от реального положения дел точку зрения. Эти люди, не обладающие возможностью избавиться от видения себя и мира в розовых очках, начинают заниматься самообманом и совершать грубые ошибки. Но самое страшное – это то, что эти несчастные навлекают на себе Божий гнев и облекают себя на вечные муки. В связи с этим Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Кто ради милости Аллаха проявит скромность, тот будет приподнят на одну ступень выше. Кто проявит гордость и высокомерие, нарушая Божественные заповеди, тот будет опущен на одну ступень ниже. В результате этого беднягу кинут на дно «асфалус сафилин» (на самый низ)».[679]

Следующий хадис показывает, насколько отрицательными и низкими качествами являются высокомерие и гордыня.

«Есть три группы людей, с которыми в Судный день не станет беседовать Всемогущий Аллах, и которым не будут прощены грехи. Кроме того, их ожидают самые мучительные наказания».

679. Ибн Маджа, Зухд, 16.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) три раза повторил эти слова, Абу Зарр (радыйаллаху анху) удивленно спросил:

– Они воистину несчастны и обречены на вечные муки! А что это за люди, о Посланник Аллаха?

На вопрос верного сподвижника Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), ответил следующее:

– Это такие люди, которые с высокомерием носят одежду, полы которой волочатся по земле. Упрекают и поносят людей за содеянное им добро. Это такие люди, которые произносят ложную клятву, чтобы продать свои товары за хорошую цену».[680]

Как следует из этих высказываний Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), высокомерие и надменность есть очень и очень негативные черты характера, ибо они лишают человека Божественной милости, препятствуют прощению грехов и обрекают на вечные мучения. Обычно такие люди, наряду с тем, что сходят с истинного пути, теряют уважение людей. Тогда как скромность способствует постижению истины, помогая мышлению углубиться в самые затаенные уголки разума. Некий мудрец говорил: «В социальной жизни существует окно, которое может видеть каждый член общества, именуемое степенью. Люди с коротким ростом, стараясь попасть в поле зрения других, взирают надменно, тогда как великие вынуждены скромно нагибать свои головы. Признаком величия является преклонение головы, то есть скромность, тогда как особенностью низких людей является высокомерие».

Обыкновенно все невольно любят скромных людей, ибо и любовь, как все в мире, течет сверху вниз.

В первую очередь Всемогущий Аллах повелевает быть скромным Своему самому любимому рабу Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Об этом в Коране содержится следующее сообщение:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

680. Муслим, Иман, 17.

«И простри крылья своего [благоволения] над теми из верующих, кто следует за Тобой».[681]

Получив данное Божественное послание, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижником:

«Я получил повеление Аллаха, в котором говорится: «Пусть никто из вас не взирает надменно на других. Пусть никто из вас не причиняет вреда другим!»[682]

В течение всей своей жизни Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) беспрекословно следовал Божественному повелению, являя собой вершину нравственности и образец скромности. Он предпочел поклоняться Аллаху, чем быть земным правителем, ибо для этого перед ним открывались широкие возможности, однако он был непреклонен и решительно шел по выбранной стезе. В одной из летописей сообщается следующее:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) беседовал с ангелом Джабраилом (алейхиссалям). В это время с небес спустился некий ангел, который, согласно сообщению Джабраиля (алейхиссалям), первый раз спускался на землю. Ангел воскликнул:

– О Пророк Мухаммад! Меня послал к тебе Владыка Вселенной и повелел спросить у тебя о том, каким пророком желаешь стать: Пророком-правителем или же Пророком-рабом?

Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посмотрел на Джабраиля (алейхиссалям), и тот посоветовал ему:

– О Посланник Аллаха! Будь скромным перед взором Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), продемонстрировав вершину скромности, воскликнул:

– Я желаю быть Пророком-рабом![683]

После этого исторического выбора возможность быть рабом Аллаха стала самой высокой степенью, которой может достичь обыкновенный смертный.

681. Сура «Аш-Шуара», 26/215.
682. Муслим, Джаннат, 64.
683. Имам Ханбаль, II, 231.

Если Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) замечал, как некоторые люди оказывают ему чрезмерное почтение, он сразу сурово отчитывал их, говоря им при этом следующее:

«Вы не возвеличивайте меня сверх меры, ибо, прежде чем возложить на меня миссию пророчества, Аллах выбрал меня Своим рабом!»[684]

Рассказывает Абдуллах бин Джубайр (радыйаллаху анху): «Как-то мы вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и группой товарищей шли по дороге. Один из друзей решил своим платком укрыть Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) от палящих лучей солнца. Заметив над своей головой тень, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поднял голову и, взяв и положив платок на землю, промолвил: *«Перестань! Я такой же человек, как и вы!»*[685]

Хотя Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым лучшим созданием Аллаха, был Его Посланником, он был настолько скромен, что ни один из смертных не мог упрекнуть его в высокомерии. Он был как все, простым и скромным. Жил среди простых людей, ничем не выделяясь. Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Как-то мы спросили у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Почему бы вам ни сделать себе трон и не сидеть на нем? Мы же видим, как люди досаждают вам.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), промолвил:

– Нет! Я буду находиться среди людей до тех пор, пока Всемогущий Аллах не призовет меня к Себе. Пусть они наступают мне на пятки, тянут на полы одежды и поднимают вокруг меня пыль!»[686]

В результате такой возвышенной скромности, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не сидел за закрыты-

684. Хайсами, IX, 21.
685. Хайсами, IX, 21.
686. Ибн Сад, II, 193; Хайсами, IX, 21.

ми дверями, не прятался за ширмами и никогда не питался специально для него приготовленными яствами. Он мог сесть прямо на придорожную пыль, принимать пищу сидя на земле. При этом он подчеркивал:

«Я буду сидеть на земле, как раб. Я буду есть то, что едят рабы. Я ведь обыкновенный раб!»[687]

Он никогда не отказывался от приглашений простых людей, даже если они для этого пекли ржаной хлеб.[688] Первым здоровался с детьми.[689]

Любой из жителей Медины, даже если это были невольники, могли запросто взять за руки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и изложить ему свою проблему или просьбу. Поэт Абдуллах Вассаф, подчеркивая, что милосердие и скромность на самом деле возвышают человека, писал:

Будь добр к слабым и станешь ты почтенным!
Будь скромным и будешь ты возвышен!

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), хотя прекрасно знал о своей степени перед Аллахом, ибо он был избранным рабом, на которого возложена сложная и в тоже время почетная миссия пророчества, был настолько скромен, что просил своих сподвижников помолиться за него. Умар (радыйаллаху анху) рассказывает следующее: «Однажды я попросил у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешения совершить малый хадж. Он мне разрешил и при этом добавил: *«Не забудь помолиться за нас, наш любимый брат!»* Эти слова доставили мне настолько огромную радость, что, если бы мне дали все богатства мира, и то бы я так не обрадовался».[690]

Радость миров, коим является Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), лично сам нашивал заплаты на свои одежды и ремонтировал обветшавшую обувь. В свободное время сам доил

687. Ибн Сад, I, 372.
688. Хайсами, IX, 20.
689. Бухари, Истизан, 15.
690. Абу Дауд, Витр, 23.

овец. Кроме того, при необходимости, сам переносил тяжелые вещи и никого не звал на помощь, ибо он не желал быть кому-либо обузой. Особо примечательна нижеследующая история, которую рассказал Абу Хурайра (радыйаллаху анху).

«Однажды вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) мы пошли на рынок, где он купил себе платье. Я быстро подбежал к нему, чтобы взять покупку и отнести к нему домой, но он мягко отказался от моей услуги, сказав:

«Каждый должен сам носить свои вещи. Мусульманин может помочь лишь в том случае, если человек не в силах нести ношу».[691]

Согласно сообщениям Анаса (радыйаллаху анху), который девять лет находился рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), он всегда посещал больных, спешил выразить соболезнование родным умерших и участвовал в общей погребальной молитве. Он никогда не считал для себя унижением пользоваться для верховой езды теми же животными, на которых передвигались обычные люди. Например, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) при путешествиях часто садился на мула. В день битвы при Хайбаре, когда мусульмане совершили поход на сыновей бани Курайза, он сидел на муле, уздечка которого была сплетена из пальмовых волокон. Известно также, что, если под рукой не оказывалось верховых животных, он часто передвигался пешком. Пешая ходьба была для него нормальным явлением. Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал, что, когда он был болен, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел навестить его, и при этом он пришел к нему домой пешком.[692] Все это показывает, насколько скромен и прост был Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – Посланник мирам.

При строительстве «масджидун набави» (мечети Пророка Мухаммада), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) наравне с другими мусульманами носил кирпичи. В тяжелые дни битвы у рва, чтобы как-то заглушить чувство голода, когда другие мусульмане привязывали к животам один плоский камень, он при-

691. Хайсами, V, 122.
692. Бухари, Марда, 15.

вязывал два. То есть, внешне он вел такой образ жизни, что ничем не отличался от своих сподвижников и при этом никогда не превозносил себя.

Абдуллах бин Буср (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«У Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был казан для приготовления пищи под названием Гарра, который могли перенести лишь четверо мужчин. Когда солнце высоко взошло, мы совершили намаз духа. Затем товарищи принесли этот казан, наполненный тиридом.[693] Когда все сподвижники собрались вокруг этого казана, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) опустился на колени. Бедуин, никогда до этого не видавший подобной скромности и простоты, изумленно воскликнул:

– Да как это можно?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тихо промолвил:

– Аллах сотворил меня не твердолобым тираном, а почетным рабом!»[694]

Поэт средневековья Фузули, отмечая, что величие, дарованное Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) изначально, никак не может исчезнуть от проявления скромности, писал:

Счастье извечное никак не может исчезнуть,
Ибо и солнце не исчезает от попадания лучей своих на землю.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил отличаться чем-нибудь от своих товарищей. Во время одного из походов он приказал мусульманам зарезать овцу. Один из сподвижников воскликнул: «О Посланник Аллаха! Позвольте мне это сделать!», другой сразу сказал: «А я разделаю и поделю на части». Третий правоверный сказал: «О Посланник Аллаха! В таком случае, я буду варить мясо!». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)

693. «Тирид»: Обычная пища арабов, для приготовления которой поверх ржаного хлеба наливали мясной бульон.
694. Абу Дауд, Ат'има, 17.

подхватил: *«Раз так, то дрова для костра буду собирать я!»*

Однако верные сподвижники возразили:

– О Посланник Аллаха! Мы сами это можем сделать. Вам не стоит работать.

Но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был непреклонен, заметив:

– Я знаю, что вы легко все это можете сделать, тем не менее, я не желаю чем-нибудь выделяться среди вас, ибо Всемогущий Аллах не любит тех Своих рабов, которые находятся на привилегированном положении среди своих товарищей![695]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), наряду с тем, что наилучшим образом выполнял обязанности правителя государства и командующего огромной армией, выказывал такую скромность, которую редко можно встретить у обычных людей. Благодаря сочетанию его целеустремленности и воли Аллаха, ему были дарованы блестящие победы, но при этом ничто не могло вызвать у него хоть толику гордыни или заносчивости. Вхождение армии мусульман в город после взятия Мекки представляет собой образец скромности. Сподвижники, бывшие свидетелями этой блистательной картины, рассказывали следующее:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) находился во главе армии мусульман, когда они входили в город. Хотя это была армия победителей, одержавших блестящую победу, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько склонил свою голову, что кончики его благородной бороды доходили до луки седла верблюда, на котором он сидел. В это время он непрерывно приговаривал:

«О Аллах! Истинная жизнь – это жизнь в Вечном мире!»[696]

695. Касталлани, I, 385

696. Вакиди, II, 824; Бухари, Рикак, 1. (Эти слова наглядно демонстрировали отношение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к бренной жизни. В них прослеживается то огромное значение, которое он придавал вечной жизни. Как известно, в течение всей своей жизни он часто повторял эти слова. Как описывается в исторических источниках, эти слова он декламировал при строительстве первой мечети в Медине, при рытье рва перед битвой Хандак, в день взятия Мекки и во время последней, прощальной речи).

Невзирая на множество одержанных побед, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда был скромным. Например, когда его сподвижники передвигались верхом на верблюдах, он мог спокойно идти пешком, как обыкновенный, простой воин.

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с несколькими сподвижниками из мухаджиров и ансаров вышел за город, чтобы проводить Муаза бин Джабала (радыйаллаху анху), направляющегося в Йемен в качестве наместника. Муаз (радыйаллаху анху) ехал верхом, а Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) шел с ним рядом пешком и делал ему некоторые наставления. Муаз (радыйаллаху анху), не выдержав, воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Я еду верхом, тогда как вы идете пешком! Может, я сойду с верблюда и пойду пешком вместе с вами и остальными товарищами?

Чтобы успокоить его и объяснить ему самую главную проблему, которая волновала его, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил следующее:

– О, Муаз! Я желаю, чтобы эти люди ради Аллаха побольше сделали шагов![697]

Известны случаи, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), движимый чувством любви и милосердия, во время походов ехал сзади каравана и, помогая обессилившим сподвижникам, подсаживал их за собой на своего верблюда.[698]

Таким образом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), вследствие своей скромности, не придавал особого значения мирским почестям и должностям, ибо для него самое главное – это вечная жизнь, это истинная жизнь в потустороннем мире, и только ради нее стоит людям соревноваться друг с другом.

Все вышеприведенные примеры, в которых показана скромность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляют

697. Диярбакри, II, 142.
698. Абу Дауд, Джихад, 94.

собой лишь небольшие крупицы его высокой нравственности, ибо невозможно передать все его достоинства, так как скромность была девизом всей его жизни. Обязанность всех правоверных заключается в неукоснительном следовании светлому учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Эту истину прекрасно описал великий мудрец Джалалятдин Руми в своем бесценном произведении «Маснави». Известна такая история, связанная с великим шейхом.

«Чтобы увидеть Мавляну, некий христианский священнослужитель направился со своей паствой в город Конью, где проживал этот святой. По дороге христиане чисто случайно повстречали святого и, выказывая ему уважение, преклонили перед ним головы. Мавляна ответил им тем же самым. Когда священник приподнял голову, он заметил, что святой до сих пор сидит с наклоненной головой. Священника сильно поразила скромность Мавляны, и он сразу же принял Ислам и стал мусульманином. Когда Мавляна вернулся домой, его сын Султан Валад произнес замечательные слова:

«Один священник пытался забрать достоинства скромности из наших рук, но, слава Аллаху, на этом пути мы победили его, ибо скромность и мягкость являются основными чертами характера Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)».[699]

Стеснительность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

Стыд – одно из проявлений нравственного самосознания личности, в котором человек выражает осуждение своих действий, мотивов и моральных качеств. Человек самостоятельно в эмоциональной форме осознает безнравственность их и сознается в этом самому себе. Порой чувство стыда возникает из-за страха осуждения и проявляется в виде терзаний и раскаяний.

Стыд бывает двух видов. Один является природным качеством, дарованным Аллахом с самого рождения. Например, невольное

699. Али Нихат Тарлан, 28.

прикрытие рукой или одеждой обнаженных частей тела. Это рефлекторное действие, которое заложено в природе человека. Другой вид стыда связан с верой, воспитанием и культурной средой, в которой рос и живет индивид. Например, человек стыдится греховных поступков или некрасивых действий. Следовательно, стыд – это такое качество, под воздействием которого индивид избегает совершения предосудительных поступков или же опасается преступить границы дозволенного. Интересен хадис, переданный ибн Масудом (радыйаллаху анху).

«Как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

– *Стыдитесь Аллаха должным образом!*

Мы хором ответили:

– О Посланник Аллаха! Слава Аллаху, мы все стыдимся Его!

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес перед нами следующую речь:

– Я имею в виду совершенно не тот стыд, о котором вы думаете. Стыдиться Аллаха должным образом обозначает следующее: хранить свои взоры, части тела и физические органы (от совершения греха), вспоминать о смерти и о разложении тела в могиле (ожидающее всех смертных). Кто желает обретения бессмертия, тот должен предпочесть вечную жизнь этой, бренной жизни. Кто из вас выполняет все это, значит, он действительно стыдится Аллаха!»[700]

Известно множество степеней стыда, и самая высокая степень – это чувство стыда перед Аллахом, когда каждое мгновение осознаешь Божественное присутствие.

Стыд – это нормальное чувство, присущее каждому человеку, которое удерживает от неблаговидных поступков и представляет собой неотъемлемую часть богобоязненности. Поэтому человек, лишенный чувства стыда, никак не может быть по-настоящему богобоязненным и праведным.

700. Тирмизи, Кыямат, 24.

Между чувством стыда и верой существует самая тесная связь, ибо они всегда находятся рядом. Как говорил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Застенчивость от веры!»[701]

Стоит только исчезнуть одному, как исчезает и другое. Обычно слабая вера и невежество в религиозных предписаниях являются причиной дурных манер и некрасивых поступков.

Всемогущий Аллах любит Своих стыдливых рабов и в Коране хвалит их следующим образом:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ
لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

«[Вы подаете милостыню] беднякам, которые целиком посвятили себя делам во имя Аллаха или не могут передвигаться по земле, [чтобы заниматься торговлей]. Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглыми вымогательствами. Аллах знает о том, что вы тратите из своего добра [во имя Аллаха]».[702]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подтверждая, что Милосердный Аллах действительно любит стыдливых людей, сказал, обращаясь к Ашаджу бин аль-Ашари (радыйаллаху анху):

«Воистину, ты обладаешь двумя достоинствами, которые нравятся Аллаху: это мягкость и стыдливость!»[703]

701. Бухари, Иман, 3.
702. Сура «Аль-Бакара», 2/273.
703. Ибн Маджа, Зухд, 18.

Людей, лишенных чувства стыдливости и потерявших совесть, Творец Вселенной предупреждает следующим образом:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ

«Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь Аллах ведает [истину], а вы не ведаете».[704]

Кто желает распространения бесстыдства и разврата на земле, тот проявляет неуважение к членам общества, противоречит природным склонностям человека. Таких людей постигнет бесчестие и позор, ибо бесстыдство, согласно сообщению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), является причиной смерти. Хадис следующий:

«Нет никаких сомнений в том, что, когда Всесильный Творец желает уничтожить одного из рабов, Он забирает у него чувство стыда. Как только раб лишается стыда, значит, он навлек на себя гнев Аллаха. После этого этот раб лишается покровительства и защиты, в результате чего становится отверженным. В силу этого раб лишается Божественной милости, и в его адрес произносятся всевозможные проклятия. Как только раб становится проклятым, его уже ничто не связывает с Исламом».[705]

Целью учения всех Пророков, бывших когда-либо на земном шаре, являлась проповедь тавхида (единобожия). Они обучали людей истиной вере, стремились, чтобы вера в Единого Бога и высокая нравственность лежали в основе каждого общества. Главной задачей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) было обучение и привитие людям возвышенной нравственности. В силу этого, он сам лично подавал пример и стал незыблемым идеалом для всех людей, старающихся обрести прекрасные нравы.

704. Сура «Ан-Нур», 24/19.705.
705. Ибн Маджа, Фитан, 27.

Воистину, он больше всех смертных обладал чувством стыдливости. Еще до ниспослания ему пророческого дара, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно выделялся в своем обществе, обществе, которое погрязло во всевозможных грехах и не имело ни малейшего понятия о стыде. Одним из прекрасных примеров этому является следующая история:

«Во время ремонта Каабы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), вместе со своим дядей Аббасом (радыйаллаху анху), носил камни для строительства стены. Аббас (радыйаллаху анху), чтобы племянник не поранил острыми краями камней себе плечо, посоветовал ему снять рубаху и подложить под камни. Однако когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) снимал рубаху, он внезапно упал. Посмотрев на дядю, он сказал:

«Дайте мне мою рубаху!»

Присутствующие быстро подняли ее и накинули на него».[706]

Хотя в те времена люди часто ходили обнаженными, и это было в порядке вещей, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не показывал свое тело посторонним. Даже в том случае, когда по совету своего дяди он снял рубаху, ему было ниспослано предупреждение.

В связи с застенчивостью Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) говорил следующее:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской, и если он видел что-нибудь такое, что было ему не по нраву, мы замечали это по (выражению) его лица». [707]

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), утверждая, что «чувство стыдливости приносит только пользу»,[708] что «все виды стыдливости таят в себе добро»,[709] желал,

706. Бухари, Хадж, 42.
707. Речь идёт о молодых девушках на выданье, которых родители прятали от чужих глаз в своих домах за занавесками.
708. Бухари, Адаб, 77.
709. Муслим, Иман, 61.

чтобы его верные последователи всегда и везде были стыдливыми. Он особенно подчеркивал, что бесстыдство наносит пятно на каждое дело и нигде и никем не одобряется. Что касается стыда, то все люди обычно положительно воспринимают его проявления.[710]

Невзирая на причины, вызвавшие чувство стыда, это чувство само по себе весьма прекрасно и, являясь огромным достоинством, приносит людям только добро. Разумеется, чувство стыда не имеет ничего общего с забитостью и чрезмерной робостью, страхом и трусливостью, которые мешают некоторым людям добиваться соблюдения своих прав. Как известно, мединские женщины-мусульманки смело подходили к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и откровенно спрашивали о некоторых религиозных положениях, касающихся определенных периодов, бывающих в жизни женщин. После этого Айша (радыйаллаху анха) говорила:

«Жены ансаров (мединцев) - самые прекрасные женщины, ибо чрезмерная стеснительность не помешала им учиться у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи васаллам) и углублять свои религиозные знания».[711]

Всемогущий Аллах, сообщая, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был символом стыдливости, в Коране повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَن
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَ لاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ
يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ

710. Тирмизи, Бирр, 47.
711. Муслим, Хайд, 61.

لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ و لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً

«О вы, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, [не входите] с тем, чтобы дожидаться ее. Однако когда вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь, не вступая в разговоры. Такое [поведение] может удручать Пророка, а он стесняется [сказать об этом вам], но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у жен Пророка какую-либо утварь, то просите ее через завесу. Это безгрешнее для ваших и их сердец. Вам не подобает ни огорчать Посланника Аллаха, ни жениться когда бы то ни было на его вдовах после его смерти, ибо это - великий грех пред Аллахом».[712]

Известный сподвижник Анас (радыйаллаху анху) причину ниспослания данного аята объясняет следующим образом:

«После женитьбы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на прекрасной Зейнаб (радыйаллаху анха), моя мать Умму Сулейм (радыйаллаху анха) сказала мне:

– Почему бы нам ни преподнести Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) какой-нибудь подарок?

Я ответил ей:

– Ты приготовь что-нибудь, потом я занесу ему.

Матушка принесла немного хурмы, масла и сушеного творога. Положив все это в котел, она приготовила вкусное блюдо, которое затем я понес домой к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда я преподнес это блюдо ему, он сказал мне:

– Положи чашу сюда и пригласи ко мне следующих людей! - и он назвал имена некоторых сподвижников. Когда я выходил от него, он напоследок добавил:

712. Сура «Аль-Ахзаб», 33/53.

– Пригласи ко мне всех, кого встретишь по дороге!

Я быстро выполнил его поручение, и, когда вернулся обратно, то увидел, что дом полон людей. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приложил руки к подносу и тихо прочитал какую-то молитву, содержание которой известно только Аллаху и ему. После чего он пригласил собравшихся к столу, и все принялись есть принесенное мною блюдо. При этом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приговаривал:

– Начинайте прием пищи с упоминания имени Аллаха и ешьте только перед собой!

Так продолжалось до тех пор, пока все не насытились. Затем некоторые сподвижники встали и ушли домой, а некоторые продолжали сидеть и беседовать. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел остаться один и ждал, когда гости сами разойдутся, однако он постеснялся сказать им об этом. Подождав немного, он сам встал и направился в другую комнату. Оставшиеся люди, посидев еще немного, разошлись по домам. Я сразу пошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сообщил ему о том, что все гости ушли. Спустя некоторое время и было ниспослано приведенное выше Божественное откровение».[713]

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который совсем недавно женился, хотел остаться наедине с молодой супругой, Однако в силу своей стеснительности, терпеливо ждал, чтобы все разошлись. А в это время сподвижники, вовсе не подумавшие о его состоянии, разговорившись, продолжали сидеть и мирно беседовать между собой. Всемогущий Аллах мгновенно осудил такое поведение, ибо Он вовсе не желал, чтобы кто-нибудь ставил Его любимого Посланника в затруднительное положение. С этой целью Аллах ниспослал откровение, в котором содержится предупреждение, касающееся всех мусульман. Тем самым, Создатель Вселенной выразил желание, чтобы ни одно из земных творений не причиняло Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) какой-либо обиды.

713. Бухари, Тафсир, 33; Муслим, Никах, 89.

Следующая история, произошедшая во время осады города Таифа, наглядно демонстрирует душевную красоту Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который был очень стыдлив. Сподвижник по имени Сахр (радыйаллаху анху), проявив самоотверженность и героизм во время осады, вместе со своими воинами захватил множество пленных. После боя он обратился к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой выделить ему в вечное пользование земли с озером племени Сулеймии, которые не приняли Ислам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) благосклонно отнесся к просьбе бесстрашного воина и разрешил ему поселиться на этих землях вместе со своими соплеменниками. Через некоторое время к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел Мугира бин Шуба (радыйаллаху анху) со следующей жалобой:

– О Посланник Аллаха! Сахр пленил мою тетю, а ведь она мусульманка!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро вызвал к себе Сахра и повелел ему:

– О, Сахр! Стоит только кому-нибудь принять Ислам, как он сразу становится под защиту государства. В таком случае, освободи тетю Мугиры и выдай ее ему!

Сахр (радыйаллаху анху) тотчас освободил тетю Мугиры (радыйаллаху анху) и отдал ее. Спустя некоторое время все члены племени Сулеймия приняли Ислам. По этой причине они попросили Сахра (радыйаллаху анху) отдать им обратно конфискованные у них земли. Когда Сахр отказал им в их просьбе, они обратились к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Мы стали мусульманами и попросили Сахра вернуть наши земли и водопои, Однако он наотрез отказался удовлетворить нашу просьбу.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь вызвал к себе Сахра и сказал ему:

– О, Сахр! Это племя приняло Ислам и тем самым на его членов распространяется закон о защите их прав. Верни им их земли!

Сахр с готовностью отозвался на решение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнув:

– Я весь в вашей воле, о Посланник Аллаха!

Сподвижник, который после пересказывал эту историю, подчеркивал, что в этот момент Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который был вынужден в силу изменившихся обстоятельств отменить ранее принятое решение, был весьма смущен. При этом он сильно покраснел, словно молодая девушка.[714]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень стеснителен, никогда не впивался взглядом в лицо собеседника и пристально не разглядывал лица людей.[715]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), радость обеих миров, красиво прожил свою жизнь. Даже когда он был один, он ни разу не совершил какого-либо предосудительного поступка, за который после был бы вынужден краснеть. Он сам так поступал и от своих верных сподвижников требовал того же. Он призывал их быть стыдливыми и постоянно укрывать от других укромные места тела, будь то наедине или в обществе. При этом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Аллах более, чем люди, достоин того, чтобы Его стеснялись!»[716]

В другой раз он советовал своим сподвижникам следующее:

«Избегайте наготы тела! Рядом с вами постоянно находятся ангелы, которые покидают вас только в тот момент, когда вы удовлетворяете естественные нужды или же вступаете в связь со своими супругами. Стыдитесь их (ангелов) и относитесь к ним хорошо!»[717]

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда пребывал в таком состоянии духа, что постоянно ощущал вездесущность Творца. Следовательно, он, прежде всего, стыдил-

714. Абу Дауд, Харадж, 34-36.
715. Мунави, V, 224.
716. Абу Дауд, Хамам, 2.
717. Тирмизи, Адаб, 42.

ся Аллаха и каждое мгновение своей жизни старался неукоснительно следовать правилам приличий. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел, чтобы каждому правоверному было присуще чувство стыда. Однажды он заметил, как один из мусульман, на глазах у всего общества, открыто купался. При этом он был совершено гол и даже не прикрыл укромные части тела. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мгновенно собрал правоверных и, взойдя на минбар, сказал присутствующим следующее:

«Всемогущий Аллах скрыт от взоров людей, поэтому Он любит стыдливость и покровы. Когда кто-нибудь из вас будет купаться, пусть прикроет укромные места!»[718]

Духовное состояние, требуемое предписаниями Ислама, предполагает такое настроение, при котором правоверный проникнут чувством ощущения Вездесущности Аллаха. Постоянное чувство стыда перед Аллахом, как наедине, так и находясь в обществе, является результатом именно этого состояния. Человек, который уверен, что Аллах каждое мгновение видит его, всегда твердо следует правилам приличия и поведения в обществе. Он постоянно выверяет свои поступки, стараясь не преступать рамки дозволенного, и поэтому не совершает неблаговидных деяний. А это есть самое главное достижение, самая высокая вершина богобоязненности.

Чувство стыда идет еще от праотца Адама (алейхиссалям) и его супруги Хаввы (Евы). Все Пророки (алейхимуссалям) подчеркивали важность и необходимость этого чувства. Со дня сотворения Вселенной и по наши дни понятие стыда остается неизменным. Эту истину Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил следующим образом:

«От первых Пророков (алейхимуссалям) среди людей сохранились такие слова: «Если не стыдишься, то поступай так, как тебе заблагорассудится».[719]

Эта прописная истина, передаваемая людьми из поколения в поколение, наглядно показывает, что именно чувство стыда ограждает

718. Абу Дауд, Хамам, 1.
719. Бухари, Анбия, 54; Адаб, 78.

человечество от погружения в мир бесстыдства и разврата. Поэтому человек, который стыдится Аллаха и людей, никогда не будет поступать так, как ему заблагорассудится, следуя природным желаниям. Но что касается людей, вовсе лишенных этого чувства, то их ничто не остановит, и они могут спокойно, невзирая на общественные моральные нормы, невозмутимо совершать самые отвратительные поступки.

Хотелось бы заметить, что, как бы ни вел себя индивид, что бы он ни делал, несомненно, наступит такой день, когда ему придется держать ответ за все свои деяния в земной жизни. Вот почему все обязаны тщательно обдумывать и взвешивать каждый свой поступок. Если запланированное действие не содержит в себе ничего предосудительного, то можно совершать его с полным душевным удовлетворением. Но, если же предполагаемый поступок противоречит Божественной воле и вызовет осуждение людей, лучше сразу же отказаться от него. В словах и советах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), обращенных ко всему человечеству, содержатся необходимые нам нравственные критерии. И лучше всего твердо следовать его пути, его Сунне, ибо он во все времена, как символ стыдливости, был, есть и будет надежным проводником в мир вечного счастья.

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ

Будьте верны завету, который [вы] Мне дали, и Я буду верен завету, данному вам.

Сура «Бакара», 2/40.

Арабское слово «ахд» означает заключенный (в письменной или устной форме) договор. Важные документы или свидетельства, решениям которых нужно неукоснительно следовать, называют «ахд». Все это заключено в более емком слове «вафа» (верность).

Всемогущий Аллах повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

«О вы, которые уверовали! Соблюдайте заветы».[720]

Следовательно, все мусульмане обязаны соблюдать верность данным обещаниям и не нарушать заключенные договора. Иман (вера) является своеобразным договором, то есть человек, принимая Ислам, берет на себя обязательства соблюдать определенные требования. Также в своей повседневной жизни человек заключает множество различных договоров. Религиозные предписания и повеления Аллаха требуют от каждого мусульманина неукоснительного выполнения своих обещаний и следования своим обязательствам. Социальная жизнь человечества, общественное равновесие основаны именно на выполнении обязательств и договоров, так как динамичное и гармоничное развитие отдельных личностей и всего общества в целом напрямую зависят от множества взаимоотношений, регламентируемых договорами и соглашениями. Без всего этого невозможно предположить развитие и сохранение социального и экономического роста. К сожалению, приходится констатировать, что большая часть жалоб приходится именно на нарушение взятых обязательств и невыполнение заключенных договоров. Требование выполнить обязательства является законным правом каждого индивида или общественной структуры, а следование данным обещаниям является долгом каждого. Кто нарушил свое слово или не выполнил договор, тот посягает на чужое и попирает достоинство противоположной стороны. Всемогущий Аллах в Коране призывает людей к следующему:

وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

«И будьте верны обязательствам своим, ведь с вас об этих обязательствах испросят!»[721]

Как следует из этого аята, Господь повелевает людям внимательно относиться к данным обещаниям. Верность своему слову является прекрасной чертой характера, тогда как пренебрежение и нарушение взятых обязательств приводит лишь к негативным

720. Сура «Аль-Маида», 5/1.
721. Сура «Аль-Исра», 17/34.

последствиям. Невыполнение договоров и обещаний порождает в обществе недоверие к этому лицу, приводит к различным конфликтам и недоразумениям, тогда как выполненные обязательства приносят мир и согласие. То есть, социальное спокойствие общества напрямую связано с взаимным уважением и взаимопониманием. Творец Вселенной, подчеркивая, что верные своему слову люди будут осыпаны различными благами, в Коране повелевает:

فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً

«Всякий, кто нарушит присягу, [поступит] во вред себе. Всякому, кто верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, Он дарует великое вознаграждение».[722]

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), передавая слова Аллаха: «В Судный день Я обрушу Свой гнев на три группы людей!», первыми упомянул тех, кто «поклявшись именем Аллаха, не сдержал своего обещания».[723] В другом хадисе Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечает, что пока тот, кто нарушил договор, не выполнит взятые на себя обязательства, он будет обладать признаком лицемеров.[724] В следующем хадисе будущее подобных людей описывается таким образом:

«В день Страшного суда над теми людьми, которые не соблюдали верность данному слову, будут развеваться знамена (свидетельствующие о ненадежности индивида). Эти знамена будут подняты на такую высоту, которая соответствует уровню нарушений договоров каждым человеком в отдельности».[725]

Как следует из содержания этого хадиса, люди, нарушившие свои обязательства, в Судный день будут показаны всем присутствующим на месте Суда, и, в зависимости от уровня проступка,

722. Сура «Аль-Фатх», 48/10.
723. Бухари, Бую, 106.
724. Бухари, Иман, 24.
725. Муслим, Джихад, 15.

над ними будут развеваться знамена. Таким образом, их будут видеть все люди, что еще больше усилит унижения и страдания таких людей.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху), говоря, что *«на того, кто нарушит свое слово, Всемогущий Аллах обязательно пошлет какую-либо напасть»,*[726] отмечает, что таких людей не любит сам Господь, их недолюбливают люди. И все это приводит к различным бедам и неприятностям.

Творец Вселенной во многих аятах Корана подчеркивает, что обязательно будет верен Своим обещаниям, которые останутся неизменными и нерушимыми. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил погребальную молитву над одним из своих сподвижников, во время которой охарактеризовал усопшего как человека постоянно соблюдавшего свои обещания. В процессе молитвы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил следующее:

«О Аллах! Этого сына … поручаем Тебе и уповаем на Твою милость. Огради его от могильных мучений и различных бед. Ты верен Своим словам и обещаниям и только Ты достоин всяческих восхвалений!»[727]

В арабском варианте этой молитвы приводится выражение «Ахлю вафа», что обозначает верность Аллаха данным обещаниям как признак Божественности, и подчеркивается, что, без всяких сомнений, Он обязательно сдержит Свои обещания, касающиеся больших вознаграждений достойным людям, ибо Он постоянно следит за сохранением мирового порядка. Сам Господь любит видеть, как Его творения выполняют свои обещания, Он повелевает нам следующее:

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

«Будьте верны завету, который [вы] Мне дали, и Я буду верен завету, данному вам».[728]

726. Муватта, Джихад, 4.
727. Абу Дауд, Джанаиз, 54-56.
728. Сура «Аль-Бакара», 2/40.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который является самым любимым творением Аллаха, неукоснительно следовал повелениям Господа. В своей молитве, известной как «Саййидуль истигфар», он, прося Создателя о прощении, говорил:

«О Аллах! Я – Твой раб! Я держу свои обещания в меру своих сил и возможностей!»[729]

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) твердо соблюдал не только те обещания, которые он дал Аллаху, он также был верен обещаниям, данным обыкновенным смертным. Ибн Аббас (радыйаллаху анху), знавший все до мельчайших подробностей о жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивал:

«Если Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) давал кому-нибудь какое-либо слово, он обязательно выполнял его».[730]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всю свою жизнь, касалось это торговых дел либо каких-то совместных начинаний, был правдивым и честным. Его верность данным обещаниям и следование взятым обязательствам были яркими чертами его характера еще до возложения на него миссии пророчества. Если он дал слово, то выполнял данное обещание любой ценой. Абдуллах бин Абу Хамса (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«В старые времена мы вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) совершали торговые сделки. Как-то я задолжал ему немного и, попросив отсрочки, пообещал скоро выплатить свои долги. Мы назначили место встречи, однако так случилось, что я забыл о своем обещании. Когда на третьи сутки, вспомнив о нашем соглашении, я быстро направился туда, то обнаружил его стоящим на месте. Увидев меня, он только воскликнул:

«О, молодой человек. Ты причинил мне неудобство, так как я уже третьи сутки жду тебя здесь».[731]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ждал его не

729. Бухари, Дават, 16.
730. Бухари, Шахадат, 28.
731. Абу Дауд, Адаб, 82.

ради того, чтобы быстрее получить свои деньги. Он всего-навсего хотел остаться верным заключенному соглашению и дождаться своего партнера на месте назначенной встречи. Верность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) данным обещаниям была хорошо известна и его многочисленным врагам. Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

– Однажды вместе со своим отцом Хусейлом мы вышли в путь. По дороге нас задержали курайшитские язычники. При этом они спросили у нас:

– Наверное, вы хотите присоединиться к Мухаммаду?

Мы ответили:

– Нет, мы направляемся в Медину не ради этого, а совершено по другой причине.

Тогда они попросили нас поклясться именем Аллаха в том, что мы никогда не станем сражаться против них, примкнув к армии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Прибыв в Медину, мы рассказали Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) о данном нами обещании. Он сразу отправил нас обратно, сказав нам:

«Давайте, уходите обратно! Мы обязательно будем соблюдать свои клятвы и помолимся за них Аллаху!»[732]

Следующий пример, наглядно демонстрирующий верность мусульман заключенным договорам, произошел в дни Худайбии. Одним из пунктов договора между язычниками и мусульманами был пункт о выдаче обратно сбежавших мекканцев. В момент подписания договора к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) медленно пришел Абу Джандал (радыйаллаху анху), сын посланника мекканцев Сухайля ибн Амра. Ноги его были закованы в кандалы, так как отец был против принятия им Ислама. За это язычники подвергли его различным пыткам и издевательствам. Выждав удобный момент, Абу Джандал (радыйаллаху анху) бежал от своих мучителей и теперь присоединился к мусульманам. Сухайль, подчеркнув, что, согласно договору, первым нужно выдать

732. Муслим, Джихад, 98.

его сына, ударил его по лицу палкой. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), с печалью наблюдавший за происходящим, попросил сделать исключение для Абу Джандала (радыйаллаху анху), однако язычники, у которых очерствели сердца, упрямо стояли на своем. Когда его передавали язычникам, его вопли и крики о помощи вознеслись до небес. Не выдержав этой ужасной картины, мусульмане зарыдали. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), стараясь утешить беднягу, сказал:

«О, Абу Джандал! Потерпи еще немного, потерпи! Проси Аллаха, чтобы Он вознаградил тебя за это! Воистину, Всемогущий Аллах, несомненно, облегчит участь таких бедных людей, как ты. Он, несомненно, даст вам возможность выйти из этого положения. Мы с этим племенем (курайшитами) заключили договор и ради Аллаха дали слово. И они, в свою очередь, ради Аллаха пообещали не нарушать заключенное соглашение. Поэтому мы никак не можем нарушить свое слово, ибо нарушение договора с нашей стороны было бы очень некрасивым поступком».[733]

Печальная история с Абу Джандалом повторилась и с Абу Басиром. Язычники, как и в вышеприведенном случае, потребовали у мусульман его возвращения. Мусульмане, согласно договору, выдали его язычникам. И, когда они вели его обратно, он убил одного из них, а второго вынудил бежать. Абу Басир (радыйаллаху анху) взял одежду, оружие и личные вещи убитого и, положив все это перед Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Возьми одну пятую часть этой добычи!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Если я возьму некоторую часть этих трофеев, то тем самым я нарушу наше соглашение. Что касается твоих действий, то за это несешь ответственность только ты один, и все трофеи принадлежат только тебе.[734]

Во время битвы при Хайбаре с пастухом по имени Ясар про-

733. Ибн Ханбаль, IV, 325; Ибн Хишам, III, 367.
734. Вакиди, II, 626-627.

изошла интересная история. Этот пастух добывал себе пропитание, занимаясь выпасом скота одного из богатых иудеев, проживавшего в данной местности. В дни осады крепости мусульманами, Ясара охватило непреодолимое желание увидеть Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), имя которого часто повторяли жители этого крепостного городка. И вот однажды он, по своему обыкновению, выгнал скотину на выпас и там повстречал Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). После непродолжительной беседы душа Ясара осветилась светом истины, и он без колебаний принял Ислам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему новое имя – Аслям. Новообращенный Аслям (радыйаллаху анху) спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, что делать с животными, на что Благородный Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) твердо ответил: *«Поверни их и погони к городу! Не сомневайся, все они вернутся к своему хозяину!».* Аслям взял в руки пригоршню камней и кинул в сторону овец. При этом он воскликнул: «Вернитесь к своему хозяину! Клянусь Аллахом, после этого дня мы никогда не будем вместе!»

Овцы дружно пошли в сторону крепости и, не разбредаясь, вошли через ворота, словно кто-то невидимый гнал их перед собой. А наш пастух[735] вместе с мусульманами устремился к крепости, чтобы сражаться за распространение религии Ислам.[736]

В данном случае Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мог на законных правах, ссылаясь на военное положение, конфисковать овец в пользу мусульман. Однако, повелев отогнать овец обратно, способствовал тому, что пастух не нарушил заключенный им ранее договор с иудеем. Особо примечателен тот факт, что эта история случилась именно в тот момент, когда осада крепости приняла затяжной характер, и у мусульманских воинов

735. Спустя некоторое время, Аслям был убит во время боя. Когда его тело принесли к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), он было устремился к телу павшего героя, но затем внезапно остановился и отвернул лицо в сторону. На вопрос удивленных сподвижников Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил, что в данное время рядом с ним пребывают его законные гурии (райские девы),

736. Ибн Хишам, III, 397-398; Ибн Хаджар, аль - Исабе, I, 38-39.

возникли значительные трудности с пропитанием, начались перебои с продуктами. Это еще раз показывает нам непреклонность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в вопросах соблюдения чужих прав и верности данному слову.

Его надежные сподвижники, которые воочию наблюдали такую щепетильность Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), во всем следуя его учению и его примерам, старались не нарушать данные ими обещания. Тем самым они демонстрировали прекрасные черты характера, приобретенные ими в духовно-нравственной школе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Джабир (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю: «Однажды Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мне:

– Если со стороны Бахрейна принесут закят, то я обязательно выделю тебе значительные средства.

Однако до самой кончины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) из Бахрейна никто не принес закят. Его принесли лишь после его смерти, во время правления Абу Бакра (радыйаллаху анху). Он сразу сделал объявление:

– Если среди мусульман есть люди, которым Посланник Аллаха что-либо должен или что-то пообещал, пусть они обратятся ко мне.

Услышав это, я подошел к нему и рассказал об обещании Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В ответ Абу Бакр (радыйаллаху анху) погрузил руки в сосуды с монетами и взял оттуда целую горсть. В его пригоршне оказалось ровно 500 динаров. После этого он сказал мне:

«Ты возьми оттуда в два раза больше этого!»[737]

О стремлении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заслужить милость Аллаха, о его верности своим обещаниям Анас (радыйаллаху анху), который около десяти лет прислуживал ему, рассказал следующее:

737. Бухари, Кяфалят, 3.

«Мой дядя Анас бин Надир (радыйаллаху анху) не смог участвовать в битве при Бадре. Это сильно тронуло его, и он с огорчением сказал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Меня не было рядом с тобой в первой битве с язычниками. Если Аллах даст мне возможность принять участие в следующей битве с неверными, то вы увидите, как я проявлю себя в бою.

На его удачу случилась битва у горы Ухуд, в которой мой дядя принял участие. Когда мусульмане потерпели поражение и стали разбегаться в разные стороны, Анас бин Надир (радыйаллаху анху) устремился вперед. При этом он, имея в виду своих товарищей, бежавших с поля боя, приговаривал: «О мой Господь! Я прощу прощения за поступки своих соратников!» Затем, имея в виду язычников, воскликнул: «О Аллах! Я не имею с ними ничего общего!». Повстречавшись с Сад бин Муазом (радыйаллаху анху), мужественный Анас закричал:

– О, Сад! Я желаю только райских кущ! Клянусь Владыкой Каабы, я ощущаю запах рая, который исходит от подножия горы Ухуд».

Впоследствии Сад (радыйаллаху анху), рассказывая этот эпизод, не удержавшись, сконфуженно заметил:

– О Посланник Аллаха! А я не смог поступить как он!

Продолжение рассказа Анаса бин Малика: «После боя мы нашли моего дядю убитым. На его теле мы насчитали больше восьмидесяти ран. Язычники поглумились над телом погибшего, отрезав конечности и изуродовав его лицо. Поэтому сначала никто не мог опознать его. Только младшая сестра смогла узнать его по пальцам».[738]

Следующий аят был ниспослан именно по этому поводу, здесь имеются в виду мой дядя и ему подобные герои:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَن
قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

738. Бухари, Джихад, 12.

«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, для которых срок его исполнения еще не наступил, но они ни в коей мере не изменили [завету]».[739]

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники придавали большое значение своим обещаниям и старались любой ценой выполнить их и сдержать данные слова. А что касается тех, кто в силу различных обстоятельств не могли выполнить свои обещания, возносили на алтарь победы свои жизни, еще раз подтверждая мудрость «хоть умру ради этой идеи». Одним из таких людей являлся и Бера ибн Марур (радыйаллаху анху). Он входил в число прибывших из Медины для принятия Ислама (еще на заре зарождения новой религии). Бера пообещал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), что обязательно поедет в Мекку для совершения хаджа. Однако судьба распорядилась по-своему, и он, так и не побывав в Мекке, вскоре слег в постель. Лежа на смертном одре, он сказал своим домашним:

«Я когда-то дал слово Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), что совершу паломничество. Поэтому хоть поверните мое лицо в сторону Мекки, ибо я обещал ему поехать туда»

Таким образом, Бера (радыйаллаху анху) был первым мусульманином, лицо которого и при жизни, и после смерти было повернуто в сторону Мекки. Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) переселился из Мекки в Медину, он вместе со сподвижниками отправился к могиле Беры (радыйаллаху анху), и все вместе, приняв стройные ряды, совершили погребальную молитву, во время которой Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) несколько раз обратился с мольбой к Аллаху:

«О Боже! Прости его прегрешения! Окажи ему Свою милость и будь доволен им!»[740]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) практически претворял в жизнь и демонстрировал на собственном примере один из важнейших постулатов Ислама – верность данному слову

739. Сура «Аль-Ахзаб», 33/23.
740. Ибн Абдильбар, I, 153; Ибн Сад, III, 619-620.

и обещаниям. Это отчетливо прослеживается в его словах, действиях и поступках. Следование его примеру, стремление обладать его нравственными качествами является важнейшим шагом для обеспечения мира и сохранения порядка в обществе. Достижение счастья, как на этом свете, так и на том, основано именно на этих принципах.

КАНААТ (ДОВОЛЬСТВО СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ)

Данное слово выражает духовное состояние индивида, при котором он удовлетворен своим положением и материальными возможностями. Это качество проявляется в следующих случаях: довольствоваться малым, при расходах учитывать свои реальные возможности и не тратить попусту материальные средства, не зариться на чужое состояние, избегать чрезмерного желания разбогатеть.

Всемогущий Аллах, сотворив человека, изначально распределил жизненную долю каждого. В Коране Он повелел следующее:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием».[741]

Тем самым, Творец Вселенной желает, чтобы никто из Его рабов не беспокоился и не тревожился за свое будущее. Хотелось бы отметить, что в силу множества причин, истинная суть которых нам неведома, Аллах по-разному распределил земные блага: кого-то щедро наделил всем, а кого-то сделал нищим. Духовное состояние канаат возникает именно здесь. Те, кому в этой жизни не дано материального богатства, должны быть удовлетворены своим положением и, желая большего, не должны переступать границы дозволенного.

741. Сура «Худ», 11/6.

Что касается людей, живущих в достатке, то они не должны скупиться, а обязаны как положено выплачивать закят, налог в пользу неимущих и малообеспеченных слоев населения.

Канаат должен быть свойственен не только бедным. Напротив, состоятельные и богатые люди еще больше нуждаются в этом, ибо с увеличением достатка и прибавлением материальных средств у некоторых людей усиливается чрезмерная любовь к накоплению. По своей природе, если некто собрал значительные средства, которых хватает на содержание всех родственников, он старается заработать еще больше и еще больше накопить денег. Эта страсть порой приобретает болезненные формы, и все собранное кажется незначительным, и это мешает человеку сполна воспользоваться своими средствами в этой жизни и сделать «запасы» для жизни потусторонней.

Любой человек, беден он или богат, если у него нет чувства канаата, постепенно поддается обманчивым иллюзиям и увлекается блеском презренного металла. Потом он забывает о бренности сего мира и перестает готовиться к вечной жизни. Таким несчастным Мавляна Джалалятдин Руми делает следующее наставление:

«Если океан материальных благ влить в кувшин, сколько он сможет вместить в себя? Ровно столько воды, сколько хватит на однодневные нужды. Но никогда не насытятся глаза тех, кто попал в силки страстей к богатству и накоплению. Если ракушки не довольствовались бы малым, то в них ни в коем случае не зародилась бы жемчужина!»[742]

Тот, кто, забыв о своем кувшине на плече, охвачен страстью собирания еще большего количества воды, вскоре забудет о смысле своего прихода в этот мир или же впадет в заблуждение и сойдет с пути истины. Тем самым, он по своей воле лишит себя будущего. Указывая на то, что подобные действия являются огромной ошибкой, Аллах в Коране повелел следующее:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

742. Маснави, стих, 20-21.

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне. Мне не надобно от них никакого удела и не надобно, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах - тот, кто дарует пропитание. Он - Могущественный, Сильный».[743]

По этой причине канаат является одним из важных постулатов Ислама, о которых особенно восторженно отзывался сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Он отмечал, что, каким бы количеством материальных средств не обладал человек, на самом деле самым огромным богатством является канаат.[744] Кто обладает хорошим здоровьем, не имеет дурных привычек и пристрастий, на данный момент имеет возможность прокормить свою семью, тот самый богатый человек, ибо ему даны все мирские блага.[745] В другом хадисе Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Довольный своей участью мусульманин, которого Аллах наделил достаточными средствами для проживания и самыми необходимыми земными благами, воистину обрел вечное спасение».[746]

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) считал канаат самым лучшим средством выражения шукура (благодарности) и поэтому указывал, что тот, кто доволен своей жизненной долей, является самым благодарным рабом Аллаха.[747]

В другом хадисе даются следующие признаки терпеливых и благодарных людей:

«Кто следует за тем, кто лучше его с точки зрения богобоязненности, а, видя тех, у кого положение хуже его, благодарит Аллаха за данные ему блага, будет записан в небесных скрижалях как терпеливый и благодарный раб. Но кто, посмотрев на тех, кто гораздо ниже с религиозной стороны, и заметив тех, кто гораздо состоятельнее его, сильно расстроится, то его не запишут в число благодарных и терпеливых рабов».[748]

743. Сура «Аз-Зарият», 51/56-58.
744. Бухари, Рикак,15.
745. Тирмизи, Зухд, 34.
746. Муслим, Закят, 125.
747. Ибн Маджа, Закят, 125.
748. Тирмизи, Кыямат, 58.

С другой стороны, каждый правоверный не должен забывать о том, что в Судный день придется давать отчет за все дарованные ему блага, ибо в этот день Всемогущий Аллах спросит у Своих рабов обо всем, куда были потрачены средства, какой образ жизни вели. Следовательно, огромное материальное состояние влечет за собой ответственность и необходимость давать отчет за все средства. Следующий хадис прекрасно показывает нам критерии, которыми обязан руководствоваться мусульманин:

«О, сын человеческий! Подача милостыни является прежде всего добром для тебя. Если будешь держать у себя и никому не давать, то это зло для тебя самого. Но запомни: Аллах не станет тебя спрашивать за то, что ты обладал достаточными средствами для нормальной жизни!»[749]

Возможно, некоторые люди считают, что получать помощь или милостыню из рук других является благим делом, тогда как на самом деле оказание посильной помощи гораздо благороднее. В принципе, благотворительностью занимаются обычно такие люди, которые довольны своей земной долей. Однако тот, кто лишен чувства канаата, даже если он будет обладать всеми земными богатствами, не даст кому-либо соринки из дома. Даже мысленно не представит себе благое деяние, ибо для этого требуется духовно-нравственное совершенство. Мавляна Джалалятдин Руми, подчеркивая, что в канаате вовсе не таится зло, так как у Владыки миров столько разных благ, что каждому земному созданию хватит за глаза, утверждал, что милость и щедрость Аллаха постоянно окружает Его рабов.

«До сей поры никто не умер от канаата. Страстное желание еще никого не сделало султаном. Аллах оказывает свою милость даже собакам и свиньям. Облако, что наверху, и этот дождь, который орошает посевы, не являются результатом деятельности человека. Так же, как ты стремишься к земным благам, сгорая от страсти, так и земное влюблено в тебя и идет за тобой. Даже если ты не будешь стремиться за пропитанием,

749. Муслим, Закят, 97.
750. Маснави, стих, 2398-2401.

оно само придет в твои двери, но если ты станешь бежать за ним, то оно принесет тебе проблемы и невзгоды».[750]

Всемогущий Аллах, наряду с тем, что желает видеть Своих рабов довольными своей долей, не любит тех, кто, не довольствуясь своим положением, протягивает руки, прося оказать им помощь. Кто просит у людей, а не у Аллаха, тем самым становится еще беднее. Кто, сохраняя чувство собственного достоинства, просит и ждет помощи только от Аллаха, тем самым действительно находит источник утешения и удовлетворения, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«*Тех, кто не просит у людей, Аллах делает добродетельными. Того, кто показывает себя состоятельным человеком, чтобы не упасть в глазах людей, Господь спасает от нужды».*[751]

Хаким бин Низам (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Однажды я попросил у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в качестве помощи выделить мне немного средств из военных трофеев. На мою просьбу он дал мне немного денег. Попросил в другой раз, и снова он меня щедро одарил. Но, когда я попросил в третий раз, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

«О, Хаким! Воистину, эти деньги имеют притягательную силу и очень заманчивы. Если кто-то возьмет без всякого проявления алчности, то Аллах ниспошлет в его дом благоденствие, но если некто жадно возьмет эти деньги, то Бог лишит его счастья и покоя. И впоследствии этот человек уподобится голодному, который, сколько бы ни ел, никак не может насытиться. Дающая рука благороднее берущей!»

В ответ я воскликнул:

«О, Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, который послал тебя с истинной религией, что до конца своих дней я ни у одного из смертных ничего не возьму!»

751. Бухари, Закят, 18.

Прошло некоторое время. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) скончался, и молодое исламское государство возглавил Абу Бакр (радыйаллаху анху). Как-то он вызвал к себе Хакима, чтобы выдать ему немного средств для помощи, однако Хаким (радыйаллаху анху) твердо отказался. Затем его вызвал халиф Умар (радыйаллаху анху), чтобы также выделить ему его долю из военных трофеев, но он опять отказался. Тогда Умар (радыйаллаху анху) громко закричал:

«О, мусульмане! Я призываю вас быть свидетелями. Я решил выдать Хакиму выделенный ему пай из трофеев, но он почему-то не берет!»

Как стало известно, он до последних своих дней ничего не брал у людей.[752]

Кто доволен своим положением, чувство канаата делает его уважаемым. Канаат настолько возвышает человека, что в его душу не закрадывается даже небольшая толика влечения к мирским богатствам. Некоторые жадные и алчные люди готовы ради небольшой выгоды сложить свою голову, если же человек, довольный своей жизнью, найдет огромные сокровища, он, ради сохранения чувства собственного достоинства, даже не повернет головы. Тех, кто, снедаемый жадностью, идет на все, тех, кто, невзирая на материальный достаток, стремится еще больше накопить денег, называют нищими. Чтобы довольствоваться своим положением и состоянием, чтобы обезопасить себя от попрошайничества, нужно всегда следовать совету Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), поучавшему своих сподвижников:

«Как только вы заметите кого-либо, кто обладает большими, чем у вас, состоянием и возможностями от природы, сразу посмотрите на тех, кто значительно беднее вас».[753]

Подобные действия обладают существенным эффектом для предотвращения разочарования и проявлений недовольства своим жизненным уровнем и материальным состоянием. Как извест-

752. Бухари, Васая, 9.
753. Бухари, Рикак, 30.

но, одной из главной причин печали и горестей является недовольство жизненной долей.

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как и в других случаях, в отношении канаата является для нас самым прекрасным образцом для подражания. Все огромные средства, которые поступали в его распоряжение, он сразу раздавал нуждающимся. Он никогда не делал запасы и не откладывал средства на черный день. Поэтому на устах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда была следующая молитва:

«О Аллах! Дай семье Пророка Мухаммада столько средств, сколько хватило бы лишь на удовлетворение самых острых нужд».[754]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам всегда довольствовался малым и порой требовал у своих сподвижников, чтобы они дали слово, что никогда и ни у кого ничего не попросят. Савбан (радыйаллаху анху) передал следующую историю: «В один прекрасный день Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нас:

– Кто сейчас даст слово, что никогда не будет просить что-либо у людей, тому я дам твердую гарантию, что он после смерти обязательно попадет в рай!

Я сразу воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Я готов дать такое слово!»

Очевидцы этого случая впоследствии рассказывали, что в течение всей своей жизни Савбан ни у кого ничего не попросил.

Шейхуль Ислам Яхья Эфенди писал, что в жизни нет ничего прекраснее такого состояния, при котором совершенно не зависишь от чужой воли или прихоти.

Канаат является состоянием души. При всем вышесказанном, хотелось бы заметить, что для обретения этого состояния вовсе не надо голодать или вести нищенский образ жизни. Нужно всегда требовать удовлетворения своих законных прав. Об этом свиде-

754. Муслим, Закят, 126.

тельствует следующий случай. Согласно рассказу Умара (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) после боев время от времени выделял ему некоторую сумму денег из казны. Умар (радыйаллаху анху) отнекивался, говоря: «О Посланник Аллаха! Дайте кому-нибудь из бедных сподвижников!» Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему такой совет:

«Ты возьми это! Ты всегда бери себе те средства, которые, хотя ты не зарился и не пялился на них, выделили тебе! Можешь пользоваться ими так, как пожелаешь, а если желаешь, то можешь все это раздать нуждающимся людям. Но при всем этом никогда не стремись к средствам, которые предназначены для других!»[755]

Очень интересна нижеследующая история, в которой повествуется о жизни великих Пророков.

Как-то Пророк Ибрахим (алейхиссалям) направился из Египта в Мекку, чтобы навестить своего сына Исмаила (алейхиссалям). Но, как он не торопился, он не застал Исмаила дома. Тогда он спросил у своей невестки, которая не была знакома с ним:

– Где Исмаил?

Невестка:

– Пошел на охоту, чтобы найти пропитание для своей семьи.

И когда Ибрахим (алейхиссалям) спросил у нее о положении дел в семье, она дала следующий ответ:

– Мы находимся в состоянии острой нужды. Сейчас мы испытываем большой недостаток.

Ибрахим (алейхиссалям) сказал ей следующее:

– Когда придет твой муж, передай ему мой привет. Да! И напомни ему также, чтобы он заменил входную дверь.

Исмаил (алейхиссалям), вернувшись домой, стал расспрашивать у своей жены:

755. Бухари, Закят, 51.

– Приходил ли домой кто-нибудь?

Супруга сказала ему следующее:

– Да, приходил один пожилой человек. Он спросил о тебе, и я ответила, что ты ушел на охоту. Кроме того, он хотел узнать о нашей жизни, и я рассказала ему, что мы испытываем крайнюю нужду.

Исмаил (алейхиссалям) спросил у нее:

– Хорошо! А что он сказал тебе на прощание?

Супруга:

– Он просил передать тебе привет и посоветовал заменить входную дверь.

Выслушав ответ жены, Исмаил (алейхиссалям) сказал ей:

– Это был мой отец. Он приказал мне развестись с тобой. Теперь ты можешь возвращаться к своим родителям.

Разведясь со своей супругой, Исмаил (алейхиссалям) женился на представительнице племени Джурхум. Прошло еще некоторое время. Пророк Ибрахим (алейхиссалям) вновь пришел к сыну. И опять, как и прошлый раз, он не смог застать сына дома. Тогда он спросил у супруги сына о том, куда он ушел. Она ответила:

– Он ушел на поиски пропитания.

Ибрахим (алейхиссалям) задал ей следующий вопрос:

– А как вы поживаете?

Новая супруга сына, воздав хвалу Аллаху, ответила:

– Мы живем очень хорошо. У нас дома всего в изобилии.

Ибрахим (алейхиссалям) продолжил задавать вопросы:

– Что вы в основном едите?

Жена сына:

– В основном питаемся мясом.

Ибрахим (алейхиссалям) спросил:

– А что вы пьете?

– Воду!

Ибрахим (алейхиссалям) выслушав ответы невестки, воздел руки в небеса и произнес молитву:

– О Боже! Ниспошли в этот дом благоденствие и изобилие.

Затем он, обращаясь к невестке, сказал ей:

– Когда вернется твой муж, передай ему привет от меня. И напомни ему, чтобы он хорошо оберегал входную дверь.

Когда Исмаил (алейхиссалям) вернулся домой, он первым делом спросил у своей супруги:

– Приходил ли кто-нибудь в мое отсутствие?

Она рассказала ему:

– Да, приходил старик с прекрасной внешностью. Он спросил о тебе и попросил меня, чтобы я рассказала о нашей жизни. Я ответила, что живем прекрасно, что у нас всего в достатке.

Исмаил (алейхиссалям) спросил у нее:

– А что он сказал на прощание?

Супруга ответила:

– Он попросил передать тебе привет. Кроме того, он посоветовал, чтобы ты хорошо оберегал входную дверь.

Тогда Исмаил (алейхиссалям) сказал ей:

– Это был мой отец! А входная дверь – это ты. Мой отец посоветовал, чтобы я хорошо относился к тебе и жил с тобой мирно и в согласии.[756]

Из этой истории следует, что Пророк Ибрахим (алейхиссалям) во время первого прихода к сыну понял, что первая невестка ненасытна и недовольна своим положением. А для сохранения в семье дружелюбной атмосферы нужно, чтобы каждый член обладал до-

756. Бухари, Анбия, 9.

брым нравом и высокой нравственностью. Это поможет избежать всяческих конфликтов и ссор на бытовой почве.

Мавляна Джалалятдин Руми писал в своем бесценном произведении следующее:

«Кто остался далек от скатерти канаата, к которой призывает Своих искренних рабов Аллах, тот подобен голодному нищему, даже если он падишах. Пока ты не будешь доволен тем, чем наделил тебя Аллах, ты никогда не обретешь покой. Куда бы ты ни убегал, чтобы избавиться от тревог и волнений, все равно тебя будут преследовать муки и беды».[757]

Канаат оберегает людей от тысячи всевозможных проблем и тревог. Укрепляет веру, ограждает от заблуждений и способствует облегчению жизни. Канаат способствует возникновению чувства солидарности и сострадания, вселяет в души любовь и дружбу, усиливает потребность спешить на помощь своим единоверцам. Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно понравился один молодой юноша, который славился своим канатом, и он всегда ставил его в пример остальным сподвижникам. Эта история, произошедшая в «золотой век», примерно такова:

Когда представители племени Бани Туджиб решили вернуться домой, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) щедрее, чем обычно, наградил их. Затем он спросил у них:

– Кто еще остался? Кто не брал у меня подарки?

Эти люди ответили следующее:

– Да, есть один, кто еще не получал ничего. Так как он самый молодой из нас, мы оставили его присматривать за нашими верховыми животными.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал:

– Передайте ему его долю!

Люди Бани Туджиба вернулись к своему стойбищу и сказали юноше:

757. Маснави, стих, 588-590.

– Иди к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и возьми свой подарок! Мы все уже получили и попрощались с ним.

Юноша пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и обратился со следующими словами:

– О Посланник Аллаха! Я потомок Абза и являюсь членом племени Бани Туджиба, которые совсем недавно приходили к тебе и, попрощавшись с тобой, намереваются вернуться домой. Ты выслушал их и удовлетворил их просьбы. А теперь готов ли ты удовлетворить и мою просьбу?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) удивленно спросил:

– Что ты желаешь?

– О Посланник Аллаха! Моя просьба совершенно не похожа на просьбы моих соплеменников. Они пришли сюда, стремясь к новой вере, и принесли с собой закят, который обязаны выплачивать все мусульмане. Так вот, помолись Аллаху, чтобы Он простил мои прегрешения, чтобы Он оказал мне Свое милосердие. Кроме того, я хочу, чтобы Творец дал мне широкую душу. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), выслушав просьбу мальчика, произнес следующую молитву:

– О Аллах! Окажи этому юноше Свою милость! Сделай его богатым в душе!

Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал сподвижникам выдать этому мальчику причитающиеся ему подарки.

Представители Бани Туджиб вернулись домой. На следующий год группа этих людей повстречалась с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) во время хаджа, возле горы Мина. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), особой чертой которого была верность своим обещаниям, спросил у них:

– А что делает тот юноша, который в прошлом году был вместе с вами?

Они поведали следующую историю:

– О Посланник Аллаха! Мы никогда не видели такого человека, как он, ибо он всегда доволен своим положением. Даже если все люди соберутся, чтобы поделить между собой весь земной шар, этот юноша даже не посмотрит в их сторону.

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав эти слова, сильно обрадовался, воздал хвалу Аллаху и произнес добрые пожелания в адрес этого юноши.

Этот молодой человек своими поступками заслужил уважение всего племени и стал образцом для подражания. Он вел скромный образ жизни, довольствовался той пищей, которую ниспосылал ему Аллах и не придавал особого значения мирским богатствам. Когда после смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) многие арабские племена стали выходить из Ислама и вернулись к религии своих предков, этот юноша неустанно напоминал людям о могуществе Аллаха, рассказывал им о сущности новой веры. Благодаря его усилиям, ни один член этого племени не оставил Ислам. Во время своего правления благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал расспрашивать людей об этом юноше. Потом он написал письмо своему наместнику, в котором приказал хорошо относиться к молодому человеку. Да будет доволен им Аллах![758]

В канаате заключена искренняя и твердая вера, он представляет собой полное упование на волю Всевышнего Аллаха. Из-за этой особенности чувство канаата любимо Аллахом и особо восхваляется в Коране.

Канаат – это значит довольствоваться своим положением и своими средствами, не смотреть с вожделением на вещи других, ибо люди с горящими алчностью глазами порой не ведают, как забирают чужие средства и попирают чужие права. Поэтому в юридическом своде законов Османской империи имеется следующий пункт:

«Кто преждевременно возьмет что-либо, тот будет лишен всего этого».

758. Ибн Каййум, III, 54-55;Ибн Сад, I, 323.

ТАВАККУЛЬ (УПОВАНИЕ НА ВОЛЮ ГОСПОДА)

Ты положись на волю Аллаха,
Предайся Ему и обрети покой!
Будь доволен каждым Его решением.
Посмотрим, что сотворит еще Аллах!
Что Он не сделает, все сделает прекрасным Аллах!

Ибрахим Хаккы Арзуруми

Следующим проявлением проникновенной веры в Аллаха, сильной веры в Его милосердие является такое нравственное качества, как таваккуль. Это слово означает, что, намереваясь сделать что-либо более или менее важное, после того, как выполнены все необходимые внешние условия и соблюдены все положения, мусульманин должен положиться на волю Всевышнего Аллаха, должен всеми помыслами и душой думать только о Нем.

Необходимо твердо усвоить, что таваккуль вовсе не означает избегание всяческих видов работы, вовсе не имеет в виду леность и небрежность, которая порой принимает комические формы, когда человек, сказав: «Я надеюсь только на Аллаха», перестает заниматься чем-либо. Как-то некий бедуин спросил у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Как мне лучше сделать: сначала привязать верблюда и затем положиться на волю Аллаха, или же, уповая на Него, оставить животное свободным?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующее:

– Сначала привяжи покрепче и только потом положись на волю Аллаха![759]

Таваккуль имеет отношение не к процессу совершения действий, а к ожидаемому конечному результату. Каждая молитва, об-

759. Тирмизи, Кыямат, 60.

ращенная к Аллаху, имеет две формы: практическую и теоретическую. Все действия, совершаемые для достижения своей цели и осуществления своей задачи, являются практической формой молитвы, а последующее упование на волю Аллаха является теоретической формой. Эти две формы молитвы и представляют собой таваккуль, который способствует «отбрасыванию» в сторону собственного «я» и самонадеянности. В результате человек верит только в Аллаха, помнит о своей ничтожности и слабости. Он постоянно помнит, что истинная мощь и сила принадлежат только и только Всевышнему, что все происходящее в мире является выражением Его воли и желания.

Одним из прекрасных имен Аллаха является имя аль-Вакиль. Это имя означает, что Всемогущий Господь выправляет все дела Своих рабов, которые уповают только на Него. Вакиль – это Таорец, которое лучше всех создает и творит, которое правит всей Вселенной. Воистину, Тот, на волю которого полагается смертный, должен быть Вечным и Могучим. Все бренное и тленное, на что полагаются и надеются недалекие люди, все, на что они опираются, обычно служит причиной раскаяний и сожалений. Всемогущий Аллах отворачивается от таких несчастных, оставляя плыть их по течению преходящей жизни. Поэтому Господь требует от Своих рабов полного упования на Его волю. В Коране сказано следующее:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

«Уповай же на Живого, который не умирает, и славь Его, восхваляя».[760]

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

«Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих». [761]

760. Сура «Аль-Фуркан», 25/58.
761. Сура «Али Имран», 3/159.

وَعلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

«Да уповают верующие на Аллаха!»[762]

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

«Для того, кто уповает на Аллаха, достаточно Его [как покровителя]».[763]

В следующем хадисе благородного Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщается, что Всемогущий Аллах всегда охраняет тех, кто полагается на Его волю, что в Судный день они будут щедро вознаграждены и помещены в райские сады:

«Мне было показано состояние предыдущих поколений, живших давным-давно. Я увидел Пророка, рядом с которым находилась группа численностью в два-три человека. Кроме него, я видел других Пророков, рядом с которыми никого не было. В это время передо мной появилась большая группа людей. Я подумал, что это моя умма, мои последователи. Мне сказали: «Это последователи Пророка Мусы (алейхиссалям), ты посмотри лучше вдаль». Вижу, на горизонте показалась темная масса. И тут мне сказали: «Вот они, твои последователи. Среди них есть 70 тысяч человек, которые без всякого допроса и отчета войдут в рай!»

Как рассказывал ибн Аббас (радыйаллаху анху), после этих слов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и ушел домой. Оставшиеся сподвижники стали спорить между собой о том, кто принадлежит к группе спасенных. Некоторые сказали, что это те люди, «которые посещали беседы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)», другие заметили, что это «молодые люди, которые родились после зарождения Ислама и никогда не поклонялись идолам». Были и другие взгляды. Пока среди сподвижников шли жаркие споры, вдруг вернулся Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

762. Сура «Ибрахим», 14/11.
763. Сура «Ат-Талак», 65/3.

– О чем вы спорите?

– Мы спорим о том, кто без отчета и допроса войдет в рай?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) внимательно выслушал нас и затем сказал:

– Это люди, которые никогда сами не занимались колдовством и никого не просили об этом. Это люди, которые не верят в неудачу и невезение и во всем полагаются только на волю Аллаха!

Тут вскочил с места Уккаша бин Михсан (радыйаллаху анху) и воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Помолись Аллаху, чтобы Он поместил меня в число этих людей!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Ты из них, о Уккаша!

Затем встал другой сподвижник и обратился с такой же просьбой, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Уккаша быстрее тебя использовал представившуюся возможность.[764]

Вышеприведенный хадис учит нас всегда обращаться только к Аллаху и, в какие бы ситуации мы не попадали, мы не должны прибегать к запрещенным вещам. Поэт Баки, подчеркивая, что в этом преходящем мире люди не должны поклоняться таким же смертным, как и они сами, писал, что нужно поклоняться только Единому Аллаху, и только благодаря поклонению можно достичь мира и покоя.

Не стоит склонять головы перед мирским,
Верим только Аллаху и только Ему мы вверяем дела.
Кто полагается только на Бога, его другом будет сам Аллах,
И только таким образом душа станет счастливой.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во всех сво-

764. Муслим, Иман, 374.

их делах полагался и надеялся только на Аллаха. Он постоянно читал следующую молитву:

«О Аллах! Я предал себя Тебе, я поверил только Тебе, я надеюсь только на Тебя! Я повернулся к Тебе лицом и душой. Я боролся с врагами благодаря силе, дарованной Тобой. О Аллах! Я прошу Тебя оградить меня от заблуждений и прибегаю к Твоей защите. Нет божества, кроме Тебя. Только Ты Вечен и Бессмертен. Все люди и джинны смертны и тленны!»[765]

Наблюдая за каждым движением Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), можно было воочию увидеть его полную покорность воле Всевышнего. Входя в дом и выходя, ложась в постель и просыпаясь, то есть, всегда и везде он был всеми помыслами с Аллахом. Как рассказывала Умму Салама (радыйаллаху анха), каждый раз, выходя из дома, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поднимал голову и читал такую молитву:

«Бисмиллях, я полагаюсь только на Аллаха. О Аллах! Я прибегаю к Твой защите от заблуждений и прошу оградить меня от ошибок, от происков врагов и недругов. Я прошу Тебя оградить меня от беззакония и не дать мне совершить несправедливость по отношению к другим. Я прошу Тебя оградить меня от невежества, и не дай мне относиться к другим словно невежда».[766]

Выражение «я полагаюсь только на Аллаха» означает полную покорность воле Господа и упование на Него во всех делах. Среди мусульманских народов довольно-таки часто, при прощании, говорят «Поручаю тебя Аллаху». Видимо, источником этого обычая является вышеприведенный хадис. Это еще раз доказывает благотворное влияние учения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на местные обычаи и культуру. Если мы станем часто использовать эти слова, то тем самым мы обогатим нашу культуру Сунной благородного Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Ведь очень неприлично пользоваться такими словами, которые совершенно не напоминают нам об Аллахе.

765. Муслим, Зикр, 67.
766. Абу Дауд, 102-103; Тирмизи, Даават, 35.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) при первой возможности объяснял своим сподвижникам необходимость вверения дел Аллаху и обретения такого состояния духа, при котором индивид всеми фибрами души ощущает постоянное присутствие Творца Вселенной. Возвращаясь с похода Затуррика, мусульмане в обед подошли к оазису. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал всем остановиться на привал, и воины, чтобы отдохнуть под тенью деревьев, разбрелись по округе. Сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прилег под дерево, называемое Самуре, которое отличалось густой кроной, а меч повесил на ветки. О том, что произошло дальше, рассказал Джабир (радыйаллаху анху):

«Мы все крепко уснули. Внезапно нас разбудили звуки голоса Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и мы побежали к нему. Видим, рядом с ним сидит некий бедуин. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал нам следующее:

«Пока я спал, этот бедуин взял мой меч. Проснувшись, я заметил, что он вынул меч из ножен. Потом он спросил у меня:

– Ну, кто тебя спасет на этот раз?

Я три раза ответил:

– Аллах! Аллах! Аллах!»[767]

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был на волоске от смерти, но даже в такой момент, благодаря полной покорности воле Аллаха, не почувствовал ни малейшего страха. Над его головой навис меч, а он спокойно отвечал:

«Меня спасет сам Аллах!»

От спокойствия и величия, исходивших от Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), бедуин потерял самообладание и, растерявшись, уронил меч. Затем он сдался в плен.

В этом случае Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) наглядно продемонстрировал свою покорность воле Аллаха, свое беско-

767. Бухари, Джихад, 84, 87; Муслим, Фадаиль, 13.

нечное упование на Всевышнего. Что касается бедуина, то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что тот совсем недавно хотел убить его, не стал казнить пленного. Даже наоборот, он простил его и призвал к Исламу. Перед таким благородным поступком бедуин расчувствовался и, вернувшись к своим соплеменникам, невольно сказал им следующее:

«Я был рядом с самым прекрасным человеком!»

Сподвижники воочию видели поведение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), видели его полную покорность воле Аллаха. Их до глубины души тронул таваккуль Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и, осознав смысл всего этого, они во всем руководствовались его учением. Яхья бин Мурре рассказал следующую историю:

«Во время своего правления Али (радыйаллаху анху) выходил глубокой ночью для совершения дополнительных видов намаза. Чтобы оградить халифа от всевозможных посягательств на его жизнь, мы решили пойти за ним. Когда все закончили молитву, он спросил у нас:

– Почему вы здесь сидите?

– Охраняем ваш покой!

– От кого: от людей или от небесных жителей?

– От людей!

Али (радыйаллаху анху) сказал нам следующее:

– Пока Он не решил, на земле ничего не произойдет. Все происходит лишь согласно повелению Аллаха. Каждого человека оберегают два ангела-хранителя. Они будут охранять до тех пор, пока не наступит предначертанное время. И, как только подходит это время, они оставляют человека наедине с его судьбой. Меня охраняют хранители, данные мне Богом, и, когда подходит к концу мой жизненный путь, кончается срок действия охраны. Пока человек основательно не уяснит, что все будет так, как предначертано Аллахом, что ничего не будет, если это не записано в Книге судеб, он не познает и не ощутит сладость веры.[768]

768. Ибн Асакир, XLII, 552.

Тот, кто полагается только на себя, забыв о Творце, кто все успехи и достижения относит на собственный счет, в конце концов, обязательно встретится лицом к лицу со своей судьбой, и произойдет то, что предписано ему на роду. Но, в этом случае, он лишится милости Аллаха и не сможет пройти жизненный экзамен, тогда как упование на волю Всевышнего приближает раба к Господу, способствует обретению покоя и счастья, ограждает от излишних волнений и тревог.

ПЕРЕЖИВАНИЕ ЗА СУДЬБЫ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете тратить на подаяние то, что [больше всего] вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние, Аллах ведает об этом.

Сура «Али Имран», 3/92.

Исар – это предпочтение чужих интересов своим, даже если сам испытываешь в этом нужду. Это готовность принести себя в жертву ради спасения других людей, готовность к самопожертвованию.

Всех великих людей объединяет одна черта – ставить чужие интересы и проблемы выше своих. И самые прекрасные примеры проявления этого свойства ярко прослеживаются в жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его благородных сподвижников, которые прошли суровое воспитание в его школе. Всевышний Аллах в Коране восхваляет великий подвиг первых мусульман, готовых идти на любые жертвы ради достижения милости Создателя.

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً

مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«А те, которые жили в Медине до них (т. е. до прихода мекканцев) и [обратились в новую] веру, любят переселившихся [из Мекки] к ним и не испытывают к ним никакой зависти из-за того, что отдано им (т. е. переселившимся). Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, - они и суть преуспевшие». (Сура «Аль-Хашр» 59/9)

Причиной ниспослания данного Божественного откровения является истинная щедрость Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, их готовность в любой момент оказать помощь людям.

Некий бедуин, придя к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я голоден, о Посланник Аллаха!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил одну из своих супруг, чтобы она дала голодному что-либо съестное. Однако она ответила следующее:

– Клянусь Аллахом, который послал тебя Пророком, что дома, кроме воды, нет ничего.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) послал посыльного к другой своей супруге, чтобы она прислала что-нибудь для голодного. Но она ответила то же самое. И так, по очереди, все его благородные супруги дали один и тот же ответ. Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся к сподвижникам и спросил:

– Кто из вас в этот вечер желает пригласить к себе в гости этого человека?

Сразу же раздался голос Абу Талхи (радыйаллаху анху), коренного жителя Медины:

– Я готов пригласить его домой, о Посланник Аллаха!

Затем он забрал путника и повел к себе. Когда они вошли в дом, Абу Талха (радыйаллаху анху) сказал своей супруге:

– Давай хорошо встретим гостя Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)! У нас есть что-либо съестное?

Озадаченная супруга с сожалением ответила:

– Почти ничего нет. Есть немного еды, я ее оставила детям.

– В таком случае, займи чем-нибудь детей. Если они захотят поесть и подойдут к столу, отвлеки их, а затем уложи спать. Как только наш гость войдет в дом, найди какую-либо причину погасить лампу. И, когда сядем за стол, мы сделаем вид, что едим вместе с гостем.

Все сели за стол. Гость наелся, а хозяева легли спать голодными. Рано утром Талха (радыйаллаху анху) пошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который, увидев его, воскликнул:

«Аллах очень доволен вашим поступком, совершенным сегодня ночью!»[769]

Поведение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), его готовность накормить гостя, попытка найти угощение у всех своих супруг – все это говорит о его щедрости и готовности оказать посильную помощь нуждающемуся человеку. С другой стороны, поражает тот факт, что ни у одной из супруг Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в доме не было даже немного пищи, чтобы можно было удовлетворить чувство острого голода. Благородные супруги никогда не отправляли с пустыми руками просителей. Они старалась дать людям хоть один финик, и поэтому, вполне возможно, что в этот день они отдали все припасы голодным беднякам.

Другой причиной ниспослания вышеприведенного аята является следующая история:

769. Бухари, Тафсир, 59/6; Муслим, Ашриба, 172-173.

«Одному из сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды подарили овечью голову. Он, сказав: «Мой брат по вере гораздо беднее меня и его семья нуждается в продуктах больше нас», отправил эту голову своему товарищу. Тот, в свою очередь, отправил ее другому. В конце концов, оказалось, что эта голова обошла целых семь домов и затем вернулась к тому сподвижнику, кому вначале подарили ее. После этого эпизода и было получено вышеприведенное Божественное откровение.[770]

По мнению некоторых исследователей, причиной этого аята также является и следующая история:

«Посланник Аллаха разделил военные трофеи, захваченные во время боя с иудейским племенем Бани Надр, между мухаджирами. А из ансаров он дал только троим, которые действительно испытывали острую нужду. Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к ансарам со следующей речью:

– Мы можем поступить таким образом: пусть все, что вы дали раньше мухаджирам, останется им, тогда сейчас вы получите свою долю из военных трофеев. Однако вы можете потребовать у мухаджиров вернуть вам все взятое у вас, а вся эта добыча будет отдана им.

Но благородные сподвижники, прошедшие великолепную духовную подготовку, дали изумительный ответ:

– Мы решили оставить мухаджирам все, что мы им дали ранее, и отдаем им свою долю из захваченных трофеев, то есть, мы не претендуем на нее.[771]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отметил благородство и щедрость ансаров такими словами:

«Я вижу, стоит вас призвать к джихаду или помочь нуждающимся, как вы сразу увеличиваетесь в числе и большими группами спешите на помощь. Но когда вас зовут для того, чтобы дать вам что-либо из материальных вещей, как вы расходитесь и уменьшаетесь в числе».[772]

770. Хаким, II, 526.
771. Рази, XXIX, 250; Куртуби, XVIII, 25.
772. Али аль-Муттаки, XIV, 66.

В жизни сподвижников можно встретить множество подобных примеров. И поэтому Всемогущий Аллах хвалил их следующим образом:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً
وَيَتِيماً وَأَسِيراً إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ لاَ شُكُوراً
إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ
الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: “Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день”. Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью».[773]

Нет никаких сомнений в том, что такое отношение к людям, готовность отдать все самое дорогое нуждающимся им привил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако при всем этом, ни один смертный не сможет повторить все его деяния, продиктованные переживаниями за судьбы других, сочувствием и стремлением помочь людям. Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) полна такими поступками, ибо он был самым благородным человеком планеты. Сахль бин Сад (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Некая женщина-мусульманка принесла Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) шерстяной плащ, который она связала для него. Положив перед ним этот подарок, она сказала ему:

– Я связала этот плащ своими руками специально для вас, чтобы вы постоянно носили его.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с удоволь-

773. Сура «Аль-Инсан», 76/8-11.

ствием взял этот плащ и надел его на себя, ибо он поистине нуждался в теплой одежде. Один из сподвижников, увидев плащ, с восхищением воскликнул:

– Как прекрасен этот плащ! Дай мне его, ведь и я хочу носить такой плащ.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу выразил готовность отдать ему его. Посидев немного, он вернулся домой и, свернув плащ, отослал его своему товарищу. Остальные сподвижники, бывшие свидетелями всего этого, с негодованием осудили поступок товарища, упрекнув его следующими словами:

– Ты некрасиво поступил. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) надел на себя этот плащ по той причине, что ему и в самом деле нужна была теплая одежда. Ведь ты прекрасно знаешь, что он никогда не отказывает никому и сразу отдает то, что у него попросили.

Сподвижник, защищаясь от нападок своих товарищей, сказал им:

– Клянусь Аллахом, я попросил у него этот плащ не для того, чтобы постоянно носить его. Я хочу, чтобы этот плащ послужил для меня в будущем саваном.

Действительно, вскоре этот сподвижник скончался, и его завернули вместо савана в этот плащ».[774]

В данном случае Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), по своему обыкновению, встретив человека, который нуждался в чем-то больше его, предпочел его нужды и интересы своим. Он всегда старался помочь другим. Исключение составляли только такие вещи, которые являлись предметами первой необходимости. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял себе за правило делиться всем, что у него было на данный момент, и даже предпочитал сначала помочь другим, и только после этого задумывался о своих нуждах. Подчеркивая, что совместное употребление пищи приносит много благ и служит причиной Божественной милости, он постоянно говорил своим сподвижникам:

774. Бухари, Либас, 18; Адаб, 39.

«Пищи, приготовленной на двоих, хватит на троих. Пищи, приготовленной на троих, хватит на четверых».[775]

Согласно его мнению, человек только тогда становился настоящим владельцем имущества, когда он мог спокойно заниматься благотворительностью и, помогая нуждающимся, готовить себе будущее на том свете. Ибо Всемогущий Аллах дал знать Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, что Он обязательно сохранит и увеличит то состояние, которое было потрачено на Его пути и ради Его милости, и затем, несомненно, вернет его владельцу в райских садах.[776]

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал зарезать барана и раздать мясо бедным сподвижникам. После раздачи мяса он спросил у домашних:

– Что еще осталось у нас?

Мать правоверных, благородная Айша (радыйаллаху анха) ответила:

– У нас осталась лишь одна лапата.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), выказывая вершину великодушия и щедрости, воскликнул:

– О, Айша! Скажи, что кроме одной лопати, все стало нашим![777]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда любил и уважал тех правоверных, которые предпочитали сначала помочь другим. В одном из хадисов рассказывается, что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Во время похода или в мирное время, когда у всех кончались запасы пищи, члены племени Ашари вываливали все, что имелось в наличии, на середину, и специальной мерой делили между собой все поровну. Поэтому Ашари – это, воистину, мои последователи, и я, в свою очередь, являюсь членом этого племени».[778]

775. Бухари, Ат'има, 11.
776. Муслим, Закят, 63.
777. Тирмизи, Кыямат, 33.
778. Бухари, Ширкат, 1; Муслим, Фадаилус Сахаба, 167.

Следующий рассказ Айши (радыйаллаху анха) повествует об отношении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к людям, которые переживают и испытывают мучения за судьбы других, всегда готовы откликнуться на просьбы о помощи.

«Однажды навстречу мне вышла бедная женщина. Два маленьких ребенка сидели у нее за спиной. Я дала ей три финика, и она сразу дала своим детям по одному. Когда она подняла руку, чтобы положить в рот третий финик, ее дети закричали и потребовали отдать им и его. Голодная женщина разделила этот финик на две части и отдала детям. Меня сильно поразил ее поступок, и, когда я рассказала Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом случае, он воскликнул:

«Благодаря ее поступку, Милосердный Аллах, несомненно, поместит ее в райские сады или же оградит ее от адских мучений!»[779]

Вследствие чувства сопереживания и сострадания, присущего многим сподвижниками, люди в то время жили в благоденствии и довольстве. Невзирая на это, благородные сподвижники не считали свои пожертвования достаточными и часто переживали за то, что не могут еще больше помочь людям. Психологическое и духовное состояние людей того времени, всегда готовых на самопожертвование и ставивших чужие интересы выше своих, хорошо передают следующие слова Умара (радыйаллаху анху):

«Мы жили в такие времена, что ни один из наших товарищей не считал себя подлинным владельцем золота и серебра, бывших у них на руках. Они считали, что другие люди имеют больше прав на это имущество, чем они».[780]

К сожалению, мы живем в такие времена, что золото и серебро любим больше, чем своих братьев по вере. Читая эти слова Умара (радыйаллаху анху), мы невольно замираем от восхищения и изумления перед поступками сподвижников, которые на первый план ставили интересы и нужды других людей. Деяния сподвижников

779. Муслим, Бирр, 148.
780. Хайсами, X, 285.

вызывают у нас не только чувство восхищения, но и зависти, ибо не каждый из нас сможет поступать таким образом. Ярким доказательством всему вышесказанному является поведение Хариса ибн Хишама, Икриме бин Абу Джахля и Ияша бин Абу Рабия (радыйаллаху анхум) во время битвы при Ярмуке, когда они, истекая кровью и мучаясь от жажды, отказывались от воды и передавали ее другим товарищам. К их губам подносили сосуд с водой, но они, услышав стоны своих друзей, кивали головой в сторону своих друзей и отказывались пить. Таким образом, все они отошли в иной мир, так и не испив даже глотка воды.[781] Подобных примеров самопожертвования нет в истории человечества, и, возможно, что никто не станет свидетелем этого.

Эти прекрасные юноши прошли воспитание в школе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и у него они познали суть веры. По этой причине они, желая облегчить участь друзей, отказывались от воды, которую им предлагали в самые трудные минуты жизни, когда в жаркую погоду, истекая кровью, они медленно умирали под палящими лучами аравийского солнца. Они отказались от воды в этой жизни, чтобы вдоволь напиться ее в райских садах, чтобы напиться воды из озера Кавсар.

Известный своей ненавистью к суфиям, наместник Аббасидов Гулам Халил жестоко преследовал аскетов, ведущих скромный образ жизни. Однажды он приказал задержать и посадить в подземелье группу суфиев, среди которых был Абуль Хусайн ан-Нури. По приказу аббасидского халифа они были приговорены к смертной казни. Затем их привели к месту казни, чтобы умертвить при большом скоплении народа. Когда палач поднял меч, чтобы отрубить голову одному из суфиев, Абуль Хусайн с веселой улыбкой бросился вперед. Присутствующие сильно поразились поступку мудреца. Не менее удивленный палач спросил:

– О, джигит! Ты бросаешься вперед, но этот меч не обладает столь притягательной силой, чтобы так спешить под его удар. Ведь твоя очередь еще не подошла, почему ты так спешишь?

Абуль Хусайн радостно ответил:

781. Хаким, III, 270.

– Мой путь основан на исаре (то есть, для меня чужие интересы выше собственных). Самое важное, чем я обладаю, это жизнь. Отпущенное нам короткое время я хочу пожертвовать ради своих товарищей. Пусть они еще поживут немного. Время, за которое можно сделать всего один вдох, для меня дороже тысячи лет вечной жизни, ибо этот мир – место для служения и поклонения Аллаху. Только здесь, благодаря служению, можно достичь близости к Создателю. Однако, несмотря на это, я ради своих друзей жертвую своей жизнью.[782]

Когда основатель Османской империи Осман гази находился на смертном одре, он сделал завещание, согласно которому на трон должен был сесть старший сын Алауддин бей, которого поддерживали все родственники и влиятельные государственные мужи. Но Алауддин бей решил отказаться от трона в пользу младшего брата Орхан бея. Представляя его народу, Алауддин бей сказал следующее:

«Мой брат! Благословение отца всегда с тобой! Во время своей жизни он поручил тебе командование армией. Значит, тебе править государством!»

Алауддин бей, продемонстрировавший верх великодушия, был первым помощником Орхан бея и возглавлял передовые отряды османского войска, которое сражалось с римской армией, защищавшей рубежи Византии. Во время одного из боев Алауддин бей был тяжело ранен и с улыбкой на лице покинул сей бренный мир.

Наше внимание особенно привлекает разница между жившими раньше людьми, из жизни которых приведены некоторые эпизоды, и нашими современниками. В наше время многие люди живут по принципу «Человек человеку враг». Слова о сопереживании и любви к человечеству витают в воздухе. Даже когда люди занимаются благотворительностью, они делают это с помпезной пышностью, чтобы все видели «благородные деяния». Помощь оказывается с определенной целью, ожидая какой-либо услуги или слов благодарности. Выход из такого положения один – овладеть нравственностью сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху

782. Худживири, 302.

алейхи ва саллям) и быть всегда готовыми придти на помощь нуждающимся людям. Как ни горько, но очевидно одно – мы забыли о сопереживании и ощущении тревоги за судьбы людей, а ведь эти чувства являются главенствующими в моральном облике Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Печально, что мы любим друг друга не ради Аллаха, а только тогда, когда это приносит нам некоторую выгоду.

В этом преходящем мире нужно хорошо осознать, что предпочтение чужих интересов своим означает подготовку для себя прекрасного места в Эдамском саду. Так жил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – Посланник мирам, так жили его благородные товарищи. Поэтому и нам остается только следовать их примерам и стараться жить так, как жили они.

САБР (ТЕРПЕНИЕ) ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах с терпеливыми.

Сура «Бакара, 2/153.

Слово сабр означает терпение, готовность к боли, сохранение спокойствия души в трудные минуты. Кроме того, в этом слове содержится значение твердости на пути, указанном религиозными предписаниями. Имам Навави слово сабр толковал следующим образом:

«Сабр – это принуждение себя делать то, что приказано. Это осуществляется за счет терпения во время выполнения религиозных обрядов, либо во время какой-нибудь неприятности или беды»

Это свойство представляет собой такую морально-нравственную черту, которая особенно поощряется и одобряется религиозными правилами. Сабр – это проявление глубокой веры в Аллаха. Целью сабра является предупреждение поспешных и нелицепри-

ятных действий во время неожиданных проблем. В тяжелые моменты нельзя впадать в панику и метаться из стороны в сторону, ища подобным образом выход из создавшегося положения.

Однако сабр вовсе не означает удовлетворение своим униженным состоянием или положением, терпение во время незаслуженной обиды или оскорбления, молчаливое снесение злостной клеветы, ибо законами Ислама запрещено чрезмерное терпение в тот момент, когда противники переходят все рамки приличий и начинают всячески притеснять или же оскорблять человека. В таких случаях нужно сразу оказать противодействие или же высказаться. А если это не по силам, так хотя бы выразить отвращение в душе. Терпение людей, которые обладают всеми возможностями для отпора или защиты, излишняя покорность и кротость по отношению к обидчику, является обыкновенной трусостью или ленью.

Сабр представляет собой средство успокоения в первые минуты получения неприятной вести или во время какого-то неординарного происшествия. В таких случаях он удерживает человека от таких поспешных и непродуманных действий, которые могут привести к непоправимым результатам и сильному раскаянию в последующие времена. Поэтому настоящий сабр – это тот сабр, который выказывается в первые минуты беды или проблемы. Согласно рассказу Анаса бин Малика (радыйаллаху анху), однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо женщины, которая рыдала и причитала у могилы своего ребенка. Подойдя к ней, он сказал ей:

– Побойся Аллаха и терпи!

В ответ убитая горем женщина воскликнула:

– Уйди отсюда! Ведь та беда, которая пришла ко мне, не коснулась тебя!

Как впоследствии выяснилось, бедная женщина вовсе не узнала Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда ей сказали, что это был Посланник Аллаха, она сразу прибежала к нему домой. И, так как рядом никого не было, кто бы удержал ее, она напрямую подошла к нему и, прося прощения, сказала ему:

– О Посланник Аллаха! Я совсем не узнала вас!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– Настоящий сабр – это тот, который выказывается во время первой минуты горя![783]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал своим сподвижникам о достоинствах сабра и его следующих видах:

«Сабр бывает трех видов: во время горя, в процессе выполнения религиозных предписаний и во время удержания себя от совершения греха. Кто выкажет терпение во время тяжелой беды, Всемогущий Аллах запишет на его счет более трехсот степеней. Каждую степень отделяет от другой расстояние, подобное расстоянию между небом и землей. Кто будет терпеть во время исполнения религиозных обязанностей, тому будет записано 600 степеней. Между каждой степенью такое расстояние, которое похоже на расстояние, отделяющее небеса от семи пядей земли. А кто вытерпит и не совершит какой-либо греховный поступок, так ему будет записано девятьсот степеней. Каждую степень отделяет от другой такое же расстояние, какое отделяет землю от Арша».[784]

В Коране содержится множество аятов, в которых сообщается о достоинствах сабра. Вот один из них:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

«Мы испытываем [людей] страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых».[785]

Всемогущий Аллах, чтобы выявить тех, кто терпеливо сносит тяжести судьбы, испытывает Своих рабов. Поэтому Он повелевает:

783. Бухари, Джанаиз, 32.
784. Суюти, II, 42; Дайлами, II, 416.
785. Сура «Аль-Бакара», 2/155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ
الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

«Мы непременно подвергнем испытанию вас, чтобы определить, кто из вас радеет [на пути Аллаха] и терпелив. Мы проверим также то, что о вас сообщают».[786]

Милосердный Создатель подчеркивает, что Он любит тех, кто выказывает терпение во время различных испытаний и обещает, что, несомненно, наградит их огромным множеством благ. В следующем аяте говорится следующее:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

«Воистину, терпеливым воздается полностью безо всякого счета». [787]

Одним из прекрасных имен Всевышнего Творца является имя ас-Сабур, что означает «очень много терпящий». Как отмечал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Никто из смертных не может столько вытерпеть, сколько терпит Аллах. Невзирая на то, что язычники говорят, что у Него есть дети, Он призывает их к миру и согласию».

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень просто раскрыл значение имени ас-Сабур. Чтобы быть терпеливым и спокойно сносить тяжести судьбы, каждый правоверный обязан часто поминать это имя и постоянно размышлять над значением сабра.

Рассказывая о пользе сабра, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Терпение от всего неприятного таит в себе много пользы».[788]

786. Сура «Мухаммад», 47/31.
787. Сура «Аз-Зумар», 39/10.
788. Муслим, Зухд, 64.

«Поведение мусульманина достойно зависти и восхищения одновременно, ибо каждое состояние или положение служит причиной благ. Такие особенности есть только у правоверного. Когда он радуется, он одновременно воздает хвалу Аллаху. А это является богоугодным занятием. Если же случилась какая-либо неприятность, то (благодаря терпению) он, опять-таки, совершает благочестивое деяние».[789]

Согласно этому высказыванию Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), отличительными признаками истинного правоверного являются терпение и благодарность Аллаху за все данные блага.

Терпение, к которому призывал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), было присуще всем Пророкам. Призывая людей к истинной вере, обучая их религиозным положениям, все они подвергались различным мучениям и пыткам. Многих изгоняли из родных мест, некоторых бросали в тюрьмы и подземелья. Кроме того, в истории человечества было много и таких случаев, когда служителей истины, коими являлись Пророки, казнили и лишали жизни. Но, невзирая на все это, они продолжали выполнять свою миссию, призывая людей к поклонению Единому Аллаху. Вся жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) полна примерами проявления сабра. В связи с нашей темой особенно замечателен рассказ Тарика бин Абдуллаха аль-Мухариби (радыйаллаху анху), в котором повествуется история о терпении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), неустанно проповедовавшего истинную религию.

«Я встретил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на ярмарке Зульмаджаз. Он был одет в красное платье и громко восклицал:

– Люди! Скажите «ля иляха илля Аллах» и вы обретете вечное спасение!

А в это время за ним по пятам ходил некий невежда с камнем в руке и кричал собравшимся:

789. Муслим, Зухд, 64.

– О люди! Будьте внимательны! Не позволяйте обманывать себя, не верьте ему, так как он лгун.

Затем он кидал камни в Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Один из этих камней поранил ногу Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и у него потекла кровь.

Я спросил у присутствующих:

– А кто это?

Мне ответили:

– Это юноша из потомков Абдул Мутталиба.

Я задал следующий вопрос:

– А кто этот человек, который все ходит за ним?

Присутствующие пояснили мне:

– Это его дядя Абу Лахаб».[790]

Эти печальные истории, которые разрывают сердце каждого правоверного, происходили не один раз, а постоянно, в течение двадцати трех лет, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно и бесстрашно призывал людей отречься от веры отцов-язычников и поклоняться только и только Аллаху. Другую историю передал нам Мудрик бин Азди (радыйаллаху анху). Вот что он рассказывал:

«Во время джахилии мы вместе с отцом совершали паломничество в Мекку. Когда мы миновали гору Мина и решили переночевать там, мы заметили скопление народа. Я спросил у отца:

– А почему они собрались здесь?

Отец дал мне такой ответ:

– Они собрались ради человека, который отрекся от веры своих предков.

Затем он показал в сторону одного человека. Я увидел стоящего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он упорно продолжал взывать к людям:

790. Дарукутни, III, 44-45.

– Люди! Скажите «ля иляха илля Аллах», и вы обретете вечное спасение!

Некоторые из собравшихся людей плевали в его сторону, другие посыпали свои головы земным прахом, а третьи посылали в его адрес ругательства и проклятия. Так продолжалось до самого обеда. Через некоторое время к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подошла девочка, которая в одной руке несла кувшин воды, а в другой полотенце. Она шла и плакала. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв из ее рук кувшин, отпил воды и затем помыл руки и лицо. Затем, подняв голову, он сказал ей:

– Доченька! Прикрой свою шею шарфом! Не бойся, что твоего отца заманят в ловушку и убьют. Не беспокойся, никто не сможет меня унизить!

Когда я спросил у людей:

– А кто она такая?

Мне ответили:

– Это дочь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Зайнаб».[791]

Терпение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на пути Ислама, его стойкость и настойчивость в распространении религии, невзирая на насмешки и издевательства, которые ему пришлось сносить, и в наши дни продолжает будоражить пытливые умы. С раннего детства и до самой смерти его преследовали горести и бедствия. Сначала отец, затем чередой мать, дед, любимый дядя Абу Талиб, благородная супруга Хадиджа (радыйаллаху анха), Хамза (радыйаллаху анху) и маленькие дети на его глазах покинули этот бренный мир. Многих верных сподвижников, которых он любил от всей души, он положил в могилу собственными руками. Но ничто не могло поколебать его спокойствие и веру в свое дело, ничто не нарушило его терпение.

Когда в первые дни распространения Ислама язычники под-

791. Хайсами, VI, 21.

вергли его и его друзей мучительным пыткам и издевательствам, они, согласно повелению Аллаха, стойко терпели и ни за что не отказывались от своей веры. Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) время от времени старался духовно поддержать своих товарищей, у которых вследствие издевательств врагов кончалось терпение, он давал им надежду и успокаивал радостными сообщениями о светлом будущем, которое ждет каждого мученика за веру. Хаббаб ибн Арат (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то я подошел к Каабе и увидел Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), лежащего в тени здания, подложив под себя свернутый плащ. В эти дни мы испытывали тяжелые мучения и издевательства со стороны язычников. Я подошел к нему и обратился со словами:

– О Посланник Аллаха! Почему ты не помогаешь нам? Почему ты не молишься Аллаху за нас?

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поднялся, у него было багровое лицо. Затем он сел и сказал:

– Раньше жили люди, которых ловили и закапывали в заранее заготовленные ямы. Потом их, начиная с головы, распиливали надвое пилами. Но ничто не могло поколебать этих людей, ничто не могло заставить их отказаться от своих убеждений. Были и такие, по телу которых проводили железными граблями, от чего на туловищах оставались лишь кости, покрытые мясом и сухожилиями. Но и это не могло заставить их отказаться от своей веры. Клянусь, что Аллах, несомненно, доведет до совершенства эту религию. Наступят такие времена, когда любому путнику, на своем верблюде выехавшему из Саны, до самого Хадрамавта нечего будет бояться, кроме Аллаха! За своих овец надо будет опасаться только волков. А вы сейчас просто спешите!»[792]

Благородному Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), ведя борьбу с врагами Ислама, наряду с издевательствами

792. Бухари, Манакиб, 25;Манакибуль Ансар, 29.

язычников, пришлось терпеть и лишения, связанные с нехваткой и дефицитом необходимых для жизни материальных средств. Но он никогда не выдвигал свои личные проблемы в качестве оправдания бездействия. Во времена голода и засухи он упорно продолжал свою миссию, призывая людей к истинной вере. Все трудности и лишения он терпеливо сносил вместе со своими верными последователями. По этому поводу Абу Муса аль-Ашари (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Однажды мы вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) выехали в поход. Из-за недостаточного количества верховых животных мы, шесть человек, по очереди ехали на одном верблюде. Путь был неблизким и тяжелым. У многих из нас порвалась обувь. На подошве моих сандалий образовалась дыра, из-за чего у меня поднялись ногти на ноге. Чтобы облегчить боли, мы стали обвязывать ноги разными тряпками. Поэтому этот поход впоследствии назвали Затуррика (заплатанный).

Абу Бурда, передавший этот рассказ Абу Мусы аль-Ашари (радыйаллаху анху), добавил, что, закончив повествование, Абу Муса (радыйаллаху анху) расстроился, сказав: «Я поступил некрасиво, рассказав вам об этом походе».

Видимо, ему не понравился свой поступок, так как он не хотел, чтобы такие геройские деяния стали известны людям.[793]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как радость мирам, все трудности и лишения испытывал вместе со своими сподвижниками. При этом он ничем не выделялся среди своих товарищей. Если люди голодали, то, прежде всего, голодали домашние Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и он сам. А ведь Всемогущий Аллах предложил Своему любимому Посланнику владеть всеми земными богатствами, превратить в золото горы, окружающие Мекку. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), вовсе не желая земных богатств, сказал следующее:

«Оставшись голодным, я стойко терплю, превозмогая го-

793. Бухари, Магази, 31.

лод. Если насыщаюсь, то воздаю хвалу Аллаху, ибо вера состоит из двух взаимодополняющих частей: одна – благодарность, а вторая – это терпение. Всемогущий Аллах повелел:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

«Воистину, во всем этом - знамения для любого терпеливого, благодарного [человека]».[794]

Даже после захвата Мекки и полного разгрома язычников, после построения государства, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал терпеть грубость и невоспитанность бедуинов, пришедших с далекой пустыни. Он продолжал терпеть насмешки лицемеров и невозмутимо управлял целым государством. Желая, чтобы его последователи следовали его примеру и также мирно руководили страной, служили на благо и процветания народов, он говорил так:

«Мусульманин, который, находясь среди народа, продолжает терпеть грубость людей, гораздо лучше того, который живет вдали от людей».[795]

Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) передал нам следующую историю:

«После похода на Хунайн Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал делить воинские трофеи. Однако люди, навалившись на него, стали мешать ему, на что он с досадой напомнил им историю одного из Пророков, живших в далекие времена.

«Могучий Аллах послал одного из Своих рабов Посланником к одному из народов. Люди разозлились и жестоко избили его. При этом они разбили ему голову. Этот Пророк (алейхиссалям), вытирая кровь со лба, продолжал молиться Аллаху: «О Боже! Прости мой народ, ибо они не ведают того, что они творят!»[796]

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва сал-

794. Сура «Ибрахим», 14/5, Хаким, 2,484.
795. Тирмизи, Кыямат, 55.
796. Ибн Ханбаль, I, 456; Муслим, Джихад, 105.

лям) выказывал вершину терпения и во время болезни, причинявшей ему мучительную боль. Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) решил навестить Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и собственными глазами видел, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) испытывает сильные боли. Абу Саид (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда я положил свою ладонь на его грудь, даже сквозь одеяло чувствовался сильный жар. Я сказал ему:

– О Посланник Аллаха! У тебя жар!

Он спокойно ответил:

– Мы (Пророки) все такие. Все беды приходят к нам вдвое больше, чем к обыкновенным людям. И за это Аллах вдвойне наградит нас в ином мире!

Я спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Кто больше всех подвергается несчастьям и бедам?

Он ответил:

– Пророки!

А затем кто?

– Потом праведные и святые люди! Некоторые из них пребывают в такой нищете, что порой, кроме накидки, ничего не могут найти, чтобы прикрыть свою наготу. При всем этом, они радуются беде так же, как вы радуетесь достатку!»[797]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил своих последователей быть терпеливыми при любых обстоятельствах и неприятностях, которые могут случиться в каждую минуту, ибо земная жизнь полна неожиданностей и различных превратностей. В таких случаях нужно оставаться спокойным и, не теряя духа, надеяться на милость и награду Аллаха. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что, если кто-нибудь ослепнет и потеряет зрение, но при этом выкажет великое терпение, он

797. Ибн Маджа, Фитан, 23.

обязательно попадет в рай.[798] Если кто-нибудь заболеет, но при этом будет продолжать неустанно воздавать хвалу Создателю и в результате этой болезни умрет, то он, несомненно, попадет в рай. При этом он указывал, что, если больной выздоровеет, то его органы будут заменены на более лучшие, его кровь – на более здоровую, и все грехи будут прощены.[799]

Поэтому при болезнях и различных неприятностях нужно выказывать терпение и не терять надежды на милость Всевышнего. Известный поэт Мехмед Акиф, утешая больного, который сильно расстроился от измучившей его болезни, указывал на суть терпения и на сущность человеческой психики. В своих стихах он писал следующее:

Я сказал ему: что ты сделал?
Оставь в покое свою болезнь.
Что поделаешь, такова, знать, судьба!
Какая польза от твоего стенания?
Твой поступок идет против воли Бога,
Настоящие люди – это те, что терпят беды!

Сабр, проявленный во время болезней и других бед, способствует попаданию человека в райские сады. В следующем хадисе об этом говорится таким образом:

«Ибн Аббас (радыйаллаху анху) спросил у Ата бин Аби Рабаха (радыйаллаху анху):

– Показать ли тебе женщину, которая после смерти обязательно попадет в рай?

Тот ответил:

– Давай, показывай!

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) продолжил беседу:

– Вон та чернокожая женщина как-то пришла к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала:

– О Посланник Аллаха! Я больна эпилепсией и, когда бывают

798. Бухари, Марда, 7.
799. Муватта, Айн, 5.

приступы, я снимаю платок с головы. Помолись за меня Аллаху, пусть Он избавит меня от этой напасти!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

– Если ты желаешь, то потерпи, и после смерти ты обязательно попадешь в рай. Но если хочешь, то я могу помолиться, и ты выздоровеешь.

В ответ эта женщина сказала:

– В таком случае я лучше потерплю, только ты помолись Аллаху, чтобы во время приступов я не раскрывала свою голову!

После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) помолился о том, о чем просила эта женщина».[800]

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучил своих последователей и молитве, которую нужно читать тем, кто подвергается испытанию подобными болезнями. Мать правоверных Умму Салама (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам, что если мусульманин, с которым случилась какая-нибудь беда, прочитает молитву: «Мы от Аллаха и вернемся к Нему. О Аллах! Дай мне награду (за мое терпение) и дай мне что-нибудь более лучшее», то Всемогущий Творец, несомненно, облегчит положение молящегося и наградит великой наградой». Когда скончался мой муж Абу Салама, то я подумала:

– А кто может быть лучше Абу Саламы? Ведь он из первых мусульман, которые ради Аллаха совершили переезд в Эфиопию. Но потом подумала и прочитала вышеприведенную молитву. Всевышний Создатель дал мне потом в мужья самого прекрасного человека Вселенной – Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)!» (Муслим, Джанаиз,3)

Верные друзья Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – его сподвижники, пройдя великолепную духовную подготовку, выказывали величайшие примеры терпения. Как явствует из исторических книг, после битвы при горе Ухуд дочь Абдул Мутталиба Са-

800. Бухари, Марда, 6.

фия (радыйаллаху анха) решила увидеть тело своего брата Хамзы (радыйаллаху анху), геройски павшего на поле брани. Чтобы она не увидела изуродованное тело брата, навстречу ей поднялся ее сын Зубайр (радыйаллаху анху) и сказал:

– Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал, чтобы ты вернулась обратно!

Она спросила:

– Почему? Неужели мне нельзя посмотреть на тело моего брата? Я уже получила весть о том, что враги надругались над его телом. Ведь мой брат погиб ради Аллаха. Ничто другое так не успокоило бы меня, как эта мысль. Если это будет угодно Всевышнему, то я буду терпеть и ждать милостей от Него.

Зубайр (радыйаллаху анху) пошел и передал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) слова матери. В ответ он промолвил:

– В таком случае, пропусти ее, пусть идет и посмотрит на своего брата.

Получив разрешение, Сафия (радыйаллаху анха) помчалась к телу своего брата и помолилась за него.[801]

Какая выдержка! Какое терпение и покорность воле Аллаха! Трагедия, постигшая Хамзу (радыйаллаху анху), любимого всеми мусульманами и получившего прозвище «Лев Аллаха», была очень и очень горькой. Невероятно тяжело было сдержать свои эмоции, однако мысли о том, что ее брат погиб ради Аллаха, оказалось достаточно, чтобы утешить Сафию. Она стерпела ради Аллаха и надеялась только на Него.

Нет никаких сомнений в том, что самой огромной бедой, которая обрушилась, со всей своей очевидностью, на головы мусульман, была кончина Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Миллионы мусульман лишились любимого человека, великого учителя и наставника. В этот печальный день, как рассказывал Анас (радыйаллаху анху), в Медине все потеряло свои цвета и все вокруг потемнело. Вер-

801. Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 349.

ные сподвижники, все еще не веря в его кончину, совершили погребальные обряды и захоронили его. Но даже в такой момент правоверные проявили выдержку и терпение. Их охватило великое горе, но они сдерживали его внутри себя, величаво и спокойно провожая в последний путь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). После этого любые беды и неприятности не имели для них никакого значения. Испытав боль разлуки с любимым учителем, они впоследствии легко встречали любую беду, так как ничто не сравнимо с потерей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Одно только воспоминание о смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) приводило к мысли о том, что в этом мире уже ничто не страшно. Ибо он при своей жизни часто говорил своим сподвижникам:

«Когда мусульмане столкнутся с какой-либо бедой, пусть они успокоятся и проявят терпение, вспомнив, что им пришлось пережить вместе с моей кончиной».[802]

Сабр является самым верным и надежным способом избавления от тревог и переживаний, ибо лекарство сабра приподнимает занавес, который прикрывает настоящую суть жизни, и вселяет покой в сердце человека. Всемогущий Аллах сотворил миллионы лекарств для избавления от болей и тревог, но ничто не может заменить собой сабр.

ХРАБРОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Для тех, которые сообщают послания Аллаха и страшатся Его и не страшатся никого, кроме Аллаха. Только Аллах предъявляет счет [за содеянное].

Сура «Ахзаб», 33/39.

Храбрость – это проявление бесстрашия на поле битвы или в повседневной жизни. Обычно человек пребывает в состоянии между гневом и силой, между решительностью и робостью. И ге-

802. Муватта, Джанаиз, 14.

ройский поступок на войне, сохранение присутствия духа в опасные моменты, презрение к смерти – все это и есть храбрость.

Но в истории человечества известно множество случаев, когда некоторые люди, ослепленные яростью и гневом, сломя голову бросались в опасные места и, выйдя против сильного врага, значительно превосходящего по всем параметрам, находили свою смерть. Тогда как от мусульманина требуется совсем не та безрассудная храбрость, которая восхвалялась во времена джахилиии, а та, которая основана на вере в Аллаха и в Судный день.

Недостаток храбрости есть обыкновенная трусость, которая проявляется в избегании боя, самовольном оставлении позиций и внесении паники в свои ряды.

Кроме того, известен синоним храбрости «наджда́т», обозначающий сохранение рассудка и спокойствия в самые тяжелые моменты, когда кажется, что все потеряно и достижение победы физически невозможно.

Храбрость основана на довольстве волей Аллаха и на полной покорности своей судьбе. Поэтому не к лицу мусульманину, который во всем полагается на Аллаха и верит в предопределение, боятся чего-либо. Поэт Мехмед Акиф Эрсой писал следующее:

Вера твердости – это вера Ислама.
Настоящий Ислам – это великая храбрость.
Ничто не помешает великому духу Ислама,
Ибо во всем полагается на волю Аллаха.

Храбрость нужно проявлять только в тех случаях, которые разрешены религиозными предписаниями и требуются для установления мира и покоя, а не в тех случаях, которые запрещены как общественными, так и моральными нормами. Например, унижение других, издевательство над слабыми, демонстрация своей мощи и силы, незаконное посягательство на чужое имущество и территорию на первый взгляд требуют бесстрашия, но на самом деле являются отвратительными и некрасивыми поступками.

Пророку Ислама Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было действительно присуще бесстрашие и хладнокровное по-

ведение в минуты опасности. Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Я в своей жизни не видел никого более храброго, более бесстрашного, чем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)!»[803]

В первые годы выполнения пророческой миссии враги причиняли ему много бед, но он не сломился, не отказался от возложенной на него обязанности и продолжал неустанно проповедовать истинную религию и призывать людей к поклонению Единому Аллаху. При этом он был всегда энергичным и бодрым. Говорить язычникам правду в глаза, невзирая на всевозможные трудности, воистину требовало огромной храбрости и готовности в любой опасности. Он мог спокойно смотреть в лицо смерти и готов был пожертвовать самым дорогим в своей жизни.

Когда Всемогущий Аллах повелел мусульманам совершить переезд в Медину, мекканские язычники узнали про это и, чтобы остановить яркий луч истины, решили убить Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). С этой целью они окружили его дом и, обнажив свои мечи, приготовились к нападению. Однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), нисколько не испугавшись, открыл дверь и, посыпая головы язычников землей, бесстрашно прошел сквозь ряды притаившихся врагов. При этом, как отмечают историки, он читал суру «Ясин».[804]

Вскоре после переезда в Медину Творец Вселенной разрешил сражаться с язычниками. И в это время все, и враги, и друзья, воочию убедились в бесстрашии и храбрости Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Впоследствии Али (радыйаллаху анху) говорил: «В день битвы при Бадре мы скрывались за спиной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В этот день он находился ближе, чем мы, к врагам. Он был самым спокойным и бесстрашным».[805]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проявил

803. Ибн Сад, I, 373.
804. Ибн Сад, I, 227-228.
805. Ибн Ханбаль, 1/86.

чудеса храбрости и во время битвы при горе Ухуд. Один из сильных язычников, сидя верхом на верблюде, вышел на поле боя и потребовал у мусульман достойного себе противника. Видя, что мусульмане проявляют нерешительность и опасаются сразиться против такого серьезного врага, каким был он, он три раза прокричал свой вызов. Не выдержав, на поле боя выскочил Зубайр бин Аввам (радыйаллаху анху) и устремился к врагу. Подскакав к противнику, Зубайр бросился на него и стал с ним бороться. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который хладнокровно наблюдал за боем, закричал ему:

–Сбрось его вниз!

После того, как язычник оказался внизу, Зубайр (радыйаллаху анху) вскочил на него и убил. Вслед за этим Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– Если бы Зубайр не бросился в бой, видя, как все боятся язычника, я бы сам вышел против него![806]

В этом же бою язычник по имени Убай бин Халаф стал расспрашивать у людей: «Где Мухаммад?». Узнав, что он находится на поле боя, стал кричать:

- О, Мухаммад, если ты спасешься, то мне нет смысла жить. Или ты, или я!

После чего этот злейший враг Ислама стал приближаться к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Сподвижники попытались было остановить его, заслоняя собой Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), однако он возразил им:

– Оставьте, пусть подходит!

Убай бин Халаф стал приближаться. Сподвижники, не выдержав, пытались закрыть собой проход, однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал им:

– Не стойте у него на пути!

Подойдя поближе, Убай попятился и стал убегать в свои ряды,

806. Халяби, II, 235.

так как не выдержал внушительного вида Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) громко закричал:

– О, лжец, куда ты убегаешь?

Затем он ударил его мечом и, ранив Убая в шею, свалил его на землю.[807]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в самые тяжелые минуты боя, когда ряды мусульман расстроились и все стали убегать, продолжал оставаться на поле боя, воодушевляя и духовно подкрепляя сражающихся. Мухаммад бин Маслама (радыйаллаху анху), говорил:

«Я лично видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) кричал вслед убегающим воинам, которые спешно покидали сражение:

– О люди! Идите ко мне! Идите ко мне! Я ведь Посланник Аллаха![808]

Об этом эпизоде в Коране сообщается следующее:

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ
غَمَّاً بِغَمٍّ لِكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

«[Вспомните], как вы бежали [с поля сражения при Ухуде], ни на кого не обращая внимания, а позади Посланник тем временем призывал вас [вернуться]. И Аллах воздал вам за горе [причиненное вами Посланнику] горем [поражения]. И не жалейте о том, что миновало, и о том, что поразило вас. Воистину, Аллах ведает о том, что вы творите».[809]

Битва закончилась вничью. Обе стороны потеряли примерно одинаковое количество воинов. Затем противники разошлись. По-

807. Ибн Сад, II, 46.
808. Вакиди, I, 237.
809. Сура «Али Имран», 3/153.

кидая поле боя, язычники обратились к Умару (радыйаллаху анху) с предложением:

– Давайте на следующий год встретимся в бою возле Бадра.

Умар (радыйаллаху анху) передал слова язычников Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и стал ждать, что он скажет. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) который во всем полагался только на волю Аллаха, храбро ответил:

«Хорошо! Пусть Бадр будет местом нашей встречи и нашей битвы!»

Когда подошло время, агенты и пособники курайшитских язычников, боясь открыто выступить против мусульман, стали распространять различные слухи, чтобы не допустить прямого столкновения. И, когда среди мусульман стали заметны признаки брожения и некоторые стали проявлять слабость и отказываться от боя, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз показал свое бесстрашие и готовность к самопожертвованию. Собрав правоверных, он громко воскликнул:

«Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя жизнь, что если даже рядом со мной не будет никого, то я один пойду на Бадр!»

Волей Аллаха в сердца мусульман вселилась надежда на победу и все, готовые выступить в поход против язычников, воспрянули духом.[810]

Следующим местом, где особенно проявилось бесстрашие Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), была битва при Хунайне. В этот день все мусульмане, не выдержав натиска, бросились бежать, однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно направлял своего коня прямо во вражеские ряды. При этом он не обращал никакого внимания на своих сподвижников, которые пытались остановить его.[811]

Как видим из этих примеров, Пророку Мухаммаду (саллаллаху

810. Ибн Сад, II, 59.
811. Муслим, Джихад, 76.

алейхи ва саллям) было неведомо чувство страха, и своим сподвижникам он постоянно старался привить бесстрашие и храбрость. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым красивым, самым щедрым и самым храбрым человеком. Если в городе раздавались вопли, начиналась паника, и жителей Медины охватывал страх, он брал у Абу Талхи (радыйаллаху анху) быстрого коня и сразу спешил на помощь людям. Не было такого случая, чтобы где-то случалась беда, а Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не спешил в то место. Однажды ночью мединцы услышали вопли и крики. Все собрались и направились к месту шума. Оказалось, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) раньше всех добрался туда и, разобравшись с причиной шума, успокоил и утихомирил всех. Теперь, возвращаясь обратно, он столкнулся с людьми, которые спешили туда. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел на коне Абу Талхи (радыйаллаху анху), а на шее у него висел меч. При этом он громко говорил встречным людям:

«Не бойтесь! Не бойтесь!»[812]

Имам Бусири по поводу храбрости Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его готовности в любой момент спешить на помощь людям писал следующее:

Не увидишь ни одного человека в нужде, кому он не помог!
Не увидишь ни одного врага, который бы
не потерпел поражения!

Сподвижники, получившие прекрасное воспитание под чутким руководством Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), так же, как и он, проявляли чудеса храбрости и героизма.

Родная тетя Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) почтенная Сафия (радыйаллаху анха) во время битвы у Рва вместе с остальными женщинами и детьми была во дворце Хасана бин Сабита (радыйаллаху анху). Десять иудеев из племени Бани Курайза осадили дворец и стали обстреливать его из луков. Затем

812. Ибн Сад, I, 373; Бухари, Адаб, 39.

они попытались проникнуть внутрь. Один из них стал бродить вокруг дворца, чтобы найти какую-либо лазейку и войти во дворец. А в это время Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со своими товарищами защищал город.

Благородная Сафия (радыйаллаху анха) поняла, что, кроме нее, некому защитить беззащитных женщин и детей. Она перевязала голову шарфом и, взяв палку в руки, потихоньку спустилась вниз. Открыв дверь, она тихо подошла сзади и изо всех сил ударила блуждавшего вокруг иудея. Удар был настолько силен, что он сразу же был убит. Увидев это, остальные враги бросились бежать, говоря: «А ведь нам сообщили, что здесь только одни женщины без охраны».[813]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) делал все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и их имущества, ибо жизнь человека священна. Ради этой высокой цели он и его товарищи были готовы идти на любые жертвы. Однажды мусульманка зашла на рынок золотых украшении, который находился в руках иудеев из племени Бану Кайнука. Владелец лавки стал оскорблять и унижать ее. На защиту женщины встал увидевший это мусульманин по имени Амр (радыйаллаху анху). Завязалась драка, и Амр убил обидчика, а наблюдавшие за всем иудеи бросились на него. В результате неравного боя он пал шахидом. Таким образом, иудеи этого племени первыми нарушили условия договора. Вследствие этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал войско мусульман и выступил против иудеев Бани Кайнука.[814]

Великий суфийский мудрец Наджмаддин Кубра, который во всем следовал учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, во время нашествия монголов храбро выступил вместе со своими учениками против намного превосходящих количеством врагов и погиб смертью героя. Алперены (покорные рабы Аллаха) привнесли в культуру суфизма желание стать шахидом и сделали это устремление основополагающим в

813. Хайсами, 6/133-134.
814. Вакиди, I, 176-177.

своем учении. Они обычно жили в приграничных зонах и, защищая жителей своей страны, демонстрировали чудеса героизма и самоотверженности.

ЩЕДРОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Тем, кто тратит свое имущество и днем и ночью, тайно и явно, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и они не будут опечалены.

Сура «Бакара», 2/274.

Щедрыми называют тех людей, для которых оказание помощи людям, занятия благотворительностью стали частью их жизни. Это прекрасное качество, которое проявляется в раздаче милостыни и оказании помощи нуждающимся людям из своих собственных средств, дарованных Аллахом.

Согласно взглядам мусульманских ученых, щедрость имеет несколько степеней.

Сахават – это раздача некоторой части собственных средств. Считается самой низкой ступенью щедрости.

Джуд – это деяния, подобные поступку Абу Бакра (радыйаллаху анху), который принес большую часть своего имущества Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы оснастить армию.

Исар – это щедрость, проявляемая тогда, когда сам человек испытывает значительные затруднения и нуждается в помощи, однако предпочитает терпеть вместе с другими.

Доброта, всепрощение, снисходительность, дружба и товарищество являются прекрасными личностными чертами и характерными признаками щедрого человека. Однако хотелось бы заметить, что во всех этих случаях важным является не поступок человека, а его истинные намерения и причины, побудившие его совершить

благотворительность. Поэтому щедрость, совершенная с показной или корыстной целью, не имеют особой значимости. Настоящая щедрость – это та щедрость, которая совершается ради Аллаха в состоянии глубокого благочестия и богобоязненности.

Щедрость является одним из Божественных атрибутов, ибо Его имя аль-Карим означает дарующий неисчислимые блага Своим творениям, проявляющий щедрость, которая не знает границ и пределов. Кроме этого имени, имена ар-Рахман, ар-Рахим, аль-Ваххаб, аль-Латиф, ат-Таввааб, аль-Гаффар, аль-Афувв, ар-Рауф и аль-Хади означают Его нескончаемую щедрость и милосердие.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно говорил:

«Аллах есть аль-Джавад, то есть Владыка щедрости и милости, поэтому Он любит щедрых. Кроме этого, Он любит людей с прекрасной нравственностью и не любит людей с дурными нравами».[815]

«Воистину, Аллах тайиб (чист) и любит все красивое и прекрасное. Он чист и любит все чистое. Он Карим и любит щедрость. Он Джавад и любит благотворительность. Он любит Джуд и Сахават».[816]

Эти прекрасные имена показывают, что действительная щедрость присуща только Аллаху, ибо только Он знает, когда, где, зачем и насколько нуждаются Его творения в Его щедрости. И только Он проявляет Свою щедрость в удобной форме. Он не нуждается ни в чем и ни в ком, Он совершенен, поэтому ничего и ни от кого не ждет. Как говорил ибн Араби, «Милосердный Аллах сотворил Вселенную, когда не было ничего на свете и тем самым проявил Свою щедрость».

Щедрый Аллах желает, чтобы и Его творения и рабы были щедрыми и гостеприимными. В Коране повелевается следующее:

815. Суюти, 1/60.
816. Тирмизи, Адаб, 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

«О вы, которые уверовали! Тратьте то, что Я даровал вам в удел, прежде чем наступит [Судный] день, когда бессильны и торговля, и дружба, и заступничество [за кого бы то ни было]. А неверные – нечестивцы».[817]

В этом аяте Всемогущий Творец указывает на то, что щедрость можно проявить только на этом свете, только в этой, земной жизни. И как только заканчиваются назначенные нам дни, сразу закрываются двери, и прекращается возможность творить добро. Вечная жизнь - это место не благодеяний, а место отчета за все свои поступки и деяния. Кроме того, в вышеприведенном аяте говорится, что щедрость, проявленная в этой жизни, в Судный день послужит причиной спасения от адского пламени. А кто же был скупым и тороватым, кто не кормил бедных и не помогал нищим, значит, тот проявлял непокорность воле Аллаха и тем самым поступал несправедливо в отношении себя.

В некоторых аятах Корана щедрость сравнивается с торговлей и объясняется как долг, данный Создателю.

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

«Кто одолжит Аллаху добрый заем, тому воздается вдвойне. Щедрое у Него вознаграждение!»[818]

Этот аят не стоит понимать в буквальном смысле, ибо Он не нуждается ни в чем. Ведь Он Владыка мира и Вселенной. Здесь имеется в виду оказание помощи людям ради милости Аллаха. «Заем», о котором идет речь, нужно давать от чистого сердца и из честно заработанных средств.

Также необходимо давать в долг просящим. Если в указанное

817. Сура «Аль-Бакара», 2/254.
818. Сура «Аль-Хадид», 57/11.

время человек не может вернуть долг, надо дать еще время, проявлять терпение и снисходительность. А если есть возможность, лучше и вовсе забыть о данных взаймы средствах и простить долг. В связи с этой темой в Коране содержится следующий аят:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

«Если [должник] находится в трудном положении, дайте отсрочку, пока положение его не улучшится. А если вы простите [долг], то вам же [будет] лучше, если только вы понимаете это».[819]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая, что в Судный день все будут завидовать тому человеку, который был щедрым, говорил:

«Только двум группам людей можно действительно завидовать. Люди одной группы ради милости Аллаха тратили свои средства на пути истины. Другие – это ученые, которым Господь даровал знания, и они действовали согласно им и при этом учили других».[820]

Все в этом мире принадлежит Аллаху, и только Он посылает пропитание Своим созданиям. Но не стоит забывать, что во всем, что даровал нам Творец, имеется доля нищих и бедных. Поэтому самым верным решением будет расходование своих средств, ради милости Всевышнего, на истинном пути. Подлинная щедрость опирается именно на такое мировоззрение, на такое понимание своей жизненной цели.

Проявления щедрости имеют хорошие последствия, как в этом мире, так и в вечном. Самое главное – это то, что щедрого раба любит Сам Аллах и вселяет в сердца людей любовь к этому человеку. В конце концов, такой человек оказывается вблизи от рая и вдали от адского пламени. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

819. Сура «Аль-Бакара», 2/280.
820. Бухари, Ильм, 15.

«Щедрый человек близок к Аллаху, близок к раю, близок к людям и далек от ада. Скупой далек от Аллаха, далек от рая, далек от людей и близок к адскому пламени. Щедрый невежда гораздо любимее для Аллаха, чем жадный аскет».[821]

Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были присущи самые прекрасные качества: знания, щедрость и готовность в любой момент оказать необходимую помощь. Он всегда обучал своих последователей проповедовать среди людей истинную религию, делать наставление невежественным людям, кормить голодных, по возможности удовлетворять потребности бедных и терпеливо, со снисхождением относиться к слабостям и недостаткам людей. Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анху) о щедрости Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал следующее:

«Посланник Аллаха был самым щедрым человеком. В месяц Рамадан он был щедрее, чем в другие месяцы, так как ангел Джабраиль (алейхиссалям) каждый год в этот месяц спускался с небес и был рядом с ним. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал ему ниспосланные аяты Корана. Именно в эти дни Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень щедрым».[822]

Мавляна Халид Багдади о щедрости Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) писал:

«Он был настолько щедр, что из-за его присутствия со дна морского всплывали жемчуга, твердые камни превращались в изумруды, и колючки превращались в цветы. Если в саду заговорить о его возвышенных качествах, то от радости и волнения засмеются все цветы, то есть все они раскроются».[823]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил копить средства и все излишки предпочитал раздать нуждающимся. Умар (радыйаллаху анху), который сообщил нам об этой черте характера Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям),

821. Тирмизи, Бирр, 40.
822. Муслим, Фадаиль, 50.
823. Собрание стихов, 65-66.

однажды пришел к своему сыну домой и сел за стол. Во время еды он почувствовал, что в пищу, кроме жира, добавили еще какое-то масло. Умар поднял голову и промолвил: «Не было такого случая, чтобы на столе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были одновременно и жир, и масло». После этих слов Умар (радыйаллаху анху) отказался принимать пищу.[824]

Когда у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) что-либо спрашивали, он никогда не отвечал отрицательно. Поэт Хассан бин Сабит (радыйаллаху анху) в своих стихах говорил:

«Кроме слов ташаххуда,[825] в его лексиконе не было слова «нет». Если бы не было ташаххуда, никто бы не услышал от него слова «нет»».[826]

Если в тот момент, когда к нему обращались с просьбой, у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не было в наличии достаточных средств, он тотчас занимал у других и удовлетворял просьбу просителя. Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел некто и что-то попросил. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), долго не раздумывая, сказал ему:

– У меня с собой нет денег. Ты иди и купи за мой счет себе то, в чем ты нуждаешься. Когда у меня будут средства, я оплачу долги.

Умар (радыйаллаху анху), который находился в это время рядом, остался недовольным тем, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) попал в затруднительное положение. Поэтому он сказал ему:

– О Посланник Аллаха! Ты можешь дать только то, что тебе по силам. Ведь Всемогущий Аллах не вменил тебе в обязанность то, что превосходит твои возможности.

По лицу Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

824. Ибн Маджа, Ат'има, 57.
825. Ташаххуд – свидетельство веры, выражаемое произношением формулы «Нет Бога, кроме Аллаха».
826. Багдади, 9/210

пробежала тень. Было заметно, что ему не понравились слова Умара (радыйаллаху анху). В это время один из ансаров воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Да будут жертвой на твоем пути мои родители! Дай ему! Не бойся, что Владыка небес уменьшит твое пропитание!

Слова этого сподвижника пришлись по душе Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), и он, улыбнувшись, промолвил:

– Да, мне приказано так поступать![827]

Щедрость Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) значительно превосходит наше воображение. Встречая людей, которые, ввиду сильной застенчивости, стеснялись попросить содействия, он делал все, что мог, любой ценой старался оказать посильную помощь. При этом он был готов взять у других средства в долг, чтобы поддержать своих братьев по вере. Об этой черте характера Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывает Биляль (радыйаллаху анху):

«Когда к нему приходили бедные или голодные люди, он приказывал мне занять у кого-нибудь деньги. Я шел и, взяв в долг, покупал продукты и отдавал их просителям».[828]

Хасаан бин Сабит (радыйаллаху анху) в одной своей касыде охарактеризовал Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как человека, которого ничто не могло удержать от проявления щедрости. Даже в трудные для себя моменты он щедро помогал нуждающимся. Другой поэт писал:

«Если кто-то сравнивал твою щедрость с тучей, он совершил ошибку, так как тучи дают и плачут, тогда как ты отдаешь и улыбаешься».

Узнав о подобной щедрости Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), мы понимаем суть Божественного откровения, в котором Аллах назвал его «рауфом и рахимом» (любящим и милосердным).[829] Его душа была похожа на океан милосердия и

827. Хайсами, X, 242.
828. Абу Дауд, Харадж, 33-35.
829. Сура «Ат-Тауба», 9/128.

сострадания и охватывала все человечество. Он всегда был добр к окружающим, помогал тем, кто испытывал крайнюю нужду. При этом старался не задеть самолюбия людей и оказывал помощь в деликатной форме. Его щедрость особенно проявляется в истории, произошедшей с Джабиром (радыйаллаху анху).

Возвращаясь из похода Затуррика, они между собой завели беседу. Узнав, что Джабир (радыйаллаху анху) недавно женился и по этой причине имеет много долгов, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него о наличии средств и его возможностях. Узнав, что у него только один верблюд, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил юношу продать ему его. Торг успешно состоялся. При этом они оговорили условие, что Джабир (радыйаллаху анху), хотя продал свое животное, доедет на этом верблюде до Медины. Когда они добрались до дома, Джабир (радыйаллаху анху) поехал к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), намереваясь оставить ему проданного верблюда. И там его ожидала добрая весть, которая сильно поразила и его, и окружающих. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не только заплатил на купленного верблюда, но и оставил его Джабиру (радыйаллаху анху) в качества подарка.[830]

Джабир (радыйаллаху анху) потом рассказывал:

«После того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заплатил мне за моего верблюда и затем подарил мне его, я повстречал знакомого иудея. Когда я рассказал ему о произошедшем случае, он удивился и без конца стоял и повторял один и тот же вопрос: «Значит, он отдал тебе деньги за верблюда и затем подарил его тебе же?» Я стоял и непрерывно повторял слово «Да! Да! Да!»[831]

Как видим, своим поступком Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел помочь Джабиру (радыйаллаху анху) поправить материальное положение. Но здесь поразительна его тонкость и щепетильность. Чтобы не обидеть товарища, он маскирует это под куплю-продажу. Покупая верблюда, он заплатил заведомо высокую цену. Такая деликатность Пророка Мухаммада (саллал-

830. Бухари, Джихад, 49; Бую, 34.
831. Ибн Ханбаль, III, 303.

лаху алейхи ва саллям) настолько сильно взволновала мусульман, что эта ночь осталась в истории под названием «Лайлатуль баир» (ночь верблюда).

Широко известна и следующая история, в которой повествуется об удивительной щедрости Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) После взятия Мекки мусульманами, один из предводителей язычников Сафван ибн Умая, хотя он не был мусульманином, все время неотлучно находился рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Он был рядом с ним во время боев за Хунайн и Тайф. После окончания боев Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал обходить стан и осматривать захваченные трофеи. Сафван, с изумлением смотря на огромные стада верблюдов и коров, овец и коз, которыми была заполнена вся долина, в это время шел рядом с ним. Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) искоса наблюдал за его состоянием. Затем он обратился к Сафвану:

– О, Абу Вахб! Тебе понравилась долина?

– Да!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) добродушно промолвил:

– Пусть вся эта долина вместе с этими стадами будет твоей.

Услышав эти слова, Сафван не удержался и воодушевленно воскликнул:

– Кроме Пророка, никто не может быть настолько щедрым!

После этих слов он произнес шахаду и стал мусульманином.[832]

Затем он вернулся к курайшитам и обратился к ним со следующей речью:

– О мое племя! Примите Ислам! Клянусь Аллахом, Пророк Мухаммад делает такие подарки, что видно, как он нисколько не боится ни бедности, ни нужды![833]

832. Вакиди, II, 854-855.
833. Муслим, Фадаиль, 57-58.

Из этой истории видно, какую невысокую цену в глазах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) имели мирские богатства. Как рассказывал Биляль (радыйаллаху анху), он не копил средства, а сразу же раздавал людям то, что попадало в его руки. При этом для него не имело никакого значения количество, были одинаковы два дирхама и целая долина со стадами различных животных. Он не находил себе места, пока не раздавал людям все, что имел в наличии.[834] Абу Бакр (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что он останется в мечети и не пойдет домой до тех пор, пока не раздаст людям два дирхама. И, так как желающих взять дирхамы не нашлось, он двое суток ночевал в мечети.[835]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым щедрым и сострадательным человеком, и, заметив, что некоторые сподвижники проявляли нерешительность и старались накопить средства, он сразу старался предупредить подобные поступки и побуждал к благотворительности. Как-то он зашел к сыновьям Амр бин Авфа и обратился к ним следующим образом:

– О, общество Ансаров!

Они с готовностью ответили:

– Мы слушаем тебя, о Посланник Аллаха!

– Во времена джахилии, когда вы были обыкновенными язычниками, когда вы не поклонялись Аллаху, вы старались помогать беднякам. Вы помогали путникам, испытывавшим трудности в пути. Но когда Аллах смилостивился над вами и послал вам истинную веру и Пророка, вы стали копить деньги и хранить их в крепости. Каждый человек обязательно получит то, что ему причитается. Ему записывается даже польза, которую получили дикие животные и птицы.

Услышав эти слова, сыновья Амр бин Авфа встали и пошли к своим пальмовым садам, где в каждой стене, которыми были обнесены сады, проделали около тридцати дверей,[836] ибо Всемогущий Аллах повелевает:

834. Абу Дауд, Харадж, 33-35.
835. Ибн Хиббан, XIV, 262-264.
836. Хаким, IV, 148.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا
أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

«То, что вы пожертвуете [на подаяние], Он возместит вам, и Он - самый Щедрый из тех, кто дарует пропитание».[837]

Благородные сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), представленные нам в качестве путеводных звезд, так же, как и великий учитель, проявляли удивительную щедрость, которая воистину является для нас примером для подражания. Укба бин Амр (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда было ниспослано Божественное откровение касательно пожертвований, мы стали наниматься носить на себе грузы, чтобы таким образом заработать что-то и помочь людям. Однажды мусульманин подал одному из бедняков значительную сумму. Лицемеры стали говорить, что он сделал это с показательной целью. Затем подошел другой мусульманин и принес в качестве милостыни одну меру фиников. И опять лицемеры стали говорить, что «Аллах не нуждается в одной мере фиников».[838] Господь ниспослал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) следующий аят:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«[Мунафики] высмеивают тех, кто раздает милостыню сверх положенного, и тех, которые могут раздавать ее лишь с трудом [по бедности]. Но насмеется над ними Аллах, и будет уготовано им мучительное наказание!»[839]

Как сообщается в других хадисах, человеком, который принес

837. Сура «Саба», 34/39.
838. Бухари, Закят, 10; Муслим, Закят, 72.
839. Сура «Ат-Тауба», 9/79.

большую сумму денег, был Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анху). Он принес половину своего богатства. И сумма пожертвования составляла четыре тысячи дирхамов. Другой сподвижник, который принес одну меру фиников, был Абу Акил аль-Ансари (радыйаллаху анху). Чтобы сделать пожертвование, он всю ночь собственными руками таскал воду из колодца. В качестве платы за эту работу он получил две меры фиников. Одну меру оставил дома для пропитания своей семьи, а вторую меру ради Аллаха принес Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Лицемеры не могли спокойно смотреть на то, как мусульмане, и богатые, и бедные, с большим удовольствием отдают половину своих средств в пользу нуждающихся людей. Хотя в этих случая количество и размеры пожертвований сильно разнились между собой, неизменным оставалось одно – искренность намерений.

Наши предки, которые прославились своей щедростью, гостеприимством и благотворительностью, внесли в историю человечества новую веху, называемую «культурой вакфов». После своей смерти они оставляли после себя не роскошные дворцы и не груды золота и серебра, они оставляли во всеобщее пользование школы и медресе, колодцы и водоемы, учебные и культурные центры. Везде, где жили мусульмане, они оставили после себя следы высокой культуры. Все, что имели, они щедро расходовали для людей, стараясь улучшить благосостояние общества. При этом ими двигала идея, которая заключалась в особом понимании своей миссии. Они считали, что служение людям есть выражение особого поклонения Аллаху, выполнение Его воли. Эти идеи настолько завладели мыслями людей, что вся атмосфера была наполнена аурой любви и доброжелательности. Мусульмане в буквальном смысле соревновались между собой в гостеприимстве.

Знаменитый тунисский путешественник ибн Батута в 14 веке обошел все города и селения Исламского мира. Во время одного из путешествий он со своими товарищами зашел в город Денизли, который в то время назывался Ладик. В своем дневнике он сделал следующую запись:

«Когда мы, войдя к город, проходили через городской рынок, какие-то люди взяли за поводья наших лошадей и куда-то потащи-

ли нас. Подошла другая группа людей, и они, остановив первых, стали между собой о чем-то спорить. Ссора приобрела большие размеры, и разгоряченные люди зашли настолько далеко, что некоторые из них вынули кинжалы и приготовились к схватке. Так как мы не понимали наречия жителей этого города, мы сильно испугались за свои жизни. Мы подумали, что по ошибке попали в город, где проживали германцы, и теперь они намереваются забрать наши вещи и затем лишить нас жизни. Через некоторое время волей Всемогущего Аллаха к нам подошел один из жителей этого города, совершивший когда-то паломничество в Мекку и знавший арабский язык. Мы спросили у него о причине ссоры окруживших нас жителей этого города. Он нам ответил, что это ахии (братья). Как выяснилось, первыми нас встретили дервиши из группы Ахи Синана, а вторая группа, подошедшая позже, состояла из дервишей Ахи Думана. Они ссорились по поводу того, кто из них окажет нам гостеприимство и заберет в свой караван-сарай. Невозможно было не восхищаться гостеприимством этих людей. В конце концов, они решили бросить жребий, кто первым заберет нас к себе. Жребий выпал группе Ахи Синана. Они нас забрали в свои жилища и угостили нас различными вкусными яствами. После того, как мы немного отдохнули и пришли в себя, Ахи Синан повел нас всех в баню, где лично прислуживал мне. Другие дервиши прислуживали моему товарищу. После бани они опять накрыли пышный стол. Затем мы послушали Коран, чтец обладал прекрасным и звучным голосом. Потом мы все вместе хором стали поминать Аллаха. На следующий день мы увидели, что нас с нетерпением ожидают дервиши Ахи Думана. И там нас встретили с завидным радушием и гостеприимством».

Поэтесса Халида Нусрат в своей статье, опубликованной в журнале «Исламское собрание», указывая на своеобразное толкование понятия щедрости нашими предками, которые были проникнуты высокой нравственностью Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и сделали его учение путеводной звездой в своей повседневной жизни, писала следующее:

«Не так давно, примерно сорок лет назад, рядом с отдающими помпезностью дворцами были небольшие, скромные домики, вы-

делявшиеся своей чистотой и аккуратностью. В них обычно жили бедные семьи, пожилые старики и одинокие вдовы. Кроме них, были еще и сироты, оставшиеся без родных и близких. Они жили в мире и покое и вели роскошный образ жизни. Да, да! Роскошный образ жизни! Пропитание, которое доставляли на машинах во дворцы во время месяца Рамадан, делили на части и распределяли по домам. Продукты разносили втайне, чтобы никто не видел, так как можно было задеть достоинство бедных людей, обычно сильно ранимых. В старину наши бабушки говорили: «Пусть твоя левая рука не ведает о том, что делает правая!». А в наши дни стоит только кому-нибудь оказать помощь нуждающимся, как это сразу стараются запечатлеть на пленку, и на следующий день фотографии появляются на первых страницах газет.

Порой жители этих домиков женили своих детей, порой девушки-сироты выходили замуж. В этом квартале сразу начиналось тайное движение «фонда взаимопомощи», работа которого не афишировалась. В этом фонде не было ни директора, ни бухгалтера, ни секретаря. Никто не претендовал на эти посты и звания, ибо они были добровольцами не на словах, а на деле. Они ради Аллаха служили на благо общества. Цель была одна – помочь людям обрести счастье и покой. Когда все обустраивалось и разрешались проблемы, эти «тайные руки» сами по себе исчезали, словно никого и не было. Часто бывало, что у девушки-сироты было более богатое приданое, чем у девушек из состоятельных семей. Они были и одеты и украшены лучше. Обычно и свадьбы играли за счет деятельности тайных фондов взаимопомощи.

Эти фонды спешили ко всем: к роженицам, к больным, в дома, где кто-то скончался. Работа фондов была так великолепно поставлена, что бедным семьям вовремя доставляли продукты, сирот одевали прямо накануне праздников.

Как видим, щедрость является одним из главных признаков правоверных. Да и невозможно представить, чтобы истинно верующий был скупым и жадным, ибо в одной душе не может уживаться скупость и вера в Аллаха».

Особенно примечателен хадис, переданный нам Анасом бин Маликом (радыйаллаху анху).

«Однажды скончался житель Медины. Один из мусульман громко воскликнул: «Да будет рай тебе пристанищем!». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Откуда тебе известно (куда он попадет)? Возможно, он при жизни говорил лишнее? Может, он был настолько скуп и так мало делал пожертвований, что из его имущества ничего не уменьшалось?»[840]

В другой раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал своим сподвижником следующее наставление:

«Не чините никому зла, ибо это зло в Судный день обернется для злодея и тирана черной тьмой. Опасайтесь скупости, ибо жадность привела к тому, что люди, жившие давно на нашей планете, стали убивать друг друга и посягать на имущество других».[841]

Как следует из этого хадиса, скупых и жадных людей на том свете ожидает разочарование и вечные мучения. Поэтому каждый мусульманин, который по своей природе скуп, обязан стараться избавиться от этого нравственного недуга и обрести прекрасные и возвышенные качества. На том свете только щедрость и доброта принесут действительную пользу. Привычка щедро тратить свои средства ради милости Аллаха является прекрасной. Нравственное воспитание личности возможно лишь благодаря щедрости. Для этого нужно делать пожертвования даже тогда, когда сам остро испытываешь нужду, прощать обидчиков и, если случиться что-либо неприятное, встретить это с поднятой головой и великим терпением, веря и надеясь на большое вознаграждение, которое ожидает в вечном мире.

Щедрость является одним из важнейших рычагов, способствующих восстановлению социальной справедливости и улучшению нравственно-психологического климата общества. Как говорил имам Газали: «У бедного человека должна быть не страсть, а довольство своим положением, у богатого – не жадность, а щедрость».

840. Тирмизи, Зухд, 11.
841. Муслим, Зухд, 56.

ШУКР (БЛАГОДАРНОСТЬ) ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Шукр – это выражение благодарности, уважения и почтения тому, кто оказал какую-либо услугу или помощь. Выражается благодарность словесно, мысленно и физическими действиями.

Благодарность словами – это выражение признательности соответствующими словами, поминание о данных благах и проявленных высоких качествах.

Благодарность действиями выражается в делах и поступках, угодных Аллаху. Другими словами, это поддержка и оказание помощи творениям Всевышнего.

Благодарность в душе – это познание Творца и подтверждение Его Божественности.

Когда Джунайду Багдади было семь лет, его дядя Сарий Сакати повез его в Мекку для совершения хаджа. Во время паломничества при мечети Харам шариф между паломниками возникла беседа о благодарности. Каждый из присутствовавших здесь ученых высказал свое мнение по этому поводу. Сарий Скати повернулся к своему племяннику и попросил Джунайда высказать свое мнение. Мальчик подумал немного и затем дал поразительный ответ:

Шукр – это значит не противоречить воле Аллаха и данные Им блага не использовать в греховных делах».[842]

В душе, достигшей нравственного совершенства и сохраняющей постоянство в вере, постепенно начинаются удивительные превращения. Шукр тоже является результатом этого. Правоверный, достигший степени шукр, каждое благо считает исходящим от Самого Аллаха, в результате этого в его душе усиливается любовь к Творцу. Затем он начинает осознавать свое бессилие и недостаточность выраженной благодарности.

Прекрасно, когда человек знает цену доброты, когда человек вспоминает того, кто помог ему, или же испытывает чувство благодарности к нему. Слово «шукран», которое обычно используется в

842. Аттар, 318.

арабском языке, означает то же самое.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда испытывал глубокое чувство благодарности тому человеку, который хоть чем-то помог ему, или же оказал маленькую услугу. Особенно замечательна следующая история, где отчетливо выражается духовная красота и совершенство Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), никогда не забывавшего тех, кто пришел к нему на помощь.

«Мухаммад бин Маслама (радыйаллаху анху) рассказал, что однажды Посланник Аллаха сказал Хассану бин Сабиту (радыйаллаху анху):

– О, Хассан! Ты можешь прочитать нам такое стихотворение, которое ты написал еще во времена своего язычества, но в то же время оно должно быть разрешенным с точки зрения Ислама?

Когда Хассан прочитал небольшое стихотворение Аша, в котором высмеивал Алкаму бин Усаса, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– О, Хассан! После этого в моем присутствии никогда не читай эти стихи!

Хассан:

– О Посланник Аллаха! Неужели ты мне запрещаешь высмеивать язычника, который когда-то был рядом с византийским императором?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– О, Хассан! Кто больше всех выражает свою признательность людям, тот одновременно выражает свою благодарность Аллаху. Когда император спросил у Абу Суфьяна про меня, тот ничего хорошего про меня не сказал, а когда он спросил у Алкамы, тот очень хорошо отозвался обо мне!»

Как следует из этого хадиса, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воистину был высоконравственным человеком, который никогда не забывал доброту людей. Своим запретом высмеивать Ал-

каму он выразил свою благодарность ему. (Али аль-Муттаки, 3/738-739)

История, которую поведала благородная Айша (радыйаллаху анха), показывает нам, насколько большое значение имеет выражение признательности.

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто спрашивал у меня:

– Айша, можешь ли ты прочитать мне стихи, которые ты помнишь наизусть?

Я спросила:

– А какие ты желаешь послушать стихи, о Посланник Аллаха?

Он ответил мне:

– О благодарности!

Я сказала Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– «Да будут мои родители жертвой на твоем пути», - некий поэт сказал таким образом.

Затем я прочитала ему стихи о прекрасном свойстве человека всегда благодарить людей за сделанное ему добро. В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– О, Айша! Согласно сообщению, которое передал мне Джабраиль, в Судный день, когда Аллах оживит все Свои творения, Он спросит у того человека, которому кто-то сделал добро:

– Ты поблагодарил Моего раба, который помог тебе?

А тот человек ответит следующее:

– О Аллах! Я знал, что то добро, которое сделал мне этот человек, на самом деле исходит от Тебя, поэтому я воздал благодарность только Тебе!

Владыка Вселенной изречет следующее:

– Пока ты не поблагодаришь Моего раба, которого Я выбрал Своим орудием, ты не воздашь Мне благодарности!» [843]

843. Али аль-Муттаки, III, 741-742.

Только словесного и мысленного выражения благодарности недостаточно. Полное выражение признательности достигается только тогда, когда добавляется практическое действие. В этом мире Всемогущий Аллах все сотворил со строго определенной целью, и различные блага даются человеку не просто так. Жизнь, данная каждому человеку, вера, пропитание, здоровье – все это дано для выражения благодарности Создателю и для служения на пути истины. Доказательством этого является следующий аят Корана:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ
وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ

«Они поклоняются помимо Аллаха тому, кто ничуть не властен над небесным или земным уделом и кто ни на что не способен».[844]

Творец дает человеку голову и требует, чтобы эта голова склонилась перед Ним в поклоне. Он дает человеку ноги и желает, чтобы эти ноги служили людям ради Его милости.

Шукр одновременно является и средством выражения воспитанности человека и выражением уважения и преклонения перед могуществом Аллаха. Тем самым, шукр способствует приближению раба к Господу. Но, несмотря на это, на земле очень мало людей, которые действительно выражают благодарность Аллаху за данные им бесчисленные блага. В Коране об этом сообщается следующим образом:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُورُ

844. Сура «Ан-Нахль», 16/73.

«Они создают для него то, что он пожелает: алтари, изваяния, чаши, огромные, как водоемы, прочно стоящие котлы. [Мы велели] роду Дауда: «Воздавайте [Аллаху] благодарность». Но мало кто из Моих рабов благодарен».[845]

Человек, по своей природе, быстро забывает обо всем и склонен к увлечению мирским. Чтобы обрести такие нравственные качества, как терпение и шукр, каждый правоверный должен очень много работать над собой. Об этом Мавляна Джалалятдин Руми писал следующее:

«Убежал осел твоих страстей. Ты привяжи его к колышку старания! До каких пор твой осел будет избегать тяжелой ноши служения Аллаху и людям? Пусть это будет двадцать лет пути, пусть тридцать, пусть двести лет, но на него нужно погрузить ношу терпения и благодарности. Твой осел должен носить эту ношу. Никто из грешников не взял на себя чужой грех. Никто не жал то, что не сеял сам! Разумный человек должен воздать благодарность за данные ему блага, и если он этого не сделает, навечно откроются двери обиды на него».[846]

В действительности Всевышний Аллах вовсе не нуждается в благодарности Своих рабов. Его Божественная сущность, Всемогущество и Владычество Вселенной нисколько не увеличатся и не уменьшатся от выражения благодарности или непокорности людей. Он – Владыка всего сущего и все принадлежит Ему, все покорно Его воле! Эта истина устами Пророка Сулеймана (алейхиссалям) в Коране представлена таким образом:

وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

«Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто неблагодарен, то ведь Аллах - Всевластный, Щедрый».[847]

845. Сура «Саба», 34/13.
846. Маснави, № 2671.
847. Сура «Ан-Намль», 27/40.

Благодарным рабам Аллах дает еще больше благ, но самым большим благом является достижение близости к Нему. Те, кто проявляют непокорность и безверие, не выражают Ему свою признательность, лишаются духовной красоты, искусства познания высших истин.

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда выражал свою благодарность Аллаху. Согласно рассказу Айшы (радыйаллаху анха), он настолько долго совершал намазы, что у него опухали ноги. Когда она спросила у него:

– О Посланник Аллаха! Почему ты так делаешь? Ведь Аллах простил все твои ошибки, как совершенные в прошлом, так и те, которые ты совершишь в будущем.

Посланник Аллаха ответил:

– Не быть ли мне благодарным рабом?[848]

Этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указывал на то, что настоящий раб обязан выражать свою благодарность за дарованные ему блага увеличением количества поклонений. Все блага должны служить не причиной лености и небрежного отношения к поклонениям, а совсем наоборот, они должны способствовать усилению стремления к поклонениям. Даже если у раба нет никаких прегрешений, он обязан совершением поклонений выражать признательность за все неисчислимые блага. С этой точки зрения, истигфар (молитва о прощении грехов) является важным признаком выражения своей слабости и ничтожности. Таким образом раб постепенно обретет близости к Аллаху. Об этом Джалалятдин Руми писал следующее:

«Выражение благодарности за блага лучше, чем сами блага! Раб, который любит выражать свою благодарность Аллаху, неужели бросит шукр и склонится к благам? Шукр есть сердцевина благ, тогда как блага подобны шкуре или оболочке. К вратам Друга тебя приведет лишь шукр. Мирские блага убаюкивают человека, тогда как шукр требует всегда бодрости. Ты приди в себя и лови капканом шукра Божьи блага!»[849]

848. Бухари, Тафсир, 48/2.
849. Маснави, № 2895-2897.

Али (радыйаллаху анху) по этому поводу говорил следующее:

«Некоторые люди поклоняются Творцу, надеясь на что-то, но это поклонение торговца. Другие поклоняются от страха. Это поклонение рабов. Третьи поклоняются для выражения признательности, а это есть поклонение избранных, которые избавились от всех духовных недостатков».

Творец обещает, что Он обязательно вознаградит таких рабов, которые поклоняются Ему для выражения благодарности. В Коране сообщается следующее:

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

«И кто награды в этой жизни пожелает, вознаградим Мы их сейчас, а кто захочет получить ее в той жизни, тому Мы воздадим потом. Мы воздадим всем благодарным!»[850]

Человек так устроен, что, когда ему в руки дается власть или же значительное состояние, то есть, у него появляется возможность каким-то образом воздействовать на людей, он обычно становится жестоким и черствым. А шукр есть эффективное психологическое средство, ограждающее индивида от нравственных пороков, удерживающее от духовного падения, постоянно напоминающее о неисчислимых благах Творца. Человек, воздающий хвалу Аллаху и выражающий Ему свою благодарность, прекрасно знает, что все ему дал Всевышний, и поэтому данные блага нужно использовать так, как это угодно Аллаху. Как известно, Пророки Дауд (Давид) и Сулейман (Соломон) (алейхимуссалям) обладали властью и богатством, Однако. невзирая на это, они были очень скромными, что говорит об их духовно-нравственном совершенстве. Тогда как небезызвестный Карун, забывший об истинном источнике мирских благ, обманулся преходящим богатством и поддался наущениям страстей, что привело его к плачевному концу.[851]

850. Сура «Али Имран», 3/145.

851. В суре «Касас» сообщается о Каруне, который когда-то был праведным рабом, но окончил свою жизнь жалким грешником. (далее см. на следующей стр.)

Если мусульманин выражением своей благодарности покажет, что данные ему блага не испортили его, что, несмотря на значительное состояние, он не поддался гордыне и остался скромным человеком, Аллах даст ему еще больше благ. Доказательством этому является следующий аят Корана:

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

«Коль станете признательными (Мне), Я вам умножу (милости Свои), но если будете неблагодарны, то наказание Мое, поистине, сурово!»[852]

Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что среди множества благ, данных человеку, благодарность и признательность занимают особое место. Истинный раб – это тот раб, который постоянно в душе благодарит Аллаха. Савбан (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«Когда Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) был ниспослан аят «И тех, кто золото и серебро копит и в закромах своих хоронит, а не расходует на промысле Господнем. Благую Весть им сообщи: Их ждут мучительные кары», мы находились вместе в походе. Некоторые из сподвижников заметили, что: «В этом аяте имеются в виду золото и серебро. После этого мы не станем копить их. Откуда бы нам узнать, какое из материальных средств более предпочтительное?». Услышав эти разговоры, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

«Самое прекрасное из того, чем вы обладаете, это язык, поминающий Аллаха, благодарная душа и праведная супруга, способствующая укреплению и сохранению веры».[853]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто гово-

Всемогущий Аллах приказал земле поглотить Каруна вместе с его несметными богатствами, на которые тот так надеялся, презрительно разговаривая с людьми. Какой бы духовной степенью не обладал человек, не стоит забывать, что страсти постоянно поджидают в засаде, чтобы сбить его с праведного пути.

852. Сура «Ибрахим», 14/7.

853. Тирмизи, Тафсир, 9/9.

рил, что нужно быть очень и очень осторожными, так как Господь спросит у нас в Судный день даже за ту кашу, которую мы ели после нескольких дней непрерывного голодания. Поэтому необходимо постоянно пребывать с чувством благодарности Аллаху за все данные блага. Сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда жил с подобным чувством, ни на мгновение не забывая о милосердии Творца. Как писал некий поэт:

Некоторые люди стенают,
что некоторые цветы бывают колючи,
Но я благодарен, что даже колючки имеют цветы!

Заметив, что у многих людей нет всего того, что дано ему, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу воздавал благодарность Аллаху. Однажды он проезжал мимо больного чесоткой и, увидев его состояние, сразу сошел с верблюда и совершил земной поклон, выражая благодарность Создателю, оградившему его от такой напасти. Разумный человек должен хорошо знать цену всему и всегда должен благодарить за оказанное ему добро. Как видим, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, проезжая мимо больного еще раз понял, насколько милосерден к нему Господь, и поэтому он сразу распростерся на земле, выражая Ему свою признательность. В своих воспоминаниях Сад бин Аби Ваккас (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Как-то мы вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) выехали из Мекки в сторону Медины. Когда мы подъехали к местечку под названием Азвара, он спешился. Затем он воздел руки вверх и прочел молитву. После чего пал ниц и длительное время оставался в этом положении. Так он повторил три раза. Закончив моление, он сказал мне:

«Я обратился к Аллаху и попросил за своих последователей. Он простил прегрешение одной трети моих последователей. Узнав об этом, я сразу пал ниц, чтобы выразить свою благодарность. Потом я еще раз взмолился Всевышнему, чтобы Он простил прегрешения моих последователей. Он простил прегрешения еще одной половины правоверных. Вслед за этим я сразу пал ниц и воздал мо-

литву признательности. Затем я еще раз поднял голову и попросил Аллаха простить прегрешения моих последователей. Он простил прегрешения всех моих последователей. От радости я вновь распростерся на земле, чтобы поблагодарить за Его милость».[854]

После каждой радостной вести, после излечения и после разрешения какой-либо проблемы нужно воздать благодарность Аллаху. По словам Сади Ширази, каждый вдох и выдох требуют выражения признательности, ибо даже это является огромным благом. Но поскольку за все мы просто не в силах выразить благодарность, нужно хотя бы искренне и своевременно выполнять обязательные религиозные предписания. Будет еще лучше, если мы, наряду с обязательными, выполняем те виды поклонения, которые обычно совершал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Особенно нужно благодарить Аллаха после избавления от какой-либо напасти, после достижения какой-либо цели, удовлетворения желания. В такие минуты необходимо склонить голову в поклоне, выражая свою слабость и зависимость от воли Всевышнего и благодаря Его за оказанную милость. Совершение в такие моменты благотворительных акций, оказание помощи нуждающимся и тем, кто попал в беду, также является выражением благодарности Аллаху.

Особенно ярко показана благодарность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Аллаху в минуты радости в рассказе Абдуррахмана бин Авфа (радыйаллаху анху):

«Как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из мечети. Я незаметно пошел за ним следом. В пути он зашел в финиковый сад и, повернув лицо к Мекке, совершил земной поклон. В этом положении он находился так долго, что мне пришла в голову мысль о том, что он, возможно, скончался. Я сразу подбежал к нему и посмотрел ему в лицо. Он, подняв голову, спросил у меня:

– *Что случилось, о, Абдуррахман?*

– О Посланник Аллаха! Вы так долго находились в одном положении, что я решил, что вы скончались. Поэтому, испугавшись, я подбежал к вам.

854. Абу Дауд, Джихад, 162.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ промолвил:

– Когда я зашел в сад, то повстречал Джабраиля. Он мне передал радостное сообщение от Аллаха, который повелел: «Кто поздоровается с тобой, тому я окажу Свою милость. Кто произнесет в твой адрес салават,[855] то и Я восхвалю его!» Вот поэтому я пал ниц, чтобы выразить свою благодарность Аллаху».[856]

После взятия Мекки Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) еще больше стал молиться Аллаху, выражая Ему благодарность за дарованную победу. Молитву «Я прославляю Аллаха, который превыше всего! Я прошу простить все мои прегрешения!» он читал во время каждого намаза, особенно при выполнении поясных и земных поклонов. Когда Айша (радыйаллаху анха) спросила о причине этого, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил следующее:

«Аллах повелел мне читать эту молитву в тот момент, когда я замечу особые признаки моих последователей. Так вот, я заметил эти признаки».[857]

Своим поведением Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учит нас тому, как нужно поступать в те минуты, когда нам окажут помощь, сообщат радостную весть, когда мы одержим победу над врагами. В таких случаях, как это указано выше, нужно выражать свою благодарность частым поминанием Аллаха.

Все блага, дарованные нам Творцом, невозможно ни пересчитать, ни перечислить. Поэтому Мавляна Джалалятдин Руми в своей книге написал следующее:

«О мой Господь! Мы благодарны Тебе! Ты внезапно оказал Свою милость и облегчил мою жизнь! Если каждый волосок на моем теле был бы языком, то и тогда бы я не смог как следует отблагодарить Тебя».[858]

855. Салават – это молитва, посвященная Пророку Мухаммаду
856. Хаким, I, 344.
857. Муслим, Салят, 220.
858. Маснави, стих,№ 2314-2315.

ВАФА (ВЕРНОСТЬ) ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Арабское слово «вафа» означает верность товарищу, стремление ответить на добро добром. Данное качество является основой доверия, источником дружбы и способствует укреплению товарищества. Кроме того, вафа – это признак полной покорности воле Аллаха и истинной веры. Антонимом этого слова является ненадежность, недоверие, измена.

Надежность представляет собой вершину духовного совершенства и основана на искренности, доброжелательности и скромности. Люди, которым свойственно это качество, являются гарантами мира и покоя. Каждый с большим удовольствием обращается к ним, зная, что рядом с такими людьми ему ничто не угрожает.

Самая большая верность заключается в признании человеком своего Создателя, познание Его Божественных атрибутов, выполнение Его повелений и, конечно, в осознании бесценности данных Аллахом благ. Отрицание Бога, отрицание Его могущества является предательством и признаком ненадежности.

Самый верный из людей - Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав: *«Я молитва Ибрахима, я есть радостная весть моего брата Исы и сладкий сон Амины (его матери)»,*[859] выразил свою признательность и верность памяти своего далекого предка Ибрахима, Исе (алейхимассалям) и своей матери.

И всем своим последователям до наступления Конца света Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) наказал читать молитву, которую мы читаем в конце каждого намаза. Как всем известно, сначала мы произносим имя Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и следом имя Ибрахима (алейхиссалям).

Следующая история, в которой показана надежность и верность Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произошла перед соглашением при Худайбии, по дороге в Мекку. В пути мусульмане заехали в местечко под названием Абва, где была захоронена его мать. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва

859. Хаким, II, 453.

саллям) попросил разрешения у Аллаха посетить могилу матери, и, когда ему было разрешено, он отправился к могиле матери. Подойдя к могиле, он поправил своими руками могильный холмик и, растрогавшись, заплакал. Когда у него спросили о причине его слез, он ответил:

«Я вспомнил доброту и ласки моей матери. Вот поэтому я и заплакал».[860]

Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) было четыре года, он потерял свою мать, которая холила и лелеяла его. Затем его на воспитание взял дедушка. Когда дедушка умер, его забрал дядя Абу Талиб, у которого была многочисленная семья, но, несмотря на это, он и его супруга Фатима очень хорошо относились к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Они ко всем детям относились одинаково, но Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) они ставили выше остальных. Когда приемная мать Фатима скончалась в Медине, куда она, приняв Ислам, тоже переехала, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: «Скончалась моя мать!» Затем он завернул ее вместо савана в свое платье и, чтобы Фатима (радыйаллаху анха) немного привыкла к могиле, немного посидел рядом с ней. Когда ему сказали:

– О Посланник Аллаха! Видно, что смерть Фатимы (радыйаллаху анха) сильно огорчила вас?

Он ответил:

– Она была мне матерью. Хотя ее собственные дети были голодны, она, прежде всего, кормила меня. Ее собственные дети ходили измазанные и чумазые, в пыли и грязи, а она расчесывали мои волосы и мазала их маслом. Она была моей матерью![861]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень хотел, чтобы его дядя Абу Талиб стал мусульманином и много раз уговаривал его. Даже перед смертью дяди он стоял рядом с ним, желая, чтобы душа любимого дяди, который всю жизнь покровительствовал ему и оказывал посильную помощь, вознеслась на

860. Ибн Сад, I, 116-117.
861. Якуби, II, 14.

небеса, приняв Ислам. Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно огорчал тот факт, что дядя, который так усердно помогал мусульманам, может умереть простым язычником. Когда Абу Талиб умер, его сын Али (радыйаллаху анху) пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– Твой старый дядя умер в заблуждении, оставшись язычником.

Услышав эту горькую весть, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зарыдал и затем сказал Али:

– Иди и омой его тело! Потом похорони как следует![862]

Причина безутешного горя Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) исходила из стремления распространять Ислам и любви к своему дяде.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал людей, когда-либо оказавших ему посильную помощь, и всегда оставался верен им, стараясь при первой возможности отплатить им тем же. Особенно поразительна верность, которую он проявил в отношении своей первой супруги благородной Хадиджи (радыйаллаху анха). Он никогда не забывал кормилицу Умму Айман, кормившую его всего одну неделю, молочную мать Халиму и молочную сестру Шейму. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда оказывал им глубокое уважение и старался удовлетворить любое их пожелание.[863]

После боя за Хавазин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обходил пленных и вдруг среди них заметил свою молочную сестру Шейму. Он узнал ее и сразу приказал освободить ее и некоторых ее родственников. Затем он преподнес им ценные подарки и отправил на родину. Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) жил в этих краях в детстве всего четыре года, но только за это он хотел вернуть все захваченные трофеи жителям этой области. Но, так как жители Хавазина не спешили со своей просьбой, а, с другой стороны, бедуины, участвовавшие в походе вместе с мусульманами, стали настаивать на разделе добычи,

862. Насаи, Джанаиз, 84; Диярбакри, I, 301.
863. Ибн Сад, I, 113-114.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был вынужден разделить военные трофеи. И только потом хавазинцы обратились с просьбой вернуть им их вещи и скот. Сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) решили отпустить пленных, которых они получили в виде своей доли за участие в походе. Их примеру последовали и другие воевавшие. У жителей Хавазина даже не стали брать выкуп, как обычно поступали в таких случаях.[864]

Благодаря признательности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он выказал в отношении молочных родственников, тысячи людей оказались на свободе. Этот поступок мусульман настолько растрогал их, что многие из них тотчас приняли Ислам.

Начиная с первых дней своей миссии, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), невзирая на опасности и трудности, на угрозы и попытки врагов убить его, неутомимо продолжал призывать людей к Исламу. Когда после похода в город Таиф, жителей которого он призывал стать мусульманами, он вернулся домой, враги не захотели впустить его в родной город. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по очереди стал просить знатных людей Мекки взять его под свое покровительство, и все они отказали ему. Просьбу Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) удовлетворил лишь Мутим бин Адий, который, вооружив своих сыновей, взял его под свою защиту и помог войти в город. Прошло много лет. Во время битвы при Бадре Мутим, сражавшийся на стороне язычников, был убит мусульманами. Личный поэт Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Хассан бин Сабит сочинил эпитафию, в которой очень хорошо отозвался об убитом Мутиме, напомнив, что тот взял под свое покровительство Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда его не впустили в город язычники. Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно обрадовали стихи Хассана. И, когда между мусульманами возник спор о том, что делать с пленными, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), еще раз показывая свою верность тем людям, которые помогали ему, сказал:

864. Ибн Хишам, IV, 135.

«Если бы Мутим бин Адий был жив и попросил меня освободить всех пленных, ради его доброго поступка я бы всех отпустил без выкупа!»[865]

Этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз доказал, насколько он был порядочным человеком, не забывающим доброту Мутима, хотя тот был обыкновенным язычником.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в первые дни выполнения своей высокой миссии объяснял людям истину во время паломничества и на многочисленных ярмарках, когда со всех сторон Аравийского полуострова собирались люди. И везде он сталкивался с неимоверными трудностями и сопротивлением темных сил, боявшихся света истины. Так же, как и другие племена, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал к Исламу представителей племени Амр бин Аса. Когда после небольшой беседы с ними он встал и сел на своего верблюда, язычник по имени Байхара внезапно толкнул бедное животное, которое от испуга отскочило в сторону. От резкого прыжка верблюда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) упал на землю. Женщина-мусульманка по имени Дуба бинти Амр (радыйаллаху анха), увидев это, закричала: «О, потомки Амра! На ваших глазах издеваются над Посланником Аллаха! Неужели среди вас нет мужчины, который может защитить его от врагов?»

Услышав эти упреки, трое мужчин из потомков Амра вскочили и бросились на негодяя Байхару. Это происшествие произвело большое впечатление на Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и он, воздев руки, взмолился:

«О Аллах! Окажи им Свою милость и пошли им благодать!»

Господь принял молитву Своего Посланника, и через некоторое время все потомки Амра приняли Ислам. Свою жизнь они закончили прекрасно, удостоившись высокой степени шахидов.[866]

Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) отличали верность долгу, память о тех, кто хорошо отнесся к нему. Но особенно он

865. Бухари, Хумус, 16; Ибн Хишам, I, 404-406.
866. Ибн Хаджар, аль-Исабе, IV, 353.

любил тех людей, которые принесли пользу Исламу, распространению которого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посвятил всю свою жизнь. В Медине жила некая чернокожая женщина-мусульманка, она всегда чистила и убирала в мечети. Когда она перестала появляться в мечети, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поинтересовался и попросил своих товарищей узнать о том, что случилось с ней. Оказалось, что она недавно скончалась. Услышав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассердился, воскликнув: *«Неужели нельзя было дать мне знать об этом?»*

Потом попросил сподвижников показать ему ее могилу, и они все вместе пошли на кладбище и здесь же совершили погребальную молитву.[867]

Но особенно Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял внимание в отношении тех сподвижников, которые пали на полях сражений. Он никогда не забывал об их семьях, заботился, чтобы дети погибших получали хорошее воспитание и росли мусульманами. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял заботу о вдовах, лично старался оказать им посильную помощь и поощрял к этому своих последователей. По поводу помощи, которая оказывалась семьям погибших, известно много случаев, но особенно запомнились людям следующие случаи:

Когда мусульмане вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращались после заключение договора при Худайбии, сзади послышался голос маленькой Умамы, дочери Хамзы (радыйаллаху анху), который пал в битве при горе Ухуд: «Дядя! На кого ты меня оставляешь?». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) забрал ее с собой в Медину. Затем он собрал своих товарищей и спросил у них: «Кто из вас возьмет на попечение дочь Хамзы?» Тотчас раздались голоса трех человек, вызвавшихся взять на воспитание Умаму. Один из них был Зайд бин Хариса (радыйаллаху анху), он по совету Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) после переезда в Медину стал духовным братом Хамзы. Вторым был Али (радыйаллаху анху),

867. Бухари, Джанаиз, 67.

родной дядя Умамы. Третьим был Джафар бин Абу Талиб (радыйаллаху анху), который также приходился ей дядей. Все претенденты имели одинаковые права на девочку, но тут была небольшая, но существенная деталь. Супруга Джафара была тетей со стороны матери, и поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) решил отдать девочку им. Особенно примечательно обращение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к благородным сподвижникам, которые ради Аллаха были готовы на все:

- О, Зайд! Ты друг Аллаха и Его Посланника!

- О, Али! Ты мой брат и друг!

- О, Джафар! Ты по своей природе и нравам сильно похож на меня!

Таким образом, все они удостоились похвалы, но, так как родная тетя будет еще добрее и щепетильнее в воспитании девочки, ее передали Джафару.

Верные сподвижники ежедневно получали рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) полезные уроки и постепенно обретали высокую нравственность. Отношение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к маленькой девочке, которая осталась сиротой, сильно взволновало мусульман, и все растрогались до слез.

В последующее время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто интересовался судьбой девочки, и когда она повзрослела, он выдал ее замуж на сына Уммы Саламы, за благородного Салама.[868]

На восьмом году Хиджры произошла битва при Муте, во время которой три тысячи мусульман сражались против стотысячной армии Византии. В этой битве одним за другим погибли Зайд бин Хариса, Джафар бин Абу Талиб и Абдуллах бин Раваха (радыйаллаху анхум). Благодаря тактике, примененной Халидом бин Валидом (радыйаллаху анху), мусульманская армия была спасена от разгрома, и воины благополучно вернулись домой. Однако горе мусульман по погибшим воинам было безутешно. Сначала в городе

868. Бухари, Магази, 43; Ибн Сад, VIII, 159.

были слышны рыдания и стенания по павшим героям, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил рвать на себе одежды и громко причитать. Вместо этого он посоветовал отнести пищу в дома павших воинов, чтобы таким образом поддержать их семьи на первых порах. В особенности он приказал уделить большое внимание состоянию сирот. Он подал личный пример: зайдя в дом Джафара, выразил соболезнование и в течение трех дней посылал им пищу. Начиная с того дня, он сам взял покровительство над детьми Джафара.[869]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был признателен тем, кто помог ему лично, выражал особую благодарность тем, кто хоть чем-нибудь сослужил службу Исламу, истинной религии, которую он принес. Не забывал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) также и людей, оказавших помощь его товарищам, верным сподвижникам. Он был верен этим принципам до конца своих дней и никогда не забывал при случае выразить свою признательность всем, кто когда-то оказал ему услугу.

Прошло много лет со времени переезда мусульман из Мекки, где их всячески притесняли язычники, в Эфиопию, страну, исповедовавшую христианскую веру. Этой страной правил мудрый и справедливый правитель Негус, и поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил мусульман в эту страну. Но теперь все изменилось, и мусульмане правили страной. Однажды к нему пришли посланцы Негуса. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) оказал им теплый прием и даже сам лично прислуживал им. А когда сподвижники заметили, что и они могут ухаживать за гостями, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал замечательный ответ:

«Когда мои сподвижники переехали в Эфиопию, они встретили их с радушием. Накормили и напоили их. Поэтому, выражая свою признательность, я сам хочу лично им прислуживать».[870]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда помнил о доброте жителей Эфиопии, и в тот день, когда скончался

869. Ибн Хишам, III, 436.
870. Байхаки, VI, 518; VII, 436.

Негус, хотя их разделяли моря и огромное расстояние, он сразу узнал об этом и сообщил грустную весть своим сподвижникам. Он собрал их и повелел:

– В далекой стране скончался наш брат! Поэтому давайте встанем в ряд и совершим заупокойную молитву!

Удивленные сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А кто это?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Это Наджаший, сын Асхама! Сегодня скончался один из праведных рабов Аллаха! Просите для своего брата по вере милости у Аллаха.

После этого все мусульмане встали в ряд и совершили заупокойную молитву.[871]

Во время последней болезни, после которой он скончался, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), собравшись с силами, пришел в мечеть, чтобы еще раз увидеться со своими верными сподвижниками.

Мечеть была переполнена собравшимися мусульманами, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнил свою миссию, и очень много людей встало на истинный путь. Такое большое количество людей, принявших Ислам, было результатом многолетнего труда, и поэтому он сильно обрадовался, увидев множество правоверных. Теперь можно умереть со спокойной душой. Среди собравшихся были первые мусульмане, которые, чтобы донести до людей свет истины, не жалели ни жизней, ни своего имущества. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал о них. Время от времени он ходил на кладбище «Джаннатуль баки», иногда на другое, где были похоронены шахиды, и везде он молился Аллаху за них.

Во время последнего своего обращения к сподвижникам, которые, несмотря на тяжелые времена, выжили и продолжали бо-

871. Муслим, Джанаиз, 62-68; Ибн Ханбаль, IV, 7.

роться за правое дело, он еще раз помянул добрым словом тех, кто положил свои жизни на алтарь победы. Мечеть сотрясали громкие возгласы мусульман: «Аминь! Аминь!» Мусульманин, который был свидетелем этого последнего обращения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывал следующее:

«Сначала Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес шахаду, после чего сказал:

– О, люди! Я прославляю Аллаха за все блага, которыми Он осыпал нас! Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха!

Затем, как он это делал всегда, попросил Аллаха оказать милость павшим в битве при горе Ухуд».[872]

Какая верность памяти своих товарищей! Прошло много лет, изменились обстоятельства, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не забыл. Он помнил все трудности, все пытки и издевательства, которые его товарищам пришлось испытать вместе с ним, он помнил все военные походы. Он ни на минуту не забывал своих товарищей, память о которых не стерли ни времена, ни богатство и не безмерная власть, охватывавшая весь Аравийский полуостров.

Потом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) напомнил о подвиге ансаров, жителей Медины:

«О, люди! Мусульмане увеличиваются, но уменьшаются ансары. Со временем их станет так мало, как соли в пище. И когда некоторые из вас обретут могущество и силу, так что смогут причинить людям зло или сделать добро, хорошо относитесь к ансарам, а тех, кто плохо отнесется к ним, да простит их Аллах!» [873]

«Я советую вам хорошо относиться к ансарам. Они мои товарищи, хранители моих тайн и мои верные друзья. Они безукоризненно выполнили свой долг, но в данный момент за их труды они не вознаграждены как следует. (Это будет сделано на том свете). Поэтому примите все их заслуги и простите им совершенные ими ошибки».[874]

872. Ибн Сад, II, 228, 251.
873. Бухари, Манакибуль Ансар, 11.
874. Бухари, Манакибуль Ансар, 11.

После этой речи Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) больше не поднимался на минбар. Хорошо отозвавшись об ансарах, отметив их огромную заслугу в деле распространения Ислама, поручив своим последователям хорошо относиться к ним, он с чистой совестью, зная, что выполнил перед ними свой последний долг, спокойно ушел в иной мир.

Подобных примеров, в которых рассказывается о верности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) своим друзьям, о том, что он никогда не забывал тех, кто оказал ему и его товарищам хоть какую-нибудь услугу, великое множество. После захвата Мекки сподвижники-ансары сильно расстроились, подумав, что теперь Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) останется в родном городе и больше не вернется в Медину. Однако он предпочел жить и дальше в том городе, жители которого оказали Исламу неоценимую помощь, и вернулся в Медину.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда помнил и о заслугах мухаджиров, первыми принявших Ислам и первыми испытавших на себе все злодеяния язычников. Он всегда помнил о них и при каждом удобном случае подчеркивал их заслуги. Особое место в его сердце занимал благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху). О нем он говорил так:

«Всем, кто помог нам когда-то, мы отплатили тем же или даже чем-то еще большим. Кроме Абу Бакра! Он совершил столько много хороших дел, что за все вознаградит его лишь Сам Аллах. Никто материально так не помог мне, как Абу Бакр. Если бы я стал себе выбирать друга, то обязательно выбрал бы его. (Имея в виду себя, он сказал): «Учтите, ваш товарищ – друг Аллаха!»[875]

Верные последователи Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), получившие образование под чутким его руководством, демонстрировали удивительные примеры верности. Когда после кончины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал халифом, он приказал объявить всем людям о том, что каждый, кому Пророк Мухаммад

875. Тирмизи, Манакиб, 15.

(саллаллаху алейхи ва саллям) что-то пообещал при жизни, может сейчас прийти и получить обещанное. И всем, кто подошел, он заплатил из того имущества, которое доставили из Бахрейна.

Таким же образом поступил и Али (радыйаллаху анху). Сразу после смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) он громко объявил: «Пусть ко мне придут те, кому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был должен или что-то обещал!» В течение всей своей жизни Али (радыйаллаху анху) посылал людей в Мекку, где они на месте жертвоприношения в Мине оглашали вышеприведенное объявление. И всем, кто приходил к нему и просил отдать ему долги, Али (радыйаллаху анху) мгновенно выплачивал требуемую сумму. Так продолжалось в течение всей жизни Али (радыйаллаху анху), а после его убийства эту традицию продолжили его сыновья Хасан, а после него Хусейн (радыйаллаху анхума).[876]

Всемогущий Аллах всегда с теми, кто верен слову, верен дружбе и никогда не забывает о доброте. Он вселяет в их сердца покой и умиротворение. И когда они что-либо теряют, то Всевышний обязательно восполняет их утрату. Мавляна Джалалятдин Руми писал:

«Верные своему долгу преданные рабы Аллаха распространили верность на весь мир и всем продемонстрировали свою верность. Даже моря покорились им. Горы, четыре стороны света стали прислуживать им».[877]

ВЕЛИЧИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Величие – это качество, присущее некоторым людям, проявляемое в ощущении окружающими внушительности такого человека. Выражается оно в манере поведения, медлительности движений, осторожности, в щепетильности и чрезмерной стыдливости. Необходимо отличать проявления величия от проявлений таких отрицательных качеств, как высокомерие, гордыня. Обычно высо-

876. Ибн Сад, II, 318; Бухари, Кафале, 3.
877. Маснави, № 1192-1193.

комерные люди не могут ни с кем ужиться, обладают вздорным характером, всегда мрачны и нелюдимы, тогда как величие – это положительная черта, невольно заставляющая собеседника проникнуться уважением.

Некоторые люди очень молчаливы и немногословны. Это состояние обычно достигается в результате духовных упражнений, направленных на обретение душевного покоя и умиротворения.

В аяте Корана, в котором вопрошается: «Что же не чтите вы величия Аллаха достойным почитаньем?», подчеркивается, что только Всемогущему Аллаху присуще истинное величие. Творец Вселенной призывает людей бояться Его, знать, что наряду с милосердием, Ему присуще и могущество. Поэтому всем нужно остерегаться проявления неуважения и жить с постоянным ощущением Божественного присутствия. Господь придает внешнему облику того, кто пребывает в таком состоянии духа, величие, отчего к нему возрастают уважение и любовь окружающих.

Кроме того, слово «величие», употребляемое по отношению к Аллаху и Его Посланнику, означает искреннее проявление уважения. Одной из обязанностей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) является обучение людей правилам поведения и правилам выполнения религиозных предписаний. В Коране повелевается:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

«Мы как свидетеля и благовестника тебя послали и как увещевателя (против всего дурного), чтобы в Аллаха и посланника Его уверовали вы, Ему служили, чтили благоговейно и прославляли по утрам и вечерам».[878]

Как видим, в этом аяте, после веры и помощи в деле распространения Ислама, Аллах повелевает благоговейное служение, то

878. Сура «Аль-Фатх», 48/8-9.

есть поклонение с огромным благочестием и глубоким уважением. Чтобы обрести величавый вид среди людей, нужно соблюдать требования Аллаха, ибо все легкомысленно совершенные действия и поступки обычно не воспринимаются всерьез.

Величавость – это такая черта характера, которая невольно вызывает уважение и любовь со стороны людей. Однако все имеет и другую сторону. Поэтому, чтобы не впасть в состояние гордыни и высокомерия, человеку нужно в то же время быть очень скромным. И когда величие и скромность собираются в одном, можно считать, что цель достигнута. В следующем аяте Корана сообщается именно о таких качествах, которые должны быть присущи мусульманам:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً

«И слуги Милосердного — лишь те, кто ходит по земле смиренно и величаво. И говорит невеждам: «Мир!», когда те обращаются к ним с речью (обзывают и стараются унизить)».[879]

Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было присуще такое величие, что у тех, кто встречался с ним, невольно возникало чувство уважения и благоговения, а скромность была такова, что сильно притягивала людей к нему, ибо он был самым прекрасным человеком на свете. Он обладал совершенными нравами. Всегда ходил медленно и величаво, говорил тихим голосом и никогда не отвечал на зло злом. Совсем наоборот, он прощал и старался забыть обиду. Даже когда нужно спешить на намаз, который является самым важным видом поклонения, он советовал следующее:

«Когда читают призыв к намазу, не бегите, а идите со спокойным видом, соблюдая правила приличий. Присоединившись к молящимся, читайте столько, сколько вы успеваете, а ту часть, которую вы пропустили, восполните позже!»[880]

879. Сура «Аль-Фуркан», 25/63.
880. Бухари, Азан, 20-21.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал, что, когда в предпраздничный день паломники совершали хождение между Арафатом и Муздалифой, некоторые люди шумели и кричали, хлестали своих верблюдов и коней. Услышав эти крики, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся и, подняв плетку, призвал людей успокоиться. Затем он сказал им:

«О, люди! Будьте спокойнее! Спешкой невозможно достичь Божьей милости». (Бухари, Хадж, 94)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был спокойным и не терял самообладания даже в такие моменты, когда обычные люди выходят из себя и начинают гневаться. Встретившись с невоспитанными людьми или заметив неприличные действия кого-либо, он оставался невозмутимым и продолжал приветливо разговаривать с ними. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) повествует об одном таком случае:

«Однажды мы шли вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) по городу. Он был одет в толстый плащ, сшитый из плотной наджранской ткани. По дороге нас догнал некий бедуин и сильно дернул Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) за края плаща. От резкого движения бедуина грубая ткань оставила красные полосы на шее Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Затем бедуин обратился к нему со словами: «О, Пророк! Прикажи своим людям, чтобы они мне выделили немного средств из имущества Аллаха!»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся и улыбнулся ему. Потом он повелел ответственным лицам выдать этому бедуину средства из государственной казны».[881]

В своей жизни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никого не ударил, ни женщины, ни слуги. Исключение составляют лишь те случаи, когда он сражался на пути Аллаха. Он никогда не мстил ради себя, если задевали его честь. Но стоило ему заметить, что кто-то нарушает Божественные заповеди, как он тут же приказывал наказать виновного.[882]

881. Бухари, Хумус, 19.
882. Муслим, Фадаиль, 79.

На собраниях Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда сидел ровно, выпрямив спину. Ничто не нарушало его величия и внушительности. В основном он молчал, изредка нарушая тишину. Никогда не употреблял лишние слова. Абу Малик бин Ашджаи передал нам следующие слова своего отца:

«В молодости мы часто сидели в обществе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Однако кроме него, я в своей жизни не видел никого, кто бы так долго молчал. Когда сподвижники вступали в беседу, и разгорался спор, он обычно сидел и улыбался».[883]

ИТИДАЛ ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Слово итидал означает соответствие, гармонию и согласие с качественной и количественной точек зрения. В религиозной терминологии данное слово употребляется для выражения такого состояния, при котором индивид следует прямым путем, не впадая в различные крайности, придерживаясь золотой середины и соблюдая умеренность во всем.

Религиозные предписания Ислама запрещают отклонение от нормы, чрезмерное злоупотребление чем-либо. Это касается и питания, и одежды, и домашней утвари. Однако особенно важно – избегать крайностей при совершении поклонения. Поэтому считается, что самое правильное поведение – это соблюдение золотой середины.

Всемогущий Аллах все во Вселенной сотворил в гармоничной форме и повелел во всем соблюдать меру, не нарушая установленный вселенский порядок. В Коране сообщается:

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

«И (Волею Своей) весы установил (для замерения добра и зла), чтоб вы не преступали должного баланса».[884]

883. Хайсами, X, 298.
884. Сура «Ар-Рахман», 55/7-8.

По этому поводу Вахб бин Мунаббих говорил следующее: «В мире все имеет две стороны и два конца. Если держаться за один конец чего-либо, центр тяжести начнет перемещаться в другую сторону. Если держаться за середину, все остается на своих местах, и порядок сохраняется. В таком случае, держитесь середины».[885]

Так же, как и в материальном мире, человек должен соблюдать гармонию и в области психологии и морали. Это равновесие представляет собой основу человеческого общежития и зависит от сохранения трех вещей: разума, целомудрия и гармонии. Согласно этому, сила разума рождает мудрость, победа над страстями приводит к целомудрию и контроль над гневом способствует сохранению покоя. Сохранение подобного равновесия приводит к появлению четвертой основополагающей, именуемой справедливостью. Таким образом, достигается высокая нравственность.

Всемогущий Аллах сделал предупреждение Своему любимому рабу Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) только за то, что он чрезмерно быстро торопился заучить наизусть Божественные откровения. В Коране об этом сказано следующее:

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

«Не повторяй [, Мухаммад,] его (т.е. Корана), чтобы ускорить [запоминание, опасаясь ухода Джибрила], и б о Нам надлежит собрать Коран [в твоем сердце] и прочесть его [твоими устами людям].

Когда Мы возвещаем тебе его [устами Джибрила], то слушай внимательно чтение. Далее, воистину, Нам надлежит разъяснять его».[886]

Смысл следующего повеления: «**Мы ниспослали тебе Коран не ради того, чтобы причинять тебе страдание»** («Та ха»,20/2) заключа-

885. Хайсами, VIII, 112.
886. Сура «Аль-Кыяма», 75/16-19.

ется в том, что здесь Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) советуется не печалиться и не горевать из-за незначительных проблем. Кроме этого, Всевышний Аллах повелевает не переходить границы дозволенного во время благих деяний и при оказании помощи.

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً

«И не привязывай ты руку к шее и не вытягивай на всю длину, чтоб не остаться порицаемым (за скупость) иль обнищавшим (от напрасных трат)».[887]

Привязывание руки к шее символизирует скупость, а вытягивание рук означает чрезмерные траты, то есть, не будь слишком скупым, но и не растрачивай попусту свои средства, чтобы самому потом не протягивать руки. И скупость, и излишние траты, в конце концов, приводят к огорчениям и разочарованиям. Поэтому нужно постоянно соблюдать умеренность во всем и идти серединным путем. Милосердный Аллах восхваляет таких рабов, которые во всем соблюдают меру. В следующей суре о них сказано следующее:

«И те, кто, тратя, не бывают ни расточительны, ни скупы, а держатся средины верной…(Встретят (у Господа расчет) (как) воздаянье (за содеянное ими))»[888]

Злейший враг человечества – Иблис – старается сбить людей разными способами. Порой бывает, он использует такие методы, что людям кажется, будто они занимаются благотворительностью, но на самом деле они идут на поводу у дьявола. При этом шайтан использует чрезмерность и излишества, а иногда леность и небрежность. Аллах же призывает Своих рабов к таким действиям, которые совсем не затруднительны и не требуют напряжения всех сил. Господь облегчил веру для своих рабов, поэтому не стоит слишком затруднять и облекать поклонение в трудновыполнимые формы. Бывает, что некоторые прикрываются при этом именем

887. Сура «Аль-Исра», 17/29.
888. Сура «Аль-Фуркан», 25/67-69.

Аллаха. Это в корне неправильно, да никто и не обладает таким правом, ибо вся власть принадлежит только Творцу Вселенной.

Согласно сообщению Айши (радыйаллаху анха), когда она сидела с некой женщиной, домой зашел Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– Кто эта женщина?

Айша (радыйаллаху анха) назвала ее имя и стала расхваливать ее благочестие, особо упомянув, что она совершает очень много намазов. В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– Не стоит перечислять все это. Для вас будет достаточно того, на что хватает ваших сил. Клянусь Аллахом, что, пока вам не надоест, и вы не пресытитесь, Он (Аллах) ни за что не устанет![889]

В другом хадисе передаются следующие слова Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Дополнительные виды поклонения совершайте столько, насколько у вас хватит сил, так как самыми лучшими богоугодными деяниями являются те, которые совершаются, хоть и мало, но постоянно».[890]

Некоторые сподвижники обратились к благородным супругам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы узнать обо всех видах поклонений, которые он совершал дома. Они и рассказали все, что видели. Тогда сподвижники, узнав, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем соблюдает меру, посчитали, что им недостаточно этих поклонений. При этом они сказали друг другу:

– Кто он? А кто мы? Аллах простил все его ошибки, как совершенные в прошлом, так и те, которые он совершит в будущем.

Один из них сказал другим:

– Я до конца своих дней не буду спать ночами и до утра буду совершать намазы.

889. Бухари, Иман, 32.
890. Ибн Маджа, Зухд, 28.

Второй:

– А я всю жизнь целыми днями буду соблюдать пост.

Третий сподвижник:

– А я никогда не женюсь, и всегда буду избегать женщин.

Через некоторое время к ним подошел Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и, перечислив все, что они говорили, сделал им следующее замечание:

«Разве вы не говорили это? Я предупреждаю вас! Клянусь Аллахом, что среди вас я больше всех боюсь Его, и больше вас преклоняюсь перед Ним. Однако я порой соблюдаю пост, а иногда нет. Ночью я совершаю намазы, но и об отдыхе не забываю. Я имею нескольких жен. Кто не соблюдает мою Сунну, тот не из моих (последователей)».[891]

Примеры из жизни Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который во всем соблюдал умеренность, поистине, являются для всех мусульман источником милосердия. Тот, кто в этом отношении станет следовать его учению, тот никогда не впадет в заблуждение, и другие его не осудят. Не у всех людей могут быть возможности совершать дополнительные виды поклонений. Поэтому каждый человек волен сам выбирать, какие дополнительные виды поклонений ему совершать, а какие нет. С другой стороны, множество выполняемых намазов вовсе не означают того, что этот человек действительно благочестив и набожен.

Стремление к тем действиям, которые запрещены Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) означает нарушение религиозных предписаний. Порой некоторые, увлекаясь чрезмерным поклонением, уподобляются христианским монахам. Как известно, в Исламе монашество запрещено Божественными законами. В Коране Аллах повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ

891. Бухари, Никах, 1.

لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

«О вы, кто верует! Запрет не налагайте на все то доброе, что вам дозволил Бог, излишествам не предавайтесь, преступая (меру), - Господь не любит тех, кто преступает (дозволенные Им пределы)».[892]

Причиной ниспослания данного Божественного откровения явился следующий случай. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал своим сподвижникам о наказаниях Судного дня. Этот рассказ сильно взволновал их, и некоторые даже заплакали. После этой беседы десять человек собрались в доме Османа бин Ма'зуна (радыйаллаху анху). Среди них были Абу Бакр и Али (радыйаллаху анхума). Поговорив немного и посоветовавшись между собой, они приняли решение отречься от всего мирского, кастрировать себя, целыми днями соблюдать пост, ночи напролет проводить в неустанных поклонениях, не употреблять в пищу мяса, избегать женщин. Кроме всего этого, они пришли к мнению, что не станут употреблять благовония и путешествовать по земле.

Когда об этом их решении узнал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), он встал и сразу пришел в дом Османа бин Ма'зуна. Однако хозяина не было дома. Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил супругу Османа (радыйаллаху анху) передать мужу, чтобы он вместе с друзьями пришел к нему домой. Через некоторое время все эти сподвижники предстали перед Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), который перечислил все пункты принятого ими решения. Затем он спросил у них:

– *Ведь вы приняли единогласное решение, не так ли?*

Все присутствующие разом ответили:

– Да! О Посланник Аллаха! Нами руководило благочестивое намерение.

892. Сура «Аль-Маида», 5/87.

В ответ Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– Несомненно, мне не давали (от Аллаха) повеления по этому поводу. Воистину, ваши страсти имеют право на вас (то есть, вы должны удовлетворять свои желания). Порой соблюдайте пост, а порой можете разговляться. Совершайте ночью молитвы, но не забывайте о сне. Я тоже совершаю поклонения, но в то же время я после этого сплю. Бывает, что я соблюдаю пост, но бывают дни, что я днем принимаю пищу. Я ем мясо и сплю со своими супругами. Кто отвернется от моей Сунны, тот не из моих последователей.

Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал всех своих сподвижников и обратился к ним со следующей речью:

«Что случилось с некоторыми вашими товарищами, что они отказываются от половых сношений, не употребляют пищу днем? Они отказываются от всех наслаждений, которые разрешены законами Ислама. Несомненно, я не приказываю вам стать монахами и отшельниками! В моей религии нет таких положений, как отказ от мясной пищи, избегание женщин и материальных ценностей, уединение в кельях и монастырях. Путешествием моих последователей является соблюдение поста, а монашество у нас – это джихад. Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей! Совершайте большой и малый хадж. Выполняйте намазы и выплачивайте закяты! Соблюдайте пост во время месяца Рамадан. Будьте вы на прямом пути, чтобы и другие не заблуждались. Многие поколения, которые жили задолго до вас, были уничтожены из-за неумеренности. Они сделали для себя слишком сложными и трудновыполнимыми религиозные предписания, и Аллах усложнил им жизнь. Те люди, которые пребывают в данное время в монастырях и церквях, являются остатками тех поколений».[893]

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) настойчиво акцентировал внимание сподвижников на тех вещах, которые

893. Вакиди, 207-208.

послужили тому, что в старину многие народы впали в заблуждения и вызвали на себя Божьи гнев. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), не оттягивая времени, сразу вмешивался и исправлял такие ошибки своих сподвижников. Чтобы дойти до поставленной цели, нужно всегда руководствоваться разумом и во всем соблюдать умеренность. В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал следующее:

«Соблюдайте умеренность! Старайтесь достичь совершенства и приблизиться к Аллаху. Работайте по утрам, в обед и вечером. Можете поработать и ночью. Будьте внимательны! Не спешите! Соблюдайте спокойствие и умеренность, чтобы достичь цели!»[894]

Хатами из Эдирни, раскрывая смысл этого хадиса, писал:

«Кто спокойно и величаво направляется к поставленной цели, те легко достигнут ее. Кто всегда спешит в делах, тот часто встречается с препятствиями, и у него часто заплетаются руки и ноги».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько огромное внимание придавал умеренности во всем, что даже намаз, который считал «светочем моих глаз», он советовал совершать в легкой форме, не затрудняя его и, в тоже время, соблюдая все предписания. Как-то раз он зашел в мечеть, и ему на глаза попалась привязанная нить. Удивленный, он спросил у своих товарищей:

– Что это за нить?

Сподвижники ответили следующее:

– Она принадлежит Зайнаб бинти Джахш (радыйаллаху анха)! Когда она устает от длительного выполнения намазов, она продолжает намазы, держась на эту нить.

Услышав это, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал:

– Сейчас же уберите ее! Если вы желаете совершать дополнительные виды намазов, то совершайте! И когда вы почув-

894. Бухари, Рикак, 18.

ствуете усталость, идите и ложитесь спать.[895]

Джабир бин Самура (радыйаллаху анху) рассказывал, что он часто совершал намазы вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). «И намазы, и пятничные проповеди были нормальными: ни длинными, ни короткими. Он все совершал умеренно».[896]

Образцовый мусульманин – это организованный и дисциплинированный человек. Он всегда и во всем избегает излишеств. Он спокойно разговаривает, не спешит и не торопится. Кто не соблюдает эти принципы, того в жизни преследует множество неприятностей, а в вечном мире его ждут нескончаемые мучения. Торопливых людей обычно никто не любит. Постепенно они попадают в разряд таких людей, которых стараются избегать и держаться от них подальше. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Многие поколения, которые жили задолго до вас, были уничтожены из-за неумеренности».

Этими словами Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал быть во всем умеренными и не преступать границ дозволенного.

Как и в других вопросах, человек должен быть умеренным в отношении любви и ненависти. Он не должен слишком сближаться с любимыми людьми, но и не должен прерывать связи с теми, кого он ненавидит. Суть этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняет следующим образом:

«Любя своего друга, люби его умеренно, ибо однажды он может стать тебе врагом. Ненавидя недруга, слишком не выражай к нему свою враждебность, так как он в один прекрасный день может стать тебе другом!»[897]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и своих верных сподвижников воспитал в таком духе. Затем он предста-

895. Бухари, Тахаджуд, 18.
896. Муслим, Джума, 41-42.
897. Тирмизи, Бирр, 60.

вил их всему миру в качестве образцов для подражания. Вахб бин Абдуллах (радыйаллаху анху) поведал следующую историю:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил Салмана Фариси и Абу Дарду (радыйаллаху анхума) братьями. Поэтому Салман время от времени приходил домой к Абу Дарде. Во время одного из посещений своего друга, Салман (радыйаллаху анху) увидел супругу Абу Дарды (радыйаллаху анху) в изношенном платье. И тогда он спросил у нее:

– В чем дело? Почему на тебе старое платье?

Бедная женщина ответила ему:

– Твой друг Абу Дарда не придает особого значения мирским наслаждениям и богатствам.

В это время Абу Дарда (радыйаллаху анху) вернулся домой и поставил приготовленную пищу перед Салманом (радыйаллаху анху). При этом он заметил:

– Ты ешь! Я сегодня соблюдаю пост.

Салман возразил:

– Пока ты не будешь есть, я тоже не стану есть эту пищу.

Абу Дарда (радыйаллаху анху) не стал возражать и, сев за стол, принялся есть. Затем они легли спать. Когда наступила глубокая ночь, Абу Дарда хотел было подняться, чтобы совершить намаз тахаджуд, однако Салман остановил его, сказав:

– Спи!

Через некоторое время Абу Дарда (радыйаллаху анху) опять хотел подняться, и снова Салман (радыйаллаху анху) не дал ему встать. Незадолго перед рассветом Салман сказал ему:

– А теперь вставай!

Затем они вместе совершили молитву, после которой Салман заметил своему другу:

– Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у семьи твоей есть на тебя право, так

отдавай же каждому обладающему правом то, что по праву принадлежит ему!

Спустя время Абу Дарда (радыйаллаху анху) со всеми подробностями рассказал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) о произошедшем, и он ответил ему:

– Салман сказал правильно!»[898]

Как видим, сподвижники постоянно духовно совершенствовались, поддерживая и помогая друг другу. Тот, кому делали предупреждение или указывали на ошибку, не обижался на друзей и, внимательно выслушав, старался исправить свои недостатки. В вышеприведенной истории отчетливо выражены такие положительные черты Салмана (радыйаллаху анху), как сообразительность и понимание сути религиозных предписаний. Его друг Абу Дарда (радыйаллаху анху) прекрасно понимает добрые побуждения товарища и беспрекословно следует его советам. Он не перечит другу, а внимательно слушает его, что говорит о теплоте и искренности в отношениях.

Как вывод, хотелось бы отметить, что не следует сразу ждать от товарищей проявления высоких качеств и в тоже время нельзя позволять переходить допустимые границы. Каждый должен понимать, что его собеседник или коллега тоже человек, который обладает страстями и желаниями, ему свойственны определенные слабости и привычки. Самое главное – это уметь понимать людей и стремиться к лучшему. Держаться подальше от наущений дьявола. Во всем надо быть умеренным, ибо итидал и соблюдение серединного пути является одним из свойств Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

СЫДК И ИСТИКАМАТ

Сыдк означает правильность, честность, порядочность и справедливость. Кроме этого, данное слово предполагает руководство разумом в религиозной и повседневной жизни. Сыдк – это прак-

898. Бухари, Саум, 51; Адаб, 86.

тическое следование проповедуемым идеям. И выражается сыдк намерениями, волей, старанием и делами.

Что касается слова истикамат, этим термином обозначают следование по правильному пути, ни на йоту не отклоняясь от истины. Антонимом слова «сыдк» является «кизб», то есть ложь. Антонимом слова «истикамат» является кривизна, нарушение морально-нравственных норм, невыполнение обещаний.

Сыдк является одной из основ Ислама и одним из прекрасных свойств характера. Чтобы обрести вечное спасение, нужно всегда быть правдивым. Для сохранения социального покоя в обществе и стабилизации порядка мы все нуждаемся в воспитании в себе этого качества.

Наша религия придает исключительное значение правдивости, избеганию лжи. При характеристике кого-либо обычно сразу говорят о его честности и порядочности, о его пунктуальности и привычке выполнять свои обещания.

Сыдк и истикамат представляют собой два духовных качества, которые вбирают в себя все высокие морально-нравственные признаки. Тех, кто верит в Аллаха, в Судный день, в небесных ангелов и Божественные книги, тех, кто помогает бедным родственникам, сиротам и нищим, путникам и нуждающимся, рабам и пленным называют «сыддыками». Это люди, которые совершают намазы, выплачивают закят, выполняют свои обещания и выказывают терпение при возникновении различных проблем. Кроме того, слово «истикамат» обычно характеризуют всех мусульман. (см. суры «Бакара», 2/177; «Ахзаб», 33/35).

Всевышний Аллах дал знать Своему любимому Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) об избранной религии. В то же время Он сделал следующее предупреждение:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

«Так следуй же (о Пророк!) прямой стезею, как то повелено тебе и тем, которые с тобою обратились. Не выходите за дозволенные грани!»[899]

То есть, о, Пророк! Сначала обрети такие нравы, которые требуются положениями Корана, беспрекословно следуй Божественным установлениям и не отходи от прямого пути. И будь таким образцом для подражания, чтобы ни у кого не осталось в тебе сомнений. Ты не обращай внимания на разговоры язычников и неверных. Оставь решение их судеб Самому Аллаху. Пусть это будут личные дела, пусть общественные, но ты всегда иди по истинному пути. Как бы тебе не было тяжело выполнять все Божественные законы, никогда не прекращай призывать людей, и пусть тебя ничто не останавливает. Аллах всегда с тобой![900]

Жить согласно повелениям Аллаха, вести правильный образ жизни нелегко и требует напряжения всех духовно-психологических сил, требует огромных усилии и большого желания. А это очень и очень тяжело. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) после ниспослания этого откровения промолвил:

«Меня состарила сура «Худ».[901]

В связи с этим Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал следующее:

«В Коране ни одно обращение не было столь тяжелым для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)»[902]

Хотелось бы пояснить, что, хотя здесь Аллах и обращается к Своему Посланнику, Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заставила задуматься не собственная судьба, не собственная участь, ибо в другой суре говорится:

عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

899. Сура «Худ», 11/112.
900. Алмалили, IV, 2829-2830.
901. Тирмизи, Тафсир, 56/6; Куртуби, IX, 107.
902. Навави, Шарху Сахихуль Муслим, 2/9.

«[и стоишь] на прямом пути»».[903] Его больше всего тревожило будущее мусульман, так как в данное суре и к ним содержится обращение. Как писал Асад Эфенди:

«Кем бы он ни был: пусть это будет ученый, пусть это будет шейх - но если на голове у них нет «чалмы истикамата», все они уйдут в небытие. Если плечо не согнулось под тяжестью истикамата, то как ты достигнешь близости к Аллаху?»

Вполне возможно, что раскаяния в старости за полную грехов жизнь может быть недостаточно для очищения и прощения. Поэтому жизнь – это такой короткий промежуток времени, где надо быть честным и искренним.

Создатель в другом аяте предупреждает Своих рабов следующим образом:

وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

«И [знайте], что этот [путь] - прямая дорога, [указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с пути, указанного Им. Это - то, что Он заповедал вам. Может быть, вы будете богобоязненны ».[904]

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым правдивым и благочестивым человеком на свете. Его честность были вынуждены признать даже его злейшие враги, такие как Абу Джахль, Ахнас бин Шарик, Надир бин Харис и Абу Суфьян, который впоследствии стал мусульманином. Уста Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не произносили лжи. Даже во время шуток он всегда говорил только правду, не преступая границы дозволенного.

903. Сура «Ясин», 36/4.
904. Сура «Аль-Ан'ам», 6/153.

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), строго следовавший по пути, указанному Аллахом, хотел, чтобы и его последователи неукоснительно следовали Божественным установлениям, живя по религиозным законам. Эту тему он затрагивал довольнотаки часто. Он часто акцентировал внимание сподвижников на истикамате. И с этой целью он говорил следующее:

«Даже если вы не сможете достичь своей цели, старайтесь всегда следовать по пути истины!»[905]

Суфьян бин Абдуллах (радыйаллаху анху) вспомнил такой случай:

«Мы однажды сказали Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Расскажи нам об Исламе таким образом, чтобы у нас больше не возникало необходимости спрашивать!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Скажи: «Я уверовал в Аллаха и будь на прямом пути!»[906]

Прежде всего, человек обязан быть честным и искренним перед Аллахом, всегда быть правдивым и целеустремленным. Сначала надо соблюдать то слово, которое наши души дали еще до сотворения человечества. Нужно быть искренним перед Аллахом не только на словах, но и в мыслях, намерениях и чувствах. Необходимо быть еще внимательнее в отношении тех вопросов, когда дело касается клятвы, которую произнесли с именем Аллаха и ради Аллаха. При воспитании и обучении своих сподвижников, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял огромное внимание этому вопросу. В связи с этой темой известна следующая история:

«Айша (радыйаллаху анха), супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), с группой женщин направились к горе Ухуд, чтобы узнать об исходе битвы. Когда они дошли до местечка

905. Ибн Маджа, Тахарат, 4.
906. Муслим, Иман, 62.

Харра, им навстречу попалась женщина по имени Хинд бинти Амр. Эта женщина везла на верблюдах тела погибшего мужа Амр ибн Джамуха, сына Халлада и младшего брата Абдуллаха. Айша (радыйаллаху анха) спросила у нее:

– Что творится там?

Женщина ответила:

– Там все нормально. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) жив, и пока он жив, любая беда переживается легче!

Айша (радыйаллаху анха), указав на тела погибших, спросила:

– А кто они?

Святая женщина спокойным голосом ответила ей:

– Мой брат Абдуллах, сын Халлад и мой муж Амр.

Айша:

– А куда ты их везешь?

Женщина ответила:

– В Медину, чтобы похоронить их там.

И когда женщина дернула за поводья верблюда, чтобы продолжить путь, животное упало и не смогло встать.

Удивленная Айша (радыйаллаху анха) спросила у нее:

– Верблюд не может двигаться из-за тяжести тел, нагруженных на него?

Женщина ответила:

– Я не знаю причину падения верблюда, так как в обычное время он может перевозить груз сразу двух верблюдов. Но в данное время я вижу его немного странным.

Женщина сделала еще несколько попыток и, наконец, верблюд встал на ноги, но, стоило направить его голову в сторону Медины, он опять лег. Однако когда его голову повернули в сторону Ухуда, он встал и помчался. Героическая женщина пошла к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказала о

случившемся. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

– Верблюд просто обязан выполнять поручения. Ты не знаешь, какое завещание оставил Амр?

Хинд (радыйаллаху анха) ответила:

– Когда Амр уходил на сражение, он повернулся в сторону Киблы (Мекки) и произнес следующую молитву: «О Аллах! Окажи мне милость, дай мне умереть на поле битвы шахидом! Не дай мне вернуться домой разочарованным и опозоренным!»

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал следующий хадис, в котором повествуется о преданности Аллаху:

«Вот поэтому твой верблюд не идет! О, Ансары! Если кто-нибудь из вас поклялся именем Аллаха, пусть он твердо стоит на своем и сдержит свое обещание. О, Хинд! Твой муж Амр из тех людей, которые правдивы. Как только он стал шахидом, слетелись ангелы и, прикрыв его тело от палящих лучей солнца своими крыльями, стали присматривать место, чтобы похоронить его. О, Хинд! Твой муж Амр, твой брат Абдуллах и сын Халлад соберутся вместе и в раю будут вместе!»

Хинд (радыйаллаху анха), услышав это радостное сообщение, сильно разволновалась, и с воодушевлением попросила:

– О Посланник Аллаха! Помолись за меня Аллаху, пусть Он окажет мне милость и даст мне возможность быть с ними вместе в раю! (Вакиди, I,264-265)

О таких правдивых людях Всемогущий Аллах повелевает следующее:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

«Но те, кто говорит: «Владыка наш — Аллах!» - и кто потом стоит на этом твердо, на них нисходят ангелы (порой): «Не бойтесь вы и не печальтесь. Примите радостную весть о Саде, что обещан вам. Мы — ваши покровители и в ближней жизни, и в далекой, где вы найдете все, что ваши души пожелают, и все, о чем воспросите, вы там найдете. Таков гостеприимный дар Того, Кто Милостив и Всепрощающ».[907]

В страшный день Большого суда они не изведают ни страха, ни печали. Это самая великая награда тем, кто в этой жизни всегда соблюдал Божественные заповеди. В Коране об этом сообщается следующее:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«Поистине, все те, кто говорит: «Владыка наш — Аллах!» - и с твердостью стоит на этом, на них не ляжет страх, печаль не отягчит. Им — быть обитателями Рая и в нем навечно оставаться как воздаяние за то, что делали они».[908]

Мысленные и словесные намерения должны соответствовать друг другу и не противоречить, ибо это имеет очень большее значение. Сердце занимает главенствующее положение в теле. И только то тело, которое обладает уверовавшей душой, является местом покоя и умиротворения. Если сердце здорово, то и другие части тела будут всегда на правильном пути, выполняя волю Аллаха. Что касается языка, то этот орган выполняет функцию переводчика. Правдивость и лживость языка воздействуют на другие органы. Ибо в одном хадисе сказано:

«Когда человек утром просыпается, все органы начинают

907. Сура «Фуссилят», 41/30-32.
908. Сура «Аль-Ахкаф», 46/13-14.

просить, почти умолять язык: «Будь особенно внимателен! Охраняй наши права! Бойся Аллаха! Все, что случается с нами, случается из-за тебя. Мы зависим от тебя. Если ты будешь правильным, то правильными будем и мы. Если ты сойдешь с пути, то и мы впадем в заблуждение!» (Тирмизи, Зухд, 61)

В другой раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

«Пока сердце не будет правдивым, вера человека никогда не будет правильной! Пока язык не будет правдивым, не будет правдивым и сердце!»[909]

Честность и правдивость способствуют прощению грехов и ошибок. Милосердный Аллах очень любит прощать Своих рабов. Поэтому в Коране сообщается следующее:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

«О вы, кто верует! Страшитесь (гнева) Аллаха и говорите правые слова, чтобы Он вам дела благоустроил и вам простил ваши грехи, ведь кто Аллаху и посланнику Его послушен, познает высшее блаженство».[910]

Кааб бин Малик (радыйаллаху анху) удостоился прощения Аллаха только за то, что он всегда говорил правду. Как-то он рассказал нижеследующую историю:

«Клянусь Аллахом! После того, как я стал мусульманином, самое огромное благо, которое мне дал Всевышний, - это способность говорить правду в присутствии Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Тем самым я избежал наказания вместе с лжецами».

909. Ибн Ханбаль, III, 198.
910. Сура «Аль-Ахзаб», 33/70-71, Бухари, Магази,79.

Аллах ниспослал откровение, в котором порицал лжецов, которые не присоединились к тем, кто направился в поход на Табук:

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

«Когда вы возвратитесь к ним, они вас будут заклинать Аллахом, чтоб вы оставили в покое их. А потому оставь в покое их. Ведь они — мерзость, и пристанище им — Ад как воздаяние за то, что сами предварили. И клясться они станут для того, чтоб ими были вы довольны. Но если вы и будете довольны ими, так ведь угодными Аллаху распутники не будут никогда». [911]

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая, что правдивость является одним из важных факторов, которые играют огромную роль в жизни человека, говорил:

«Правда приводит человека к добру, а добро – в рай! Пока человек будет продолжать говорить правду, он будет из сыддыков. Ложь толкает человека к порочным делам, а они способствуют попаданию его в адское пламя. Если человек будет продолжать лгать, его, в конце концов, запишут в книге записи деяний в число лжецов».[912]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение языку, и все время призывал своих сподвижников остерегаться вреда, причиненного словами. Когда Суфьян бин Абдуллах (радыйаллаху анху) спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Что тебя больше всего тревожит в моем отношении?

911. Сура «Ат-Тауба», 9/95-96
912. Бухари, Адаб, 69.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), показывая на свой язык, сказал:

– Вот это![913]

Мусульманин должен всегда быть честным, всегда соблюдать свои обещания и никогда не обманывать людей. Только в таком случае он будет огражден от различных проблем и стрессовых ситуаций, даже его сны будут вещими, так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), отмечая, что у правдивых людей и сны бывают правдивыми, говорил:

«Самые достоверные сны увидит тот из вас, кто самый правдивый!»[914]

Мавляна Джалалятдин Руми, подчеркивая, что человек должен быть подобен зеркалу и весам, в своем бесценном произведении писал:

«Разве зеркало и весы стесняются говорить правду, опасаясь, что кто-то может обидеться? Разве они могут молчать? Они обладают такими достоинствами и являются такой опорой справедливости, что если ты будешь прислуживать им двести лет и скажешь зеркалу: «Я тебе так долго служил, и за это я прошу тебя не показывать меня страшным», а весам скажешь: «Я молю тебя, побольше перетяни в мою сторону и покажи больше, чем есть!», то оба они ответят тебе:

«Бедняга! Не смеши весь белый свет, не выставляй себя на посмешище! Зеркалу и весам неведомы ложь и хитрость. Они не могут лгать! Зеркало и весы, которые всегда правдивы, скажут: «Всемогущий Аллах возвысил нас потому, что Он пожелал через нас показать все, как есть, чтобы люди поняли истину. Творец вменил нам в обязанность показывать правду. Если бы у нас не было этих качеств, какую бы мы цену представляли? Каким образом мы смогли бы потом показывать красивых и прекрасных людей?»[915]

913. Тирмизи, Зухд, 61.
914. Муслим, Руя, 6.
915. Маснави, стих, 3546-3551.

Правдивость и честность имеют огромное значение в социальной жизни общества. Особенно большую роль играет честность в торговле. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел на базаре к одному продавцу и погрузил пальцы в кучу пшеницы, лежащей перед ним. Он сразу почувствовал, что пшеница специально намочена и грозно спросил у продавца:

– Что это?

Продавец:

– О посланник Аллаха! Ее намочил дождь!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) резко ответил:

– А ты разве не мог насыпать влажную часть пшеницы наверх, чтобы каждый покупатель видел это? Кто обманывает людей, тот не из моих последователей!

Чтобы подчеркнуть важность честности в торговле, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Торговец, который не лжет и не обманывает покупателей, в вечном мире будет вместе с Пророками, сыддыками и шахидами!»[916]

Щепетильность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в торговле хорошо показана в следующей истории. Рассказывает ибн Вахб:

«Как-то Адда бин Халид спросил у меня:

– Прочитать ли тебе письмо, которое Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) написал мне?

Я ответил, что с удовольствием послушаю его. В нем было написано следующее:

«Это документ, где описывается купля-продажа между Аддой бин Халидом и Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Адда купил у него невольника, который совершенно здоров, не болен ни чесоткой, ни другими заразными болезнями. То есть, в этой сделке нет никакого подлога. Это сделка мусульманина с мусульманином». (Бухари, Бую,19)

916. Тирмизи, Бую, 4.

Милосердный Аллах повелевает мусульманам честно относится даже к неверным, пока они не нарушают своих договоров. В Коране сказано:

فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ

«Пока они верны вам (в соблюдении союза), вы будьте тоже им верны».[917]

Быть всегда правдивым и следовать прямому пути действительно очень сложная задача. И самым эффективным средством для облегчения себе жизни и обретения высокой нравственности является выполнение Божественного повеления:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

«О вы, кто верует! Страшитесь Господа и будьте с теми, кто правдив (и в слове, и на деле)!»[918]

Чтобы действительно узнать истину и обрести прекрасные черты характера, нужно всегда быть вместе с хорошими и порядочными людьми. В результате постоянного совместного пребывания с такими людьми человек постепенно начинает походить на них. Даже если он не сможет стать точно таким как они, он все же будет держаться подальше от некрасивых и низких поступков.

Воистину, человек, только находясь вместе с правдивыми людьми, может приобрести прекрасные черты характера. Собака, которая была рядом с обитателями «Асхабу кяхфа», упомянута в Коране только за то, что она все время была рядом с благочестивыми людьми. Эта собака вошла в анналы истории, и до самого наступления Конца света будет упоминаться среди людей. Человек никогда не сможет войти в рай только благодаря своим деяниям. Милость Аллаха охватит его только в том случае, если он будет искренен в своих намерениях и только в этом случае он достигнет вечного спасения.

917. Сура «Ат-Тауба», 9/7.
918. Сура «Ат-Тауба», 9/119.

ИСТИГНА (БОГАТСТВО ДУШИ)

Благодаря скромности и щедрости, я сегодня самый счастливый человек на свете. Мои оба глаза закрыты мирским наслаждениям.

Асад Арбили, Диван, 51.

Истигна – это такое духовное состояние, при котором человек богат душой, не зависит от других, довольствуется тем, что имеет, не ждет от людей чего-нибудь и никому не высказывает свои проблемы. Таких людей называют мустагни. Это качество является положительным только тогда, когда так поступают в обществе людей, однако в отношении Аллаха нужно всегда показывать свою слабость и зависимость.

Если людям из группы мустагни отдать все мирские богатства и при этом подчеркнуть, что за это у них ничего не спросят, они все равно будут жить скромно и просто, так как Всемогущий Аллах сделал их богатыми в душе. Они довольствуются малым, и ничего не хотят от людей, не хотят зависеть от них.

Когда у Абу Хазима спросили: «А где твое богатство?», он дал такой ответ: «Мое состояние составляют две вещи: быть довольным волей Аллаха, а вторая – это не зависеть от людей». Ему возразили: «А ведь ты очень беден!» Этим беднягам он ответил: «Когда все на небесах, на земле и в воде принадлежит Всемогущему Аллаху, как я могу, являясь Его искренним рабом, быть бедным?»

Значит, истигна – это осознание человеком своей зависимости от воли Создателя. Это обретение такого состояния души, что человек ни у одного существа, кроме Него, не просит помощи, надеется только на Него.

Одним из прекрасных имен Аллаха является аль-Гани. Это имя означает непостижимое богатство Аллаха, Его владения и власть. Кроме того, Гани означает, что все во Вселенной принадлежит только Ему. Аллах еще имеет атрибут ас-Самад, то есть Он ни от кого не зависит, даже наоборот, все на свете зависит от Него. Эту особенность Господь объясняет следующим образом:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

«О род людской! Вы (не владея отроду ничем) нуждаетесь в Аллахе; Аллах (владея всем, что есть) богат безмерно и преславен!»[919]

Основываясь на этом аяте Корана, многие суфийские течения, в особенности шазилийский тарикат, называют себя «фукара» (бедными). Часто многие ученые, праведники и искусные мастера, рассказывая о себе или же ставя подпись в конце произведения, используют выражение «Аль-Факир ила раббиль Кадир». Тем самым они подчеркивают, что эти произведения созданы вследствие милости Аллаха и что они полностью зависят от Его воли и желания.

Каждый уважающий себя человек должен просить что-либо у Всевышнего, а не у простых смертных, так как Аллах любит, чтобы Его рабы просили только у Него. Шейх Мехмед Азми писал:

Не проси ни у дервиша, ни у аскета,
Проси у Аллаха, сотворившего тебя из ничего!

Человек, стараясь не изъявлять другим свои желания и потребности, не рассказывать другим о своих проблемах и нуждах, в то же время всегда должен подчеркивать свою слабость и зависимость от могущества Аллаха. В одном из хадисов приведен следующий случай:

«Когда Пророк Айюб (алейхиссалям), сняв с себя одежды, стирал их в реке, на него сверху свалились тучи золотой саранчи. Он сразу стал собирать их и наполнять ими карманы одежды. В этот момент он услышал:

– О, Айюб! Разве Я не очистил твое сердце от склонности к мирскому богатству?

Айюб (алейхиссалям) смиренно ответил:

– Клянусь Твоим могуществом, у меня нет любви к золоту! Однако как я могу удержаться от благ, ниспосланных Тобой?[920]

919. Сура «Фатыр», 35/15.
920. Бухари, Гусуль, 20.

Молитва Пророка Мусы (алейхиссалям), которую он произнес в минуты слабости, когда у него не осталось никакой надежды, кроме как на милость Создателя, показывает то состояние души, в котором нужно быть перед изъявлениями Божественной милости:

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

«О Господи! Я, истинно, нуждаюсь в благе, что Ты ниспосылаешь мне сейчас».[921]

В ответ на эту мольбу Мусы (алейхиссалям) Всемогущий Аллах, спустя некоторое время, осыпал Своего раба дождем милосердия, дав ему приют в доме Пророка Шуайба (алейхиссалям), а затем и возможность стать его родственником.

Однако проявление излишней гордости и строптивости в отношении Аллаха является огромным грехом, который влечет за собой наказание в обоих мирах. В Коране говорится:

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

«Но тот, кто скуп и думает, что он всевластен, и отвергает (откровения Его), Мы для него разгладим путь для (вечного) страданья; и вот когда он будет брошен в Ров, ему добро накопленное не поможет».[922]

Великий мудрец Хасан Басри молился Аллаху следующим образом:

«О Аллах! Ты обогати меня таким образом, чтобы я всегда нуждался в Твоей милости! Отринув меня от Себя, не оставляй меня в нищете!» [923]

Мысли о том, что человек сам разбогател, всего достиг своими

921. Сура «Аль-Касас», 28/24.
922. Сура «Аль-Лайль», 92/8-11.
923. Бакиллани, 107.

силами, являются признаками надменности и гордыни. Кто живет с такими мыслями, тот совершает преступление и идет против Аллаха. Предупреждая таких людей, Всемогущий Аллах в Коране повелевает следующее:

كَلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى

«Но нет же! Преступает все пределы человек, себе приписывая все, чем он богат и знатен. Ведь к Господу вернется все, что сущее».[924]

Самые прекрасные проявления состояния истигны мы видим в жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды к нему пришел некий человек и попросил о следующем:

– О Посланник Аллаха! Научи меня такому благому деянию, чтобы потом меня любили и Господь, и простые люди!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Не стремись к мирским богатствам, и Аллах будет любить тебя! Не смотри с вожделением на имущество других, и тогда они будут тебя любить.[925]

Своим повелением: **«Когда ж молитва завершится, вы в поисках даров Господних идите по земле, куда угодно вам!»**[926] Господь желает, чтобы люди своим трудом находили себе пропитание. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже говорил об этом:

«Никто из людей не ел ничего лучшего, чем заработанное собственным потом. Пророк Аллаха Дауд (алейхиссалям) сам зарабатывал себе на жизнь.[927] *Кроме того, и Пророк Закария (алейхиссалям) занимался плотничеством, добывая себе хлеб насущный».*[928]

924. Сура «Аль-'Алак», 96/6-8.
925. Ибн Маджа, Зухд, 1.
926 Сура «Аль-Джум'а», 62/10.
927. Бухари, Бую, 15.
928. Муслим, Фадаиль, 169.

В достоверных источниках благородная Айша (радыйаллаху анха), супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сообщает, что сподвижники все по дому делали сами. И, так как они от тяжелой работы сильно потели, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды посоветовал им перед приходом в мечеть мыться.[929]

Известно также и такое высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«*Для сохранения своей чести и достоинства лучше всего взять веревку и, пойдя в горы, собрать дрова. Затем их продать. Таким образом, Аллах сохранит ваше достоинство и оградит вас от попрошайничества».*[930]

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил своих сподвижников в любой ситуации не просить у людей что-либо, ибо на свете нет ничего унизительнее, чем ходить по домам, выпрашивать у людей и жить за счет подаяний. Поэтому, по мнению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), лучше выполнять тяжелые работы и стараться никому не быть обузой. Ведь каждый человек может что-либо делать и таким образом сохранить свою честь. Он подчеркивал, что таких людей любит и Сам Аллах. В одном из хадисов сказано следующее:

«Господь любит бедных уверовавших, которые избегают занятий попрошайничеством и нечестного заработка».[931]

Знамениты слова Ахмада бин Ханбаля, когда некий праведник, известный своим аскетизмом, спросил у него:

– Что лучше: богатство или бедность?

Ахмад бин Ханбаль ответил таким образом:

– Иди на базар, займись торговлей и старайся быть независимым от людей. Я не знаю ничего благороднее, чем быть независимым от людей.

929. Бухари, Бую, 15.
930. Бухари, Закят, 50.
931. Ибн Маджа, Зухд, 5.

Мехмед Акиф писал:

Кто не заработает на этом свете кусок хлеба сам,
Тот позор для друзей и насмешка для врагов.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), с одной стороны, поощрял своих сподвижников к благородным деяниям, советовал часто подавать милостыню, помогать людям, а, с другой стороны, он учил не просить ничего у людей. После переселения из Мекки в Медину ансары (постоянные жители Медины) старались поделиться своим имуществом с мухаджирами (переселенцами). Увидев столь щедрое гостеприимство ансаров, мухаджиры не стали сразу принимать помощь братьев по вере. Некоторые проявили истигну и взяли только остро необходимые вещи. Другие взяли немного средств в долг, а когда поправили свое положение, они сразу вернули их.[932]

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал всех мусульман побратимами, то есть ансаров сделал братьями мухаджирам. Например, Сада бин Раби (радыйаллаху анху) объявил братом Абдуррахмана бин Афва (радыйаллаху анху). Сад (радыйаллаху анху) сказал своему побратиму, что он обладает значительными средствами, и теперь желает отдать половину ему. Видя щедрость и гостеприимность побратима, Абдуррахман также проявил деликатность, заявив ему: «Мой друг! Да окажет тебе Аллах Свою милость и сделает для тебя твое имущество полезным и благим. Ты мне лучше покажи дорогу на рынок».[933] Затем Абдуррахман занялся торговлей и за короткое время стал одним из самых богатых мусульман.

В связи с нашей темой особенно примечательна история, рассказанная Авф бин Маликом (радыйаллаху анху), в которой повествуется о методике обучения сподвижников Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)

«Группой товарищей из семи-восьми человек мы сидели возле Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он спросил у нас:

932. Бухари, Хиба, 35; Муслим, Джихад, 70.
933. Бухари, Бую, 1.

– Вы не собираетесь присягать на верность Посланнику Аллаха?

Так как мы давно присягнули ему, мы хором ответили:

– О Посланник Аллаха! Мы давно присягнули тебе!

Он снова спросил:

– Вы не собираетесь присягать на верность Посланнику Аллаха?

Мы опять хором ответили:

– Мы присягали тебе, о Посланник Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь спросил:

-Вы не собираетесь присягать на верность Посланнику Аллаха?

На этот раз мы протянули ему свои руки и спросили:

– О Посланник Аллаха! Мы присягали тебе раньше. А как нам теперь присягнуть?

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Дайте мне слово, что будете поклоняться только Аллаху и никогда не станете придавать Ему сотоварищей, что будете совершать пятикратный намаз!

Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) понизил голос и тихо сказал:

– Дайте мне слово, что ни у кого не станете что-либо просить».

Авф бин Малик (радыйаллаху анху) продолжил свой рассказ:

– Клянусь Аллахом! Я видел многих своих товарищей, которые, если роняли свою плетку, когда сидели верхом на лошадях, они никого не просили подать ее, а сами спускались». (Муслим, Закят, 108)

Поэт Наджати писал:

«Чтобы нигде и никому не быть чем-то обязанным, я готов делать все, что мне по силам. Я готов блуждать, словно тучи, не цепляясь ни за небеса, ни за землю».

Известно множество примеров проявления высокой нравственности правоверных в «золотой век», при жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и праведных халифов. Каждый сподвижник оставил за собой только добрую память, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показал им не только как не зависеть от других, но и научил их молитве, которую нужно произносить, чтобы Аллах оказал милость и наградил соответствующими чертами характера. Как рассказывал Али (радыйаллаху анху), к нему подошел невольник, заключивший со своим хозяином соглашение о том, что после внесения определенной платы он может быть свободным. Теперь он просил помочь с выкупом, так как у него не было необходимых средств. Али (радыйаллаху анху) ответил ему следующее:

«Научить ли тебя молитве, которой научил меня Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)? Даже если у кого-нибудь будут долги размером с горы Себир, Всемогущий Аллах поможет ему выплатить их все. Затем он прочитал следующую молитву:

«О Аллах! Окажи мне милость и дай мне возможность честно заработать. Огради меня от харама (запретного). Своей милостью сделай так, чтобы я никогда не обращался к другим за помощью!»[934]

Каждый мусульманин должен приложить максимум усилий, чтобы выплатить долги. С другой стороны, нужно неустанно молить Аллаха о помощи. Занимаясь торговлей или любым другим видом деятельности, человек должен всегда работать честно, избегать запрещенного, не обманывать других. Как сказано в вышеприведенной молитве, нужно постоянно молить Аллаха, чтобы Он оградил от запретных вещей. Некоторые люди вовсе не обращают внимания на то, откуда и как поступают средства. Не выбирая средства и пути, стараются любой ценой приумножать свой капитал. Подобные действия совершенно не к лицу добропорядочному мусульманину, ибо он представитель Ислама, хранитель мусульманских ценностей. Поэтому он должен просить только у Аллаха и стараться быть не берущей, а «дающей рукой».

934. Тирмизи, Даават, 110.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Абдулькарим Зайдан, **Проповедникам Ислама**, Анкара.

Абдуррахман Гузель, Мустафа Татчи, **Юнус Эмре**, Анкара, 1991.

Абу Дауд Сулейман бин Ашас Сиджистани, **Сунану Абу Дауд**, I-V, Стамбул, 1992.

Абу Хаян, Бахруль мухит, I-VIII, **Даруль фикр**, 1983.

Аджлуни, Исмаил ибн Мухаммад, **Кашфул хафа**, I-II, Бейрут.

Адхам Джебежиоглы, **Терминология тасаввуфа**, Анкара, 1997.

Али аль-Муттаки, **Канзуль уммаль**, I-XVI, Бейрут, 1985.

Али Нихат Тарлан, **Мавляна**, Стамбул, 1974.

Али Ярдым, **Образ Пророка Мухаммада**, 1998.

Алмалылы Хамди Языр, **Хак дини Куран дили**, I-X, Стамбул, 1971.

Асым Эфенди, **Камус**, I-IV, Стамбул, 1305.

Ат-Табарани аль-Хафиз Абуль Касим, **аль-Муджамуль кабир**, I-XXV, 1983.

Ахмад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ат-Табари, **ар-Риядун надра**, Бейрут, 1996.

Ахмад ибн Ханбаль, **аль-Муснад**, I-VI, Стамбул, 1992.

Ахмад ибн Ханбаль, **Китабуз зухд**, Стамбул, 1992.

Ахмад Онкал, **Методы Пророка Мухаммада призыва к Исламу**, Конья, 1995.

Багдади, **Тарихуль Багдад**, I-XIV, Бейрут.

Байдави Абу Саид Насруддин, **Анварут танзил ва асрарут тавиль**, I-IV, Бейрут.

Байхаки Абу Бакр Ахмад, **ас-Сунануль кубра**, I-X, Даруль фикр.

Бакиллани, Кади Абубакр, **Иджазуль куран**, Бейрут, 1988.

Балазури, **Ансабуль ашраф**, Каир, 1959.

Бухари Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил, **Адабуль муфрад**, Бейрут, 1985.

Бухари Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил, **аль-Джамиус Сахих**, I-VIII, Стамбул, 1992.

Вакиди, **Магази**, I-III, Египет, 1948.

Газали Абу Хамид Мухаммад бин Мухаммад, **Ихья улумиддин**, I-VI, Бейрут, 1990.

Гульфаттин Челик, **Поселенческая политика Османской империи, Соб. Документов**, Стамбул, 1999.

Дайлами Абу Джужа Шурия, **аль-Фирдавс би масуриль хитаб**, Бейрут, 1986.

Даракутни, **Сунан**, I-IV, Бейрут, 1986.

Дарими Абу Мухаммад, **Сунану**

Дарими, I-II, Стамбул, 1992.

Джассас Абу Бакр Ахмад, **Ахкамуль Куран**, I-V, Бейрут, 1985.

Диярбаки, **Хамис**, I-II, Бейрут.

Доктор Арслан Майда, **Когда нам спать**, жур. Сизинты, 2002, №285.

Заки Кушоглу, **Искусство и культура прошлого**, Стамбул, 1994.

Захид аль-Кавсари, **Макалат**, Каир, 1994.

Зия Нур Аксун, **История Османов**, Стамбул, 1994.

Ибн Абдилбар Абу Умар Юсуф, **аль-Истиаб фи марифатуль Асхаб**, Каир.

Ибн Абу Шайба, **аль-Мусаннаф**, I-VII, Рияд, 1409.

Ибн Асакир, **История Дамаска**.

Ибн Асир, **аль-Камиль фи тарих**, I-XIII, Бейрут, 1965.

Ибн Асир, **ан-Нихая**, I-V, Каир.

Ибн Асир, **Усдуль габа**, I-VII, Каир, 1970.

Ибн Батута, **Рихлатуль ибн Батута**, Бейрут.

Ибн Исхак Мухаммад ибн Исхак бни Ясар, **Сиратуль ибн Исхак (китабуль мубтади валь мабаси валь магази)**, Конья, 1981.

Ибн Касир Имадуддин Абуль Фида, **аль-Бидая ван Нихая**, I-XV, Каир.

Ибн Касир Имадуддин Абуль Фида, **ас-Сиратун Набави**, I-IV, Каир.

Ибн Касир Имадуддин Абуль Фида, **Тафсируль Кураниль Азим**, I-V, Каир.

Ибн Каййум аль-Джавзи, **Задуль магад**, I-VI, Бейрут, 1995.

Ибн Маджа Абу Абдуллах Мухаммад, **Сунану ибн Маджа**, Стамбул, 1992.

Ибн Хаджар аль-Аскалани, **Фатхуль Бари шарху Сахиху Бухари**, I-XVIII, Даруль фикр.

Ибн Хиббан Абу Хатим аль-Бисти, **Сахиху ибн Хиббан**, I-XVIII, Бейрут, 1993.

Ибн Хишам, **ас-Сиратун Набави**, Бейрут, Даруль-фикр, 1937.

Ибн Хузайма, **Сахиху ибн Хузайма**, I-IV, Бейрут, 1970.

Ибрахим Джанан, **Хадис ансиклопедияси,** I-XVIII, Стамбул.

Ибрахим Рафик, **Предания старины**, Стамбул, 2002.

Имам Малик, **Муватта**, I-II, Стамбул, 1992.

Кади Ияд, **аш-Шифа би тарифи хукуки Мустафа**, I-II, Стамбул.

Кадир Мисироглу, **Лозань – соглашение или поражение**, Стамбул, 1992.

Камил Мирас, **Сахихуль Бухари мухтасари таджриди**, I-XIII, Анкара, 1972.

Касталлани, **аль-Мавахибуль ладунни**, I-II, Мисир, 1281.

Каттани, Мухаммад Абдуль Хай, **Низамуль хукуматин набави**, I-II, Бейрут, 1996.

Куртуби Абу Абдуллах Мухаммад бин Ахмад, а**ль-Джами лил ахкамуль Куран**, I-XX, Бейрут, 1985.

Кушайри Абдулькарим, **ар-Рисалятуль Кушайри**, Бейрут, 1990.

Маварди, **Ахкамус султания**, Бейрут.

Мавляна Джалалятдин Руми, **Фихи ма фих**, Стамбул, 1994.

Махмуд Доган, **Большой турецкий словарь**, Стамбул, 1994.

Махмуд Сами Рамаданоглы, **Собрание сочинений**.

Мубаракфури, **Тухфатуль ахфаз фи шарху Джами Тирмизи**, Каир.

Мунави Мухаммад Абдуррауф, **ат-Тариф**, Бейрут, 1410.

Мунави Мухаммад Абдуррауф, **Файзуль кадир шарху джамиус сагир**, I-VI, Бейрут, 1994.

Мунзири Абдулазим Абдулькави, **ат-Таргиб ват-Тархиб**, I-V, 1934.

Муслим Абу Хусайн, **аль-Джамиус Сахих**, I-III, Стамбул, 1992.

Мустафа Асим Коксал, **История Ислама**, I-XVIII, 1987.

Мухаммад Асад Арбили, **Диван**, Стамбул, 1991.

Мухаммад Драз, **Религия и вера в Аллаха**, Стамбул.

Мухаммад Парса, **Введение в основы религии**, Стамбул, 1988.

Мухаммад Хамидуллих, **аль-Васаикус сиясия**, Бейрут, 1985.

Мухаммад Хамидуллах, **Пророк Ислама**, Стамбул, 1995.

Мухйиддин Шакур, **Надпись на воде**, Стамбул, 1998.

Навави Абу Закарья Яхья, **Риядус Салихин**, Бейрут.

Навави Абу Закарья Яхья, **Шарху Сахихи Муслим**, I-XVIII, Египет, 1981.

Наджип Фазиль Кисакурек, **Мои пьесы**, Стамбул, 1969.

Насаи Абу Абдуррахман Ахмад, **Сунанун Насаи**, I-VIII, Стамбул, 1992.

Нихат Каклик, **Мухйиддин Араби, его произведения и источники**, Стамбул, 1974.

Осман Нури Топбаш, **Собрание сочинений**.

Рази Фахруддин Мухаммад бин Умар, **Мафатихуль Гайб**, I-XXXII, Бейрут, 1990.

Сабуни Мухаммад Али, **Аятуль ахкам,** I-II, Стамбул, 1971.

Садик Дана, **Собрание сочинений**, Стамбул.

Саид Хавва, **ар-Расуль**, I-II, Бейрут, 1973.

Сафия Унивар, **Дворцовые воспоминания**, Стабул, 1964.

Суюти Абу Фазль, **аль-Джамиус сагир**, Египет, 1306.

Табари Абу Джафар Мухаммад бин Джарир, **Джамиуль баян ан тавиль айиль Куран**, I-XXX, Бейрут, 1995.

Табари Абу Джафар Мухаммад бин Джарир, **Тарих**, I-XI, Египет.

Тахируль Мавляви, **История поклонения мусульман**, Анкара, 1938.

Тирмизи Абу Иса, **Сунану Тирмизи**, I-V, Стамбул, 1992.

Умар Челик, **Связь кораническихаятов последними достижениями техники и науки**, Стамбул, 2001.

Фарид Девелоглы, **Османско-турецкий словарь**, Анкара, 1997.

Фаридуддин Аттар, **Тазкиратуль авлия**, Тахран, 1372.

Фуад Абдульбаки, **аль-Исаба фи тамйизис Сахаба**, Египет, 1379.

Хаджи Байрам Вали, Анкара, 2002.

Хайсами Хафиз Нураддин бин Абу Бакр, **Маджмауз заваид ва манбаил фаваид**, I-X, Бейрут, 1988.

Хаким Абу Абдуллах Мухаммад ан-Нишабури, **аль-Мустадрак ас-сахихайн**, I-V, Бейрут, 1990.

Халаби, **Инсануль уюн**, I-III, Египет, 1964.

Халид Багдади, **Диван**, Стамбул, 1977.

Хамди Дондуран, **Делиллериле Ислам илмихали**, Стамбул, 1991.

Харири, **Макамат**, Стамбул, 1989.

Худжвири Али бин Осман, **Кашфуль махджуб**, Стамбул, 1996.

Шафик Джан, **перевод Маснави**, I-VI, Стамбул, 1997.

Шах Валийуллах Дахлави, **Худжатуль Балига**, Бейрут, 1990.

Юсуф Хамадани, **Рутбатуль хаят**, Стамбул, 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ....5
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА....9
Стремление к идеалу и склонность к подражанию....15
Бессмертные образы Пророков....17
Мухаммад – проводник в мир «вечного счастья»....20
Усваи хасана (совершенный образец)....23
Образцовая личность и высокая нравственность....29
Небесные критерии....39
Состояние души при следовании по стопам Мухаммада....41
Салавати шарифа....43
Напевы любви к Пророку....48
Следовать Мухаммаду посредством любви....62
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ....69

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

УСВАИ ХАСАНА В ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ....79
I. ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ И БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД АЛЛАХОМ, ПОЧТЕНИЕ, ЛЮБОВЬ И ПОКОРНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА....83
Возвеличивание, благоговение....83
Любовь Пророка Мухаммада....102
Покорность....110
II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРОРОКОМ МУХАММАДОМ БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ....119
Скрупулезность пророка Мухаммада в выполнении повелений Аллаха....119
Осторожность в отношении харама и халяля в исламе....124
Соблюдение прав человека....132
Отстранение от сомнительных вещей....147
III. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА....156
1. МОЛИТВЫ ПРОРОКА МУХАММАДА....158
Очищение....158
Намаз....164

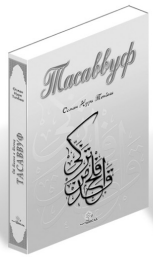
Значение, которое Пророк Мухаммад придавал намазам.....167
Умиротворение и благочестие во время исполнения намазов..174
Савяб за выполнение намазов.....177
Важность коллективного совершения намаза.....184
Тахаджуд и встреча рассвета.....192
Дополнительные виды намазов (нафиль).....203
Намаз духа.....206
Намаз Аввабин.....208
Намаз Хаджат.....209
Намаз Истихара.....212
Намаз Тахиййятуль–масджид.....214
Намаз, совершаемый после омовения.....215
Намаз Тауба.....215
Намаз Шукур.....216
Намаз Таравих.....218
Намаз Тасбих.....219
Намаз Истиска.....220
Намазы Кусуф и Хусуф.....221
2. ПОСТ ПРОРОКА МУХАММАДА.....224
Дополнительные виды поста, которые соблюдал Пророк Мухаммад.....230
Итикаф.....232
3. ХАДЖ ПРОРОКА МУХАММАДА.....234
4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА.....254
Поспешность Пророка Мухаммада в совершении богоугодных дел.....258
Награда за благотворительность.....262
Методы воспитания Пророка Мухаммада для развития чувства сострадания к близким людям.....266
5. ОТНОШЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА.....272
Размышление над смыслом при чтении Корана.....275
Отношение сподвижников к Корану.....282
6. ТАФАККУР ПРОРОКА МУХАММАДА.....285
7. ЗИКР И МУРАКАБА.....295
8. МОЛЬБЫ ПРОРОКА МУХАММАДА.....308
IV. ЗУХД (АСКЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ) ПРОРОКА МУХАММАДА.....319
ВЗГЛЯД ПРОРОКА МУХАММАДА.....321
Суть бренной жизни.....325
Аскетизм сподвижников Пророка Мухаммада.....336
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА.....342
Голодание Пророка Мухаммада.....343

Простая жизнь Пророка Мухаммада.....352
Одежда Пророка Мухаммада.....360
Чалма.....360
Одежда.....361
Обувь и чулки.....364
Перстень Пророка Мухаммада.....365
Средства для сохранения чистоты.....366
Верховые животные.....367
Вооружение и оснащение.....368
Духовное наследство Пророка Мухаммада.....369

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

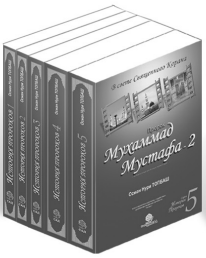
ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА.....373
НРАВСТВЕННЫЕ ДОСТОИНСТВА ПРОРОКА МУХАММАДА.....375
Скромность.....385
Стеснительность Пророка Мухаммада.....395
Верность слову.....406
Канаат.....417
Таваккуль.....430
Переживание за судьбы других людей.....437
Сабр (терпение) Пророка Мухаммада.....447
Храбрость Пророка Мухаммада.....461
Щедрость Пророка Мухаммада.....469
Шукр (благодарность) Пророка Мухаммада.....484
Величие Пророка Мухаммада.....506
Итидал Пророка Мухаммада.....510
Сыдк и истикамат.....520
Истигна (богатство души).....533

Лучший Пример - 1, 2, 3



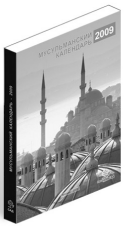
Тасаввуф

На пике цивилизаций



История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Вздох



Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

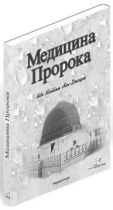
40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятничные Проповеди



Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учусь читать Коран

Дуа и Суры

Вакф Благотворительность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учусь Тахарату и Намазу

Растения из садов Священного Корана

Тасаввуф и Тарикаты

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

Ислам

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

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

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

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

Издательская группа САД

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

Лучший подарок для ваших близких

Вы можете заказать бесплатный каталог Издательства.

Книги и журналы можно заказать:

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

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

Sad Graphics

Новинка!

Книги и журналы можно заказать:

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

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

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

Издательская группа САД

Sad Graphics

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ РЕЛИГИЯ

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

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

Издательская группа САД

Книги и журналы можно заказать:

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