

ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ВАКФ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖЕНИЕ

Осман Нури ТОПБАШ

SAD GRAPHICS

Тел: +7 (499) 9066717, +7 (495) 7074666, +7 (905) 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - <http://www.sadpress.com>

Верстка и дизайн: Анар Касумов
Обложка: Адем Оздемир

ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ВАКФ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖЕНИЕ

Осман Нури ТОПБАШ

Москва 2007

Перевод с турецкого

Дауд Кадыров

Редактор

Сафийа Хабибуллина

**«Vakıf İnfak Hizmet» Osman Nuri TOPBAŞ
İstanbul - 2004**

**«Вакф Благотворительность Служение» Осман Нури ТОПБАШ,
Стамбул 2004. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2007. - 332с.**

ISBN 978-5-902855-26-2

Существование разницы между сильным и слабым, здоровым и больным, умным и глупым, богатым и бедным, в действительности, служит поддержанию в обществе гармонии и порядка. В этом ряду важное место занимают богатство и бедность, представляющие две противоположные друг другу экономические ступени. Созданные в человеческой жизни с целью испытания, состояния богатства и бедности заключают в себе глубокую мудрость. Например, богатство не является причиной почета, а бедность – унижения. Эти состояния связаны с волей и поступками человека. Богатство и бедность несут в себе проявление божественного Предопределения, основанного на божественном Знании.

О Господь! Сделай так, чтобы мы всегда знали о доле неимущих в имуществе нашем, знали о тех, кто нуждается, и о тех, кто не проявляет свою нужду! И одари нас достойным исполнением этого поклонения и снисканием Твоего благоволения! Аминь!..

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

1-е издание.

© ООО «Издательская группа «САД»

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел: +7 (499) 906-67-17, +7 (495) 707-46-66, 8 (905) 734-70-83

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

ISBN 978-5-902855-26-2 © ООО «Издательская группа «САД», 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала и слава Аллаху, Милостивому и Милосердному, облагодетельствовавшему нас, немощных рабов Своих, одарив богатством веры!

Да снизойдет мир и благословение на Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), посланного как милость для обоих миров!

Суть Ислама, с точки зрения веры – это единобожие, то есть вера в единственность Аллаха; с точки зрения деяний – это адаб (этикет), следование по истинному пути и сострадание. Сострадание – это первый из плодов веры. Душа, которой чуждо милосердие, не может считаться живой. «Бисмиллях», с которого начинаются все благие дела, и первая сура Священного Кор’ана «Аль-Фатиха» хранят в себе имена Аллаха **«Ар-Рахман»** и **«Ар-Рахим»**, означающие Милостивый и Милосердный. Жизнеописания пророков и аулия (познавших Аллаха) полны примеров милосердия и сострадания. Самой совершенной формой выражения милосердия является **«инфак»** (пожертвование).

Создание в обществе атмосферы благоденствия с целью воспитания чуткого, прекрасного и глубокомыслящего человека является одной из основной задачей религии. Эта зрелость

становится возможной лишь, когда сердца, преисполненные чувств милосердия и сострадания, превосходнейшим образом проявляют себя в таких благодеяниях, как закят, пожертвование и служение. И это все является воплощением самого важного долга раба – выражения благодарности своему Господу за Его неисчислимые дары.

Самопожертвование – главный признак истинной любви. Любящий жертвует на пути к любимому вдохновенно, с глубоким осознанием чувства долга. Поэтому милосердие и сострадание мусульманина, почитающего Творца, распространяется и на все Его создания.

Сегодня, когда в обществе все чаще можно наблюдать пренебрежение родственными и дружескими отношениями, исчезновение радости и спокойствия, распространение зависти и вражды, сложилась острейшая необходимость возродить культуру жертвований. Но выход из положения, когда, с одной стороны, общество переживает социальный и экономический кризис, а с другой, человек становится рабом материального, нужно искать в поддержании духовности материальными жертвованиями. И первое, что следует вспомнить – это предписанные религией закят и милостыня и такие благотворительные организации, как вакфы.

Упорядочивающие жизнь человека от колыбели до последнего вздоха установления Ислама должны разъясняться с учетом требований каждой эпохи. Если этого не делать, то невозможно представить, насколько мы далеко уйдем от представления прекрасного в Исламе и утратим эти чувства в наших сердцах в суете и суматохе жизни. Можно привести, как пример, то, что касается «ушур» – десятины. Об этом кратко говорится в нашей книге.

Чувствуя необходимость напомнить о некоторых из основ-

ных принципов нашей религии, а именно, об их материальной стороне, имея в виду вакфы и закят, и желая оценить общество, в котором мы живем, с точки зрения этих принципов, мы решили написать это произведение. Мы имели целью вызвать поток новых чувств и переживаний в нашем обществе, пребывающем в материально-духовном упадке, путем возрождения вакфов, закята и пожертвований, излить целительный бальзам милосердия на его незаживающие раны.

В нашей книге исторические факты, относящиеся к рассматриваемой теме, приводятся в качестве критерия для самооценки. Тем, что на протяжении более шести веков было возможным отстаивать и сохранять свои законы, противостоявшие всему остальному миру, обеспечивать гражданам, не зависимо от их вероисповедания, нации и языка, мир, спокойствие и счастье, Османский Халифат во многом обязан своим благотворительным организациям, среди которых были вакфы.

К месту будет сказать, что, отражая путь развития нации, история является также хранилищем опыта всех народов. Поэтому ни одна нация, обеспокоенная своей перспективой и не обращающаяся при этом к мировому опыту, не сможет разработать верный курс. Даже в том случае, если история этого народа богата победами в экономике и духовности и обещает грядущим поколениям многое...

С этой точки зрения, наша история, как никакая другая, знала немало выдающихся достижений в самых разных областях жизни: в военном искусстве, культуре, науке, нравственности. Но сегодня некоторые склонные к материализму невежды наши ли доступ к историческим и духовным ценностям нации. Проживая на территории нашей замечательной страны, но, не имея ни общей истории с ней, ни своей земли, ни даже могил своих предков на ней, они прикладывают все усилия, чтобы запятнать

наше достойное прошлое, и этим раскрывают свою истинную суть. Хотя история их, желающих сместить нас с нашими национальными и духовными традициями и отнимающих право пользоваться своим законным положением, стара как мир. Длившееся почти тысячу лет, наше мировое господство опиралось на национальные и духовные ценности, которые подвергались постоянным нападкам противников, ослаблявших их позиции. Постепенно внутри страны начали появляться всякого рода невежды, провокаторы, предатели. В результате их пропаганды выросли многие поколения людей, без трепета относящихся к своей истории, не признающие даже родства. Сегодня мы находимся на самом дне этого позорного положения. Для того, чтобы вновь занять на сцене истории место, достойное заслуг наших предков, мы должны вновь повернуть лица свои к их высотам и ценностям. Только так мы сможем избавиться от комплекса неполноценности перед техническим бумом западного мира и вновь стать обладателями тайны власти. Только это может стать источниками и средствами, которые позволят нашему народу и стране воспрянуть и набрать высоту духовную и материальную. Отсутствие этого – подобно отсутствию самой жизни, и еще в большей мере означает погибель и исчезновение.

Мы надеемся и верим, что после всех трудностей, перенесенных нашим народом, возникших из-за пренебрежения собственной историей, мы, получив урок и предостережение, со страстным желанием направимся к тем первопричинам, которые двигали нашими предками и привели их к мировому господству. И эта книга, которая пишется именно в такой момент, есть ни что иное, как поиск двери к этому источнику преуспевания.

Откроем еще одну блистательную страницу нашего исторического наследия, с точки зрения личности и всей цивилизации. Вакфы, пожертвования, благодеяния и духовное воспитание,

благодаря которым человек получал помощь и духовную подготовку, способствовали его обновлению и совершенствованию для посвящения себя тому пути, ради которого он был создан. Именно эту сторону нашего исторического достояния мы пытались осветить в нашем произведении.

И действительно, как вы узнаете из этой книги, наши благородные предки занимались не только людскими проблемами, а их милосердие, сострадание, любовь и служение распространялись на все творения Аллаха – животных, птиц, растения, все сущее. В наше время нет на земле кого-либо, достигшего подобного уровня. Приведем по этому поводу несколько примеров из нашей истории.

Османы с большим тактом и уважением относились даже к душевнобольным, обращаясь к ним **«почтенные бедняги»**. Они обеспечивали им полноценное питание мясом, добываемым на охоте, лечили музыкой, и это до сего дня – недостигаемые высоты культуры, сострадания, любви.

Даже во время эпидемий, когда все избегали контактов с заразными больными, Османы принимали участие в их судьбе и открывали **«Текке (обители) для болящих»**, где этим больным оказывалась необходимая помощь.

Устраивая под кровлями **«птичьи дома»** для раненых, слабых и не способных совершить перелет аистов, Османы оставили нам много тем для размышлений.

С другой стороны, совершенным образом реализуя свои сострадание и любовь через вакфы, наши предки проявляли редкостную заботу о чувстве собственного достоинства бедняков, нищих, вдов, сирот. **«Камни милостыни»**, где состоятельные люди оставляли милостыню так, чтобы они и те, кто берет ее, не могли видеть друг друга; еда, которая разносилась к дверям

домов под покровом ночи, – все это может послужить идеальным образцом для подражания. Если кто-то из прислуги ломал вещь или разбивал посуду, то не наказывался за это, потому что существовали вакфы по ремонту предметов быта и замене битой посуды, что говорит о глубине восприятия и возвышенности мыслей наших предков. Сегодня эти истины помогут нам вспомнить о человеческих чувствах и достоинстве.

Эти знания дадут нам понимание истинной красоты и ценностей, верное направление наших поступков и деяний, станут импульсом к возрождению.

Эти многочисленные примеры приведены в нашей книге не только в знак признательности и благодарности нашим предкам, а в большей мере для того, чтобы мы почувствовали их высокий дух и приняли это прекрасное руководство к действию.

Вакфы для современного человека являются опытом расширения в обществе любви, милости и милосердия. В нашем произведении мы погрузимся в атмосферу прошлого, будем наблюдать меняющиеся картины летописи исторических пожертвований. Пусть же воздаст Господь по трудам нашим!

Все эти грандиозные результаты служения были бы невозможны без появления выдающихся, знаковых личностей, способных к жертвенности. То есть, служение и благие деяния дают результаты в зависимости от уровня духовности и зрелости тех, кто стоял у их начала. Действительно, все дела возвышенных, хорошо воспитанных, благородных людей обычно венчались успехом, дела безответственных и неспособных всегда заканчивались неудачей и тысячами сожалений. Именно поэтому мы включили в свою книгу одну главу, посвященную служению. В ней мы будем говорить о том, каким нравственным принципам и правилам поведения следовали находящиеся в служении люди.

Глава включает двенадцать разделов, каждый из которых посвящен какому-либо одному из этих правил. А все вместе они помогут получить представление о том, что заключает в себе внутренний мир человека, находящегося в служении. Наша цель – воспитание свободных, как птица с двух крылах, совершенных, одаренных, избранных и обученных личностей, которым будет доверено вести раба к вершинам истины и бесконечной красоты.

О Господь! Одари нас такими степенями!..

Пользуясь случаем, мы благодарим и посвящаем воздаяние за это произведение М.Акиф Гюнаю и нашим товарищам-академикам, желаем, чтобы сей труд был принят Всевышним Аллахом.

О Аллах, истинный Владыка всего сущего! Наполни кладезь нашей духовной жизни нескончаемыми проявлениями благотворительности, служения, милосердия и сострадания на Твоем пути!..

Аминь!

Осман Нури ТОПБАШ
Стамбул / 2002

*Из выдающихся достижений
нашей цивилизации*

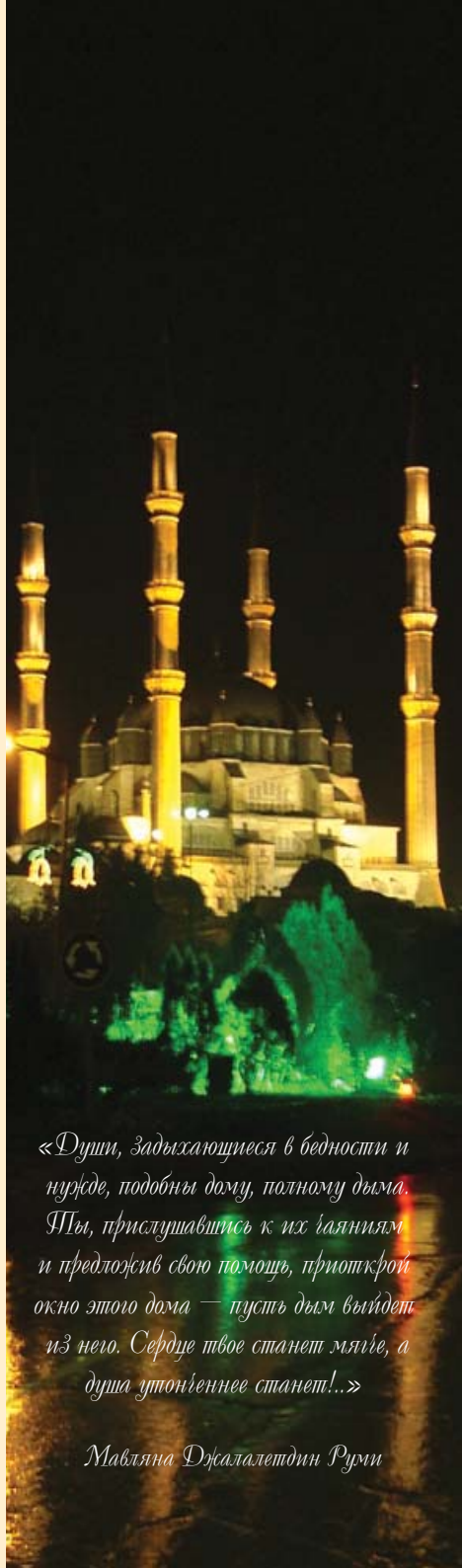
Наша культура вакфов

Глава 1

НАША КУЛЬТУРА ВАКФОВ

Вакф – это увековечение пожертвований, которые являются своеобразным проявлением милосердия, сострадания и любви к созданиям Творца. Это подразумевает посвящение какого-либо имущества Аллаху, то есть запрещение на владение им и обязательное использование его только ради духовных целей. Конечной целью этого является снискание довольства Всевышнего Аллаха в служении его созданиям и проявлении щедрости к нуждающимся. Являющееся условием совершенства веры умение жертвовать имуществом, а если требуется, и душой, на пути Аллаха – есть божественное повеление, которому должен следовать каждый верующий. В Священном Кор’ане об этом сказано так:

«Верующие – это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние [верующие]» (Аль-Худжурат,

*«Души, задыхающиеся в бедности и
нужде, подобны дому, полному дыма.
Ты, прислушавшись к их таяниям
и предложив свою помощь, приоткрой
окно этого дома — пусть дым выйдет
из него. Сердце твоё станет мягче, а
душа утончённее станет!..»*

Мавляна Джалалетдин Руми

«Это Писание, в [божественном ниспослании] которого нет сомнения, – руководство для богобоязненных, тех, которые... раздают милостыню из того, что мы определили им в удел» (Аль-Бакара, 3)

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай» (Ат-Тауба, 111)

«Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу, желая заслужить благоволение Аллаха» (Аль-Бакара, 207)

Представляя мирскую жизнь местом подготовки к жизни вечной, а жизнь будущую – продолжением этой, Ислам установил прекрасное и совершенное равновесие между телом и душой, материей и духовностью, став самой надежной основой для стабильного, счастливого и процветающего общества.

Охватывая обширные сферы жизнедеятельности, вакфы представляют наилучшую модель института благотворительности. И они же являются реальным воплощением проповедуемых Исламом чувств сострадания и милосердия ко всему сущему. Священный Кор'ан повелевает зрелым верующим, стремящимся снискать довольство Аллаха, жертвовать из того, что им самим дорого.

Из всего мирского, что дано человеку, самым дорогим и значимым являются душа и имущество. Лишь жертвуя ими на пути Аллаха, возможно заслужить рай и достичь довольства Аллаха. Именно по этой причине, тех, кто щедро жертвует то, чем владеет – имущество свое и жизнь свою на пути Алла-

*«После смерти
человека
прекращается
и запись всех его
благих дел, кроме
трех: живая
милостыня,
полезное знание,
и благое дитя,
поминающее его в
молитве»*

(Муслим, Васиййа, 14)

ха, у нас называют **“человек вакфа”**.

В деле поддержания в обществе счастья и спокойствия эти люди берут на себя чрезвычайно важную задачу. Ведь их служение и результаты деятельности, не ограниченные рамками этой скоротечной жизни, через образованные ими вакфы полноценным образом продолжают и в будущие времена. Самые выдающиеся люди вакфа – это пророки, аулия и их последователи. Они смогли донести свет веры своих сердец во все стороны света, заполнив делами своими золотые страницы истории.

И то, что сегодня мы столкнулись с тысячей социальных и экономических трудностей, в немалой доле явилось последствием того, что старые богатые вакфы были закрыты за ненадобностью, а новые оказались не способны покрыть имеющиеся нужды. Для того, чтобы преодолеть этот дефицит средств, наши состоятельные современники должны проявить свою волю. Ведь основная ответственность за это лежит, прежде всего, на них.

В благородном хадисе сказано:

«После смерти человека прекращается и запись всех его благих дел, кроме трех: живая милостыня, полезное знание, и благое дитя, поминающее его в молитве» (Муслим, Васиййа, 14)

Ученые Ислама сходятся во мнении, что под живой милостыней подразумеваются вакфы, хотя, в общем, это означает любое благодеяние, совершенное во имя Всевышнего, которое затем постоянно служит и приносит пользу.

*Владелец сокровищ,
богатства владелец,
Кто же ваш
Первый Хозяин?
Сокровища – призраки,
богатство – обман,
Можешь пойти
поразвлекаться!*

Йунус Эмре

*«Пё, кто тратит
свое имущество во
имя Аллаха, по-
добны зерну, из ко-
торого выросло семь
колосьев, а в каждом
колосе – сто зерен:
ведь Аллах воздает
сторицей, кому
пожелает. Аллах
– Всеобъемлющий,
Всезнающий»
(Аль-Бакара, 261)*

Есть реки и ручьи, которые с самого начала мироздания самым прекрасным образом текут по своим руслам. Своим бодрящим и приятным журчанием они вплоть до конца времен будут пробуждать в иссякших душах жизнь, дарить раненым сердцам радость и надежду, влюбленным – вдохновение. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уподобил некоторые благие деяния таким источникам. Однако источники, которые имел в виду Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не засыхают с наступлением конца времен, а текут в вечность, принося рабу вознаграждение и добрую ду'а за него. Унося свои воды все дальше, они наполняют Книгу деяний хозяина своего вечным светом. Это – живая милостыня.

Всевышний Аллах отдал все, что есть во Вселенной, в распоряжение человека и сделал его ответственным за это. Дети, имущество, власть, здоровье – все это возложенные на человека обязанности, которые он должен точно выполнять. Относясь к вверенному ему с полной мерой ответственности и храня преданность Истинному Хозяину, он стремится заслужить лишь Его довольство, и в этом – важнейший залог получения Милости и Благословения Аллаха.

Йунус Эмре говорит:

*Владелец сокровищ, богатства владелец,
Кто же ваш Первый Хозяин?
Сокровища – призрак, богатство – обман,
Можешь пойти поразвлечься!*

В красивой и выразительной форме он объясняет, что все имущество, в действительности, принадлежит Аллаху. А рабу предоставляется лишь ограниченная отрезком отпущенного ему времени череда его поступков. Поэтому совершенный верующий живет с осознанием того, что **«имущество есть вверенная обязанность»**, а использование имущества вне рамок дозволенного является преступлением. А тяжесть последствий сего пренебрежения станет ощутимой не только в жизни будущей, но и в жизни этой, обернувшись многими кризисами и бедами, как в жизни человека, так и в жизни всего общества. Поэтому пожертвования благотворно сказываются на состоянии имущества человека и поддерживают мир и спокойствие в обществе, устраняя зависть и вражду, подобно тому, как нож хирурга удаляет злокачественную опухоль.

Состоятельные никогда не должны забывать, что могут оказаться на месте страдающих и обездоленных, поэтому должны использовать каждую представившуюся возможность для пожертвования. Поступая так, они отдают дань уважения и благодарности Всевышнему Аллаху за ниспосланные им блага.

Насколько благословенны дела, совершенные во имя Всевышнего Аллаха или на Его пути, зависит от искренности намерений. Искренность формируется под влиянием богобоязненности. Ведь и за малые благодеяния, совершенные ради

*Охватывая
обширные сферы
жизнедеятель-
ности, вакфы
представляют
наилучшую модель
института
благотворитель-
ности.*

достижения довольства Аллаха, Всевышний Аллах воздаст великой наградой и благословением. В священном аяте говорится:

«Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаха, подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе – сто зерен: ведь Аллах воздаст сторицей, кому пожелает. Аллах – Всеобъемлющий, Всезнающий» (Аль-Бакара, 261)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указывал:

«Кто постройт во имя Всевышнего Аллаха мечеть на земле, тому Всевышний Аллах постройт дворец в раю» (Муслим, Масаджид, 24).

Другая важнейшая польза учреждения вакфов в том, что они оберегают состоятельных людей от разного рода безрассудства и расточительства.

Ведь целью основания вакфов является достижение довольства Аллаха и благополучия в жизни вечной. Все вакфы изначально образовывались и развивали свою деятельность только с этой целью. Единственная цель основания и один из признаков правильности вакфа – создание средства, позволяющего приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Поэтому именно случай вакфов требует наиболее глубокого проникновения чувством ответственности, чем любые другие вверенные Аллахом обязательства. На протяжении всей истории человечества пренебрежение этим условием

Состоятельные никогда не должны забывать, что могут оказаться на месте страдающих и обездоленных, поэтому должны использовать каждую представившуюся возможность для жертвования.

жестоко наказывалось. Так, например, верблюдица пророка Салиха (aleyхиссалам), которую Всевышний Аллах сделал знаменем и пользой для его народа, также являлась своеобразным вакфом. Ее Хозяином был сам Всевышний Аллах, а молоко ее принадлежало людям. Однако беспутный народ пренебрег этим благом и убил верблюдицу. За это он был погублен.

В устном народном предании сохранилась поучительная история о пророке Сулеймане (aleyхиссалам). Однажды пророк Сулейман (aleyхиссалам) поругал воробья, на что птичка с угрозой заявила:

– Я погублю царство твое!

– Как же ты погубишь его, ты же почти ничто?! – удивился Сулейман (aleyхиссалам).

Тогда птичка ответила ему:

– Я намочу свои крылья и обвалю их в земле вакфа. Потом я отнесу эту землю на крышу твоего дворца. И этих крупинок земли вакфа будет достаточно, чтобы погубить твой дворец!..

Из притчи понятно, насколько ответственно и осмотрительно следует обращаться с вверенным имуществом вакфа.

Поэтому наши предки предупреждали: «Остерегайтесь четырех ситуаций: чрезмерных клятв, безответственного отношения к обязанности, неисполнимого обещания и непосильного поручения; бойтесь ответственности!..»

«Верующие – это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние [верующие]»
(АльХуджурат, 15)

*«Я не знаю никого
из состоятельных
мухаджиров или
ансаров, кто, имея
возможность, не
учредил бы вакфа»
(Ибн Кудам, аль-
Мугни, V, 598).*

Однако следует правильно понимать это высказывание. Например, отстраняться от участия в мероприятиях, связанных с учреждением имущества вакфа при наличии средств и возможностей, само по себе является грехом. То, чего действительно следует опасаться, – это неправильного или неравного распределения этого имущества. Следует оберегать его от подобной ситуации, так как любое имущество вакфа находится в пользовании и служит нуждающимся какой-либо уммы, а по сути своей принадлежит Всевышнему Аллаху. Это означает, что после посвящения своим хозяином вакфу, любое имущество перестает быть чьей-либо собственностью, не продается, не дарится и не наследуется. Поэтому необходимо постоянно держать под контролем правильность использования имущества вакфа в соответствии с его прямым назначением. За этим стоят не только слова похвалы и благодарности, но и слова бад-ду'а (проклятья). Благие слова коснутся тех, кто верой и правдой служил вакфу. Слова бад-ду'а настигнут тех, кто не выполнял условий вакфа и нанес вред его деятельности. В большинстве случаев говорят так:

«Если кто испортит или изменит условия этого вакфа, пусть падут на него проклятье Аллаха, пророков, ангелов, людей и всего сущего!..»

Именно эти слова вложил и Султан Фатих Мехмед Хан в свой документ, учреждающий вакф Айа-Софья.

Подобные бад-ду'а при учреждении вакфов являются своего рода предостережением, потому что любой верующий, переживающий за свою судьбу

в жизни вечной и опасющийся наказания в День Суда, не станет навлекать на себя слова проклятий бад-ду'а, будет действовать с полным осознанием ответственности, возложенной на него.

Управлению деятельностью и сохранению вакфов в Исламе придавалось настолько большое значение, что постулат: «شَرُطُ الْوَاقِفِ كَنْصُ الشَّارِعِ» (Условия учредителя вакфа подобны законам, установленным Всевышним Аллахом) стал равносителен конституции. То есть, как немислимо изменение любого из аятов, также немислимо изменение любого из условий учредителя вакфа. Благодаря выполнению этого принципа, учрежденные многие века назад вакфы служили и сохранились до наших времен, не претерпев в своей структуре каких-либо изменений.

Из истории мы видим, что изначально вакфы возникают в местах коллективного поклонения, затем они охватывают и другие сферы жизни общества.

Передано, что пророк Ибрахим (алеихиссалам), будучи преданным рабом Аллаха, первым посвятил свои стада Всевышнему Аллаху. Продав все свои стада явившемуся к нему в образе человека ангелу Джibriлу (алеихиссалам), Ибрахим (алеихиссалам) приобрел посевные поля, которые передал вакфу для пользы мусульман¹.

1. Исмаил Хакки Бурсави, *Рух-уль-Байан*, II, 293.

*«[О последователи
ислама,] вы ни за
что не станете
благочестивыми,
пока не будете
делать
пожертвования из
того, что (больше
всего) вам дорого.
И сколько бы вы
ни тратили на
подаяние; Аллах
ведает об этом»
(Али Имран, 92)*

Посланный как милость мирам и наилучший пример, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил:

«Будьте милостивы к тем, кто на земле, тогда и те, кто на небесах, проявят милость к вам!» (Тирмизи, Бирр, 16). Он и сам при своей жизни учредил немало вакфов. Как известно, он пожертвовал имеющиеся у него в распоряжении семь финиковых садов в Медине, а позже – доставшиеся ему как трофей сады при битвах у Федека и Хайбара. Бывшие свидетелями этого, сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) отдавали свое имущество на пути Всевышнего Аллаха. Так Джабир (радыаллаху анху) говорил:

«Я не знаю никого из состоятельных мухаджиров или ансаров, кто, имея возможность, не учредил бы вакфа» (Ибн Кудама, аль-Мугни, V, 598).

Также говорится, что и 'Умар ибн аль-Хаттаб (радыаллаху анху) после битвы при Хайбаре получил в трофей прекрасный финиковый сад. Три ночи подряд во сне он слышал повеление пожертвовать этот сад. Придя к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он сказал:

«О Посланник Аллаха! Мне в трофей достался сад, подобных которому у меня прежде не было! Как ты мне повелишь, так я с ним и поступлю!»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

«Если желаешь, то пожертвуй этот сад (отдай в вакф) на пути Аллаха! Тогда его нель-

«Будьте милостивы к тем, кто на земле, тогда и те, кто на небесах, проявят милость к вам!» (Тирмизи, Бирр, 16).

зя будет ни продать (купить), ни подарить, ни завещать. Лишь его плодами будут пользоваться». (Бухари, Васайя, 22, 28.)

Послушав совета, 'Умар (радыйаллаху анху) пожертвовал этот сад вакфу. И долго после этого воины, сражающиеся на пути Аллаха, рабы, желающие освободиться из неволи, путники и все нуждающиеся утоляли голод плодами этого сада.

При пожертвовании на пути Аллаха важным условием является жертвовать от души из того, что наиболее ценно для человека. Об этом передано, что однажды, еще при жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сахабы собрались в Масджид-ун-Набави (Мечети Пророка), чтобы услышать из благословенных уст его аяты Кор'ана. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочел им священный аят:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

«[О последователи ислама,] вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования из того, что (больше всего) вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние; Аллах ведаёт об этом» (Али Имран, 92)

Каждый из присутствующих пребывал в глубоком впечатлении от услышанного и думал о том, что он, в свою очередь, мог бы пожертвовать на пути Аллаха. Одним из этих благородных сахабов был Абу Тальха (радыйаллаху анху). В то время он вла-

При пожертвовании на пути Аллаха важным условием является жертвовать от души из того, что наиболее ценно для человека.

Абу Тальха (радыйаллаху анху) очень любил свой сад. По приглашению Абу Тальха (радыйаллаху анху) там часто бывал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и его присутствие осеняло этот сад особой благодатью и изобилием.

дел садом, расположенным около Мечети Пророка, где росло шестьсот финиковых пальм. Абу Тальха (радыйаллаху анху) очень любил свой сад. По приглашению Абу Тальха (радыйаллаху анху) там часто бывал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и его присутствие осеняло этот сад особой благодатью и изобилием.

Абу Тальха (радыйаллаху анху), вдохновленный призывом священного аята, подошел к Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и произнес:

«О Посланник Аллаха! Всевышний Аллах повелевает: «[О последователи ислама,] **вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования из того, что [больше всего] вам дорого**» (Али Имран, 92). Для меня из всего моего имущества нет ничего дороже, чем мой сад Байруха. С этого самого момента отдаю его Аллаху и его Посланнику. Надеюсь, что Господь одарит меня благочестием и даст мне пропитание из пищи жизни вечной. Поэтому, о Посланник Аллаха, поступай отныне с этим садом так, как укажет тебе Всевышний» (Бухари, Васайя, 17).

Как передано далее, после этого Абу Тальха (радыйаллаху анху) сразу направился к саду, чтобы осуществить свою волю. Там он увидел жену, сидящую в тени дерева, но входить не стал. Удивившись, женщина спросила:

– О Абу Тальха! Чего же ты ждешь? Почему не входишь?

Абу Тальха (радыйаллаху анху) ответил:

– Я не войду, да и ты соберись и выходи.

– Почему же, о Абу Тальха! Разве это не наш сад? – еще больше удивилась та.

– Нет. Отныне он принадлежит беднякам Медины, - ответил Абу Тальха. И, прочитав благородный аят, сообщил о своем решении.

– Пожертвовал ли ты его только от своего имени или от имени нас обоих? – спросила его жена.

– От имени нас обоих, - ответил он.

Тогда, не скрывая своей радости, женщина воскликнула:

– Да будет Аллах доволен тобой, о Абу Тальха! Каждый раз, когда я видела вокруг нас бедняков, я всегда думала о том же, но не решалась сказать тебе. Пусть Аллах примет это у нас. Вот и я выхожу, оставляя его!

И нетрудно представить, какой отклик нашло благодеяние Абу Тальхи, когда вскоре, прочно укрепившись в сердцах верующих, оно станет плодоносить и зародится эпохой, известной как золотой век Ислама.

Разумно и трепетно следуя пути Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его ближайших сподвижников (радыйаллаху анхум), Османы смогли в свое время достичь в учреждении вакфов небывалых вершин. Через систему вакфов они (Османы) умело направляли сред-

*Нетрудно
представить, какой
отклик нашло
благодеяние Абу
Тальхи, когда
вскоре, прочно
укрепившись в
сердцах верующих,
оно станет
плодоносить и
зародится эпохой,
известной как
золотой век
Ислама.*

ства, собранные у населения, для выгоды и улучшения жизни того же населения. Чаще всего это были учреждения, основанные для помощи нуждающимся слоям населения из пожертвований более состоятельных людей, сумевших обеспечить себя и свои семьи дозволенным способом.

Причем, такое внимание к нуждам других наблюдалось не только в отношении людей, но и животных, и даже растений. Этот великий народ продемонстрировал всему миру исламские принципы милосердия и сострадания через тысячи основанных вакфов, где залечивалось немало ран.

Руководствуясь высказыванием Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Самый благой из людей тот, кто больше всех им полезен»* (Суйути, аль-Джами-ус-Сагир, II, 8), Османы оставили после себя огромное количество великих деяний, осуществленных через вакфы. Именно поэтому их государственная система не вызывала застоя в обществе, а способствовала прогрессивному его развитию.

«Самый благой из людей тот, кто больше всех им полезен» (Суйути, аль-Джами-ус-Сагир, II, 8),

Хотя и невозможно перечислить и назвать точное количество вакфов, учрежденных Османами, приведем основные сферы их деятельности, чтобы иметь более полное представление об этом:

– Постройка и уход за мечетями, соборами и местами поклонения;

– Постройка и содержание медресе, центров по изучению и заучиванию Кор'ана, по обучению хадисам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и других образовательных заведений;

– Постройка и содержание домов для путников, гостиниц, бань, общественных уборных (туалетов), лечебниц;

– Постройка и содержание библиотек;

– Изыскание источников воды, содержание каналов и колодцев;

– Постройка и содержание столовых, яслей, детских садов;

– Освобождение рабов и пленников;

– Снабжение бедняков топливом;

– Замена разбитой работниками по дому посуды и утвари во избежание наказания прислуги хозяевами;

– Приготовление приданого девушкам-сиротам;

– Оплата долгов должников;

– Помощь вдовам и одиноким;

– Обеспечение школьников питанием и одеждой;

– Оплата расходов на похороны бедняков и одиноких людей;

– Раздача подарков к праздникам детям и одиноким людям;

Такое внимание к нуждам других наблюдалось не только в отношении людей, но и животных и даже растений.

В Мекке и Медине существовало множество вакфов, которые были известны под общим названием «Вақфы Дух Святых»

– Патронаж пожилых и одиноких женщин.

Кроме того, при Османах было основано и множество других вакфов в разных областях жизни. Это движение получило такой размах, что Османская культура вошла в историю как **«культура вакфов»**.

Чтобы понять глубину религиозности наших предков, нужно вспомнить вот о чем. В то время в Мекке и Медине существовало множество вакфов, которые были известны под общим названием «Вақфы Дух Святых». Все они обеспечивали и поддерживали общественное спокойствие, благосостояние и процветание на Святых Землях, и были известны везде, от Европы до Йемена. Эти вакфы имели отдельное управление. Каждый правитель считал за честь отправлять в Мекку дары, особенно, когда из Стамбула в Мекку посылалось вытканное для Каабы покрывало. Эта процессия называлась «шествием Сурры»². Посылаемые дары в больших количествах накапливались в Мекке, Медине и их окрестностях. Эта традиция сохранялась вплоть до I Мировой войны, пока шариф Хусейн не попал в плен к англичанам и не предал Османов. Тогда оборону Медины держал Фахретдин паша. Чтобы не допустить разграбления, было решено отправить все

2. Шествие Сурры: делегация, с которой до наступления паломнического периода, в месяц Раджаб, каждый правитель посылал из Стамбула дары и деньги (золото и серебро) для святых Мекки и Медины, жителям и гостям этих городов (см. Мунир Аталар, Сурра-и Хумайун ве Сурра Алайлары с. 2).

ценности в Стамбул. То, что только из Медины прибыло более 300 сундуков с ценностями, говорит о размерах принесенных Османами даров.

Эта традиция, начало которой положили Османы, позже была перенята и другими правителями, найдя признание среди всех приверженцев Ислама.

Также вызывают интерес вакфы, предназначенные для ухода за пожилыми одинокими женщинами. Так, чтобы обеспечить их материально и не задеть чувства собственного достоинства, помощь оказывалась им не напрямую, а через предоставление посильной домашней работы. Таким образом, они могли работать, когда пожелают, и распоряжаться заработанными средствами по своему усмотрению. Чаще всего женщинам доставляли домой промытую и расчесанную шерсть, из которой они пряли нити. Вакфы, бравшие на себя такую опеку, следили за полной и регулярной оплатой труда и тем, чтобы их подопечные не испытывали нужды в посторонней помощи, имели все необходимое для счастливой, спокойной жизни.

Чувство вакфного сознания достигло у Османов таких высот, что распространялось не только на людей, но и на животных, и даже — на растения. Известно, что были основаны вакфы, бравшие на себя все расходы по содержанию лечебниц для животных, приютов для ухода за ранеными или не сумевшими совершить перелет птицами.

Были основаны вакфы, бравшие на себя все расходы по содержанию лечебниц для животных, приютов для ухода за ранеными или не сумевшими совершить перелет птицами.

Проживший долгое время на земле Османов известный французский писатель Жомте де Бонневаль, под впечатлением от увиденного, писал в своей книге:

«У Османов можно видеть рабочих, нанимаемых для ежедневного полива и ухода за неплодоносящими деревьями, за что им выплачивается вознаграждение».

В силу того, что основание таких вакфов являлось, несомненно, проявлением духовной зрелости, такая деятельность могла стать возможной лишь в обществе, имеющем совершенных духовных наставников (муршиды). Такие качества, как самопожертвование, доброта, искренность и бескорыстие, в полном их смысле, являются результатом духовного воспитания.

В общественной жизни Османов мечети являлись широко распространенными центрами духовного воспитания. Здесь люди приобщались к культуре речи и поведения. Исходящий из этих источников духовный позитивизм смог возвести осознание важности учреждения вакфов и социальной взаимопомощи к его высшей точке. История знает немало фактов того, как люди, получившие духовное воспитание в подобных «вакфных заведениях», в дальнейшем сами становились учредителями вакфов уже в других местах, посвящая себя служению в них.

Все это являлось настолько реальным, что вся благотворительная деятельность стала и по сей день остается причиной функционирования

Мечети являлись широко распространенными центрами духовного воспитания. Здесь люди приобщались к культуре речи и поведения.

учреждений, занимающихся проблемами общества. Ведь не секрет, что мечети, существующие сегодня, колодцы, источники, военные казармы, больницы, даже вода, которую мы пьем, многие другие блага и дела, – все это доставшиеся нам от них величественные памятники и наше достоинство.

Почти каждый при Османах, от падишаха до простолюдина, обладал чувством вакфного сознания. В свою очередь, и совершенные муршиды использовали всякую возможность, чтобы побуждать людей к свершению благих дел. Например, в своем письме султану Мураду III досточтимый Азиз Махмуд Худайи (рахматуллахи алейхи) писал:

«Мой султан! Как дед твой Кануни Султан Сулейман провел в Стамбул из Истыранджи воду и обеспечил стамбульцев водой, так и ты из лесов Болу привези дров и обеспечь ими жителей Стамбула на зиму!»

Владевшие огромными территориями и играющие основные роли в ходе исторических событий, Османы поддерживали в своем государстве спокойствие и социальное благополучие только благодаря основанным ими вакфам; бедняк и богатый, слабый и сильный жили в атмосфере духовного братства по отношению к друг к другу. Благодаря богатой культуре вакфов, они смогли достичь больших высот в утверждении социальной справедливости, к сожалению, в наши дни во многом утратившей свои былые позиции. Именно по этой причине, вплоть до развала государства, мы не находим в османской

*Бедняк и богатый,
слабый и сильный
жили в атмосфере
духовного братства
по отношению к
друг к другу.*

литературе произведений в жанре романа. Такое запоздалое появление у нас романа Джамиль Марич пояснял так:

«Ведь в жизни Османов не было драмы, чтобы мог появиться роман!»

Несмотря на то, что сострадание всегда приписывалось исключительно христианству, вакфы, являющиеся учреждениями, основанными именно на сострадании и милосердии, не были распространены на Западе в такой степени, как у нас. А существующие там появились благодаря хлопотам и ходатайству их дипломатов, в свое время проходивших службу на территории Османского государства и знакомых с этой системой. В книге воспоминаний знаменитого французского дипломата Бусберга описывается множество подобных примеров.

В ходе благотворительных акций, проводимых Османами через вакфы, большое внимание уделялось тому, чтобы тот, кто помогает, и тот, кто получает помощь, не были известны друг другу. Таким образом, благодетели были защищены от лицемерия и удостоивались большей благодарности. А то, что такая помощь осуществлялась через мечети и даргах (обители дервишей), одновременно служило укреплению духовности народа.

Эту тонкость можно уловить в вакфнаме (уставе вакфа), оставленным Султаном Фатихом Мехмедом (рахматуллахи алейхи):

«Я, завоевавший Стамбул, немощный раб Султан Фатих Мехмед, купивший на свои лич-

Большое внимание уделялось тому, чтобы тот, кто помогает, и тот, кто получает помощь, не были известны друг другу.

ные деньги в пригороде Стамбула Ташлык 136 существующих и действующих лавок, отдаю их в вакф со следующими условиями:

Я назначил на каждую улицу Стамбула и обеспечил своим инвентарем по два человека.

Они станут обходить улицы в определенное время суток с корзинами извести и золы и посыпать этим плевки и прочие нечистоты на улице. И станут получать за это по 20 монет.

Также назначаю 10 хирургов, 10 докторов и 3 медработника. Они в определенные дни месяца станут обходить дома и, заходя в каждый, спрашивать, есть ли в доме больной. Если есть, то станут лечить его или, не беря никакой платы, доставлять его в больницу для прохождения лечения!

Если, упаси Аллах, случится нехватка пищи, тогда 100 единиц переданного мною оружия выдать служащим. Пусть выходят за город и охотятся. При этом запретить охоту в период кормления у животных и кладки яиц у птиц. И не оставлять наших больных без пищи!

Также в отстроенной мною цитадели повелеваю организовать постоянное кормление семей погибших и бедняков города Стамбула! Если же случится так, что кто-либо из них не ел или не в силах унести пищу с собой, тогда под покровом тьмы в закрытых сосудах пищу доставляют к дверям их домов!..»

По этому документу можно судить об отношении султана Фатиха к своему народу. Он бес-

Ярким примером бережного отношения к чувствам и достоинству членов семей шахидов являлась доставка пищи для них в темное время суток в закрытой посуде, скрытно от посторонних глаз.

покоится об устранении даже такого малозначительного, редко допускаемого в его время, некрасивого явления, как плевание на землю. Повелевая заботиться о лечении и питании больных, он уделяет внимание и соблюдению экологического равновесия, запрещая охотиться на животных в период вскармливания детенышей. Вместе с проявлением милосердия и сострадания к умме, соблюдались и права животных.

Загрязнение окружающей среды и нарушение экологического равновесия сегодня нависшие над человечеством нашими предками 500 с лишним лет назад учитывались и держались под контролем. И это поучительный пример для современного общества.

Ярким примером бережного отношения к чувствам и достоинству членов семей шахидов являлась доставка пищи для них в темное время суток в закрытой посуде, скрытно от посторонних глаз. Прекрасный образец этикета и деликатности для будущих поколений.

Примерами из деятельности вакфов мы желали показать, какие плоды принесло при Османах верное понимание принципов Ислама и неуклонное следование им, высокий уровень духовной зрелости и взаимопомощи, достигнутые обществом.

Проходя по улице и видя на окне дома красный цветок, уличные торговцы и даже дети старались не шуметь. Ведь красный цветок был знаком того, что в доме находится больной человек.

*Красный цветок
был знаком того,
что в доме на-
ходится больной
человек.*

Таких примеров зрелости и сострадания великое множество, и мы не будем выходить за пределы, ограниченные объемом нашей книги, считая сказанного достаточным.

Трудно назвать точное количество вакфов, учрежденных в Османском Халифате. Только 26.300 из них зарегистрировано, хотя и этого достаточно, чтобы иметь представление о масштабах пожертвований наших предков³.

В моменты, когда в государстве, погрязшем во внутренних и внешних проблемах, теряется стабильность, вакфы с еще большим вниманием и ответственностью продолжают выполнять свои функции. Во время русско-турецкой войны 1877-78 г.г., когда мы потеряли много земель в Румелии, наблюдался большой поток беженцев и раненых в Стамбул. Тогда государством было учреждено множество вакфов, которые отвечали за обеспечение едой и кровом всех прибывающих, функционировавших достаточно долго. Подобным образом оказывалась помощь нуждающимся и во время Балканской и I Мировой войн. Эта помощь была настолько значительной, что оставшиеся практически без ничего, люди за счет богатых вакфов Османов могли получить все необходимое и наладить свою жизнь. Самый же свежий пример – страшное землетрясение в

*Самый свежий
пример – страшное
землетрясение
в Мармара 17
августа 1999 года.*

3. В Османском Халифате каждый учредитель вакфа регистрировал его в Стамбульской Регистратуре в присутствии судьи. Все зарегистрированные вакфнаме хранятся сегодня в Анкаре, в Главном Архиве вакфов.

Вақфы создаются для нуждающихся, не находящих средств к существованию, а не только для потерпевших бедствие людей.

Мармара 17 августа 1999 года. И сегодня в благодарной памяти людей помощь, которая оказывалась тогда вакфами населению пострадавшего района. Но вакфы создаются для нуждающихся, не находящих средств к существованию, а не только для потерпевших бедствие людей. Поэтому в их существовании и помощи всегда есть острая необходимость, даже когда государство и народ сильны и благополучны.

Ведь правда, что даже когда государство достойно справляется со своими обязанностями, а народ пребывает в процветании и счастье, всегда найдутся такие, кто не смог обеспечить себя необходимым и остался в нужде. Даже в этом случае нельзя отрицать необходимости опеки над ними. В пример можно привести человека, который, будучи государственным деятелем, продолжал заниматься благотворительностью даже во времена расцвета Османского Халифата. Это Сокуллу Мехмед паша, искренний мусульманин, серб по национальности. На счету этого человека немало благих дел, таких как возведение мечетей, строительство медресе, благоустройство родников и источников, которые были переданы в вакф и этим увековечены⁴. Аулия Челеби так рассказывал о нем:

4. Помимо построек в Румели, известны и две мечети, построенные Сокуллу Мехмедом пашой в Стамбуле. Одна из них – мечеть с ручьем при ней, которая находится в Азыпкапы. Другая – мечеть Шахид Мехмед паши с медресе, что на спуске от Султан Ахмеда к Кумкапы.

«...Если кто-то стучал в его дверь среди ночи, он впускал их, угощал всем, что есть. И даже если бы начали рушиться небеса, никого не оставил бы за порогом на улице, обязательно пустил бы на ночлег. Наутро, когда приходило время расставаться, спрашивал:

«О умма Мухаммада! В порядке ли ваше имущество, жизнь, лошадь ваша и одежда? Нет ли у вас какой-либо нужды?» Гости отвечали:

«Все в порядке. Да вознаградит Всевышний Аллах хозяина благом!» С этими словами ворота перед ними раскрывали, а хозяин напутствовал их:

«Будьте внимательны! Не забываетесь! Не берите в приятели незнакомых людей! Ступайте, да поможет вам Аллах!..»

А вот еще строки из вакфнаме Накиб уль-Ашраф⁵ Асада эфенди, свидетельствующие о духовной глубине чувств верующего:

«...поселившись в хижинах вдали от глаз людей, помогай старикам и бедным, больным и немощным, не имеющим сил работать. Обеспечивай их дровами, углем и прочим необходимым! Обеспечь приданым одиноких девушек и дочерей неимущих, когда наступит время им выходить замуж!..»

5. Накиб уль-Ашраф – лицо, официально назначенное государством для ведения дел представителей рода Пророка (саллаллаху алейхи ва салиам) и выбранное из их числа.

Даже когда государство достойно справляется со своими обязанностями, а народ пребывает в процветании и счастье, всегда найдутся такие, кто не смог обеспечить себя необходимым и остался в нужде.

Основанные нашими предками благотворительные учреждения и сооружения не ограничивались национальными рамками. Человеколюбие и сострадание, воплощаемые ими в жизнь, вызывали восторженную реакцию не только у западных христиан, но и у предвзято относящихся к туркам путешественников и исследователей. Это подробно описывается в книге Исмаила Хами Данышменда «Старинные нравы и обычаи турков». Ниже приведены выдержки из книги:

Известный путешественник *Ду Луа* в парижском издании своего дневника пишет:

«Вкратце могу описать вам традиции и обычаи турков:

Их добродетель распространяется не только на людей, но и на животных, и даже – на растения.

На территории всех Османских земель существуют дома для путников, называемые «имаратхане». Здесь, по условию их основателей, оказывается необходимая помощь всем нуждающимся, вне зависимости от вероисповедания. Странник может находиться в имаратхане в течение трех дней, в которые может рассчитывать на свою тарелку плова.

На дорогах, ведущих в города, помимо имаратхане есть и другие гостиницы, называемые «караван-сараями», которые также доступны каждому.

Некоторые из турков из благих побуждений устраивают вдоль дорог колодцы и источники,

В «имаратхане» оказывается необходимая помощь всем нуждающимся, вне зависимости от вероисповедания. Странник может находиться в имаратхане в течение трех дней, в которые может рассчитывать на свою тарелку плова.

дабы путники могли утолять жажду. И в городах также обустраивают колодцы и источники, имея при них назначаемых служащих, которые поят всех желающих водой и получают за это ежемесячную плату.

Состоятельные турки, посещая тюрьмы, выплачивают долги попавших в долговую яму, вывозят пленников. Они узнают о тех, кто, стыдясь своего бедственного положения, не может просить о помощи, и тайно от всех помогают им».

Де ля Мотра писал так:

«У Османов, даже если чей-то дом сгорит дотла, никогда не услышишь так обычные в подобных случаях причитания женщин и плач детей. Любой из них, попав в беду, проявляет небывалое терпение и упование на Аллаха. Состоятельные благотворители, со своей стороны, оказывают необходимую помощь до полного восстановления жилища, а иногда – и сверх того».

Корнейл Ле Брун так описывал свои впечатления:

«В том, что турки очень падки до благодарений и в этом далеко превзошли христиан, нет никаких сомнений, и никто не будет с этим спорить. Именно по этой причине, крайне редко можно встретить среди Османов просящих подаяния.

...Те турки, которые не могут оказать материальную помощь беднякам, возмещают это своим трудом. Когда размывает главные дороги, они участвуют в работах по их восстановлению; своими руками наполняют сосуды для воды на

Даже если чей-то дом сгорит дотла, никогда не услышишь так обычные в подобных случаях причитания женщин и плач детей. Любой из них, попав в беду, проявляет небывалое терпение и упование на Аллаха.

«...Никто не ждет за свои добрые дела никакого вознаграждения. И даже если будут предложены деньги за оказанные услуги, они откажутся, сказав, что сделали это ради Аллаха».

обочинах дорог, предназначенные для путников и жаждущих; указывают людям более благоприятный маршрут при непогоде или разливе рек. Участвуют они и в других добрых делах, причем никто не ждет за это никакого вознаграждения. И даже если будут предложены деньги за оказанные услуги, они откажутся, сказав, что сделали это ради Аллаха».

Не менее интересны и заметки *Мюрада д'Оссона*:

«Можно видеть, как в семьях, независимо от социального положения, родители и другие родственники собственным примером воспитывают у детей готовность к благодеянию. Добродетель улучшает нравственность человека, избавляя его от эгоизма, скупости, подлости. Чувства гуманизма и взаимопомощи глубоко проникают в его сознание. Поэтому добрые дела, пожертвования настолько естественны для мусульман, что не вызывают у них сомнений, и это несравнимо возвышает их над другими народами».

Западный путешественник *Хунке* поведал о встрече с юношей, проходившим лечение в одной из мусульманских больниц и рассказавшим об этом в письме к своему отцу:

«Мой дорогой отец! Ты спрашиваешь, есть ли у меня нужда в деньгах. Как только я выйду из больницы, мне выдадут пару новой одежды и пять золотых монет, чтобы я не был вынужден сразу начинать работать. Поэтому тебе не надо продавать скот из своего стада...

По правде говоря, мне не хочется отсюда выходить. Постели здесь мягкие, чистые простыни и теплые одеяла. В каждой комнате есть кран с водой. В холодные ночи каждая комната обогревается. Лечащие нас люди очень внимательны и добры. Тем, у кого несварение желудка, почти каждый день дают жареное мясо. Недавно мой сосед, чтобы еще покушать здешних груденок, симулировал, что еще не выздоровел, и остался еще на неделю. Однако главный врач понял это, и, позволив ему доесть его порцию мяса и хлеба, все же отправил домой. Поэтому, прежде чем я доем свою последнюю жареную курицу, поспеши с приездом!..»

Хочется остановить ваше внимание на том, что из 26.300 вакфов, образованных при Османском Халифате, 1.400 были учреждены женщинами.

Одна из них – Нур Бану Валиде Султан⁶, которая возвела немало строений в Анатолу и Румели.

6. У Османов в отношении женщин из султанского рода употреблялось официальное обращение «Султан Эфенди». Этот титул означал, что ее отец падишах или шейхзаде. Если женщина из рода султана выходила замуж за представителя иного сословия, то ее дочери получали титул Ханым Султан, а сыновья – Бейзаде, а она сама именовалась Султанзаде. Если кто-то из Бейзаде и Султанзаде женился на представителях другого сословия, то их дети не считались принадлежащими к султанскому роду. В большинстве случаев матерями султанов являлись женщины по происхождению из другого сословия, которых звали Валиде Султан. Женам падишахов давался титул Кадын Эфенди. Если жен было несколько, их именовали по номерам.

*Добротелъ
улучшает
нравственность
человека, избавляя
его от эгоизма,
скуности,
подлости.*

Многие знают находящуюся в Топташы в Ускударе мечеть Аттик Валиде, а также ее медресе, поликлинику, баню. Представьте себе, что эта женщина по происхождению была иудейкой. Ее отец принадлежал к уважаемым людям иудейской общины, которые некогда бежали из Испании от мусульман, приговоривших их к смерти, и нашли приют у Османов. Этот Ясеф Насси смог устроиться на службу к Султану Сулейману Кануни в качестве специального агента и своим умением и старанием заработать большое состояние. Поэтому и его дочь Нур Бану Султан смогла возвыситься вместе с другими женщинами-мусульманками своим благочестием и деяниями.

Одна из таких женщин – Махпейкер Кёсем Валиде Султан. Она основала существующую и сегодня Йени Джамии (Новую Мечеть) в Стамбуле, известную мечеть Чинили в Ускударе, библиотеку рядом с ней, источник, заведение по обучению хадисам (дар-уль-хадис), баню, водопровод. Ею построена мечеть Кавагы в Анадоле. Известен также ее вакф, который брал под опеку девушек-сирот и девушек из бедных семей, помогая им выйти замуж и обустроиться. Заслуживает не меньшего внимания выдающаяся личность Кёсам Султан, знаменитой учреждением вакфов, милосердием и состраданием к слабым.

Кёсам Султан заложила фундамент Йени Джамии (Новой Мечети), но ей не суждено было увидеть окончания строительства. Она оставила завершение этого благого дела другим. Открыть

Добрые дела, пожертвования настолько естественны для мусульман, что не вызывают у них сомнений, и это несравнимо возвышает их над другими народами.

Йени Джами выпало Хатидже Турхан Султан. Кроме этого, она известна основанием медресе, библиотек, учебных заведений, источников. В одном из вакфов Йени Джами в священный месяц Рамадан во время окончания вечерних праздничных намазов, благодаря ее стараниям, из источников вытекал мед. Кстати, в вакифнаме было оговорено даже качество меда. По тем временам считавшийся самым качественным, мед специально привозили из города Риза области Атина (ныне Пазар). Факт, что вакифнаме предписывало использование именно этого меда, невзирая на затраты, является ярким примером самого ответственного отношения к благотворительности.

Эта Ханым Султан оставила очень богатое наследие вакфов, назначив 116 служащих, которые были обязаны присматривать и управлять ими.

А вот Пертевнийал Валиде Султан выстроила в Стамбуле в Аксарае мечети «Валиде Джами» и «Йа Ведуд Месджид», а также открыла библиотеки, школы, источники, передав их потом в пользование в вакф.

Известная, как основательница «селатинджами» (соборов) в Эдирнекапы и в Ускударе, Михримак Султан, несмотря на великие свершения в сфере благотворительности, отличалась особой скромностью и смирением. Это подтверждает следующий пример. Известно, что вода Мекки и Арафата была проведена до самого Багдада супругой Харуна Рашида Зубейдой Ханым. Од-

*В одном из вакфов
Йени Джами в
священный месяц
Рамадан во время
окончания вечерних
праздничных нама-
зов из источников
вытекал мед.*

нако ко времени правления Кануни эти каналы изнашивались, и вода поступала плохо. Когда Михримах Султан узнала об этом, то направилась к отцу Кануни и выразила ему свое желание восстановить каналы. Она попросила назначить на эту работу Башмимара (главного архитектора) Синана, а в уплату за труд передала все свои драгоценные украшения, поставив условие, что все это останется в тайне. И говорят, что Мимар Синан, занимавшийся тогда строительством мечети Сулеймания, на время исчез. Это было уважением к служению и тайному рвению Михримах Султан восстановить водопровод, который известен всем как «Источник Зубейды».

Из женщин, известных своей благотворительностью, можно назвать также и Базмиалем Валиде Султан. Одна из крупнейших мечетей, мечеть Валиде, отстроенная ею, находится рядом с дворцом Долмабахче. Известнейший мост Галата – также ее вакф.

Отправляя один из вакфов в Сирию, Валиде Султан, дала наставление:

- Доставлять свежую воду из Сирии для паломников (хаджи),

- Если кто-то из служащих ломает или приведет в негодность инвентарь, не взяв с них ничего, заменить на новый или починить.

Однако, самым великим благодеянием, совершенным Базмиалем Валиде, является отстроенная на ее личные средства больница «Гураба-и Муслимин». Это здание, а также мечеть и

Вакфы создавались нашими благородными предками с надеждами и молитвами о служении до конца времен.

источник при нем, со дня своего открытия в 1843 году и по сей день служат беднякам из уммы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Все эти уважаемые мужи и женщины приоритетной задачей, кроме других благодеяний, считали обеспечение жителей Стамбула качественной питьевой водой. Именно сооруженные ими колодцы и источники и по сей день обеспечивают стамбульцев питьевой водой.

Вакфы создавались нашими благородными предками с надеждами и молитвами о служении до конца времен. Эти вакфы, мечети, библиотеки, больницы, казармы, водопроводы и по сей день служат людям. Все это – оставленные нашими предками памятники веры и благородства, «живая милостыня», которая будет радовать их души вплоть до Судного Дня.

О Аллах! Сделай так, чтобы мы достойно выполняли вверенные нам Тобой обязательства и были «людьми вакфа», служащими во имя Тебя творениям Твоим!

Аминь!

Вакфы

*– это оставленные
нашими предками
памятники веры
и благородства,
«Живая
милостыня»,
которая будет
радовать их души
вплоть до Судного
Дня.*

*Из выдающихся достижений
нашей цивилизации*

Виды благотворительности

Глава 2

Дорога к милости и благословию в
обоих мирах

ЗАКЯТ И ПОЖЕРТВОВАНИЕ

ЗАКЯТ

Человек сотворен самым почетным из всех созданий. Существование разницы между сильным и слабым, здоровым и больным, умным и глупым, богатым и бедным, в действительности, служит поддержанию в обществе гармонии и порядка.

В этом ряду важное место занимают богатство и бедность, представляющие две противоположные друг другу экономические ступени. Созданные в человеческой жизни с целью испытания, состояния богатства и бедности заключают в себе глубокую мудрость. Например, богатство не является причиной почета, а бедность – унижения. Эти состояния связаны с волей и поступками человека. Богатство и бедность несут в себе проявление божественного Предопределения, основанно-

« (Вы подаёте 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 просят милостыню. 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)»

Аль-Бакара, 273

го на божественном Знании. Всевышний Аллах говорит:

«Это Мы распределили между ними блага этой жизни и возвысили одних людей над другими, чтобы одни из них вынуждали других служить себе» (Аз-Зухруф, 32)

Как говорится в этом аяте, божественное распределение достается людям в разной мере. Поэтому и ответственность, возложенная на каждого из них, пропорциональна той доле милости и благ, которыми он был наделен. И таким совершеннейшим образом устанавливаются социальное равновесие и божественная Справедливость.

Чтобы состоятельные люди не впадали в излишества, а нуждающиеся не проявляли по отношению к имущим негативных чувств, чтобы в обществе пребывали радость и спокойствие, а во взаимоотношениях между людьми – доброжелательность, обязанность «закята» возложена на каждого состоятельного верующего человека как фард. В исламском обществе, чтобы свести до минимума чувство экономического неравенства между бедными и богатыми и исключить перерастание его в социальные столкновения и конфликты, закяту и пожертвованиям (инфак) придается очень большое значение.

Каждый имущий станет отчитываться перед Аллахом за то, каким образом он заработал и потратил свое имущество, то есть о дозволенных и недозволенных источниках доходов, закяте, по-

«Это Мы распределили между ними блага этой жизни и возвысили одних людей над другими, чтобы одни из них вынуждали других служить себе»
(Аз-Зухруф, 32)

жертвованиях, других своих благодеяниях. Он, имея повеление отдать определенную часть от своего имущества бедным, подвергается огромному испытанию в отношении своего благосостояния. И только тогда, когда вместе с остальными успешно проходит это испытание, заслуживает благоволения Господа и услад рая.

С бедняка же спросится о благочестии его и благонравии. О том, как он проявлял себя в лишениях: был ли нетерпелив, жаловался ли, становился ли обузой для людей, укрощал ли свои избыточные желания, завидовал ли, зазнавался или предавал. И только тогда, когда он удостоится довольства Аллаха, мирские страдания обернутся для него вечным счастьем жизни будущей.

Закят вместе с намазом упоминается в Священном Кор’ане 27 раз. Такое большое количество упоминаний достаточно, чтобы оценить значимость закята. Только в суре Аль-Му’минун во 2 и 4 аятах о намазе сказано отдельно, однако и там объясняется, что выстаивая намаз, му’мин тем самым выплачивает определенный закят. Причина этого в том, что из двух категорий – «телесной» и «материальной», которые различают в поклонении, намаз относится к «поклонению телом», а закят – к «поклонению имуществом». Притом, что в Исламе все деяния независимы друг от друга, то есть одно действие не аннулирует другое, Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, указывая на

*Божественное
распределение
достается людям
в разной мере.*

особую значимость закята:

«Тот, кто выстаивает молитву и не выплачивает закята, подобен тому, кто и вовсе не молится» (Хайсами, Маджма-уз-Заваид, III, 62). Это, несомненно, побуждает мусульман к выплате закята и указывает на важность этого поклонения.

Именно поэтому правитель мусульман халиф Абу Бакр (радийаллаху анху) осудил действия тех, кто отрицал необходимость выплаты закята совершающими намаз, и объявил им войну. Закят является обязанностью выделять средства нуждающимся, возложенной Аллахом на состоятельных людей. В священном аяте говорится:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

«В их имуществе была всегда часть для просящего и несчастного» (Аз-Зарийат, 19)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил:

«С выплатой закята ты отдаешь возложенный на тебя долг беднякам, чья доля присутствует в твоём имуществе» (Тирмизи, Закят, 2).

Значит, закят, будучи долей, превышающей необходимый годовой прожиточный минимум и выплачиваемой на указанные Шариатом нужды, является упорядочиванием всего остального имущества, приведением его в дозволенное состояние. Собираемый в виде денег, продуктов или вещей, закят постепенно доходит до нужда-

*«В их имуществе
была всегда часть
для просящего и
несчастного»*

(Аз-Зарийат, 19)

ющихся. Таким образом в обществе устанавливается равенство, справедливость и гармония. Собственность богатого очищается.

До тех пор, пока с заработанного даже дозволенным путем состояния не выплачивается имеющаяся в нем доля закята, эта дозволенность не является полной. Так же, как заработанное недозволенным путем имущество, с которого выплачивается закят, не становится при этом дозволенным. Например, заработанная на азартных играх сумма денег даже при выплате закята не приобретает дозволенность.

Польза закята для индивидуума и общества

Закят, являющийся радостью для обделенных, в то же время несет еще большие приобретения для тех, кто его выплачивает. Ведь закят, означающий «чистота» и «очищенность», способствует избавлению человека от многих недугов его сердца и очищению его имущества. Ведь очищение и возвышение душ человеческих, удержание страстей плоти, по сути, одна из мудростей ниспослания пророков народам.

Если рассматривать суть понятий «закят» и «инфак» глубже, то становится очевидным, что они подразумевают освобождение человека от зависимости и подчинения материальному.

Также закят является средством укрепления доброжелательных отношений между подающим

*«С выплатой закята ты отдаешь возложенный на тебя долг беднякам, чья доля присутствует в твоём имуществе»
(Ширмизи, Закят, 2)*

*«Тақ терпи же
вместе с теми,
которые утром и
вечером вызывают
к Господу своему,
истово молят о
Его благоволении.
Не отвращай сво-
его взора от них,
стремясь к благам
этого мира...»
(Аль-Кахф, 28)*

и принимающим. Закят является минимумом, который необходимо раздать неимущим. Обладающие более совершенной верой, кроме этого, украшают вверенное им имущество выделением из него пожертвований, милостыни, даров.

На протяжении всей истории человечества между богатыми и бедными существовало противостояние. Бедняки смотрели на богатых со злобой и ненавистью, богатые же видели их примитивными и низшими существами, а более заносчивые и тщеславные из них - вовсе с ними не считались. Но история знает примеры иных отношений, которые становились возможными в обществе, где находили широкое распространение благотворительность, пожертвования, закят и другие благие деяния, к которым призывала религия Истины. В Исламе бедняки не расцениваются как кто-то, достойный порицания, напротив, считаются социальной группой, к которой следует относиться с доброжелательностью и уважением. Они являются особым источником, из которого общество черпает благословение и покой. Всевышний Аллах повелевал Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) пребывать с неимущими сахабами и присматривать за ними:

«Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером вызывают к Господу своему, истово молят о Его благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира...» (Аль-Кахф, 28)

То, что в Исламском обществе бедняки расцениваются не как обуза, а как источник благо-

получия и благодати, подтверждает и следующий хадис:

«Передается от Абу Дарда (радыйаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

«Позовите мне обездоленных из вас, ведь вы получаете поддержку и помощь Аллаха благодаря их ду'а» (Бухари, Джихад, 76).

Еще Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Аллах помогает этой общине за счет взываний обездоленных, их ду'а и искренности» (Насаи, Джихад, 43).

Умайя бин Халид (радыйаллаху анху) передал также, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взывал к Аллаху с просьбой ниспослать мусульманам победу и помощь ради почтения к бедным мухаджирам из его общины (Табарани, Му'джем уль-Кабир, I, 292).

Если сегодня в полной мере будет выплачиваться закят, то в обществе не останется нищих и ущемленных.

Как во времена халифа 'Умара бин Абдуль Азиза (радыйаллаху анху), его наместники обратились к нему за указанием, не зная как поступить с собранным закятom в связи с «отсутствием нуждающихся». Это объяснялось тем, что тогда каждый обладающий средствами должным образом выполнял возложенную на него обязан-

«Позовите мне обездоленных из вас, ведь вы получаете поддержку и помощь Аллаха благодаря их ду'а»
(Бухари, Джихад, 76)

ность. Это благоденствие в обществе явилось следствием искреннего и чистосердечного жертвования имуществом и всей жизнью ради Всевышнего Аллаха и результатом ниспослания божественного благословения.

Но, несмотря на это, 'Умар бин Абдуль Азиз через глашатаых обратился к народу:

«Где должники! Нуждающиеся, сироты, желающие жениться бедняки, угнетенные! Все те, у кого есть права и нужды! Приходите и требуйте свои права!..», и это указывает на тот уровень, которого они достигли.

Надо знать о том, что лежало в основе той превосходной нравственности, достигнутой при халифе 'Умаре бин Абдуль Азизе, много времени спустя после правления четырех праведных халифов. Не секрет, что высокий дух его личности способствовал расцвету Ислама в его эпоху и блестящему духовному подъему общества.

Рассказ его жены Фатымы объясняет это:

«Однажды я увидела, что 'Умар бин Абдуль Азиз сидит на своем молельном коврике и безутешно плачет, и по щекам его текут слезы.

– Что с тобой? – спросила я его. Он ответил:

– Фатыма! Я несу на своих плечах самый тяжелый груз этой уммы. Голодные и бедные; больные, не имеющие средств на лекарства; нищие, которым нечем прикрыть тело; сгорбившиеся сироты; одинокие женщины и вдовы; угнетенные,

Если сегодня в полной мере будет выплывать закат, то в обществе не останется нищих и угнетенных.

не способные обрести свои права; томящиеся в плену у неверных мусульмане; немощные старики, не имеющие силы заработать на хлеб насущный; отцы необеспеченных многодетных семей... Как только я подумаю, что далеко ли, близко ли есть такие, этот груз давит меня. Завтра, когда я предстану перед Господом, как я отвечу Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) за всех них!..» (Ибн Касир, Тафсир, IX, 201).

Эти слова 'Умара бин Абдуль Азиза, переданные его женой Фатымой, раскрывают те чувства, которыми должна быть преисполнена душа каждого верующего.

Путь обретения таких качеств, как сострадание, милосердие и доброта, проходит через жертвование имуществом и самой душой. Вот как ответил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) человеку, который пожаловался ему на черствость своего сердца:

«Если желаешь, чтобы сердце твое смягчилось, накорми бедняка, приласкай сироту!..»
(Ахмад бин Ханбал, II, 263).

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), имея в виду тех, кто не равнодушен к чувствам нищих и страдающих, говорил:

«Души, задыхающиеся в бедности и нужде, подобны дому, полному дыма. Ты, прислушавшись к их чаяниям и предложив свою помощь, приоткрой окно этого дома – пусть дым выйдет из него. Сердце твое станет мягче, а

«Если желаешь, чтобы сердце твое смягчилось, накорми бедняка, приласкай сироту!..»
(Ахмад бин Ханбал, II, 263)

душа утонченнее станет!..»

Именно таким образом в Исламе решается вопрос взаимоотношений между богатыми и бедными. Все иные общественные системы не смогли избежать внутренних противоречий и оказались несостоятельными. Так, некоторые из них ввели запрет на пожертвования всех видов, в то время как другие сделали их свободными. Ислам предложил закят и пожертвования как самый действенный бальзам на кровоточащие раны общества, представил самый лучший выход из положения.

Действительно, закят является величайшей ценностью, преподнесенной Исламом человечеству. Только благодаря закяту так или иначе решаются проблемы нуждающихся, пострадавших, задержавшихся в пути, сирот, одиноких людей. Ислам разбил и позорные цепи рабства. Облегчая получение рабом свободы, Ислам предписывал хозяину соблюдение множества условий по отношению к рабу, что делало рабовладение не только не выгодным, но и явно убыточным делом. Вместе с настойчивым призывом о необходимости избавления от рабовладения, поощрялось освобождение рабов. Часто в качестве искупления за собственный грех предлагалось освободить раба.

Ислам всегда протягивал руку помощи тем, кто находился в тяжелом положении, не требуя за это платы и исцелив немало ран. Так, в Исламе запрещено взимание процентов с денежных

Ислам разбил и позорные цепи рабства. Облегчая получение рабом свободы, Ислам предписывал хозяину соблюдение множества условий по отношению к рабу, что делало рабовладение не только не выгодным, но и явно убыточным делом.

сумм (риба), кажущееся приносящим помощь и облегчение, а в действительности – ввергающее людей в долговую яму.

Ведь берущий проценты лишь желает воспользоваться трудным положением, в котором оказался человек. Закят же, выдаваемый в том числе и должникам, оберегает их от засасывания в процентное болото. Отчисляющий закят является источником упований нуждающихся и обделенных. Им движет искреннее желание снискать довольство и благоволение Всевышнего Аллаха помощью страдающим рабам Его.

Как бы велико ни было состояние, жадный человек, ненасытный в своих потребностях, не найдет в нем удовлетворения. Люди, щедрые на милостыню и закят, обретают богатство духовное. Ростовщик, живущий на проценты, настолько падок на деньги, что умножает свое состояние за счет разорения других. Во многих торговых компаниях и на мировых биржах такие случаи не редки. В священном аяте говорится:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

**«Аллах искореняет ростовщичество и по-
ошряет милостыню...»** (Аль-Бакара, 276)

То есть, имущество ростовщика лишено благословения Аллаха. Это отсутствие благословения означает банкротство жизни вечной, которое нередко может начаться уже и в этой жизни. Например, подобные горам, огромные капиталы, нажитые нечестным путем, уходят на лечение от

*Имущество ростов-
щика лишено благо-
словения Аллаха.*

*Это отсутствие
благословения озна-
чает банкротство
жизни вечной, ко-
торое нередко мо-
жет начаться уже
и в этой жизни.*

тяжелой болезни, или вдруг исчезают в результате каких-либо бедствий, или растрачиваются на прихоти ветренным наследником.

Еще одной мудростью в выплате закята является сдерживание чрезмерного (патологического) увеличения собственности имущих, то есть появления резких различий уровней жизни богатых и бедных и возникновение взаимной вражды между ними. Если богатство становится причиной гордости и высокомерия, то это может иметь печальные последствия для его владельца. Ведь каждый член общества, и тот, кто помогает, и тот, кто принимает помощь, материально или духовно нуждаются друг в друге. Это божественное установление наполнено множеством мудрости и назиданий.

Необходимо также знать, что в действительности истинный владыка всего – Аллах. И даже то, чем человек владеет в своей жизни, в конце концов, после его ухода все равно остается другому.

В Священном Кор'ане об этом говорится так:

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах над всем сущим властен»
(Али Имран, 189)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах [ни в чем] не нуждается, и Он – хвалимый» (Альфатыр, 15)

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах над всем сущим властен» (Али Имран, 189)

Как следует из этих аятов, все, что есть в мире, не принадлежит ни человеку, ни обществу. Аллах – истинный Хозяин всего. Люди живут во владениях Всевышнего Аллаха, питаются пищей, которой Он наделил их. А то, что они имеют в этой жизни, является лишь результатом того, как они использовали вверенное им имущество.

Один поэт так объясняет это:

*Весь род людской в пути извечном; мир сей
– пристанище на время,*

*Очаровательный дворец, в котором нет
живущих вечно.*

*Приобретение земное царя и нищего – лишь
саван.*

*Ужель не сумасшедший тот, кто горд лишь
благом бренным?*

Власть, собственность, положение являются для человека величайшим испытанием. Даже власть и царство пророка Сулеймана (aleyхис-салям) были отняты у него в мгновение ока и возвращены лишь после его раскаяния. Поэтому один раб Аллаха сказал:

*«Спеши не за пропитанием своим, а за тем,
Кто им наделяет!»*

*Все, что есть в
мире, не принад-
лежит ни человеку,
ни обществу.*

*Аллах – истинный
Хозяин всего. Люди
живут во владе-
ниях Всевышнего*

*Аллаха, питаются
пищей, которой Он
наделил их*

*«Щедность - это
ветви древа рая,
спускающиеся
на землю. Кто
ухватится за его
ветви, попадет в
рай. Скупость же
- ветви древа ада.
Кто ухватится
за его ветвь,
попадет в ад!..»
(Байхақи, Шуаб
уль-Иман, VII,
435)*

Последствия пренебрежения закятom

Как мы уже не раз говорили, богатство – это ответственность (аманат), возложенная Аллахом на человека, так как если оно используется на нужды, противные божественным повелениям, то приводит к распущенности, тщеславию и беззаконию. У тех, кто заражен этими пороками, любовь к богатству овладевает сердцем. Именно потому, что любовь к имуществу и потомству, проникая в сердца, делает их объектами поклонения, из всех мирских благ только их Всевышний Аллах называет **«искусением»**. Предостерегая от впадения в такое состояние, Аллах говорит в Кор’ане:

«... А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание в тот день, когда в адском огне будет раскалено накопленное [золото и серебро] и ими заклеены их лбы, бока и спины, [и им будет сказано]: «Вот то, что вы накопили для себя. Так вкусите же то, что вы копили!»» (Ат-Тауба, 34-35)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждое утро на землю нисходят два ангела. Один из них делает ду’а:

«О Аллах! Сохрани имущество тратящего на истинном пути!»

Другой произносит бад-ду’а:

«О Аллах! Погуби имущество скупого!» (Мус-лим, Закят, 57).

А еще Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил так:

«Щедрость - это ветви дерева рая, спускающиеся на землю. Кто ухватится за его ветви, попадет в рай. Скупость же - ветви дерева ада. Кто ухватится за его ветвь, попадет в ад!..»

(Байхаки, Шуаб уль-Иман, VII, 435), радуя благой вестью тех, кто использует свое имущество для поклонения, выплачивает закят, милостыню, пожертвования; и предупреждая тех, кто пребывает в беспечности из-за своей жадности!

В священном аяте и благородных хадисах говорится, что те, чьи сердца больны любовью к имуществу, пренебрегают правом нуждающихся, за что их ждут печальные последствия. Поэтому, приняв к сведению это божественное предупреждение, следует, усилием воли преодолевая свое внутреннее сопротивление, отдавать на пожертвования и милостыню сверх обязательного закята, составляющего одну сороковую часть имущества. Об этом, наставляя рабов Своих, Всевышний Аллах говорит так:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

«Они спрашивают тебя, что же им расходовать. Отвечай: «Излишек [, который остается у вас]» (Аль-Бакара, 219)

Поэтому сахабы всегда были готовы к пожертвованию. При походе в Табук 'Умар (ра-

«Они спрашивают тебя, что же им расходовать. Отвечай: «Излишек [, который остается у вас]»

(Аль-Бакара, 219)

дыйаллаху анху) пожертвовал половину своего имущества. Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) пожертвовал все свое имущество, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– *Что же ты оставил своим детям, о Абу Бакр?* – тот ответил:

– Аллаха и Его Посланника! (Абу Дауд, Захят, 40).

В этой связи стоит привести ответ Шейха Шибли на вопрос одного факиха (исламского законоведа) о том, сколько, на его взгляд, достаточно отдавать из имущества. Шейх Шибли уточнил:

– Ответить тебе с точки зрения факихов или аулия?

– С точки зрения обоих, - сказал факих.

Шибли ответил так:

– С точки зрения факихов, с двухсот дирхемов по прошествии одного года ты должен выплатить одну сороковую часть, то есть пять дирхемов. Ну а аулия отдаст двести из двухсот дирхемов и воздаст хвалу, «что спасся».

Факих продолжал:

– То, что следует выплачивать одну сороковую, мы знаем от наших алимов (ученых).

Шибли возразил:

– А мы знаем другое от господина Абу Ба-кра ас-Сыддыка. Ведь все, что он имел, сложил у ног Господина обоих миров, Посланника Аллаха

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– Что же ты оставил своим детям, о Абу Бакр? – тот ответил:

– Аллаха и Его Посланника! (Абу Дауд, Захят, 40).

(саллаллаху алейхи ва саллям)».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), воспитавший в своих сахабах любовь к жертвованию, сам был наилучшим примером тому.

Так, однажды у него в доме зарезали овцу, а мясо раздали. На вопрос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Что-нибудь от нее (овцы) осталось?*

Айша (радыйаллаху анха) ответила:

– Нам осталась одна ее лопатка.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поправил ее:

– *Почему бы тебе не сказать, что все, кроме этой лопатки, осталось нам!..* (Тирмизи, Сыфат уль-Кыяма, 33).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), если на ночь в его доме оставалось хоть немного золота или серебра, не находил покоя, пока не отдавал его. Вместе с тем, никто не требовал такого же поведения от других мусульман, поощряя их к жертвованиям в соответствии с их уровнем духовного развития. Например, приняв все имущество Абу Бакра (радыйаллаху анху), другому сахабе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Оставь одну часть своих денег себе! Это для тебя лучше» (Бухари, Магази, 79).

Одним словом, вместе с долей средств, обязательной для выплаты закята, Ислам предо-

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), воспитавший в своих сахабах любовь к жертвованию, сам был наилучшим примером в этом.

Каждый обладатель состояния, желающий снять вечное спасение, должен жить с чувством и осознанием того, что он пребывает в этом мире в качестве поверенного и однажды предстанет перед истинным Властелином всего.

ставил выбор в отношении иных пожертвований для лиц, обладающих большими материальными возможностями и духовным потенциалом. Например, Абу Зарр (радыйаллаху анху) считал для себя непозволительным оставлять заработанную за день сумму денег в размере, превышающем его дневную потребность. В то время как Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху) не видел беды в том, чтобы отложить на потом оставшиеся в излишке средства, чтобы использовать их в тот момент, когда наступит нужда. Зная об ответственности за владение богатством, он стремился зарабатывать больше средств, чтобы с их помощью облегчить жизнь мусульманам. Голодая сам, он делился пропитанием с другими. Он и подобные ему постоянно сознавали, что их богатство дано им во временное пользование.

Ведь каждый обладатель состояния, желающий снискать вечное спасение, должен жить с чувством и осознанием того, что он пребывает в этом мире в качестве поверенного и однажды предстанет перед истинным Властелином всего. В священном аяте об этом сказано:

«А затем будете вы в тот день спрошены о благах [земной жизни]» (Ат-Такасур, 8)

Поэтому ариффы (просвещенные) говорили:

«У каждого дозволенного свой счет, у каждого запретного свой расчет».

По той же причине богатые, попавшие в плен своих нескончаемых мирских желаний и стра-

стей, скупающиеся на пожертвования, подобны возу с топливом для огня.

Обеспечение себе достойного существования собственным трудом и дозволенными путями является в Исламе похвальным деянием. Но не следует заполнять привязанностью к нему свое сердце, делая богатство объектом поклонения и уходя с пути Истины. Иначе, имущество станет тягостной обузой в этой жизни и обернется наказанием в следующей.

Чтобы правильно относиться к своему имуществу, следует постичь тайну хадиса: «*Самый благой из людей тот, кто больше всех им полезен!*» (Суйути, аль-Джами ус-Сагир, II, 8).

Место деньгам не сердце, а кошелек! Как ясно эта человеческая беспечность выражена в стихах ариффа:

Сей мир – пристанище на время,

Нет разницы, чем обладаешь в нем: дворцом или лачугой.

Но я влюбился безысходно в земную жизнь,

Во временном пристанище обосновал жилье!...

Надо знать, что ду'а бедных и обездоленных являются источником благополучного существования и духовной поддержки для состоятельных и обладающих властью людей. Также надо знать и то, что бедность и нужда не означают унижен-

Обеспечение себе достойного существования собственным трудом и дозволенными путями является в Исламе похвальным деянием. Но не следует заполнять привязанностью к нему свое сердце, делая богатство объектом поклонения.

Зақыт является благодарностью за имущество и благосостояние, выраженной действием. А тем, кто благодарит и возносит хвалу, Аллах воздаст еще большим благом.

ность и позор, а могут быть отражением мудрости и блага, доходящим из будущей жизни.

С точки зрения человеческой ценности и довольства Всевышнего Аллаха, благодарный и щедрый богач сравним с терпеливым и скромным бедняком. Но возгордившийся богач и заносчивый бедняк – явления, осуждаемые в Исламе. У Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была такая ду'а:

«О мой Господы! Я ищу помощи у Тебя от искушения богатством и бедностью» (Муслим, Зикр, 49).

Поэтому те, кто находятся в состоянии довольства малым, упования на волю Всевышнего Аллаха и покорности Ему, являются истинными богачами.

Каждый раб божий, желающий обрести богобоязненность и удостоиться Снисхождения Аллаха, должен делиться мирскими благами, которые он имеет, с пребывающими в нужде и бедствии. А благая его цель – пройти эту жизнь, принося пользу людям, не причиняя им зла ни руками, ни языком своим, ради обретения довольства Аллаха.

Зақыт является благодарностью за имущество и благосостояние, выраженной действием. А тем, кто благодарит и возносит хвалу, Аллах воздаст еще большим благом, как говорится в священном аяте:

«[Вспомни,] как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно

но умножу вам [милость]» (Ибрахим, 7)

Сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил делать пожертвования, давать милостыню и побуждал к этому окружающих. В хадисе-кудси повелевается:⁷

«Жертвуй, чтобы пожертвование было сделано и для тебя» (Бухари, Таухид, 35).

Тех, кто проявляет пренебрежение в отношении закята и пожертвования, находясь в уверенности, что «все зарабатывает своим трудом» и этим все больше ввергает свое сердце во мрак, вместо того чтобы покаяться и исправить положение, несомненно, ожидает судьба злосчастного Каруна.

Будучи сначала бедным и богобоязненным, Карун, научившись у пророка Мусы (aleyхиссаллям) знанию алхимии, несметно разбогател. Однако, не стараясь преодолеть в себе тщеславие и любовь к мирскому, он постепенно превратился в высокомерного тирана, за что был погублен. В Кор'ане о нем говорится так:

«Воистину, Карун был из того же народа, что и Муса, но он притеснял его (т. е. народ). Мы же даровали ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывал целый отряд силачей. И тогда [люди] из его народа сказали ему: «Не ликуй [в самообольщении], ибо Аллах не любит кичливых» (Аль-Касас, 76)

7. Хадиси кудси – это такой вид хадиса, смысл принадлежит Аллаху, а слова Пророку Аллаха.

«[Вспомни,] как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]»

(Ибрахим, 7)

«Я при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих»

(Аль-Касас, 77)

Однако Карун оставался глух и к этим словам, и к увещаниям пророка Мусы (aleyhissalam). Когда Муса (aleyhissalam) объяснял Каруну необходимость выплаты закята с имущества, тот, несмотря на то, что своим состоянием был обязан именно ему, воскликнул:

«Неужели ты позарился на мое богатство? Это все я сам заработал!..»

В Кор'ане эта история описывается так:

«[И было сказано Каруну:] «А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих».

[Карун] ответил: **«То, что даровано мне, [даровано] за мое умение». Неужели он не знал, что Аллах до него погубил [целые] поколения, которые превосходили его мощью и богатством? Подобных грешников даже допрашивать не станут [в Судный день].**

[Карун] вышел к своему народу во всем великолепии. Те, которые жаждут [благ] этого мира, сказали: **«О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него – великий удел!»**

А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Аллах лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил праведное дело. И

обретут награду только терпеливые».

И тогда Мы повелели земле поглотить Каруна и дом его. Не было у него сподвижников, которые помогли бы ему против Аллаха, и сам он не смог помочь себе.

А те, которые еще вчера завидовали его положению, наутро сказали: «Горе! Аллах дарует удел щедро или умеренно тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не был милостив к нам, то [земля по Его воле] поглотила бы нас. Горе! И в самом деле, неверные не преуспеют»» (Аль-Касас, 77-82)

Эта ситуация прекрасно раскрывает положение тех, кто забыв о жизни вечной, увлекся погоней за богатством и властью! Ведь навсегда отстраненный от божественного изобилия и щедрости, Карун теперь – вечный нищий. Ведь жизнь будущая принадлежит лишь богобоязненным рабам Аллаха, которые с искренностью и праведностью прошли испытания в этом бренном мире. Священный аят завершает эту историю так:

«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход – только богобоязненным» (Аль-Касас, 83)

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), имея в виду тех, кто за стяжанием мирских благ позабыл о жизни вечной и ушел из этой жизни, ничего не взяв из духовности, говорил:

«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход – только богобоязненным»

(Аль-Касас, 83)

«...В чем причина той беспечности, из-за которой человек уходит в мир иной с пустыми руками, если не позорное пресмыкательство его, подобно змее, ползающего по земле у ворот дуњи в раболепии перед богатством мирским!..»

*Мавляна
Джалалетдин
Руми*

«Что происходит с человеком, что он становится рабом золота и мирского? Что представляет собой то, что он не потратил на пути к Всевышнему? И не использовал на благодеяния? В чем причина той беспечности, из-за которой человек уходит в мир иной с пустыми руками, если не позорное пресмыкательство его, подобно змее, ползающего по земле у ворот дуњи в раболепии перед богатством мирским!..»

Участь Каруна из народа пророка Мусы (aleyхиссалам) разделил и Салеба, живший во времена пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Он был из мусульман Медины, очень любил деньги и страстно желал разбогатеть. Поэтому он попросил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы тот помолился Аллаху об этом.

Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предупредил его:

«Малое состояние, хвалу за которое ты сможешь воздать, лучше для тебя, чем большее состояние, хвалу за которое ты воздать не сможешь».

Тогда Салеба передумал, но вскоре его тайные желания вновь обрели силу и, придя к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он снова попросил о ду'а:

«Разве я не достаточен тебе как пример? -

говорил ему Пророк. – *Клянусь Всевышним, если бы я пожелал, то эти горы стали бы золотом и серебром и следовали бы за мной, однако (ж) я воздерживаюсь».*

И на этот раз Салеба передумал, но не в силах был совладать с бушевавшими в его душе желаниями: «Если разбогатею, то стану помогать беднякам, наживу еще больше добра!» – думал он. И в третий раз направился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Клянусь Тем, Кто послал тебя истинным посланником, если я стану богатым, то буду заботиться о бедняках и воздавать каждому по праву!..»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на этот раз внял его просьбе и обратился к Всевышнему со словами:

«О Аллах! Дай Салебе того, чего он желает из мирского!»

Вскоре, благодаря этой ду'а, Аллах послал Салебе большое богатство. Его стада заполнили все склоны и долины. Однако Салеба, который раньше имел прозвище «птица мечети», совершая все намазы с джамаатом, стал пропускать коллективную молитву, вскоре и вовсе стал появляться лишь по пятницам. А потом позабыл и молитву джум'а.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заинтересовался Салебой.

«Пропал Салеба!..» – ответили ему.

Беспечность и невежество Салебы этим не

«Малое состояние, хвалу за которое ты сможешь воздать, лучше для тебя, чем большое состояние, хвалу за которое ты воздать не сможешь»

(Табари, Джами аль-Байан, XIV, 370-372).

ограничились. Когда к нему пришли сборщики закята, он возмущенно воскликнул: «Это – (чистой воды) оброк!», забыв не только о своих обещаниях, но и о доле нуждающихся, которая присутствовала в его имуществе и на которую указывает священный аят. Так он стал одним из мунафиков (лицемеров), разоблаченных в священных аятах:

«Среди мунафиков есть и такие, которые клялись Аллаху: «Если Он одарит нас по щедрости Своей, то мы всенепременно будем раздавать милостыню и вести праведный образ жизни». Когда же Он даровал им [что-либо] по щедрости Своей, они скаречничали и всячески уклонялись [от выполнения обещаний]»

(Ат-Тауба, 75-77)

Салеба, прельстившись на преходящие земные богатства, остался нищим в мире вечном. Умирая, он с горечью и сожалением слышал все повторяющиеся в его сознании слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Малое состояние, хвалу за которое ты сможешь воздать, лучше для тебя, чем большое состояние, хвалу за которое ты воздать не сможешь» (Табари, Джамии аль-Байан, XIV, 370-372).

Умирая в тяжких муках, Салеба до самого конца считал ту беду, в которую он попал, счастьем. Вечное счастье он променял на богатство и успех в короткой земной жизни.

Как мы видим, человек по природе своей тянется к мирскому. Земные блага привлекают,

*«Если у сына Адама
будет две доли-
ны, наполненные
богатством, он
пожелает третью.
А чрево его может
насытить только
земля...»*

(Бухари, Риках, 10)

манят его нафс⁸. Попавший в их власть, не может насытиться. Об этом свойстве человеческой души Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если у сына Адама будет две долины, заполненные богатством, он пожелает третью. А чрево его может насытить только земля...»
(Бухари, Рикак, 10).

С увеличением богатства возрастает и желание. Когда страсть затмевает глаза, человек утрачивает чувства сострадания и милосердия. Делиться, жертвовать для него становится все труднее. Нафс диктует ему: «Накопи еще больше, тратить и отдавать будешь потом!» Сердце этого человека и все тело его больны. Не сумев познать ценность прожитого дня, он говорит:

«Я сделаю это завтра!..» – такие пропадут, они – неудачники.

История Салебы учит нас не только не противоречить воле Аллаха, но и тому, как надо взывать к Нему с ду'а. Человек должен просить больше знания о том, благо ли для него то, что он желает получить у Господа своего. И только убедившись, что это – благо, быть настойчивым в своих ду'а. В противном случае, в желаемом можно не разглядеть опасности навлечь на себя беды и несчастья. Необходимо также знать, что каждая ду'а, обращенная к Аллаху, также как и

С увеличением богатства возрастает и желание. Когда страсть затмевает глаза, человек утрачивает чувства сострадания и милосердия. Делиться, жертвовать для него становится все труднее.

8. Нафс – низменная сторона человеческой природы.

милостыня, устраняет несчастья. Однако в мольбах не следует слишком полагаться на свой ум. Ду'а – есть поддержка нашего Господа, Его благо для нас и повеление нам. Но если мы призовем в ду'а весь свой разум и чувства, мы не можем быть до конца уверенными, что именно в том, что просим, заключается благо Аллаха для нас. Поэтому лучше говорить так:

«О Господь! Если это есть благо для меня, то сделай так, чтобы оно свершилось!»

Из всего вышесказанного ясно, что для того чтобы имущество было приведено в полезное, а самое главное – в дозволенное состояние, его необходимо использовать в соответствии с божественными предписаниями. Это необходимо для благоденствия человека и общества в этом мире и ахирате.

Богатство в Исламе не относится к порицаемым состояниям, а в определенных случаях оно даже похвально. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Как прекрасно, когда чистый и благой доход в руках праведного человека» (Ахмад бин Ханбал, Муснад, IV, 202), поощрив, таким образом, накопление полученных разрешенным путем средств. В то же время, в Исламе не считается похвальным просить милостыню у других, будучи работоспособным.

Передает Анас бин Малик (радыйалла-

Для того чтобы имущество было приведено в полезное, а самое главное – в дозволенное состояние, его необходимо использовать в соответствии с божественными предписаниями.

ху анху), что к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел один человек и попросил подаяния. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к нему:

– *Разве в твоём доме совсем ничего нет?*

– Только одежда, которую мы надеваем, коврик и сосуд для воды, – ответил человек.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел принести все это и, купив у него за два дирхама принесенное, сказал:

– *На один из этих дирхамов купи еду своей семье, на другой купи топор и приди ко мне.*

Купив топор, человек пришел к нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

– *Теперь ступай, руби дрова и продавай их! И чтобы пятнадцать дней я тебя здесь не видел!* – приказал ему Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Человек ушел. На рубке и продаже дров он заработал десять дирхамов, которые потратил на одежду и еду. По этому поводу Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Твое теперешнее состояние не лучше ли того, когда ты предстанешь перед Господом твоим с почерневшим от попрошайничества лицом? Просить подаяние дозволено лишь троим: немощему настолько, что не в состоянии вставать; обремененному долгами; тому, кому нечем заплатить выкуп» (Абу Дауд, Закаят, 26).

Несмотря на то, что Ислам не запрещает

«...Просить подаяние дозволено лишь троим: немощему настолько, что не в состоянии вставать; обремененному долгами; тому, кому нечем заплатить выкуп»
(Абу Дауд, Закаят, 26)

«Ваше благопроявление проявляется в том, чтобы не отсылать ни с чем пришедшего к вам за подаянием. О Айша! Не отвергай пришедшего за подаянием, поделись с ним хотя бы половинкою фини́ка»

(Тирмизи,
Зухд, 37)

просить милостыню, с нравственной точки зрения это не рекомендуется. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал тому, который не считал для себя зазорным просить милостыню при каждой возможности:

«Всевышний Аллах не разрешил выдавать средства, собранные на закят, любому человеку. Он даже не позволил Пророку распоряжаться этими средствами. По поводу этого указаны восемь категорий людей. Если ты принадлежишь к одной из них, мы дадим тебе положенное из закята» (Байхаки, Суннат уль-Кубра, VII, 6).

Здесь говорится о том, что в деле распределения средств закята требуется большая ответственность и щепетильность. Так как он может выдаваться только в случаях, указанных в священном аяте Кор'ана:

«Милостыня [закят] предназначена лишь бедным, нищим, тем, кто занимается [сбором и раздачей], чьи сердца хотят привлечь к исламу, на выкуп [для освобождения] рабов, [несостоятельным] должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах – знающий, мудрый» (Ат-Тауба, 60)

Все пожертвования, отдаваемые кроме этих случаев, считаются не закятом, а другими «благотворениями» – «хайрат». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не выделял средства из закята тем, кто не принадлежал к этим восьми категориям нуждающихся, отказывая в их просьбах. Но в отношении другого имущества он по-

ступал иначе, по принципу: **(и не гони просящего подаяния)** (Ад-Духа, 10), в соответствии с аятом. Обращаясь к своей семье, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал:

«Ваше благонравие проявляется в том, чтобы не отсылать ни с чем пришедшего к вам за подаянием. О Айша! Не отвергай пришедшего за подаянием, поделись с ним хотя бы половинкою финика» (Тирмизи, Зухд, 37).

Находясь под впечатлением от этого благородного хадиса, уважаемый Муса Топбаш эфенди сказал об отношении к тем, кто сделал попрошайничество своей профессией:

«Чтобы не привыкнуть не подавать, лучше подать хоть немного!..»

Надо знать и то, что просить милостыню допустимо лишь при крайней нужде. Ведь протягивать руку за подаянием – унижительное занятие. В этой связи Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), принимая клятву верности у своих сахабов, многим из них поставил условие *«ничего ни у кого не просить»* (Муслим, Закят, 108).

Поэтому следует отличать бесстыжих, не стесняющихся попрошайничать бедняков от тех, кто не выказывает действительной своей нужды.

Об этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Поистине, бедным не является тот, кто ходит среди людей и выпрашивает то там, то здесь крошку-другую. А бедным является тот, кто скрывает нужду свою, не выставляя ее на-

«Чтобы не привыкнуть не подавать, лучше подать хоть немного!..»

Муса Эфенди
Топбаш

Протягивать руку за подаянием – унижительное занятие. В этой связи Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), принимая клятву верности у своих сахабов, многим из них поставил условие «ничего ни у кого не просить» (Муслим, Закят, 108).

показ. Если желаете, то прочтите аят (Аль-Бакара, 273): «...они не просят милостыни с наглыми вымогательствами» (Муслим, Закят, 102).

В этом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) имел в виду следующее:

Те, кто просит милостыню у каждого встречного, в результате получает в свои руки хоть что-нибудь. А те, о ком действительно нельзя забывать, – кто, скрывая свою бедность, пребывают в терпении и довольстве своим положением. Очень важно помогать милостыней именно им. В Священном Кор'ане сказано:

«[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]» (Аль-Бакара, 273)

Закят, собираемый с урожая: Ушур

Один из видов поклонения имуществом, которым так часто пренебрегают, – это закят с урожаев земли, или ушур (десятина). Те, кто не выплачивают ушур, как и те, кто не выплачивают закят, являются перед Всевышним Аллахом грабителями и преступниками. Ведь они присва-

ивают долю в своем имуществе, которая принадлежит бедным, нуждающимся и усердствующим на пути Аллаха.

Предание говорит, что в Йемене, в окрестностях Саны жил некто, владеющий виноградниками, финиковыми садами и посевными землями. Каждый раз когда приходило время собирать урожай, он созывал бедняков, нищих, угнетенных и позволял им забирать десятую часть урожая, и даже больше. Когда человек умер, его дети рассудили так:

«Наша семья большая, а имущество малое. Не будем отдавать ничего беднякам! Надо убрать урожай прежде, чем они придут...»

Всемогущий Аллах в наказание погубил их сад, оставив лишь голые черные деревья. Увидев свой сад, наследники не поверили глазам своим и спросили друг друга:

«Неужели мы пришли не туда?»

До этого ушур, отдаваемый их отцом нуждающимся, благими их молитвами, приносил саду изобилие. Каждый бедняк и нищий чувствовал пользу от этого сада. Однако наследники посчитали это излишним. Они не понимали причину того, что сад каждый год давал богатый урожай. И это неведение ослепило их сердца. Всевышний Аллах повелел:

«...Не будь из тех, кто пренебрегает предписаниями Аллаха» (Аль-Араф, 205)

О владельцах сада в Кор'ане рассказывается:

«[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...»
(Аль-Бакара, 273)

«...Мы испытали владельцев сада, когда они поклялись, что утром соберут плоды, но не сделали оговорки [«если угодно будет Аллаху»].

И тогда сад поразила беда от Господа твоего, пока владельцы спали. И сад к утру почернел, словно ночь.

Утром они стали звать друг друга: «Пойдемте в сад собирать плоды!»

Они направились [туда], беседуя вполголоса: «Не впускайте сегодня в сад бедняка».

И они шли с твердым намерением не впускать [чужих]. Когда же они увидели сад, то воскликнули:

«Мы, верно, не туда зашли!» [Потом, оглядевшись, они сказали:] «Да ведь мы лишились [сада]»» (Аль-Калам, 17-27)

В этих аятах прекрасно показан исход тех, кто, не ценя благ, дарованных Аллахом, забывает о доли нищих и бедняков в своем имуществе. Нельзя забывать, что Аллах знает каждое намерение, затаенное в сердце. Он о каждой вещи сведущ.

Об иллюзорности мирской жизни говорил и Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи):

«Мирская жизнь подобна сну. Быть обладателем состояния в жизни мирской все равно, что найти клад во сне. Так, мирские богатства, переходя от поколения к поколению, остаются на земле».

*«...Не будь из тех,
кто пренебрегает
предписаниями
Аллаха»*

(Аль-Араф, 205)

«Ангел смерти, забирая душу, пробуждает пребывающего в беспечности ото сна. Тот же, видя тщетность своих страданий и переживаний на земле, где он и не был ничему хозяином, тысячу раз сожалеет, кается. Однако дело кончено, и всему конец...»

Об этом говорил и Халиф Али (радыяллаху анху):

«Люди пребывают во сне и пробуждаются, когда умирают»

Поэтому Всевышний Аллах говорит о раскаянии, которое настигает человека в момент смерти:

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

«...Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных» (Аль-Мунафикун, 10)

Но будет уже слишком поздно, и его мольба не примется. Поэтому в начале этого аята Всевышний Аллах повелевает человеку тратить из того, чем он наделен, до того, как покинет этот мир.

В заключение хотелось бы сказать, что каждый верующий должен опасаться проявления пренебрежения в каждом поклонении, касающемся тех благ, которыми он наделен. Иначе он

«Мирская жизнь подобна сну. Быть обладателем состояния в жизни мирской все равно, что найти клад во сне. Так, мирские богатства, переходя от поколения к поколению, остаются на земле»

Мавляна Джалялетдин Руми

попадет в число тех, кто не ведает, откуда все приходит и куда уходит...

О Господь! Сделай так, чтобы мы всегда знали о доле неимущих в имуществе нашем, знали о тех, кто нуждается, и о тех, кто утаивает свою нужду! И одари нас достойным исполнением этого поклонения, и снисканием Твоего благоволения!

Амины!..

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

1 – СУТЬ

Слова о жертвовании имуществом и самой жизнью на пути Аллаха, а также выражения, идентичные по смыслу, встречаются в Кор'ане более 200 раз. Этого примера вполне достаточно, чтобы понять важность пожертвования.

Во время второй присяги Акабы Абдуллах бин Раваха (радыйаллаху анху) произнес:

– О Посланник Аллаха, ты можешь назвать нам условия Господа твоего и твои условия нам.

И Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– *Условия Господа моего – чтобы вы поклонялись Ему и не делали никого Ему равным. Мое же условие вам – чтобы вы защищали меня так же, как защищаете себя и свое имущество.*

Благородные сахабы спросили:

– А что нам обещано за это?

– *Рай*, – ответил им Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Тогда, не скрывая своей радости, они сказали:

– Да, это прибыльная торговля! И мы не хо-

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал сахабам:

«Условия Господа моего – чтобы вы поклонялись Ему и не делали никого Ему равным. Мое же условие вам

– чтобы вы защищали меня так же, как защищаете себя и свое имущество».

тим ни отступить от этого, ни быть отторгнутыми!
(Ибн Касир, Тафсир, II, 406).

Именно после этого был ниспослан священный аят:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай...» (Ат-Тауба, 111)

Несомненно, что самая выгодная торговля – отдать душу ради Аллаха в битве за веру.

Высокий дух Сумайи (радыяллаху анха), ставшей первым благословенным шахидом Ислама, является немеркнущим наставлением для нас. Она в упоении веры отдала свою душу на пути Аллаха и этим выкупила рай для себя. Любовь к ней до Судного дня утвердилась в сердцах му'минов, а душа ее находится в ожидании вечного вознаграждения.

Также в битве при Чанаккале воины турецкой армии, не имея даже крупинки пороха, жертвовали в бою своими жизнями, за что Всевышний Аллах даровал им победу. В истории таких примеров множество.

Что касается продажи имущества Аллаху, это означает выраженное в аллегорической форме расходование имущества на пути Истины. Раскрывая качества богобоязненных рабов, Все-

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай...»

(Ат-Тауба, 111)

вышний Аллах говорит:

«[Богобоязненные те, которые] раздают милостыню из того, что мы определили им в удел» (Аль-Бакара, 3)

Видов подаяний во имя Аллаха, объединенных под общим названием «милостыня», множество. Садака (милостыня) и пожертвование – это подаяние из того, что имеется. Поэтому даже половинка финика является милостыней и спасает раба от огня ада. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) видел богатство му'мина в его душе. В своих хадисах он учил, что добрый совет, утешение страдающему, благая весть, избавление от беспокойства, устранение препятствий с пути, посещение больных, то есть, любое благодеяние считается милостыней. Все эти дела не требуют материальных затрат. И таким образом, даже самый слабый му'мин имеет множество реальных возможностей для милостыни или жертвования.

Действительно, под благодеяниями не следует понимать только оказание материальной поддержки. Указать кому-то дорогу, дать уместный совет, наставление и просто приветливо обходиться с людьми – все это из тех многочисленных и посильных для каждого поступков, которые сохраняют в обществе мир и спокойствие, способствуют укреплению отношений братства и взаимопомощи.

По причине того, что помощь нищим и сла-

«[Богобоязненные те, которые] раздают милостыню из того, что мы определили им в удел»

(Аль-Бакара, 3)

*Добрый совет,
утешение
страдающему,
благая весть,
избавление от
беспокойства,
устранение
препятствий с
пути, посещение
больных, то есть,
любое благодеяние
считается
милостыней.*

бым в виде садака и пожертвования является средством поддержания общественной гармонии и порядка, она служит источником благодати в жизни этой и будущей. Следующий пример прекрасно поясняет это.

Однажды к Али (радыйаллаху анху) подошел нищий и попросил подать хоть что-нибудь. Тогда тот, подозревая двух своих сыновей Хасана и Хусейна (радыйаллаху анхума), сказал:

«Пойдите домой, спросите у матери шесть дирхемов и принесите мне!»

Хасан и Хусейн (радыйаллаху анхума) принесли деньги отцу, а он отдал их нищему. Хотя эти шесть дирхемов нужны были им самим, потому что госпожа Фатыма (радыйаллаху анха) собиралась купить на них муку. Затем Али (радыйаллаху анху) направился домой, но по пути встретил одного человека, который хотел продать своего верблюда. Дав согласие, что деньги получит позже, он продал верблюда Али (радыйаллаху анху) за сто сорок дирхемов. Спустя некоторое время, появился другой человек, который пожелал купить верблюда. Он заплатил двести дирхемов и ушел с верблюдом.

Али (радыйаллаху анху) отдал сто сорок дирхемов хозяину животного и с шестьюдесятью дирхемами пришел домой. Своей жене Фатыме (радыйаллаху анха) он сказал:

«Получилось так, как обещал Аллах: **«Тому, кто предстанет [перед Аллахом] с добрым деянием, воздается десятикратно»** (Аль-Ан'ам, 160).

Мы отдали шесть дирхемов, а Аллах вернул нам их шестьюдесятью!..»

Кроме этого, слова Всевышнего Аллаха:

«Воздают ли за добро иначе, чем добром?»

(Ар-Рахман, 60) не только открывают двери благодати рабам, узнавшим весть о закяте и пожертвованиях, но и закрывают путь многим бедам и несчастьям.

Эта история, произошедшая в Стамбуле, когда там был самый расцвет анархии, тоже может послужить иллюстрацией этой истины.

Пять-шесть грабителей, ворвавшись в магазин, потребовали отдать им из кассы всю выручку. Бедный старик взял ключи, чтобы открыть замок. Но один из тех, кто остался у двери на улице, вдруг узнав старика, вбежал в магазин и крикнул своим поделельникам:

– Уходим, мы ничего отсюда не возьмем!

Удивленные товарищи, не понимая, что происходит, заговорили:

– Что случилось?! До этого все шло хорошо, что же сейчас? Давай завершим дело!

Однако тот очень серьезно ответил им:

– Мы не возьмем здесь ни копейки! Даже не настаивайте. Вы унесете отсюда что-нибудь только через мой труп! Вы знаете, кто этот старик? Этот исключительный человек – тот, кто присматривал за моими детьми и семьей, когда я пропадал в казино и пивных!..

Его товарищи склонили головы перед стари-

*«Птому, кто
предстанет [перед
Аллахом] с добрым
деянием, воздается
десятикратно»
(Аль-Ан'ам, 160)*

ком и, извинившись, удалились.

Вот поучительная история о жизненной пользе пожертвования ради Аллаха, ставшая наглядным подтверждением слов: «Малая милостыня устраняет многие беды».

Самый совершенный пример помощи бедным и обездоленным, приносящей им радость и утешение, можно найти, несомненно, только в жизни Гордости Вселенной – Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Он, желая, чтобы щедрость стала качеством каждого мусульманина, говорил:

«Подающая рука превыше берущей» (Бухари, Закят, 18).

«Только к двум категориям людей можно испытывать зависть. К тому, кого Аллах одарил богатством и возможностью тратить его на пути Истины, как пожелает. К тому, кому Аллах дал знания, возможность применять их и обучать им других» (Бухари, Ильм, 15), тем самым, побуждая их к жертвенности. Он совершал такую ду'а:

«О Господь! Сделай так, чтобы я прожил в бедности, умер в бедности и был воскрешен вместе с бедняками!» (Тирмизи, Зухд, 37), когда обустроил в одном из углов Масджид-ус-Са'адат настоящее гнездо милосердия, где могли найти прибежище и приют бедные, нищие и обездоленные. С этими сподвижниками, называемыми

Слова Всевышнего Аллаха: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (Ар-Рахман, 60) не только открывают двери благодати рабам, узнавшим весть о закяте и жертвованиях, но и закрывают путь многим бедам и несчастьям.

«асхабы суффа», он был наиболее близок, как и со всеми, кто был беден; стремился облегчить любые их нужды и примером своей прекрасной жизни оказал на них самое благоприятное воздействие.

Он говорил:

«Бедняки (которые не будут держать отчет перед Аллахом за имущество) войдут в рай на полдня (пятьсот лет земного летоисчисления) раньше богатых» (Тирмизи, Зухд, 37).

«Те, кто увеличивает свое богатство, (не тратя его на пути Аллаха), в Судный день убавят от своего вознаграждения» (Бухари, Рикак, 13), подтверждая то, что истинным мерилom могущества и славы является не богатство, а благочестие и богобоязненность.

Обращаясь к тем из своей уммы, кто лишен возможности жертвовать, он говорил:

«Защитите себя от огня хотя бы половиною финика, тот же, кто не найдет и этого, (то) пусть защитит себя добрым словом!..» (Бухари, Адаб, 34). Так он объяснил, что жертвовать может и должен каждый, успокоив страдающие сердца. Те, кто не имеет материальных возможностей для пожертвования, способны сделать милостыней для других свое благонравие и доброе слово. Более того, такое поведение намного лучше многих материальных затрат, за которыми следуют обиды и упреки. Ведь Всевышний Аллах повелевает:

«Доброе слово и прощение лучше пода-

*«Подаяющая рука
превыше берущей»*

(Бухари, Закаят, 18)

яния, за которым следует обидный попрек. Аллах ни в чем не нуждается, Он – снисходителен» (Аль-Бакара, 263)

Из приведенных хадисов следует, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не отдавал предпочтение ни богатству, ни бедности. Указав на хорошую сторону обоих статусов, он советовал, как должно вести себя в соответствии со своим положением, проявляя довольство и сдержанность. Ведь самое важное для раба, независимо от его материального положения, – находиться на прямом Пути Аллаха.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) каждого верующего считал духовно богатым человеком. Благородному сахабе Абу Зарру (радыйаллаху анху), у которого редко что-либо водилось в доме, он говорил:

«О Абу Зарр! Добавляй в суп свой воды и раздавай (другим)» (Муслим, Бирр, 142).

Но у Абу Зарра (радыйаллаху анху) не находилось и горошины, чтобы можно было положить в суп.

Духовно богатому не навредит пустота кошелька. Ну а если духовно богатому дается и полный кошелек, то это еще больше украсит и расширит его духовный мир. А тому, чье сердце пусто, не поможет тугой кошелек. Более того, прибавит ничтожности душе его. Тот же, у кого пусто и сердце, и кошелек, упаси Господь, – несчастлив в обоих мирах.

«Те, кто увеличивает свое богатство, (не тратя его на пути Аллаха), в Судный день убавят от своего вознаграждения»
(Бухари, Рикак, 13)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о том, что истинным богатством является не материальное, а духовное, добавлял, что каждый богат в зависимости от способности быть довольным (Ахмад бин Ханбал, Муснад, II, 389). Довольство – это неисчерпаемое сокровище (Байхаки, Китаб уз-Зухд, II, 88). Истинные мусульмане – это те, которые испытывают довольство своей судьбой и расходуют из своего состояния. Поэтому пожертвование является выражением совершенства чувств верующего и его умения сострадать окружающим.

Благородный 'Умар (радыйаллаху анху), как правитель, должен был въехать в Шам верхом на верблюде, но вошел в ворота города пешком, потому что очередь ехать верхом подошла его слуге. Это пример проявления жертвенности.

Самопожертвование, предпочтение других себе, встречается сегодня в обществе крайне редко. Следует поощрять население тратить чуть больше предписанного закята, и, придав этому делу больший размах, направить его в определенное русло. Должны воспитываться люди, готовые с присущей Исламу ответственностью, служить в таких структурах. В первую очередь, необходимо основание больниц, приютов, домов престарелых, которые будут предназначаться для последователей уммы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Му'мин должен сам ощущать потребность к пожертвованию. Аллах повелевает:

«Доброе слово и прощение лучше подаяния, за которым следует обидный попрек. Аллах ни в чем не нуждается, Он – снисходителен»
(Аль-Бакара, 263)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

«Которые расходуют [свои] средства [во имя Аллаха], будь они в достатке или в бедности, которые сдерживают гнев и являют снисходительность к людям. Воистину, Аллах любит тех, кто вершит добрые деяния» (Али Имран, 134)

Согласно преданию, у Джа'фара Садыка (рахматуллахи алейхи) был слуга, который выполнял самые необходимые поручения. Однажды он принес суп Джа'фару, но случайно пролил его на хозяина. Глаза Джа'фара Садыка сверкнули гневом, но слуга взмолился:

— Господин мой! В Кор'ане сказано: **«сдерживают свой гнев»!** — и прочитал аят до конца.

Джа'фар Садык произнес:

— Я сдержал его!

Тогда слуга прочитал другую часть аята, где сказано: **«и прощают людям».**

Джа'фар Садык согласился:

— Пусть так и будет, простил тебя!..

Наконец, слуга прочитал завершение аята: **«Аллах любит благотворящих!»**

И Джа'фар Садык (рахматуллахи алейхи) сказал:

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о том, что истинным богатством является не материальное, а духовное, добавляя, что каждый богат в зависимости от способности быть довольным
(Ахмад бин Ханбал, Муснад, II, 389)

– Ладно, отныне ты свободен, я освободил тебя во имя Аллаха!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал о грешнице, которая за то, что напоила томящуюся жаждой собаку, была прощена и введена в рай. А другая, не проявив сострадания, обрекла свою кошку на голодную смерть, чем заслужила муки ада. Эти примеры очень поучительны для мусульманина с точки зрения развития его духовного мира. Ведь каждый верующий должен быть глубок, как ночное небо, и также чувствителен, мягок, добр, щедр, сострадателен.

Принимаемое Аллахом пожертвование должно быть сделано из лучшего, что есть в имуществе. Именно пожертвование, в котором учтен этот нюанс, ведет к достижению довольства Аллаха.

Жившие во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) асхабы суффа, посвятившие свою жизнь чистому служению на пути Ислама, не знали ничего, кроме поклонения Аллаху и отдавали этому все свое время. Они жили сообща, и нередко другие мусульмане приносили им пищу и одежду. Однажды некто принес финики, которые оказались подпорченными. Асхабы суффа, будучи крайне голодны, были вынуждены съесть их. По этому поводу Всевышним Аллахом были ниспосланы аяты:

«Которые расходуют [свои] средства [во имя Аллаха], будь они в достатке или в бедности, которые сдерживают гнев и являются снисходительностью к людям. Воистину, Аллах любит тех, кто вершит добрые деяния»
(Али Имран, 134)

Каждый верующий должен быть глубок, как ночное небо, и также чувствителен, мягок, добр, щедр, сострадателен.

«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] ничемное, такое, что вы сами взяли бы, только зажмурив глаза. Воистину, Аллах – ни в чем не нуждающийся, хвалимый» (Аль-Бакара, 267)⁹

В другом аяте Всевышний Аллах повелевает верующим, желающим приблизиться к Нему, жертвовать из того, что им более всего ценно:

«[О последователи ислама,] вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования на то, что [больше всего] вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние; Аллах ведает об этом» (Али Имран, 92)

Слово «благочестие», упомянутое в аяте, толкуется муфасссирами¹⁰ как степень совершенства веры, милость Аллаха, Его довольство, благоволение и Рай. В другом аяте о благочестии сказано:

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Судный день, в ангелов, Писание, пророков, кто раздавал имущество, хоть оно было ему дорого, близким, сиротам, бедным, путникам и просящим подаяния, жертвовал на освобождение рабов, совершал намаз, давал за-

9. См. Вахиди, Асбаб ан-Нузуль аль-Куран, 90.

10. Муфасссир- Толкователь Кор'ана.

кат; [благочестивы] верные данной ими клятве, терпеливые в беде и в нужде и во время опасности. Это – те, которые правдивы, те, которые богобоязненны» (Аль-Бакара, 177)

Как мы видим, «благочестие» подразумевает множество возвышенных качеств, к обладанию которыми должен стремиться человек.

Поэтому сегодня, когда мир Ислама пребывает в подавленном состоянии, а в обществе все чаще можно наблюдать пренебрежение родственными и дружескими отношениями, исчезновение радости и спокойствия; сложилась реальная необходимость возродить пожертвование и благотворительность. Эти затраты необходимы как для нас, так и для наших детей. Дети наши должны расти в осознании того, что Истинный Владыка всего - Всевышний Аллах. Мы же, вместе с обучением их с малых лет выстаиванию молитвы, должны привить им чувство радости пожертвования и необходимости этого поклонения. Если мы не прививаем им этого в детстве, мы губим их.

Мусульманин, стремящийся достичь совершенства веры, даже при ограниченных возможностях должен оказывать поддержку страдающим и находящимся в нужде, прислушиваться к их чаяниям, делать за них ду'а. Разделить страдания находящегося в беде – тоже пожертвование. Согласно одному преданию, пророк Муса

«[О последователи ислама,] вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования на то, что [больше всего] вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние; Аллах ведает об этом»
(Али Имран, 92)

(aleyхиссаям), желая приблизиться к Всевышнему Аллаху, воззвал:

«Господь мой! Где я могу найти Тебя?»

Всевышний Аллах ответил ему:

«Ищи Меня у разбитых сердец» (Абу Нуайм, Хилйа, II, 364).

Сегодня одним из великих служений является возрождение и поддержание пожертвованиями заведений по подготовке руководителей для общества. Как выразился один мыслитель:

«Самая главная разница между правящими народами и подвластными им – наличие горстки компетентных людей».

Вся вселенная томится в ожидании небольшой группы подготовленных и совершенных людей.

Причиной того, что в социальном плане Исламский мир находится в поверженном состоянии, является гнет, под которым оказались мусульмане из-за неспособности собрать усилия в одном направлении. Чтобы преодолеть это тяжелое положение, необходимо проявить еще большую силу воли, чем та, что была проявлена во времена расцвета Ислама. Следуя божественному слову, что **«поистине, наряду с тяготами находится облегчение»**, надо воспрянуть духом и искать выход из положения. Ответственность этого выбора настолько велика, что порой даже продолжение выполнения повседневных обязанностей может создавать угрозу безопасности

*Пророк Муса
(aleyхиссаям),
желая приблизиться
к Всевышнему
Аллаху, воззвал:
«Господь мой!
Где я могу найти
Тебя?» Всевышний
Аллах ответил
ему: «Ищи Меня у
разбитых сердец»
(Абу Нуайм, Хилйа,
II, 364)*

человека. Например, нелепо поведение матери, продолжающей кормить младенца, когда в доме вспыхнул пожар, так как ее обязанность в данной ситуации – принять меры для предотвращения пожара. Эта особенность называется в Исламе «маслахат». Сегодня для определения маслахат необходимо проявить большое усердие и точность. Только тогда Исламский мир сможет преодолеть этот кризис.

Как мы уже говорили прежде, ставшие отличительной особенностью Исламской культуры прошлого вакфы наилучшим образом отвечали потребностям общества того времени.

О том, что имущество и дети более всего отдают сердца от поминания Аллаха, от приближения к Нему, более всего привязывают к себе, Всевышний Аллах говорит:

«Ваши дети и имущество – только соблазн для вас, а великая награда – у Аллаха» (Ат-Тагабун, 15)

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от повиновения Аллаху» (Аль-Мунафикун, 9)

Самый лучший способ делать пожертвования – через вакфы. Они являются надежным посредником и своеобразным мостом между богатыми и бедными в доведении средств до нуждающихся. Пожертвования, которые передают в эти учреждения состоятельные люди, даже после их смерти служат бедным.

*«О вы, которые
уверовали! Пусть
ни ваше имущество,
ни ваши дети не
отвлекают вас
от повиновения
Аллаху»*

(Аль-Мунафикун, 9)

2 – ЭТИКЕТ ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ

В таких благодеяниях как закят и милостыня очень важную роль играет этикет. А именно, тот, кто подает милостыню, должен быть благодарным тому, кто ее берет. Ведь бедный помогает состоятельному человеку выполнить предписанный фард и получить вознаграждение за это. Подаваемая милостыня также служит дающему щитом от болезней и бед. Обездоленные, бедные, нищие, по сути, являются большим благом для обеспеченных. Ведь ворота Рая открываются их ду'а.

Как следует давать садака (милостыню), Всевышний Аллах говорит в Священном Кор'ане:

«О вы, которые уверовали! Не умаляйте ваших подаяний попреки или обычным напоминанием, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в Судный день» (Аль-Бакара, 264)

В аяте, вместе с повелением выплачивать закят и подавать милостыню, ясно говорится и о правилах поведения, которые необходимо при этом соблюдать. То есть, благодеяние, при котором бедняка унижают и наносят страдания его сердцу, не имеет никакой ценности перед Аллахом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть трое, с кем Всевышний Аллах не заговорит в Судный день, не взглянет на их лицо и не очистит. И для них уготовано мучительное наказание».

*«О вы, которые уверовали! Не умаляйте ваших подаяний попреки или обычным напоминанием, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в Судный день»
(Аль-Бакара, 264)*

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил это трижды, слышавший эти слова Абу Зарр (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Да пропадут они пропадом, и да будут тщетными их дела! Кто же это, о Посланник Аллаха?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тот, чья одежда (настолько длинна что) волочится по земле, попрекающий (людей) своим благодеянием и сбывающий свой товар ложными клятвами!..* (Муслим, Иман, 171).

Все это подтверждает, что упреки и обиды, сопровождающие благодеяние, приводят раба к наказанию. Поистине Аллах смотрит в наши сердца.

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) так сказал об этом:

«Трать себя, имущество и состояние свое прекрасным образом, заручись расположением хоть одной души! Ду'а той души в могиле, в темную ночь пусть светит тебе, будет светом!..»

В своих стихах, наполненных мудростью, он объяснял, что реально нуждающиеся являются большой милостью для щедрых, и за это должно воздавать Всевышнему Аллаху хвалу, а не ранишь сердца бедняков упреком:

«Неимущий человек – зеркало щедрости. Не замути его обидным словом.

«Трать себя, имущество и состояние свое прекрасным образом, заручись расположением хоть одной души! Ду'а той души в могиле, в темную ночь пусть светит тебе, будет светом!..» Мавляна Джалалетдин Руми

«Одно из проявлений Щедрости Аллаха – это бедняки. Всевышний Аллах направляет их к состоятельным людям. Так каждому богатому предоставляются пути обретения своего счастья».

Мавляна
Джалалетдин Руми

Одно из проявлений Щедрости Аллаха – это бедняки. Всевышний Аллах направляет их к состоятельным людям. Так каждому богатому предоставляются пути обретения своего счастья. Другое проявление Щедрости Аллаха – это пробуждение в сердце состоятельного человека чувств любви и сострадания.

Так же, как бедняк нуждается в щедрости и благодеянии, щедрость и благодеяние нуждаются в бедняке. Чтобы видеть свою красоту, красивые люди ищут не запыленное, ясное зеркало, так же и щедрость ищет неимущих и слабых.

Нуждающиеся люди – это зеркало Щедрости Всевышнего Аллаха. Состоятельные люди могут видеть в них отражение своего великодушия. Праведные богачи, постигшие истину, что их состояние есть вверенная ответственность, зная неспособность свою, стали отражением Божественной Щедрости. И взяв от Щедрости сей свою долю, воссоединились с вечностью.

А те, кто носит большое или малое свое состояние в своем сердце, – банкроты вечной жизни, несчастные. Эти люди не у дверей Истины. Их бытие иллюзорно, подобно линиям на внешней стороне двери.

Их души далеки от Аллаха, они – истинные бедняки, духовно нищие. Их бытие сплетается в пустой, бессмысленный узор. Это – не знаю-

щие истины, бездуховные люди, не сближайся с ними! Не бросай кости нарисованной собаке!..

Опасайся, не ставь перед этими мертвецами подносы с едой! Не приближай их к себе! Они и им подобные будут позорно побираться в День суда!..

Такие, как они, – дервиши хлеба насущного, а не духовности. Они убожество свое принимают за счастье, едят пищу, которая им кажется вкусной, пьют сладкие шербеты. А в действительности, лишены своей доли божественного удела.

О тот, кто не хочет быть опечален! Обними все сущее щедростью своей, будешь из познавших Истину!..»

Другой важной особенностью, которой следует уделять внимание в таких благодеяниях, как закят и милостыня, – это их скрытность. Так как милостыня, подаваемая на людях, притупляет чувство стыда у берущего, со временем переходит в привычку и отбивает у него стремление зарабатывать своим трудом. С другой стороны, дающий милостыню может возгордиться и стать высокомерным.

Только в немногих случаях есть польза в объявлении о милостынях и других благодеяниях, когда это вдохновляет других людей на подобные поступки. В Священном Кор’ане Всевышний Алла́х говорит:

«О тот, кто не хочет быть опечален! Обними все сущее щедростью своей, будешь из познавших Истину!..»

*Мавляна
Джалалетдин Руми*

«Если вы даете милостыню открыто – прекрасно. Если вы скрываете ее, когда даете бедным, это еще лучше для вас» (Аль-Бакара, 271)

Толкователи Кор'ана сходятся во мнении относительно этого аята, что закят должен выплачиваться явно, тогда как милостыня и другие подаяния должны быть скрытыми.

В отношении этого самый красивый адаб (правило поведения) подающего, «когда его левая рука не знает, что подает правая». Таким, как известно из благородного хадиса, Всевышний Аллах предоставит убежище по сенью Аль-'Арша в Судный день, когда не будет никакой другой тени и убежища. Вся наша история подтверждает следование этому прекрасному правилу.

Например, это можно видеть в вакифнаме Султана Фатиха Мехмеда Хана. И простые люди, по примеру своих правителей, соблюдали установленный этикет.

Так в мечетях появились камни садака, на которых люди оставляли в конвертах милостыни для бедняков. А те, кому предназначалось подаяние, не видя тех, кто его дает, брали себе именно столько, сколько им было необходимо.

Иногда, чтобы уберечь сердце от ханжества, полезно давать милостыню открыто. А время для подаяния не имеет значения. Мусульманин должен использовать любую возможность для пожертвования. Об этом в священном аяте говорится:

«Если вы даете милостыню открыто – прекрасно. Если вы скрываете ее, когда даете бедным, это еще лучше для вас»
(Аль-Бакара, 271)

«Тем, кто тратит свое имущество и днем и ночью, тайно и явно, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и они не будут опечалены» (Аль-Бакара, 274)

Передается, что одной из причин ниспослания этого аята была милостыня Абу Бакра (радыйаллаху анху) в сорок тысяч динаров, десять тысяч из которых он пожертвовал ночью, десять тысяч – днем, десять тысяч – тайно и десять тысяч – на виду у людей (Алуси, Рух аль-Ма'ани, III, 44).

Известен и другой случай, когда Али (радыйаллаху анху) пожертвовал четыре серебряные монеты, кроме которых у него ничего не было, одному – ночью, другому – днем, третьему – скрытно, четвертому – у всех на виду. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– *Зачем ты так сделал?*

– Чтобы получить обещанное Господом, - ответил тот.

– *Тогда ты получил, что желал,* - сказал ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). (Вахиди, Асбаб ан-Нузуль аль-Куран, 95).

Проявлением любви является самопожертвование. Любящий жертвует собой ради того, кого он любит, и делает это с наслаждением. Иногда ради любимого можно отдать и жизнь. Как Всевышний Аллах жертвует для своего создания

В мечетях появились камни садак, на которых люди оставляли в конвектах милостыни для бедняков. А те, кому предназначалось подаяние, не видя тех, кто его дает, брали себе именно столько, сколько им было необходимо.

Проявлением любви является самопожертвование. Любящий жертвует собой ради того, кого он любит, и делает это с наслаждением.

— есть самое прекрасное проявление любви. Именно поэтому в Священном Кор'ане говорится, что закят и садака даются ради Аллаха.

«Неужели не знают, что только Аллах может принять покаяние от Своих рабов и получить милостыню» (Ат-Тауба, 104)

Разъясняя это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждая милостыня, подаваемая из благого имущества, принимается Дланью Милостивого Аллаха» (Муслим, Закят, 63).

Очень важно понимать, что для того чтобы закят и милостыня действительно были приняты, необходимо быть честным и искренним и делать это только во имя Аллаха. Поэтому недопустимо, чтобы дающий милостыню испытывал гордость за себя или рассчитывал на похвалу или воздаяние. Подобное поведение перечеркнет все благо сделанного. За то, что его благодеяние оказалось востребованным, человек должен испытывать благодарность к берущему подаяние и рассчитывать только на божественную милость. Именно на таком уровне это приемлемо у Аллаха. Всевышний Аллах, выражая довольство пожертвованиями Али и его жены Фатымы (радыйаллаху анхума), поставил их деяние в пример всем мусульманам и повелел:

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: “Мы даем пищу, только чтобы угодить

Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день». Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (Аль-Инсан, 8-11).

Этот аят содержит указание на соблюдение определенных норм этикета при пожертвовании, а именно:

1. Самопожертвование, т.е. предпочтение себе других му'минов является великим достоинством.

2. Каждое пожертвование следует делать не ради преходящих жизненных целей, а только во имя Аллаха и ради снискания Его довольства.

3. Чтобы уберечь себя от мучительного наказания Судного дня, жертвовать надо ради довольства Всевышнего Аллаха.

4. Каждое пожертвование, сделанное с искренностью и принятое Всевышним Аллахом, просветлит лицо мусульманина.

5. Всевышний Аллах дает знак, что Он требует от мусульман совершения подобных благодеяний.

Если тот, кто делает пожертвование, сможет перенять высокую нравственность, которой учит священный аят, то его искренность и чистосердечность отразится на берущем садака; и даже если он не из тех, кому полагается жертвовать, то, по Милости Аллаха, он воспрянет и изменится.

Надо знать, что даже если садака попадет

«Каждая милостыня, подаваемая из благого имущества, принимается Дланью Милостивого Аллаха» (Муслим, Захят, 63)

*«Неужели не знают,
что только Аллах
может принять
покаяние от Своих
рабов и получить
милостыню»*

(Ат-Тгауба, 104)

не «по адресу», подающий его человек все равно будет вознагражден. Следующий хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит именно об этом:

«Однажды один человек решил:

– Я должен дать садака.

Выйдя ночью из дома, он случайно дал милостыню вору. На следующий день жители города заговорили:

– Невиданное дело! Этой ночью одному вору подали садака!

Человек сказал:

– Хвала Аллаху! Я все же должен дать садака.

И выйдя следующей ночью из дома с деньгами, он отдал их путане.

На следующий день уже все обсуждали его поступок:

– Ночью путане подали садака!

Человек воскликнул:

– Хвала Аллаху, хотя я и дал садака путане. Но я все же подам садака!

И опять выйдя ночью из дома с деньгами, он (снова по неведению) отдал их богачу.

Уже наутро люди изумленно обсуждали новость:

– На этот раз садака дали богачу!

А человек сказал:

– Хвала Тебе, о Аллах! Хвала Тебе за то, что я подал милостыню вору, путане и богачу!..

И он узнал из сна, что его искренность и чистосердечие принесли свою пользу:

– То, что ты дал вору, может быть, удержит его от воровства. То, что ты дал путане, может быть, заставит вернуться ее к благочестию. То, что ты дал богачу, может быть образумит его, и он начнет сам делать пожертвования» (Бухари, Закият, 14).

О благородном Махмуде Сами Рамазаноглу (рахматуллахи алейхи) рассказывают похожий случай.

Во время одного из своих автомобильных путешествий по Анатолии, недалеко от Ургула, Сами эфенди увидел человека, преградившего дорогу. Тот попросил денег на сигареты.

Несмотря на свою высокую просвещенность, Сами эфенди говорит попутчикам:

– Раз уж очень просит, надо дать, – и, на удивление всех, протягивает человеку требуемую сумму. Довольный таким поворотом событий, этот бедняга произносит:

– Сейчас пойду и куплю на эти деньги хлеб! – и, радостный, удаляется.

Это и есть результат подаяния во имя Алла-

Каждое пожертвование следует делать не ради преходящих жизненных целей, а только во имя Аллаха и ради снискания Его довольства.

ха!.. Вместо того, чтобы поучать, нужно научиться держать свои внутренние чувства под контролем, и благодаря этому обрести душевную щедрость и достичь счастья!.

О Господь наш! Наполни кладезь нашей духовной жизни нескончаемыми проявлениями милосердия!..

Аминь!

ЗАКЯТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМСКОГО ПРАВА

Когда закят становится обязательным

1. Человек, который выплачивает закят, должен быть мусульманином, в здравом уме, совершеннолетним и свободным.

2. Человек, кроме необходимого прожиточного минимума и того, что нужно для уплаты долгов, должен обладать нисабом - долей имущества, с которой выплата закята становится обязательной. Необходимый минимум включает то, что необходимо человеку, чтобы содержать себя и свою семью, быть вне зависимости от кого бы то ни было в течение месяца, по другому мнению, — в течение года. Имеется в виду жилье, предметы быта (кроме золота и серебра), одежда, транспортные средства, книги и т.п., одним словом, то, что необходимо для проживания.

«Нисаб», то есть доля, с которой должен выплачиваться закят, означает самое наименьшее количество имущества.

3. Имущество, находящееся в наличии, должно увеличиваться, т.е. приносить владельцу

*«Нисаб», то есть
доля, с которой дол-
жен выплачиваться
закят, означает
самое наименьшее
количество имуще-
ства.*

прибыль.

4. Закят взимается с имущества по прошествии одного лунного года.

С имущества, находящегося во владении собственника в течение одного лунного года, или 354 дня, выплачивается закят в размере 2,5%. Однако, сегодня коммерческие структуры составляют отчет по солнечному году, который равен 365 дням. Разница с лунным годом составляет 11 дней, следовательно, доля закята становится для них не 2,5, а примерно 2,6%.

5. Имущество, с которого нужно выплачивать закят, должно находиться в абсолютной собственности владельца.

При выплате закята необходимо крайне строго соблюсти условия **«тамлик»** (передача в собственность) и **«тахарри»** (исследование). Ведь именно от этого зависит легитимность (приемлемость) закята. Передачей в собственность называют переход имущества, отдаваемого в качестве закята, в полное владение тому, кому оно отдается. Исследованием называют предварительный сбор информации прежде, чем выплатить закят. То есть, выявление мест, куда следует направлять закят. Если выяснится, что без предварительного исследования закят был отдан не тому человеку, то есть, не относящемуся ни к одной из восьми категорий, указанных в священном аяте, то этот закят не будет считаться действительным

С имущества, находящегося во владении собственника в течение одного лунного года, или 354 дня, выплачивается закят в размере 2,5%.

и должен выплачиваться снова. Если же исследование было проведено, а недостаток был выявлен позже (после выплаты закята и т.д.), то это не требует новой выплаты.

Другая особенность, которой следует уделять внимание при выплате закята: человек сам обладает первоочередным правом. Затем следует его семья, далее его родственники и близкие. Та же родственная близость и последовательность соблюдается в вопросах наследования. Между правообладателями также существуют первостепенные. Это опирается на два принципа:

Первый - близость и крепость родственных отношений дающих; другой - степень нуждаемости и бедности получающих закят.

Не является правильным предпочтение родственников, которые не столь нуждаются, в ущерб бедных, действительно страдающих от нищеты. Предпочтение родственникам отдается, когда степень потребности в закяте двух бедных одинакова. В первую очередь следует учитывать степень нужды и потребности бедного. Если путник нуждается больше, чем родственники и близкие, без сомнения, невозможно отдать закят им.

Это все – воспитание Исламом чувства сострадания, школа милосердия. Сострадание – это первый из плодов веры. «Бисмиллях», с которого начинаются все благие дела, и первая сура Священного Кор’ана «Аль-Фатиха» хранят в себе имена Аллаха Ар-Рахман и Ар-Рахим, означающие Милостивый и Милосердный. Жиз-

«Бисмиллях», с которого начинаются все благие дела, и первая сура Священного Кор’ана «Аль-Фатиха» хранят в себе имена Аллаха Ар-Рахман и Ар-Рахим, означающие Милостивый и Милосердный.

неописания пророков и аулия полны примеров милосердия и сострадания. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Проявляйте милосердие к тем, кто на земле, тогда те, кто на небесах, проявят милосердие к вам!» (Абу Дауд, Адаб, 58), призывая распространять милосердие на все создания Аллаха. Самыми совершенными формами выражения милосердия являются пожертвования, закят, ушур, обязательные для каждого раба Аллаха.

С какого имущества выплачивается закят, и его количество

Нисаб, т.е. минимальная численность стада, с которой обязательна выплата закята, для овец и коз – сорок голов, коров и буйволов – тридцать, верблюдов – пять. Нисаб золота - 81 грамм¹¹, серебра – 561 грамм. Размер закята, выплачиваемого с золота и серебра, фиксирован в независимости от их объемов, – одна сороковая часть (2,5 процента). Размер закята с животных меняется в зависимости от их количества. Также выплачивается закят с морских продуктов и рудников. В книгах по Фикху можно найти более подробную информацию по этому вопросу.

Все движимое и недвижимое имущество,

«Проявляйте милосердие к тем, кто на земле, тогда те, кто на небесах, проявят милосердие к вам!» (Абу Дауд, Адаб, 58)

11. Существуют различные расчеты нисаба золота, которые выводят следующие его объемы – 96, 90, 85 и 81 грамм. Здесь указан объем, который принимает автор произведения.

приносящее прибыль, подлежит закяту. Закят с недвижимости, которая сдается в аренду, выплачивается из расчета вычета из прибыли всех расходов на содержание недвижимости. Закят с земельных участков, купленных для последующей продажи, выплачивается из реальной стоимости на день выплаты закята. Жилища, построенные для продажи, облагаются закятом исходя из себестоимости их строительства.

Если акционеры предприятия желают выплачивать закят совместно, они должны выполнить следующие действия:

В первую очередь, в начале года или в конце года производят расчет приходов и расходов. К полученной прибыли прибавляется реально ожидаемая дополнительная прибыль (приход). Из этой суммы вычитается стоимость оборудования и долги предприятия. Закят выплачивается из оставшейся суммы в расчете 2,5 %, если бухгалтерией за отчетный принят лунный год, и 2,6 %, если – солнечный.

Фабрики, заводы и цеха расчет закята с предприятия производят следующим образом:

1. С производственного оборудования, станков закят не выплачивается. Если они сделаны из золота и серебра, то подлежат закяту.

2.оборотный капитал предприятия подлежит закяту после вычета из него всех видов расходов, заработной платы и долгов предприятия.

3. Если предприятие выплачивает заработную плату ежемесячно, то при расчете объема выплачиваемого закята, отчисления на выпла-

Самыми совершенными формами выражения милосердия являются пожертвования, закят, ушур, обязательные для каждого раба Аллаха.

*Ислам делает всех
равными в выплате
закята. Те, кто
имеет золото
– отдает золотом,
у кого есть серебро
– отдает серебром,
кто разводит овец
– отдает овцами,
кто выращивает
пшеницу – отдает
пшеницей, кто
делает ткани
– отдает тканями.*

ценную заработную плату рассчитываются из размера заработной платы последнего месяца, независимо от колебаний ее в течение года.

При расчете суммы закята, выплачиваемого деньгами, необходимо обращать внимание на инфляцию. В наше время, когда в течение года инфляция достигает 70 и 100 %, для правильного выполнения возложенного на нас фарда, необходимо в день выплаты закята приравнять его объем к объему капитала, не меняющему цену. В противном случае, размер закята будет меньше обязательного, меньше 2,5 %. Права обездоленных будут нарушены, а закят, как поклонение, не будет полноценным.

Ислам делает всех равными в выплате закята. Те, кто имеет золото – отдает золотом, у кого есть серебро – отдает серебром, кто разводит овец – отдает овцами, кто выращивает пшеницу – отдает пшеницей, кто делает ткани – отдает тканями. Однако после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), во времена праведных халифов Абу Бакра и 'Умара (радыйаллаху анхума) закят выплачивался наличными. Поэтому и сегодня нет ничего опасного в выплате закята беднякам деньгами в сумме, равной доле закята.

Кому должен выплачиваться закят

Всевышний Аллах повелевает в Кор'ане:

«Милостыня предназначена лишь бедным, ниимущим, тем, кто занимается [сбором и раз-

дачей], **чьи сердца хотят привлечь к исламу, на выкуп** [для освобождения] **рабов, [несостоятельным] должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»** (Ат-Тайба, 60)

В этом аяте ясно указывается, куда должны расходоваться собранные средства закята, а именно:

1 – Бедняки: те, у которых нет имущества, равного нисабу. Такие люди, даже будучи работ- или дееспособными, могут получать закят.

2 – Нищие: те, у кого нет дневного пропитания, крайне бедные.

3 – Сборщики закята.

4 – Сердечно верные союзники: те, чьи сердца необходимо склонить к Исламу.

5 – Рабы: заключившие со своими хозяевами договор о самовыкупе.

6 – Должники: те, сумма долга которых превышает их личное состояние.

7 – Находящиеся на пути Аллаха: те, кто ведет джихад, те, кто задержался на пути в хадж, истратив все деньги, те, кто находится на пути распространения знаний по Исламу и служения религии Аллаха.

8 – Путники: путешественник, у которого при себе нет денег, даже если он имеет средства у себя на родине.

«Милостыня предназначена лишь бедным, немущим, тем, кто занимается [сбором и раздачей], чьи сердца хотят привлечь к исламу, на выкуп [для освобождения] рабов, [несостоятельным] должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»
(Ат-Тайба, 60)

Мечети, учебные заведения, курсы Кор'ана, больницы строятся не на средства от заката, а на благотворительные пожертвования.

Для кого закят является запретным

Закят не выплачивается матери, отцу, бабушке, деду, сыну, дочери и внукам. Не дозволена выплата закята богачам и неверным. Также супругам нельзя выплачивать закят друг другу.

Закят выплачивается конкретным людям, которые действительно находятся в нужде. Юридическим лицам закят не выплачивается. Поэтому мечети, учебные заведения, курсы Кор'ана, больницы строятся не на средства от закята, а на благотворительные пожертвования. Так же, как другие виды благотворительности, например, обеды для бедных (а также ифтары) не будут считаться закятом, потому что в этом случае отдаваемое имущество не переходит ни в чье владение.

УШУР – закят с того, что производит земля

1. Суждения Абу Ханифы (рахматуллахи алейхи) о размере нисаба продуктов земледелия нет. То есть, нет условия, требующего достижения определенного размера нисаба и истечения после этого одного года. По мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, для выделения закята с полученного урожая необходимо, чтобы количество собранной продукции равнялось 5 васкам, или 653 кг. Если урожай превышает это количество, то с него взимается ушур.

2. В местах, где урожай снимается больше одного раза в год, ушур взимается с каждого урожая.

3. Если сельскохозяйственные угодья принадлежат умершему, ребенку или слабоумному, то с них также взимается ушур.

4. Продукция, с которой взимается ушур, должна быть пригодной для хранения в течение года. И поэтому с некоторых скоропортящихся фруктов, ягод и овощей, как груши, яблоки, персики, сливы, помидоры, перец и т.п., ушур не взимается.

5. Если земли орошаются посредством разливов рек или периодических дождей, то с них тоже взимается 10% налог ушур (закят), тогда как с земель, орошаемых в течение года или более полугода с помощью насосов или купленной водой, взимается 5% налог (закят). Следует отметить, расходы на семена, рабочих, полив, удобрения не учитываются перед выплатой закята.

6. При культивировании подсолнечника, оливы и других масличных культур не взимается вторичный ушур с выжатого масла. Лицо, приобретшее эти масла для продажи, выплачивает закят с торговли.

7. До созревания всех посевных и плодовых культур и их подсчета ушур не взимается. Это возможно только после сбора и подсчета урожая. Если посевы не взошли и плоды еще не завязались ушур выплачивать не разрешается. После всхода посевов и завязки плодов, по усмотрению хозяина, ушур может быть выплачен.

8. Если с урожая зерна или плодов, с которого еще не был выплачен ушур, что-то было ис-

*До созревания
всех посевных и
плодовых культур
и их подсчета ушур
не взимается. Это
возможно только
после сбора и под-
счета урожая.*

пользовано в пищу, то отдается часть урожая с намерением возместить ушур. По мнению Абу Ханифы (рахматуллахи алейхи), из 10 кг винограда 1 кг раздается в качестве закята (ушура).

9. Земли, перешедшие в руки мусульман в результате завоевательных походов, принадлежат государству. И на праве аренды переданы работающим на этих землях. Государству выплачивается налог с урожая и арендная плата. С таких земель ни под каким названием закят не взимается. Именно такой статус имели у Османов завоеванные земли.

Интервью на тему «Вакф, закят и пожертвование»¹²

БОГАТСТВО – ЭТО АМАНАТ

Что означает имущество с точки зрения Ислама?

С точки зрения Ислама, имущество в действительности не принадлежит ни человеку, ни обществу. Имущество принадлежит только Аллаху. Рабу предоставляется лишь право пользоваться им в течение ограниченного отрезка времени и в определенных условиях. Раб не может использовать введенное имущество, как ему вздумается. Поэтому имущество должно использоваться в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха. Это значит, что имеющий состояние должен делиться с нуждающимися и неимущими теми благами, которые ему даны. Из этого вытекает цель – стать мусульманином, который действием, словом и имуществом своим полезен для других.

Это и есть правильное понимание и осознание того, что каждое имущество есть возложенная Аллахом на своего раба ответственность. Использование же имущества в противных божественному повелению целях является следстви-

Имущество принадлежит только Аллаху. Рабу предоставляется лишь право пользоваться им в течение ограниченного отрезка времени и в определенных условиях.

12. Эта часть была опубликована в журнале ALTINOLUK.

ем безответственного отношения к возложенным обязанностям и порождает разного рода проблемы в обществе.

Как, с точки зрения Ислама, можно разбогатеть?

Накопление имущества дозволенными Исламом путями является похвальным деянием. Из пяти столпов Ислама два возложены лишь на состоятельных людей. Это – хадж и закят.

Значит, приобретая имущество разрешенными шариатом путями, совершайте хадж и выплачивайте закят. С другой стороны, в благородном хадисе наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Подающая рука превышает берущей» (Бухари, Закят, 18), наставляя в стремлении быть дающим, а не принимающим подаяния.

На какие аспекты, с точки зрения Ислама, стоит обращать внимание при накоплении капитала?

Ислам поощряет торговлю. Причем, это в корне отличается от того, как относится к торговле нынешняя либеральная система, предоставляя ведение дел и контроль на усмотрение самих предпринимателей. Но Ислам также не ограничивает торговлю ошибочными запретами так, как это происходило при социалистическом строе.

Накопление имущества дозволенными Исламом путями является похвальным деянием. Из пяти столпов Ислама два возложены лишь на состоятельных людей. Это – хадж и закят.

Говоря о неоспоримой пользе торговли для человека и общества, как месте занятости, необходимо упомянуть о ряде требований, которым она должна отвечать. А именно:

То, что запретил Всевышний Аллах, не может быть предметом торговли. Поэтому дозволенность любых торговых операций, с точки зрения Ислама, определяется, прежде всего, дозволенностью фигурирующего в сделке товара и сектора торговли.

Другие же условия, касающиеся этой деятельности, такого рода:

Запрещается скапливать товар, не выставляя его на продажу, с целью создания искусственного дефицита и взвинчивания цен на него. Это то, что в народе называется «черным рынком». Шариат определяет это действие термином «ихтикар» и категорически его запрещает.

Шариат категорически запрещает в торговле обман, «габин». Этот термин следует понимать как получение прибыли за счет неопытности, недостаточного знания, информированности или просто слабоумия покупателя. Например, скупка по заниженной цене краденого товара или ценных вещей из рук неопытного ребенка.

Также необходимо предупреждать покупателя об изъянах и недостатках товара, выставляемого на продажу. Одним из религиозных принципов, относящихся к торговле, является запрет на несправедливую критику товара покупателем.

Шариат категорически запрещает в торговле обман, «габин».

Не ставя своей целью рассказать о всех столпах торговли в Исламе, ограничимся сказанным, добавив в заключение, что прибыль, с точки зрения дозволенности шариатом, в некоторых случаях должна быть ограничена. Это принимает еще большую актуальность во время военных действий, эпидемий и других массовых бедствий. В таких ситуациях Ислам разрешает руководителям брать под свой контроль ограничение или поощрение торговых операций и установление законов, служащих для общего блага.

Множество доказательств тому, что Ислам поощряет торговлю, можно найти в благородных хадисах:

«Честный и надежный торговец-мусульманин будет вместе с шахидами» (Ибн Маджа, Тиджарат, 1).

«Смелый торговец, (без опасения) выставяющий свой товар на продажу, получит свой удел, тот же, кто удерживает товар (чернорычник), будет проклят» (Ибн Маджа, Тиджарат, 6).

«Трусливый торговец будет обделен, смелый торговец будет наделен» (Дайлами, Муснад, II, 79).

«Самое благое и прекрасное, в чем человек может найти пропитание,— это добытое лично им самим» (Ибн Маджа, Тиджарат, 1).

Может ли мусульманин, с точки зрения Ислама, распоряжаться нажитым состоянием так, как он хочет?

«Честный и надежный торговец-мусульманин будет вместе с шахидами» (Ибн Маджа, Тиджарат, 1)

Существует великое множество различных вещей, которые можно считать имуществом. Животные, недвижимость, предметы роскоши, товары для торговли и т.п.

Поэтому в Исламе существует несколько правил, относящихся к имуществу. Например:

Запрещается мало кормить и много заставлять работать вьючных животных. Также запрещается наносить вред другим ради сохранения своей собственности. Например, воздвижение забора, который закроет обзор и доступ солнечного света соседям. Непозволительно по своему личному решению приводить в негодность продукты и товары, которые пользуются постоянным спросом. Например, запрещается уничтожение партии овощей или масла в знак протеста, что цена на них упала, так как это товары первой необходимости. Запрещается удерживание товара (уменьшение производства или предложения) в погоне за сверхприбылью.

Такое распространенное сегодня действие картелей и трестов, как игра на ценах (взвинчивание цен, обвал цен), тоже относится к разряду запрещенных, так как не способствует сохранению стабильности в обществе.

Какие обязанности возложены на материально обеспеченного мусульманина?

Главное, что возлагается на материально обеспеченного человека, — это закят. «Закят»

*«Самое благое и прекрасное, в чем человек может найти пропитание, — это добытое лично им самим»
(Ибн Маджа,
Тиджарат, 1)*

одного корня с арабским словом «тазкийа», что означает «очищение, чистота». То есть, закят – это действие, очищающее имущество. Являясь божественным повелением, закят предполагает право бедняка в очищаемом имуществе. Присваивать его – равносильно присвоению чужого имущества. Всевышний Аллах установил определенную долю в каждом виде имущества, которую необходимо отдать как закят. Поэтому с имущества, превышающего установленный уровень, требуется выплата закята.

Вопреки всеобщему мнению, в Исламе богатыми людьми считаются не только олигархи. 81 грамм золота или имущество, равное ему в денежном эквиваленте, является границей богатства, установленной шариатом. Имущество, равное по цене этому эквиваленту или превосходящее его, по прошествии одного года облагается закятом.

В соответствии с нашей религией, одна сороковая доля в имуществе принадлежит нуждающимся. Но долю эту надо передавать тем, кто имеет на нее право, наилучшим образом. Закят – это минимальное количество средств, которое необходимо отдавать нуждающимся. С продукции земледелия, однако, взимается «ушур», то есть одна десятая часть урожая, а что касается скотоводства, то это зависит от вида животных. Кроме закята, пожертвования, милостыни, дары приводят в порядок, преумножают и облагоражи-

Являясь божественным повелением, закят предполагает право бедняка в очищаемом имуществе. Присваивать его – равносильно присвоению чужого имущества.

вают имущество и состояние. Факт, что Абу Бакр (радыяллаху анху) после смерти Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) начал войну с теми, кто уклонялся от выплаты закята, говорит о чрезвычайной важности этого вопроса.

Если сильный не возвращает права слабого, он становится притеснителем, присваивающим чужие права. Милость и благословение покидают его. Запятнанное и оскверненное имущество уже не очистить.

В Кор'ане все, кому положено выплачивать закят, перечисляются отдельно. Бедняку, должнику, учащемуся, тем, кто проявляет усердие на пути Аллаха, тем, кто не имеет средств, чтобы продолжить свой путь, — каждому из них следует давать в соответствие с их нуждами.

Сегодня, когда бедность, перейдя все возможные пределы, часто граничит с нищетой, обеспеченные люди, помимо обязательного закята, должны отдавать намного больше.

Необходимо помнить и об ушуре. К месту сказать, что о нем часто забывают в Исламском обществе. У Османов возделываемые земли принадлежали государству. Сегодня земли раздаются и переводятся в частную собственность. Их можно покупать и продавать. Владелец может распоряжаться ими по своему усмотрению, может засеять, а может продать. Поэтому в случае, если хозяин вложил средства на орошение земли, он будет выплачивать с урожая одну двадца-

Сегодня, когда бедность, перейдя все возможные пределы, часто граничит с нищетой, обеспеченные люди, помимо обязательного закята, должны отдавать намного больше.

тую часть, а с урожая земли, которая орошается естественным путем – одну десятую часть, которая в шариате называется ушуром. Те, кто уклоняется от выплачивания ушура, также как те, кто уклоняется от выплачивания закята, являются грабителями. Они присваивают себе долю, принадлежащую беднякам, нищим, и тем, кто находится на пути Аллаха. Поэтому на это стоит обращать особое внимание, необходимо изучать мнения ученых по этому вопросу, а также обращаться к энциклопедиям.

Исходя из того, что богатство есть ответственность, возложенная Аллахом на Своих рабов, какие пожертвования они могут делать помимо закята? Не поясните ли вы нам это подробнее?

Да, конечно... Это не являющиеся обязательными, как закят, но поощряемые деяния. Это пожертвования, милостыня, передача какого-либо имущества ради Всевышнего Аллаха в вакфы. Закят – это подаяние нуждающимся, сделанное фардом. Но необходимо стремиться очищать свое имущество, тратя из него на милостыню, пожертвование, предпочитая нужды других своим желаниям.

Всевышний Аллах повелевает:

«А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание» (Ат-Тауба, 34)

«А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание»
(Ат-Тауба, 34)

В приведенном аяте содержится предупреждение, что присвоение доли нуждающихся влечет наказание адским огнем. Поэтому надо думать о том, как сделать, чтобы пожертвования и милостыня помогли превзойти обязательную одну сороковую часть. В священном аяте сказано:

«Они спрашивают тебя, что же им расходовать. Отвечай: «Излишек [, который остается у вас]» (Аль-Бакара, 219)

Сегодня наша страна переживает экономически трудные времена. Наверняка для нас закят и пожертвования приобретают еще большую актуальность?

Да, действительно, сегодня наша страна находится в состоянии материального, духовного, социально-экономического кризиса. Поэтому остро стоит необходимость возрождения культуры пожертвований. Мы должны начать переживать за тех из братьев по вере, кто болен, слаб, беден, одинок. Ведь сострадание есть духовное счастье в жизни мирской и благая весть вечного счастья в жизни будущей. Есть необходимость привлечения наших состоятельных братьев к другим пожертвованиям помимо закята. Закят – это обычная для любого времени обязанность. Но когда бедность и нужда переходят границы обыденности, для поддержания мира и благополучия в обществе возникает большая потребность в благотворительности. В такие времена

«Они спрашивают тебя, что же им расходовать.

Отвечай: «Излишек [, который остается у вас]»

(Аль-Бакара, 219)

Как необходимо приучать наших детей с малых лет к выстаиванию намаза, также необходимо прививать им чувство сопереживания и жертвенности по отношению к нуждающимся и обделенным.

недостаточно рассчитывать только на закят. Ведь на месте нуждающихся, обделенных людей могли быть мы. В то же время – это долг благодарности, воздаваемый нашему Господу.

Как необходимо приучать наших детей с малых лет к выстаиванию намаза, также необходимо прививать им чувство сопереживания и жертвенности по отношению к нуждающимся и обделенным. Если мы не воспитаем у них это в малолетнем возрасте, потом это будет сложнее. Они должны расти с осознанием того, что все имущество в действительности принадлежит Аллаху. Поколения, воспитанные в таком духе, вполне могут воскресить наши традиции. История Ислама полна подобными примерами.

Вот один из них. В 1913 году, когда Османы теряли Балканы, в Индии «Братья Джаухары» и другие Исламские организации постоянно проводили митинги, на которых призывали мусульман помочь Османам, отдавая туда свой закят и пожертвования. Тогда на площадях расстилали покрывала, на которые собирали пожертвования. Здесь можно было наблюдать удивительные картины. Юноша, снимая с себя куртку и рубашку, оставлял их на покрывале. Старик приносил свой кяфан.

Такие и подобные им явления находили отклик в виде огромных пожертвований. Это – от глубоко укоренившегося в душах чувства предпочтения себя другим, даже если сам пребываешь в нужде. Сегодня нам особенно не хватает этих чувств. Я

сам считаю, что сегодня закят должен отдаваться, прежде всех других, тем, кто проявляет усердие «фи сабиллллях» (на пути Аллаха).

Мы видим из истории, что вакфы были причиной великих благодеяний. Можно ли узнать ваше мнение о таких организациях, как вакфы?

Когда формируются благотворительные учреждения, появляются вакфы. Вакфы – это посвящение имущества Всевышнему Аллаху, означающее запрет на владение им кем-то еще. Целью этого является служение ради Аллаха Его творениям, окружение их сочувствием и заботой. Ведь способность отдать ради Аллаха свою душу и имущество является залогом обретения Рая.

Как мы уже говорили, Османы учредили более 26 тысяч вакфов. Все они существовали и продолжают существовать за счет жертвующих людей. Именно благодаря этим вакфам, в одном из величайших государств мира общество смогло достичь социальной гармонии и благоденствия. Вакфы, в то же время, являются памятниками милосердия общества. Через их структуры наилучшим образом распределяются пожертвования, в которых мы так нуждаемся сегодня. В наши дни возрождение подобных учреждений позволит донести милосердие и сострадание до нуждающихся и обделенных.

Интересно, насколько способен чувствовать положение обитателей ночлежки наш соотече-

Вакфы – это посвящение имущества Всевышнему Аллаху, означающее запрет на владение им кем-то еще.

ственник, живущий в роскошных апартаментах? Догадывается ли он вообще об их существовании и жизни?

Человек, как и все сущее, является аманатом, вверенным Аллахом. Все, что принадлежит этому миру, включает в себе эту ответственность. Донести аманат до места назначения – в этом причина милости. Поэтому, пожертвования подразумевают не только материальные средства, но и жертвование из всего, чем одарил тебя Господь твой. Жить в Исламе и тем самым призывать других – есть самая лучшая форма пожертвования. Благородные сахабы ради призыва к Исламу жертвовали своими жизнями, отправляясь в самые отдаленные уголки планеты. Поэтому раскрывать красоту Ислама всем людям Земли с тем же глубоким воодушевлением и восторгом является и сегодня наилучшей формой пожертвования. Основная причина нынешнего кризиса и инфляции в нашей стране не материальная, а духовная. Оттого, что вверенное Аллахом имущество не достигает того, кому оно предназначено, а служит страстям и растрачивается, оно лишается благословения Аллаха. К этому добавляются горестные стенания угнетенных. Так несчастья нагромождаются друг на друга...

Жить в Исламе и тем самым призывать других – есть самая лучшая форма пожертвования.

Как закят и пожертвования приводят в порядок общество, устанавливают в нем мир и благоденствие, учит наша история.

В нашей истории мы находим множество сведений о благотворительности на-

ших предков. Больше, чем о себе, они думали о своих соседях, слабых и немощных членах общества. Сегодня, в условиях капиталистического общества, нормой стал всеобщий эгоизм. В чем, по-вашему, причина всего этого?

Если все мусульмане станут выплачивать закят, вскоре не останется тех, кому его следует выплачивать. С другой стороны, если мусульмане будут выплачивать ушур с урожаев земли и закят с владения стадами, то в обществе не останется бедных и нуждающихся. В истории можно найти множество тому примеров. Во времена 'Умара бин Абдуль Азиза каждый обладающий средствами должным образом выполнял возложенную на него обязанность закята. И общество достигло такого уровня жизни, что не осталось тех, кому можно было бы отдать закят.

Да и наши предки оставили нам прекрасный пример. Постоянно стараясь опередить и превзойти друг друга в благодеяниях, они достигли высокой степени любви, принимая нужды других ближе, чем свои собственные. Сегодня в нашем обществе такое явление можно встретить чрезвычайно редко. Но не стоит ожидать подобного уровня от каждого человека. Только в обществах, которые возвысились благодаря пророкам и аулия, чувство жертвенности достигает впечатляющих высот.

Сегодня основной акцент надо перенести на пожертвования и побуждение к этому людей.

Если все мусульмане станут выплачивать закят, вскоре не останется тех, кому его следует выплачивать.

Основание религиозных организаций, воспитание людей, готовых служить Исламу, постройка общественных больниц, домов призрения для обездоленных – все это из тех задач, что стоят сегодня перед нашим обществом.

Так как же должен выплачиваться закят? Чему следует уделять внимание?

Отдавая закят, следует вести себя так, чтобы не обидеть того, кому он предназначен. Это поведение зрелого мусульманина. Наши предки отличались особой щепетильностью в этом вопросе, взойдя на самые вершины благонравия и морали Ислама.

В старину в мечетях существовали так называемые «камни милостыни», где состоятельные люди оставляли вложенную в конверт милостыню, а те, кому она предназначалась, брали ровно столько, сколько им было необходимо. И ни те, ни другие не могли видеть друг друга. Люди отличались такой высокой нравственностью и ответственностью, что не злоупотребляли таким положением. Во многих наших старых мечетях такие камни милостыни до сих пор существуют. К сожалению, сегодняшнее поколение порой представления не имеет о назначении этих камней. Всевышний Аллах в Кор’ане повелевает:

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв» (Аль-Му’минун, 1-2). И такой же трепет и благоговение должны возникать при выплате закята. О правилах пове-

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв» (Аль-Му’минун, 1-2)

дения, которые необходимо при этом соблюдать, говорится в Священном Кор'ане:

«О вы, которые уверовали! Не умахайте ваших подаяний попреком или обычным напоминанием, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в Судный день» (Аль-Бакара, 264)

Когда отдаешь закят и милостыню, следует делать это со смирением, как бы давая себе, представляя себя на месте того человека. Состояние вашего духовного мира способно изменить настроение берущего закят. Ваше искреннее расположение будет воспринято им. Насколько чистосердечны вы будете в своих действиях, настолько чистосердечны будут и с вами. Если вы хотите быстрее покончить с этим делом и, отдав закят, уйти, то и духовная награда, на которую вы рассчитываете, будет соответственной.

Соблюдение этикета при подаянии очень важно. Если подавать так, будто возвращаешь самому Аллаху с благодарностью те блага, которыми Он наделил, то и духовная награда будет несомненно большей. Бедняки заслуживают чувства благодарности за то, что стали причиной выполнения предписанного Аллахом поклонения. Исходя из этого, мы свои милостыни и пожертвования должны возлагать к ногам бедняков.

Чтобы лучше понять, как себя вести, подавая милостыню, надо помнить высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что, прежде всего, все жертвования попадают в Длань Все-

*«О вы, которые
уверовали! Не
умахайте ваших
подаяний попре-
ком или обычным
напоминанием,
подобно тем,
которые расточа-
ют свое имущество
из тщеславия и
не веруют при
этом в Аллаха и
в Судный день»
(Аль-Бакара, 264)*

вышнего Аллаха и лишь потом распределяются среди нуждающихся и бедных (Муслим, Закаят, 63). Значит, надо сознавать, что мы несем свое подаяние Аллаху. И как мы проявляем деликатность, преподнося кому-либо подарки, так же следует вести себя в момент подаяния. Как, приобретая вещи для себя, мы подходим к этому со всей скрупулезностью, так же следует быть предельно внимательным при доведении права до его хозяина, отдавая свою энергию и время. Необходимо проявлять деликатность и сохранять приветливое выражение лица. Выдающийся духовный наставник нашего времени Рамазаноглу Махмуд Сами (рахматуллахи алейхи), видя обездоленных людей, всякий раз останавливал машину и, подойдя к ним, раздавал милостыню. Понимание, пронизательность и сострадание ко всему сущему должно стать отличительной чертой всех мусульман.

Священный Кор'ан учит нас правилам поведения при пожертвованиях и подаяниях:

«О вы, которые уверовали! Тратьте [во имя Аллаха] наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле»
(Аль-Бакара, 267)

Если рабу предоставляется возможность выполнения этого социального поклонения, он должен делать это с чувством любви, радости, воодушевления.

Поэтому Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорил:

*Вера – результат труда души.
Милосердие – плод духовности.*

«Душа под оком Всевышнего Аллаха». Вера – результат труда души. Милосердие – плод духовности. Давайте будем милостивы к тем, кто на земле, тогда и те, кто на небесах, проявят милость к нам. Да смилуется над нами Обладатель безграничной силы и могущества, Господь наш, да простит нам.

Духовная составляющая заката и пожертвования повергает в изумление. Мы сами, в свое время, находясь на службе в вакфе Азиза Махмуда Худаи, видели, что пожертвования некоторых людей несут атмосферу большей радости, чем другие. Это, несомненно, показывает степень благословенности средств, заработанных человеком. Словно эти деньги, подчиняясь всемирному закону притяжения, притягиваются к подобному, т.е. направляются на благие дела... Если доход чист, то при получении и передаче его вы испытываете радость. А получивший это пожертвование воздаст тысячей благодарностей. В этом и состоит духовная сторона этого вопроса...

Другая особенность состоит в том, что, и те, кто говорит о своих нуждах, и те, кто по скромности своей не говорит о них, в равной степени имеют право на долю в имуществе богатых. Священный Кор'ан открывает это нам. В священном аяте говорится:

«Из достояния своего они одеяли долей тех, кто просил и был лишен [достатка]» (Аз-Зариат, 19)

*«О вы, которые уверовали!
Пратйте [во имя
Аллаха] наилучшее
из приобретенного
вами и то, что
Мы возрастили
вам на земле»
(Аль-Бакара, 267)*

Упомянутые в аяте «лишенные» – это те, кто, обладая красивой нравственностью и скромностью, не обращаются с просьбами о помощи. Поэтому о них забывать нельзя. Нельзя, обманувшись их поведением, думать, что они ни в чем не нуждаются, и не проявлять внимания к ним.

То есть, необходим сбор информации?

Конечно. В таком обязательном поклонении, как закят, исследование (тахарри) является необходимым условием. Без предварительного исследования невозможно определить, куда следует направить закят, ведь если он выплачивается не по назначению, то его придется выплачивать вторично. То есть, закят имеет два условия. Первое – это исследование (тахарри), второе – передача закята (тамлик) другому человеку. Если после выплаты закята выяснится, что он достался не тем, кто в нем нуждается, то закят должен выплачиваться повторно...

*«Из достояния
своего они одеяли
долей тех, кто
просил и был
лишен [достатка]»
(Аз-Зариат, 19)*

Эфенди, а что относительно имущества, передаваемого вакфам? Следует ли человеку контролировать, куда направляется его пожертвование? Освобождается ли человек от ответственности, передавая имущество вакфам, а те, в свою очередь, берут на себя эту ответственность?

При передаче закята посредническим организациям, ответственность за исследование полностью возлагается на организацию. Ответственные работники таких организаций должны проводить тахарри сами или узнавать у ответственных за район, имамов мечетей и других надежных людей о нуждающихся, которым надо получить закят. Если есть возможность, то лучше навещать этих людей у них дома. Так, иногда некоторые люди могут допускать злоупотребление средствами благотворительных организаций. После такого тахарри, даже в случае, если после выплаты закята выяснится, что получившие его не были действительно нуждающимися, вторично закят выплачивать не придется.

Закят выплачивается строго конкретным людям и подразумевает полный переход передаваемого имущества в собственность нового владельца, что следует из условий закята. Ответственным и руководящим лицам закят не выплачивается. Мечети, учебные заведения, курсы Кор'ана, больницы строятся и содержатся не на средства от закята, а на благотворительные пожертвования. Поэтому в Исламской благотворительности важнейшее место занимают пожертвования, вносимые помимо закята. Например, более 26 тысяч вакфов у Османов были учреждены именно за счет пожертвований. Очень много величайших благотворительных акций было проведено именно через эти вакфы. Это – эксплуатация и ремонт водопроводов, содержание больниц, помощь сиротам и организация их свадеб, уход за больными и ранеными птица-

При передаче закята посредническим организациям, ответственность за исследование полностью возлагается на организацию.

За́кят выплачивается строго конкретным людям и подразумевает полный переход передаваемого имущества в собственность нового владельца, что следует из условий за́кята.

ми. Сегодня такая глубина чувства сострадания кажется невероятной. Все это – доказательство силы их духа и возвышенности целей. При строительстве мечетей у Османов, рядом с ней сооружались поликлиника, источник, медресе, таким образом объединяя все необходимое человеку вокруг мечети. Так народ проникался сознанием того, что все принадлежит Аллаху, и это придавало социальную стабильность обществу. Бедный и богатый мирно жили на одной улице, и дома богатых были прибежищем для бедных. Бедный получал там сочувствие и помощь в своих невзгодах, сирота находил покровительство. Даже в инженерном отношении дома богатых и бедных мало чем отличались. Это было единение сердец богатых и бедных, связанных братством. Богатые были благодарны беднякам за то, что те предоставляли им возможность реализации предписанных Аллахом фардов и, принимая пожертвования, были причиной защиты их от бед и несчастий. Бедняки были благодарны богатым за то, что через этих состоятельных людей они могли получать дары от Господа своего.

Несомненно, наша история богата примерами жертвенности и самоотверженности. Да и сегодня мы нередко встречаемся с ними. Не могли бы вы рассказать о случае, который тронул вас больше всего?

Первые, кто приходит мне на память – это мой отец и мой дядя. Когда они хотели подать милостыню бедняку, то аккуратно заворачивали

ее в самую красивую упаковку и затем предельно деликатно и вежливо предлагали ее человеку. Он радовался, и они были довольны. Бедняк принимал милостыню как дар Аллаха, они довольны были тем, что могли выполнить свой долг перед Всевышним Аллахом.

Помню, когда мы служили в вакфе Худаи, мы помогали одной женщине с сыном. Тот недавно закончил Университет, но был парализован. Однажды эта женщина пришла и, поблагодарив всех, сказала, что больше не нуждается в помощи, так как сын ее умер. Последние деньги, что она взяла, были потрачены на его похороны. Теперь, оставшись одна, она сама в состоянии обеспечить себя. Она попросила деньги, предназначавшиеся ей, передавать в другую нуждающуюся семью.

Еще мы помогали одной семье из Голландии, глава которой умер, а вдова с детьми осталась без средств к существованию. Однажды мы получили от нее письмо. «Я выплатила все долги своего мужа, и теперь он за них не в ответе. Сейчас я могу обходиться без вашей помощи», – с благодарностью писала она. Таких историй существует великое множество. Они являются прекрасными примерами, свидетельствующими о высокой нравственности, самопожертвовании, предпочтении других себе.

Мы благодарим Вас за эту прекрасную беседу.

И я Вас благодарю.

*Бедный и богатый
мирно жили на
одной улице, и дома
богатых были
прибежищем для
бедных*

*Из выдающихся достижений
нашей цивилизации*

Этика служения

Глава 3

Величественная ступень духовных высот

СЛУЖЕНИЕ

Стремление к Всевышнему Аллаху с любовью и искренностью, являющееся сутью Исламской нравственности, в высшей степени находит свое выражение в **«служении»**. Ведь служение, если следовать высказыванию «кто находится в служении, приобретает хлопоты», есть та величественная лестница, которая приводит души к божественным вершинам.

Это та самая лестница, по которой взошли те, кто удостоился божественного присутствия и ниспослания бесконечных благ, то есть пророки и аулия, и на протяжении своей жизни шествовали только по ней. Они примером собственной жизни воплотили высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Благороднейшим из народа является тот, кто ему служит...» (Дайлами, Муснад, II, 324).

*«Благороднейшим из
народа является тот,
кто ему служит...»*

(Дайлами, Муснад, II, 324).

*Путь к вершинам
и вечности для
раба лежит через
чистосердечное
служение.*

Поэтому путь к вершинам и вечности для раба лежит через чистосердечное служение. Так же, как и любая незначительная, но своевременная служба, угодная божественной воле, может стать превыше другого поощряемого поклонения.

Об этом свидетельствует случай, произошедший во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Во время одного из походов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), найдя подходящее место для стоянки, приказал разбить лагерь. Стояла изнурительная жара. Часть его сахабов в этот день держали пост, другие – нет. Те, кто постился, почувствовав слабость, уснули. А те, кто не постился, принесли воду для омовения, поставили палатки. Когда наступило время ифтара, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сегодня те, кто не постился, удостоились большей награды» (Муслим, Сыйам, 100-101).

Являя своей умме пример истинного служения, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на все уговоры и просьбы своих сахабов, наравне со всеми носил на своих благословенных плечах камни для воздвижения стен Масджид-уль-Куба и Масджид-ун-Набави. Эта совершенная покорность и дух служения Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) являются не имеющим себе равных примером для всей уммы. Да и вся его жизнь от начала до конца была посвящена служению Всевышнему Аллаху, людям и всему сущему.

Поэтому те, кто взял себе за пример жизненный путь этой благословенной личности, должны наилучшим образом выполнять служение. Это значит, что каждый ослепленный любовью к Аллаху и Его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) принадлежит «миру находящихся в служении» (ахли-хизмат). Кто находится в служении, подобен луне и солнцу на небосклоне. Ведь служение, вместе с тем, что несет пользу другим, возвышает тех, кто выполняет служение, в соответствии с их желанием и искренностью. Поэтому и польза, которую они приобретают, намного превосходит ту, которая достается тем, кому они служат.

С другой стороны, ахли-хизмат подобны реке, которая на протяжении своего пути несет спасение от жажды тысячам живых душ: людям, животным, деревьям, цветам, колосьям, соловьям. И несет она свои воды в океан Вечности, созданный Всевышним Аллахом.

Тот, кто был воспитан в этом духе, даже будущи правителями, чувствовали себя служителями, то есть слугами. Известно, что когда к правителю Османского Халифата Явузу Султану Селиму обращались, называя его «правителем Обеих Святынь (правителем Мекки и Медины), он всегда поправлял, называя себя «служителем Обеих Святынь» (служителем Мекки и Медины). И это являлось верным пониманием служения.

Шейх Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи), относя свои успехи исключительно на счет благословенности служения, говорил:

*Ахли-хизмат
подобны реке,
которая на
протяжении
своего пути несет
спасение от жажды
тысячам живых
душ: людям,
животным,
деревьям, цветам,
колосьям,
соловьям.*

Любую службу человек должен выполнять бескорыстно и чистосердечно, думая о награде лишь жизни будущей.

«Все трудности этого пути мы преодолели не только за чтением книг по тасаввуфу, а в воплощении этого в меру возможности и служении людям. Они вели всех по одному пути, и нас повели по пути служения».

То есть, важно не только овладение знанием, но и применение этого знания в служении.

Но для того, чтобы любое служение было принято Всевышним Аллахом, необходимо выполнение некоторых условий. А именно, принимаемое служение подразумевает устремленность ко всему созданному Аллахом с искренностью, состраданием, сочувствием ради довольства Всевышнего Аллаха. То есть, любую службу человек должен выполнять бескорыстно и чистосердечно, думая о награде лишь жизни будущей. Если выполняются эти условия, то даже та «половинка финика», упомянутая в благородном хадисе, может стать причиной, ведущей к вечному спасению.

О том же повествует рассказ шейха Убейдуллаха Ахрара (рахматуллахи алейхи):

«Однажды я пошел на рынок. Там ко мне приблизился один человек и попросил:

— Я голоден, не накормишь ли меня ради Аллаха!..

Но в тот момент я не имел средств для этого. У меня была только моя старая чалма. Зайдя в одну ашхану (столовую), я предложил ее хозяину:

– Не возьмешь ли эту чалму? Она старая, но чистая. Будешь протирать ею посуду. А за это накорми этого человека.

Хозяин дал бедняку еды и пытался даже вернуть мне мою чалму. Но, несмотря на его уговоры, я не взял ее. Я, хотя и сам был голоден, подождал, пока человек насытился, и только после этого покинул ашхану».

Впоследствии Аллах, по своей милости, наделил шейха Убейдуллаха Ахрара (рахматуллахи алейхи) богатством. В его хозяйстве трудились тысячи работников, но и тогда этот благородный человек не оставил своего служения. На протяжении всего пути к духовному совершенству от начала и до самого конца он являлся оплотом помощи и сострадания для всех знакомых и незнакомых. Об одном из таких служений он сам рассказывал так:

«В Самарканде, в Медресе «Мавляна Кутбутдин» я как-то присматривал за четырьмя больными. Их болезнь прогрессировала, вскоре они уже не могли вставать и справляли нужду в постель. Я стирал все вручную и сам менял им белье. Находясь в близком контакте с ними, я сам заразился и слег. Но и тогда я не переставал носить воду, убирать за ними и стирать их белье».

Прекрасный путь жертвования и служения этих замечательных личностей является для всех нас лучшим примером и назиданием. Му-

Мусульманин, как бы ни был богат, может познать истинную суть и цену своего состояния, когда накопит духовный опыт и очистит сердце.

«Совершенство
служения состоит
в том, чтобы
разделить
тяжесть
ноши слабых в
благодарность
за свое здоровье и
силу».
Шейх Са'ди

сультанин, как бы ни был богат, может познать истинную суть и цену своего состояния, когда накопит духовный опыт и очистит сердце. Только неустанно повышая уровень своей духовности, человек, независимо от величины своего богатства, остается свободным от пристрастия к мирскому и в богобоязненности может достичь уровня, близкого уровню шейха Убейдуллаха Ахрара (рахматуллахи алейхи).

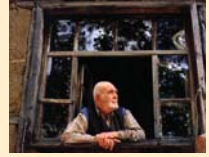
До каких степеней можно возвыситься в служении, можно узнать из рассказа о шейхе Ма'руфе Кархи (рахматуллахи алейхи).

«Однажды один пожилой, слабый, больной человек пришел к шейху Ма'руфу Кархи (рахматуллахи алейхи). Вид этого человека был жалок: плешистая голова, осунувшееся лицо, дергающееся от судорог тело. Шейх Ма'руф (рахматуллахи алейхи) приготовил постель и уложил в нее больного, так как тот нуждался в отдыхе.

Больной в горячке метался из стороны в сторону, громко бредил всю ночь, не давая никому возможности уснуть. К тому же за время болезни он постепенно привык, что все ухаживают за ним и стараются угодить ему. Потом он начал делать замечания и упрекать обитателей дома, если что-то ему не нравилось. Вскоре жильцы, не в силах более терпеть скандальный нрав больного, по одному стали покидать дом. И вот в доме не осталось никого, кроме шейха Ма'руфа (рахматуллахи алейхи) и его жены.

Шейх Ма'руф (рахматуллахи алейхи) продолжал по-прежнему ухаживать за больным и

дежурить по ночам у его постели, прислуживая ему. Однажды, когда усталость совсем одолела Ма'руфа (рахматуллахи алейхи), он невольно уснул, находясь возле больного. Увидев это, тот невежа, вместо благодарности благочестивому человеку, который был столь милосерден к нему, разразился руганью:

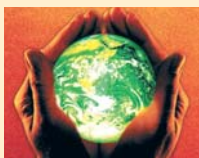
— Что это за дервиш такой!.. Известно, что у таких только имя и слава на слуху, а в действительности все они — лицемеры. Все их поступки — показуха. У таких чисто снаружи, да грязно внутри. Проповедуют другим богобоязненность, а сами не выполняют того. Вот и этот спит, не думая о моем состоянии. Что ему до бедняги, который от недуга своего не может сомкнуть глаз, а он, насытив свой желудок, спит!..

Шейх Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи) проявил выдержку и благородство, сделав вид, что не слышал этих обидных слов. Но его жена, не стерпев, прошептала:

— Вы же слышали, что говорил этот невежа. Мы не можем больше терпеть его в своем доме. И больше не должны позволять ему доставлять нам столько хлопот и да еще попрекать вас. Скажите ему, чтобы он уходил и искал себе лечебницу в другом месте. Добро надо делать тем, кто его ценит. Добро в отношении неблагодарных — зло. Оно лишь портит их. Никто не подкладывает подушку под голову негодяя. Голова такого тирана должна лежать на камне.

Спокойно выслушав жену, шейх Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи) с улыбкой отвечал:

*«Шасаввуф — это
быть другом для
всех, но не быть
обузой ни для
кого».*
Ахлюллах

«П'рудись во имя
любви Аллаха,
служи во имя
любви Аллаха.
Какоде тебе дело
до того, находишь
ли ты людскую
поддержку или
нет?..» Мавляна
Джалалетдин
Руми

— О жена моя! Почему сказанные им слова обижают тебя?.. Если он кричал, то ведь на меня. Если был груб, то по отношению ко мне. Все его грубости лишь умиляют меня. Ведь ты видишь, он страдает, болезнь не отпускает его. Посмотри, он даже самую малость не может поспать!.. И ты должна понять, что истинное искусство, истинное милосердие и доброта — это способность разделить страдания таких, как он...»

Шейх Са'ди (рахматуллахи алейхи), поведавший об этом случае, оставил наставление:

«Совершенство служения состоит в том, чтобы разделить тяжесть ноши слабых в благодарность за свое здоровье и силу».

«Сердце, наполненное любовью, бывает прощающим. Если (же) ты представляешь лишь пустую оболочку, то после смерти, вместе с телом твоим умрет и твое имя. Если будешь щедрым и одним из ахли-хизмат, то жизнь твоя и после смерти продлится настолько, насколько ты жертвовал собой и насколько смог проникнуть в сердца. Разве не знаешь ты, что в Карха есть немало могил. Но ни одна не известна настолько и не посещается так, как могила Ма'руфа Кархи».

А вот как красиво сказал Ахлюллах:

«Тасаввуф — это быть другом для всех, но не быть обузой ни для кого». Это означает, разделять ношу всех, но, вместе с тем, никого не обременять собой.

Более всего через милосердие и самоотверженное служение открываются врата милости для уммы. Ценность служения зависит от значительности самопожертвования и глубины восприятия его, как одного из видов поклонения. Служение, которое принимается Всевышним Аллахом, это то, которое выполняется только ради Аллаха и не содержит ни единого попрека и унижения того, кому предназначено это служение. Именно это имел в виду Абдуллах бин Муназил (рахматуллахи алейхи), когда сказал:

«Адаб (этикет) в служении ценнее самого служения».

Развивая эту истину, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Трудись во имя любви Аллаха, служи во имя любви Аллаха. Какое тебе дело до того, находишь ли ты людскую поддержку или нет? Разве на ярмарке брэнной жизни не достаточно тебе Аллаха, как покупателя, который Единственный сулит тебе большую прибыль? Разве сравнится то, что ты получишь у Аллаха, с тем, что могут дать тебе люди!.. Направь же взор свой и сердце свое не к людским благодарностям, а к тому, чем ты удостоишься у Аллаха!.. »

Это и есть те красота и величие, к которым желает привести сердца путь Тасаввуфа. К месту будет напомнить о наставлении шейха Амира Кулала (рахматуллахи алейхи) своему ученику Бахауддину Накшибанду (рахматуллахи алейхи)

*«...Направь же
взор свой и сердце
свое не к людским
благодарностям,
а к тому, чем ты
удостоишься у*

Аллаха!.. »

Мавляна

Джалалетдин

Руми

«Располагай к себе сердца, служи слабым! Защищай обиженных, оберегай израненные сердца! Это те, которым не от кого ждать помощи. Несмотря на это, большинство из них смиренно, с покоем в сердце продолжают жить. Ты ищи таких, найди их и служи им!»

Амир Кулал

о том, как следует освобождаться от привязанностей и устремлений своего нафса.

«Располагай к себе сердца, служи слабым! Защищай обиженных, оберегай израненные сердца! Это те, которым не от кого ждать помощи. Несмотря на это, большинство из них смиренно, с покоем в сердце продолжают жить. Ты ищи таких, найди их и служи им!»

Также Шах Накшибанд (рахматуллахи алейхи), находясь в самом начале пути служения, чтобы побороть в себе гордыню и высокомерие и довести себя до степени «ничтожности», являющейся противоположностью этим качествам, целых семь лет посвятил служению больным, обделенным людям, раненым птицам, и просто очищая пешеходные тротуары от грязи.

Сам он вспоминал об этом так:

«Я семь лет трудился на пути, который указал мне мой наставник. Я выполнял все виды служения. Моя сущность достигла такого состояния, что, встретившись на улице с любым из созданий Аллаха, невольно останавливался и ждал, уступая им дорогу. Это служение мое продолжалось семь лет. И за это я удостоился такого состояния, что начал чувствовать их жалобные стоны, обращенные к Всевышнему Аллаху, полные тоски и страдания».

Приведенный пример отображает самоотверженное служение творению во имя его Творца, то есть во имя любви к Нему.

Всевышний Аллах в священном аяте говорит о благочестивых мусульманах:

«...Они стараются опередить друг друга в добрых делах...» (Али Имран, 114)

Лучшим итогом подобного соревнования праведных мусульман являются **вакфы**. Люди вакфа – это пророки, находящиеся в авангарде человечества, аулия и мусульмане, достигшие совершенства благодаря их наставничеству. Они смогли донести свет веры своих сердец во все стороны света, заполнив делами своими избранные золотые страницы истории.

Конечно, служение бывает разным. Всякое усердие, проявленное ради Аллаха с целью снискания Его довольства, входит в разряд служения. Важно, чтобы в меру своих возможностей, способностей и подготовленности, каждая душа могла реализовать себя в служении физическом или духовном. Ведь Всевышний Аллах предписал каждому свое служение, по замыслу творения сделав его годным к определенному делу и наделив его для этого необходимыми материальными и духовными возможностями.

Весьма назидательно, что около ста двадцати тысяч сподвижников Посланника Аллаха присутствовали при его прощальном Хадже. Из них сто тысяч, рассеявшись по земле, отдали свои жизни ради веры и одобрения Аллаха. Например, могилы сыновей Благородного Усмана и

*«...Они стараются
опередить
друг друга в
добрых делах...»
(Али Имран, 114)*

Аббаса (радыйаллаху анхума) находятся в Самарканде, а могилы многих других – в Стамбуле. А те немногие, кто остались в Мекке и Медине, сохраняли эти духовные центры, выполняя свое служение там.

Халид бин Зайд Абу Аййуб аль-Ансари (радыйаллаху анху), несмотря на то, что ему было за восемьдесят лет, дважды подступал с войсками к стенам осажденного Константинополя и умер там как шахид, призывая людей к спасению и счастью в обоих мирах, став одним из вложивших свой вклад в грандиозное служение. Любовь к служению и борьба за спасение вечных ценностей, рассеяли их во все стороны земного шара.

Примером служения, исполненного величия духа, является жизнь Вахба бин Кабша (радыйаллаху анху). Могила этого сахабы находится в Китае¹³. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил его в Китай для призыва к религии истины. А ведь путь туда, по тем временам, составлял один год. Этот сахаба, прожив долгое время в этой стране, захотел вернуться,

Всевышний Аллах предписал каждому свое служение, по замыслу творения сделал его годным к определенному делу и наделив его для этого необходимыми материальными и духовными возможностями.

13. В Китае в городе Гуанджоу есть могила, предположительно принадлежащая Саду бин Абу Ваккасу (радыйаллаху анху). В большинстве случаев могилы сахабов и аулия поддерживают в хорошем состоянии, что положительно влияет на религиозность людей, проживающих рядом. И это – исторический факт. Такие примеры найдутся в Средней Азии – Самарканде, Бухаре, Туркестане, Ташкенте.

чтобы повидаться с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и дать отдохновение своей душе в его благословенном обществе. И вот он вышел в путь. После полного испытаний и трудностей года пути он достиг, наконец, Лучезарной Медины. Но, как это ни было печально, увидеть Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ему не довелось, потому что к тому времени он уже покинул этот мир. Опечаленный этим известием, сахаба посчитал своим долгом вернуться обратно в Китай и продолжить ту святую миссию, с которой направил его Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Там он и умер, продолжая служение.

Все это – картины грандиозного и самоотверженного служения, которое можно воплотить лишь силой большой веры. Дух и любовь их служения являются для нас яркими звездами, освещающими путь к вечному спасению.

Несомненно, что сахабы взошли на этот уровень, озаренные воспитанием Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), строго придерживаясь следующих девяти правил:

1. Служение Аллаху; с любовью выполнять предписанное и запрещенное Им, усердствовать на пути распространения Слова Аллаха.
2. Служение Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям); всей душой любить его, жить по его Сунне и призывать к этому других;
3. Служение выдающимся людям Ислама; проявлять к ним любовь, почет, уважение.

*Дух и любовь
служения благо-
родных сахабов
являются для нас
яркими звездами,
освещающими
путь к вечному
спасению.*

«...Если вы будете относиться к каждой представившейся вам возможности служить, как к благу, и будете благодарны тем, кому предназначено ваше служение, тогда каждый останется доволен вами, и порицающих вас станет меньше...»
Шейх Али Рамитани

4. Служение родителям; не говорить им даже «уф», боясь обидеть, стараться заслужить их одобрение.

5. Служение детям; сделать все необходимое, чтобы вырастить и воспитать их благочестивыми мусульманами.

6. Служение родственникам; поддерживать родственные связи, быть отзывчивым по отношению к своим родным.

7. Служение мусульманам; делить с ними все их беды и радости.

8. Служение всем людям; стараться приносить пользу делом и словом своим.

9. Служение всем созданным; укрыть крылом милосердия все живущее.

Что касается выполнения перечисленных служений, шейх Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) часто повторял слова шейха Али Рамитани (рахматуллахи алейхи):

«Многие, кто выполняет служение, делают это с упреком. А тех, кто воспринимает служение как благо, мало. Если вы будете относиться к каждой представившейся вам возможности служить, как к благу, и будете благодарны тем, кому предназначено ваше служение, тогда каждый останется доволен вами, и порицающих вас станет меньше...»

Сознаем мы это или нет, но каждый из нас, в сущности, стремится к внутреннему умиротворе-

нию, состоянию душевного равновесия и спокойствия. Это бесценное сокровище, которое можно приобрести лишь в искреннем служении Аллаху. Поэтому каждый мусульманин, пропитанный духом и чувством служения, в любой ситуации найдет возможность для служения. В своей самоотверженности ради Аллаха он проявляет большее рвение и волю, чем те, кто спешит за мирской выгодой.

Когда в сердце находит место желание служить, питающееся от источника любви, оно делает раба путешественником вечности. Сердце освобождается от черствости Хаджаджа Залима, облачается в милосердие Йунуса. Знания, творческие способности, нравственность, полученные через такую духовность, сохраняются вечно. Поэтому чистосердечное и истинное служение являет собой результат зрелости души. Такие души под оком Всевышнего Аллаха.

При таком положении дел, какой же большой потерей является жизнь, прошедшая вдали от подобных духовных переживаний. И как счастлив тот, кто сумел наполнить свое сердце любовью к служению в истинном ее понимании!

О Господь! Наполни наши сердца любовью, стремлением и рвением снискания Твоего довольства. Одари нас любовью к служению и усердием, которые были присущи благородным сподвижникам Пророка Твоего, аулия, защитникам веры, отечества и нации!

Аминь!..

Сознаем мы это или нет, но каждый из нас, в сущности, стремится к внутреннему умиротворению, состоянию душевного равновесия и спокойствия. Это бесценное сокровище, которое можно приобрести лишь в искреннем служении Аллаху.

ИСЛАМ – ЭТО ВОСКРЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Сутью и целью любой идеологии является возведение человека и человеческих взаимоотношений на определенный уровень. Однако, ни одна система, выдуманная человеком, не смогла приблизиться к тем результатам, каких удалось достичь Исламу. И причина в том, что все эти системы опирались только на человеческий разум, имеющий ограниченные возможности. Ислам, представляя собой изъяснение Воли Всевышнего Аллаха, устанавливает совершенную гармонию и порядок в отношениях человека и окружающей его вселенной. И нет ничего более естественного, чем это. Сын человеческий, в силу своих слабых ограниченных возможностей, в попытке привести в порядок свою жизнь, познать других и отрегулировать отношения между людьми, оказался несостоятельным перед Мощью своего Создателя. Поэтому ставшие ведущими для человечества идеологии и религии, изобретенные людьми, служили ложным целям и вели по ошибочному пути. И этот путь привел человечество вместо обещанного счастья к падению.

Действительно, с точки зрения общепринятых норм, Фрейд привел общество к безнравственности, программа Маркса, предлагающая путь экономического процветания, как и многие другие

Ислам, представляя собой изъяснение Воли Всевышнего Аллаха, устанавливает совершенную гармонию и порядок в отношениях человека и окружающей его вселенной.

теории, пришла к результату, противоположному изначальной цели. И в итоге все подобные идеи были развенчаны, осуждены и послужили толчком к развалу общественных систем.

С другой стороны, является историческим фактом, что Господин обоих миров, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) одарил человечество, потонувшее в пороке и беззаконии, самым дорогим плодом веры – милосердием и состраданием. Он, преумножая милость и любовь своими поступками, следуя четкому порядку во всех делах, стал вечным светочем и руководством для человечества. До его пророчества люди с самых малых лет привыкали жить в распрях, насилии, мучениях, междоусобицах. Однако под благословенным влиянием Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) они освобождались от негативных качеств и становились, «подобно звездам на небе», яркими, выдающимися личностями. Жизненные пути тех, кто вошел в это благородное созвездие, называемое «избранные сахабы», привели их к самым вершинам нравственности, благодаря немеркнущему примеру Гордости Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Существует множество примеров такого духовного преображения, и одна из историй – о Мус'аб бин Умайре (радыйаллаху анху) – полна мудрости и назидания.

Как-то Мус'аб бин 'Умайр вместе с Ас'адом бин Зурара (радыйаллаху анхума) отправились в Медину, где проживали кланы Абди Ашхалия и

Господин обоих миров, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) одарил человечество, потонувшее в пороке и беззаконии, самым дорогим плодом веры – милосердием и состраданием.

Однако под благословенным влиянием Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) они освобождались от негативных качеств и становились, «подобно звездам на небе», яркими, выдающимися личностями.

Зафара. Тогда их старейшинами были Са'д бин Муаз и Усайд бин Худайр, которые оба были многобожниками. Са'д услышав, что Мус'аб бин 'Умайр в Медине, сказал Усайд:

«Чего же ты стоишь? Не хочешь ли ты, чтобы эти двое сбили с толку слабый и неразумный наш народ? Ступай и выпроводи их отсюда!»

Усайд, приблизившись к Мус'абу бин 'Умайру и Ас'адуг бин Зурара (радыйаллаху анхума) начал ругаться. Затем, направив на них копье, произнес:

– Немедленно убирайтесь отсюда, если хотите жить!

Но Мус'аб (радыйаллаху анху), сохраняя полное спокойствие, приветливо предложил:

– Если ты присядешь и выслушаешь, то у нас есть кое-что тебе сказать. Ты умный, проницательный человек. Если понравится – примешь, не понравится – останешься при своем...

Немного подумав, Усайд сказал:

– Да, ты прав, – и, воткнув копье в землю, приготовился слушать.

Он узнал из рассказа Мус'аба (радыйаллаху анху) о Величии Аллаха и, пораженный красотой истины, принял Ислам. Он ушел от них счастливым. Вернувшись к Са'ду, он сказал:

– Я выслушал их и не нашел ничего опасного в том, что они говорят.

Разгневанный Са'д на этот раз сам направился к Мус'абу. Он был так зол, что наполовину об-

нажил свой меч, приблизившись к Мус'абу. Но тот с тем же спокойствием встретил и его. Усадил. И дал услышать слова Божественной Истины, погрузив Са'да, как чуть раньше Усайда, в райский источник веры.

Это, несомненно, показывает, насколько зрелыми и мудрыми становились люди, получившие духовное воспитание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). То, что говорили эти счастливцы о благодатной силе Ислама, как пути воскрешения человека, золотыми буквами вписано на страницы истории: «Пришедший убить тебя, пусть в тебе возродится!».

Сколько грешников, на счет которых были человеческие жизни, простил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, он проявил мягкость в отношении Вахши, убившего его любимого дядю, и простил его. В душе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и в его жизни милость и сострадание всегда предшествовали гневу. Сколько огня беспечности и заблуждений, сжигающего человечество, потухло в его вечном источнике истины, распутившись потом прекрасными садами. Жившие по принципу: «Если у человека нет зубов – быть ему съеденным братьями!», но избавившиеся от этой вековой дикости и невежества, они, раненные в бою за истину, уступали воду братьям по вере со словами: «Отдайте ему!» и покидали этот мир преобращенными, жертвующими собой ради других.

Ведущий человечество к таким недостижимым духовным вершинам, Посланник Аллаха

*В душе Посланника
Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям)
и в его жизни
милость и состра-
дание всегда пред-
шествовали гневу.*

Суть Ислама состоит в том, чтобы сделать человека обладателем почетного звания лучшего из созданий. Это подразумевает освобождение человека от негативных свойств, затемняющих его природную одаренность, и возрождение его.

(саллаллаху алейхи ва саллям) всегда шествовал во главе божественного каравана, снаряженного им. А в середине прошлого века известные общественные и научные деятели собрались на совет в голландском городе Лахей, чтобы выбрать сто самых великих людей мира. И, несмотря на то, что все они были христианами, в соответствии с теми нравственными критериями, по которым осуществлялся отбор, они вынуждены были признать самым лучшим человеком Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Обращает внимание то, что девяносто процентов благородных сахабов последовали за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и отдали предпочтение Исламу, глубоко впечатленные высокой нравственностью и превосходными качествами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). И даже самые злейшие враги никогда не говорили о нем «лжец», или «угнетатель», или что-то подобное, а когда хотели показать его с негативной стороны, не могли выразить ничего, кроме похвалы.

Тот, кто желает посвятить себя служению Исламу, должен прекрасно сознавать, что это священное дело, прежде всего, направлено на возрождение человека и требует относиться к каждому человеку, как к самому благородному из творений. А суть Ислама состоит в том, чтобы сделать человека обладателем почетного звания лучшего из созданий. Это подразумевает освобождение человека от негативных свойств,

затемняющих его природную одаренность, и возрождение его. Достижение такого уровня возможно лишь когда человек оживляет и развивает достойные качества своей души.

С самого момента своего зарождения Ислам взял за основу воспитание людей и достижение ими духовной зрелости в такой степени, что перерождение приверженцев его в яркие личности приводило в изумление все человечество. Они, прежде жившие подобно животным, следующие за своими страстями, пребывающие в невежестве, благодаря пути Ислама достигли критерия ангелов. Например, похоронивший свою дочь заживо, 'Умар ибн аль-Хаттаб (радыяллаху анху) в дальнейшем стал высоко духовным человеком, не смевшим обидеть даже муравья.

Поэтому Ислам с этой точки зрения символизирует некий дух, который нисходит к людям с любовью. То зерно милосердия, которое Ислам роняет в сердца, прорастает чувством ответственности, через которое человек достигает совершенства и счастья в обоих мирах.

Ислам – возрождение человека. И все чувства, которые положены в великую основу Ислама, являются самыми человеческими чувствами. Так об этом сказал поэт Йунус:

*Приходите - будем знакомы,
Устроим все дела свои,
Будем любить, будем любимы,
И этот мир никому не останется!*

То зерно милосердия, которое Ислам роняет в сердца, прорастает чувством ответственности, через которое человек достигает совершенства и счастья в обоих мирах.

Эти чувства были так свойственны нашим предкам, что после одного из сражений один пленный сказал, обращаясь к полководцу, пленившему его:

«Как же несправедливо ты, милосердие человеческое, что заставляешь меня любить даже врага своего!..»

Сегодня некоторые несчастные невежды ставят рядом с безграничной милостью и глубиной сострадания Ислама такое понятие, как «террор». Это все равно, что пытаться измазать грязью солнце. Так они хотят влиять на ход мировых событий, и для этого приносят в жертву жизни невинных людей, провоцируют всеобщую панику, нагнетают мнимый страх. Ислам же повелевает даже провинившихся и заблуждающихся исправлять, объяв их прощением и милосердием. А раз так, то можно ли хоть на миг предположить, что Ислам руководит движением запугивания невинных людей?

Сегодня некоторые несчастные невежды ставят рядом с безграничной милостью и глубиной сострадания Ислама такое понятие, как «террор».

Со времени своего зарождения Ислам брал под крыло справедливости и милосердия каждого, кто соприкасался с ним, будь то верующий или неверный. Все действия, которые могли нанести вред чьему бы то ни было имуществу, жизни или окружающей среде, категорически запрещались. Государство, построенное на основе законов Ислама, делало обязанностью каждого защиту личного имущества, жизни, чести, семьи, чистоты души, общественного порядка и гармонии. То, что такая форма жизнеустройства ничего общего не имеет с террором, а напротив, способствует

устранению любого действия хоть как-то схожего с ним, невозможно отрицать.

Дошло предание от Муслима бин Хариса (ра-
дыйаллаху анху):

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил нас в газават (на битву). Однако, когда мы приближались к месту битвы, я прибавил ходу моей лошади и достиг селения, жители которого должны были сразиться с нами, намного раньше своих спутников. Собрав обитателей селения, я наставил их на путь Истины. Таким образом, сражения не было, и жертв удалось избежать. Однако же некоторые мои товарищи, не понимая сути происходящего, стали упрекать меня:

«Ты лишил нас трофеев!» – и довели это до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Господин миров (саллаллаху алейхи ва саллям) позвал меня к себе и сказал:

«Знай, что за каждого из тех, кого ты спас, Аллах записал тебе много блага».

Затем продолжил:

«Я напишу тем, кто будет править верующими после меня, рекомендательное письмо о тебе!» Затем ему приготовили письмо, и он, поставив на нем свою печать, передал его мне (Ибн Сад, Табакаат, VII, 419-420).

Вот еще один назидательный пример:

После того, как в трагических событиях в Би'р-и Ма'уне было убито 70 распространителей

*Со времени своего
зарождения Ислам
брал под крыло
справедливости
и милосердия
каждого, кто со-
прикаснулся с ним,
будь то верующий
или неверный.*

*Государство,
построенное на
основе законов
Ислама, делало
обязанностью
каждого защиту
личного имуще-
ства, жизни,
честь, семьи,
чистоты души,
общественного
порядка и гармо-
нии.*

знаний по Исламу, и впоследствии подобные преступления стали повторяться, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) начал направлять вместе с учителями Ислама небольшую группу воинов. Этим солдатам категорически запрещено было использовать оружие, если жизни учителей ничего не угрожало. Но однажды Халид бин Валид применил свое оружие без достаточных оснований на это. Когда известие об этом дошло до Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он печально сказал, повернувшись в сторону Каабы:

«О Господь, я не причастен к тому, что сделал Халид; и я не рад этому». И так повторил трижды.

Затем он послал туда благородного Али (радыйаллаху анху) и выплатил компенсацию не только за кровь людей, но и животных, и даже собак (Бухари, Ахкам, 35; Ибн Касир, аль-Бидайа ва ан-Нихайа, IV, 304-305).

Взяв за руководство эту высокую мораль, Османы на тех землях, где они правили, никого не принуждали принимать Ислам, никогда не допускали возникновения этнических чисток или насаждения культурных традиций. Немусульман, находящихся на их территории, они рассматривали как аманат, вверенный им Аллахом, и относились к ним в соответствие с этим. И кто знает, может быть, именно это благое обхождение породило эту фразу среди жителей Польши:

«Пока кони Османов не попьют воды из реки Вислы, эта страна не получит ни свободы, ни

независимости!..», которая впоследствии стала крылатой.

Поэтому Османы в свое время, пользовались большим предпочтением перед другими нациями. Так, во время осады солдатами Фатиха стен византийцев, которые обратились за помощью к Папе Римскому, знатный византиец-христианин Грандюк Нотарас в своем письме к кардиналу, наоборот, писал:

«Я предпочитаю вместо шапки кардинала видеть тюбаны тюрков в Стамбуле!..»

Поэтому сегодня нам необходимо почерпнуть из источника Милости и Милосердия нашего Господа и стать сострадательными к Его творениям. И это один из самых верных способов приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Следующий поучительный пример раскрывает красоту внутреннего мира мусульманина:

В одном из своих путешествий Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) остановился под деревом, чтобы отдохнуть и подкрепить свои силы. Затем он продолжил путь. Но, спустя некоторое время, увидел муравья, суесящегося на его котомке.

«Я лишил этого бедного муравья его родины!» – воскликнул он.

И, вернувшись обратно, он оставил муравья на том месте, где до этого отдыхал. Это потому, что Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) понимал важность соблюдения прав даже самых

Сегодня нам необходимо почерпнуть из источника Милости и Милосердия нашего Господа и стать сострадательными к Его творениям. И это один из самых верных способов приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Вместо того чтобы дать волю желаниям и низменным наклонностям, что неминуемо заведет его в пропасть, Ислам отводит человеку место, которому позавидовали бы даже ангелы, давая ему пространство для роста и совершенствования.

маленьких созданий и необходимость проявления милосердия и к ним.

Поэтому Ислам, дающий возможность проявлять нежность и чуткость даже к животным, расценивает человека как самое одаренное создание и повелевает этот дар беречь, направляя его не к низменным страстям, а к высоким целям. Если верно понимать, что означает выражение в аяте «ахсани таквим» (наилучшее творение), характеризующее человека, то можно лучше понять, как следует относиться к самому человеку. В Исламе в каждом установлении, касающемся человека, прослеживается тот же настрой, те же критерии. Вместо того чтобы дать волю желаниям и низменным наклонностям, что неминуемо заведет его в пропасть, Ислам отводит человеку место, которому позавидовали бы даже ангелы, давая ему пространство для роста и совершенствования.

Сегодня во всем мире господствуют угнетение и анархия, что стало возможным оттого, что человек последовал за своими страстями, стал порочным и отделился от божественной любви и вдохновения. То есть, это закономерный итог существования вне красоты Ислама. Ведь правильное понимание Ислама, восприятие всей душой и сердцем его божественного призыва дает человеку понимание бренности этой жизни со всеми ее декорациями и помогает ему найти путь к спасению от падения, в котором он пребывает. Иначе говоря, постичь всеобъемлющую суть Ислама

и упорядочить свою жизнь в соответствии с ним – есть то, что более всего необходимо человечеству. Животворящий и благословенный дух, который он вдыхает, – это неиссякаемый источник, в котором нуждаются люди, и который будет существовать вплоть до конца света. И разве это не спасательный круг для любого человека, удалившегося от Истины, независимо от того, в каком месте земного шара он находится, брошенный ему для спасения в жизни мирской и вечной:

«Относись терпимо к созданным ради Создателя!»

– выраженная в словах благородного Йунуса Эмре истинная любовь ко всем созданным. И выполнение этой задачи лежит на нас, мусульманах. Ведь сегодня, в век фантастических технических возможностей, когда можно самым блистательным образом довести Ислам до всего человечества и развеять оставшиеся пережитки гнусной пропаганды, актуальность этого еще больше возрастает. Это дело не может решиться усилиями лишь одного человека, а требует соответствующих действий уже целого общества, придавая ему всемирный масштаб. Поясним это на примере одной истории, произошедшей не так давно:

В Америке один доктор встал на истинный путь, и по этому поводу в одной из мечетей собрался меджлис (собрание). Там присутствовало множество людей из далеких и близких мест, желающих услышать рассказ о том, как доктор при-

Правильное понимание Ислама, восприятие всей душой и сердцем его божественного призыва дает человеку понимание бренности этой жизни со всеми ее декорациями и помогает ему найти путь к спасению от падения, в котором он пребывает.

*«Относись
терпимо к
созданным ради
Создателя!»
Йунус Эмре.*

нял Ислам. Прежде, чем начать говорить о себе, он сказал:

– У меня есть вопрос к вам, мусульманам. Я хочу получить на него ответ прежде, чем начну свою речь.

Затем задал свой вопрос:

– Мои мать и отец умерли христианами. Я хочу спросить: каким будет их положение после смерти?!..

Присутствующие заволновались. «Что, если это повлияет на его решение следовать Исламу, и выйдет какая-нибудь неприятность?» – думал каждый.

– Если призыв Ислама не дошел до них, то они не ответственны. Они пребывают в ожидании в мире берзах¹⁴. Все станет известно на махшаре, после взвешивания деяний на весах, – ответили ему.

Доктор продолжил:

«Слушайте, мусульмане! Мои мать и отец были более образованными, добропорядочными и милосердными людьми, чем я. Но общество, в котором они жили, его традиции заставили их жить христианами. Так они и умерли. Непорочно-го пророка Ису (aleyхиссалам) обожествляли наравне с Всевышним Аллахом. Об Исламе же они

14. Берзах – место пребывания душ после смерти в ожидании Судного дня.

ничего не знали, может быть, только слышали о такой религии.

Пусть будет доволен Аллах всеми вами, что вы пришли сюда и открыли эту мечеть. Нашли меня, объяснили мне Ислам и стали причиной моего прихода на истинный путь. Я благодарен вам. Но мои родители дожили до преклонного возраста. Почему же никто из вас не пришел к ним и не объяснил то, что вы объяснили мне? Если бы вы сделали это, я не сомневаюсь, они приняли бы Ислам с еще большим желанием.

Да, я знаю, что вера – это вопрос предопределения, судьбы. Но этот мир устроен по закону причинно-следственных связей. Почему же вы не использовали эти причины и не исполнили эту обязанность? Я верю, что в том, что они не получили возможности наслаждаться благами Ислама и перешли в мир иной, виноваты ваше пренебрежение и беспечность. Они будут в судный день спрашивать с вас... И я тоже... Я тоже...»

Он закончил говорить и, не в силах сдержать себя, зарыдал. Затем, постепенно успокоившись, начал рассказывать о необходимости пребывания в Исламе.

Этот случай, конечно, должен потрясти нас и заставить глубоко-глубоко задуматься. Призыв к Исламу, в меру возможностей, является обязанностью каждого мусульманина. Но сегодня, когда расширились технические возможности для исламского призыва (аудио-, видео-, Интернет), ответственность за его осуществление неизме-

Призыв к Исламу, в меру возможностей, является обязанностью каждого мусульманина.

Религия не должна быть орудием в чьих-то политических играх. Также, как религиозные истины должны быть отделены от политики.

римо выросла. Но здесь, в первую очередь, надо думать не о тех, кто живет в отдаленных точках земного шара и ничего не знает об Исламе, речь идет о тех, кто живет рядом с нами. Те, кого мы не направляем, не поправляем и не наставляем сейчас, в следующей жизни возьмут нас за ворот и спросят за все, что они терпели, находясь в неведении об Исламе, и что еще будут терпеть.

Следует заметить, что религия не должна быть орудием в чьих-то политических играх. Также, как религиозные истины должны быть отделены от политики. Например, «Хариджиты» проводили свои акции под знаменем Ислама, хотя на самом деле, это было политическое анархическое движение, не имеющее ничего общего с Исламом. Впрочем, на протяжении истории всегда находились группы людей и целые государства, которые, пускаясь в политических авантюры ради собственной выгоды, готовы были принести в жертву чужое благополучие. Преподнося бесправие как справедливость, они прибегали к разнообразным методам, чтобы привлечь на свою сторону законодательные и исполнительные органы, в частности, религиозных деятелей, вовлекая в свои грязные игры и их. Посмотрите, что говорил смутьян Ибн Саба во время Происшествия с Верблюдицей, чтобы добиться своих целей в общей драке:

«Народ мой! Ваша жизнь и честь теперь зависит от того, начнется ли столкновение между этими людьми. Сделайте же так, чтобы они под-

няли друг на друга руку. Завтра, когда они сойдутся, стравливайте их. Не давайте им отвлекаться ни на что другое. Пусть те, кто рядом с вами, думают, что примирения можно добиться, если Али, Зубайр, Тальха и им подобные будут сражаться друг с другом...» (И.Джанан, Энциклопедия хадисов, XIII, 334).

Эти слова дают ключ к пониманию многих исторических событий, происходящих сейчас и произошедших в прошлом. Прошлый век показал, что Ислам, в условиях отсутствия руководителя и единства между мусульманами, пребывает в разногласиях и легкомыслии. Чтобы понять истинную причину такого положения, нужно постараться вникнуть в смысл приведенного выше высказывания и сопоставить его с тем, что происходит сегодня в мире.

Как прекрасно сказал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«О тот, кто сажает в землю семена колючек! Приди в себя. Не вздумай искать посаженную тобой колючку в розовых садах, где поют соловьи. Не вноси свои недостатки в цветущий сад...»

«Каков же разум твой - пытаешься увидеть пятна и изъяны на луне, колючки пробуешь собрать в рай. О тот, который ищет не розу, а шипы! Если даже и войдешь ты в рай, то не найдешь колючки там, кроме себя!..»

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), осуждая таких злонамеренных людей, говорил:

Прошлый век показал, что Ислам, в условиях отсутствия руководителя и единства между мусульманами, пребывает в разногласиях и легкомыслии.

*«О тот, кто
сажает в землю
семена колючек!
Приди в себя. Не
вздумай искать
посаженную тобой
колючку в розовых
садах, где поют
соловьи. Не вноси
свои недостатки в
цветущий сад...»
Мавляна*

«Есть некоторые, подобные хищным людоедам. И «саям», что они говорят, и слова из их уст «ля хауля» – все неискренне. Ведь душа их – лежбище шайтана. Да и сами они – шайтаны в облике человека».

«Другие подобны мясникам, готовым содрать шкуру даже со своего приятеля. В лицо говорит: «сердечный друг мой», а сам готовит для тебя нож свой. Чтобы содрать шкуру твою, улыбается тебе, обманывает тебя, сладкими, ласковыми речами вводит в заблуждение. Если дела обстоят так, не вкушай этой опасной отравы, которые преподносят тебе твои враги».

Те, о которых здесь идет речь, ничего не ведают о великом, не познали божественной любви и обделены милосердием, а потому используют человеколюбие как маску, прикрывающую их истинное лицо. Такие, если будут мыслить, – умертвят истину, если начнут писать стихи, – загубят души, а если не будет тех, кто оберегает нравственность, – разрушат и нравственность. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«В руках таких даже розы для других обернутся шипами. Если пойдет к другу, непременно ужалит его, как змея».

Всевышний Аллах относительно таких, находящихся в неведении, предписывает:

«Когда же им говорят: «Не творите нечестия на земле!» – они отвечают: «Мы творим

только добрые дела». Да будет тебе известно, что они-то и есть нечестивцы, но сами не ведают [того]» (Аль-Бакара, 11-12)

В таком случае, важны не личные убеждения, мнения, желания и стремления человека, а воля Аллаха и Его желание. Те, кто хочет удовлетворить свои отвратительные стремления, используя религиозные мотивы и принципы, на самом деле теряют довольство Аллаха. Ведь о всех тех, кто сеял нечестие на земле, о тех, кто убивал даже посланников божьих, Всевышний Аллах повелевает:

«И вот потому-то Мы предписали сынам Израиля: «Если кто-либо убьет человека не в отместку за [убийство] другого человека и [не в отместку] за насилие на земле, то это приравнивается к убийству всех людей. Если кто-либо оживил покойника, то это приравнивается к тому, что он оживил всех людей». И, несомненно, к ним приходили Наши посланники с ясными знамениями. Однако и после этого многие из них [по неведению] излишествовали [в грехах]» (Аль-Маида, 32)

Ибо убивший человека не по праву посягнул на неприкосновенность человеческой души, не признал права на жизнь за другим человеком и подал этим дурной пример другим. Значит, тот, кто убил одного человека, все равно, что убил все человечество, и заслуживает за это величайшее наказание – гнев Всевышнего Аллаха. А тот, кто сохраняет жизнь другому, прощая ему преступление или спасая от смерти, тем самым, давая

«Когда же им

говорят:

«Не творите нечестия на земле!»

— они отвечают:

«Мы творим только добрые дела».

«Да будет тебе известно, что они-то и есть нечестивцы, но сами не ведают [того]»

(Аль-Бакара, 11-12)

Ислам всеми доступными средствами доносит до человека правильное понимание веры, затем – красивое поведение, и вместе с этим – милосердие, служение, знание, утонченность, уважение прав, высокую нравственность.

возможность продолжать жить дальше, подобен тому, кто оживил все человечество.

Поэтому, сравнивая Ислам с живой водой, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи) сказал:

«На берегу источника с живой водой никто не умирает», отмечая особенность этой божественной религии.

Можно сказать, что все принципы и основы Ислама собраны вокруг таких особенностей. Поэтому Ислам всеми доступными средствами доносит до человека правильное понимание веры, затем – красивое поведение, и вместе с этим – милосердие, служение, знание, утонченность, уважение прав, высокую нравственность. И, таким образом, по-настоящему возрождает его.

Милосердие – это то, что сегодня способно оживить у мусульманина чувство веры, избавить его от власти нафса, обогатить духовность, обострить чувства. Плодами милосердия являются щедрость, скромность, служение, прощение и избавление от зависти. Источником всего этого является вера.

Всякое искренне служение, не обремененное беспокойством о личной выгоде, то есть преодолевшее желания нафса и достигшее людей и всех созданных, приближает раба к Аллаху. Только через служение созданиям Аллаха мы

можем приоткрыть в сердцах своих врата надежды и познать Его. В противном случае, поступки и низменные влечения нашей плоти могут затмить собой главную цель нашего появления на этот свет.

Итак, вера и, являющиеся ее результатом, прекрасные поступки – это основные принципы успеха и счастья по Исламу. Поэтому праведные мусульмане, свои разум и сердце устремляя к Истине, а тело используя для благого и полезного труда, должны вести жизнь, наполненную прекрасными делами. В заключение приведем слова Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи):

«Как счастлив имеющий не красивую внешность, но способный оценить прекраснейшее из прекрасного. И горе тому, кто лицом подобен розе, а сам стал другом тому, кто холоден как зима».

О Аллах, укрась обе наши жизни красотой Ислама! Защити отечество наше, наш народ, мир Ислама и все человечество от всяких смут и бедствий!

Аминь!..

«Как счастлив имеющий не красивую внешность, но способный оценить прекраснейшее из прекрасного. И горе тому, кто лицом подобен розе, а сам стал другом тому, кто холоден как зима».

*Мавляна
Джалалетдин Руми*

МЕТОД НАСТАВЛЕНИЯ НА ПУТЬ ВЕРЫ И МИЛОСЕРДИЯ В СЛУЖЕНИИ

Чтобы служение по сути своей соответствовало благоволению Господа, то есть было принято, необходимо соблюдение определенных условий. Самым главным является намерение. Намерением должно быть снискание довольства Всевышнего Аллаха. Получение в свой адрес восторженных восклицаний типа: «какой благодетельный человек!» не должны быть целью человека, находящегося в служении. Никакие похвалы не могут затмить великой цели. Каждое служение надо стараться выполнять на таком уровне сострадания и чуткости, чтобы не ранить чувств того, кому предназначено это служение.

В этой связи стоит привести один случай из жизни шейха Ибрахима Хакки Эрзуруми:

«Однажды, а это было в священный месяц Рамадан, шейха Ибрахима Хакки пригласили в одно из селений Эрзрума, чтобы он прочитал там проповедь. Для того чтобы доставить шейха в назначенное место был нанят за деньги человек. Этот человек был немусульманин. Вот они вышли в путь. Но лошадь была одна, и шейх Ибрахим Хакки вспомнил о том, как 'Умар ибн аль-Хаттаб (радыйаллаху анху) входил со своим слугой в Ие-

Получение в свой адрес восторженных восклицаний типа: «какой благодетельный человек!» не должны быть целью человека, находящегося в служении.

русалим. Он тоже решил ехать со своим слугой верхом по очереди, чтобы причислить себя к последователям благонравия праведных халифов. И сколько бы тот немусульманин ни уговаривал шейха: «Если люди узнают, станут ругать меня, да и плату не дадут!», он отвечал:

«Сынок, неизвестно, каким будет наше состояние при последнем вздохе! Ты беспокоишься о том, что скажут тебе односельчане, я больше страшусь того, что буду отвечать перед Всевышним Аллахом на великом суде!»

По божественной мудрости, когда они въезжали в селение, очередь ехать верхом, как и у халифа 'Умара (радыяллаху анху), выпала слуге. Не зная, как себя вести, мужичок настоятельно убеждал шейха сесть на лошадь, но тот категорично отвечал:

«Твоя очередь!», продолжая идти впереди лошади.

Увидев это, люди сразу же окружили попутчика:

– Ну, наглец! Молодой, а влез на лошадь, позволяешь идти пешком этому пожилому аксакалу! Такова твоя верность слову?! Разве мы это тебе поручали?! – наперебой выкрикивали они.

Когда дело дошло до обвинений, шейх Ибрахим Хакки объяснил суть произошедшего, и народ перестал проклинать человека. Тогда один из присутствующих сказал ему:

*Всевышний Аллах
чаще всего из Своих
Великих Имен в
Священном Кор'ане
упоминает Имена
Ар-Рахман и
Ар-Рахим, означа-
ющее Милостивый
и Милосердный.*

*«Призывай [, о
Мухаммад,] на
путь Господа му-
дростью и добрым
уверещением и ве-
ди спор с многобожни-
ками наилучшими
средствами»
(Ян-Нахль, 125)*

– Слышишь, человек! Ты много доброго видел и прочувствовал! Прими уж и ты Ислам, что ли!

Немного помолчав, слуга ответил:

– Если вы зовете меня в свою религию, то – никогда. Но если вы зовете меня в религию этого праведного человека, то я уже по дороге уверовал!..

Эта история о любимом рабе Аллаха, обладающем необозримым простором души, об истинном пути и милосердии. Умение проникнуть в истинную сущность человека, в некотором роде, есть взгляд Творца на него. Поэтому благочестивые сердца относятся к человеку как к «наместнику Аллаха на земле» и обращаются с ним, как с созданием, которому было внушено от божественной тайны¹⁵. И еще, как бы человек ни был осквернен прегрешениями, они, видя совершенство в сути человека, не отворачиваются от него. Эти праведные люди никогда не прекращают питать свою надежду на человека и поддерживать эту надежду в нем. Это явление нельзя отрицать ни разумом, ни душой. Всевышний Аллах чаще всего из Своих Великих Имен в Священном Кор’ане упоминает Имена Ар-Рахман и Ар-Рахим, означающее Милостивый и Милосердный. Была ниспослана целая сура, называемая по имени Всевышнего «Ар-Рахман», что означает Охватывающий Своею любовью и состраданием все сущее, а также первый аят, которой начинается этим великим Именем Аллаха.

15. См. сура «Аль-Хиджр», 29.

С этой точки зрения, приближение к человеку через такое окно духовности, то есть веру и милосердие, в высшей степени благотворно и близко к довольству Аллаха. Этот метод способствует расцвету скрытой в человеке красоты, потому что именно посредством его те, кто следует ему, и те, к кому его применяют, обретают любовь и страстное стремление к Аллаху. Именно этот метод сделал Йунуса Йунусом, Мавляну – Мавляной, именно он стал эликсиром и живой водой для многих умирающих душ.

С этой стороны, и содержание Тасаввуфа, и его способ служения или призыва к Исламу всегда имели большое значение. Исторический факт, что в период Монгольского нашествия в Анатолию, в обстановке потрясения общественных устоев, воспитанные в то время величайшие последователи Тасаввуфа, как Мавляна и Йунус Эмре (рахматуллахи алейхума), стали своеобразными источниками мира, спокойствия, благоденствия, целителями многих кровоточащих ран и уставших душ. Они воспринимали всякого, пребывающего в беспечности, как больного, ожидающего спасения, и в своих отношениях к ним избегали «злобы и ненависти». Об этом прекрасно сказал Йунус:

*Я не пришел, чтобы заявить что-либо,
Мое дело – только во имя любви,
Друга пристанище - души,
Души править есть мое дело!*

Эти великие личности, пришедшие для исцеления человеческих душ, всегда смотрели на лю-

*«...Не равны добро
и зло. Отринь [зло]
тем, что лучше, и
тогда тот, с кем
ты враждуешь,
станет тақим,
как твой близкий
друг»
(Аль-Фуссылят,
33-34)*

*«Не волнуй вод
души, иначе и
луну со звездами
ты увидишь в них
взволнованными!
Ведь люди подобны
водам реки; ты
ничего в них не
увидишь, когда
вода ее взволнован-
на!» Мавляна*

дей сквозь окно своего сердца, излучая ауру любви и милосердия, становясь причиной обретения истинного пути многими. Если бы их прекрасное и проникновенное обхождение не было таким, то между ними и людьми неизбежно возникала бы пропасть, и это не позволило бы призывать их к Истине. А это против божественной Воли. Ведь Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы освобождались из той трясины, в которую они попадают. Поэтому на протяжении всей истории Он посылал тысячи пророков и повелевал им наилучшим образом бороться за очищение человеческих душ. Вслед за ними приблизившиеся к милости Аллаха (аулия) продолжили духовное воспитание человечества методом, унаследованным у пророков.

Являющийся единственным источником страдания и милости, Всевышний Господь наш, повелевая рабам Своим призывать к Пути Своему должным образом, говорит:

«Призывай [о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами» (Ан-Нахль, 125)

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: «Воистину, Я – из предавшихся [Аллаху]»? Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг» (Аль-Фуссулят, 33-34)

В результате следования этому божественному методу, сколько душ, подобных колючкам,

превращались в прекрасные розы и наполнялись светом, развеявшим их тюремный мрак.

Движимый этой истиной, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), так разъяснял важность наставления на истинный путь и грешников, и безбожников:

«Когда почерневшее и заржавевшее железо полируют, его ржавчина сходит! Зеркало, будь оно даже из железа, при полировке приобретает блеск и преображается; в нем начинаются отражаться формы и силуэты».

«Не волнуй вод души, иначе и луну со звездами ты увидишь в них взволнованными! Ведь люди подобны водам реки; ты ничего в них не увидишь, когда вода ее взволнованна!»

Как говорит Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), душа человека подобна прозрачной воде, но испорченная грехами, становится мутной, и в ней увидеть что-либо становится невозможно. Поэтому, чтобы найти в ней жемчужины духовности и разглядеть свет истины, ее необходимо отстоять. Отсюда истекает цель Тасаввуфа – усмирив страсти, привести личность и общество к миру, согласию и спокойствию. Ведь Всевышний Аллах украсил человеческую натуру чуткостью, утонченностью и благородством души. А истинная ценность человека состоит в раскрытии сердца для этих превосходных качеств и применении их. Сердца, наполненные духовностью, становятся проявлением прекрасной нравственности, праведных деяний, внутреннего

Цель Тасаввуфа – усмирив страсти, привести личность и общество к миру, согласию и спокойствию.

Независимо от того, как далеко человек зашел в своем неверии, многобожии и грешности, он не должен быть оставлен без приглашения на путь Истины.

совершенства. Таким путем раб наилучшим образом осуществляет цель своего сотворения, то есть воплощает собой «ахсани таквим» (наилучшее творение).

Поэтому, независимо от того, как далеко человек зашел в своем неверии, многобожии и грешности, он не должен быть оставлен без приглашения на путь Истины. Вот один из многочисленных тому примеров, имевших место еще при жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда Ислам окреп и настало время, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) направил к Вахши, убившему любимого дядю Пророка Благородного Хамзу (радыйаллаху анху), своего сахабу с призывом к Исламу. Однако Вахши сказал:

«Как же ты, о Мухаммад, приглашаешь меня к Исламу, когда Аллах низвел Свою Волю сказав: «[Рабы Милостивого] – это те, которые не взывают наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, которого Аллах запретил [убивать], если только он не заслуживает этого по праву, и не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет подвергнут каре. В День воскресения наказание ему будет удвоено, и он будет пребывать в таком униженном состоянии вечно» (Аль-Фуркан, 68-69). Я совершил все из этих мерзостей, где же ты видишь для меня путь к спасенью?»

Тогда Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи, [Мухаммад, от имени Аллаха]: «О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»
(Аз-Зумар, 53)

Обрадованный этой благой вестью, Вахши воскликнул:

– Как же велика Милость Твоя, о Господи!»
- и, искренне раскаявшись, вместе со своими товарищами принял Ислам.

Тогда находящиеся рядом с Благородным Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям) сахабы стали интересоваться:

– О Посланник Аллаха, это прощение и милость относится ко всем мусульманам или только к Вахши?

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Это относится ко всем мусульманам¹⁶.

Убивший в битве при горе Ухуд Благородного Хамзу (радыяллаху анху) Вахши, теперь стал

*«...О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»
(Аз-Зумар, 53)*

16. См. Хайсами, Маджма' уз-Заваид, X, 214-215.

Именно он, Свет
Бытия, открыл
для людей бес-
крайний океан
прощения и берега
надежды. Только
ради него, Славы
Мира, Всевышний
Аллах обратился
к Своим рабам,
несмотря на все
их грехи: «О рабы
Мои!»

Благородным Вахши (радыйаллаху анху). Затем, уже после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда Мусайляма аль-Каззаб объявил себя пророком, именно Вахши был тем, кто, героически проявив себя, убил его, положив конец великой смуте.

Как мы видим из этого предания, сердца, обратившиеся к покаянию, истинную и совершенную любовь и милосердие в обращении познали от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Весь мир людской, страдающий недугом, слышал слова успокоения и облегчения из его благословенных уст. Именно он, Свет Бытия, открыл для людей бескрайний океан прощения и берега надежды. Только ради него, Славы Мира, Всевышний Аллах обратился к Своим рабам, не смотря на все их грехи: **«О рабы Мои!»**

Поэтому сегодня, когда общество пребывает в духовном упадке, связанном с негативными воздействиями материализма, призывать к истинному пути, делая акцент на осмыслении милости и милосердия Аллаха, дать людям надежду является крайне важным. Вместо того чтобы втягивать людей во всевозможные интеллектуальные баталии, завоевывать их духовными средствами – это более выгодный путь. Многие имеют ошибочные мировоззрения, поэтому не всегда бывает возможным убедить их путем «споров и дискуссий». Потому что противодействующая обусловленность всегда выступает вопреки логическим доказательствам. И для того чтобы сердце

связалось с истиной, необходим более терпимый, снисходительный подход, способный затронуть его добрые чувства. И этот метод способен произвести большее воздействие.

Было бы ошибочным упрекать человека, утвердившегося в своих ошибках, неповиновении и грехах, и требовать от него выполнения религиозных предписаний, прежде не склонив на свою сторону его сердце. Для этого необходимо установить близкие дружеские отношения. И только после того как человек внутренне будет расположен к вам, можно постепенно начинать работу над ошибками. Необходимо всегда представлять, какие плоды могут дать материальное и духовное содействие, оказанное человеку. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), открывая для задыхающихся в духовном тумане душам окно небес и давая им поток чистого воздуха, сказал:

«Мое заступничество тем из моей уммы, кто совершил тяжкие грехи» (Абу Дауд, Сунна, 20), и необходимо понять тонкости этого хадиса.

Объяснение такого отношения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к грешникам находим у Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи):

«Лекарство для исцеления ищет больных и раненых. Где есть страдание, туда направляется исцеление. А где есть впадина или низменность, туда течет вода».

«Мое заступничество тем из моей уммы, кто совершил тяжкие грехи» (Абу Дауд, Сунна, 20)

«Если тебе нужна вода милосердия, и ты сделай так!..»

Однако чтобы лекарство подействовало, вначале необходимо очистить рану от микробов. Это значит, что и больным душам необходимо очиститься от болезнетворных микробов греха, то есть умыться водой покаяния. И после этого лекарство, то есть заступничество, начинает действовать.

В другом благородном хадисе говорится:

«Тот, кто постоянно кается в содеянных грехах, подобен тому, кто и вовсе их не делал!» (Ибн Маджа, Зухд, 30), что, с одной стороны, является благой вестью, а с другой – разъяснением условий, необходимых для реализации этой благой вести.

Как все пророки в призыве к Истине и милосердию уделяли особое внимание душевной деликатности, следующие за ними аулия также следовали этому правилу. На основании этого, первым плодом веры считалось милосердие, а понятие «раба Всевышнего Аллаха» кратко определялось двумя условиями:

а) «Та'зим ли амриллях», то есть своевременное и почтительное выполнение повелений Аллаха.

б) «Шафкат ли халькиллях», то есть милосердное и сострадательное отношение к созданиям ради их Создателя.

*Больным душам
необходимо
очиститься от
болезнетворных
микробов греха,
то есть умыться
водой покаяния.*

Один из любимых рабов Аллаха, Фудайл бин Ийад служит прекрасным примером того, какой животрепещущей должна быть душа му'мина.

Однажды его увидели плачущим и спросили:

– Почему ты плачешь?

– Я плачу об одном несчастном мусульманине, который несправедливо обошелся со мной! Вот я и сокрушаюсь о том, что в Судный день он не найдет ничего, кроме своего позора...

О силе сострадания этих совершенных людей Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Когда вздымаются моря милости, даже камни пьют их живую воду. Столетний мертвец поднимется из могилы; черные лики с душами шайтанов станут прекрасными ангелами, которым позавидуют даже гурии».

Как передается, Ибрахима бин Адхама (рахматуллахи алейхи), который вымыл отвратительно пахнущий рот одного пьяного человека, спросили, зачем он это сделал. Он ответил:

– Если бы я оставил грязными рот и язык, которые сотворены для поминания Аллаха, это было бы неуважением...

Пока человек находился в беспамятстве, о нем говорили:

– Сам захид (аскет) Хорасана Ибрахим бин Адхам вымыл ему рот...

«Тот, кто постоянно кается в содеянных грехах, подобен тому, кто и вовсе их не делал!»

(Ибн Маджа, Зухд, 30)

Когда человек пришел в себя и узнал о происшедшем с ним, душа его тоже пробудилась, и он сказал:

– Ну, тогда и я раскаиваюсь...

Ставшему причиной этого, Ибрахиму бин Адхаму (рахматуллахи алейхи) во время сна пришло откровение Всевышнего Аллаха:

– Ты вымыл ради Нас его рот! Мы вымыли ради тебя его сердце!..

Всевышний Аллах повелевает Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и всей его умме:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

«Будь снисходителен [к людям], вели [им] творить добро» (Аль-А'раф, 199)

Несомненно, в следовании этому повелению Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) для нас – самый прекрасный и совершенный пример. Продемонстрированные им прекрасная нравственность, милосердие и прощение вознесены на тот недостижимый величественный уровень, которому позавидовали бы даже ангелы. Вот одно из подтверждений этого:

В день взятия Мекки Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил о всеобщем прощении. На протяжении долгих лет не видевшая ничего, кроме насилия и вражды, Мекка празднова-

*«Когда вздымаются
моря милости,
даже камни пьют
их живую воду.
Столетний мертвец
поднимется
из могилы; черные
лики с душами
шайтанов станут
прекрасными ангелами,
которым
позавидуют даже
гурии»
Мавляна*

ла в тот день великое прощение, ставшее проявлением бескорыстной любви и милости. Но один мекканец по имени Фудала, собираясь омрачить праздник, приблизился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с мыслью убить его. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), зная его намерение и не проявляя ни тени беспокойства или гнева, с состраданием и милостью спросил:

– Ты ли, Фудала?

– Да! – ответил Фудал

Он, Милость обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– Слушай, Фудала! Оставь тот замысел, что у тебя в голове, и покайся!.. – и наложил свои благословенные руки ему на грудь.

И сердце Фудалы, только что горевшее желанием убить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), наполнилось светом веры и любви, и в одно мгновение Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал для него самым любимым из всех людей на земле¹⁷.

Мудрость и благородство этого поступка заключены в словах: «Пришедший убить тебя, пусть в тебе возродится!», и такими необыкновенными примерами богата история Ислама. 'Умар (радыаллаху анху) и многие другие стали теми, кто они есть, в результате именно такого великодушного к ним отношения. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Будь снисходитель-
телен [к людям],
вели [им] творить
добро»
(Аль-А'раф, 199)

17. Ибн Хишам, Сира, IV, 46; Ибн Касир, Сира, III, 583.

«От волнения океана совершенства и щедрости Милости Аллаха на каждый клочок земли выпадает дождь, всякая безводная почва насыщается водой!»
Мавляна

«От волнения океана совершенства и щедрости Милости Аллаха на каждый клочок земли выпадает дождь, всякая безводная почва насыщается водой!»

«О призывающий к истине! Знай, лекарство от дурного глаза – добрый глаз. Добрый глаз и красивый взор отразят и уничтожат дурной глаз. Добрый глаз и чистый взгляд от милости, то есть оттого, что милость Аллаха всегда предшествует Его гневу. Дурной глаз – от горя, а именно – от проклятия. Поэтому прекрасный взгляд, будучи от милости Всевышнего, одержит победу над дурным глазом. Об этом сказано в хадисе-кудси: «Милость Моя предшествует гневу Моему» (Бухари, Таухид, 55), что и служит тому доказательством. И знай, что милость Аллаха всегда преобладает над Его проклятьем. Именно поэтому все пророки побеждали врагов, которые шли против них».

«Значит, путь выхода из бед не в обвинении и насилии. Выход из них – в прощении, примирении и великодушии. Пусть пробудят тебя слова Пророка: «Садака устраняют беды»¹⁸. Пойми же, наконец, как нужно избавляться от болезней и невзгод!..»

«Но и не забывай, что простить угнетателя – то же самое, что угнетать притесняемых. Сочувствовать вора и другим негодяям – преступление против слабых, не проявляй к ним милосердия».

18. См. Тирмизи, Закят, 28; Суйути, Джами ас-Сагир, I, 108.

Нужно тонко чувствовать это равновесие. Потому что Аллах «Гафур ар-Рахим», то есть Всепрощающий и Обладатель Милости, и одновременно «'Азиз зу-н-тикам», то есть беспощаден в наказании к тем, кто в притеснении людей и несправедливости перешел дозволенный предел.

В благородном хадисе передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Помогите двум бранящимся братьям своим, и тому, кто прав, и тому, кто несправедлив.*

– О Посланник Аллаха! О пострадавшем мы поняли. Как мы поможем тому, кто несправедлив? – спросили сахабы.

– *Удерживая его от насилия*, - последовал ответ. (Бухари, Икрах, 7; Муслим, Бирр, 62)

Обобщая сказанное, хотим заметить, что с точки зрения веры и Ислама, наша страна, да и весь мир, подобны раненым птицам. Чтобы аккуратно и бережно перевязать их раны, необходимо приближаться к ним только с состраданием и любовью. А это, конечно, можно осуществить именно тем способом, который мы попытались изложить выше.

О Господь наш, присоедини нас к числу тех праведников, кто взял за руководство таинство того, что «Милость Твоя предшествует Гневу Твоему», служат проводниками к Истинному Пути!

Аминь!..

*«Значит, путь
выхода из бед не
в обвинении и
насилии. Выход из
них – в прощении,
примирении и ве-
ликодушии. Пусть
пробудят тебя
слова Пророка:
«Садақа устрanya-
ют беды»
Мавляна*

МЕТОД ТЕРПИМОСТИ И СОСТРАДАНИЯ В СЛУЖЕНИИ

Оценка человека с точки зрения критериев Ислама требует уделять больше внимания его личности, чем тому, насколько он погряз в грехах. Истинный мусульманин расценивает грешника как птицу со сломанным крылом, которая нуждается во внимании и сострадании. Он будет чувствовать в своем сердце необходимость дать успокоение этой пропадающей душе, вернув ей здоровье и умиротворение. Ведь сострадание и терпимость, которые человек может проявить в отношении творений Аллаха во имя Его, есть самая могучая движущая сила, способная привести му'мина к совершенству и добродетели.

Ислам принял за правило, не впадая в крайности и не допуская небрежности, придерживаться умеренности, особенно в таких служениях, как воспитание человека и таблиг. Это правило выполнимо лишь при условии проявления «хильм», т.е. мягкости в действиях.

Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его сахабов и их благочестивых последователей полна примерами такого отношения к грешникам и заблудшим:

Истинный мусульманин расценивает грешника как птицу со сломанным крылом, которая нуждается во внимании и сострадании.

Благородный сахаба Абу Дарда (радыйаллаху анху) был назначен судьей в Сирию. Однажды он услышал, как люди ругают одного провинившегося. Остановив их, он сказал:

– Как бы вы поступили, если кто-то из вас упал в колодец?

– Мы протянули бы ему веревку и вызволили оттуда, - ответили те.

– Тогда почему же вы не протянете веревку тому, кто упал в греховный колодец, и не пытаетесь спасти его? - спросил их Абу Дарда (радыйаллаху анху).

– Разве ты не питаешь вражды к этому грешнику? - удивились те.

– Я питаю вражду не к его личности, а к греху его, - последовал мудрый ответ Абу Дарды (радыйаллаху анху).

Здесь мы увидели, как Абу Дарда (радыйаллаху анху) вселил в сердца му'минов глубокие знания. Эти знания — отблеск неугасимого света высочайшей нравственности Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), сияющего по повелению и ради довольства Всевышнего Аллаха. Вошедшие в историю Ислама как образцы зрелости, они явились причиной сияния истинного пути и, пустив корни на почве благих деяний, сами стали своеобразным методом.

Этот метод заключается не в преследовании грешника за грехи, утапливая его в них, а погру-

Ведь сострадание и терпимость, которые человек может проявить в отношении творений Аллаха во имя Его, есть самая могучая движущая сила, способная привести му'мина к совершенству и добродетели.

жение его в атмосферу снисхождения, прощения, сострадания и любви, окунание в море покаяния. Относясь даже к таким ярым язычникам, как Абу Джахиль, подобным образом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не углубляя дальше пропасти их грехопадения и невзирая на их низость, призывал только и только к тому, чтобы они, очистившись, обрели спасение и счастье в вере. И в том, что Сам Всевышний Аллах прощает все предыдущие грехи человека, сделавшего покаяние и искренне уверовавшего, сменяя скверну тех поступков на благое, есть наставление для нас и великая мудрость. В священном аяте сказано:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يُدْخِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*И в том, что Сам
Всевышний Аллах
прощает все пред-
ыдущие грехи че-
ловека, сделавшего
покаяние и искрен-
не уверовавшего,
сменяя скверну
тех поступков на
благое, есть на-
ставление для нас и
великая мудрость.*

«За исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный» (Аль-Фуркан, 70)

Те, кто лишен доли этой высочайшей милости, – враги самим себе и всему человечеству. Не ведающие о сострадании и милости, такие невежды сами себе закрывают путь к божественному уделу. Только любимые рабы Аллаха, такие как Мавляна Джалалетдин Руми и Йунус (рахматуллахи алейхума), были любимы и людьми,

и даже природой, и птицами, подобные райским цветам с приветливыми лучезарными ликами. Они даже среди терновников излучают добро и исцеляют больные души. И это самое важное – уметь быть цветком... То есть, видя в этом мирском саду терновник, не уподобляться ему и не обрастать колючками, и даже, когда будут пробираться леденящие морозы, растопить их теплотой весны, стать цветком для всей вселенной... Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Луна засветилась, и стала сеять свет (лишь) оттого, что не шарахнулась от ночи и не убежала от тьмы. Роза же стала благоухать (лишь) оттого, что снисходительно обходилась с шипами».

«Услышь эту истину от самой розы. Посмотри, что она говорит: «О том, что я живу вместе с шипами, зачем я буду печалиться, зачем я буду скорбеть? Я научилась смеяться оттого, что привыкла быть в обществе этого безнравственного шипа. И по этой причине я могу распространять на весь мир красоту и благоухание...»

О том, как прийти к пониманию этого трудного способа, Эшрефоглу Руми (рахматуллахи алейхи) сказал в своем бейте:

*Яд ради друга
Надо глотать, как сахар!..*

«Луна засветилась, и стала сеять свет (лишь) оттого, что не шарахнулась от ночи и не убежала от тьмы. Роза же стала благоухать (лишь) оттого, что снисходительно обходилась с шипами».

*Мавляна
Джалалетдин Руми*

Однажды сахабы проклинали одного из своих товарищей, который, несмотря на все уговоры и упреки, продолжал пьянствовать. Узнав об этом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не проклинаяте его. Ведь, клянусь Аллахом, если я что-то и знаю об этом человеке, – это то, что он любит Аллаха и Его посланника» (Бухари, Худуд, 5).

Один из учеников ныне почившего Рамазаноглу Махмуд Сами (рахматуллахи алейхи) от пережитых бед начал пить. И придя к дверям учителя, постучал. Открывший ему человек начал укорять его:

– Это что за вид? Знаешь ли ты, в чью дверь стучишь?

– Разве есть какая-нибудь другая дверь, за которой меня могут обнять и пожалеть? – с отчаянием спросил ученик.

Слышавший весь этот разговор, находящийся внутри дома шейх Сами, сразу поспешил к дверям и пригласил ученика войти. И повел его во дворец души своей, оживил его разбитое сердце своим состраданием, милосердием и доброжелательностью. А человек этот вскоре избавился от своих дурных наклонностей и присоединился к числу благочестивых.

Присущее любимым рабам Аллаха свойство «уметь смотреть на мир взглядом Творца» прекрасно изложено в хадисах обладателя непре-

«Клянусь

*Аллахом, в руках
которого моя*

*жизнь, вы не вой-
дете в рай, пока не
станете милосер-
дны друг к другу»*

(Хақим,

*Мустадрак, IV,
185)*

взойденной нравственности – Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Клянусь Аллахом, в руках которого моя жизнь, вы не войдете в рай, пока не станете милосердны друг к другу»

Благородные сахабы спросили:

– Все мы милосердны друг к другу, о Посланник Аллаха!..

– Милосердие, о котором говорю я, – не милосердие во взаимоотношениях между вами, о котором вы думаете. Напротив, это милосердие, охватывающее все сущее, (да), милосердие ко всему сущему!.. (Хаким, Мустадрак, IV, 185).

Как бы человек ни удалялся от истинной цели своего сотворения, до тех пор, пока он «человек», он является обладателем почета. Его неведение о своей ценности и падение в трясины греховности подобно тому, как если бы Хаджар-уль-Асвад (Черный Камень), оторвавшись от стен Каабы, упал на землю и испачкался в пыли и грязи. Увидев это, ни один му'мин не останется равнодушным. Из-за этого происшествия он не перестанет почитать Черный Камень. Му'мины поспешат к нему, опережая друг друга, чтобы поднять Камень, смыть пыль своими слезами и установить его снова на достойное место. Они знают, что он ниспослан из рая и осознают его ценность. Человек, как и Черный Камень, вышел из рая. Как бы далеко он ни зашел в своей греховности, его ценность неизменна.

*Человек, как и
Черный Камень,
вышел из рая.
Как бы далеко он
ни зашел в своей
греховности, его
ценность неиз-
менна.*

Самой тяжелой
ошибкой в челове-
ческих чувствах,
мыслях и мировоз-
зрении является
куфр (неверие). Но,
показывая, что
даже от этого есть
шанс спастись
через правильный
подход и мягкое
слово, Всевышний
Аллах послал
пророка Мусу
(aleyхиссалам) к
Фараону.

С другой стороны, ни один достойный доктор не злится на своего пациента: «почему он болен». Даже если болезнь возникла по вине самого больного, он видит ее как следствие многих слабостей и ошибок тела и разума пациента. И, не теряя попусту время на злость к больному, видя его мучения и боль, врач без промедления, с великой милостью и состраданием, принимается за лечение. Он ощущает себя ответственным за его лечение. С подобным же чувством последователь Тасаввуфа делает обход больных своей общины. Сделав этот принцип доминирующим в своих чувствах, он льет бальзам на душу тех, кто действительно сбился с пути.

Лечение грешного с точки зрения религии человека, вызволение его из трясины грехов может стать причиной больших успехов. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), отправляя Али (радыйаллаху анху) на взятие Хайбара, называл:

«Знай, Али! Если кто-нибудь (из них) через тебя найдет путь к Истине, то это будет лучше для тебя, чем овладеть самым дорогим богатством этого мира - стадами красных верблюдов» (Бухари, Джихад, 143).

Эта истина звучит и в священном аяте:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

«Если кто-либо оживил покойника, то это приравняется к тому, что он оживил всех людей» (Аль-Маида, 32)

Это вопрос, относящийся к вере. Несомненно, самой тяжелой ошибкой в человеческих чувствах, мыслях и мировоззрении является куфр (неверие). Но, показывая, что даже от этого есть шанс спастись через правильный подход и мягкое слово, Всевышний Аллах послал пророка Мусу (aleyхис-салям) к Фараону и повелел вести с ним «благопристойную речь». В данном случае, как говорилось выше, призыв есть мост к достижению величайших наград у Аллаха, то есть праведное деяние. Ведь Всевышний Аллах не был в неведении о безбожии Фараона. Поэтому даже в случае, если наш оппонент не так далеко зашел в своем неверии, как Фараон, нашим методом может быть не силовой метод принуждения и расправы, а мягкая, обходительная речь, которая даст человеку задуматься и образумиться. Как красиво сказал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Как следует пойми слова Аллаха Мусе: «О Муса! Ступай ты к Фараону и с ним ты речь благопристойную веди!»

«Ведь если ты выльешь холодную воду в кипящее масло, погубишь и очаг, испортишь и казан...».

Эту истину Всевышний Аллах раскрывает в священном аяте:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

*«Ведь если ты вы-
льешь холодную
воду в кипящее
масло, погубишь и
очаг, испортишь и
казан...».*

*Мавляна
Джалалетдин Руми*

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [, Мухаммад,] прости им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха]» (Али Имран, 159)

Этот метод применим не только к грешникам и неверным, но и даже к тем, кто живет строго по Исламу, но из-за слабости своей и несовершенства тоже нуждается в помощи. Однако, пытаясь исправить ошибки человека грубостью, рана его сердце, можно получить результат обратный желаемому. Иногда, теряя терпение, люди ведут себя неадекватно даже по отношению к собственным родителям, поэтому нет ничего удивительного в том, что они бывают нетерпимы и к другим. В такой ситуации даже правда может вонзиться в сердце, как нож, утратив всю свою пользу и привлекательность. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Даже отец твой, ругающий тебя из-за одного твоего недостатка, в этот момент может казаться нападающим на тебя диким зверем...»

«Все это внутренние переживания, вызванные его оскорблениями и беспощадностью. Даже если поучение отца будет нести благо для тебя, тебе, после перенесенных страданий, сочувствие и боль, что в его сердце, покажутся такой же жестокостью...»

Поэтому, зная об этой психологической особенности человека, надо всегда помнить о цели

Однако пытаясь
исправить ошибки
человека грубос-
тью, рана его
сердце, можно по-
лучить результат
обратный желе-
мому.

его создания, понимать его ценность и действовать в соответствии с этим знанием, независимо от того, насколько глубоко он погряз в грехах. Поэтому в благородном хадисе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Для греха человеку достаточно видеть своего брата-мусульманина ниже себя» (Муслим, Бирр, 32).

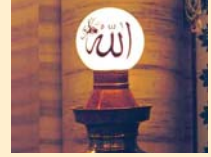
Хорошо понимая истину, заложенную в этом благородном хадисе, Безмиалем Валиде Султан, чтобы не травмировать личные чувства своих работников, образовала в Шаме (Сирия) целый вакф, который занимался ремонтом и заменой сломанных и утерянных прислужой предметов быта. И это показывает широту горизонтов их сердец.

Поэтому каждый му'мин в своем призыве и наставлении должен руководствоваться принципом, что **«критика достается ему, снисхождение – другому»**. Всевышний Аллах повелевает:

«О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве захочет кто-либо из вас поедать умершего брата? Отвратительно вам это!» (Аль-Худжурат, 12)

В благородном хадисе сказано:

«Му'мин не из тех, кто порицает, проклинает, сквернословит и безобразничает» (Тирмизи, Бирр, 48)

«Для греха человеку достаточно видеть своего брата-мусульманина ниже себя» (Муслим, Бирр, 32).

Люди, сумевшие упорядочить свою жизнь в соответствии с этими религиозными предписаниями, стали мужчинами высокого нрава и добродетели.

Если в обществе был провинившийся, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не указывал лично на него, а предостерегал от проступка, обращаясь ко всем. Иногда он выражал свое недовольство каким-либо действием своего окружения словами:

*«Что со мной, что я вижу вас такими»*²⁰, допуская возможность, что ему это могло показаться.

Этот метод тасаввуфа дает верный подход, когда провинившийся не устыжен и не унижен. Ведь путь Аллаха пролегает не через разрушение сердца, а через исправление его. Как красиво сказал Йунус Эмре (рахматуллахи алейхи) в своем четверостишии:

*Душа есть Бога трон.
Душа под оком Бога.
Несчастлив будет в обоих мирах,
Кто душу разрушит!*

И действительно, очень многие из-за своих ошибок и просчетов терпели попреки и были отвергнуты, и только благодаря благословенной способности, заключенной в этом подходе, вновь смогли попасть в атмосферу милости.

*Путь Аллаха
пролегает не через
разрушение сердца,
а через исправле-
ние его.*

20. См. Бухари, Манакиб, 25; Муслим, Саят, 119.

Передано, что у Джунайда Багдади (рахматуллахи алейхи) был один ученик. Однажды он был застигнут за неким непристойным делом. Крайне смутившись, ученик удалился и более не появлялся. Спустя некоторое время, Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) заметил того ученика в окружении товарищей в совершенно подавленном состоянии духа. Увидев своего бывшего учителя и смутившись, он быстро ушел. Догадавшись в чем дело, Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) сказал своим сопровождающим:

«Вы идите, а из моего гнезда улетела одна моя птица!» – и последовал за учеником. Обернувшись и увидев следующего за ним учителя, ученик прибавил ходу. Шел-шел, пока не уперся в глухой переулок. Это был тупик, от досады и стыда он стукнул головой о стену. Увидев перед собой учителя, ученик покраснел и склонил голову вниз. Джунайд (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Сын мой! Куда следуешь, от кого бежишь? Помощь и поддержка учителя проявляются как раз в такие трудные дни», – и, обняв его, повел с собой. Упав в ноги к своему учителю, ученик раскаялся и сделал тауба.

Этот случай показывает, насколько более благодарным может оказаться результат отеческого духовного наставления к истине, сделанного с сочувствием, вместо того, чтобы отвергнуть человека за ошибки и недостатки, сколько бы их ни было.

*Душа есть Бога
трон.*

*Душа под оком
Бога.*

*Несчастлив будет в
обоих мирах*

*Кто душу
разрушит!*

Йунус Эмре

«Достоинство
закключается не
в том, чтобы
ответить добром
на добро, или злом
на зло. Истинное
достоинство
закключается в
том, чтобы не
ответить на зло
подобным злом, а
сделать в ответ на
него добро»
(Тирмизи,
Бирр, 63)

С другой стороны, не только прощать ошибки и недостатки, а отвечать на зло добром и даже молиться за тех, кто поступает дурно, должно быть отличительным качеством зрелого мусульманина. В связи с этим, достаточно привести в пример Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который молился Аллаху за тех из селения Таиф, кто побил его камнями. Делал ду'а, чтобы Всевышний Аллах наставил их на истинный путь, вместо того чтобы проклясть их. И так же, желая сохранить величие той религии, которую он принес, прося у Господа не гибели жителей Мекки, а ниспослания на них благословения и света истины, он стал причиной спасения многих заблудших душ.

Благородный хадис учит:

«Достоинство заключается не в том, чтобы ответить добром на добро, или злом на зло. Истинное достоинство заключается в том, чтобы не ответить на зло подобным злом, а сделать в ответ на него добро» (Тирмизи, Бирр, 63).

Ведь если тот, кому оказано благодеяние, твой враг, он станет другом; если нейтрален – станет ближе; если близкий человек – его любовь увеличится. Поэтому сегодня, когда материальный мир правит людьми, многие, испытывающие духовный голод, обращаются к мистике, желая найти там отдых и успокоение для своей души. Однако Ислам предлагает метод Тасаввуфа, который дает более успешное достижение этих целей. Поэтому на Западе те, кто вступил на истинный путь, чтобы заполнить духовную пу-

стоту, чаще обращаются к произведениям таких избранных из посвященных в божественные тайны, как Мавляна и Ибн аль-'Араби (рахматуллахи алейхума). То есть, в западном мире самыми востребованными книгами Исламской библиотеки являются произведения по Тасаввуфу. И поэтому сегодня все человечество нуждается в том духовном просторе, который Мавляна (рахматуллахи алейхи) описал так:

«Приходи! Приходи! Кем бы ты ни был, все равно приходи!»

Будь ты безбожник, огнепоклонник или язычник, все равно приходи!

Обитель наша (Ислам) – не обитель безнадежных...

Даже сотню раз не сдержав свое раскаяние, все равно приходи!»

Целью такого толерантного призыва Мавляны (рахматуллахи алейхи) является знакомство человека с его настоящей сутью, избавление его от ошибок через обет милосердия и прощения, вручение ему дара Ислама. Но никак не принуждение принять истину в том, прежнем его состоянии. Сутью является исправление внутреннего мира человека. Ведь и мастеру по ремонту приносят сломанную деталь. Поэтому духовная обитель таких людей походит на мастерскую, в которой они занимаются исправлением ошибок человеческих. Дават (призыв) чаще всего адресован людям, обремененным грехами, и это вполне естественно.

«Приходи! Приходи! Кем бы ты ни был, все равно приходи!»

Будь ты безбожник, огнепоклонник, или язычник, все равно приходи!

Обитель наша (Ислам) – не обитель безнадежных...

Даже сотню раз не сдержав свое раскаяние, все равно приходи!» Мавляна

Джалалетдин Руми

В заключение хотелось бы сказать, что как только религиозность в жизни человека утрачивает свои позиции и уже не может уберечь его от ошибок, необходим подход с позиций Тасаввуфа с его человеколюбием, милосердием, терпимостью. Ведь это самый благословенный выход для тех, кто желает исправиться и спастись от грехов, вражды и смуты, окружающих его со всех сторон.

Но здесь нужно отметить, что вопрос о прощении грешников в каждом случае решается индивидуально. Так, нельзя прощать и отпускать грешников, которые отбирают чьи-то права, нарушают покой, мир и благоденствие в обществе, притесняют людей. Также ошибочным будет проявление терпимости к грешникам со стороны тех мусульман, которые еще не глубоки в религии. Поэтому им настоятельно рекомендовано сторониться грешников, чтобы избежать возникновения сердечной привязанности к ним. Для ведущих беспечную жизнь грехи кажутся ласкающей слух музыкой, и они совершают свои тяжкие грехи, не замечая их. Легковесное отношение к грехам грешников, с одной стороны, попирает божественные установления, с другой стороны, оскверняя души, создает опасность для общества. То прощение, которое допустимо в отношении грешника лично, не должно переноситься на сам грех, равно как нетерпимость к греху не

Как только религиозность в жизни человека утрачивает свои позиции и уже не может уберечь его от ошибок, необходим подход с позиций Тасаввуфа с его человеколюбием, милосердием, терпимостью.

должна переноситься на грешника.

И в завершение приведем такие слова благородного хадиса:

«Облегчайте, не отягощайте! Радуйте, не отвращайте!» (Бухари, Ильм, 11),

...естественно, при условии не нанесения ущерба сути религии и не отвращения от прямого пути...

О Господь! Наполни наши дни божественной мудростью! Сделай нас истинно любящими и одари таинствами обоих миров! Наполни наши сердца любовью к Твоим созданиям во имя Тебя, милосердием, состраданием и заботой! И замени наши грехи и недостатки благом и красотой!

Аминь!..

*«Облегчайте,
не отягощайте!
Радуйте,
не отвращайте!»
(Бухари, Ильм, 11)*

ЭТИКЕТ И КРИТЕРИИ СЛУЖЕНИЯ

Служение – это социальная обязанность, выполнения которой Всевышний Аллах требует от Своего раба. Жизнь му'мина, благодаря служению созданным, удостоивается благословения, приобретает глубину и осмысленность. Являющееся важной составляющей исламской нравственности, служение выражается в снискании довольства Аллаха через стремление к служению его созданиям и избавления от эгоизма своего нафса. Каждое искреннее служение, которое не преследует личной выгоды, а подразумевает достижение довольства Аллаха, есть, в действительности, исканием пути к Господу, устремленности к Нему в поступках.

Вследствие этого, каждое служение и по форме, и по содержанию должно быть безупречным. А это подразумевает соблюдение определенных критериев и правил поведения (этикета). То есть в служении, будь оно духовным или материальным, наравне со стремлением и волей, очень важно душевное состояние. Ведь благословение, а значит, принятие Аллахом какого-либо служения, зависит именно от этого. Поэтому великие говорили:

«Служение важно, но благовоспитанность

Каждое искреннее служение, которое не преследует личной выгоды, а подразумевает достижение довольства Аллаха, есть, в действительности, исканием пути к Господу, устремленности к Нему в поступках.

в служении еще важнее», указывая на необходимость приступать к каждому служению с чистым, искренним сердцем, следуя определенным критериям и правилам поведения.

Ведь помимо праведности наших деяний, Всевышний Аллах видит и степень богобоязненности нашего сердца, когда мы приступаем к какому-то делу. С этой точки зрения, нищий материально, но богатый духовно заслуживает рай половинкой финика; богатый материально, но нищий духовно, то есть с больной и беспечной душой, даже истратив все свое состояние, может ничего не приобрести.

Это означает, что принятие Аллахом совершенных поклонений зависит от искренности сердца и внутреннего вдохновения. Ведь многие благодеяния, кажущиеся великими, но не имеющие значения для других, таковыми и остались, а кажущиеся ничтожными, снискали великие награды и вечность, послужив для пользы людей.

Поэтому самое главное – это внутренние ощущения. То есть, правила поведения и критерии, которым следует сердце в своем поклонении в ходе служения, приобретают особую значимость. В Священном Кор’ане Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевалось выстаивать намаз в мечети Куба, которая была воздвигнута с искренностью и богобоязненностью, и приказано было разрушить мечеть Раздора (Масжид-уд-Дирар), которую построили мунафики (лицемеры) для внесения фитны в общину. По внешнему виду они обе – мечети, но по

*«Служение важно,
но благовоспитан-
ность в служении
еще важнее»*

внутреннему содержанию – разница между ними, как между востоком и западом, раем и адом.

Такова же разница служений, выполненных с соблюдением норм нравственности и без соблюдения оных!..

Это значит, что пригодными к служению могут быть сильные личности, обладающие знаниями, умением, достоинством, уравновешенным характером. Нелепо было бы ожидать каких-то благих и полезных результатов от служения неискренних, легкомысленных людей.

Следовательно, человек, которому представилась возможность служения, не должен приписывать себе превосходства. Напротив, он должен быть готов пожертвовать не только своим честолюбием, состоянием и славой на пути исцеления душ, но и самой жизнью, стать самоотверженным мучником. Истинный человек служения должен взять за обыкновение находиться рядом с теми, кто в нужде и горе, вместе с теми, кто одинок. Обладающий духовностью человек, который в любой сфере деятельности может выполнить свое дело с любовью, является источником надежды и веры.

Перечисляя те качества, на которые следует обратить внимание человеку служения, приведем их в таком порядке:

1. ОСОЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ СЛУЖЕНИЯ

Человек служения, прежде всего прочего, должен знать, что возможность служить является

*Истинный человек
служения должен
взять за обыкно-
вение находиться
рядом с теми, кто
в нужде и горе,
вместе с теми,
кто одинок.*

великой милостью, ниспосланной ему, и принимать это как первый постулат служения. Сознавая, что в руках его нескончаемое благо, должен благодарить и восхвалять Господа своего за это.

Самое великое из всех служений – возвеличивание и призыв к Слову Аллаха – есть обязанность, вверенная му’минам, величественный довод и священная миссия. Священный Кор’ан и Сунна есть аманат, переданный нам Всевышним Аллахом и Его Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям). Как благородные сахабы и наши предки сохранили для нас этот аманат без изменений на протяжении 1400 лет, так и мы должны довести его до следующих поколений. Это служение будет нашим капиталом для будущей жизни и, инша Аллаху, станет пропуском в рай.

Посвятивший всю свою жизнь служению творениям Аллаха, выдающийся человек, покойный мой отец Муса Эфенди (рахматуллахи алейхи) говорил о ценности и значимости служения:

«Му’мин, независимо от того, велико ли, мало ли поклонение или благодеяние, при каждой возможности, должен с искренностью устремляться к нему. Но многие занятые большим служением люди, пренебрегают служением, кажущимся незначительным. А ведь где, в каком из них довольство Аллаха – никто не знает.

Надо осознавать, что возможность служения выпадает не всем. Есть многие, которые способны служить, но не имеют возможности из-за нехватки времени или отсутствия условий. Выполняющие служение, понимая, что это

*Самое великое
из всех служений
– возвеличивание
и призыв к Слову
Аллаха – есть
обязанность, вве-
ренная му’минам,
величественный
довод и священная
миссия.*

милость для них, должны умножать свое усердие и даже быть благодарными тем, кому они служат».

О том, что следует быть благодарным тем, кому служишь, и воспринимать их как благо, Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Так же, как один человек становится причиной совершенствования многих, так и многие могут стать причиной совершенствования одного человека. Так же, как учитель является причиной совершенствования своих учеников, истинно и то, что и ученики являются причиной совершенствования учителя».

Каждый из нас получая в своей мере блага и милости от Всевышнего Аллаха, должен находиться в стремлении жертвовать ими на Его пути. Это есть проявление искренности нашей веры. В священном аяте об этом говорится:

«Верующие – это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние [верующие]» (Аль-Худжурат, 15)

С другой стороны, та часть, которую необходимо выделить человеку из своего имущества, разъяснена. Поэтому тот, кто выплатил закят, считается выполнившим служение своим имуществом. И лишь потому, что Всевышний Аллах не посвятил человека в то, что касается его истинных способностей и возможностей, мы свою жизнь до

«Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей»
(Аль-Бакара, 286)

последнего вздоха должны отдать служению на пути Аллаха. По этой причине, всю свою волю и силу до последнего предела мы должны отдать служению.

Великий Господь наш ниспослал:

«Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей» (Аль-Бакара, 286)

Поэтому каждый му'мин служение, что выпало ему, не должен считать достаточным, должен пребывать в постоянном поиске того, что он еще мог бы сделать. Самый живой пример тому – благородный сахаба Абдуллах бин Умми Мактум (ра-дыйаллаху анху). Из-за того, что он был слепым, ему было разрешено не участвовать в джихаде. Однако этот праведный сахаба, чтобы не мучиться в неизвестности и, в то же время, не отстать в служении от других, вызвался быть знаменосцем армии мусульман в битве при Кадиси.

Му'мин не должен впадать в уныние или отчаяние по поводу своей слабости или ограниченных возможностей. Никогда не должен думать, что его служению на пути Аллаха может наступить конец. До последних дней жизни его стремление к служению и борьбе должно неуклонно возрастать.

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе» (Аль-Хиджр, 99)

*Каждый му'мин
служение, что
выпало ему, не
должен считать
достаточным,
должен пребывать
в постоянном
поиске того, что
он еще мог бы
сделать.*

Священный аят призывает каждого му'мина, пока он находит в себе силы открывать и закрывать глаза, продолжать служение во исполнение своего долга раба Аллаха.

Следующий пример показывает, каким должен быть наш критерий оценки этого.

После битвы Ухуд Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал определить потери войска. Особенно его интересовала судьба сахабы по имени Са'д бин Раби (радыйаллаху анху).

Чтобы найти его, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил на поле битвы одного из сахабов. Однако отыскать его не удалось. И тогда, обратившись в сторону тел убитых, сахаба с последней надеждой позвал:

«Эй, Са'д! Меня послал Посланник Аллаха. Он приказал мне доложить ему, среди живых ты или среди мертвых».

Доживающий последние мгновения своей жизни Са'д, услышав, что его судьбой интересуется Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), из последних сил сумел произнести:

«Я теперь уже среди мертвых!» Он созерцал уже иные миры.

Подбежавший сахаба нашел его, изрубленного саблями и истекающего кровью, и смог услышать, как он прошептал последние слова:

«Клянусь Аллахом, если пока видят ваши глаза, вы не станете защищать Посланника Ал-

*«Поклоняйся
Господу твоему,
пока смерть не
явится к тебе»
(Аль-Хиджр, 99)*

лаха, а позвольте, чтобы с ним что-либо случилось, у Аллаха для вас нет дальше ничего, и ничто вас от Него уже не защитит!» (Ибн Абдильбар, Исти'аб, II, с.590).

В этих последних словах Са'да бин Раби (радыйаллаху анху) – наставление умме и одновременно слова прощания с этой бременной жизнью.

Халид бин Валид (радыйаллаху анху) в последние мгновенья своей жизни, укоряя себя, воскликнул:

«Проведя всю свою жизнь на пути Аллаха под ржанье лошадей и звон мечей, сейчас умираю, как немощный, в кровати! Как это печально! Поставьте меня на ноги! Я отдам душу, хотя бы опираясь на свой меч!», что свидетельствует о его высочайшем чувстве ответственности.

Это чувство ответственности необходимо в любом служении на пути Аллаха. Каждый му'мин, относящийся к ахли-хизмат (миру служения), должен сделать это чувство мерилom своих действий и понимать тяжесть последствий уклонения от возможности служения. Он не должен забывать, что противоположные действия пагубны для будущей жизни.

Служение – это такое превосходство, которое ни один пророк или аулия, даже находясь на смертном одре, не упускали из рук. На этом остановимся, считая сказанное достаточным для понимания важности использования всякой возможности служения.

Чувство ответственности необходимо в любом служении на пути Аллаха.

2. УКРАШЕНИЕ СЕРДЦА ДУХОВНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Сердца тех, кто пребывает в служении, должны быть наполнены умиротворением и духовностью. Расширение горизонтов наших душ достигается только через духовную пищу. Совершенствование души углубляет понимание, ощущения, чувства. Если бы такие любимые рабы Аллаха, как Бахауддин Накшибанд, Азиз Махмуд Худайи, Газали, Мавляна и другие (рахматуллахи алейхум), обладали только явными знаниями, ничего не ведая о скрытых знаниях, то вряд ли смогли столетиями пребывать на духовном небосводе, освещая нам путь, подобно созвездию Сурайа (Плеяды).

Эти великие люди, избранные Аллахом, если бы не смотрели на происходящее сквозь око своих душ, не относились ко всему с любовью и благосклонностью, не могли бы давать наставления на истинном пути любому человеку в своем обществе, включая падишахов, которые правили миром. Ведь они, приподняв покрывало явного знания, преодолев ограничения разума и логики, удостоились лицезрения проявлений Божественной Любви и Щедрости.

Эти любимые рабы Аллаха, несмотря на то, что их тела уже века находятся под землей, в оставленных нам произведениях и духовных наставлениях, в своем служении останутся живыми и после смерти.

Самая важная из целей служения, наставление человека на истинный путь, полностью

*Сердце – это
окно, обращенное
к божественным
тайнам.*

зависит от нравственных качеств наставника. Насколько мы привержены Исламу в своей жизни, настолько и в той же мере мы сможем воздействовать на других людей. Сердце – это окно, обращенное к божественным тайнам. Тем, кто сумеет воспользоваться им, открываются необозримые дали, бесконечность. Погружение в суть единобожия делают раба странником вечности.

Из жизнеописания Славы мира, Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), известно, что божественное откровение вначале было ниспослано на его благословенное сердце. В священном аяте об этом говорится так:

«Воистину, Кор’ан – послание Господа миров, с которым снизошел верный Дух на твое сердце, чтобы ты стал одним из увещателей, [но] на ясном арабском языке» (Аш-Шуара, 192-195)

Кор’ан, снисходивший на сердце Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), превратил его характер и поступки в свое живое воплощение. Благородные сахабы, впечатленные именно силой личности и благонаравием Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), впитывали знания от сердца его. Дикие и неграмотные вначале, они достигли совершенства, следуя в своих деяниях примеру Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). И таким образом, достигли степени, известной в истории как «совершеннейшие люди». Му’мины, которые сделали своей целью служение религии Аллаха, по примеру благородных сахабов, должны взять

*«Воистину, Кор’ан
– послание Господа
миров, с которым
снизошел верный
Дух на твое
сердце, чтобы ты
стал одним из
увещателей, [но]
на ясном арабском
языке»
(Аш-Шуара,
192-195)*

Служение,
лишенное духовной
составляющей,
подобно ковшу
воды, вылитому в
пустыню.

свою долю от великой тайны и стремиться к наполнению своих сердец сокровищами Кор'ана.

Служение, лишенное духовной составляющей, подобно ковшу воды, вылитому в пустыню. Зерно, брошенное в сухую землю, обречено быть съеденным полевыми мышами. Семена служения, зароненные в сердца, призваны стать чинарами в будущем. Поэтому человек, находящийся в служении, должен быть внимательным к тому, какую духовную пищу он получает в своей жизни. Через духовную составляющую поклонения, утонченность нрава и поведения, придавая большое значение чуткости и гуманности, он может достичь духовной зрелости. Обладающий же этим уровнем достигает божественной любви. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Аллах любит богобоязненного и богатого душою раба Своего, который сторонится мирской славы и почета и занят лишь работой над своим нафсом» (Муслим, Зухд, 11).

Поэтому душа находящегося в служении человека должна быть подобна плодородной почве. Твари, передвигающиеся по ней, едят с неё, оставляя на ней свои испражнения. Земля же, очищаясь, вновь производит урожай, и вновь кормит все живое. Так и душа человека, относящегося к ахли-хизмат, должна походить на эту почву, одаряющую красотой, прекрасными пейзажами, силой притяжения тех, кому предназначено служение. Для обретения такого состояния, надо обратить внимание на четыре условия:

а) Чтобы сердце постоянно пребывало с Аллахом

Всевышний Аллах повелевает в Кор'ане:

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня»»

(Али Имран, 190-191)

«А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» (Ар-Ра'д, 28)

Зикруллах (поминание Аллаха) – это не только произнесение лафзатуллах (имен Аллаха). Это – осознание присутствия Аллаха и помещение этого чувства в сердце. Только так сердце обретает успокоение. И именно таким образом можно ощутить то блаженство, которое дает человеку приближение к Аллаху.

От того, насколько божественное присутствие (осознание пребывания вместе с Аллахом) укрепится в сердце человека ахли-хизмат, настолько легче он справится с трудностями и настолько всякое служение, озаренное любовью, покажется ему легким. Служение, выполненное с любовью, более плодотворно и приносит радость и удовольствие тому, кто его выполняет. Именно поэтому необходимо освобождать свое сердце от всего, кроме любви к Всевышнему Аллаху. Так об этом говорится в хадисе-кудси, приведенном в сборнике Ибн 'Араби *Мишкат-уль-Анвар*:

«А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?»
(Ар-Ра'д, 28)

«О сын Адама! Я создал тебя для Себя, а для тебя Я создал вещи. Так не губи же себя во имя того, что создано для тебя, то есть мирского!»

б) Чтобы сердце было преисполнено любовью к Аллаху и Его Посланнику

Любовь в служении – есть начало развития. Эта точка начала отсчета. От этой точки сердце начинает духовное восхождение и лицезрение прекрасного.

Любовь к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) должна быть превыше любой другой в сердцах наших. В священных аятах говорится:

«Но Аллаха сильнее любят те, кто уверовал» (Аль-Бакара, 165)

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

Когда сердце полно любовью к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), именно в это время все прекрасное находит отражение в нашей душе. Любовь к Аллаху и Его По-

«О сын Адама! Я создал тебя для Себя, а для тебя Я создал вещи. Так не губи же себя во имя того, что создано для тебя, то есть мирского!»
(Ибн 'Араби Мишкат-уль-Анвар)

сланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) нельзя познать из книг, она познается лишь через собственное переживание. Влюбленный, испытывающий восхищение любимым, старается во всем походить на него. Ведь любовь и привязанность можно сравнить с линиями электропередач, связывающими два сердца. Сердца любящих никогда не предадут забвению тех, кого любят, не перестают помнить о них. Щедро расходуя души свои и имущество ради тех, кого любят, они живут и умирают, испытывая счастье от своей жертвенности. Поэтому, для того чтобы любить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и быть достойными его любви, надо, чтобы наши языки были заняты святым салаватом, а сердца пребывали в рабстве (духовной связи) с ним.

Насколько сердце созвучно Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), настолько высока степень его совершенства. Всевышний Аллах в священном аяте, с уважительностью к Своему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), провозглашает:

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

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно» (Аль-Ахзаб, 56)

*Любовь в служении
— есть начало раз-
вития. Эта точка
начала отсчета.
От этой точки
сердце начинает
духовное восхождение
и лицезрение
прекрасного.*

*«Воистину, Аллах
и Его ангелы
благословляют
Пророка. О вы,
которые уверова-
ли! Благословляй-
те его и привет-
ствуйте усердно»
(Аль-Ахзаб, 56)*

А в другом аяте Всевышний Аллах повелевает:

«Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно» (Аль-Ахзаб, 21)

Эти установления и возвышенная любовь превосходным образом нашли воплощение в душах благородных сахабов. Достигшие источника благословенной любви Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), они до самого Судного дня будут являться избранными уммы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и после бременной жизни удостоятся милости и ду'а. О двоих из многих, питающих возвышенные чувства к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), будет наш рассказ.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), с целью распространения религии истины, направил к окружающим племенам учителей. Но с некоторыми из них там обошлись вероломно. Один из таких случаев известен как «Событие в Радже».

Племена Адал и Кара обратились к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы он прислал им кого-либо, кто мог бы обучить их религии Ислам. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил к ним группу из десяти знающих людей. Но миссия, достигнув местности Раджа, неожиданно попала в засаду. Восемь человек были убиты, двое попали в плен и были переданы мекканским многобожникам.

Попавшими в плен сахабами были Зайд и Хубайб (радыйаллаху анхума). Оба они были казнены многобожниками. Перед казнью они спросили Зайда (радыйаллаху анху):

– Хотел бы ты взамен на жизнь, чтобы на твоём месте оказался Пророк?

Зайд (радыйаллаху анху), с сочувствием взглянув на Абу Суфйана, задавшего вопрос, ответил:

– Я не только готов пожертвовать своей жизнью и жизнью своих детей ради моего Пророка, моя душа не примет, чтобы даже колючка уколола его ногу.

Абу Суфйан остолбенел от проявления такой любви к Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Не может быть! Я никогда в жизни не видел даже пару влюбленных, любящих так, как этот сахаба любит Мухаммада.

Потом он обратился к Хубайбу (радыйаллаху анху), пообещав отпустить его, если он откажется от своей религии.

Хубайб (радыйаллаху анху) сказал:

– Даже если вы дадите мне весь мир, я не отступлю от своей веры!

Далее они спросили его о том же, о чем спрашивали Зайда (радыйаллаху анху), и получили подобный ответ.

*«Посланник
Аллаха – образ-
цовый пример для
вас, для тех, кто
возлагает надежды
на Аллаха, [верит
в приход] Судного
дня и поминает
Аллаха много-
кратно»
(Аль-Ахзаб, 21)*

Благородные саха-
бы перед лицом
испытаний, кото-
рые у нас вызвали
бы ужас и смя-
тение, под сенью
любви к Аллаху и
Его Посланнику,
никогда не теряли
силы духа.

У Хубайба (радыйаллаху анху) в этой жизни еще оставалось последнее желание:

– Передать полный любви «салям» Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)!..

Но не было никого, кто мог бы выполнить это желание! Рядом с ним не было мусульман! Подняв печальные глаза к небу, Хубайб (радыйаллаху анху) произнес:

– О Аллах! Здесь нет никого, кто мог бы передать мой последний «салям» Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям). Донеси же его Ты!

В это же время, в Медине Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сидевший среди своих сахабов, вдруг получил мысленное послание: «от его имени тебе салям». Он ответил:

– *И тебе салям.* – Сахабы спросили:

– О Посланник Аллаха! На чье приветствие ты отвечал?

– *На салям вашего брата Хубайба.*

Наконец, неверные после жестоких пыток убили этих двух сахабов, ставших шахидами. Хубайб (радыйаллаху анху), умирая, сказал:

«Умерев мусульманином, я не придаю этой смерти никакого значения!..»²⁰

А еще, чтобы заслужить расположение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), молодые сахабы соревновались между со-

20. См. Бухари, Магази, 10; Вакиди, Магази, с. 280-281.

бой, чтобы стать его посланом. Несмотря на трудности и опасность, они полностью отдавали себя служению, чтобы выполнить его приказ. Преодолевая горные кручи, бескрайние пески пустыни, попадая в руки палачей и на плаху, они представляли перед королями, чтобы с великой верой и отвагой огласить им письмо Посланника Аллаха, что является доказательством бесконечной любви и привязанности к нему.

Такова вера, любовь и мужество сахабов!.. Благородные сахабы перед лицом испытаний, которые у нас вызвали бы ужас и смятение, под сенью любви к Аллаху и Его Посланнику, никогда не теряли силы духа. Их единственной целью было заслужить расположение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому украшение сердец возвышенной любовью к Досточтимому Пророку будет являться благословенным зерном многих священных служений.

в) Чтобы сердце было заполнено любовью к братьям по Вере

Там, где есть братство, есть милость и сострадание. Раб, который не желает своему брату по вере того, чего желает себе, не считается совершенным в вере.

Всевышний Аллах повелевает:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*«Ведь верующие
– братья. Потому
устанавливай-
те мир между
братьями, бойтесь
Аллаха, – быть
может, вас
помилют» (Аль-
Худжурат, 10)*

*«Семь категорий
людей, кого Аллах
укроет под сенью
Трона Своего в
Судный день, когда
не будет никакой
другой тени... И
одними из этих
семи будут те, кто
любит друг друга,
встречается и раз-
лучается только
во имя Аллаха...»
(Бухари, Азан, 36).*

«Ведь верующие – братья. Потому устанавливайте мир между братьями, бойтесь Аллаха, – быть может, вас помилуют» (Аль-Худжурат, 10)

Слава мира, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Вы не сможете войти в рай, пока не уверуете. Пока же вы не полюбите друг друга, вы не являетесь вполне уверовавшими. И не сообщать ли мне вам о том, что увеличит вашу любовь друг к другу: распространяйте приветствие между собой» (Муслим, Иман, 93).

«Семь категорий людей, кого Аллах укроет под сенью Трона Своего в Судный день, когда не будет никакой другой тени... И одними из этих семи будут те, кто любит друг друга, встречается и разлучается только во имя Аллаха...» (Бухари, Азан, 36).

В хадисе кудси Всевышний Аллах повелевает:

«Моей любви обязательно удостоятся те, кто любит друг друга во имя Меня; те, кто щедр во имя Меня; те, кто искреннен в дружбе во имя Меня; те, кто поддерживает родственные и дружеские связи и навещает друг друга во имя Меня» (Ахмад бин Ханбал, Муснад, V, 229).

И еще, обращая внимание на значимость братских взаимоотношений во имя Аллаха, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Однажды один человек направился в другое селение, чтобы навестить своего брата по вере. Всевышний Аллах, для того чтобы наблюдать за ним, направил ангела в человеческом образе. Встретившись с ним на дороге, ангел спросил:

– Куда ты идешь?

Тот человек ответил:

– В такое-то селение, навестить такого-то человека.

– Он родственник тебе? – поинтересовался ангел.

– Нет, – ответил человек.

– А какую выгоду ты получишь от посещения его? – продолжал спрашивать ангел.

– Никакой.

– Тогда зачем ты идешь туда?

– Я люблю его во имя Аллаха и иду навещать только ради этого, – ответил человек.

– Знай же, я – ангел Аллаха. Аллах возлюбил тебя за то, что ты возлюбил брата своего во имя Его, – сказал ему ангел. (Ахмад бин Ханбал, Муснад, II, 292).

А если двое, принадлежащих ахли-хизмат, любят друг друга, их духовная связь укрепляется, создавая гармоничную, счастливую, благословенную связь, увеличивая их силу. Поистине, нет трудностей, которые нельзя не преодолеть при братской взаимопомощи. О тех, кто в благородном порыве,

Я если двое,
принадлежащих
ахли-хизмат,
любят друг друга,
их духовная связь
укрепляется,
создавая гармонич-
ную, счастливую,
благословенную
связь, увеличивая
их силу.

плечом к плечу, соединили ряды для борьбы за веру, в священном аяте говорится так:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются [стройными] рядами на Его пути, словно они – прочно сложенное здание» (Ас-Сафф, 4)

История знает немало побед, одержанных войсками благодаря сплоченности и высокому чувству любви. Одно из сражений, которое может подтвердить это в полной мере, – битва при Чанаккале.

Плохо оснащенная, наша армия смогла одержать эту победу только благодаря своей силе духа. Даже противники свидетельствовали о зримой божественной помощи, ниспосылаемой с небес. Английский генерал Гамильтон говорил тогда:

«Турки победили нас не силой оружия, а силой духа. Мы видели тех, кто спускался с небес».

Для армии верующих, искренних воинов, удостоившихся божественной любви, сбылись слова священного аята. Для этих солдат Ислама удел шахида был счастьем, а стать героем этой битвы было честью. И один воин сражался, как несколько воинов. Население Чанаккале встало на пути врага, преисполненное верой и Священным Кор'аном. Майор Лутфи-бей возвал:

*«Воистину,
Аллах любит тех,
которые сража-
ются [стройными]
рядами на Его
пути, словно они
– прочно
сложенное здание»
(Ас-Сафф, 4)*

«Приди, о Мухаммад! Книга твоя ускользает из рук».

И перед фронтом нашей армии святыне Ислама взметнули боевые знамена и Честь Вселенной Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) принял в свои объятия шахидов.

В то же время Всевышний Аллах запретил то, что ослабляет братские и дружеские чувства между му'минами, а именно, насмешки, распространение сплетен, выискивание ошибок и недостатков, подозрительность, враждебность. Священный Кор'ан предостерегает от такого безнравственного поведения:

«Горе всякому клеветнику, хулителю, который накопил состояние и подсчитал его»

(Аль-Хумаза, 1-2)

Поэтому каждый, кто обижает людей действием или словом, физически или морально, распускает сплетни, обречен на проклятие, им всем грозит ад. И это очень печальный конец.

Чтобы уберечь му'минов от такой участи, Ислам призывает их быть прощающими и скрывающими дурное поведение других, советует пребывать в ду'а друг о друге. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Не завидуйте друг другу, показывая свой дурной нрав. Откажитесь от взаимной ненависти и мести. Не ищите недостатки друг у друга. Пре-

*«Горе всякому
клеветнику, ху-
лителю, который
накопил состояние
и подсчитал его»
(Аль-Хумаза, 1-2)*

«Не завидуйте друг другу, показывая свой дурной нрав. Откажитесь от взаимной ненависти и мести. Не ищите недостатки друг у друга. Пресекайте распространение сплетен... О рабы Аллаха, будьте братьями!» (Муслим, Бирр, 30).

секайте распространение сплетен... О рабы Аллаха, будьте братьями!» (Муслим, Бирр, 30).

Слава Вселенной, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), смог привить своим благородным сахабами такое братское отношение друг к другу, что оно останется немеркнущим примером для всех поколений му'минов вплоть до Судного дня. Ведь братство, сложившееся между переселившимися из Мекки мухаджирами и принявшими их у себя в Медине ансарами, не имело аналогов во всей истории. Было так, что ансары готовы были отдавать братьям по вере половину своего имущества. Но мухаджиры, будучи довольными своим положением, не принимали таких щедрых даров и говорили:

«Пусть имущество твое и дом будут благословенными для тебя, брат мой, а ты укажи мне лучше дорогу, ведущую на рынок, и – достаточно!» О таком братстве, получившем одобрение Всевышнего Аллаха, в Священном Кор'ане говорится:

«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» (Аль-Хашр, 9)

Следующий случай, переданный досточтимым Хузайфой (радыйаллаху анху), обращает внимание

на то, что в своем альтруизме благородные сахабы доходили до степени самоотречения.

Это был бой при Йармуке. Жар битвы остался позади, а раненные ударами мечей и копий мусульмане умирали, лежа на раскаленном песке. Я, собрав последние силы, направился искать своего двоюродного брата и нашел его смертельно раненным, доживающим свои последние мгновения. Истекая кровью, он уже не мог говорить, и только приоткрытые глаза его свидетельствовали о том, что жизнь еще не покинула его. Я показал на принесенный с собой бурдюк с водой и спросил:

– Хочешь воды?

Конечно, он хотел пить, ведь даже губы его потрескались от жажды. Но, чтобы ответить мне, у него уже не было сил.

Я поднес сосуд к его рту, но в этот момент неподалеку раздался голос Иkrimы:

– Воды! Воды!.. Ради всего святого, воды!..

Услышав зов, мой брат Харис, отказывая себе, движением глаз и бровей указал в сторону Иkrimы. Пробежав между шахидами, лежащими на раскаленном песке, я приблизился к Иkrimе и протянул ему бурдюк. Но Иkrimа не успел сделать глотка, когда послышался стон Ийаша:

– Кто-нибудь, дайте воды! Ради Аллаха, дайте воды!..

Отведя руки от сосуда с водой, Иkrimа направил меня к Ийашу. Как и Харис, он не стал пить.

*Братство,
сложившееся между
переселившимися
из Мекки
мухаджирами и
принявшими их
у себя в Медине
ансарами, не имело
аналогов во всей
истории.*

«В сострадании
друг к другу, в
любви друг к другу
и в милосердии друг
к другу верующие
подобны (единому)
телу: когда
одну из частей
(тела) поражает
болезнь, все тело
отзывается (на
это) бессонницей
и горячкой»
(Муслим, Бирр, 66).

Когда я, обходя тела шахидов, добежал до Ийаша, услышал уже последние его слова:

— Господь мой! Мы не жалели ничего на пути веры. Засвидетельствуй же это за нами, о Господь. Прости нам наши грехи!

Было ясно, что Ийаша теперь уже пьет шербет шахида. Он видел воду, с которой я прибежал, но времени утолить жажду уже не оставалось... Он едва успел произнести слова шахады.

Тогда я, что было сил, побежал обратно. Найдя Икриму, протянул ему бурдюк. Но что я вижу, Икрима тоже стал шахидом!

Единственным моим желанием было теперь успеть донести воду своему брату Харису. Подбежав к нему, я увидел, что и он простился с жизнью среди раскаленных песков... Как жаль, нетронутый бурдюк воды стоял рядом с телами трех шахидов (Хаким, Мустадрак, III, 270).

Хузайфа (радыйаллаху анху), описывая свое душевное состояние, говорил потом:

«Я многое видел в своей жизни. Но ничто из того, что я видел, не потрясло меня так, как этот случай. Не связанные между собой родственными узами, они жертвовали собой ради друг друга и были настолько милостивы друг к другу, что это стало для меня образцом великой веры, оставило неизгладимый след в моей памяти».

Любовь — это не пустые слова. Это — приняв, как собственные, заботы брата, стараться удо-

влетворить его нужды, проявлять самоотверженность ради него, уметь делиться с ним благами, которые имеешь. Как показывает приведенный выше пример, истинное братство проявляется в самый трудный момент. В благородном хадисе говорится:

«В сострадании друг к другу, в любви друг к другу и в милосердии друг к другу верующие подобны (единому) телу: когда одну из частей (тела) поражает болезнь, все тело отзывается (на это) бессонницей и горячкой» (Муслим, Бирр, 66).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), время от времени обращаясь к своим благородным сахабам, говорил:

«Сахабы мои! Кто из вас сегодня приласкал сироту? Кто навестил больного? Кто участвовал в похоронах?», напоминая о том, что му'мин не должен замыкаться в кругу собственных забот, а должен открыто выходить в общество, проявлять великодушие и человеколюбие.

То, что такого рода общественно важные служения приближают человека к Всевышнему Аллаху, становится ясным из следующего хадиса-кудси:

«В Судный день Всевышний Аллах скажет:

«О сын Адама! Я был болен, но ты не навестил Меня».

«Как же я навестил бы Тебя, ведь Ты - Господь миров?» - спросит человек.

Му'мин не должен замыкаться в кругу собственных забот, а должен открыто выходить в общество, проявлять великодушие и человеколюбие.

«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...»

(Аль-Инсан, 8-11)

«Такой-то Мой раб был болен, но ты не навестил его. Если бы ты навестил его, то, несомненно, нашел бы Меня с ним. Разве ты не знал этого? О сын Адама! Я был голоден, но ты не накормил Меня», - скажет тогда Всевышний Аллах.

«Как же я накормил бы Тебя, если Ты - Господь миров?» - спросит тогда человек.

«Такой-то Мой раб просил у тебя еды, но ты не накормил его. Если бы ты сделал это, то тебе обязательно прибавилось бы от Меня. Разве ты не знал этого? О сын Адама! Я испытывал жажду, но ты не утолил ее», - скажет Аллах.

«Как же я напоил бы Тебя, если Ты - Господь миров?» - спросит человек.

«Такой-то раб Мой хотел пить, но ты не утолил его жажды. Если бы ты сделал это, то нашел бы воздаяние у Меня. Разве ты не знал этого?» - скажет тогда человеку Всевышний Аллах» (Муслим, Бирр, 43).

Остановим внимание на этом священном аяте, расширяющем горизонты братства и человеколюбия:

«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». Ал-

лах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (Аль-Инсан, 8-11)

В заключение следует сказать, что человек служения должен избавляться от таких негативных качеств, как зависть, высокомерие, черствость, которые умаляют успех и вдохновение истинного служения, и стяжать на этом пути те качества, что дают душам простор и ведут к совершенству.

г) Чтобы сердце было заполнено любовью, милосердием и состраданием к созданиям Аллаха ради их Создателя

Когда сердце наполняется божественным знанием, в нем рождается желание служить созданиям Аллаха. Тот, кто центром своих дружественных отношений сделал Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), становится другом всему сущему. Сердце такого человека служения расширяется и обретает способность вместить в себя все созданное, становясь «щедрым сердцем».

Служение возможно только при условии обладания таким «щедрым сердцем», только тогда это служение принесет плоды. Когда человек достигает этой степени, он становится средоточием любви. Зерно, посеянное с любовью, вечно. Поэтому, прежде всего, надо оживить себя любовью к Всевышнему Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), а затем планировать свою жизнь в соответствии с этим.

*Когда сердце
наполняется
божественным
знанием, в нем
рождается желание
служить созданиям
Аллаха.*

3. СОХРАНЯТЬ ИСКРЕННОСТЬ И СЛЕДОВАТЬ ИСТИННОМУ ПУТИ

Искренность и следование истинному пути должны быть неотъемлемыми базовыми качествами человека, принадлежащего к ахли-хизмат. Быть в истинном служении – это величайшая милость, оказанная Всевышним Аллахом Своему рабу. Человек обязан ясно осознавать цену этого бесценного блага и в каждом деле проявлять искренность и следовать истинному пути. И не должен забывать, что, в противном случае, он может лишиться этого блага.

Те, кому на пути Аллаха доверена великая и важная миссия служения, должны быть особо осмотрительными в этом вопросе. Ведь альпинист, взбирающийся на горы, должен быть очень внимателен к тому, куда он поставит свою ногу, или за какую ветку ухватится. Ведь сделать неверный шаг или взяться за гнилую ветку, уже находясь на самой вершине, куда более опасно.

Лучшее разъяснение этой истины в благородном хадисе: «...искренние подвержены большому риску» (Байхаки, Шу'аб-уль-иман, V, 345).

Те, кто выполняет служение с искренностью, находится под защитой Аллаха от наущений шайтана и его помощников. Об этом говорит священный аят:

«[Иблис] ответил: «Клянусь Твоим величием, я их всех совращу, кроме тех из Твоих рабов, кто чист»» (Сад, 82-83)

Быть в истинном
служении
– это величайшая
милость,
оказанная
Всевышним
Аллахом Своему
рабу.

Для благотворного служения искренность является самым важным условием. Там, где есть искренность, нет места раздору, эгоизму, интригам. Таким образом, умирятся страсти и удаляются все препятствия на пути служения.

О том, что искренность является благодатным фактором многих благодеяний, свидетельствуют дела вакфов. Многие вакфы, вопреки переменчивому миру вокруг, продолжают существовать и нести свою службу на протяжении многих веков только благодаря чистоте средств и искренности намерений учредителей. Если временами они приостанавливали свою деятельность, то всегда находилась кто-то, кто вновь возрождал ее.

Нельзя сомневаться в том, что искренность одержит победу. Ведь искренние усилия остаются, никогда не пропадают зря. Так, многие победы войск мусульман, уступающих по численности вражеским в несколько раз, были одержаны лишь благодаря искренности их устремлений и терпению. Блестящее тому подтверждение – победа в битве при Бадре. А позже, когда мусульмане преумножили свои ряды, в битве Хунайн они чуть было не погибли из-за своей самонадеянности и недооценки сил врага; только участие Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его бдительность помогли удержать ситуацию под контролем. Это говорит о том, что все происходящее в материальном мире, можно преодолеть с искренностью, а не наоборот.

Самым главным показателем искренности служения является ожидание награды только от

*Многие вакфы,
вопреки
переменчивому
миру вокруг,
продолжают
существовать и
нести свою службу
на протяжении
многих веков
только благодаря
чистоте средств
и искренности
намерений
учредителей.*

Аллаха. Самым превосходным образом это продемонстрировали пророки и аулия. В Священном Кор'ане от имени всех пророков говорится:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

«Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров»

(Аш-Шуара, 109, 127, 145, 164, 180, см. Йунус, 72, Худ, 29)

В рассказе об **«Асхабы Карйа»** (жителях селения) в суре «Йа-Син» приводится замечательный пример.

Явившиеся в город Антакья с призывом к религии Истины, три посланника были отвергнуты жителями и приговорены ими к смерти через бивание камнями. Один из местных жителей Хабиб Наджжар, принявший веру, прибежал им на помощь и воззвал к местным жителям:

«О мой народ! Последуйте за посланцами. Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения. Ведь они – на прямом пути» (Йа-Син, 20-21)

Так, человек служения, будучи равнодушным к преходящим благам, в ожидании награды только от Всевышнего Аллаха получает одобрение Господа своего и тех, кому он служит. Следующий хадис подтверждает это.

Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и спросил его:

*«Я не прошу
у вас за это
вознаграждения,
ибо вознаградит
меня только
Господь миров»
(Аш-Шуара, 109,
127, 145, 164, 180,
см. Йунус, 72,
Худ, 29)*

– О Посланник Аллаха! Укажи мне благодеяние, совершив которое, я стану, любим и Аллахом, и людьми.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Сторонись мирского, не желай его, и Аллах возлюбит тебя. Сторонись того, что в руках у людей, не желай его, и люди полюбят тебя»* (Ибн-Маджа, Зухд, 1).

Итак, совершение каждого деяния ради довольства Аллаха должно стать чувством, живущим глубоко в сердце человека, посвятившего себя служению.

Те, кто выполняет служение, должны следовать пути тех, кого Аллах облагодетельствовал Своей Милостью: пророки, праведники, шахиды и их благочестивые последователи, и не сходить от него. В вере своей, словах, действиях – во всем нужно придерживаться того, что заслуживает довольства Аллаха, то есть постоянно следовать Истинному пути. Священный аят объясняет это:

«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь раю, обещанному вам»» (Аль-Фуссылат, 30)

Человека, принадлежащего ахли-хизмат, прежде всего, можно узнать по цельному характеру. Ведь именно за людьми с цельным характером, авторитетными, праведными тянутся люди, берут с них пример.

«Сторонись мирского, не желай его, и Аллах возлюбит тебя. Сторонись того, что в руках у людей, не желай его, и люди полюбят тебя» (Ибн-Маджа, Зухд, 1).

История Ислама полна бесчисленными примерами этого.

Так, во времена Аббасидов, когда границы халифата значительно расширились, все богатства страны были собраны в столице – Багдаде. В результате, правители, купающиеся в роскоши, стали вести очень привольную жизнь. Так, на свадьбу дочери халифа Ма'муна с главным визирем Хасаном бин Сахлем, продолжавшуюся девятнадцать дней, были потрачены громадные средства. Государственной казной распоряжались по своему желанию, расточительно и безрассудно. Образ жизни власть имущих пришелся по сердцу многим. Рабски принявшие его, малодушные и слабохарактерные, они не могли ни быть примером для окружающих, ни даже оставить о себе добрую память.

Но вместе с тем, в Багдаде были те, кто, посвятив себя служению на пути Аллаха, своим образом жизни сделав богобоязненность, призывали людей к Аллаху, занимались очищением их сердец, наставляли и оживляли души через Священный Кор'ан и сунну Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Это такие, как благородные Абдуллах бин Мубарак, Суфьян Саури, Фудайл бин Ийад, Джунайд аль-Багдади, Ма'руф аль-Кархи, Бишр аль-Хафи (рахматуллахи алейхум)... Эти бесценные личности, в отличие от других, утопавших в роскоши и развлечениях, показали свой высокий нрав, достоинство, утонченность, щедрость служения. Ни власть, ни блеск

*«Воистину, к
тем, которые
признали: «Господь
наш – Аллах»,
– а потом были
стойки, нисходят
ангелы [и говорят:]
«Не бойтесь и
не печальтесь,
возрадуйтесь раю,
обещанному вам»»
(Аль-Фуссылят,
30)*

бренной жизни не могли увлечь души рабов, любимых Аллахом, ни чины, ни высокое положение в обществе не могли заставить их отклониться от благословенной цели и священной обязанности. Они были подобны островам приюта и покоя для тонущих в океане мирского. Султаны, визири, государственные мужи имели власть только над их телами, но сердца любимых рабов Аллаха были недоступны им. Они, ничего не желая от людей, служили им, покоряя силой своей личности, неисполненной веры, даже немусульман.

Аббасидский халиф Харун Рашид жил тогда в Раке в изобилии и роскоши. Однажды в город приехал Абдуллах бин Мубарак (рахматуллахи алейхи). Все жители вышли за ворота, чтобы встретить его. И халиф остался в огромном городе почти один. Наблюдая за происходящим с балкона, одна из наложниц Харуна Рашида спросила:

– Что такое? Что происходит?

– Приехал ученый из Хорасана. Имя его Абдуллах бин Мубарак. Люди встречают его, – ответили ей.

На что наложница восхищенно воскликнула:

– Вот – истинная власть, а не власть Харуна! Ведь власть Харуна даже рабочих не может заставить собраться, не будь там надзирателей!

Как подтверждает история, такие праведные люди превосходством своего характера и силой личности поддерживали в обществе духовную

*Ни власть, ни
блеск бренной
жизни не могли
увлечь души рабов,
любимых Аллахом,
ни чины, ни
высокое положение
в обществе не
могли заставить
их отклониться
от благословенной
цели и священной
обязанности.*

жизнь, возвышали честь Ислама. За их веру и высокий нрав Всевышний Господь наш возлюбил их и заставил му'минов тоже полюбить их. В священном аяте говорится:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ
لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

«Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные дела, Милостивый даровал любовь [друг к другу]» (Марьям, 96)

Поэтому каждый человек служения, принадлежащий умме Посланника, удостоившегося качеств «аль-Амин» (надежный) и «ас-Садык» (правдивый), должен в словах своих и по сути своей быть правдивым и надежным человеком. Всего этого возможно достичь лишь став рабом, находящимся на прямом пути. В связи с этим, следует обращать особое внимание на то, как он в жизни и служении держится прямого пути.

«Воистину, тем,
которые уверовали
и вершили
праведные дела,
Милостивый
даровал любовь
[друг к другу]»
(Марьям, 96)

4. БЫТЬ СОСТРАДАТЕЛЬНЫМ, МИЛОСЕРДНЫМ И УМЕТЬ ПРОЩАТЬ

Совершенный му'мин – это душевный человек. Милосердие и человеколюбие – его самые яркие качества и суть его природы. Сострадание в сердце му'мина подобно негасимому пламени. Путь к тому небесному совершенству, которого может достичь человеческий дух, пролегает по ступеням милосердия и служения. Милосердие

– свидетельство нашей веры в этом мире и субстанция, приближающая наши сердца к Господу нашему.

Человек служения, глубоко размышляя над сутью имен Аллаха **«Ар-Рахман»** (Милостивый) и **«Ар-Рахим»** (Милосердный), должен взять за основу своего служения Его творениям сострадание и милосердие. Ведь служение – практика милосердия. Все прекрасное обретается в результате служения, выполненного с состраданием, милосердием и смирением. Самый очевидный признак милосердия – это благотворительность. Поэтому человек, посвятивший себя служению, должен быть щедрым. Ведь высокая нравственность и прекрасные черты характера взаимно дополняют друг друга. Сострадательный человек, как правило, щедр, щедрый человек обычно скромен, а скромный человек – истинный человек служения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Всевышний Аллах – Щедрый, Обладатель Благосклонности; любит щедрость и высокий нрав...» (Суйути, аль-Джами ас-Сагир, I, 60).

Таким же образом дурной нрав и низкие качества взаимосвязаны друг с другом. Человек, лишенный сострадания и милосердия, бывает скуп, скупой человек обычно высокомерен, а высокомерный далек от служения.

Поэтому от служения, выполненного в безнравственной, грубой, жесткой манере, не стоит ожидать добра. Еще большее значение эта осо-

*Человек
служения, глубоко
размышляя над
сутью имен Аллаха
«Ар-Рахман»
(Милостивый)
и «Ар-Рахим»
(Милосердный),
должен взять
за основу своего
служения Его
творениям
сострадание и
милосердие.*

бенность приобретает в таких служениях, как проповедь, наставление на истинный путь и призыв. Ведь в благородном аяте Слава мира, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), получил такое наставление:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا
غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад,] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя...» (Али Имран, 159)

А сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Благородной Айше (радыйаллаху анха), говорил:

«О Айша! Аллах добр и любит доброту. И вознаграждает за доброту так, как не вознаграждает ни за что другое» (Муслим, Бирр, 77).

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Аллах любит полное смирения сердце, с печалью и состраданием призывающее людей к благу повиновения Аллаху. И отворачивается от черствого, занятого пустыми делами сердца, потерявшегося в тумане беспечности, проводя ночи напролет во сне и крайне редко поминующего Аллаха» (Дайлами, Муснад, I, 158).

*«По милосердию,
внушенному тебе
Аллахом, ты
[Мухаммад,]
простил им.
Если бы ты
был суровым и
жестокосердным,
то они непременно
покинули
бы тебя...»
(Али Имран, 159)*

Явная сторона религии понимаема и постижима разумом, а ее скрытая и сокровенная сторона, то есть сама суть, может восприниматься и усваиваться только через сердце. В воспитании человека, привлечении и руководстве им, сострадание и любовь дают более благотворные результаты. Потому что подавляющее число людей, избегая подчинения грубой силе, послушны тем, кто относится к ним с любовью и состраданием.

Ведь любовь к учителю увеличивает интерес и прилежание к предмету, которому он обучает. Доброжелательный подход способствует воздействию не только на разум, но и на сердце. Таким образом, заслужив должную степень доверия в духовной сфере, можно полностью изменить личность человека. Поэтому к каждому, а особенно к ученикам, следует подходить с состраданием и любовью для достижения наилучшего результата. Ведь завоевать человека можно лишь состраданием и любовью. Поэтому истинными покорителями мира можно считать тех, кто покоряет сердца.

Правители, которым неведомы любовь и сострадание, с трудом пытаются удержать людей в подчинении себе. И этим отравляют им жизнь. А достижения их все равно остаются на низшем уровне. Поэтому ставить во главе людей человека, далекого от милосердия и сострадания, преследующего личные выгоды, будет являться угнетением человечества.

*«О Айша! Аллах
добр и любит
доброту. И
вознаграждает за
доброту так, как
не вознаграждает
ни за что другое»
(Муслим, Бирр, 77)*

Несправедливость – следствие обделенности милосердием и любовью. Те, кто лишен этих двух высоких качеств, склонен к несправедливости. Сострадание порождается любовью. Так же, как нет счастья, покоя и блага в семейном очаге, который не опирается на фундамент любви, так нельзя ожидать благих результатов от служения, выполненного без любви.

Люди, нуждающиеся в нашем служении, подобны раненым птицам. Им может принести пользу любое благое служение, наполненное состраданием и милосердием. Для того чтобы овладеть этим методом милосердия в служении, нам тоже необходимо учиться. Суть этого обучения состоит в повиновении наставлениям тех, кто владеет морально-этическими нормами и средствами Та-саввуфа, то есть в духовном воспитании.

На самом деле, в человеке, посвятившем себя служению религии, собственное «я» и себялюбие должны уступить место высокой вдохновенной любви. Прелестные, нежные, хрупкие цветочки дерева милосердия только тогда начнут распускаться. Те, кто достиг совершенства любви и сострадания в своих поступках, находится в постоянном поиске нуждающихся в материальной и духовной помощи. Ведь они в своем сердце ощущают страдания попавших в беду.

Каждое учреждение, в частности те, что дают духовное образование, должны стать школами милосердия, сострадания, самоотверженности и служения. Вместо того, чтобы загружать сухой

*В человеке,
посвятившем себя
служению религии,
собственное «я»
и себялюбие
должны уступить
место высокой
вдохновенной
любви.*

информацией, они должны стать местами, где страдание и любовь служения являются живым и осязаемым принципом. Ведь бездушный учитель, не способный привить своему ученику чувство любви; имам, не пробудивший в своих прихожанах чувства сладости веры и любви к Кор'ану; работодатель, не желающий позаботиться о своих работниках, собрав их под крыло милосердия, — они все обделены милостью Аллаха, духовно нищие. А те, кто остаются бесчувственными к страданиям больных, калек и обездоленных, и вовсе далекие от всякого служения эгоисты.

Не следует упускать из виду, Всевышний Господь рядом с теми, у кого изранена душа и кто находится под гнетом. Избежавшие при помощи тысячи и одной уловки людского правосудия в этом мире, в один день они склонят в безысходности свои головы перед Всевышним Аллахом, давая отчет, в итоге которого окажутся в убытке.

Ведение процесса некоторыми судьями, неприступными из-за своего высокомерия и высоты положения, подобное действиям палача, старания некоторых учителей, проявляющих не любовь и милосердие при обучении Кор'ану, а грубые манеры и холодность, — есть только бесполезный труд и изнеможение.

Каждый мусульманин и, прежде всего, тот, кому вверено служение, должен всегда помнить суровое предупреждение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

Те, кто достиг совершенства любви и сострадания в своих поступках, находится в постоянном поиске нуждающихся в материальной и духовной помощи.

«Рассказать ли вам об обитателях Ада? Это люди бессердечные, далекие от понятия добра, скупые и не усмирившие свою гордыню» (Бухари, Айман, 9).

Как вид розового сада и цветочной поляны заставляет улыбаться самого грубого и невежественного человека, так же тем, кто руководит людьми необходимо обладать натурой цветов, смягчая самые черствые сердца, заставляя улыбаться самые хмурые лица.

Одно из имен Всевышнего Аллаха – «Аль-Га-фур», означающее «Прощающий». Исходя из этого, человек служения должен быть прощающим.

В священном аяте повелевается:

«Будь снисходителен [к людям], вели [им] творить добро, и не водись с невеждами» (Аль-А'раф, 199)

«Рассказать ли вам об обитателях Ада? Это люди бессердечные, далекие от понятия добра, скупые и не усмирившие свою гордыню» (Бухари, Айман, 9).

Умение прощать есть непосредственный результат любви к Аллаху и облагораживания личности Его Нравственностью. Видение всего созданного Взором Творца предшествует прощению. Указ о прощении подписывается сердцем. Желаящие наполниться божественной любовью – те, кто веет потоками прощения из садов духовности своих сердец. Только прощая других, мы заслужим прощения для себя. Человек, не способный прощать, поистине, обрекает себя на погибель.

Умение прощать – это способность простить того, на наказание которого имеется право. С этой точки зрения, истинное испытание – это уметь прощать, переборов свой нафс. То есть, указ о всеобщем прощении во время завоевания Мекки остается величайшим примером в этом смысле.

Особо отметим, что человек служения – не тот, кто изучает грехи людей, а тот, кто скрывает их недостатки и слабости. Ведь Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил:

«Кто скроет недостаток товарища, его недостаток скроет в Судный День Всевышний Аллах. Кто же раскроет прегрешения товарища, и его прегрешения раскроет Всевышний Аллах. И опозорит его, даже если он будет находиться у себя дома» (Ибн Маджа, Худуд, 5).

«Кто обвиняет брата в ошибке, не умрет, не совершив того же» (Тирмизи, Кыйама, 53).

5. ДЕЙСТВОВАТЬ СОВЕТУЯСЬ

Осуществлять служение, руководствуясь истишарой (коллегиальным решением), – это божественное повеление и одно из важнейших предписаний Сунны. Всевышний Творец, повелевая досточтимому Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Советуйся с ними [с мусульманами] о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих» (Али Имран, 159), через Своего Пророка доводит до всех мусульман значимость истишары.

«Будь

снисходителен

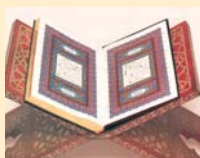
[к людям], вели

[им] творить

добро, и не водись

с невеждами»

(Аль-А'раф, 199)

Необходимость проведения мусульманами истишары между собой в важных вопросах поясняется следующим аятом: **«Вершат свои дела по взаимному совету»** (Аш-Шура, 38).

Слава мира (саллаллаху алейхи ва саллям) во всех делах, которые считал важными, проводил истишару со своими благословенными сподвижниками (радыйаллаху анхум). Он в каждом вопросе и решении, которые подкреплялись божественным откровением, предпочитал провести истишару, тем самым обучая умму. Поэтому перед сражениями Бадр и Хандак именно в ходе истишары было решено, где и каким образом будет дан бой врагу. Даже, несмотря на то, что сражение при Ухуде сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел организовать как оборону, предпочел решение истишары встретить врага за чертой города Медины, последовав этому плану и им руководствуясь.

Человек все время находится под воздействием своих ощущений. Под их влиянием он размышляет и принимает решения. С этой точки зрения, принимать за руководство решение истишары для человека служения есть источник правильности служения и его благословенности.

Участвующие в истишаре лица, наряду с тем, что должны быть умны, образованны и богобоязненны, должны также обладать жизненным опытом и умением работы в коллективе. Ведь ясно, что несколько умов примут более верное решение, чем один. Эту истину Благородный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) раскрыл так:

*«Советуйся с ними
[с мусульманами]
о делах. Когда
ты решился на
что-либо, уповай
на Аллаха.
Воистину, Аллах
любит уповающих»
(Али Имран, 159)*

«Совершивший истихару не будет опечален, совершивший истишару не будет каяться, рачительный не будет нищим» (Хайсами, Маджма' уз-Заваид, II, 280).

В то же время, истишара позволяет почувствовать участникам свою ценность и способствует тому, что они с большим рвением отдаются служению. А с другой стороны, подавляет чувство собственного «я» человека служения, защищает от зазнайства. Неспособность достичь единого мнения при истишаре есть проявление болезни высокомерия и гордыни, заключающееся в том, что человек ставит себя выше своих товарищей.

Решение истишары должно выполняться неукоснительно. Истишары, где нет искренности, где собравшиеся кивают головой ради соблюдения процедуры, вместо пользы принесут только вред. Истишара должна проводиться теми, кто сведущ в данном вопросе, и каждый присутствующий открыто, не смущаясь, должен высказать свое мнение, для того чтобы утвердилась истина и милосердие. Если истишару проводят некомпетентные в обсуждаемой сфере проблем лица, результат ее будет ошибочен. Если, например, медицинские вопросы будут решаться юристами, вынесенные решения могут иметь плачевные последствия.

Осведомленность участника истишары в рассматриваемом вопросе не является достаточным условием. Он должен быть высоконравственным и свободным от пороков. В противном случае, дающий совет может ввести в заблуждение тех,

Участвующие в истишаре лица, наряду с тем, что должны быть умны, образованны и богобоязненны, должны также обладать жизненным опытом и умением работы в коллективе.

кто в нем нуждается.

С другой стороны, во время истишары следует избегать предубеждений и домыслов, нуждающегося в совете необходимо выслушать в здоровом и беспристрастном умонастроении.

Человек служения должен предпочитать своей радости от служения удовлетворенность своих товарищей. Настаивая на том, чтобы все служение выполнить самому, он быстро устанет: собьется дыхание, изменится настрой. Окружающие начнут видаться ему никчемными. Он станет одержим желанием быть главным над всеми.

О таких Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Всевышний Аллах мне повелел: «Будьте друг к другу благосклонны так, чтобы никто не угнетал другого, преступая границы дозволенного. И никто не превозносился над другим» (Муслим, Джаннат, 64).

Следовательно, истинный и зрелый человек служения – это душа, освободившаяся от материальной оболочки, и довольствующаяся местом в самом хвосте каравана служения.

6. ХОРОШО ПОНИМАТЬ ТЕХ, К КОМУ ОБРАЩЕНО СЛУЖЕНИЕ

Человек, созданный в самом почетном образе среди всего сотворенного, требует по отношению к себе уважительного и почтительного обращения. Ибо душа его – место, куда обращен

*«Совершивший
истишару не
будет опечален,
совершивший
истишару не
будет каяться,
рачительный не
будет нищим»
(Хайсами,
Маджда' уз-
Заваид, II, 280)*

Взор Господа. Посему, в служении, обращенном к человеку, деликатное поведение важно в высочайшей степени с позиции плодотворности служения и получаемого за него вознаграждения. Осуществление служения в грубой и резкой манере не принесет награды служителю, а напротив, может стать причиной впадения его в грех. Так, реабилитация раненой души не сравнится с починкой обычной вещи. К тому же, создать что-либо намного труднее, чем разрушить. С этой точки зрения, разбив сердце человека однажды, завоевать его снова – дело крайне трудное.

Одна мудрость гласит:

Познавшие себя делятся на три категории:

а) Те, кто, подчинившись Могуществу Господа, не противостоят даже дуновению ветра.

б) Те, кто настолько набожны, что даже смущаются назвать свое имя и рассказать о себе.

в) Те, кто, не проявляя пренебрежения ни к одному из рабов Аллаха, с великой благосклонностью и снисхождением смотрят на всех созданных Взором Милости и Милосердия Создателя.

Доскональное понимание того, к кому обращено служение, важно как само служение. Благотворное служение возможно только в такой манере. Например, помощь и манера служения в отношении того, кто раньше был богат, а затем впал в нищету, не могут быть такими же, как в отношении того, кто привык открыто рассказывать о своих нуждах.

«Всевышний Аллах мне повелел:

«Будьте друг к другу благосклонны так, чтобы никто не угнетал другого, претупая границы дозволенного.

И никто не превозносился над другим» (Муслим, Джаннат, 64)

Мусульманин, вобрав в себя элемент от качества пророков – фатанат (разум, связанный с сердцем, интуиция, проницательность), должен максимально эффективно использовать благо интеллекта. Должен четко знать: кому, что, когда, где и как скажет и как себя будет вести. Для примера, та деликатная манера, в которой Джафар Тайяр (радыйаллаху анху) преподнес знания об Исламе королю Эфиопии (Хабашистана) Наджаши, служит наставлением в применении мусульманином проницательности при подходе к людям. На просьбу Наджаши, который был христианином, прочитать несколько аятов из Священного Кор'ана, Джафар Тайяр (радыйаллаху анху) прочитал ему не суру «Аль-Кафирун» о непримиримости к неверующим, а суру «Марьям», в которой рассказывается о пророке Исе и его матери. Под глубоким впечатлением от прочитанных аятов, Наджаши, прочертив на земле своим посохом черту, произнес:

«Наша религия и ваша религия так же близки друг другу!» – А спустя некоторое время был удостоен чести стать мусульманином.

Насколько важно понимание сути служения, настолько же важно понимание того, к кому обращено служение. Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не направлял сахабу, способного быть военачальником, в качестве посла, также не поручал асхабам-суффа, обладателям знаний, умеющим призывать к Исламу и познавшим духовные тайны, управление армией мусульман.

Здесь следует напомнить читателю несколь-

Всевышний
Аллах вложил
в человеческую
природу такие
качества
как фуджур
(распущенность)
и тақва
(богобоязненность).

ко моментов, связанных с воспитанием и обучением человека, учитывая их актуальность:

Самое тяжелое служение — это воспитание человека. Так как нафс, не получивший должного воспитания, постоянно подталкивает человека к дурному. Всевышний Аллах вложил в человеческую природу такие качества как **фуджур** (распущенность) и **таква** (богобоязненность). Исходя из этого, эти два качества начинают проявляться еще в раннем детстве. Счастье человека возможно лишь при сдерживании склонности к греху и развитии богобоязненности. А это возможно только через воспитание. Но порой дрессировка хищного зверя дается легче, чем воспитание человека, охваченного стремлениями нафса.

Воспитание человека — это пророческая профессия. Воспитатель должен быть особо восприимчивой и чувствительной натурой. Так как, налаживая контакт с учениками, он должен понять их чувства, оценить их и, исходя из этого, построить с ними взаимоотношения. Это подобно тому, как врачу перед началом лечения необходимо провести обследование больного для установления причины заболевания. И нельзя забывать, что можно добиться расположения только того человека, проблему которого удалось разрешить.

Как способности людей различны, так же неодинаковы их слабости. По этой причине, воспитатель обязан приближаться к человеку с деликатностью целителя душ. Слово или подход, продуктивные для одного индивидуума, могут нанести вред другому. Следовательно, мы должны

Воспитание

человека

*— это пророческая
профессия.*

Воспитатель

*должен быть особо
восприимчивой и
чувствительной
натурой.*

*Если второпях
вывалить вещи
из одной коробки
в другую, то
половина из них
растеряется,
рассыпавшись
вокруг. Но если
вы не торопясь,
аккуратно и
постепенно
переложите
вещи из одной
коробки в другую,
то вы ничего не
растеряете.*

очень хорошо знать особенности характера людей, за воспитание которых мы ответственны.

С другой стороны, необходимо правильно подобрать время и объем воздействия на воспитуемого. Как мы знаем, что твердое тело при сжатии может сломаться, поэтому нельзя форсировать воздействие, пытаюсь излечить кого-либо от патологических пристрастий и закрепившихся вредных привычек. Следует быть внимательным к тому, чтобы не превысить дозу эффективного воздействия. Если второпях вывалить вещи из одной коробки в другую, то половина из них растеряется, рассыпавшись вокруг. Но если вы, не торопясь, аккуратно и постепенно переложите вещи из одной коробки в другую, то вы ничего не растеряете. Важность этого закона физики не может быть проигнорирована и в воспитании человека. Значит, чтобы исправить и воспитать человека, в первую очередь, необходимо запастись терпением и принять к сведению уровень возможностей воспитуемого.

Поистине, воспитатель должен знать характер и способности своего ученика так же, как бусинки своих четок, обязан развивать те способности ученика, в которых он талантлив. Например, того, кто имеет способности к стихосложению, надо направлять к глубинам человеческой души. Того же, кто имеет талант к управлению, надо обучать организации управления, обращению с людьми, милосердию и справедливости. В других профессиях способности развиваются

подобным образом. Однако принципы развития этих способностей для разных коллективов различны.

При планировании воспитания необходимо обращать внимание на сохранение баланса, существующего между телом и душой человека и между его разумом и сердцем. Если обучение будет обращено к одному лишь разуму человека, то под натиском личной выгоды, положения в обществе и мирских страстей духовность человека останется неразвитой. Воспитанный в таком духе человек, в итоге, станет рабом положения, славы и страстей. Если же вместе с разумом будет воспитываться сердце, станет возможным направить и применить его способности на пути Всевышнего. Следует иметь в виду, что знания, не воспринятые сердцем, не обратятся пронизательностью. Знания же, лишённые пронизательности, заведут их обладателя в заблуждение. Человек, не обладающий духовным чутьем и совершенством, останется один на один со своими страстями, побуждающими к дурному.

7. СОБЛЮДАТЬ УМЕРЕННОСТЬ

Как и в любом деле, в служении в высшей мере важно соблюдать умеренность. Как ошибочно человеку служения полностью оставить ради него семью, детей, отца, мать, работу, приносящую пропитание, так же неверно не участвовать в служении во имя всего этого.

*«И вот Мы создали
среди вас такую
общину, чтобы вы
стали примером
для [других] людей»
(Аль-Бақара, 143)*

Всевышний Аллах повелевает умме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) соблюдать умеренность:

«И вот Мы создали среди вас такую общину, чтобы вы стали примером для [других] людей» (Аль-Бакара, 143).

Слава мира, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняя, что:

«Самое благое из дел то, которое основано на умеренности» (Байхаки, Шуаб аль-Иман, 5, 261), установил критерий, который необходимо соблюдать его умме в каждом деле.

Также в другом благородном хадисе учит:

«Пусть тот из вас, кто становится имамом в намазе, не отягощает его. Ибо за вами могут стоять немощные, больные и пожилые. А тот, кто совершает намаз один, пусть продлевает его, как пожелает» (Бухари, Ильм, 28).

Как становится ясно из этого аята и хадисов, сохранение баланса в любом деле, будь оно связано с этой жизнью или жизнью вечной, – это грань, установленная Аллахом и Его Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям). Если следовать этому установлению, то человек и общество могут пребывать в счастье, покое, гармонии и порядке. Поэтому человек служения должен во всем знать меру. Например, читающий проповедь, услышав азан, обязан закончить ее. Будучи чутким к чувствам джамаата, не должен мешать их покою в поклонении. Озаренные лучами про-

«Пусть тот из вас, кто становится имамом в намазе, не отягощает его. Ибо за вами могут стоять немощные, больные и пожилые. А тот, кто совершает намаз один, пусть продлевает его, как пожелает»
(Бухари, Ильм, 28)

ницательности, душа и разум человека служения обогащаются широтой и глубиной мышления. В любви и ненависти, щедрости и бережливости, похвале и осуждении необходимо сохранять золотую середину, стараться идти по среднему пути. Свою искренность не доводите до назойливости, серьезность – до высокомерия, коммуникабельность – до неразборчивости.

Человек служения в отношении своих подчиненных должен быть снисходительным, справедливым и добропорядочным, не поручая им того, что им не под силу, привлекая их к службе сообразно их способностям. Необходимо знать, что проявлять справедливость – не значит относиться ко всем одинаково, а воздавать каждому по его праву. Следует избегать всего, что нарушает справедливость. Ведь священный аят гласит:

«О вы, которые уверовали! Будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или родственников. Будет ли тяжущийся богатым или бедным, Аллах [рассудит] их наилучшим образом. Будьте беспристрастны, в противном случае вы отступите от справедливости. Если же вы уклонитесь от справедливости и отвергнете ее, то ведь Аллах ведает о том, что вы творите» (Ан-Ниса, 135).

Соблюдение умеренности особенно необходимо в управленческой деятельности. И одновременно позволяет судить о дальновидности и проницательности человека. Когда у сахабы

*В любви и
ненависти,
щедрости и
бережливости,
похвале и
осуждении
необходимо
сохранять
золотую середину,
стараться идти
по среднему пути.*

*«Я обхожусь с
людьми так,
будто между
мной и каждым из
них существует
(невидимая) нить.
Когда я чувствую,
что эта нить
напрягалась и вот-
вот порвется, я
ослабляю ее. Когда
же я чувствую,
что она ослабла
больше нужного,
я сразу же ее
натягиваю...»*

Амра бин Аса (радыйаллаху анху), успешно выполнявшего обязанности наместника халифа в Египте, спросили о причине его удач, он ответил:

«Я обхожусь с людьми так, будто между мной и каждым из них существует (невидимая) нить. Когда я чувствую, что эта нить напрягалась и вот-вот порвется, я ослабляю ее. Когда же я чувствую, что она ослабла больше нужного, я сразу же ее натягиваю. Таким образом, я поддерживаю умеренность в отношениях со всеми людьми».

Никогда не следует под предлогом наведения дисциплины допускать ущемление подчиненных. Но отсутствие дисциплины, поистине, порождает анархию. Это служит причиной расточительства имущества, служения и свободного времени. Расточительность же влечет за собой крушение и упадок. Завоеватель Андалусии Тарик бин Зийад входил в Испанию в залатанной одежде. Но блеск мужества и совершенства его сердца слепил глаза. В итоге, высокий уровень его духа способствовал становлению величественной цивилизации. Однако последний правитель государства Бани-Ахмар Абдуллах Сагир, поверженный и печальный, покидая Родину, ехал верхом на лошади, седло и стремяна который были из золота. Это говорит о том, что когда во времена успеха и наличия возможностей теряется умеренность и начинается расточительство, за ним приходит поражение и исчезновение. И напрасные запоздалые сожаления... Абдуллах Сагир, покидая вместе с матерью оставленную врагам Родину,

поднялся на гору Падул и в последний раз взглянул на Гранаду. Увидев, как в пламени пожара гибнет жемчужина исламского мира и шедевр исламского искусства, дворец аль-Хамра, он не смог сдерживать чувств и громко разрыдался. Его мать, нахмутив брови, произнесла ставшую известной фразу:

«Плачь, о беспечный, плачь! За то что, как мужчина, не сберег эту благословенную Родину, плачь теперь, как женщина!...»

Гора, на которой произошло это событие, получила название «Последние «ахи» арабов» и «Гора «аханья» арабов».

Эти уроки истории о том, что аманат, не оберегаемый должным образом, был растрочен, и растроченный, пропал зря. Ведь после того как были потеряны земли Испании, сколько выдающихся произведений исламской культуры погибло, и, как ни печально, около миллиона рукописных книг были сожжены и превращены в пепел.

Поэтому человек служения обязан использовать вверенные ему аманаты в определенное время и в обусловленном месте. Как он использует личную собственность и имущество, избегая расточительности, так же и в доверенном ему имуществе, достоянии, управлении людьми и служении не должен допускать излишеств.

Исраф (расточительность) не следует понимать лишь как растрату имущества и богатства. Приказ, следующий из священного аята:

*...Когда во времена
успеха и наличия
возможностей
теряется
умеренность
и начинается
расточительство,
за ним приходит
поражение и
исчезновение.*

«Аллах не любит излишествующих!...», касается всех сторон жизни.

Осознающий свою ответственность учитель не будет расточать время и энергию своих учеников, и не должен этого делать.

Нам следует знать, что проводить жизнь попусту – тоже исраф. Не оберегать дорогие аманаты, вверенные нам, тоже исраф. А самое великое расточительство, наносящее непоправимый вред человеку, – это не воспитать его в соответствии с предназначением самого почетного создания из всех сотворенных.

Особая чуткость должна проявляться в наставлении и воспитании человека. Требуется воспитать из него раба, соответствующего Желанию Творца, то есть совершенную душу, способную вчитываться в мироздания и видеть в них божественную гармонию и порядок, и через глубокие размышления развить свой иман до ихсана. Для этого мы должны воспитать личности, которые соответствуют основам Ислама, которые были сформированы во время эпохи Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), а не закрепощенных и ограниченных людей. А иначе жажда миллиардов людей в настоящем человеке никогда не будет утолена...

Все дело в том, чтобы в преддверии конца света воспитать хотя бы одного человека... Спасти хотя бы нескольких детей из тех бесчисленных пожарищ, в которые угодило вновь родившееся поколение... Кто знает, может из тех, кому

*Самое великое
расточительство,
наносящее
непоправимый вред
человеку, – это
не воспитать его
в соответствии с
предназначением
самого почетного
создания из всех
сотворенных.*

мы протягиваем свои руки, завтра выйдут султаны Фатихи и султаны Явузы, султаны Сулейманы, градостроители Синаны!.. А может, возрастут Пиры Раисы и полководцы Ибн Кемали, шейхи Акшамсутдины и шейхи Азицы Махмуд Худай!..

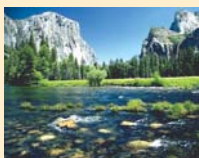
Нация, которая способна взрастить такие совершенные личности, станет великой нацией и продолжит свое существование. Ведь Османское княжество (бейлик), некогда самое маленькое княжество в Анатолии, благодаря своим выдающимся сынам, укрепилось, выросло и превратилось в могучее государство, охватывающее три континента... Впоследствии оно стало могущественной империей. Но, оказавшись в руках недальновидных деятелей, пекущихся не о будущем нации, а только о своем положении и личной выгоде, Османский халифат постепенно стал ослаблять свои позиции, уменьшаться, а потом и вовсе перестал существовать...

С точки зрения своего назначения, истинный человек служения подобен блюстителю материального и духовного равновесия. Ведь хозяин всему – Всевышний Аллах. То, чем мы владеем из видимого и невидимого – от великих благ Его. И за каждое из них завтра придется отвечать. Чтобы последствием этого расчета не стало наказание, Всевышний Аллах предупреждает в священных аятах:

«Он – тот, кто взрастил сады, в которых растения с подпорками [для них] и без подпорок, – [в них] финиковые пальмы, посевы с разно-

«О сыны Адама!
Облекайтесь в свои
одеяния, где бы
вы ни совершали
поклоны. Ешьте
и пейте, но не
излишествуйте,
ибо Аллах
не любит
излишествующих»
(Аль-А'раф, 31)

образными знаками, оливы, гранатовые деревья, плоды их похожи [на вид] и не похожи [на вкус]. Вкушайте эти плоды, когда [сады] станут плодоносить, и давайте [нуждающимся] должное в день уборки, но не излишествуйте, ибо Он не любит излишествующих» (Аль-Ан'ам, 141)

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои одеяния, где бы вы ни совершали поклоны. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих» (Аль-А'раф, 31)

«...расточители – братья шайтанов, а шайтан отплатил своему Господу [черной] неблагодарностью» (Аль-Исра, 27)

Расточительство – это чрезмерные затраты для удовлетворения наших желаний, а в служении – это чрезмерные материальные и духовные затраты. Только уместные затраты, сделанные ради Аллаха, не считаются расточительством. Напротив, насколько они будут значительными, настолько они будут приняты у Всевышнего Аллаха. В священном аяте говорится:

«Они спрашивают тебя, что же им расходовать. Отвечай: «Излишек [, который остается у вас]». Так разъясняет вам Аллах знамения, – может быть, вы поразмыслите» (Аль-Бакара, 219)

Из всего этого следует, что в этом вопросе самое лучшее – знать меру, придерживаться умеренности. Это значит, что во всех материальных и духовных служениях следует остерегаться расточительства, которое нарушает установленное положение об умеренности и равновесии.

«Они спрашивают тебя, что же им расходовать.

Отвечай:

«Излишек [, который остается у вас]». Так

разъясняет вам

Аллах знамения,

– может быть, вы

поразмыслите»

(Аль-Бакара, 219)

Еще одно состояние, которое способно серьезно нарушить равновесие, – это гнев. Гнев – это беспомощность, потеря благоразумия. Это – проявление человеческой слабости и неспособности, распушенности нафса. Поэтому человек служения должен сдерживать свой гнев.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к сахабам, спросил:

«Кого вы считаете богатырем среди вас?»

«Того, кто может побороть каждого!» - ответили сахабы.

«Нет, истинный богатырь тот, кто может обуздать себя в порыве гнева» - сказал тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) (Муслим, Бирр, 106).

Правда то, что во всех принятых в гневе решениях потом приходится каяться. Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пусть никто из вас не судит между людьми, когда он в гневе» (Муслим, Акдыа, 16). А когда к нему пришел человек, чтобы получить наставление, он посоветовал ему несколько раз подряд: *«Не гневайся!»* (Бухари, Адаб, 76)

Настроение человека может меняться. То он зол, то весел. Чтобы не стать причиной какой-либо несправедливости, он не должен принимать решение тогда, когда он в гневе. Человеку, нахо-

«Истинный богатырь тот, кто может обуздать себя в порыве гнева» (Муслим, Бирр, 106).

дящемуся во власти гнева, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал присесть, если тот стоит, прилечь, если сидит, и принять омовение (тахарат). Принимать решения он может только, когда его гнев уляжется, и он успокоится. Ведь в момент гнева нарушается мера дозволенного, способность рассуждать ослабевает, не соблюдаются, как положено, права других. Человек служения всегда должен стараться быть сдержанным, тактичным, тонким.

В служении, связанном с образованием, необходимо уделять еще больше внимания духовному состоянию. Как нельзя допускать к полету пилота, чувствующего недомогание, так же учителю не следует входить в класс в дурном расположении духа. В то же время, сам преподаватель должен установить причину своего гнева и как можно быстрее успокоиться. Необходимо приступать к обучению, наставлению, нравовучению в спокойной манере, остерегаясь обидеть того, к кому обращаешься. Кричать, повышать голос – это бессилие, не достойное человека.

Всевышний Аллах повелевает в Священном Кор'ане:

«Соразмеряй же свою поступь и умеряй голос, ибо самый неприятный звук – это рев осла» (Лукман, 19), показывая, как надо вести себя по отношению к людям.

Когда в коллективе назревает необходимость освободиться от какого-либо личностного негативного явления, следует говорить об этом

«Пусть никто из вас не судит между людьми, когда он в гневе» (Муслим, Якдыйа, 16).

так, чтобы не ранить человека, или обратиться с этим к нему самому. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда прямо не указывая человеку на его ошибку, а очень деликатно говорил:

«Что со мной, что я вижу вас такими».

Воспитанные в духе высокой нравственности, такие люди на протяжении всей истории могли служить руководством всем, начиная с простых людей и заканчивая их правителями. Как пример, можно привести назидательное письмо, написанное благородным шейхом Адабали (рахматуллахи алейхи) правителю Осману Гази и в его лице – всем государственным мужам. Насколько глубоки и мудры его наставления, обращенные ко всем чиновникам от самого нижнего до самого высокого уровня.

«О сын! Ты уважаемый человек! Из этого следует:

В гневе будем мы; а кротким будешь ты...

Недовольными будем мы; внутренне сдержанным – ты...

Обвинять будем мы; терпеть будешь ты...

Слабость и заблуждения будут присущи нам; справедливость – тебе...

Зависть, злословие, незаслуженные упреки будут у нас; прощение – у тебя...

О сын! Теперь разделение будет присуще нам; а сохранять целостность нужно тебе...

*«Соразмеряй же
свою поступь и
умеряй голос,
ибо самый
неприятный звук
– это рев осла»
(Аукман, 19)*

Лень будет у нас; пробуждать, усердствовать, упорядочивать предоставлено тебе...»²¹

Все перечисленное является критериями, которым должен следовать истинный человек служения.

8. СЛУЖЕНИЮ, СВЯЗАННОМУ С ОБУЧЕНИЕМ СВЯЩЕННОМУ КОР'АНУ, УДЕЛЯТЬ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ниспосланный, как руководство для человечества, Священный Кор'ан является аманатом, вверенным Всевышним Аллахом нам, Его рабам. Преподнести этот аманат сначала себе, а потом всем другим рабам Аллаха, является самым важным служением. В хадисе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Самый лучший из вас тот, кто изучает Священный Кор'ан и обучает ему» (Бухари, Фадаиль-Кур'ан, 21).

Самое великое служение, которое может быть оказано человеку, — это помочь ему обрести удел в вечной жизни. Путь к этому — умение наставить его так, чтобы он стал верным рабом Аллаха, и это возможно только через наставление и украшение его нравственности высокими чувствами Кор'ана.

Кор'ан является лекарством и облегчением для больных и измученных душ, источником бо-

*«Самый лучший из вас тот, кто изучает Священный Кор'ан и обучает ему»
(Бухари, Фадаиль-Кур'ан, 21)*

21. Полный текст этого послания см. на стр. 295

жественной Мудрости. Всевышний Господь представляет Слово Свое человечеству так:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

«О люди! К вам от вашего Господа пришли увещание, исцеление тому, что в сердцах, [указание на] прямой путь и милость верующим» (Йунус, 57)

Содержащий нетленные ценности, истины и тайны, способные удовлетворить человеческие нужды вплоть до Судного дня, Священный Кор’ан одновременно является величественным руководством. Всевышний Аллах в Священном Кор’ане говорит:

«Воистину, Кор’ан ведет [людей] наиболее прямым путем и возвещает верующим, которые вершат добрые деяния, весть о том, что им уготована великая награда» (Аль-Исра, 9)

Так как Священный Кор’ан является истинным руководством вплоть до Судного дня, каждый му’мин, находящийся под сенью его, должен до раскрытия перед ним врат смерти стараться жить в соответствие с его наставлением. То есть, надо верно следовать руководству Кор’ана и взять на себя ответственность реконструкции и возрождения юных поколений, которые с этим великим аманатом станут причиной истинного пути и счастья человечества в будущем. Насколько важна эта миссия, показывает случай, имевший

*«О люди! К вам
от вашего Господа
пришли увещание,
исцеление тому,
что в сердцах,
[указание на]
прямой путь
и милость
верующим»
(Йунус, 57)*

Содержащий
нетленные
ценности, истины
и тайны, способные
удовлетворить
человеческие
нужды вплоть
до Судного дня,
Священный Кор'ан
одновременно
является
величественным
руководством.

место еще при жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к племенам Ра'л, Закван, Усайя и Бану Лихйан семьдесят «чтецов» из благородных ансаров для обучения их Кор'ану. Но в местности Би'р-и-Ма'ун они попали в засаду и стали шахидами. Когда до Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дошла трагическая весть о происшествии, он целый месяц читал бад-ду'а для совершивших это.

Не ответивший тем, кто закидал его камнями в Таифе, Посланник милости и милосердия проклял тех, кто поднял руку на учителей Кор'ана; и это показывает, насколько тяжело это злодеяние, а также – какое почетное место в системе ценностей Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) занимают те, кто искренне учит других Священному Кор'ану.

О том, насколько трепетно и уважительно относился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к обучению Священному Кор'ану, свидетельствует та любовь к Книге Аллаха, что он сумел привить своим сахабам. Вот один из случаев, раскрывающих глубину чувств сахабов к Священному Кор'ану.

Во время битвы Затур-Рика двое сахабов, Аммар бин Йасир и Аббад бин Бишр (радыяллаху анхума), обратившись к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), вызвались нести дозор в ту ночь. Получив согласие Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Аммар (радыя-

аллаху анху), который не был в дозоре в первую половину ночи, отправился спать. Его товарищ Аббад (радыйаллаху анху) встал на намаз. В это время, подкравшись тайком, один из неверных пустил в него стрелу. Но, не выходя из намаза, Аббад (радыйаллаху анху) вырвал из тела стрелу и продолжил молитву. Однако, вслед за первой, его пронзила вторая стрела, потом – третья. Он, не оставляя намаза, только вынимал их из своего тела. Наконец, выполнив руку'а (поясной поклон) и сажда (земной поклон), он разбудил своего товарища Аммара (радыйаллаху анху):

– Вставай! Я ранен, – увидев вскочившего Аммара, неверный понял, что их здесь двое, и убежал. Аммар, взглянув на окровавленного Аббада, воскликнул:

– Субханаллах! Почему ты не разбудил меня сразу, когда возникла опасность! – Аббад (радыйаллаху анху), исполненный любви и уважения к намазу и чтению Кор'ана, ответил:

– Я начал читать целую суру. И не хотел портить намаз, не закончив ее. Но, почувствовав, что в меня летят стрелы, сделал руку'а, потом разбудил тебя. Клянусь Аллахом, если бы не приказ Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не отдавать эту расщелину, я предпочел бы умереть, чем остановиться на середине суры и прервать намаз!²²

22. См. Ахмад бин Ханбал, Муснад, III, 343-344.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ

«Воистину, Кор'ан
ведет [людей]
наиболее прямым
путем и возвещает
верующим,
которые вершат
добрые деяния,
весть о том, что
им уготована
великая награда»
(Аль-Исра, 9)

Подобно тому, как уважение, тоска и благородная любовь к Кор'ану возвышают души, так же пренебрежение и неуважение к нему является главной причиной греховности, отказа человека от духовной жизни. Из всех грехов, перечисленных Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), «забвение изученного Кор'ана» было отмечено им, как самое тяжкое (Абу Дауд, Салят, 16).

Поэтому, мы должны научиться сами и научить своих детей Кор'ану, должны жить в соответствии с ним, полюбив его и переняв его нравственность так, чтобы стало возможным наше возрождение через духовную мудрость и щедрость его. Иначе Священный Кор'ан не останется в душах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предрекал:

«В моей умме настанут времена, когда увеличится число чтецов Кор'ана, но понимающих его будет мало (поступающих в соответствии с его мудростью), тогда (и) удалится знание... Затем настанут времена, когда то, что читается (и вовсе) не будет распространяться далее горла (будет озвучиваться, но не осмысливаться)...» (Хаким, Мустадрак, IV, 504).

Всевышний Аллах говорит в Священном Кор'ане:

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Ал-

*Из всех грехов,
перечисленных
Посланником
Аллаха
(саллаллаху
алейхи ва
саллям), «забвение
изученного
Кор'ана» было
отмечено им как
самое тяжкое (Абу
Дауд, Салят, 16).*

лаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня!»
(Али Имран, 190-191)

Когда снизошли эти аяты, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«Горе тем, кто не размышляет над этим!»

В другой передаче его слова таковы:

«Горе тем, кто, шевеля губами, не думает о содержании прочитанного!..» (Ибн-Хиббан, Сахих, II, 386).

Это означает, что обучение Кор'ану должно начинаться с умения войти в атмосферу его величия, погружения в мир его смыслов. Иначе чтение Кор'ана без размышления и без чувств может привести к тому, о чем сказано в благородном хадисе:

«...не будет распространяться далее горла», то есть не принесет никакой пользы духовности раба.

В каждую эпоху все великие дела во имя Аллаха и истины совершались благодаря усердию в служении Священному Кор'ану. В наши дни такая воля и стремление являются жизненно важными. Для того чтобы сегодня вся умма всколыхнулась и вернулась к своему истоку, необходимо возродить былое отношение и интерес к Священному Кор'ану.

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли...» (Али Имран, 190-191)

...Надеяться на то, что только упования и надежды без приложения каких-либо усилий и затрат достаточно, чтобы божественная Воля одержала верх, является противоречащим духу Ислама.

Вера в обещание Всевышнего Аллаха **«завершить Свой Свет для нас»**, т.е. в то, что религия Ислам станет единственной - это одно из условий веры. Но, так как это обещание Господа будет воплощаться в жизнь руками самих людей, каждый из нас должен приложить безграничное усилие и самоотверженность для реализации этого обещания. Иначе, когда Господь завершит Свой Свет, те, кто проявлял пренебрежение в служении, будут отвечать за это. Всем известно о божественной каре, постигшей троих людей, которые участвовали во всех походах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но отказались участвовать в походе на Табук. Поэтому, чтобы избавить себя от подобной участи, следует проявлять рвение в делах веры и победы Ислама, которые превзойдут по значимости любые другие мирские и личные дела. Что может быть благороднее и удачнее, чем получить долю в служении, относящемся к вере? А надеяться на то, что только упования и надежды без приложения каких-либо усилий и затрат достаточно, чтобы божественная Воля одержала верх, является противоречащим духу Ислама.

Сегодня, когда люди подобны щепкам в бурном потоке различных течений и моды, нам, чтобы устоять на ногах и не привлечь к себе чего-либо от неверия, безбожия и беспринципности, как никогда раньше, необходимо учить членов своей семьи и своих близких Священному Кор'ану, стремиться к распространению его света, мудрости и щедрости. Нельзя забывать о своей нужде в Священном Кор'ане. Постоянная связь

со Священным Кор'аном позволит нам следовать в пределах границ установленных им повелений и запретов, перенять и украсить себя его высокой нравственностью. В противном случае, мы понесем огромный ущерб, променяв вечное будущее на преходящие удовольствия.

Те, кто живет вдали от света Кор'ана, путешествует во мраке жизни. Особенно необходимо обучать наших детей Кор'ану, основам религии, веры и нравственности в период, когда они получают образование. То, что достаточно только семейного религиозного воспитания, неверно. Как светские науки изучаются не в семье, а в школе, так и религиозное образование следует получать у компетентных преподавателей. Вместе с тем, занимаясь религиозным образованием собственных детей, мы не должны обходить вниманием молодежь, что рядом с нами.

Причиной самой горькой утраты, которую может понести человек – самое совершенное создание во Вселенной, является молодое поколение, не обладающее духовностью и выросшее вдали от света Кор'ана. Главнейшей обязанностью отцов и матерей является не питание детей разнообразными продуктами, порой доходящее до излишества, а предоставление им обильной духовной пищи и радости, наставление их на истинный путь.

В наше время, когда люди все более впадают во власть материального мира, преподавателям Кор'ана следует проявлять еще большую заботу

*Постоянная связь
со Священным
Кор'аном позволит
нам следовать в
пределах границ
установленных
им повелений и
запретов, перенять
и украсить себя
его высокой
нравственностью.*

*В наше время,
когда люди все
более впадают
во власть
материального
мира,
преподавателям
Кор'ана следует
проявлять
еще большую
заботу о своих
учениках. Сердце
ученика должно
напитаться
любовью своего
учителя.*

о своих учениках. Сердце ученика должно питаться любовью своего учителя. Прежде, чем приступить к изучению «Алиф-ба» (алфавита), он должен все узнать о букве «Алиф». Его маленькое сердце должно быть готовым вместить сияние любви Аллаха и Его Посланника, несущее высокую мудрость. Вся тонкость, превосходство и красота Ислама должны найти отражение в этих непорочных сердцах.

Обучение Слову Аллаха необходимо начать с развития способности переживания, внимая Ему. Таким образом, маленькие, чистые сердечки почувствуют отличие алфавита Кор'ана от любого другого, и на протяжении всей жизни будут питать уважение к нему. Соединив же сердце со смыслами этой Великой Книги, станут кладовыми озаряющих божественных откровений²³.

Когда непорочные сердца пропитываются возвышенной любовью и духовной привязанностью к Аллаху, Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и Кор'ану, тогда и все другие виды поклонения наполняются радостью и смирением, совершенствуются. С укреплением веры обогащается их духовный мир. Поэтому Священный Кор'ан они читают с большим наслаждением. Более строго относятся к повелениям и запретам

23. Наши предки из уважения к Священному Кор'ану запрещали детям-хафизам (знающих весь Кор'ан наизусть) игры подобные чехарде (в которой дети перепрыгивают через спины друг друга). Так они привали своим детям уважение к Кор'ану.

шариата. Перенимают высокую нравственность Кор'ана и Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Иметь такого ребенка является приобретением вечности для родителей. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в благородном хадисе говорил об этом:

«Аллах возвеличит в степени праведного раба, вошедшего в рай. Удивленный раб спросит:

– О Господы! Чем я заслужил таких высот?

Всевышний Аллах скажет:

– Причина этому – твое дитя, просящее прощения для тебя и делающее ду'а за тебя.

(Ахмад бин Ханбаль, II, 509; Ибн Маджа, Адаб, I).

В другом благородном хадисе говорится:

«Со смертью человека прекращается запись всех его благодеяний, кроме трех. Это – живая милостыня, оставленное им знание, которое приносит пользу, праведное дитя, которое делает за него ду'а» (Муслим, Васиййат, 14; Тирмизи, Ахкам, 36).

И в заключение скажем, что работа по обучению Священному Кор'ану является духовной деятельностью, требующей большой заботы и внимания, а также – высокой милостью Аллаха рабу Своему.

«Со смертью человека прекращается запись всех его благодеяний, кроме трех. Это – живая милостыня, оставленное им знание, которое приносит пользу, праведное дитя, которое делает за него ду'а» (Муслим, Васиййат, 14; Тирмизи, Ахкам, 36).

9. РАЗВИВАТЬ СЕБЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО И ДУХОВНО

Человек, посвятивший себя служению, должен постоянно развиваться. Желание совершенствоваться должно стать естественным для него. Не обладающий необходимым опытом, не развивающийся интеллектуально и духовно, человек не может добиться плодотворных результатов в служении.

С другой стороны, совершенствование и изменчивость — это принципы, которые заложены в природу самим Всевышним Аллахом. Каждое существо, которое не способно следовать этим принципам, обречено на исчезновение. Следовательно, в соответствии с этим божественным законом, человек служения должен сделать постоянное совершенствование своей обязанностью.

Другой особенностью является то, что исходя из требований времени, способы и виды служения будут меняться. То, что необходимо было сделать вчера, сегодня потеряло свою актуальность, или то, каким образом надо было сделать это вчера, сегодня требует иного подхода. Чтобы понимать это, человек служения должен постоянно развиваться. Даже что касается слов, которые надо произнести, требуется иная форма, иное содержание, о чем Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

*«Слова, которые
были вчера,
ушли вместе с
прошедшим днем,
дорогой мой,
Сейчас настал
новый день,
поэтому нужно
сказать нечто
новое» Мавляна
Джалетдин Руми*

*«Слова, которые были вчера, ушли вместе
с прошедшим днем, дорогой мой,*

Сейчас настал новый день, поэтому нужно сказать нечто новое».

Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Воспитывайте своих детей не в духе того времени, в котором живете вы, а в духе того времени, в котором будут жить они», обращая внимание на важность соответствия реалиям своего времени.

Итак, человек служения должен совершенствовать себя по следующим направлениям:

а) Интеллектуальное развитие

Человек служения должен овладеть знаниями, которые облегчат ему путь к вечному будущему. Для того чтобы не впасть в религиозные заблуждения и ошибки, он должен твердо знать истинное вероучение (акаид). Чтобы правильно выполнять все виды поклонения и поступать в соответствие с божественными предписаниями, он должен обращаться к исламским энциклопедиям. Чтобы стать одним из рабов, снискавшим довольство Всевышнего Аллаха, он должен, изучив с духовным трепетом, постичь жизнь Посланника Аллаха-Славы мира (саллаллаху алейхи ва саллям), посланного как милость и образец всему человечеству.

Ниспосланный как руководство на истинном пути и исцеление для сердец, Священный Кор'ан должен стать для человека служения его духовным источником. Он должен постоянно читать Кор'ан, знать его предписания и сделать своей

«Воспитывайте своих детей не в духе того времени, в котором живете вы, а в духе того времени, в котором будут жить они»
Али (радыйаллаху анху)

обязанностью поступать в соответствии с ним.

Человек служения для своего общего развития и повышения культурного уровня должен читать художественную, историческую и научную литературу.

Человек служения должен взять за обыкновение постоянно обращаться к жизнеописаниям пророков (алеихимуссаллям) в Священном Кор'ане, наставлениям посланников, людей ахлитасаввуф, посланию Али (радыяллаху анху) к своему наместнику²⁴, советам других духовно одаренных личностей.

Наряду с чтением полезной литературы, не меньшую пользу можно извлечь из посещения научных конференций, что, несомненно, увеличивает знание и информированность. С той же целью не стоит пропускать собрания и лекции праведных ученых.

б) Духовное развитие

Находящийся в служении человек во все время своего служения должен духовно совершенствоваться. Он должен усердно устремлять свою душу к Господу, наилучшим образом, искренне предаться ему с благонравием и смирением. Если человек не будет делать новых духовных открытий и развиваться, то очень скоро может случиться, что его усилия в служении будут иметь обратный результат. То есть, он может не

Если человек не будет делать новых духовных открытий и развиваться, то очень скоро может случиться, что его усилия в служении будут иметь обратный результат.

24. Полный текст послания Благородного Али (радыяллаху анху) к его наместнику см. стр.288

делать того, что надо делать, и, наоборот, будет делать то, чего делать не следует. По той причине, что он не будет слишком проницателен. В таком случае, служение не будет приносить плодов и ничего не даст, кроме усталости. Так как из-за слабости своих намерений даже тот, кто видит себя и деяния свои безупречными, останется без поддержки Всевышнего Аллаха. Поэтому, чтобы заслужить божественную любовь и поддержку, надо уделять внимание своему духовному совершенствованию.

Чтобы служение было принято Всевышним Аллахом, надо стать человеком проницательным и удостоившимся божественной помощи. И еще надо стремиться стать рабом, заслужившим любовь Аллаха. Как достичь этого, учит хадис кудси:

«Раб Мой не может приблизиться ко Мне никак иначе, чем выполнением того, что предписано ему. Если же он станет делать сверх того (нафиль), то еще приблизится ко Мне, пока Я не возлюблю его. Когда Я возлюблю раба Своего, то стану (словно) ухом, которым он слышит, (словно) глазами, которыми он видит, (словно) рукой, которой он держит, и (словно) ногой, которой он идет. Чего бы он ни пожелал, он обязательно получит (это) от Меня. Если он попросит у Меня защиты, Я защищу его» (Бухари, Рикак, 38).

Сохранение сердца в активной форме способствует духовному развитию, достижению состояния души, достойного божественного Взора. Чтобы приблизиться к этому, необходимо следовать следующим заповедям:

Чтобы служение было принято Всевышним Аллахом, надо стать человеком проницательным и удостоившимся божественной помощи. И еще надо стремиться стать рабом, заслужившим любовь Аллаха.

*Тот, кто берется
за обучение других,
т.е. преподаватель,
и все, чья
деятельность и
служение связаны
с образованием,
должны привести
состояние своих
душ к подобию
святой обители.*

1. Обращать внимание на дозволенность своего пропитания.

2. Уважать права рабов Аллаха и всех созданий Его.

3. Постоянно пребывать в раскаянии и ду'а.

4. Читать Священный Кор'ан и следовать его заповедям.

5. Выполнять все виды поклонения со смирением.

6. Ночью быть пробужденным. (Насколько наши ночи светлы, настолько светлыми будут наши дни. Предрассветное время – самое дорогое. Тратить это время попусту – великая потеря).

7. Зикруллах и созерцание (муракаба) должны быть продолжительными.

8. Размышление о смерти.

9. Пребывать в обществе благочестивых людей, сторониться лицемеров и грешников.

10. Постоянно встречаться с алимами и арифами (просвещенными), чьи дела не расходятся с тем, чему они учат.

11. Быть из числа жертвующих.

Тот, кто берется за обучение других, т.е. преподаватель, и все, чья деятельность и служение связаны с образованием, должны привести состояние своих душ к подобию святой обители. Внутренний мир тех, кто не может превратить душу

свою в святую обитель, мало отличается от стен обычного здания. И через некоторое время они обрушатся и исчезнут. А те, кто принимали людей в объятия своих открытых сердец, как Мавляна Джалалетдин Руми и Йунус Эмре (рахматуллахи алейхума), остаются живыми до конца времен и дают непрекращающиеся уроки в своих школах.

в) Профессиональное развитие

Человек служения должен обладать знанием, опытом и профессиональными навыками, которые требует от него служение. Если человек не достигнет этого, служение не будет благотворным, а, напротив, может принести только вред. Превосходно и верно исполненное служение никогда не будет напрасным.

Всевышний Аллах повелевает в Кор'ане:

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

«Мы не оставляем без вознаграждения тех, кто содеял благо» (Аль-Кахф, 30)

Посланник Аллаха говорил об этом:

«Аллах любит того, кто делает свое дело умеючи, прекраснейшим и надежнейшим образом» (Дайлами, Муснад, I, 157)

Поэтому человек служения обязан учиться, чтобы в наилучшем виде исполнить служение. Еще один из выводов, следующих из благородного хадиса: служение должно быть наполнено с

*«Мы не оставляем
без вознаграждения
тех, кто
содеял благо»
(Аль-Кахф, 30)*

чувством ихсан, т.е. трепетом и ощущением того, что Аллах наблюдает за служением; именно это и привлекает к служению благоволение Господа.

Из всего сказанного следует, что интеллектуальное и духовное развитие есть постоянный рост и совершенствование способностей, качеств и черт, составляющих наш внешний и внутренний облик, интеллект и личность.

Ведь совершенные потомки – это наследие только безупречных интеллектуально и нравственно подготовленных личностей. А итогом деятельности бездарных и незрелых людей будет подобное им слабое и немощное потомство. Великие и грандиозные цели могут быть достигнуты лишь безупречными личностями, воспитание которых должны осуществлять мастера-наставники с совершенной нравственностью. Наши отцы и деды, продемонстрировавшие бесподобный героизм в Чанаккале, вписали блистательную и немеркнущую страницу в книгу истории. На место ушедшего шахидом командира поднимались один за другим бойцы, и это славное поколение золотыми буквами запечатлело на страницах истории: «Чанаккале никогда не падет!»

Поистине, если в джамаате (обществе) найдется зрелый человек, способный возложить на свои плечи все, о чем было сказано, как аманат, то привести к высочайшим вершинам членов этого общества (джамаата) будет возможно и нетрудно. Если же способных и компетентных личностей нет, то в обществе начнется гуманитарный

*«Аллах любит
того, кто делает
свое дело умеючи,
прекраснейшим
и надежнейшим
образом»
(Дайлами, Муснад,
I, 157)*

кризис. Последствия его схожи с тем, как после утраты головы туловище и ноги некоторое время, спотыкаясь, продолжают двигаться, а затем за-мертво падают на землю. Поэтому самая важная задача – подготовка компетентных людей, обладающих высокой нравственностью и способностями. Как сказал почивший ныне Акиф:

«Достаточно желания одного человека чтобы уничтожить целый народ!..»

Однажды ‘Умар бин аль-Хаттаб (радийалла-ху анху) сидел в кругу товарищей. Он попросил их о том, чтобы они поведали о своих просьбах и пожеланиях к Всевышнему Аллаху. Часть из них выразила такое желание:

– Если бы зал, в котором мы сейчас сидим, весь наполнился деньгами, я бы их потратил на пути Аллаха!

Другая часть вторила им:

– Пусть это помещение наполнится золотом, а мы его истратим ради довольства Аллаха!

А некоторые хотели:

– Пусть это помещение будет полным драгоценностями, а когда они станут нашими, мы будем жертвовать ими на пути Аллаха!

Когда благородный ‘Умар произнес:

– Просите, просите еще большего! – Они воскликнули:

Великие и грандиозные цели могут быть достигнуты лишь безупречными личностями, воспитание которых должны осуществлять мастера-наставники с совершенной нравственностью.

– А что еще можно попросить у Всевышнего Аллаха?

На это ‘Умар (радыйаллаху анху) ответил:

– Я бы пожелал, чтобы этот зал был полон, такими как Абу Убайда бин Джаррах, Муа’з бин Джабаль и Хузайфа аль-Йамани, людьми (совершенными во всех отношениях), чтобы служением своим, они благоволители и призывали к повиновению Всевышнему Аллаху...» (Бухари, Тарих ас-Сагир, 1, 54)

10. ЗНАТЬ, ЧТО УСПЕХ – ОТ АЛЛАХА, А НЕУДАЧА – ОТ ТЕБЯ САМОГО

В служения, выполняемые во имя Аллаха, крайне важно не вмешивать свои личные интересы. Человек служения должен быть внимательным в понимании того, что достигнутые успехи – не его заслуга, а благословение его Господа. Всевышний Аллах о победе му’минов в битве при Бадре говорит:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ
إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

«Не вы [о верующие], убили неверных, а Аллах сразил их. Не ты [о Мухаммад!] бросил [горсть песку], когда бросал, это Аллах бросил...» (Аль-Анфаль, 17), подтверждая то, что истинным вершителем победы был Он.

Человек служения
должен быть
внимательным в
понимании того,
что достигнутые
успехи
– не его заслуга, а
благословение его
Господа.

Другой пример, раскрывающий эту истину:

Увидев чудеса, показанные Мусой (aleyхис-салям), Фараон не мог сдержать распирающих его чувств и не знал, что делать. Тогда он созвал самых сильных колдунов и магов, известных в то время, чтобы они превзошли Мусу (aleyхис-салям) и повергли его чудеса. Но сомнение все-таки мучило его, и он спросил колдунов:

– Вы точно можете превзойти Мусу?

Главный из магов ответил:

– Мы владеем магией самого высшего уровня! Нет никого на земле, кто бы знал колдовство лучше нас! Мы – мастера своего дела! Поэтому, если только с небес не снизойдет сила, разрушающая наше колдовство, мы непременно одолеем его! Нет сомнений, мы сильнее и могущественнее!..

Решено было назначить встречу во время праздника. В указанный день все собрались. Людям не терпелось увидеть, что будет.

Маги бросили свои веревки и посохи на площадь, и все они, обернувшись змеями, поползли. В Священном Кор'ане эта сцена описывается так:

«... ему [Мусе] представилось, что их веревки и посохи благодаря колдовству пришли в движение. И он почувствовал страх в сердце своем. Но Мы внушили [ему]: «Не бойся, ты [их] одолеешь. Брось то, что держишь в пра-

«Не вы [о верующие], убили неверных, а Аллах сразил их. Не ты [о Мухаммад!] бросил [горсть песка], когда бросал, это Аллах бросил...»
(Аль-Анфаль, 17)

вой руке: оно проглотит порождение их колдовских чар. А колдун не будет иметь успеха, где бы он ни был»» (Та-Ха, 66-69)

Муса (алеихиссалам) тоже бросил свой посох. И он обратился огромной змеей, которая проглотила все, что произвели чародеи. Однако ни вид, ни состояние змеи при этом не изменились. Ясно, что это было не делом рук человеческих, а проявлением могущества Всевышнего Аллаха. А манипуляции магов и чародеев – лишь колдовство и обман зрения.

Наблюдая за движениями посоха Мусы (алеихиссалам), один из магов сказал другому:

– Внимательно следи за состоянием Мусы, пока его посох все это совершает...

Они удвоили внимание. Они заметили, что у Мусы (алеихиссалам) от переживаемых им чувств временами меняется цвет лица, но посох, независимо от этого, выполнял нужные действия. Рассказывая обо всем, что происходило, главному магу, они говорили:

– В ходе представления цвет лица Мусы менялся, но посох продолжал свое дело...

Узнав об этом факте, главный маг произнес:

– Это не Мусы деяние, это – деяние Аллаха. Ведь колдун не боится своего колдовства. Как ремесленник не боится своего изделия. Значит, это – божественное представление...
– сказав это, он принял веру.

*...Ни при каких
обстоятельствах
не следует
подчиняться
голосу своего
нафса, а искать
только довольства
Аллаха, только
тогда Всевышний
Аллах проявит
Свою милость
и дарует
благополучный
исход.*

Другие чародеи, последовав за ним, тоже уверовали...

Этот случай является подтверждением того, что ни при каких обстоятельствах не следует подчиняться голосу своего нафса, а искать только довольства Аллаха, только тогда Всевышний Аллах проявит Свою милость и дарует благополучный исход. Даже когда наши собственные возможности слабы и недостаточны... Ведь перед противостоянием с колдунами Муса (aleyхиссалам) свои способности и умение посчитал недостаточными, поэтому его охватил страх. Но, найдя прибежище у Господа своего и последовав Его повелению, увидел проявление божественного чуда. На помощь ему пришла сила Аллаха, которая повергла то, что произвели чародеи.

Поэтому то, что требуется от нас на пути истины, — это проявить все усердие, на какое мы способны, уповать на Аллаха, зная, что результат зависит лишь от Его высочайшего желания и милости. Наши предки очень точно говорили по этому поводу:

«Устроится по Милости Аллаха...»

Когда мы сажаем семя в землю, станет ли оно чинаром или сгниет, зависит только от предопределения и Воли Создателя. Посох был брошен на площадь Мусой (aleyхиссалам), а тем, Кто превратил его в змею и сделал, чтобы она поглотила порождение колдовства, был Всевышний Господь...

*«Не приписывай
красноту
раскаленного на
огне железа самому
железу! Ведь она
приобретена им
от огня, в качестве
света и жара».*
Мавляна
Джаллелетдин
Руми

*«Солнце говорит
тем, кто сверкает,
отражая его свет:
«Глупые слепцы!
Потерпите
немного, и я
скроюсь за той
горой или той
рекой, уйду
за горизонт,
и вы тогда
узнаете истину»
Мавляна
Джалалетдин
Руми*

Поэтому следует обратиться не к милостям и благам, которых мы удостоились, а к Тому, Кто ими нас наделил, и избегать беспечности. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) выразил это в своих байтах:

«Не приписывай красноту раскаленного на огне железа самому железу! Ведь она приобретена им от огня, в качестве света и жара».

«Также увидев залитую светом через окно комнату, ты не называй ее светлой; ведь дающее свет – солнце».

«Солнце говорит тем, кто сверкает, отражая его свет: «Глупые слепцы! Потерпите немного, и я скроюсь за той горой или той рекой, уйду за горизонт, и вы тогда узнаете истину».

Абдулкадир Джайлани (рахматуллахи алейхи) оставил наставления, связанные с этой истиной:

«О сын! Когда же ты, освободившись от зависимости своего ремесла и навыков, достигнешь этапа божественного могущества? Когда же, наконец, деяния и мудрость твои перенесут тебя к Всемогущему и Всевышнему Аллаху?

Не надо бежать от трудностей, которые тебе пошлет Аллах, чтобы испытать тебя! Именно Аллах пошлет тебе затруднения, и повод для этого такой:

Отдалишься ли от врат Его, найдя причины, или припадешь к ним? Будешь ли уповать на яв-

ное, или скрытое? Будешь полагаться на то, что постигаемо разумом, или на то, что не подвластно разуму? Устремись ли к видимой цели или к тому, чего не видишь?..

Данные тебе знания, способности и успехи ты воспримешь как свои собственные или полученные от Аллаха?..»

Это значит, что му'мин, верящий в то, что сила и могущество только у Аллаха, не должен относить какие-либо успехи в служении на собственный счет. И к тому же, за то, что Всевышний Аллах создал причины для воплощения какого-либо дела, должен еще больше благодарить Его.

Очень поучительна история Кануни Султан Сулеймана, который всегда чувствовал грань между мирской властью и властью духовной, являя собой пример для каждого человека служения.

Барбарос Хайреддин Паша блестяще разбил флотию Андреа Дорья у Превезе. Андреа Дорья, покидая свой флот, едва успел спасти свою жизнь. Корабли Барбароса вошли через Сарайбурну в залив, на палубах – десятки тысяч захваченных в бою пленных.

Кануни, его везири и военачальники с восторгом наблюдали за этим грандиозным зрелищем из султанского дворца. Один паша восхищенно воскликнул:

– Султан мой! Сколько раз мир был свидетелем подобного триумфа? Сколько бы вы ни гордились этим – все мало!

*Данные
тебе знания,
способности
и успехи ты
воспримешь как
свои собственные
или полученные
от Аллаха?..
Абдулқадир
Джайлани*

Великий Хакан Кануни ответил:

– Паша! Что лучше для нас: гордиться этой победой или же воздавать хвалу и благодарность нашему Господу, даровавшему ее?!

Так и человек служения, соблюдая этот этикет, освободится от пут своего нафса, возвысит покорность и смирение перед Господом, избавится от избалованности и эгоизма, на которых часто поскальзываются те, кто находится в служении. Ведь в священном аяте сказано:

«...Не ликуй [в самообольщении], ибо Аллах не любит кичливых» (Аль-Касас, 76)

Поэтому какие бы блага и милости не выпали рабу от Господа его, он не должен превозноситься. Тот, кто был послан милостью для миров, ради кого было создано все сущее, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), был далек от тщеславия и гордыни и наставлял других избегать этих проявлений нафса: «لَا فَخْرَ» - «не гордись». В благородном хадисе он говорил:

«Я предводитель всех посланников, и я не хвалюсь этим! Я последний пророк и я не хвалюсь этим. Я первый, кому будет дозволено заступничество (в Судный День), и первый, чье ходатайство будет услышано, и я не хвалюсь этим».

«В Судный День, когда расколется земля, я первый, кто будет воскрешен, и я не хвалюсь этим. Мне будет вручено знамя Славы, и я не хвалюсь этим! Я господин всего человечества в Судный день, и я не хвалюсь этим! И я первый,

*«...Не ликуй [в самообольщении],
ибо Аллах не
любит кичливых»
(Аль-Касас, 76)*

кто войдет в рай в Судный день, но это не причина, чтобы я возгордился!» (Дарими, Мукаддима, 8).

Действительно, «самоумнение» и «упрямство» – это раковая опухоль на теле служения. И лечить эту болезнь крайне сложно. В текке (обителях дервишей) на видном месте вывешивалась доска с надписью «Ничто», чтобы человек отказавшись от самодовольства, осознал свою слабость и зависимость, понял, что он лишь раб. Раб, достигший этого уровня, приобретает искренность, и даже небольшое деяние кажется ему достаточным. Это истина раскрывается в стихотворении:

...Если ты посвятил себя вакфу, то немощности твоей и самое маленькое покажется горю.

Нарывы покажутся тебе здоровьем, а яд – медом с маслом.

Горы покажутся тебе плодоносящим виноградником, а вся вселенная – садом²⁵.

(Если ты осознал немощность свою, то ничемные деяния твои покажутся тебе горами. Порочные и ошибочные деяния твои исправятся, а горечь твоя покажется сладостью. Бесплодные горы подарят тебе свою лозу, а мир покажется тебе садом).

Тот, кто выбрал путь служения, осознавая свою немощность и ничтожность, должен находиться в постоянной мольбе к Аллаху о ниспослании помощи. В священном аяте говорится:

25. Из пожелания М.Ас'ад Арбили к Ниязи Баба

В текке (обителях дервишей) на видном месте вывешивалась доска с надписью «Ничто», чтобы человек, отказавшись от самодовольства, осознал свою слабость и зависимость, понял, что он лишь раб.

«О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве!...» (Аль-Бакара, 153)

Му'мину, следующему этому божественному повелению, желательно обращаться за помощью к Аллаху во время ночного намаза «тахаджуд» или, в зависимости от возникшей нужды, в любое время, совершив два раката дополнительного намаза-хаджат (нафиль).

Тот, кто выбрал путь служения, все недостатки в делах должен относить на собственный счет, не сваливая вину на других. Прощение уступать другому, а ответственность брать себе. Чаще всего люди склонны находить причину срывов в тех, кому предназначено служение, а в действительности, это является признаком слабости тех, кто это служение выполняет.

Вот слова имама Раббани (рахматуллахи алейхи) из его письма своему ученику:

«... ты пишешь, что не доволен поведением своих подопечных, но тебе следовало бы быть недовольным тем, как ты обращаешься к ним и ведешь себя с ними. Твой стиль общения с ними неизбежно вызывает именно такое их поведение. Ведь каждому учителю рекомендуется наилучшим образом обходиться со своими учениками. Нельзя считать проявлением благонравия то, что он приходит к ним, чтобы рассказать поучительную историю или показаться дружелюбным... (то есть необходимо быть прекрасным в делах своих, а не только на словах) (Мактубат, 209, Мактуб).

«О уверовавшие!

Обретайте
поддержку в
терпении и
молитве!...»

(Аль-Бакара, 153)

11. СТАРАТЬСЯ БЫТЬ ПРИМЕРОМ В СЛУЖЕНИИ

Тот, кто выбрал путь служения, вместо того чтобы вершить свои дела руками других, должны участвовать в них сами, прикладывая собственные усилия. Те, кто считает, что можно решить любой вопрос, не вставая с места и давая указания, не понимают сути дела.

Тот, кто стоит во главе того или иного служения, должен являться примером участия в деле для своих подчиненных. Такое поведение будет способствовать более ответственному отношению к служению. Это подтверждают примеры из жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как участие в воздвижении Масджид-уль-Куба и Масджид-ун-Набави, рытье траншей в битве Хандак, даже, при необходимости, служение своим сахабам.

Слава мира, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Благороднейшим из народа является тот, кто ему служит...» (Дайлами, Муснад, II, 324), подтверждая то, что вставшие во главе служения не те, кто ждет его от подчиненных, а те, кто являются душой служения.

Если руководящие лица будут участвовать в служении сами, это укрепит дух общества, создаст атмосферу коллективизма. Тогда многие дела, что раньше казались невыполнимыми, сдвинутся с места благодаря такому энтузиазму.

Тот, кто стоит во главе того или иного служения, должен являться примером участия в деле для своих подчиненных

В истории можно найти множество примеров этому.

Один из наших выдающихся предков, Кануни Султан Сулейман Хан своей личностью и свершениями представил пример высокого духа и непревзойденного великолетия в осуществлении управления. Его участие в походе на Зигетвар, несмотря на все трудности, доказывает силу его веры и ответственности.

С Кануни, участником многих завоевательных походов, накануне его последнего похода на Зигетвар, завел разговор представший пред ним Садразам Сокуллу:

– Султан мой, вы уже одарили умму многими победами! Вы устали! Вы посвятили жизнь свою пути Истины! Вам будет трудно участвовать в этом походе! Не будет ли вам угодно остаться в Стамбуле и осуществлять руководство оттуда? В походе я присоединюсь к везирям и пашам. И мы не обманем ваше доверие!..

Великий Хакан Кануни ответил Сокуллу:

– Слушай меня хорошо, Сокуллу!.. Это мое завещание передай и будущим поколениям! Падишах должен выходить в поход вместе со своими солдатами. Когда бойцы видят своего падишаха вместе с собой, обретают смелость. Противник, видя вместе с войском его падишаха, представляют его еще более сильным. Когда надломлен дух, смелость покидает их. Ведь именно дух является источником силы и мощи! Нас с детских

*...Падишах должен
выходить в поход
вместе со своими
солдатами. Когда
бойцы видят своего
падишаха вместе
с собой, обретают
смелость.*

лет приучали к управлению государством. На поле битвы чувствуешь необходимость в опыте, накопленном в походах. Минуты, мгновения порой решают исход боя. Поэтому, хоть я и стар, но буду участвовать в этом походе!..

Если я останусь во дворце и умру на своем ложе, как я буду отвечать в Судный день?!

– Как прикажете, – произнес Сокуллу.

Чем мог закончиться этот многомесячный поход для престарелого падишаха?! Для того чтобы он мог сидеть на спине лошади вертикально во время длительных переходов и без затруднений держать в поле зрения свое войско, его поясница была обвернута одеялом.

Итак, они двинулись в путь. В ту пору начался сезон дождей. Колеса пушек вязли в грязи. Силы животных было недостаточно, чтобы вытянуть их из жидкой трясины. Конница, оторвавшись, ушла далеко вперед; с колонной артиллерии остались некоторые военачальники. И султан отдал приказ:

– Всему старшему офицерскому составу, включая военачальников, сойти с коней и помогать вытаскивать артиллерию из грязи!..

Все, закатав брюки, принялись выполнять приказание. Так, в едином духовном порыве, артиллерия была вызволена из вязкого плена. Обращаясь к летописцу, султан сказал:

– Пиши! Пусть будущие поколения читают и берут за руководство!.. Паши и везири Кануни

История на всем своем протяжении подтверждает, что высокий уровень правителя обеспечивал благоденствие его народа. Потому что правители и их подданные постепенно приобретают сходство между собой...

Тто, что побуждает человека к поиску служения и дает ему вдохновение, — это возвышенная любовь, волнение и вдохновенный порыв его сердца. Тот, кто лишен этого сердечного трепета, не получает духовного наслаждения ни от одного служения.

зашли в грязь и выталкивали из нее артиллерию. Так одна трудность, по милости Аллаха, была оставлена позади.

Этим деянием Кануни Султан Сулейман Хан открыл для своих потомков широкие горизонты служения.

История на всем своем протяжении подтверждает, что высокий уровень правителя обеспечивал благоденствие его народа. Потому что правители и их подданные постепенно приобретают сходство между собой. Например, при вступлении во власть 'Умара бин Абдулазиза (рахматуллахи алейхи) среди народа были очень распространены разные заблуждения и негативные течения. В течение двух с половиной лет его правления большая часть заблуждений была преодолена, настроения общества изменились. Было достигнуто немало успехов в материальной и духовной сферах. То есть, личный пример правителя способствовал изменению образа жизни всего народа. Этот принцип, несомненно, нужный в служении, прежде всего, важен для тех, чье служение связано с управлением.

12. НЕ ТЕРЯТЬ ВДОХНОВЕНИЯ В СЛУЖЕНИИ И ПРОЯВЛЯТЬ СТОЙКОСТЬ

То, что побуждает человека к поиску служения и дает ему вдохновение, — это возвышенная любовь, волнение и вдохновенный порыв его сердца. Тот, кто лишен этого сердечного трепета, не получа-

ет духовного наслаждения ни от одного служения.

Поистине, расцвет государства и его институтов приходится на то время, когда духовный подъем общества достигает наивысшей точки. Например, наиболее благословенный период истории Османов приходился на годы правления Кануни, когда нормой жизни каждого члена общества были благородство, ответственность и вера. В эту эпоху пик вдохновения в вере и служении наступил не только для самого султана Кануни, но и для служащих всех государственных учреждений, включая самые низшие чины.

Когда во дворец Топкапы примчался гонец с радостной вестью о победе у Превезе, он, натянув поводья, на мгновение заставил своего коня встать «на дыбы» и замереть в стойке. Наблюдая эту бурную сцену, Кануни заметил:

– Что за строптивый конь принес тебя?

– Повелитель мой, и Средиземное море было строптивым, но мы и его усмирили! – ответил он, продемонстрировав силу веры в правителя и свободу вдохновения.

Сердце падишаха билось в унисон с сердцем его народа. И угасание этого восторга единения явилось началом конца.

Перерастание служения на пути Аллаха в великие дела, приносящие свои плоды, неразрывно связано с религиозными чувствами и вдохновением. Как передается Ибн Аббасом (радыйаллаху анху), когда сердцами му'минов овладело ослабление, Всевышний Аллах ниспослал аят:

*Поистине, расцвет
государства и
его институтов
приходится
на то время,
когда духовный
подъем общества
достигает
наивысшей точки.*

*«Разве для
уверовавших не
настала пора,
чтобы их сердца
смирились при
упоминании
Аллаха и того,
что ниспослано
из истины...»*

(Аль-Хадид, 16)

«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?»

(Аль-Хадид, 16)²⁶

После длительного служения у тех, кто его выполняет, может возникнуть чувство охлаждения к своей работе, которое может поставить под угрозу само служение. Мысль: «ну все, надоело» нашептывает человеку его нафс. От Абу Имрана (радыйаллаху анху) передан рассказ, который учит в течение всей жизни не терять желания и вдохновения в служении.

В период правления Омеядов, окрыленный благой вестью Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о будущей победе, Абдуррахман бин Валид во главе своей армии выдвинулся в поход на Стамбул. Среди воинов был Халид бин Зайд Абу Аййуб аль-Ансари (радыйаллаху анху). Когда римляне были оттеснены к стенам города и оборонялись, один из ансаров направил своего коня на позиции византийцев, проник вглубь и там остался. Му'мины, изумленно заговорили, вспоминая аят: **«Не ввергайте себя собственными руками в гибель».**

— Ля иляха илля Аллах! Взгляните на него! На виду у всех подвергает себя опасности!

26. Ибн Касир, Тафсир, 4/332.

Но Абу Аййуб аль-Ансари (радыйаллаху анху) обратился к ним:

– О му’мины! (Поймите правильно!) Этот аят был ниспослан относительно нас, ансаров. Когда Аллах оказал поддержку вере Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), мы сказали: «Хватит, теперь мы можем заняться восстановлением своего хозяйства». Тогда Всевышний Аллах ниспослал Своему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) аят:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ

«Делайте пожертвования во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель» (Аль-Бакара, 195). Священный аят, говоря о «ввергании себя в гибель собственными руками», предупреждает о гибельности пути ухода от служения и религии истины из-за того, что все время и силы отдаются работе в виноградниках и садах.

Не забывая об этом божественном установлении и выполняя его, Абу Аййуб аль-Ансари (радыйаллаху анху) никогда не отступал от служения на пути Аллаха; в этом походе он стал шахидом и был похоронен у стен города²⁷.

Абу Аййуб аль-Ансари (радыйаллаху анху) удостоился чести предоставить Посланнику Ал-

*«Делайте
пожертвования
во имя Аллаха и
не ввергайте себя
собственными
руками в гибель»
(Аль-Бакара, 195)*

27. См. Абу Дауд, Джихад, 23; Тирмизи, Тафсир, 2

лаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приют под кровом своего дома на целых шесть месяцев, участвовать во многих походах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и, невзирая на свой восьмидесятилетний возраст, продолжать служение на пути Аллаха. Это является самым ярким примером того, насколько важно в течение всей жизни сохранить в сердце трепет веры и жажды служения.

Вера, связывающая му'мина с могущественным Господом, в то же время, питает его вдохновение и энтузиазм. Тот, кто обрел эти чувства, не испытает страха ни в какой ситуации, не отшатнется, не впадет в отчаяние. Ведь Всевышний Аллах повелевает тем, кто уверовал, не впадать в уныние:

«Не падайте же [духом], не огорчайтесь, ибо вы выше других, если веруете» (Али Имран, 139)

Человек служения должен быть не источником проблем, а тем, кто занимается разрешением их. Вместо того, чтобы изливать потоки слов и наводить критику на всех и вся, ему следует конструктивно и с оптимизмом подходить к любой проблеме.

Поддавшись пессимизму, спастись перед жизненными трудностями, означает слабость. А слабость не к лицу мусульманину. Человек служения никогда не должен ни словом, ни сердцем отдаляться от мольбы, с которой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прибегал к Своему Господу:

«Не падайте же [духом], не огорчайтесь, ибо вы выше других, если веруете»
(Али Имран, 139)

«Господь мой! Прибегаю к Тебе от немощности, лени, трусости, старческой дряхлости...»

(Бухари, Даават, 38).

Главным ключом успеха любого служения являются терпение и непоколебимость. Всевышний Аллах в священном аяте говорит:

«О вы, которые уверовали! Терпите [тяготы поклонения Аллаху и житейских невзгод], будьте стойки [против врага во время сражений]. И бойтесь Аллаха, – может быть, вы преуспеете» (Али Имран, 200)

«О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах – с терпеливыми» (Аль-Бакара, 153)

У Алмалылы М. Хамди Йазыра дано такое толкование этого аята:

«Одно из великих имен Аллаха Ас-Сабур (Премного Терпеливый). Обладание хоть самым небольшим терпением основано на проявлении в человеке Могущества Господа. А если все имеющие терпение объединят свои усилия в единое целое, то, несомненно, удостоятся помощи Аллаха. Аллах станет их защитником и покровителем»²⁸

Является естественным положение вещей, если человек служения в своей деятельности сталкивается с различными трудностями и неудобствами. Если он устоит перед этими труд-

*«О вы, которые
уверовали!
Терпите [тяготы
поклонения Аллаху
и житейских
невзгод], будьте
стойки [против
врага во время
сражений]. И
бойтесь Аллаха,
– может быть,
вы преуспеете»*
(Али Имран, 200)

28. См. Elmalılı M. Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'an Dili*, c I s. 546.

ностями и уверенно продолжит свой путь, то получит поддержку Аллаха и придет к успеху по Его соизволению.

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) предупреждал:

«Доведение до людей Исламских истин в некоторых случаях может приносить страдание, но в этом заключается великое счастье. Пророки подвергались многим притеснениям и несправедливостям. Даже самый достойнейший из всех пророков Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Никто из пророков не испытывал таких мучений, которые перенес я» (Тирмизи, Сыфат-уль-Кыйама, 34; Мактубат, 193, Мактуб).

Следующая притча Мухаммада Икбаля может облегчить трудности пути человека, посвятившего себя служению:

«Один джейран жалуется другому:

– С этого дня я буду жить возле Каабы, на территории Харамы. Там буду гулять, спать, траву щипать. Везде в долинах охотники охотятся, ходят по следу. Я же буду жить в тишине и безопасности. И душа моя обретет покой!

На это другой джейран ответил ему:

– Мой мудрый друг! Если хочешь жить, живи рискуя. Будь между молотом и наковальней, находишься на острие ножа! Опасность испытает наши

*«О уверовавшие!
Обретайте
поддержку в терпе-
нии и молитве.
Воистину, Аллах
– с терпеливыми»
(Аль-Бакара, 153)*

возможности. И именно она сообщит нам, на что способны тело наше и наша душа».

Подобный же совет получил один человек от Суфйана Саури (рахматуллахи алейхи):

«Отправиться в Хорасан для призыва к Исламу для тебя лучше, чем поселиться по соседству с Каабой».

Также каждый находящийся в служении человек не должен отступать перед сложившимися трудностями, а напротив, ему следует проявить стойкость и преумножить усилия. Важно помнить, что несущий душам счастье живой источник, скрытый в недрах страданий, можно испытать лишь в тяжелые времена. Истинно, что нельзя достигнуть милостей без лишений и трудностей. То, что дает ценность и благословение нашей жизни, - это усердие ради возвышенной цели.

До последнего вздоха, с возвышенной любовью и вдохновением необходимо выполнять свою высокую обязанность. В связи с этим, хлебом человека служения должно стать терпение, упованием – Всевышний Аллах.

Известное изречение гласит:

Эти три категории людей далеки от Аллаха:

1. Те, кто избегает служения, заботясь о своем комфорте.

2. Те, кто под предлогом своей чувствительности, а именно, говоря «я не в силах это вынести», отдаляется от тех, кто находится

«Доведение до людей Исламских истин в некоторых случаях может приносить страдание, но в этом заключается великое счастье. Пророки подвергались многим притеснениям и несправедливостям». Имам Раббани

в нужде и бедствии.

3. Те, кто симпатизирует и уподобляется глупцам и грешникам.

Есть три случая, когда в этом мире проявляется сладость жизни:

1. В вере, воссоединившейся с любовью.

2. В поклонении, совершенном с благоговением и смирением.

3. В служении, пленяющем красотой своего исполнения.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что для того, чтобы служение было принято Всевышним Аллахом, необходимо безусловное соблюдение некоторых норм поведения и особенностей выполнения. Может быть, что цель, кажущаяся благовидной, может привести к совершенно противоположному результату.

Умение служить созданиям Аллаха с доброжелательностью, состраданием и милосердием – это работа души и проявление великого терпения. Совершенный человек служения обладает такими прекрасными качествами, как сострадание, милосердие, самоотверженность; он далек от проявлений зависти и злобы.

При взгляде через призму мудрости и нравственности Священного Кор'ана эти качества приобретают чрезвычайное значение. С другой

*Умение служить
созданиям Аллаха
с доброжелатель-
ностью, сострада-
нием и милосерди-
ем – это работа
души и проявление
великого терпения.*

стороны, поучительные рассказы из Кор’ана служат наглядными живыми иллюстрациями, раскрывающими преимущества этих качеств. Аяты, в которых заключены предписания и запреты, есть необходимые путеводные нити в нашем движении к прекрасной нравственности.

Ведь высокая нравственность, как результат духовного перерождения, является переходом от животного образа жизни к человеческому, от низменных качеств – к совершенным. А в основе нравственности лежит восхождение к Совершенным Именам Аллаха, или благородная устремленность к Господу. И путь к этому пролегает через усердие и служение ради Аллаха для созданий Его.

Таков человек служения, способный хранить свою веру, вдохновение и бытие, независимо от того, в каком обществе он живет. Он не обременяет свое сердце беспокойством о преходящих благах, положении в обществе, выгоде; он чуток и внимателен к бедам тех, кто нуждается в нем – обделенных, бедных, одиноких.

Даже из смерти своей сделать праздник – удел тех, кто жизнь свою до последнего вздоха отдал служению и постиг тайну смерти еще до ее прихода.

Господь наш! Надели нас всех в должной мере высокими качествами человека служения! Даруй нам способность чувствовать, что мы обязаны сделать там, где мы должны нести служение, одари нас служением, пол-

*В основе
нравственности
лежит
восхождение к
Совершенным
Именам Аллаха,
или благородная
устремленность
к Господу. И
путь к этому
пролегает через
усердие и служение
ради Аллаха для
созданий Его.*

ным величия и отваги! Надели нас силой для служения Тебе, сделай достойными Твоего довольства, одари вдохновением и энтузиазмом в служении!

Аминь!..

НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОСЛАНИЯ ХАЛИФА АЛИ (радыйаллаху анху)

**Из послания Халифа Али (радыйаллаху анху),
отправленного наместнику в Египте
Малику бин Харису аль-Аштару**

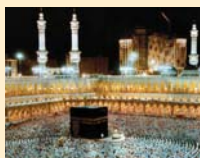
Укрась сердце свое милостью, любовью, прекрасным обхождением с теми, кто находится под твоим руководством! В отношении них не уподобляйся льву, поедающему добычу!

Народ может допускать ошибки и совершать необдуманные действия. И так же, как ты желаешь от Аллаха прощения и снисхождения, так и ты прости их, прояви к ним доброжелательность.

Никогда не сожалей, если прощаешь. И не радуйся, если караешь. Никогда не бросайся в опасность, если можешь обойти. Если приходит к тебе мысль: «Я обладатель могущества и власти, поэтому мне подчиняются!», то гони ее. Ибо это калечит сердце и ослабляет веру. Внушает человеку тщеславие, ведущее его к гибели.

Если твое высокое положение и власть вознесут тебя на крыльях тщеславия, то вспомни о бесконечном Могуществе Аллаха и Его Величии,

*Никогда не
сожалей, если
прощаешь. И не
радуйся, если
караешь. Никогда
не бросайся в
опасность, если
можешь обойти...*

чтобы это вернуло тебя на землю и убавило твой пыл. Это вернет тебе здоровый смысл. Берегись, не соревнуйся в силе с Самим Аллахом! Ибо Могущество и Величие Аллаха повергнет любого тирана и унизит любого гордеца.

Никогда не отступай от справедливости, иначе окажешься среди притеснителей. А истцом в деле рабов, оказавшихся под гнетом, выступает Сам Аллах. Если Аллах заступится за кого-нибудь, то все Его аргументы одержат верх, и ни одно возражение не устоит против них. Нет ничего, что так отдаляет от благ Аллаха и ускоряет наказание, как несправедливость.

Когда ты выбираешь между двумя решениями, выбирай то, что более умеренно, справедливо и наиболее полно соответствует интересам и согласию сторон.

Среди людей будут такие, которых ты не должен допускать к себе из-за презрения к ним; это те, которые больше всего в жизни любят находить недостатки у других. А сохранение в тайне изъянов и постыдных поступков людей есть важнейшая обязанность наместника.

Развяжи все узлы ненависти и враждебности. Обрежь все нити, ведущие тебя к мести. К тому, что, по твоему мнению, не имеет совершенной ясности, относись как к тому, что до конца не понято тобой. Не доверяй без проверки ни единому слову сплетников и доносчиков. Ни один

*Когда ты
выбираешь между
двумя решениями,
выбирай то, что
более умеренно,
справедливо и
наиболее полно
соответствует
интересам и
согласию сторон.*

доносчик, даже самого презентабельного вида, не может быть правдивым, а скорее окажется обманщиком.

Скупца, который отговаривает тебя от доброго дела из-за того, что оно повлечет потери и стеснение; труса, который мешает воплощению твоих великих свершений; упрянца, который призывает следовать за своими ненасытными желаниями, – не призывай участвовать в своей истишаре (совещании). Потому что скупость, трусость и несправедливость – низкие качества, которые может собрать вместе только суи-зан (дурное убеждение) об Аллахе.

Посвящай в секреты свои только богобоязненных и преданных. Будь бдителен к рукоплеканиям не по поводу того, что ты сделал, а лишь из желания угодить тебе. Ведь обильные похвалы возносят человека, дают повод для гордыни.

Пусть дурной и хороший человек не будут для тебя равны. Иначе хороший может потерять желание делать благие дела, а дурной будет поощрен на совершение низких поступков.

Имей хусни-зан (хорошее мнение) о рабах Аллаха. Если последуешь этому совету, избавишь себя от множества поводов для усталости.

Назначай на руководящие посты тех, кто, по твоему, наиболее искренен в вере в Аллаха и Посланника Его (саллаллаху алейхи ва саллям), кто чистосердечен и благоразумен. Пусть они обладают сдержанностью, чтобы принимать верные

*Имей хусни-зан
(хорошее мнение)
о рабах Аллаха.
Если последуешь
этому совету,
избавишь себя от
множества поводов
для усталости.*

решения, и даже в порыве гнева сохраняют спокойствие и умение держать себя в руках; пусть они не будут из тех, кто вскакивает, поддавшись гневу, и затем в раскаянии и бессилии садится!

Держа на контроле важные вопросы общества, не забывай и о второстепенных.

Для наместников нет утешения лучше, чем уверенность в том, что в его стране царит справедливость, и народ относится к ним с любовью. Ведь пока сердца не обретут мир, любовь не может проявить себя.

Будь осведомленным о каждом самоотверженном поступке своих подчиненных. Никогда не упоминай о достоинствах служения одного в присутствии другого. И никогда не оценивай ничей поступок ниже, чем он того заслуживает. Твое положение не должно позволять тебе видеть служение других ничтожным или преувеличивать важность собственного незначительного служения.

При назначении на службу не поступай предвзято и эгоистично. Это может послужить основой для несправедливости и предательства.

Всегда контролируй ход выполнения своих поручений. Назначай кого-нибудь из числа верных, правдивых, компетентных, чтобы он следил за этим. Ведь то, как ты контролируешь выполнение дел, отражается на отношении исполнителей к вверенному им поручению и народу.

Не забывай о тех, кто далек от тебя, не проявляй небрежения к ним. Ищи тех, кто не попал в поле твоего зрения из-за своего невзрачного

Твое положение не должно позволять тебе видеть служение других ничтожным или преувеличивать важность собственного незначительного служения.

вида или твоего предвзятого окружения. Назначь богобоязненного и надежного человека, который будет заниматься только делами этих людей, представлять тебе самую полную информацию о происходящем. Усердствуй так, чтобы когда ты предстанешь перед Всевышним Аллахом, мог сказать: «Я сделал все, что в моих силах».

Назначь время, когда ты будешь принимать нуждающихся и выслушивать их жалобы, находишься с ними, чтобы этим смирением снискать довольство создавшего тебя Аллаха. Будь снисходителен к сказанным ими не к месту словам или тому, что свидетельствует об их немогущности. Не будь с ними вспыльчив и высокомерен. Если ты не нанесешь им обиды, Всевышний Аллах откроет тебе милость Свою и воздаст тебе заслуженной наградой за твою искренность. Когда подаешь, делай это с приветливым лицом и открытым сердцем. Когда не можешь ничего дать, извинись так, чтобы не обидеть.

Независимо от того, что все дела совершаются с искренним намерением ради Аллаха и служат для блага народа, самое лучшее время посвящай украшению своих чувств к Всевышнему.

Знай о праве Господа в дне твоём, в ночи твоей, в теле твоём и соблюдай его самым наилучшим образом, ведь это то, что приближает тебя к Нему, где бы ты ни находился и кем бы ты ни был. Если ты встал в намазе имамом, избегай

*Усердствуй так,
чтобы когда ты
предстанешь
перед Всевышним
Аллахом, мог
сказать: «Я сделал
все, что в моих
силах».*

*Присутствие
за кулисами не
дает истинного
представления
о том, что
происходит по
другую сторону
занавеса. Великие
события будут
казаться не
стоящими
внимания,
а маленькие
— значительными...*

затягивать намаз и совершать намаз, за который не будет вознаграждения. Ведь среди джамаата есть больные или такие, что торопятся на работу. Отправляясь в Йемен по поручению Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), я получил наставление от него:

— Как я должен выстаивать с ними намаз?
— спросил я.

— *Исходя из состояния самого слабого из них...*, — последовал ответ Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям).

Будь сострадателен к му'минам. Не живи в отрыве от народа. Ведь отдаление наместника от народа не только порождает ряд проблем, но и уменьшает его компетентность в государственных делах. Присутствие за кулисами не дает истинного представления о том, что происходит по другую сторону занавеса. Великие события будут казаться им не стоящими внимания, а маленькие — значительными. Прекрасное покажется безобразным, безобразное — прекрасным. Правда и ложь перемешаются.

Заставь принять правду каждого, независимо от того, близок он тебе или далек. А если кто-нибудь заподозрит тебя в несправедливости, принеси извинения и объясни свою позицию. Таким образом, ты и преодолеешь свой нафс, и проявишь мягкость в обращении с людьми, и объяснишь причину своего поведения.

Ради исполнения данного слова, при необходимости, жертвуй даже самой жизнью. Берегись невыполнимых обещаний. Не обманывай даже врагов своих. Ведь никто, кроме безумцев, обреченных на злодеяния и ущербность, не осмелится идти против Аллаха.

Не заключай двусмысленных соглашений.

Избегай самодовольства! Не полагайся на привлекательные для тебя качества своей души! Не желай, чтобы тебя восхваляли в твоём присутствии! Ведь это самый благоприятный случай для шайтана, чтобы уничтожить любое добро в руках праведных.

Никогда не попрекай народ благодеяниями, оказанными тобой! Не преувеличивай своих деяний! Не отступай от своего обещания! Ведь невыполненное обещание губит благодеяние, преувеличение губит истину. А измена обещаниям вызывает гнев и Создателя, и народа.

Никогда не начинай дел раньше установленного для них срока. А когда придет время, не хватайся за них, как безумный! Не проявляй настойчивость в делах, суть которых скрыта от тебя, и не будь инертным в делах, смысл которых ты знаешь.

Если кто-то из твоих подопечных совершил ошибку, не надо делать вид, что тебе ничего об этом не известно, особенно, когда тебе необходимо действовать. Иначе тебе придется отвечать за чужие ошибки. Когда спадет пелена с глаз, ты

*Ради исполнения
данного слова, при
необходимости,
жертвуй даже
самой жизнью.
Берегись
невыполнимых
обещаний. Не
обманывай даже
врагов своих..*

вернешь права угнетенных.

Умей справляться со своим гневом и яростью, руками и языком, будь хозяином нафса своего! Чтобы не искушать себя, будь в стороне от прений. Дождись, чтобы гнев твой остыл, и ты вновь обрел контроль над своей волей. И помни, если не испытываешь волнения при мысли, что будешь возвращен к Аллаху, ты никогда не сможешь быть хозяином своего нафса.

Все наши мольбы – Аллаху. Да пребудет мир и благословение Аллаха над Его Посланником!

НАЗИДАНИЯ ОТ ШЕЙХА АДАБАЛИ (рахматуллахи алейхи)

Из Ценнейших Назиданий Шейха Адабали Правителю Осману Гази

«О сын! Ты уважаемый человек! Из этого следует: в гневе будем мы; а кротким будешь ты... Недовольными будем мы; внутренне сдержанным – ты... Обвинять будем мы; терпеть будешь ты... Слабость и заблуждения будут присущи нам; справедливость – тебе... Зависть, злословие, незаслуженные упреки будут у нас; прощение – у тебя...»

«О сын! Теперь разделение будет присуще нам; а сохранять целостность нужно тебе... Лень и инертность будет у нас; пробуждать, усердствовать, упорядочивать предоставлено тебе...»

«О сын! Ноша твоя тяжела, работа трудна, сила твоя висит на волоске... Пусть Всевышний Аллах поможет тебе. Пусть сделает твое пребывание на этом посту благословенным. И сделает его угодным на пути истины. Пусть сделает свет твой блистательным, который дойдет до самых дальних окраин. Пусть это придаст тебе сил, что-

*«О сын! Ты
уважаемый
человек! Из
этого следует:
в гневе будем
мы; а кротким
будешь ты...
Недовольными
будем мы;
внутренне
сдержанным
– ты...
Обвинять будем
мы; терпеть
будешь ты...»*

бы нести свою ношу, разум и сердце, которые не дадут тебе споткнуться и упасть».

«О сын! У тебя есть сила, могущество и красноречие... Но если ты не знаешь, как это применить, оно уйдет, как унесенное утренним ветром... Гнев и нафс твой, слившись воедино, способны повергнуть разум твой. Поэтому, всегда будь терпелив, последователен и держи себя в руках!..»

«Терпение чрезвычайно важно. Правитель должен уметь терпеть. Цветок не распустится раньше времени. Грушу не пытайся съесть неспелой; если попробовать это сделать, она застрянет в горле. Меч в руках невежды подобен неспелой груше».

«Предоставь своему народу следовать собственной мудрости. Не пренебрегай ею. Всегда помни о ее существовании. То, что управляет народом и сохраняет живым общество, – это его мудрость».

«О сын! Есть люди, которые рождаются на рассвете, и умирают во время вечернего азана».

«Этот мир не так велик, каким он кажется тебе. Все, что пока представляется таинственным, или скрыто от тебя, проявится в свете дня, если ты станешь совершенным и справедливым».

«Почитай мать и отца своих! Знай же, благословение пребывает со старшими».

«Если в этом мире потеряешь веру, ты увянешь и превратишься в пустыню».

«О сын! У тебя
есть сила,
могущество и
красноречие...
Но если ты не
знаешь, как это
применить,
оно уйдет,
как унесенное
утренним
ветром...»

«Изъясняйся ясным языком. Не принимай на свой счет каждое сказанное слово! Если увидишь (то, что лучше скрыть, и промолчать) – не рассказывай, узнаешь – не говори! Не ходи часто туда, где тебя любят, чтобы не надоест; это увеличит любовь и привязанность к тебе».

«Будь особенно сострадателен к этим трем: ученому, находящемуся среди невежд; богачу, оказавшемуся в нищете; авторитетному человеку, потерявшему уважение к себе!»

«И не забывай: те, которые пребывают в высших кругах, в иной степени безопасности, чем те, которые в низших кругах».

«Не бойся воевать, когда ты прав! Знай же: хорошего коня называют ретивым, а храбреца – безумцем!»

«Самая великая победа – познать свой нафс. Враг человеку – он сам. И друг ему – он сам, познавший свой нафс».

«Человек, присев один раз, поднимается уже с трудом. Отсутствие движения делает человека вялым. Вялый человек начинает нести бессмыслицу, бессмыслица переходит в сплетни. От сплетен не стоит ждать добра. Друг становится врагом, а враг превращается в хищника...»

«Сила человека в один день иссякнет, но знания будут жить. Свет знания проникнет и через сомкнутые веки, приведет к озарению».

«Лошадь умирает – остается сбруя, человек умирает – остаются его труды. Не плачьте об

«Самая великая победа – познать свой нафс. Враг человеку – он сам. И друг ему – он сам, познавший свой нафс».

*«Лошадь умирает
– остается сбруя,
человек умирает
– остаются его
труды. Не плачьте
об умершем, а
плачьте о том, что
он после себя ничего
не оставил... На
чем он оставит
этот мир, с того
же продолжит в
будущем».*

умершем, а плачьте о том, что он после себя ничего не оставил... На чем он оставит этот мир, с того же продолжит в будущем».

«Нет права у нас на остановку, на отдых. Так как времени нет, срок краток!..»

«Основой каждого довода должна быть любовь. Любовь же безмолвна. Не любят, крича. И не любят на виду!..»

«Не знающий прошлого, не будет знать и будущего. Осман! Хорошо знай прошлое, и как подобает, войдешь в будущее. Помни, откуда ты идешь, и не забудешь куда следуешь...»

Эти бесценные наставления шейха Адабали, обращенные к Осману Гази, дошли до всех – от султана до алимов, от воина до дервиша, стали причиной возвышения государства и нации, их неисчислимых материальных и духовных побед и успехов. Иными словами, истинными созидателями Османского халифата были духовное братство Адабали и правители душ, воспитанные их благословенными руками. То есть, процветание, изобилие, совершенство и красота снизошли на землю Османов благодаря безукоризненным душам, обладающим природой цветов. Вот прекрасный рассказ из поэмы «Гулистан» Шейха Сади:

«Однажды в бане один из друзей дал мне кусок лечебной глины, пропитанной благовонием. Я спросил, обратившись к глине:

– О почтенная! Ты мускус или имбирь? Я покорен твоим прекрасным запахом, пленившим мою душу.

Глина так ответила мне:

– Я всего лишь глина из-под розы. В предрасветный час лепестки розы наполнялись росой, которая слезами изливались на меня. От этих слез я размягчалась, подобно тесту. По сути своей я всего лишь глина... А аромат мой от роз...»

Османское государство на протяжении многих веков благоухало на всю вселенную своими великолепными ароматами, впитавшее росу, капавшую с цветов, и став, таким образом, образцом красоты и совершенства. Ведь все гениальные творения Османского государства в первые три века его существования появились на свет благодаря единственной розе. Той прекраснейшей из роз мироздания, что явилась символом Благословенного Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – Гордости Вселенной, внешний и внутренний облик которого превосходит красоту и изящество самого лучшего из всех цветов.

Да одарит нас Господь частицей из его совершенной нравственности и наделит нас в мире этом и жизни вечной возможностью стать росинкой этой исключительной духовности!

Аминь!

«Основой каждого

довода должна

быть любовь.

Любовь же

безмолвна. Не

любят, крича. И не

любят на виду!..»

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
--------------------------	----------

ГЛАВА 1 НАША КУЛЬТУРА ВАКФОВ

НАША КУЛЬТУРА ВАКФОВ	15
-----------------------------------	-----------

ГЛАВА 2 ВИДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

ЗАКЯТ И ПОЖЕРТВОВАНИЕ	51
------------------------------------	-----------

ЗАКЯТ	51
--------------------	-----------

Польза Закята для Индивидуума и Общества	55
--	----

Последствия пренебрежения Закятом	64
---	----

Закят, собираемый с урожая: Ушур	82
--	----

ПОЖЕРТВОВАНИЕ	87
---------------------	----

1 – Суть	87
----------------	----

2 – Этикет при Пожертвовании	102
------------------------------------	-----

ЗАКЯТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМСКОГО ПРАВА	113
--	------------

Когда закят становится обязательным	113
---	-----

С какого имущества выплачивается закят, и его количество	116
---	-----

Кому должен выплачиваться закят	118
---------------------------------------	-----

Для кого закят является запретным	120
---	-----

Ушур – закят с того, что производит земля	120
---	-----

Интервью на тему «Вакф, закят и пожертвование» БОГАТСТВО – ЭТО АМАНАТ	123
--	-----

ГЛАВА 3 ЭТИКА СЛУЖЕНИЯ

СЛУЖЕНИЕ	147
ИСЛАМ – ЭТО ВОСКРЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	162
МЕТОД НАСТАВЛЕНИЯ НА ПУТЬ ВЕРЫ И МИЛОСЕРДИЯ В СЛУЖЕНИИ	182
МЕТОД ТЕРПИМОСТИ И СОСТРАДАНИЯ В СЛУЖЕНИИ	196
ЭТИКЕТ И КРИТЕРИИ СЛУЖЕНИЯ	214
1. Осознание важности служения	216
2. Украшение сердца духовными ценностями	222
а) Чтобы сердце постоянно пребывало с Аллахом	225
б) Чтобы сердце было преисполнено любовью к Аллаху и Его Посланнику	226
в) Чтобы сердце было заполнено любовью к братьям по вере	231
г) Чтобы сердце было полно любви, милосердия и сострадания к созданиям Аллаха	241
3. Сохранять искренность и следовать истинному пути	242
4. Быть сострадательным, милосердным и уметь прощать	248
5. Действовать советуясь	255
6. Хорошо понимать тех, к кому обращено служение	258
7. Соблюдать умеренность	263

8. Служению, связанному с обучением Священному Кор'ану, уделять первостепенное значение	274
9. Развивать себя интеллектуально и духовно	284
10. Знать, что успех – от Аллаха, а неудача – от тебя самого	292
11. Стараться быть примером в служении.....	301
12. Не терять вдохновения в служении и проявлять стойкость	304
НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ	
ПОСЛАНИЯ ХАЛИФА АЛИ	315
НАЗИДАНИЯ ОТ ШЕЙХА АДАБАЛИ.....	323

Уважаемые имамы!
Эта книга поможет Вам
быстро и качественно подготовиться
к Пятничной Проповеди!

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.

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.

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