

Библиотека журнала
«Золотой Родник»

ПРЕДАННОСТЬ

Осман Нури Топбаш

Серия «ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Библиотека журнала
«Золотой Родник»

Серия «Духовные наставления»

Осман Нури Топбаш

ПРЕДАННОСТЬ

Составитель серии *Р. Калыкулова*
Серийное оформление *М. Калыкулов*

Преданность. Осман Нури Топбаш. — М.:

Издательская группа «Сад», 2011. — 256 с.

1-е издание.

Тираж 5000 экз.

ISBN 978-5-91811-014-0

Книга «Преданность» представляет собой сборник бесед на духовные темы известного исламского алима и духовного наставника Османа Нури Топбаша. Преданность — одно из самых важных качеств мусульманина. В книге собраны наставления, помогающие в полной мере понять и воплотить в жизнь суть этого свойства.

Книга адресована широкому кругу читателей, стремящихся обрести преданное сердце.

ISBN 978-5-91811-014-0

© Журнал «Золотой Родник», 2011

© ООО «Издательская группа «Сад», 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Милостивому Аллаху, давшему мусульманам знание истинного пути, мир и благословение Его великому Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), через которого эти сведения стали доступны всем людям до Судного Дня.

Книга «Преданность» — это второй сборник наставлений и бесед на духовные темы, часть из которых была опубликована в журнале «Золотой Родник» под рубрикой «Из сада души».

Преданность — одно из самых важных качеств мусульманина. В книге собраны советы, помогающие в полной мере понять и воплотить в жизнь суть этого свойства человеческого сердца. Ведь земное бытие — это испытание людей на верность Господу, проверка твёрдости в служении Ему и силы стать Его истинным рабом. В помощь человеку Всевышний Аллах даровал Ислам — религию, оживляющую связь с Создателем через поклонение.

Ислам знакомит с Создателем и предлагает маршрут Пути, по которому человек сможет обойти ловушки и предстать перед Ним, вручив свою чистую душу. *«Иййакя на`буду»* («Только Тебе поклоняюсь») — повелевая говорить эти слова сорок раз в день, Ислам даёт сердцу неизменное направление и точный компас. Верующий скажет, ощутив всю свою человеческую беспомощность и бесконечную нужду в Нём: *«Иййакя наста`ин!»*

— «Только у Тебя просим помощи!» Потом он преклонит колени и падёт ниц.

Человек слаб, поэтому непросто сдержать обещание «Поклоняемся только Тебе!» Люди чаще становятся язычниками, чем безбожниками. Но Аллах призывает: «Только Мне!» Чтобы не потерять Единственного Творца, достойного поклонения, мусульманин должен жить насыщенной духовной жизнью и не оставлять в сердце места идолам.

Даже собственный нафс может претендовать на божественность, стоит только поддаться ему. Богатство и успех могут привести к гордыне: человек восстаёт, узрев в себе силу. В трудные моменты люди вспоминают о Всевышнем, но как встанут на ноги, сразу заявляют — «Я!»

Многие правители, подобно фараонам, жаждали безраздельной власти. Они хотели, чтобы им поклонялись, но пасовали перед дыханием смерти. Даже в наши дни остаются те, кто под лозунгом призывов к Богу готовы посягнуть на Его власть. Люди, которые за ними идут, попадают в ловушку; им кажется, что они следуют вере и проявляют смирение, но на самом деле становятся жертвами собственного невежества.

Шайтан поджидает нас. Его цель — столкнуть с верного пути человека, имеющего странную, присущую только ему слабость — своими руками сотворить идола и ему поклоняться.

Кто ещё способен стать рабом мнимой силы? Погрузившись в мир второстепенного, в мир причин, люди способны позабыть о Творце, который создал эти причины, и тогда жизнь превращается в хаос. Кто ещё, кроме человека, станет обманывать себя мнимой свободой? Стоит ему возомнить, что он сам себе господин, как он превратится в раба собственных страстей: его руки попадут в плен к одним, ноги — к другим, а сердце — к третьим. Он разорвётся на части, а душа потеряет покой, потому что в ней поселятся растерянность и смятение. Но разве для этого

был сотворён человек? Поклонение, служение Аллаху — это успокоение души мусульманина в устремлении к Создателю. В усердии стать праведным рабом Всевышнего человек обретает надежду и спасается от рабства себе подобным, от власти собственного «Я».

Пророки держат за руки людей, чьи сердца изранены. Они лечат души, создавая заново их внутренний мир: «Будь рабом только Аллаху, и ты станешь свободным! Ты — мусульманин, Аллах сотворил тебя в наилучшем виде, вдохнул жизнь и превознёс тебя. Так будь человеком и помни, что можешь стать ниже животного, если сдашься шайтану». Пророкам внемлют праведники, которые открыли сердца для света Истины. Праведники — это те, кто обуздали свой нафс и держат путь к крепости Единобожия.

Школа духовного воспитания — это школа Таухида. Таухид — это главное знание, учение о том, что поклонения достоин только Аллах. Нужно служить только Ему, у Него просить, пред Ним преклоняться. Духовное воспитание, тасаввуф, очищает душу от грязи и скрытого идолопоклонничества, утверждая безраздельное Единобожие. Тасаввуф заставляет мусульманина стремиться к высшей ступени, имя которой *рида* (довольство). Человек поднимается по лестнице очищения, спотыкаясь, возвращаясь к прежним ошибкам, спрашивая: «Почему и за что?» Нафс упирается и хочет обратно вниз — это экзамен, который продлится до последнего вдоха. Шаг за шагом, через «не могу», вымывая всё лишнее из своего сердца, верующий достигает абсолютного смирения. *Рида* — довольство как радостью, так и горем, ведь то и другое от Всевышнего. *Рида* — это праведность; та ступень, взойдя на которую мусульманин удостоивается обращения самого Творца: «Будь среди Моих праведных рабов!» Тогда замирает сердце, душа успокаивается; нафс больше не ищет, не жалуется и не спрашивает... «*Хасбияллах!*» — «Аллаха достаточно!» Тот, кто постиг эту истину, не страшится брэнного

мира. Он стал свободным. Придёт час, и Аллах призовет его: «Войди в Мой Рай!»

Довольство — служение — Джаннат. Вот формула спасения! Неверно думать, что человек служением оказывает услугу Аллаху. Это Всевышний дарит Милость мусульманину, делая его Своим покорным рабом, и подтверждает ещё большим благом — Раем.

Горе тому, кто пятится к огненной пропасти, обманувшись идолами! Счастлив тот, кто сможет держать достойный ответ за свою жизнь и смерть, кто сумел стать истинным рабом Аллаха, кто удостоился обращения «Раб Мой!» и идёт в Рай по прямому пути!

Так пусть же Всевышний поможет мусульманам стать преданными Его рабами, достойными учениками Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и всех его духовных наследников, внимательными по отношению к родителям, семье, близким, друзьям... И пусть этот скромный труд поддержит тех, кто хочет обрести прекрасное качество — преданность, всех, кто нуждается в наставлении и совете.

Да примет Всевышний Аллах усердие каждого из нас на пути обретения свойства Пророков и праведников — преданности.

Аминь!

Осман Нури Топбаш,

Ускюдар, Стамбул, март 2011 года.

Преданность

Преданность — чистейшее и благороднейшее чувство. Верность данному слову — черта пророков и праведников. Она исключает сомнение, выгоду, неосознанность. Это состояние, при котором любовь, красота, надёжность переходят в действие и обретают прочную основу.

ПРЕДАННОСТЬ

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) после вынужденного переселения в Медину снова вернулся в Мекку — в место, где он родился, вырос и жил. Врата этого города открылись для мусульман. Радость у всех была величайшая!

Прошло пятнадцать дней с тех пор, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) прибыл в Мекку. **Ансары — жители города Медины**, с большой искренностью и любовью открывшие свои сердца и дома переселившимся единоверцам, были обеспокоены: жизнь входит в нормальное русло и, может быть, любимый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) больше не вернётся в Медину. В один из дней они собрались и стали с грустью делиться друг с другом подобными предположениями. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), почувствовав беспокойство людей, подошёл к ним и спросил: *«О чём вы говорите?»* Ансары не смогли скрыть своих чувств. И тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«О, ансары! Я прибегаю к защите Всевышнего от совершения подобного. Я переселился в ваш город. Моя жизнь — ваша жизнь (моя жизнь пройдёт среди вас). И смерть меня настигнет, когда я буду среди вас»* (Муслим, «Джихад», 86; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», II, 538).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) вернулся в Медину и прожил там до конца дней. Когда до ухода оставались считанные часы, он в последний раз поднялся на минбар и обратился к мухаджирам: *«Я завещаю вам, чтобы вы хорошо обходились с ансарами. Они — моя община, мои единомышленники и опора. Они полностью выполнили свои обязанности. Но вознаграждение за своё служение получили ещё не сполна (в Ахирате они будут вознаграждены в полной мере). Будьте благосклонны к тем из ансаров, которые благочестивы, и прощайте тех, кто совершает зло»* (Бухари,

Преданность

«Манакибуль ансар», 11). Так он проявил высочайшую преданность ансарам.

Преданность — чистейшее и благороднейшее чувство. Преданность и верность данному слову — черты пророков и праведников. Она исключает сомнение, выгоду, неосознанность. Это состояние, при котором любовь, красота, надёжность переходят в действие и обретают прочную основу. Преданность имеет ясные критерии: преданность Богу, преданность Пророку, преданность людям истинного знания, преданность родителям, преданность всем членам семьи и близким по духу людям.

Преданность Всевышнему

Преданность Богу — это неразрывная связь с Ним. Основы верности человека Всевышнему были заложены в самом начале творения: **«[Вспомни, Мухаммад,] как твой Господь породил из чресел детей Адама их потомство и заставил их свидетельствовать против самих себя [, вопросив]: “Не Господь ли Я ваш?” Они отвечали: “Да, мы свидетельствуем [, что Ты наш Господь]”...»** (Сура «аль-А'раф», 7 / 172). И весь вопрос только в том — воплотят ли в жизнь люди это свидетельство.

Верность обещанию выражается в действии: в выполнении повелений Аллаха, в избегании запрещённого Им. Коран так говорит о преданных мусульманах: **«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, для которых срок его исполнения ещё не наступил, но они ни в коей мере не изменили [завету]»** (Сура «аль-Ахзаб», 33 / 23).

Положение того, кто предал забвению своё обещание, достойно сожаления: **«А тому, кто не будет помнить обо Мне, во истину, предстоит [провести] жизнь в тяготах, и Мы воскресим его в День воскресения слепым. [И он] воскликнет: “Господи! Почему ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я**

был зрячим». [Аллах] скажет: “Подобно тому как ты забыл Мои знамения, которые явились перед тобой, ты тоже будешь предан забвению сегодня”» (Сура «Та Ха», 20 / 124—126).

Всевышний верен Своим созданиям и сдерживает Своё обещание. Он вопрошает: **«И кто же надёжнее в своём обете, чем Аллах?»** (Сура «ат-Тауба», 9 / 111).

Поддерживать и укреплять связь с Аллахом мусульманин обязан посредством намаза. Намаз — великое благо. За полтора года до Хиджры он стал для верующих **обязательным (фардом)**. О важности его говорит такой факт: намаз был объявлен фардом во время **Мираджа — вознесения Пророка Мухаммада** (салляллаху алейхи ва саллям). Повеление совершать намаз было передано напрямую от Аллаха Тааля, в то время как другие указания ниспосылались через Откровения посредством Джабраиля (aleyхиссалям). В хадисе-кудси Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) передал: *«Сказал Всевышний Аллах: “Пятикратную молитву Я сделал твоей умме обязанностью. Я обещал тому, кто будет своевременно выполнять её, Рай, а тому, кто не будет её выполнять, Я не обещал ничего”*» (Ибн Маджа, «Икасату-с-Салят», 194).

Преданность Пророку (салляллаху алейхи ва саллям)

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был предан Всевышнему и с величайшим терпением и любовью исполнял миссию Пророка. Он сильно переживал за судьбы своей уммы.

Амр бин Ас (радыяллаху анху) рассказывал: «Случилось солнечное затмение. Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) встал на намаз в **кыям** [в положение стоя]. Стоял он так долго, что мы начали думать, что рукуу он уже не сделает. Потом, когда он сделал рукуу, то находился в нём так долго, что мы

подумали, что он больше не выпрямится. Потом, когда он сделал сажда, то пребывал в нём так долго, что мы решили, что голову он уже не поднимет. Затем, когда он поднял голову, то ждал так долго, что мы начали думать, что он не сделает [второго] сажда. Потом он встал и совершил второй ракаат таким же образом. В сажда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) плакал и делал дуа: *“Мой Господь! Разве Ты мне не обещал не наказывать их, пока я с ними? Разве не обещал не карать их, пока они просят прощения?..”* После того как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) завершил намаз, снова выглянуло и засветило солнце» (Насаи, Абу Дауд).

Последователи Расулюллаха (салляллаху алейхи ва саллям) были тоже ему преданы во всё. Они любили его как Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), как брата, как друга, как отца, даже недруги уважали его как человека, которому во всё можно было довериться и оставить на хранение свои вещи.

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) направил Усмана (радыяллаху анху) парламентарём в Мекку. Согласно заключённому ранее договору Усман (радыяллаху анху) сказал мушрикам, что мусульмане Медины желают совершить Умру. Однако мушрики отказали им в этом, но Усмани (радыяллаху анху) предложили: «А ты, если хочешь, можешь сейчас совершить таваф!» Усман (радыяллаху анху) на это так отреагировал: «Я не буду делать этого, пока Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не совершит таваф Каабы! Я могу посетить Бейтуллах только после него. Там, где его не принимают, нет и меня!..» — и тем самым подтвердил свою преданность Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Любовь Усмана (радыяллаху анху) к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) — пример для всей уммы.

В Коране говорится: **«Воистину, те, которые присягают в верности тебе, присягают только в верности Аллаху. Мощь Аллаха превосходит их мощь. Всякий, кто нарушит присягу,**

[поступит] во вред себе. Всякому, кто верен тому, о чём он заключил завет с Аллахом, Он дарует великое вознаграждение» (Сура «аль-Фатх», 48 / 10).

Мусульмане проявляют преданность и любовь к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), соблюдая его Сунну, живя согласно его нравственным принципам.

Преданность учителям Ислама

Преданность и любовь — это нити, связывающие человека с тем, на кого направлены эти чувства. Тем, кто предан, откроются многие духовные сокровища. Из любви и верности рождается умение прислушаться. Сахабы любили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и прислушивались к его словам. Затем появилось поколение мусульман, которые общались и любили сахабов и от них перенимали знания. Следующее поколение — это видевшие и перенимавшие знания и образ жизни у тех, кто видел сахабов и учился у них. Так сложилась естественная цепочка передачи истинного знания. Были в истории Ислама такие учёные, которые вобрали в себя истинные знания и считали своей обязанностью наставлять людей, например, имам Абу Ханифа. Такие наставники — стержень Ислама. Мусульмане учились у них, и сердца их укреплялись в религии. Поэтому сказано: *«Смерть алимов подобна гибели всего мира»*.

Великие люди Ислама донесли до нас повеления и запреты Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), на примере своей жизни показали прекрасную нравственность и притягивали к себе людей своим светом и добротой.

Учёные Ислама подобны сосудам с чистой водой. Они утоляют жажду всех страждущих. Они направляют на путь спасения тех, кто заблудился и ищет выход. Преданность им — обязанность мусульманина.

Преданность родителям, семье и близким

Для мусульманина семья — великая ценность. О преданности родителям есть прямое указание в Коране: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: "Господи! Помилуй их, подобно тому, как они [миловали] и растили меня ребёнком"»** (Сура «аль-Исра», 17 / 23—24).

В одном из хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) сообщается, что однажды он поднимался на минбар и, переступив первую ступеньку, произнёс: «Аминь». На второй ступеньке повторил: «Аминь». И, встав на третью ступеньку, ещё раз сказал: «Аминь». Когда он спустился с минбара, сахабы спросили: «О, Посланник Аллаха! Вы произнесли три раза слово «Аминь», но раньше вы этого не делали. Что бы это могло значить?» Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к ним: «*Приблизьтесь!*» Когда ученики собрались вокруг него, он продолжил: «*Пусть не останется никого, кто не услышит или не поймёт то, что я передам вам*». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поведал о том, что к нему пришёл Джабраиль (aleyхиссалам) и сказал: «Пусть будет лишён Милости Аллаха тот, кто дожил до Рамадана, осознал, что находится в месяце поста, но при этом не добился прощения Всевышнего». И я сказал: «Аминь».

Что должен извлечь из этого хадиса мусульманин? Это значит, что верующий будет отдалён от милости Аллаха Тааля, если вступит в Рамадан и не прочувствует его, то есть проведёт впустую. Это очень страшное положение, которого нужно опасаться.

Затем Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) объяснил, почему второй раз произнёс: «Аминь». Джабраиль (aleyхиссалам) сказал: «Пусть будет лишён Милости Аллаха тот человек, кото-

рый при упоминании имени Пророка не произнесёт салават». То есть скорбно положение человека, который не знает своего Пророка, не слышит, не чувствует, не осознает величайшее благо, Милость Всевышнего, проявленную в Его Посланнике (саллялаху алейхи ва саллям), не знает о его мягком нраве, о сострадании, о заботе, о любви к своей умме.

Джабраиль (aleyхиссалам) произнёс: «Пусть будет лишён Милости тот, у кого состарились родители, а он при этом не заработал Рай (не помогал и не поддерживал их)». И на следующее утверждение Джабраиля (aleyхиссалам) Пророк (саллялаху алейхи ва саллям) сказал: «Аминь».

Уважение, почтение к своим родителям — одно из свойств и обязанностей мусульманина. Если они уже покинули этот свет, то нужно стараться отплатить им долг преданности и благодарности, совершая хорошие дела ради Аллаха.

Иметь родителей — это великое благо. Если рядом с мусульманином живут его отец и мать или один из них, то это значит, что он имеет уникальную возможность через баракат их два заслужить одобрение Всевышнего.

Ин ша Аллах, пусть каждый из нас постарается не принадлежать к числу тех людей, на которых указал Джабраиль (aleyхиссалам). Быть на их месте — страшная участь.

Поддержание и укрепление семейных уз — *сылляту-рахим* — является одной из важнейших обязанностей каждого мусульманина.

Если родственники живут недалеко друг от друга, им следует чаще общаться, навещать близких, интересоваться делами, оказывать необходимую поддержку, разделять радость в праздники и быть рядом в дни радостей, несчастий или неудач. И даже проживая в разных городах, члены семьи не должны терять связь. Можно продолжать общаться по телефону и находить время для поездок в гости.

Всевышний предупреждает: **«...Бойтесь же Аллаха, именем которого вы предъявляете друг к другу [свои права], и [бойтесь] разорвать родственные связи [между собой]. Воистину, Аллах [всегда] наблюдает за вами»** (Сура «ан-Ниса», 4 / 1). В этом аяте Аллах призывает людей не разрывать семейные связи, акцентируя внимание верующих на страхе, что говорит о важности кровного родства. Обязанность *сылляту-р-рахим* предписана Исламом, в первую очередь, близким родственникам, а затем уже соседям, друзьям, коллегам, братьям и сёстрам по вере и, в последнюю очередь, — знакомым. По этому поводу в Коране сказано: **«Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с ним никого. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям, как родственникам, так и не состоящим с вами в родстве, братьям [по ремеслу], путникам и тем, кем вы владеете...»** (Сура «ан-Ниса», 4 / 36).

Следует всегда помнить, что разрыв семейных отношений и раздоры между родственниками — великий грех. Нужно оказывать помощь исходя из обязательств перед ними, степени близости родства и по мере их нужд.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что опорой преодолевающему мост Сырат в День Суда послужат две вещи, которые будут находиться по правую и по левую стороны, — это доверенное на сохранение имущество и родственные связи. Тот, кто не исполнил эти обязательства в земной жизни, будет зацеплен большими крюками и покатится с моста в Джаханнам (Муслим, «Иман», 329).

В Коране уделяется огромное значение *сылляту-р-рахим*, что побуждает мусульманина выполнять эту обязанность с особым усердием. Если случилось так, что родственники не оказывают человеку должного внимания, то он всё равно должен стремиться найти общий язык с ними и продолжать их навещать.

В одном хадисе Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подчеркнул: *«Родственные взаимоотношения — не в корысти, а в поддержке связей с близкими даже после того, как они их разорвали»* (Бухари, «Адаб», 15; Муслим, «Бирр ва Силя», 10). Таким образом, если мусульманин продолжит посещать обидчивых родственников, то в итоге это может порадовать их. И если какая-нибудь из встреч принесёт им удовольствие, поистине, такое поддержание кровного родства считается приносящим баракат.

Кроме того, по Исламу сылляту-р-рахим — великое благо, истинное и неиссякаемое богатство этого мира! Знание об этом передал Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): *«Желающий приумножить достаток и продлить жизнь пусть поддерживает связи с родственниками»* (Бухари, «Адаб», 12; Муслим, «Бирр ва Силя», 16, 17).

Кроме посещения и заботы о родных, мусульманин не должен забывать о братьях и сёстрах по вере, искренне справляться об их делах. Тому пример — Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Когда он навещал своих сподвижников, то всегда интересовался их радостями и заботами. В одном из хадисов он оповестил мусульман, что Всевышний в День Суда укроет в тени Арша семь групп людей, среди них будут единоверцы, после ссоры помирившиеся ради Аллаха (Бухари, «Азан», 36; «Закят», 16).

Асхабы-кирам всегда с большой заботой и вниманием относились к своим родным и близким, постоянно навещали и помогали друг другу.

Чтобы нанести визит, мусульманину следует помнить о советах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): выбирать удобное для хозяев время, чтобы никоим образом не потревожить их во время сна, работы или трапезы; надевать чистую одежду и выглядеть опрятно, чтобы не причинять неудобств своим внешним видом; навещая пожилых людей — проявлять крайнее

Преданность

уважение в беседе с ними, терпеливо выслушивать и не огорчать резкими словами, рассказывать только хорошие новости и быть с ними добродушными и почтительными; и, наконец, не затягивать свой визит.

Да будет доволен Аллах теми рабами, которые выполняют Его предписания! Аминь.

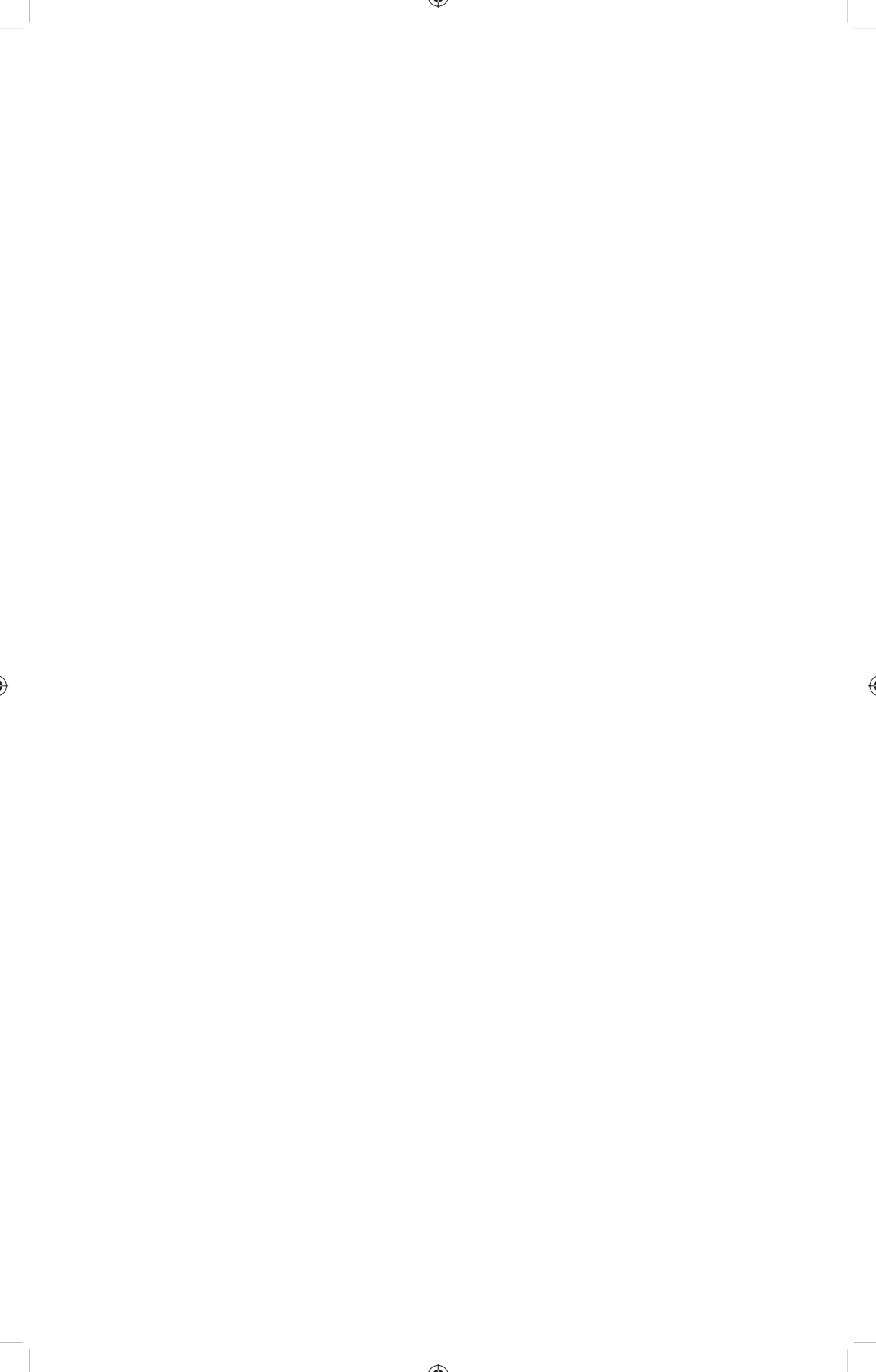
Мы должны помнить, что счастье, мир и благополучие заключены в преданности. В узком кругу семьи — это верность членов семьи друг другу: преданность главы семьи, преданность супруги, преданность детей и так далее. Так пусть Всевышний Аллах поможет нам быть преданными, любящими, чуткими, довольными своей жизнью верующими!

Аминь!

Воспитание сердца Исламом

Прекрасные качества рабов Всевышнего обозначает понятие адаб — внутренняя культура поведения (именно внутренняя культура, находящая своё проявление во внешнем): вежливость, деликатность, тактичность, предупредительность.

ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦА ИСЛАМОМ

Уроки адаба

Адаб — это то, что отличает человека от других творений Всевышнего. Люди с помощью крепкой веры, утончённых манер, чуткости, сострадания и таква способны обрести завидное положение, при котором Аллах будет ими доволен. Прекрасные качества рабов Всевышнего обозначает такое понятие как *адаб* — внутренняя культура поведения (именно внутренняя культура, находящая своё проявление во внешнем): вежливость, деликатность, тактичность, предупредительность.

Приближенные Всевышнего достигли своих уровней Рая благодаря стремлению обрести воспитанность подобную той, какая была у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). А он в свою очередь говорил: *«Мой Господь дал мне воспитание и обучил меня наилучшим образом»*.

Сахабы видели живой пример Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и не могли не восхищаться им. Анас бин Малик (радыяллаху анху), долгие годы находившийся рядом с Пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям), рассказывал: «Я помогал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и был рядом с ним на протяжении десяти лет, и за всё это время он ни разу не произнёс недовольно «у-уф». Он ни разу не упрекнул словами: *«Почему ты это сделал так, а не вот так?»* (Муслим, 51).

Вера обязывает человека быть нравственным и воспитанным. Поэт Д. Руми писал: «Открой глаза и почитай слово Всевышнего от начала до конца! Аят за аятом весь Коран, он и есть суть обучения адабу!»

Имам Раббани говорил: «Тот человек, кто не будет следовать адабу, не сможет продвинуться по пути Всевышнего, не сможет стать приближенным Аллаха. Путь верующих и

достигших высоты нравственности от начала до конца — адаб».

Шах Накшибанд, ученик благословенного учителя Эмира Куляля, был воспитан в строгом соблюдении адаба ко всем творениям Всевышнего. В первые годы своего ученичества он был определён служить больным и нуждающимся людям, чтобы очиститься от гордыни и высокомерия. Помогая немощным, он познал состояние незащитности перед величием Всевышнего. Также в его обязанности входил уход за ранеными животными и очистка дорог. Он так рассказывал о своей жизни: «Долгие годы я трудился, как указал мне наставник. Когда я видел, что по дороге проходит кто-либо из творений Всевышнего, я останавливался и ждал. Я не мог ступить раньше него. Я ровно семь лет изо дня в день ухаживал за созданиями Господа. И Аллах в ответ на мои усилия дал мне возможность во вздохах и грустных взглядах творений Всевышнего услышать воззвания к Нему».

Духовное воспитание — это важнейшее условие того, чтобы сердце стало отзывчивым, сострадательным, жалостливым. Душе, утвердившейся в адабе, открываются иные возможности мира. Те тайны, которые недоступны нашему обыденному сознанию, могут быть раскрыты с помощью мудрости (*хикмата*) — понимания истинного положения и сути вещей.

Тема адаба включает в себя многие понятия: адаб по отношению ко Всевышнему, адаб по отношению к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), адаб по отношению к духовным наследникам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), адаб по отношению ко всем творениям Аллаха.

Адаб по отношению ко Всевышнему

Следует помнить, что шайтан был изгнан и отдалён от Милости Всевышнего, побиваемый камнями, ещё и потому, что, несмотря на знания, у него был важный недостаток — отсутствие адаба. Поэтому действенное оружие для противостояния

ухищрениям шайтана — это адаб (воспитанность). Д. Руми писал: «Иблис, когда не сделал сажда Адаму (aleyхиссалам), проявив непокорность повелению Всевышнего, сказал: «Я сотворён из огня, он же — из глины. Разве пристало тому, кто выше, поклоняться тому, кто ниже?!» Иблис, не соблюдая адаба, грубо ответил на повеление Господа. Вдобавок ко всему он проявил неблагодарность, споря с тем, Кто его создал» («Фихи Ма Фих», стр. 159).

Абу Али ад-Деккак (рахматуллахи алейх) говорил: «Оставление адаба (то есть недостойное поведение) отдалит от Милости Всевышнего. Кто перед султаном проявит невоспитанность, того выставят за дверь. Если он и там совершит неприличный поступок, тогда этого человека отправят в то место, где содержат животных».

Праведники прошлого наставляли: «Учись адабу у того, кто его лишён». Это означало: «Смотри на положение тех, кто в результате своего невежества и бескультурья испытывает те или иные неудобства, и сделай выводы». И мы должны извлечь урок из падения шайтана, который оказался лишённым Милости Всевышнего.

Человек, с должным адабом относящийся ко Всевышнему, постарается избегать непристойных поступков, будет чувствовать и исправлять свои недостатки в богослужении и поведении. Он не станет тешиться напрасной надеждой быть прощённым из-за своих благочестивых деяний: перед Милостью Всевышнего, перед Его Щедростью они, словно кувшин воды, вылитой в океан, — столь ничтожно мало мы можем Его отблагодарить. Мы — рабы Всевышнего Аллаха, и то, как мы преуспели на этом пути, нужно измерять не достигнутым социальным статусом, а тем, насколько мы приближены к сахабам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и окружению Создателя. Человек, живущий в адабе по отношению к Аллаху, легко распознаёт, что всё хорошее и прекрасное идёт от Всевышнего, а все недостатки, сложности,

трудности и неприятности случаются по вине собственного невоспитанного, неучтливового, исполненного резкости и гнева нафса.

Фраза «Что же делать? Такова моя судьба!» — это выражение попустительства того, кто перестал совершать богослужения и свернул с праведного пути на плохую дорогу, кто стал узником своих страстей и ухищрений шайтана.

Всевышний Аллах даст возможность совершать намаз, стоит только обратить на это внимание. Того же, кто не имеет такого намерения, Он поставит в условия, когда совершать намаз будет невозможно. И поэтому сваливать на судьбу наши грехи и непрочность намерения будет проявлением невежества, невоспитанности и глупости по отношению ко Всевышнему. Это подобно грубости и отсутствию адаба, которые заставили поскользнуться шайтана. Не случайно его более всего выводят из себя те мусульмане, которые преуспевают в том, в чём он совершил ошибку. Мишенью зависти и злых намерений главного врага человека становятся верующие, проявляющие по отношению ко Всевышнему уважение и покорность. Но у этих людей есть надёжный щит от нападков и наущений шайтана — искренность.

Одна из основных целей духовного воспитания — это чувство *ихсан*. Это осознание верующими того, что они находятся под пристальным вниманием Всевышнего. Поэтому адаб не может быть просто механическим соблюдением этики поведения. Для мусульманина адаб — это не разобщённость внутреннего и внешнего, а гармоничное единство физического и духовного изящества, утончённости.

Праведники говорили: «И внешне, и внутренне привяжись к адабу». Если кто-то не имеет достаточной внутренней культуры и думает, что близок ко Всевышнему, на самом деле далёк от Него; если считает, что принят Им, — ошибается. И поэтому лучше и благостнее проявить покорность предписаниям Всевышнего. Тог-

да человек останется довольным Его решением и будет считать, что происходящее является для него лучшим состоянием. Это и есть проявление внутреннего адаба.

Как-то раз один алим увидел молодого Баязида Бистами, который, несмотря на юный возраст, был известен в округе своими способностями и набожностью. Алим решил проверить его знания:

— О, юноша! Умеешь ли ты совершать намаз так, как положено в полном смысле этого слова?

— Да, по воле Всевышнего, умею.

— Тогда расскажи, как?

— Я говорю так: «О, мой Господь! Прими мой намаз. Я встал перед Тобой, чтобы выполнить Твоё повеление». И с этим чувством я произношу такбир «Аллаху Акбар!» Затем медленно читаю Коран. В состоянии покорности совершаю сажда, после чего, прощаясь, произношу салаам, — пояснил Бистами.

— О, раб Аллаха! Если в тебе есть такое понимание, то зачем позволяешь людям гладить тебя по голове? Все эти похвалы могут зародить в твоём сердце гордыню, а ведь нужно подавлять её.

— Но они же глядят не меня, а дотрагиваются до той красоты, то есть волос, которые мне даровал Всевышний. Как я могу запретить дотрагиваться до того, что мне не принадлежит? — ответил алиму Баязид.

Таков адаб человека, осознавшего себя рабом Всевышнего: всё прекрасное видеть идущим от Аллаха и не приписывать себе обладание этим.

Самое высокое проявление адаба — это уважение к Аллаху, которое прекраснее всего видно в том, как человек совершает поклонение. Приближенные Всевышнего говорят: «Богослужения приводят раба в Джаннат, а адаб и культура при их совершении приводят его к Создателю и делают верующего Его приближенным».

Анас бин Малик (радыяллаху анху) замечал: «Адаб при совершении каких-либо поступков указывает на то, что эти деяния будут приняты». Хизр (Аль-Хыдр) (алеихиссалем) советовал делать такое дуа: «О, мой Аллах! Помоги мне привести в исполнение моё предназначение быть Твоим рабом в соответствии с адабом».

Приближенные Всевышнего Аллаха — обладатели высокого уровня внутреннего адаба — наиболее внимательны и в проявлении внешних правил приличия. А это в свою очередь ведёт к тому, что состояние хушу и адаба, в котором они находятся во время совершения богослужения, сохраняют и после него. Поэт Д. Руми поясняет: «Человек, достигший особого состояния хушу при совершении намаза, бережёт это чувство и после завершения намаза. Таким образом, он всю свою жизнь проводит в состоянии хушу, соблюдая адаб и защищая свои язык и сердце. Это состояние тех, кто приближен к Всевышнему».

У того верующего, который освоил состояние *ихсан*, главными чертами характера станут такие прекрасные качества как вежливость, утончённость манер, высокая культура поведения, стыдливость. Благодетельный Давуд Таи рассказывал: «Я 20 лет провёл рядом с праведным Абу Ханифой. Двадцать лет — я подчёркиваю этот срок. За это время я ни разу не видел, чтобы Абу Ханифа в одиночестве или на людях находился без головного убора, и я никогда не видел, чтобы он вытягивал ноги перед собой, даже если очень хотел отдохнуть. Однажды я спросил его:

— Почему Вы, даже находясь в одиночестве, не вытягиваете перед собой ноги?

— Я предпочитаю проявлять во всех своих поступках адаб по отношению ко Всевышнему, потому что Он меня видит в любом моём состоянии, — ответил Абу Ханифа.

Один из приближенных Всевышнего Аллаха, Махмуд Сами Рамазаноглу, тоже из-за адаба к Всевышнему ни разу за всю

жизнь не вытягивал перед собой ноги и не прислонялся спиной к чему-либо во время трапезы.

Известны такие случаи, когда адаб настолько стал сутью человека, что даже после смерти стыдливость не покинула его. Рассказывают о праведнике Хусейне Афанди: «Когда в последний раз омывали его тело, то его правая нога приподнялась к груди и никак нельзя было её расправить. Когда же его положили в могилу, то тело сразу повернулось на правый бок». Как сказано в хадисе: *«Человек умрёт так, как жил, и воскреснет в таком состоянии, в котором умер»* (Мунави, «Файзуль-Кадир», 5, 663). Приближенные Всевышнего всегда осознают, что они находятся перед Господом. Их души познали Его. Им стала доступна тайна, которая выражена в аяте: **«..Он ведаёт о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из неё, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах всё, что вы вершите»** (Сура «аль-Хадид», 57 / 4).

Избранники Всевышнего, Его приближенные ни в каких ситуациях не изменяют своего адаба. Как-то раз один из сахабов пришёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и спросил:

— О, Пророк Аллаха! Как себя вести в отношении одежды, когда рядом никого нет?

— Всевышний Аллах более достоин того, чтобы мусульмане перед Ним проявляли стыдливость, нежели перед другими людьми, — ответил Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) (Абу Дауд, «Хаммам», 2 / 4017).

Протестантский пастырь Соломон Швайгер в дневнике путешествий записал: «Мусульмане даже в бане пользуются покрывалом, прикрывая свою наготу куском особой ткани. До какой же степени высокая культура у этих людей! Мы должны учиться у тех, кого называем «варварами», культуре поведения и чести». (Из книги Ильбера Ортайлы «Заново открыть историю Османов», стр. 88)

Адаб по отношению к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям)

Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) соблюдали адаб по отношению к нему. Когда они слушали его наставления, погружались в состояние такой трепетной любви и адаба ко Всевышнему и Его Пророку, что казалось, будто на их головы сели птицы, и если они шевельнутся, то птицы улетят (Ибн Маджа, «Джанаиз», 37).

Ученики Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) настолько были преисполнены почтения к нему, что из-за адаба боялись даже задавать ему вопросы. Поэтому всегда ожидали, когда придёт какой-либо бедуин из пустыни, а они, таким образом, получают знания и благодать от наставлений, уроков и духовных бесед Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). И даже те, кто постоянно находился рядом с Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям), не смотрели прямо в глаза из-за адаба по отношению к нему. Все сахабы, за исключением Абу Бакра и Умара (радыяллаху анхума), опускали глаза при общении с ним. Сообщалось, что только эти два человека могли встречаться взглядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) (Тирмизи, «Манакыб», 16 / 3668).

Амр бин Ас (радыяллаху анху) в последние минуты своей жизни признался: «Я долгое время находился рядом с Пророком, но из-за почтения к нему и из-за стыдливости, которые меня охватывали в его присутствии, я не мог поднять головы и не мог досыта насмотреться на его исполненное света лицо. И если сегодня меня попросят рассказать о нём и спросят, каким было его лицо, то поверьте мне, я не смогу его описать» (Муслим, «Иман», 192).

Всевышний Аллах велел произносить салават Своему Посланнику. Несмотря на то, что в Коране упоминаются имена многих пророков, последнего из них Создатель ни разу не называл **«О, Мухаммад»**. Всевышний обращался к нему так: **«О, Наби»**, **«О, Расуль»**.

Всевышний Аллах и всем му'минам советует относиться к

Своему Пророку с должным адабом. Об этом сказано в аяте: **«Не равняйте обращение к Посланнику с тем, как вы обращаетесь друг к другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят [из собрания] украдкой, втихомолку. Пусть остерегаются те, которые преступают Его волю: как бы их не постигла беда или мучительное наказание»** (Сура «ан-Нур», 24 / 63).

Ибн Аббас так говорил об этом аяте: «Люди к Пророку Аллаха обращались «О, Мухаммад» или «О, Абулькасым». Всевышний запретил мусульманам это делать для того, чтобы подчеркнуть уважительное отношение к Пророку. После этого они начали обращаться к Пророку «О, Набиуллах», «О, Расулюллах» (Абу Нуайым, «Дельайыль», 1, 46). Поэтому взывать к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подобает с адабом. Вместе с именем желательного упоминать его высокие качества. Помимо этого, ко всему окружению Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) нужно проявлять должный адаб.

Однажды султан Абдульазиз был сильно болен и лежал в постели. Владыке сообщили о том, что жители лучезарной Медины прислали обращение к нему. Султан сказал помощникам: «Помогите мне встать на ноги. Я должен слышать послание из Харамейна стоя. Просьбы соседей Пророка Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) неприлично слушать лёжа, это противоречит адабу». И каждый раз, когда к нему приходила почта из Медины, Абдульазиз совершал дополнительное омовение, брал в руки письма, целовал их и прикладывал ко лбу со словами: «На них пыль лучезарной Медины». И только после этого читал послание.

Адаб по отношению к приближенным Всевышнего

Проявление адаба к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) — это почтение и к его духовным наследникам, праведникам и приближенным Всевышнего. Пророк (салляллаху

Преданность

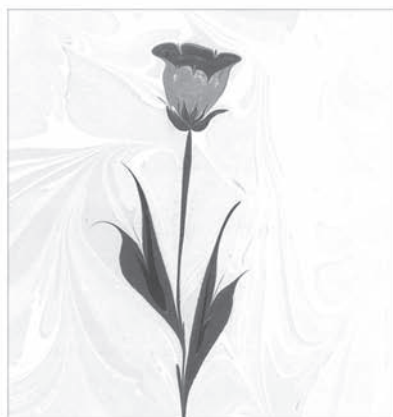
алейхи ва саллям) говорил: *«Бойтесь пронцительности му'мина, потому что он смотрит светом (нуром) Всевышнего»* (Тирмизи, «Тафсир», 15).

Сказано: «Перед алимом возьми под контроль свой язык, а перед аулия возьми под контроль своё сердце». Поэтому к приближенным Всевышнего, Который проявляет к ним особую милость, необходимо относиться с соблюдением адаба.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам стать достойными Его рабами, обладателями крепкой веры, понимающими суть происходящих событий, проявляющими адаб к Нему, к Его Пророку и к Его приближенным.

Аминь!

Человек Корана

О тех, кто получает от Корана великую пользу, говорится так: «Верующие — это те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа...»

(Сура «аль-Анфаль», 8 / 2).

ЧЕЛОВЕК КОРАНА

В течение 23 лет мусульмане эпохи Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) были живыми свидетелями ниспослания божественных Откровений. Они постоянно получали новые знания и самосовершенствовались. Аяты Корана действовали на них по-разному: то после очередного Откровения их охватывало необъяснимое чувство покоя и умиротворения, то восторг веры приподнимал их над жизнью и обстоятельствами. Казалось, они смотрели на себя с точки зрения вечности. То их поглощали глубокие раздумья, то страх холодной волной проходил по сердцу, то надежда помогала им прочно стоять на ногах и давала силы жить несмотря на большие трудности. И какое бы воздействие Коран ни оказывал на сахабов, было одно общее для всех правило: аяты Всевышнего смягчали их сердца, их внутренней сущностью становилась богобоязненность. Их усердие на пути служения Аллаху превратилось в жизненную необходимость. С каждым посланием Всевышнего знания мусульман увеличивались, их духовность поднималась ещё на один уровень. Казалось, будто сахабам был ниспослан стол, ломающийся от яств, но блюда эти были такой неземной красоты и такого необыкновенного вкуса, что они не могли насытиться ими. Если они слышали, что ниспослано новое Откровение, они устремлялись к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), а в душе трепетало желание узнать, как же ещё можно найти довольство Всевышнего. Узнав про очередной аят, они с большим рвением приступали к его осмыслению и, поняв его суть, сразу же использовали новое знание в своих поступках.

Абдуллах ибн Масуд (радыяллаху анху) рассказывал: «Когда кто-либо из сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) вечером возвращался домой, то обычно его встречала супруга с двумя вопросами: «Сколько за этот день было ниспослано аятов Корана? Сколько хадисов Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям) ты сегодня выучил?» (Абдульхамит Кешк, «Фирехабит Тафсир», 1, 26).

Сахабы были привязаны к Откровениям Всевышнего Аллаха всей душой. Свет Корана озарял их сердца и жизни. Когда миссия пророчества завершилась, Всевышний Аллах забрал Своего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) в мир иной. Сподвижники сильно переживали. Однажды Абу Бакр (радыяллаху анху), когда Пророка уже не было с ними, обратился к Умару (радыяллаху анху):

— Пойдём, навестим Умму Айман. Пророк часто навещал её.

Умму Айман (радыяллаху анха) была няней Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Он был исполнен благодарности и преданности по отношению к ней, заботился, часто её навещал, справлялся о здоровье.

Когда Умму Айман увидела близких друзей Пророка, она заплакала. Гости подумали, что своим визитом они напомнили ей о воспитаннике и Умму Айман плачет от горечи разлуки. Чтобы успокоить женщину, они спросили:

— Почему же ты плачешь? Ты разве не знаешь, что велики для него блага перед Всевышним и что для него это лучше.

— Я плачу не из-за этого. Разве не знать мне, что Пророку лучше у Всевышнего. А плачу я от того, что больше не будут приходить Откровения.

Её слова подействовали на верных последователей Пророка. Они тоже погрузились в раздумья, и так же, как Умму Айман, не смогли сдержать слёз (Муслим, «Фадаиллюль сахаба», 103).

Сахабы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) испытывали глубокое почтение и любовь к Корану. От него они узнали ценность Священной Книги, научились её читать, относились к посланиям Аллаха с большим уважением. Сподвижники получали огромную пользу от чтения Корана — он щедро открывал

им знания. Они много и часто перечитывали Откровения Аллаха и старались, чтобы ни один день не прошёл без него: начинался и завершался чтением Корана. А тем, у кого болели глаза, обязательно советовали смотреть на записанные страницы Священной Книги Аллаха (Хайсами, 7, 165).

Однажды ночью благочестивый Умар (радыяллаху анху) не смог читать Коран. Утром Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к нему:

— О, сын Хаттаба, Всевышний Аллах ниспослал тебе один аят.

И после этих слов прочитал 62-й аят суры «аль-Фуркан», в котором говорится: **«Он — Тот, кто установил череду ночи и дня для тех, кто желает помнить [это чудо] и возблагодарить [за это Аллаха]».**

Умар (радыяллаху анху) слушал внимательно. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) продолжил:

— Когда ты пропустил дополнительные поклонения ночью, выполни их днём, а те богослужения, что пропустил днём, выполни ночью (Ар-Рази, тафсир суры «аль-Фуркан»).

Сахабы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) почитали и тех мусульман, которые хорошо знали Коран.

Однажды Нафи бин Абдильхарис находился в Усфане и встретился там с благочестивым Умаром (радыяллаху анху), назначившим его предводителем Мекки. От неожиданности Умар (радыяллаху анху) сразу же спросил:

— Кого ты оставил вместо себя руководить мекканцами?

— Я оставил Ибн Абзаа, — ответил сахаб.

— А кто это такой?

— Он один из освобождённых нами рабов.

— Ты что, вместо себя оставил вольноотпущенника?

— Ибн Абзаа изучил Коран, живёт по нему и очень хорошо знает фарды (обязательные деяния), — достойно пояснил Нафи.

Ошеломлённый этим ответом, благородный Умар (радыяллаху анху) воскликнул:

— Пророк говорил, что, поистине, Аллах с помощью Корана возвысит положение одних людей, а положение некоторых упадёт (Муслим, «Мусафирин», 269).

Духовный уровень человека зависит от того, насколько хорошо он выполняет предписания Корана и живёт по Сунне. Книга Аллаха — это наставление, полное смысла, это готовые ответы на то, как нужно строить жизнь на этой земле. В Коране есть всё, что нужно верующему. Это исцеление, безопасность, нравственность, уроки. Это исключительное руководство, приводящее мусульманина ко Всевышнему. Но понимание Корана зависит от того, насколько сердце человека освещено его светом.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) во всех делах предпочитал знающих Коран, такие люди были для него в несомненном почёте. Однажды перед сражением под Табуком он поручил знамя Умару бин Хазыму (радыяллаху анху) из племени *наджар*, но когда увидел Зайда бин Сабита (радыяллаху анху), он попросил Умара (радыяллаху анху) вернуть стяг. Тот спросил:

— О, Пророк Аллаха, вы рассержены на меня? Я сделал что-то не так и поэтому лишился чести быть знаменосцем?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) успокоил его:

— Нет же, клянусь тебе, я не рассержен, но вы все во всех делах предпочитайте Коран. Зайд лучше тебя изучил Коран, и Зайд всё то, что знает, воплощает в жизни. Если перед вами будет даже чёрный раб с отрезанным носом, и если он знает больше из Корана, то есть если про него можно сказать, что он «живой Коран», то этого человека, несомненно, нужно предпочесть (Вакиди, «Мегази», Бейрут, 1989, 3, 1003).

Можно привести множество примеров из жизни Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) о том, какое большое уважение он оказывал знающим Книгу Всевышнего. И нам, его последователям, важно помнить, что он завещал нам с таким же почётом и трогательностью относиться к тем людям, которые носят в себе Коран, живут им и помогают другим воспользоваться его светом. В Коране и в людях Откровения причина того, чтобы Всевышний даровал нам Свою Милость в обоих мирах.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

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

Асхабы-кирам спросили:

— О, Пророк Аллаха, кто же они такие?

— Это люди Корана, люди Откровения, это люди Аллаха, Его истинные рабы, — ответил он (Ибн Маджа, «Мукаддима», 16).

Что означает быть человеком Корана? Это значит уметь правильно читать Коран, понимать его, войти в духовную атмосферу Священной Книги и в состояние размышления, углубиться в его смыслы, осознанно их вбирая в себя, ориентироваться на него. И идти по тому пути, на который он указывает. Быть человеком с подобными намерениями — это особая милость Всевышнего. Аллах сделал таких людей обладателями исключительных духовных щедрот, оказывающих влияние и на их положение на этой земле. Один из приближенных Всевышнего, Махмуд Сами Рамазаноглу, рассказывал: «Тридцать лет тому назад в городе Адане (на юго-востоке Турции) скончался мусульманин, про которого можно было сказать, что он человек Корана. Но возникла необходимость проложить рядом с его могилой большую автомагистраль. С разрешения родственников решили перенести захоронение в другое место. Когда раскрыли могилу, то все были потрясены

тем, что тело его не поддавалось разрушению, и даже кафан, в который оно было завёрнуто, сохранился белым и свежим... Поистине, произошедшее стало подтверждением хадиса Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«Всевышний Аллах приказал земле не поглощать тела людей Корана»* (Дайлами, 1, 284 / 1112; Аль-Муттаки, 1, 555 / 24, 88).

Тех, кто живёт по его указаниям, Аллах переводит на такой уровень жизни, что эти верующие испытывают иные чувства, им становится доступным более возвышенное и утончённое ощущение покоя и привязанности к Всевышнему. Речи их украшены тем, что находится у них в сердце, — Кораном. Они награждены чистотой веры и безмятежностью счастья. И по Воле Всевышнего таким их положение будет и в могиле, и во время махшера, и когда будут взвешиваться на Судном Дне их деяния.

Коран читается сердцем. Глаза помогают ему воспринимать аяты. Многие люди читают Коран, но каждый, в зависимости от готовности сердца, берёт только свой nasib — то, что дано ему в удел.

Всевышний говорит: «Потом Мы дали в наследие это Писание тем из наших рабов, кого Мы избрали. Среди них есть такие, которые совершают несправедливость против самих себя, умеренные и опережающие [других] в добрых делах по соизволению Аллаха — а это и есть великая милость» (Сура «Фатыр», 35 / 32).

Из этого аята следует, что некоторые люди, читая Коран, не воспринимают его суть. В их сердцах и делах не отражаются великие смыслы Речи Аллаха. Они вредят сами себе и не используют наивысшее благо из всех благ на земле. Есть те, кто словно маятники неустойчивы в своём выборе пути: один раз делают так, как велено Кораном, в другой же раз нарушают его предписания. А кто-то благодаря Корану возвышается до высших ступеней духовности.

Умар (радыяллаху анху) сказал как-то: «Если бы сердца людей были свободны от нравственных болезней, то они бы не могли насытиться духовным наслаждением, полученным от Корана».

Читать Коран с почтением и адабом означает иметь возможность говорить с Аллахом. Поэтому Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подчёркивал, что если кто-то желает обратиться к Всевышнему, то пусть с устремлённым к Нему и умиротворённым сердцем читает Коран (Суюти, 1, 13 / 360).

То есть нужно читать Книгу Аллаха с раскрытым сердцем, чтобы была от этого обильная польза, как от баракатных весенних дождей, пришедших на благодатную землю; если дождь пройдёт над камнями и скалами, то вряд ли они станут от этого плодороднее. Закрытым сердцам от Корана пользы не будет. Более того, возможно, из-за этого незавидное положение таких людей усугубится. Известный табиин и толкователь Книги Всевышнего муфассир Катада говорил:

— Те, кто читают Коран, будут иметь или прибыль, или убыток. В аяте сказано об этом так: **«Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим, а грешникам он только добавляет урон»** (Сура «аль-Исра», 17 / 82).

О тех, кто получает от Корана великую пользу, говорится так: **«Верующие — это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа...»** (Сура «аль-Анфаль», 8 / 2).

Обязанность каждого мусульманина — жить так, как указано в Коране. Иначе в Судный День его может ожидать свидетельство Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), которое передано в аяте: **«Посланник [в тот день] скажет: «Господи! Воистину, мой народ отверг Коран»** (Сура «аль-Фуркан», 25 / 30).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) с большим трепетом и почтением относился к Откровениям и знал о высоком значении Корана для рабов Аллаха. Он помнил, что будет спрошен о том, как учил их Корану, и поэтому значительную часть своего времени отводил занятиям с учениками, асхабами-суффа, при мечети Пророка. Даже в период голода, когда он по нескольким дням ничего не ел, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) привязывал камень на живот, но никогда не отменял уроки Корана. Абдуллах ибн Масуд был среди его воспитанников и признавался: «От Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к нам переходило такое состояние, что, когда мы кушали, то слышали зикр пищи, которая спускалась в наш желудок» (Бухари, «Манакыб», 25).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал своим последователям обучать Корану сыновей и дочерей. В одном из хадисов он говорил: *«Воспитывайте своих детей на трёх основах — любви к Пророку, любви к Ахлиль Бейт (семье Пророка и ко всем тем, кто следует Пророку), любви к чтению Корана... Те, в сердцах которых (несущие в себе) Коран (обучившиеся, обучающие, служащие на пути Корана), во время Кыямата, когда не будет ни одной тени (чтобы под ней укрыться), они будут вместе с пророками и приближенными Аллаха находиться под тенью великого Арша»* (Мунави, «Файзуль-Кадир», 1, 226).

Имам Малик рассказывал: «Когда я выучивал один хадис, отец за это мне давал подарок, и мне это нравилось. А со временем я начал получать удовольствие от заучивания хадиса, и мне уже было неважно, даст мне отец подарок или нет». Имам Абу Ханифа подарил одному учителю Корана 500 дирхемов, когда тот обучил его сына суре «Фатиха». В те времена за один дирхем можно было купить барана. Педагог посчитал, что это слишком щедрый подарок, на что имам Абу Ханифа сказал: «Если бы у меня с собой было больше денег, я бы отдал тебе всё, чтобы

проявить истинное уважение к Корану. "Фатиха" — это великая сура» (Из книги Мухаммада Нурсувейта «Воспитание детей по Сунне Пророка», стр. 119—120).

Саллахаддин Аюби, оглядывая однажды свои земельные владения, проходил мимо читающего Коран ребёнка, который сидел перед отцом. По их одеждам было видно, что эта семья нуждалась в помощи. Салахаддину понравилось, как мальчик читает Коран. Он некоторое время послушал его, подошёл и угостил их сладостями, а после этого подарил семье, в которой чтят Коран, часть своей земли (Из книги Мухаммада Нурсувейта «Воспитание ребёнка по Сунне Пророка», стр. 120).

Все эти примеры, а их можно привести огромное количество, являются хорошими образцами для родителей, которые хотят найти ответ, как воспитывать своих детей.

О, Всевышний Аллах! Причисли нас к тем счастливым Твоим рабам, которым дарована Милость постоянного общения с Кораном! Помоги нам стать истинными людьми Откровения, даруй нам благо жить по Корану.

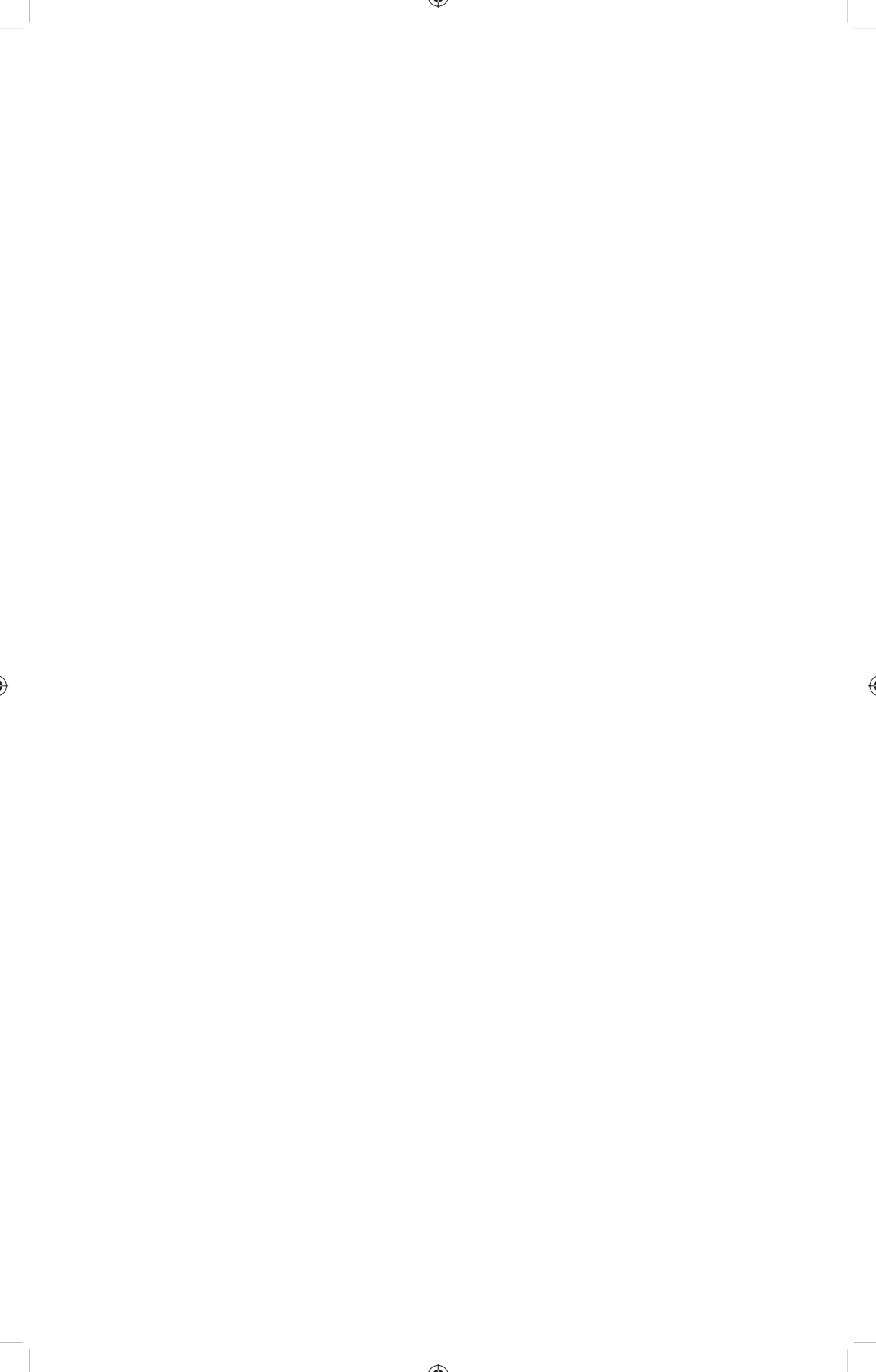
Аминь!

Слабости человеческие

В Коране подробно раскрыта тема слабостей человеческих. Аяты ясно повествуют о том, насколько человек невежественен, нетерпелив, корыстолюбив, неблагодарен, скуп, завистлив. Мусульманину необходимо освободить поле своей души от этих сорняков, чтобы развести цветущий и обильный плодами сад, который являлся бы земным отражением райских кущ.

СЛАБОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Человек — существо загадочное, таинственное и непознанное даже самим собой. Земная жизнь — это место познания себя. Всевышний открывает для этого многие возможности. Два ростка в человеке: один — благоухающий цветок, другой — сорняк-колючка. Одно в нём — праведность, совесть, богобоязненность, другое — порочность, склонность ко греху, бунт, жадность. Всевышний даёт людям выбор взрастить и то, и другое, открывая способность как к нравственному совершенству, так и к позорному духовному падению. Дабы заранее верующий знал уловки невоспитанного нафса, своей гордыни, в Коране подробно раскрыта тема слабостей человеческих. Аяты ясно повествуют о том, насколько человек невежественен, нетерпелив, корыстолюбив, неблагодарен, скуп, завистлив. Мусульманину необходимо освободить поле своей души от этих сорняков, чтобы развести цветущий и обильный плодами сад, который являлся бы земным отражением райских кущ. А для этого человеку важно знать саму суть слабостей, подробно их изучить. Итак, почитаем вместе Коран.

Человек слаб по природе своей

Сказано в Коране: **«...человек создан слабым по природе»** (Сура «ан-Ниса», 4 / 28).

Всевышний создал Своего раба беспомощным, нуждающимся в опеке и защите. В аяте сказано: **«Аллах — Тот, Кто сотворил вас немощными, потом сделал вас сильными, а после этого — (вновь) слабыми и старыми. Творит Он, как пожелает, ибо Всеведущий Он, Всемогущий»** (Сура «ар-Рум», 30 / 54).

Сила молодости обманчива. Человек должен помнить об этом и не полагаться на своё состояние вершителя великих дел,

когда кипит в нём нерастраченная, свежая энергия юности. Коран предупреждает, что период цветения и здоровья сменится временем увядания, слабости и немощи. Ощущение своей силы человеку необходимо осторожно перевести в благодарность, чтобы не впасть в неповиновение Всевышнему, бунтарство и зазнайство. Позднее раскаяние никому ещё не помогло: молодость нужно использовать по назначению. Упущенное время и возможности не вернуться. Таковы суровые условия земного бытия. Старость, если суждено её испытать, — вот что ожидает человека. Коран призывает к размышлению: **«Того, кто удостоен Нами жизни долгой, делаем мы (с годами) немощным и разум его ухудшаем. Неужели же не понимают (этого грешники)»** (Сура «Йа Син», 36 / 68).

На примере Адама (aleyхиссалам) Всевышний Аллах раскрывает некоторые особенности людских слабостей: **«Прежде заключили Мы Завет с Адамом, но забыл он (об этом), и убедились Мы в нестойкости его»** (Сура «Та Ха», 20 / 115).

Нужно заметить, что слово «инсан» (человек) состоит из двух корней. Первый корень «нисьян» означает «забывчивость, забывчивый». Вышеприведённый аят доказательство тому: Адам (aleyхиссалам) забыл об уговоре со Всевышним. Второй корень — «унсият», его значение — «привязанность», «привыкающий». Человек быстро принимает условия, в которых находится, и в итоге проникается духом той или иной обстановки.

Во многих аятах Аллах Таала указывает на высокомерие и надменность человека. Люди впадают в эти состояния несмотря на свою ущербность и бессилие. Всевышний наставляет Своё создание: **«И не ходи по земле горделиво, ведь не пройдёшь ты сквозь землю и не сравняешься с горами высотой (своей)!»** (Сура «аль-Исра», 17 / 37).

Стремление кому-либо или чему-либо подчиняться, служить заложено в человеке. В этом понимании он либо раб своего нафса

(животного начала), страстей, желаний, то есть мирского, либо слуга своего Создателя. Чтобы достичь положения истинного раба Всевышнего, человеку нужно преодолеть барьеры нафса. Мусульманин должен стремиться прожить жизнь согласно договору, состоявшемуся между Аллахом и человеческой душой, который был закреплён следующими словами: **«Да, Ты наш Господин!»** (Сура «аль-А'раф», 71 / 72).

Душа во время заключения договора со Всевышним была чиста и могла видеть ангелов, была способна созерцать Величие Создателя. Но, дав клятву, душа, согласно хадису Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), в течение 120 дней стала в лоне матери заложницей пяти чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания и вкуса). Она встретилась с таким явлением как нафс. Чистота и прозрачность стали замутнены животным началом. Но в то же время ей был указан путь освобождения от непристойного и греховного при помощи нравственных задатков, которыми наделил Всевышний Аллах человеческую душу. Таким образом, мусульманин может победить своё порочное начало путём очищения сердца и воспитания нафса. Тогда чистое станет преобладать и душа сможет воспринимать истину. Всевышний Аллах в аятах говорит: **«Преуспел тот, кто очистился (благодаря Вере), помнил имя Господа своего и совершал намаз»** (Сура «аль-Аля», 87 / 14—15).

«Клянусь Я солнцем и сиянием его! Клянусь луной, когда движется она вслед за ним, клянусь днём, когда освещает он мир, клянусь ночью, когда застилает она мир, клянусь небом и Тем, Кто воздвиг его, клянусь землёй и Тем, Кто простёр её! Клянусь душой (человеческой) и Тем, Кто сотворил её и придал ей соразмерность, Кто внушил ей и грехи её, и благочестие её. Преуспел тот, кто душой очистился. Понёс урон тот, кто (злое в душе сокрыл)» (Сура «аш-Шамс», 91 / 1—10).

Цель религии — воспитать чуткого, тонкого, истинного, способного достойно служить Всевышнему человека. В

Коране говорится: **«Верующие — только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, приумножается у которых Вера, когда произносят им аяты Его; уповают которые на Господа своего»** (Сура «аль-Анфаль», 8 / 2); **«Сердца коих трепещут от страха при упоминании имени Всевышнего, терпеливы которые к тому, что постигает их, совершают намаз и расходуют (во имя Аллаха) из того, что даровали Мы в удел им»** (Сура «аль-Хадж», 22 / 35).

В аяте сказано: **«...Горе тем, сердца чьи чёрствы к назиданиям Аллаха! В заблуждении они явном»** (Сура «аз-Зумар», 39 / 22). Если человеку не воспитывать духовное начало, тогда он будет угнетён своим же нафсом. В другом аяте говорится: **«Видали ты того, кто избрал себе идола предметом поклонения? Разве ответчик ты за него (т.е. за язычника этого)?»** (Сура «аль-Фуркан», 25 / 43). В этих строках указывается на тех людей, которые избрали приоритетом в жизни не божественное указание, а собственные желания.

Ещё в одном аяте сказано: **«...А если будешь (ты) следовать прихотям их, после того как явилось тебе Знание (истинное), то, воистину, окажешься ты в числе нечестивцев»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 145). В Коране подчёркнута причина невежества: она исходит от принятия человеком только желаемого и поклонения желаемому. Истинно, подчинился зову нафса тот, кто отдаляется от пути Аллаха, кто следует своим прихотям и поэтому старается внести изменения в религию.

Человек жесток и невежественен

В Коране сказано: **«Воистину, предложили Мы исполнение предписаний (Наших) небесам, земле и горам (и обещали даровать им при сём способность к разумению и речи), но побоялись они, (что не смогут исполнить предписаний этих,) и отказались взяться (за выполнение их). (Тогда предложи-**

ли Мы это человеку (т.е. Адаму,) и возложил он на себя (ношу исполнения предписаний этих). А был он тогда во мраке невежества (относительно обязательств своих). (И возложил Аллах на человека предписания эти)» (Сура «аль-Азхаб», 33 / 72).

Упомянутое в аяте слово «предписание» (вверенное на попечение — аманат) обозначает возложение обязательств поклонения и выполнение повелений Всевышнего Аллаха. Разум и воля — помощники людей в этом. И эти два качества, дарованные мусульманину, отличают его от всех остальных созданий. Вверенные Всевышним воля и разум являются причинами испытаний, через которые проходит человек.

Упомянутое в аяте предложение «взять ответственность за выполнение предписания земле, небу и горам, и их отказ от подобной ответственности» говорит о том, что даже создания, которых мы считаем бездушными, смогли понять и осознать, насколько была непосильна предлагаемая Всевышним ответственность.

«Если бы Мы ниспослали Коран на гору какую-либо, то увидел бы ты, как смиренно разверзлась бы она от страха перед Аллахом. Притчи эти приводим Мы людям, дабы (дать им возможность) образумиться» (Сура «аль-Хашр», 59 / 21). Из этого аята мы видим, что даже горы, которые не имеют души, почувствовали всю тяжесть и непосильность выполнения предписаний Всевышнего. Аллах Таала поведал, что человек бесстрашно взвалил ответственность за выполнение предписания из-за своей невежественности.

Знание есть противоположность невежеству. Кроме того, оно может быть видимым и скрытым. Имам Газали писал: «Настоящим знанием обладают те, кто являются наследниками пророков, кому даны знания явные и сокровенные». Всевышний Аллах говорит: **«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется (Аллаху), падая ниц и стоя, страшится жизни бу-**

дущей и возлагает надежды на милость Господа своего [равен послушнику в неверии его]? Спроси, [Мухаммад]: «Неужели равны те, кто знают, и те, которые не знают (пути Истины)?» Воистину, внимают наставлениям только разумом обладающие» (Сура «аз-Зумар», 39 / 9).

Замахшари даёт тафсир этого аята следующим образом: «Всевышний Аллах словом «знающие» характеризует тех, кто покорен и поклоняется Ему, невежественные же — это те, кто не знают Всевышнего, или, зная, не выполняют Его повелений. Алим — это тот, кто смиренно покорился Всевышнему и поклоняется Ему. В аяте указывается на то, что не подтверждающие свои знания поступками не могут быть алимами (знающими). Из аята мы понимаем, какой стыд для малознающих и не поклоняющихся, для впавших в смуты и раздоры в мире из-за заблуждений в знаниях своих. Поэтому такие люди перед Аллахом являются невежественными» (Кашшаф, V, 156). Кроме того, в вышеуказанном аяте Всевышний оповещает нас и о том, что человек, живущий без божественного руководства, в итоге станет неудовлетворённым и несчастным...

По мнению праведников, незнание является сущностью человека. Упомянутое в аяте слово «невежественный» (джахиль) подтверждение этому. Совершенное знание принадлежит Всевышнему Аллаху, который говорит: «...**Вам же мало что дано знать**» (Сура «аль-Исра», 17 / 85).

Подобны капле в море знания людей пред знаниями аулия, знания аулия пред знаниями пророков, знания пророков пред знанием Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям, знания Расулюллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пред знаниями Всевышнего Аллаха. Но если человек, воспользовавшись данными ему познаниями, сможет достичь богобоязненности, тогда по Воле и Милости Аллаха раб достигнет и должного уровня знаний. Так у человека проснётся возможность постижения Всевышнего Аллаха и откроются божественные

тайны. В аяте сказано: **«...Страшитесь же Аллаха — учит Он вас (добру), ведая обо всём сущем»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 282).

В хадисе говорится: *«Того, кто руководствуется в делах знаниями, которые смог приобрести, Аллах обучит тому, чего он не знал»* (Абу Нуайм, «Хуляйту-ль Аулия», X, 15).

Человек нетерпелив и во всём проявляет поспешность

Аллах Таала раскрывает эту особенность поведения Своего раба: **«(По природе) создан человек нетерпеливым. Покажу Я вам (в срок) знамения Свои, так не торопите же Меня (с наказанием нечестивцев)»** (Сура «аль-Анбия», 21 / 37). **«[Случается,] молит человек (во гневе или досаде) о зле (для себя и близких). А ведь тороплив человек (по природе)»** (Сура «аль-Исра», 17 / 11).

Раб Аллаха по мере того как просит о желаемом, может навлечь на себя как благо, так и зло. Причиной этому является заложенная в нём особенность — поспешность и нетерпение. Поскольку ему трудно быть терпеливым, он хочет, чтобы все его желания исполнились немедленно. Ещё одна причина нетерпеливости человека — стремление получить результат простым и лёгким способом и пережить счастье вечной жизни на земле. И поэтому он должен направить все усилия для обустройства мирской жизни. Так мусульманин постепенно забывает о важности вечной жизни и увлекается сиюминутным. В одном из аятов сказано: **«Но нет, любите вы (жизнь) преходящую и пренебрегаете будущей»** (Сура «аль-Кыйама», 75 / 20—21).

Терпение необходимо при столкновении с трудностями. Когда человек попадает в чёрную полосу, нетерпение так и диктует ему произнести мольбу ко Всевышнему: «О, Аллах! Забери мою душу и избавь меня от страданий». Такие помыслы не одобряются Исламом. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал:

«Когда кто-либо из вас окажется в беде, пусть не просит у Аллаха смерти для себя. Если же человек вынужден сделать это, то пусть обратится ко Всевышнему с такой мольбой: «О, мой Аллах! Не лишай меня жизни до тех пор, пока она будет для меня полезной и благословенной, а когда для меня будет благом смерть, то забери мою душу!» (Бухари, «Марда», 19; «Дават», 30; Муслим, «Зикр», 10, 13). Поэтому верующие люди (му'мины) должны просить Аллаха даровать им терпение, дать им возможность прожить до старости, должны стремиться совершать в своей жизни благие дела и придерживаться дуа, которое дано в Коране: **«Но есть среди них и такие, кто говорят: “Господи наш! Даруй нам благо в мире этом и в будущем и спаси нас от мук огня”»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 201).

Человек корыстолюбив

В Коране говорится: **«Когда даём Мы людям вкусить от милости (Аллаха), превозносятся они. Если же постигает их беда в (наказание) за то, что вершили десницы их, (впадают) они в отчаяние»** (Сура «ар-Рум», 30 / 36).

Не запрещено проявлять радость дарам и милости, оказанной Всевышним Аллахом. Напротив, повелевается выражать своё счастье. При этом необходимо зреть в корень: многие путают дар и дарителя. Есть те, кто радуется и восхваляет не Всевышнего, а сам дар, кто разбалован надёжностью, исходящей от блага, кто возгордился им. Кроме того, в Коране сказано: **«...Не ликуй (в самообольщении), ибо не любит Аллах кичливых»** (Сура «аль-Кассас», 28 / 76).

Поклонение находящихся в самообольщении тоже теряет искренность и выполняется ради мирской выгоды. Из привязанности к земным благам такие люди, оказавшись в беде, вмиг впадают в уныние и разочарование. Они забывают о Милости Аллаха, потому что проявляемая ими покорность направлена

не к Вечному Всевышнему, а к преходящим вещам. Хорошо выражена чрезмерная увлечённость собственной выгодой в аяте: **«Встречается среди людей и такой, кто стоит на грани (между Верой и неверием) в Бога: если достаётся ему в удел добро, утверждается он (в Вере), если же поражает его бедствие, склоняется (к неверию), теряя (долю) как в этой, так и в будущей жизни. Это и есть убыток явный»** (Сура «аль-Хадж», 22 / 11). В другом аяте сказано: **«Воистину, неблагодарен человек пред Господом, и, воистину, сам он — свидетель тому»** (Сура «аль-Адыйат», 100 / 6—7).

Человек неблагодарен по отношению к своему Создателю

Земная жизнь — это испытание. Всевышний говорит: **«...И подвергнем Мы вас искушению добром и злом ради испытания...»** (Сура «аль-Анбия», 21 / 35).

В суре «аль-Исра» описано поведение людей, изменчивых в своих взглядах, а их неустойчивость столь сильна, что зависит от условий, в которые они попадают. Аят гласит: **«Если постигнет вас беда в море, то те, к кому, помимо Него, обычно взываете вы о помощи, сгинут из памяти вашей. Когда же спасёт Он вас (и выводит) на сушу, забываете вы (Его в гордыне), ибо неблагодарен человек (по природе). Неужели [избавив беды на море,] избавлены вы от того, что по воле Его не провалится где-нибудь суша под вами (и не поглотит вас), или что не низринет Он вихрь на вас с дождём каменным? Ведь не найдёте вы (тогда) заступника себе! Уверены ли вы в том, что не вернёт Он вас в море вторично, что не наслёт на вас смерч и не потопит вас за неверие? [Если случается такое,] то не найдёте вы заступника от Него»** (Сура «аль-Исра», 17 / 67—69).

В другом аяте сказано: **«Человек же, когда почтит его**

Господь ради испытания и одарит милостями, говорит (горделиво): «Господь мой почтил меня». Когда же ограничивает Он его в пропитании ради испытания, бурчит тот (недовольно): «Подверг унижению Господь мой» (Сура «аль-Фаджр», 89 / 15—16).

Тот, кто не ценит щедрости Всевышнего и не благодарит в малом, не будет признателен Ему и за бесчисленное количество благ. Аллах путём лишений проводит людей через испытания, так же как проверяет род людской благами и изобилием. В обоих случаях человек должен принимать их осознанно и уметь благодарить Всевышнего.

Человек скуп и алчен

Эти два качества лишили человека Рая. Невоспитанным людям они причиняют неудобства не только в жизни мирской, но и представляют опасность для жизни вечной. В Коране говорится: **«...вы сами нарушаете права сирот, не призываете друг друга к тому, чтобы накормить бедняка, присваиваете алчно (и без разбору) наследство (сирот и жён) и чрезмерно любите богатство»** (Сура «аль-Фаджр», 89 / 17—20). **«Воистину, создан человек нетерпеливым, беспокойным, когда постигает его беда, жадным, когда достаётся ему добро»** (Сура «аль-Меаридж», 70 / 19—21). **«Воистину, крепко он любит богатство»** (Сура «аль-Адыйат», 100 / 8).

Чрезмерная привязанность и любовь к вещам, страх нищеты делают человека алчным и скупым. Например, из жадности он перестаёт отдавать во имя Аллаха часть богатства в виде закята, который является принадлежностью бедняка по праву, не использует имущество своё для благих дел. Сторонясь оказать помощь нуждающемуся, человек выражает неблагодарность Всевышнему Аллаху. Аяты гласят: **«Горе клеветнику всякому, хулителю, накопил который состояние и подсчитал его.**

Полагает он, что обеспечит богатство бессмертие ему. Так нет же! Ведь будет ввергнут он туда, где сокрушают» (Сура «аль-Хумаза», 104 / 1—4). **«Скажи (им, Мухаммад): «Если бы владели вы сокровищницами милости Господа моего, то всё равно скупились бы из страха обеднеть, ибо скуп человек (по природе)»** (Сура «аль-Исра», 17 / 100).

Человек завистлив и ревнив

Зависть и ревность являются опасными качествами людей. В аятах говорится: **«...а ведь свойственна скупость душам (человеческим)...»** (Сура «ан-Ниса», 4 / 128). **«Или завидуют иудеи (Мухаммаду и сподвижникам его), за то, что даровал им Господь по щедрости Своей?»** (Сура «ан-Ниса», 4 / 54).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), указывая на ревность и вред, который исходит от неё, напутствовал мусульман: *«Остерегайтесь зависти (ревности), потому что зависть, подобно пламени, которое сжигает дрова, уничтожает все хорошие дела и поступки»* (Абу Дауд, «Адаб», 44).

Всевышний Аллах указывает, что нужно избавиться от порочного чувства зависти, проявляя взаимопомощь и щедрость к другим: **«...и те, кто одолел свою алчность, — они и суть преуспевшие»** (Сура «аль-Хашр», 59 / 9).

Мусульмане обязаны знать о свойствах своей природы. Понимать свои слабости — верный знак того, что можно быстрее и легче найти способы избавления от них.

Верующим необходимо часто читать Коран. Читать сердцем: зорким, умным, внимательным. Книга Аллаха — исцеление от многих болезней, и нужно научиться извлекать из неё целебную силу. Коран даёт правильные ориентиры, помогает установить прочный фундамент души, избавиться от слабостей. На то они и даны человеку, чтобы, научившись их преодолевать,

Преданность

верующий мог стать сильной, благородной личностью. Задача мусульманина проста и сложна одновременно.

Да поможет Всевышний быть человеку столь разумным, что будет он развивать в себе способность сохранять и поддерживать самый бесценный дар Создателя — жизнь. Пусть поможет Всевышний нам с верой, надеждой, любовью распорядиться этим даром в каждом проживаемом дне. Да будет человек благодарен Создателю за силу и умение признаться в слабостях и за мужество усердного избавления от них.

Аминь!

Благородное терпение

Праведники — это наследники Пророка, они обладают совершенством внутренней культуры, умением не только знать Ислам, но и воплощать в любые периоды жизни и при любых обстоятельствах его суть. Они имеют прекрасное терпение, которое даёт им возможность соблюдать все повеления Всевышнего и не терять устойчивости при сильных ударах судьбы.

БЛАГОРОДНОЕ ТЕРПЕНИЕ

Добро и зло, истина и заблуждения, плохое и хорошее: всё это человек осознаёт чётко и ясно благодаря живым примерам. Люди, искренне живущие по заветам Корана и Сунны, являют собой источник знаний и благородства. Когда обладатель чуткого сердца оказывается в окружении праведника, то непременно перенимает его особый душевный настрой, силу веры и стойкость идущего по истинному пути. Искренний мусульманин ищет благородных духом и преданных Всевышнему единоверцев, чтобы почувствовать, каково это — наполнить сосуд своей души, подобно праведникам, светом и благом вдохновения от Корана и Сунны.

Праведники — это наследники Пророка, они обладают совершенством внутренней культуры, умением не только знать Ислам, но и воплощать в любые периоды жизни и при любых обстоятельствах его суть. Они имеют прекрасное терпение, которое даёт им возможность соблюдать все повеления Всевышнего и не терять устойчивости при сильных ударах судьбы. Возможно, праведники не видели Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, но благодаря передаче из поколения в поколение знаний и духовности смогли вобрать в себя свет пророчества. Таким образом, их наставления, жизнь, поведение и благородство имеют действенное влияние.

Праведники достойно отражают нападки со стороны невежд и притеснителей, необразованных и грубых людей. Истинные мусульмане проявляют стойкость духа, зная, что трудности укрепляют веру. Они не оставляют без моральной поддержки общество, в котором живут, образуя его духовный стержень. Во всём они берут пример с Пророка Ислама Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), жизнь которого представляла собой череду самых сложных испытаний, но на пути Всевышнего

все препятствия лишь укрепляли его веру. Духовное равновесие Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) несмотря ни на что не нарушалось, верное сердце стремилось обрести довольство Всевышнего. С огромной любовью и преданностью Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) выполнял повеления своего Создателя, шёл по Его пути, надеясь на Его помощь и покровительство, поэтому досада от недостойных поступков недоброжелателей не возмущала его искренней веры. В Коране говорится: **«Не следуй за неверными и мунафиками, забудь об их обидах и полагайся на Всевышнего, ибо довольно Аллаха как попечителя»** (Сура «аль-Ахзаб», 33 / 48). Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) поступал именно таким образом — во всём доверял своему Творцу.

В Священных Писаниях было отмечено, что терпение к людям и терпимость к их поступкам, невосприимчивость к обидам являются признаками Пророков. Один из иудейских учёных, Зайд бин Сана, наблюдая за Мухаммадом из племени *курайш*, увидел в нём эти качества, но чтобы ещё раз удостовериться в этом, однажды решился на неожиданный поступок. Он думал: «Может ли этот человек, который называет себя Пророком, прощать тех, кто проявили по отношению к нему грубость и причинили боль? Увеличивается ли в нём мягкосердечное отношение к людям пропорционально тому, насколько ожесточается их отношение к нему?» Он пришёл к Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) и стал вести себя очень грубо: оскорблял, бесновался. Но Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не терял терпения, не отвечал, не спорил, а достойно переждал, когда возмущённый остановится, дал ему добрый совет и наставление. Зайд (радыяллаху анху) впоследствии признался, что он сделал это специально, чтобы проверить, обладает ли Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) достаточным терпением, присущим избранникам Всевышнего. Увидев в Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям) и другие

особенности Пророка, он со спокойным сердцем принял Ислам (Хахим, 3, 700 / 6547).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проповедуя Ислам, подвергался грубому обращению не только со стороны язычников и неверующих, но и со стороны мусульман, которые ещё не осознали суть религии Всевышнего. Утончённость Ислама, его положения в то время ещё не стали основой их сущности. К примеру, бедуин, пришедший из пустыни, мог грубо, как окликают животное, обратиться к этому великому человеку. А между тем в арабской среде считалось оскорблением обращаться к мужчине только по имени, но бедуины могли по своему невежеству и невоспитанности поступать именно таким образом. При этом Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не выказывал своего возмущения на этот счёт, а лишь мягко отвечал: «Я вас слушаю, что вы хотели сказать?» То есть, каково бы ни было поведение собеседника, на Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) это не влияло, и он не выходил из своего состояния глубокого понимания сути происходящего и доброжелательного отношения к творениям Всевышнего (Муслим, «Нузур», 8; Абу Дауд, «Аймаан», 21 / 3316; Тирмизи, «Зухд», 50; Ахмад, 4, 239).

Бедуины не обладали элементарными навыками поведения в быту. Например, у них не было понятия туалета, они жили в пустыне и выходили за пределы своего жилища, чтобы справиться естественные нужды. Однажды произошёл небольшой конфуз в среде сахабов. Один бедуин из пришедших узнать об Исламе, чуть-чуть отойдя от толпы, прямо в мечети Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) справил малую нужду. Сподвижники были возмущены до предела и напали на бедуина с ругательствами. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Оставьте его, принесите воды и вылейте на это место. Вы посланы к людям не для того, чтобы осложнять их жизнь, а для того, чтобы её облегчить»* (Бухари, «Вуду», 58, «Адаб», 80).

Эта фраза Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) содержала в себе огромную любовь к людям. После этих слов тот бедуин всем сердцем принял Ислам, а у сподвижников укрепилась вера и понимание того, что религия — это не просто знания, а размягчение сердца и забота о ближнем, понимание, умение прощать и просить прощения, а также подсказать другому пути исправления ошибок. В одном из аятов Корана говорится: **«По милосердию, внушённом 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] и советуйся с ними о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих»** (Сура «Али Имран», 3 / 159).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вместе со своими сахабами сидел на коленях во время трапезы. Увидев его коленопреклонённым в кругу учеников, один бедуин стал надсмехаться, не понимая, как духовный лидер, лидер государства может быть на равных со своими подданными. Кочевник грубо сказал Мухаммаду: «Что это за странная манера сидеть!» и обрушился ругательствами. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему: *«Всевышний создал меня рабом, знающим честь и скромность, и сделал из меня раба, послушного и скромного, а не грубияна и упряма»* (Абу Дауд, «Атима», 17 / 3773). Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) пояснил, что никогда не будет вести себя как человек, побеждённый гордыней или высокомерием. И каждый день его сподвижники видели множество тому подтверждений.

Дядя Пророка, благочестивый Аббас (радыяллаху анху), сильно переживал, что его племянник в общении с людьми постоянно терпит унижения. И поэтому очень хотел, чтобы Мухаммад, как и все лидеры общества, сделал себе особенное место или трон и, таким образом, освободился от многих проблем, связанных с взаимоотношениями между людьми. Но Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям) был настойчив: *«Нет, я должен находиться среди них, пока Всевышний не заберёт меня к себе, и пусть они рвут на мне одежды, досаждают пылью, которую поднимают вокруг меня [создают различные сложности и чинят препоны], я должен остаться с ними»* (Ибн Сад, 2, 193; Хайсами, 9, 21). А верующих он предупреждал: *«Му'мин, находящийся среди людей и переживающий сложности, принимающий всё, что исходит от них негативно, намного благостнее того мусульманина, который отдалился от них и не может терпеть учиняемые ими страдания»* (Тирмизи, «Кыямат», 55 / 2057).

Поэт-суфий Д. Руми писал: «То, что луна не боится темноты ночи, а терпит её, это только ещё больше наполняет луну светом и блеском. То, что роза терпит рядом с собой шипы, это придаёт ей глубокий аромат и необыкновенной красоты цвет»; «Пророк терпит от неверующих невежд оскорбления — обращает их к Всевышнему, и от этого они становятся истинными Его рабами и победителями духа»; «Если ты проявишь прекрасное терпение, оно окрылит тебя, ты сможешь подняться к вершинам духовности. Посмотри на благочестивого Пророка Мустафу Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), терпение привело его к Мираджу, и подняло к небесам, и возвысило до такого состояния, что он говорил со Всевышним».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) любил своих сподвижников и всю свою умму, и это чувство помогало ему выдержать все сложности, которым он подвергался. Он нёс людям знания об истинной вере, указывал пути спасения, и это его огромное желание не давало повода жаловаться. Он постоянно обращался к своему Господу со словами: *«Моя умма, моя умма (помоги ей)»*. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ради того, чтобы его умма обрела счастье в вечной жизни, готов был выдержать все испытания. Таким же образом ведут себя и праведники — верующие, следующие по

пути своего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Они не вовлекаются в споры, их не оскорбляет грубость, не выводят из себя ошибки и недостатки людей, но они готовы пожертвовать своим временем и даже жизнью, чтобы помочь им исправиться. Это и является проявлением их знания, просвещённости души и человечности. Один праведник, Ибрахим из Эрзурума, говорил: «Традиция приближенных Всевышнего в том, что они во время бед и несчастий проявляют довольство, видят их от Аллаха. Когда против них применяют силу, они отвечают терпением, а когда их пытаются унижить, они не теряют своего обладания и благородства». Он добавлял, что проявление истинного знания — это хороший, покладистый, доброжелательный характер, а знание внутренней сути вещей в свете Ислама означает умение хорошо обходиться с окружающими. Поэтому, когда люди не могут выносить на пути Всевышнего сложности и страдания, то и не понимают сути многих вещей и, подверженные гневу, ведутся на провокации, вовлекаются в смуту, выказывают своё духовное невежество.

Проницательные му'мины, воспитанные на основе Ислама, давая решительный отпор недругам и врагам, не изменяют своему благородству. А те же, кто не обладают этими знаниями, грубы. Ибн Аббас (радыяллаху анху), читая 34-й аят суры «аль-Фуссилят», в котором говорится: **«Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий Друг»** (Сура «аль-Фуссилят», 41 / 34), пояснял: «В этом аяте говорится о том, «что лучше». Но что подразумевается под ним? Лучше проявить терпение в момент, когда может вспыхнуть гнев, и простить негативное отношение, окружающих». Когда люди научатся вести себя подобным образом, Всевышний защитит их, и враги подчинятся им, а может быть, и станут искренними друзьями.

Сила благородного терпения велика. Анас бин Малик (радыяллаху анху), давая толкование этому же аяту, говорил:

«Когда на человека тончайшей души и предупредительности кто-либо обрушится с негодованием и обвинениями, он ответит ему: «Если ты говоришь правду, то пусть Аллах простит меня, если ж я говорю правду, то пусть Аллах простит тебя».

В другом аяте Корана сказано: **«Рабы Милостивого — это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!»** (Сура «аль-Фуркан», 25 / 63). Искренние мусульмане — приближенные Всевышнего — не вступают в спор с невеждами, не вовлекаются в дискуссии, потому что тогда грубые и необразованные люди будут сильнее упорствовать и, обозлённые, могут принести ещё больше вреда. Благочестивый Али (радыяллаху анху) наставлял единомышленников: «Тому человеку, который оскорбляет тебя и произносит унижительное слово, ни в коем случае не вздумай отвечать, потому что тот, кто произнёс одно бранное слово, наверняка имеет наготове множество подобных. Ни в коем случае не шути над невеждой и не иронизируй над дураком. У него может быть ядовитый язык, и он поранит твою душу». Д. Руми писал: «С невеждами будь молчалив, как книга. Человек прекрасного нрава не воспринимает сплетни, глух к плохому и слеп ко всему недостойному, что происходит».

Имам Газали приводит такую историю. Один из хакимов написал о внутренней сути вещей 360 произведений и стал считать, что он приближен ко Всевышнему. Аллах же ниспослал откровение пророку того времени: «Ты скажи тому-то, что он наполнил землю неестественным, ничего не приметя из того, что он возомнил о себе». Услышав эти слова, мудрец уединился в пещере и начал совершать богослужения. Через некоторое время подобной практики он подумал: «Ну вот, наконец-то я достиг состояния, когда Всевышний мной доволен». Создатель передал через пророка: «Пойди к такому-то человеку и скажи ему, что пока он не выйдет к людям и не обретёт терпение жить среди них и не сможет выдерживать их нападки, он не достигнет

того состояния, при котором Я буду им доволен». Тогда каким вышел к людям, стал жить в обществе и смиренно терпеть. После этого Всевышний ниспослал для него Откровение: «Оповести этого человека, теперь Я им доволен» («Воскрешение наук о вере», 2, 610—611).

Мухаммад Икбаль приводит такую притчу. Невежда-ланы поделилась с благородной ланью своей мечтой: «Хотелось бы мне жить неподалёку от Каабы, там, где есть запрет на отстрел дичи. Здесь охотники всюду выставили свои ловушки, и постоянно мы находимся в страхе. Не осталось никакого терпения, уже хочется освободиться от всего этого беспокойства и обрести покой». Мудрая лань сказала: «О, мой друг, если хочешь жить, то живи в опасности, потому что угроза эта является испытанием для твоей силы, и высота твоей веры проверится трудностями и сложностями».

Зачастую благородное терпение праведника наставляет грубых людей на путь исправления. Но если те, кто совершил насилие, не испытывают раскаяния, то они почувствуют на себе возмездие Всевышнего. Он всегда на стороне притесняемых и может очень жестоко за них наказать. Известна такая история. На духовном воспитании праведника Исмаила Факируллаха находился подросток по имени Ибрагим Хакки. Однажды юноша направился к источнику за водой. И когда наполнял сосуд, к роднику подъехал всадник и разразился бранью. Ибрагим хотел отбежать в сторону, но мужчина направил на него своего коня. Чтобы спастись, юноша поставил сосуд с водой на землю, и кувшин разбился под лошадиными копытами. Ибрагим Хакки сильно расстроился, побежал к своему учителю и со слезами на глазах рассказал о произошедшем. Наставник выслушал и с тревогой спросил: «Ты что-нибудь ответил всаднику, который разбил твой кувшин?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Тогда беги скорей обратно и скажи этому человеку несколько слов в ответ», — велел тот. Мальчик побежал, увидел всадника

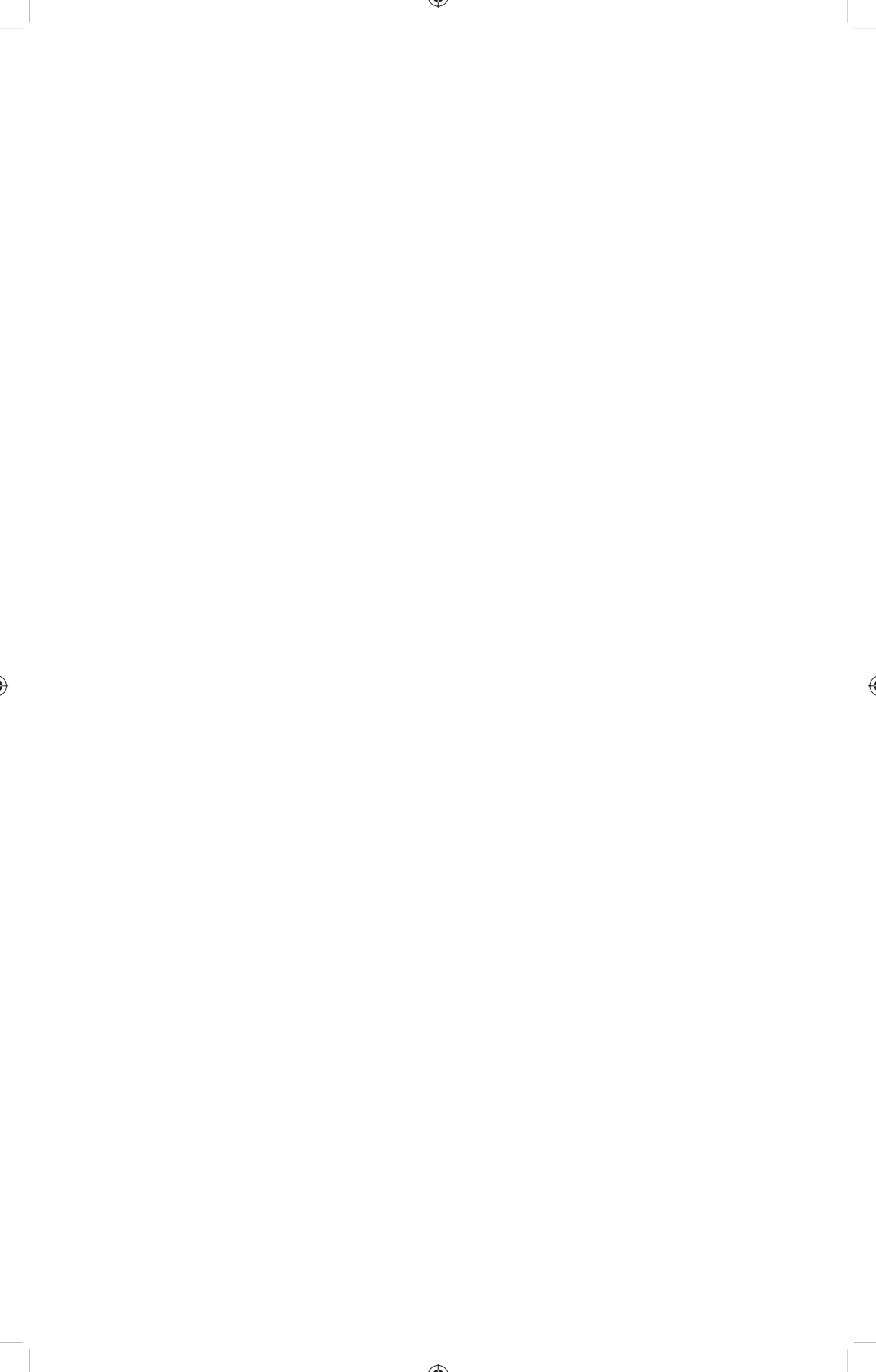
возле источника, но из-за своей воспитанности ничего не смог ему сказать. Он снова вернулся к учителю и признался, что не решился возразить грубостью на грубость. Наставник воскликнул: «Беги скорее, может, ещё не поздно. Скажи всаднику что-либо в ответ на его слова, иначе конец этого человека неутешителен». Ученик решительно побежал и с удивлением обнаружил, что всадник лежит около источника без движения. Он позвал учителя. Мудрец посетовал: «О, мой Аллах! За один кувшин — один человек». Люди попросили разъяснить суть произошедшего. Праведник пояснил: «Этот всадник проявил насилие к невинному человеку, а тот ничем ему не ответил. Таким образом, он оставил всё на суд Всевышнего, и произошло непоправимое. Но если бы ученик чем-либо ему ответил, то тогда они бы были равны. Ибрагим по чистоте своей души и по искренности не смог ничего изменить и выбрал роль слабого. Спасти человека, к сожалению, оказалось невозможно».

Это пример такого видения ситуации, которое недоступно взору непросвещённого душой человека. Праведники беспокоятся даже за тех притеснителей, положение которых перед Аллахом очень-очень непростое и позорное.

Совершенные му'мины — это те, кто воспринимают сложности как испытание от Всевышнего, проявляют благородное терпение, не теряют самообладания, но при этом выказывают силу веры и смелость постоять за себя.

О, Всевышний, даруй нам удел от веры, пронизательности, благородства духа и красивого терпения избранных рабов Твоих! Защити всех нас от грубости и невежества, провокаций, нападков и клеветы, от всех плохих людей, дай нам возможность жить и предстать перед Тобой с духовно здоровым сердцем!

Аминь!

Благодатность времени и Рамадан

*Время — самое большое богатство человека.
Есть такие периоды, когда Божественная Ми-
лость и прощение нисходят на человека. И тог-
да сосуд его души заполняется светом чистоты,
добра и веры. Один из таких периодов —
Священный Рамадан.*

БЛАГОДАТНОСТЬ ВРЕМЕНИ И РАМАДАН

Время — самое большое богатство человека. Есть такие периоды, когда Божественная Милость и прощение нисходят на человека. И тогда сосуд его души заполняется светом чистоты, добра и веры. Один из таких периодов — Священный Рамадан.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) называл его наполненным баракатом. В последний день месяца Шабан он говорил: *«О, люди! На вас уже надвигается свет благословенного и великого месяца, когда Всевышний Аллах сделал фардом (обязательным) соблюдение поста. Это месяц, в котором одна ночь благословеннее тысячи ночей. Это время, когда за ночное богослужение предписано вознаграждение. Благие деяния в этот месяц будут засчитаны как выполнение фардов в другие периоды года. Тому же, кто в этом месяце совершит один фард, зачтётся как за совершение семидесяти обязательных богослужений в другие месяцы. Рамадан — время терпения, вознаграждение за это — Рай. Это месяц, когда несчастья и беды других переживаются как свои. Это время, когда рыск му'мина увеличивается. Тому, кто в этом месяце накормит ифтаром постящегося, будут прощены грехи, это освободит от наказания Ада, и он получит саваб как за соблюдение ещё одного дня поста»* (Али аль-Муттаки, VIII, 477 / 23714).

Рамадан богат духовными сокровищами. В этом благословенном месяце был ниспослан Священный Коран — руководство к истинному пути. Именно в это время мусульманам предписано исключительное по духовной насыщенности богослужение — пост. Ночи этого месяца освящены благодатью и баракатом ифтаров, намаза таравих, сухурами. Среди ночей Рамадана — священная Ночь Могущества, которую Аллах сделал благословеннее тысячи других. Людей, подверженных различным испытаниям, нужде, в этот месяц ожидает радость и надежда. В

Рамадан мусульмане дают закят, садака (пожертвования), чтобы немного облегчить положение тех, чьи лица забыли об улыбках и счастливой жизни из-за трудного материального положения.

В этот месяц закрываются ворота Ада. Богобоязненность му'минов сводит на нет усилия шайтана. Верующие избегают грехов, бросают плохие привычки. Рамадан указывает путь к вечному счастью.

Преданные предвестники Рамадана: месяцы Раджаб и Шабан

Месяцы Раджаб и Шабан — верные предвестники Рамадана. Путь к нему лежит через два этих необычных месяца. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Раджаб — месяц Аллаха, Шабан — мой месяц, а Рамадан — месяц моей уммы»*. Как-то у него спросили, почему Раджаб — месяц Аллаха, и он пояснил: *«Потому что в этом месяце снисходит прощение Всевышнего искренне раскаявшимся, в это время запрещено проливать кровь, вести войны и сражения, в этом месяце Всевышний принимал дуа всех Пророков и спас многих аулия (приближенных Аллаха) от рук врагов»*. В это время многократно увеличивается вознаграждение за поклонение и добрые деяния. Принято давать садака (милостыню), радовать бедных, восполнять пропущенные намазы, часто читать суру «Ихляс», совершать истигфар (просить о прощении), держать пост.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам бодрствовать первую ночь этого месяца с четверга на пятницу. Ангелы называли эту ночь Рагаиб — «мечта, предмет желаний». На протяжении многих веков верующие придают этой ночи особое значение. Это время, когда принимаются все молитвы. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что существует пять ночей, когда просьбам ко Всевышнему не будет

отказа: ночи Рагаиб, Бараат, пятничная ночь, ночи накануне праздников Рамадан и Курбан. Это особое для мусульман время хорошо проводить в молитве, много читать Коран, зикр, совершать поклонение, размышлять о Создателе, о жизни.

Месяц Раджаб украшен благословенной ночью Мирадж. С 26 на 27 число месяца Раджаба Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) по Воле и Милости Всевышнего совершил необычное путешествие. В Коране говорится: **«Слава Тому, кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему часть наших знамений, из Заповедной мечети в Масджид аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий, Видящий»** (Сура «аль-Исра», 17 / 1).

По преданию, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был чудесным образом перенесён на крылатом Бураке в сопровождении ангела Джабраиля (алейхиссалам) из Мекки в Иерусалим. Затем он совершил восхождение Мирадж и посетил семь небес, где виделся с пророками, встречавшими его как брата. Джабраиль (алейхиссалам) мог сопровождать Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) только до определённого предела, далее он продолжил путь один. За пределами пространства и времени Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) удостоился чести лицезреть Всевышнего, говорить с Ним и слышать Его.

Мирадж — отражение Могущества Аллаха и великая честь Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Он вернулся в эту ночь с благами для своей уммы. Всевышний обрадовал Своего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) вестью о том, что раскаявшиеся мусульмане будут прощены. Затем Он передал два последних аята суры «Бакара». А самой большой милостью для мусульман стало повеление совершать намаз 5 раз в день, за что Всевышний обещал им десятикратное вознаграждение.

Неверующие соплеменники не поверили рассказу Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) о чудесном вознесении и с новой силой стали обвинять во лжи, зайдя ещё дальше в своём заблуждении. Вера же мусульман укрепилась. Один человек пришёл к Абу Бакру (радыяллаху анху) и поинтересовался: «И ты веришь ему?» Сахаб ответил: «Если он сообщает об этом, значит, он говорит правду. Поистине, я поверил бы ему, даже если бы он сообщил и нечто более удивительное!» После этого Абу Бакра (радыяллаху анху), самого близкого друга Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), стали называть Сыддык (верный, преданный).

В ночь Мираджа мусульмане читают Коран, совершают молитвы, вспоминают предание о чудесном вознесении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). А днём верующие посещают мечеть, чтобы совершить коллективный намаз и послушать проповедь имама.

Месяц Шабан считается месяцем Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды Усама Абу Зарр (радыяллаху анху) спросил его: «О Посланник Аллаха, ты постишься в этот месяц больше, чем в другие. Не мог бы ты объяснить причину?» Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Месяц между Раджабом и Рамаданом наполнен благодатью Всевышнего, но люди не знают об этом. Все деяния, совершаемые в это время, будут представлены Господу Миров. И я хочу, чтобы мои деяния предстали перед Аллахом, когда я пребываю в состоянии поста».*

«Совершайте добрые дела по мере сил ваших», — напутствовал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). За любое благое деяние Аллах вознаградит верующих многократно, поэтому месяц Шабан нужно прожить на подъёме веры, о чём будут свидетельствовать наши поступки. Чем нравственнее поведение, тем крепче вера, тем искреннее любовь к Богу и тем лучше наше отношение к другим людям. Любое бескорыстно

совершенное доброе дело — это выражение благодарности Всевышнему. Об этом сказано в аяте: **«В Наши знамения веруют только те, которые, заслышав о них, спешат совершить сажда и произносят хвалу своему Господу, не возгордятся, те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили»** (Сура «ас-Сажда», 32 / 15—16). Благочестивая Айша (радыяллаху анха) рассказывала о том, что Посланник Аллаха весь месяц Шабан не прерывал поста: *«Я спросила: «О, Пророк! Почему из всех месяцев, во время которых ты держишь пост, ты больше любишь Шабан?» Он ответил: «Аллах в этом месяце записывает имена тех, кто умрёт в течение года. Я предпочитаю, чтобы мой смертный час наступил в тот день, когда я держу пост».*

Месяц Шабан украшен благословенной ночью Бараат. Согласно мнению некоторых толкователей Священного Корана, она упоминается в суре «ад-Духан»: **«Клянёмся Священной Книгой, открыто указывающей на (запрещённое и разрешённое), которую Мы, несомненно, ниспослали в одну из священных ночей...»** (Сура «ад-Духан», 44 / 2—3).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Воистину, Аллах смотрит на Своих рабов в ночь середины месяца Шабана, дарует прощение раскаявшимся и милость просящим её, но оставляет людей ненависти какими они есть».* В эту благословенную ночь Всевышний, проявляя милосердие к Своим творениям, прощает их многочисленные прегрешения и одаривает земными благами. Эту ночь называют по-разному: «Праздником ангелов» и «ночью прощения». Ибо сказано в хадисах, что в это время прощаются грехи всех людей, за исключением вероотступников и многобожников, сеятелей смуты, пьяниц и прелюбодеев. Они не будут прощены до тех пор, пока не прекратят недостойные деяния. Её называют «ночью судьбы», потому что в это время начинается перепись

повелений Аллаха с Небесных Скрижалей, которая завершается в Ночь Могущества. По словам Ибн Аббаса (радыяллаху анху), Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал, что Всевышний в эту ночь передаёт главным ангелам знания о предстоящих событиях и судьбах, о распределении земного пропитания (рызка). В эту ночь записываются имена тех, кто умрёт и родится в течение следующего года. Считается, что именно тогда Коран был ниспослан с седьмого неба, с *Ляухи Махфуз* (Небесных Скрижалей) на земное небо и затем по частям, аятами, передавался Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям).

В эту ночь ангелы спускаются на землю и молитвы принимаются. Это время — прекрасная возможность для мусульман заново пересмотреть свою жизнь. Будет благом сразу после вечернего намаза трижды прочесть для себя, семьи и близких суру «Йасин» с различными намерениями: с молитвой оградить от несчастий и бед и с просьбой бараката и увеличения жизненных благ. Тем, кто не умеет читать, нужно слушать Коран. В одном из хадисов говорится: *«Когда наступит пятнадцатая ночь месяца Шабана, проводите её в молитвах, а днём постичься, потому что Аллах дарует благодать Своим рабам и по Его Воле на самые близкие к земле небеса спускаются ангелы милости. Всевышний в эту ночь спрашивает их: «Нет ли тех, кто раскаивается в грехе? Я прощу их. Нет ли просящих блага? Я дам им блага. Нет ли больных? Я дарю им выздоровление. Нет ли того, кто желает обрести средства к существованию? Я дам их». И так продолжается до самого утра».*

Месяцы Раджаб и Шабан — настоящая кладовая духовных сокровищ. Мусульманам в этот период стоит всего лишь не пройти мимо них, чтобы стать обладателями истинного богатства и радости.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам ощутить благодать этих благословенных времён. Аминь!

Как самым лучшим образом использовать время своей жизни?

Пророк (салляллаху алейхи ва саялям) часто повторял: «О, мой Аллах, я надеюсь на Твою Милость! Не оставь меня один на один с моим нафсом и с моими желаниями даже на то мгновение, когда я закрываю и открываю глаза. Дай мне прощение, исправь меня! Без сомнения, нет Бога, кроме Тебя!» (Абу Дауд, «Адаб», 100—101). Так взывал ко Всевышнему тот, кто любую минуту использовал для служения Ему. Днём и ночью он совершал намаз до тех пор, пока не уставали его ноги. Благодетельная супруга Айша (радыяллаху анха) спрашивала, почему он так усердствует в молитве, ведь прощены его прошлые и будущие грехи. Он отвечал: «О, Айша, разве не следует мне быть благодарным рабом?» (Муслим, «Мунафикун», 79). Это значит, на каком бы духовном уровне ни находился верующий, он обязан быть благодарным рабом Аллаха. Для мусульманина необходимо соблюдение всех божественных указаний, будь то фард, ваджиб, сунна, харам, халяль, мубах, мустахаб и остальные. И Аллах облегчает их соблюдение.

До последнего вздоха человек должен следовать законам Всевышнего, поэтому *арифы* (познавшие Создателя) всю свою жизнь подчиняли Его повелениям. Это нашло отражение в Священном Коране: **«Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто совершает сажда. Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»** (Сура «аль-Хиджр», 15 / 98—99). Искренние рабы Всевышнего жили так, чтобы укрепиться на истинном пути и усердствовали в богослужении. Ведь жизнь дарована человеку для того, чтобы быть рабом Аллаха. И поэтому основой наших целей и идеалов должно стать намерение использовать свою жизнь так же, как использовали её познавшие Всевышнего.

Представьте, что жизнь наша — это канва, на которой мы вышиваем узор. Если наполнить её чистотой и добродетелью, то узор получится ровным, гармоничным, красивым внешне, глубоким и прекрасным по содержанию. Если же мы в орнамент нашей жизни вплетём хаос, запрещённое и безобразное, то и узор земного бытия станет непривлекательным, размытым, разорванным, а его завершение — тревожным и трагическим. Или, например, столяр-краснодеревщик не будет использовать в работе сухое ореховое дерево, то через некоторое время материал потеряет свои качества и превратится в иссохшее полено, которое согдится лишь на топку. Когда же мастер внимательно относится к материалу, то из драгоценного ствола может вырезать необыкновенные узоры, смастерить красивую и прочную мебель, достойную занять место в самых прекрасных дворцах.

Таким образом и человек должен найти главное, чтобы наилучшим образом использовать свою жизнь. Однако и этого недостаточно, нужно внимательно воплощать все повеления Творца. Для этого есть особое условие — безусловно выполненная работа. Вот пчела. Когда она сооружает соты и наполняет их мёдом, разве она делает это лениво или с недостатками? Нет же, порядок, аккуратность, точность соблюдены во всём. Иначе, возможно, мёд был бы для нас не целебным, а ядовитым. Поэтому человеку, который совершеннее всех творений Всевышнего, нужно стать в своих действиях, делах и поступках безупречней и утончённей пчелы. Ему следует наполнить жизнь верой, познанием, искренностью, богобоязненностью, чтобы привести в порядок душу.

Известно, что человек обладает душой, телом, имуществом и сердцем. Он обязан кормить своё тело разрешённой пищей и использовать его на пути Аллаха, тратить имущество и деньги во имя Всевышнего, а душу украсить нравственными качествами. Если мусульманин будет стараться выполнять эти повеления безусловно, то укрепится в состоянии *ахсан-и таквим* — в

облике прекраснейшего создания Всевышнего. Важно знать и искренне выполнять условия для укрепления в вере. Перечислим некоторые из них:

- Изучать основы Ислама, углубляться в понимание сути вещей и происходящих событий.
- Стремиться нравственно приблизиться к духовным качествам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).
- Очищаться от плохих привычек и черт характера. Брать в пример праведников эпохи благоденствия — нравственность сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).
- Коран не просто читать, а изучать, суметь прочувствовать и осмыслить.
- Быть стойким на пути Истины, выполнять обещанное, сдерживать слово и не нарушать клятву.
- Жить, постоянно совершая богослужения.
- Размышлять о смерти.
- Совершать ночное поклонение.
- Находиться в окружении благочестивых людей, жить рядом с праведниками.
- Любить братьев по вере.
- Избегать осуждений и сплетен.
- Правильно использовать заработанное, избегать расточительства и не быть скаредным.
- Помогать нуждающимся, давать садака.
- Стремиться достичь умения быть довольным.
- Быть добрым и щедрым.
- Уважать права других.
- Внимательно относиться к принимаемой пище, следить за тем, чтобы она была разрешённой.
- Быть усердным в повседневных делах, служить людям

ради Всевышнего. Жить, соблюдая принцип «казаться таким, каков ты есть, и быть таким, каким кажешься».

Без сомнения, месяц Рамадан — великолепная возможность для обретения всех этих качеств. Это период, когда Милость Аллаха Таала проявляется с огромнейшей силой. Рамадан от начала до конца — изобильный дождь бараката, феи-за. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) так говорил об этом: *«У Рамадана начало — милость, середина — прощение, а завершение, — освобождение от Ада»* (Ибн-и Хузайма, «Сахих», III, 191).

Для того чтобы воспользоваться благами Рамадана, нужно особое внимание уделить безупречному соблюдению поста, богослужению, совершению намаза в предрассветное время. В это время молитва открывает душе невиданные ранее просторы и горизонты. Поэт Д. Руми так говорил: *«Проснись и направь своё сердце ко Всевышнему. Ночь укажет тебе на страну тайн и будет тебе наставником. Откроются окна души и придёт удел из неведомого. Но эти состояния будут скрыты от чужих глаз».*

Богослужение в часы перед рассветом поможет очиститься от прегрешений. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Простятся грехи прошлого тому, кто, веруя и ожидая от Аллаха саваб, проведёт в пробуждённом состоянии и молитве ночи Рамадана»* (Бухари, «Таравих», 46).

Как сообщает Айша (радыяллаху анха), в месяц Рамадан Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ещё усерднее и тщательнее совершал поклонение: *«Последние десять дней Рамадана он полностью посвящал богослужению, с ещё большим желанием проводил ночи в молитве, будил членов своей семьи, чтобы они тоже совершали намаз»* (Бухари, «Фадлю Ляйлатиль-Кадр», 5).

За полтора года до Хиджры намаз стал фардом, это было объявлено во время Мираджа. Повеление совершать намаз было передано Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва

саллям) напрямую от Аллаха без посредничества Джабраиля (aleyхиссалям). О том, как должен совершаться намаз, содержится много наставлений в Коране. Важнейшее условие — выполнять его в состоянии хушу. Если он будет совершён так, как велит Великий Аллах, то намаз спасёт от всего плохого, будет защитой для верующего.

Д. Руми рассказывает о тех, кто постоянен в намазе, что они всё время находятся в состоянии молитвы. Они «даимун» и во время намаза, и после его завершения. Быть «даимун» — значит жить в постоянном приближении к Аллаху. Пророк (салляллаху алейхи ва салляам) говорил: *«Будьте стойкими на истинном пути, ведь вы не догадываетесь, какое благо таит в себе стойкость. И знайте, что самое лучшее из ваших деяний, — это намаз»* (Муватта, «Тахарат», 6).

Спустя три с половиной года после того, как намаз стал фардом, на 2-ой год Хиджры пост также становится фардом. И намаз, и пост — это защита. Поститься — значит воспитывать сердце. Во время этого богослужения утончаются чувства и переживания. Например, когда Юсуф (aleyхиссалям) был назначен распределителем казны, то раздавал пищу будучи голодным, чтобы ещё глубже понять страдания испытывающих нужду.

Однажды Абу Уамама (радыяллаху анху) просил совета у Пророка (салляллаху алейхи ва салляам) о том, как заслужить одобрение Всевышнего. И тот сказал ему: *«Я могу посоветовать тебе соблюдение поста, так как ничто не сравнится с ним»* (Насаи, «Сыям», 43).

В другом хадисе Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва салляам) говорил мусульманам: *«Каждое богоугодное дело человека имеет свойство увеличиваться. Одно благородное деяние подобно десяти, а возможно его увеличение до семисот раз. Однако один день поста имеет особое значение, ибо Всемогущий Аллах повелел: “Пост является исключением*

из правил: он соблюдается ради Меня и поэтому Я награжу человека так, как пожелаю. Мой раб ради Меня отказывается от пищи и питья, от желаний плоти". Постящегося человека ожидают две радости: наступление времени разговения и ощущение близости к Аллаху. Запах, который исходит изо рта постящегося, перед Создателем дороже аромата благовоний» (Муслим, «Сьям», 164). То есть пост для раба Всевышнего — великое очищение, изящество и утончение души, оживление и трепет сердца.

Да будет благословен Рамадан — месяц великой милости Всевышнего. Это возможность возмещения утраченного, возврата долгов, исправления ошибок и недостатков, шанс для обновления жизни.

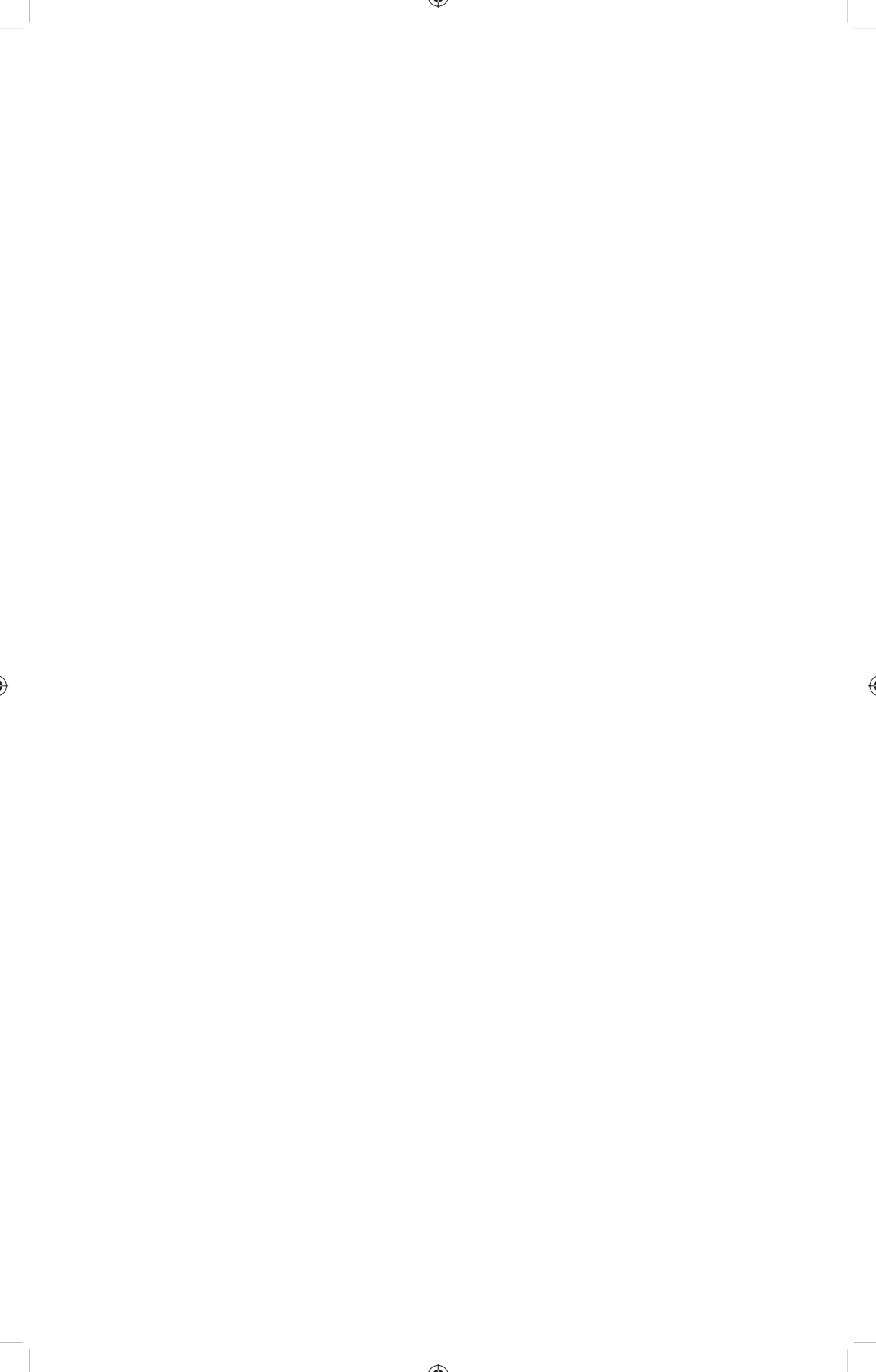
Пусть Всевышний Аллах поможет нам достойно провести месяц Рамадан и приобрести благодать из его духовной сокровищницы!

Аминь!

Мудрость заката

Каждый мусульманин, желающий достичь вершин нравственности и удостоиться Милости Всевышнего, обязан делиться имеющимися благами с нуждающимися. Он должен стремиться достичь довольства Создателя, принося пользу другим. Выплата заката — это выражение благодарности, в ответ на которую Аллах увеличивает Свои дары.

МУДРОСТЬ ЗАКЯТА

Разный достаток людей играет важную роль в обществе, зачастую являясь экзаменом, в котором заключено много мудрости. И богатство, и бедность — удел от Всевышнего, поэтому нельзя считать первое достоинством, а второе — унижением. Неравенство происходит по Божественному Предопределению. В Коране сказано: **«Мы разделили среди них пропитание в жизни ближней и возвысили одних людей степенями над другими, чтобы одни из них брали других в услужение. И Милость Господа твоего лучше...»** (Сура «аз-Зухруф», 43 / 32).

Для установления в обществе справедливости мусульманам вменяется в обязанность (фард) давать закят. Закят — это обязательный минимум, который необходимо передать нуждающимся, это долг имущих неимущим. В Коране слово «закят» упоминается вместе со словом «намаз» 27 раз. Это свидетельствует о высокой значимости этих деяний. Если намаз — это поклонение душой и телом, то закят — это служение Всевышнему имуществом. Эти два вида богослужения нельзя разделить: нельзя выполнять одно без другого.

В одном хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Нет пользы от намаза тому, кто совершает его, но не выплачивает закят»* (Мунави, «Кунузу-ль Хакаи», стр. 143). В другом хадисе сказано: *«Выплачивая закят, ты отдаёшь бедным из своего имущества то, что принадлежит им по праву»* (Тирмизи).

В одном из аятов Священного Корана говорится: **«Есть ли воздаяние за добро, кроме добра?»** Эти строки подчёркивают, что закят открывает ворота милости и преграждает путь злу. Как говорил Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), пользу можно найти как в богатстве, так и в бедности. Если человек живёт на пути Всевышнего и ради Него, то не будет ему

вреда ни от чего. В обоих случаях он найдёт для себя источник благ. Посланник Аллаха обращался в молитве: *«О, Господь! Прибегаю к Тебе от фитны богатства и бедности!»* (Муслим, «Зикр», 49). Ибо истинно богат тот, кто имеет в сердце смирение, умение благодарить и уповать на Аллаха.

Каждый мусульманин, желающий достичь вершин нравственности и удостоиться милости Всевышнего, должен делиться имеющимися благами с нуждающимися. Он должен стремиться достичь довольства Создателя, принося пользу другим. Выплата закята — это выражение благодарности, в ответ на которую Аллах увеличивает Свои дары. В Коране говорится: **«Если вы будете благодарны, Я умножу вам (милости)»** (Сура «Ибрахим», 14 / 7). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«О, человек, подавай, и тебе воздастся»*. Поэт Д. Руми писал: *«Пожертвуй тем, что имеешь, чтоб обратиться к себе чью-то душу, — пусть её молитва осветит ночь твоей могилы»*.

Из истории известно, что в период правления халифа Умара бин Абдульазиза его наместники столкнулись с ситуацией, когда бедных уже не осталось и помогать стало некому. В эти времена каждый состоятельный человек исправно платил закят, а Умар бин Абдульазиз считается лучшим владыкой после правления четырёх праведных халифов. Если в наши времена все станут выплачивать закят, тогда на земле не останется ни одного нуждающегося!

Как-то раз один богач пришёл к праведнику Шибли и сказал ему:

— Учитель! Я побывал у многих алимов, просил их посчитать то количество закята, которое я должен выплатить. В этом году я решил прийти и к вам.

— Боюсь, что мои подсчёты не очень подойдут тебе, — улыбнулся мудрец.

Богатого эти слова немного задели.

— Извольте! Вы только скажите, что и сколько нужно дать, и я сделаю в точности как нужно.

— Ну, тогда хорошо. Раз ты настаиваешь, я попробую. Только скажи мне, по каким расценкам ты бы хотел, чтобы я произвёл расчёты?

— Как же это? — изумился богач. — Разве существуют расценки для закята?

— Конечно, — вмиг посерьёзней Шибли. — Например, это способ выплаты закята благочестивым Абу Бакром (радыяллаху анху). Вот что. Наверное, вычисление суммы твоего закята я проведу, следуя именно его примеру. Скажи мне, сколько у тебя есть денег?

Богач не без удовольствия выдержал паузу. Потом таинственно назвал размер суммы. Шибли дал ему совет:

— Тогда возьми эти 300 тысяч, займи ещё у кого-нибудь пять тысяч и раздай тем, кто остро нуждается в помощи: сиротам, старикам, больным.

Как известно, Абу Бакр (радыяллаху анху) считался одним из самых богатых людей своего времени. После того как он принял Ислам, он стал тратить своё имущество на нужды мусульман. Он поддерживал верующих в самое трудное для них время. С той поры Абу Бакр (радыяллаху анху) прославился своим благочестием. Он был строгим и добрым, правдивым, верным, преданным и щедрым. Однажды случилось так, что у Абу Бакра (радыяллаху анху) не осталось ничего из его состояния, и голод пришёл в его дом. В тот день к нему в дверь постучал один человек и попросил о помощи. Абу Бакр (радыяллаху анху) выслушал его, велел немного подождать, а сам направился к соседу и взял денег в долг. Затем он передал монеты бедняку. Его дочь Асма (радыяллаху анха) была потрясена таким поступком:

— О, отец, ты мог бы отказать этому человеку, рассказав правду о своём положении.

— Я не сказал ничего ложного. Я — молчал. Но этот бедняк пришёл сюда с надеждой. Мне так не хотелось, чтобы его чаяния не оправдались. Пусть Всевышний даст нам баракат!

А вот пример из жизни благочестивой Айши (радыяллаху анха). После ухода в мир иной Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) власти давали ей деньги на жизнь, а после крупных побед мусульмане по традиции приносили трофеи. Одним утром к ней в дверь постучалась женщина и сказала: «Я слышала, что вчера вечером раздавались трофеи. Одолжи мне деньги (она назвала большую сумму) или дай как садака». Айша (радыяллаху анха) удивилась просьбе гостьи: «О, сестра, как ты можешь подумать, что я имею такую крупную сумму и храню её при себе? Ты, видимо, не знаешь Сунну Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Мы, члены его семьи и его сподвижники, раздаём всё, что имеем, ещё до утреннего намаза». Айша (радыяллаху анха) всегда была не только щедрой, праведной, но и справедливой последовательницей Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Известен и другой способ выплаты закята. Супруга Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Зайнаб бин Джахш (радыяллаху анха) владела небольшой мастерской по выделке кожи. Но все заработанные деньги она отдавала на помощь людям. Однажды при правлении халифа Умара (радыяллаху анху) ей были выделены государственные средства. Но это пособие Зайнаб бин Джахш (радыяллаху анха) приняла лишь единожды и сразу же отдала его на благотворительность. Правитель узнал об этом и отправил ей дополнительные 1000 дирхемов. Но и эти деньги она снова пожертвовала нуждающимся. Потому Умар (радыяллаху анху) называл её великой сподвижницей, щедрости которой не было предела.

Сподвижник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Абдуллах бин Умар (радыяллаху анху) взял себе за правило не садиться за стол, если его трапезу не разделит кто-то из нуждающихся или сирот. Домашние, зная об этом, приглашали таких людей. Но однажды никто не пришёл под предлогом того, что все уже были сыты. Узнав об этом, сподвижник Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) произнёс: «Понятно. Сегодня мне придётся лечь голодным». Так и сделал.

Таких примеров множество. Каждый мусульманин может выбрать подходящий для себя способ выплаты закята. Главное, чтобы были трудолюбивые руки, светлая голова и щедрое сердце — основной источник богатства.

Приведённые случаи нужно понимать правильно. Из этих историй не следует, что каждый мусульманин может исчислять закят так, как сочтёт нужным. Для этого есть единые строгие правила и формулы. А то, что раздают сверх закята, — это садака, добровольные пожертвования. Обязательства закята таковы:

— Дающий закят должен быть свободным, достигшим совершеннолетия и дееспособным.

— Имущество выплачивающего закят должно превышать размер нисаба после выплаты всех долгов и покрытия жизненно необходимых расходов.

— Средства, принадлежащие мусульманину, выплачивающему закят, должны быть как официально, так и реально избыточными.

— Имущество должно пробыть в собственности не менее одного лунного года (354 дня).

— Имущество, с которого выплачивается закят, должно принадлежать выплачивающему в полной мере.

В Коране сказано: **«Милостыня [закят] предназначена лишь бедным; ниимущим; тем, кто занимается [сбором и раз-**

дачей]; чьи сердца хотят завоевать [муалляфату кулюб]; на выкуп [для освобождения] рабов; [несостоятельным] должникам; находящимся на пути Аллаха; путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах — Знающий, Мудрый» (Сура «ат-Тауба», 9 / 60). Согласно этому аяту, определены восемь групп людей, которым выплачивается закят:

1. Бедные (*фукара*). Те, которые с точки зрения шариата не считаются обеспеченными, то есть их имущество меньше нисаба. Даже если они способны заработать сами, им всё равно можно давать закят.

2. Неимущие (*масакин*). Бедные настолько, что не находят пропитания даже на день.

3. Те, кто занят сбором и раздачей закята.

4. Те, чьи сердца надо расположить к Исламу (*муалляфату кулюб*).

5. Рабы (в наше время этой категории уже не существует).

6. Должники. Те, чьи долги превышают стоимость их имущества.

7. Находящиеся на пути Аллаха. Те, кто сражается за веру; кто остался без средств по дороге в Хадж; те, кто приобретают знания ради Всевышнего.

8. Путники, которые остались без средств в дороге. Им выдаётся закят, чтобы они смогли вернуться домой, даже если они богаты.

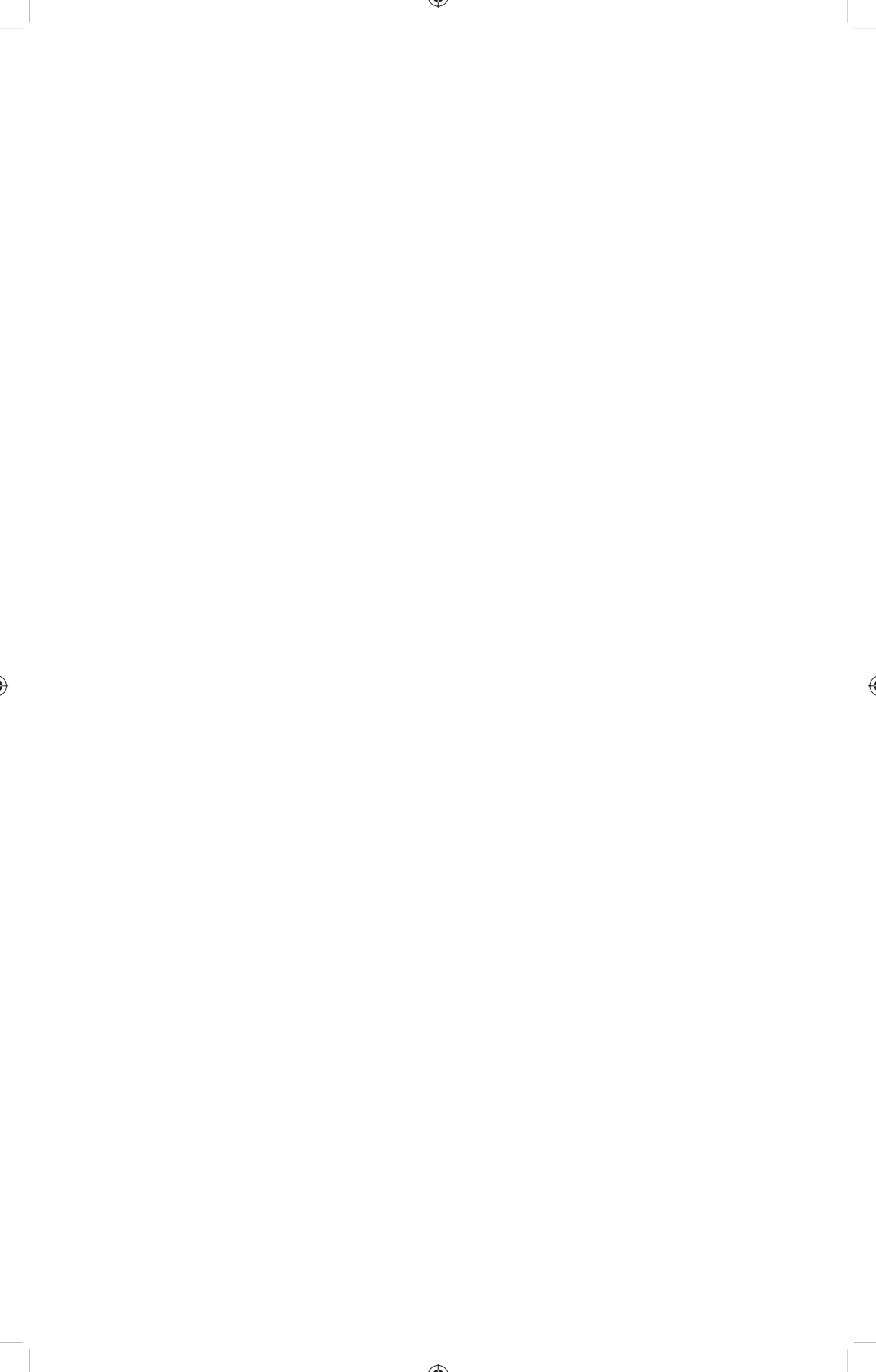
В распределении закята следует проявлять точность, раздавая его только тем, кто упоминается в аяте. Благотворительность вне этих строго очерченных рамок считается садака (милостыня или добровольное пожертвование). Распределяя закят, Посланник Аллаха (*салляллаху алейхи ва саллям*) отказывал тем, кто не имел права его брать, однако не отказывал в садака.

Закят выплачивается только физическим лицам, а не организациям. Библиотеки, курсы по изучению Корана, больницы и мечети строятся не на закят, а на пожертвования. Угощение бедных тоже не считается закятом, потому что при этом нет факта передачи в собственность. Закят не выплачивается людям иной веры, богатым, матери, отцу, бабушкам, дедушкам, детям и внукам. Также недействителен закят, если его дают друг другу муж и жена. Большая мудрость содержится в том, что в Коране ясно определены категории людей, которым выплачивается закят. С одной стороны, это спасает нуждающихся от унижения, с другой — удерживает от попрошайничества тех, кто способен зарабатывать сам.

Главное правило, которое следует соблюдать при передаче закята или садака, — давать от сердца и только ради Всевышнего. Нельзя гордиться подаянием или ждать признательности за него. Напротив, нужно быть благодарным человеку, берущему закят или садака, чтобы это деяние было принято Аллахом.

Пусть Творец сделает наши сердца щедрыми и богатыми!

Аминь.

ЖИТЬ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВЕРЫ

Богослужение му`мина обретает ценность перед Всевышним, если совершается постоянно и воспринимается как долг сердца.

Всевышний Аллах в Коране говорит о поступках тех, кто удостоился благ в Раю: «Совершают намаз всякий раз, [когда положено]; которые [бережно] выполняют молитвы»

(Сура «аль-Меаридж», 70 / 23, 34).

ЖИТЬ ВОДУШЕВЛЕНИЕМ ВЕРЫ

Всевышний Аллах создал особенные периоды года для того, чтобы мусульмане могли заняться самообразованием, избавиться от недостатков и совершили ещё больше добрых дел. Один из таких благодатных моментов жизни уммы Пророка — это месяц поста. Создатель обещал большую награду верующим за то, что они будут наполнять это время действительно благими деяниями: дни проводить постясь, читая Коран и помогая нуждающимся, а ночи посвящать намазу тахаджуд, зикру, размышлениям, молитвам. Эти повеления Всевышнего являются основой богослужения истинного мусульманина. Они не ограничиваются только Рамаданом, а являются естественным образом жизни искренне верующего. Рамадан — это исключительное время для воспитания сердца, пополнения сокровищницы духовности.

Верующий в Рамадан похож на земледельца весной: в период интенсивных богослужений высаживается росток духовной жизни. Плоды проявленного усердия будут после Священного месяца. Искренность и число добрых поступков определит дальнейшее поведение человека. Если смотреть на Рамадан как на школу духовного воспитания, то последующие месяцы покажут, насколько глубоки полученные знания, насколько искренни были богослужения.

Поэтому всё имеет значение: как человек постился, как совершал намазы таравих, как и сколько раз читал Коран, давал садака и закят. Ведь ценна не внешняя сторона поступков. Важно, чтобы все поклонения стали сутью жизни мусульманина. Чтобы он постился ради Всевышнего и оберегал свою душу и тело от всех грехов. Чтобы, читая Коран, понимал смысл аятов и не забывал о них.

Нужно давать милостыню ради Аллаха. Пост и садака увеличивают в человеке богобоязненность, утончённость, чувство

сострадания. Без этого мусульманин не может поститься и упускает шанс духовного исцеления. Это относится и к намазу. Известно, что он спасает человека от всего плохого. Все старания шайтана и нафса не могут навредить тем, кто действительно открыто и осознанно поминуют Всевышнего. Потому что намаз и зикруллах (поминание Аллаха) для человека как надёжная крепость от всех врагов. В одном из аятов Корана говорится о том, что шайтан, подталкивая нафс, будет стремиться ввергнуть человека в состояние гафлета, беспечности, что он будет стремиться взять имущество и детей под свой контроль: **«Соблазняй своими речами кого сможешь, пусти в ход против них все свои силы, дели с ними их богатства и детей, и давай им [ложные] обещания. Но обещание шайтана — всего лишь обольщение»** (Сура «аль-Исра», 17 / 64). Чтобы понять, насколько мы защищаем себя от влияния нафса и шайтана, нужно обратить внимание на взаимоотношения с другими людьми, на нашу семейную жизнь, на то воспитание, которое мы даём своим детям, как ведём свои дела. Поэтому каждому мусульманину стоит проанализировать свою жизнь и проверить, влияет ли на него шайтан и насколько воспитан его нафс.

Благодаря тому что в Рамадан необходимо вставать в предрассветный час, мусульманин ощутит особую атмосферу этого времени. Верующие смогут почувствовать значение сухура и даже после завершения месяца Рамадан будут использовать предрассветные часы для обращения ко Всевышнему. Это время дарует баракат: прощаются грехи, открываются врата блага, человек растёт духовно и совершает намаз тахаджуд, зикр, истигфар, дуа. Для праведников, которые применяют подобную практику на протяжении многих лет, эти часы — бесценная возможность быть приближенным Всевышнего. От предрассветной молитвы они испытывают непередаваемое удовлетворение. Прекрасным тому примером служит духовное состояние шейха Сайфутдина. Он был внуком имама Раббани. В некоторые ночи он совершал два ракаата намаза и за это время успевал прочитать

Коран от начала до конца. Он очень любил эти особые разговоры с Аллахом и не хотел, чтобы наступал рассвет. Он жаловался Всевышнему: «О, мой Господь, я не могу насытиться общением с Тобой. Как же коротки эти ночи!»

Али аль-Масасси (рахматулайхи алейх) на закате жизни признался: «Единственное, что меня расстраивало в течение этих лет, — это быстрое наступление утра». Потому что праведник не мог насытиться энергией этой трети ночи и был одним из многочисленных рабов Всевышнего, которые познали истинную ценность этого времени. Таким было духовное состояние Бишри Хафи. Однажды к нему пришёл человек и спросил:

— Вы поспали хотя бы один час ночью?

— Несмотря на то что Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) Всевышний простил прошлые и будущие грехи, он совершал намаз до тех пор, пока его ноги не опухали, — пояснил Хафи. — Как же я могу спать в это время и упустить такую возможность? Потому что я не знаю, прощён ли хотя бы один грех, совершённый мной.

Многие благочестивые люди желали быть покорными рабами Всевышнего, поэтому проводили ночи напролёт в богослужениях, постоянно совершенствовали свою нравственность и духовное состояние. Даже в самые сложные периоды жизни, даже в путешествиях и в походах Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не прекращал совершать намаз тахаджуд и делал это с большим усердием. И как умма Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), как его последователи, мы обязаны придавать такое же значение Рамадану и предрассветной молитве.

Рамадан — это школа, после которой мусульманин будет совершать осознанные и благородные поступки, сможет отличать нравственное от безнравственного. Показателем того, что мы на самом деле смогли использовать Священный месяц во благо своей духовности, будет наша жизнь после его окончания. Следует помнить о том, что требования Ислама — это не

единовременное совершение обряда, а духовные результаты постоянных поклонений. Религия учит человека проводить всю свою жизнь в состоянии таква — богобоязненности. Накопленный в Рамадане опыт богослужений не позволит мусульманину дать душе поблажку и после Священного месяца: с таким же вниманием относиться к своей нравственности, к взаимоотношениям между людьми. И так должно продолжаться от одного Рамадана к другому.

После Рамадана наступает период шести дней поста в месяце Шавваль. Его выполнение классифицируется как *мустахаб*. С одной стороны, тело постепенно возвращается к нормальному состоянию, а с другой стороны, собранная во время Рамадана духовность укрепляется через дополнительные посты. Их цель — поддерживать и другие богослужения. Например, желающим Ислам советует поститься в 13, 14, 15-ые дни лунного календаря или в понедельник и четверг в течение недели.

Следует помнить о том, что божественная милость постоянно проявляется для человека. Главное — найти путь к источнику благоденствия. Дополнительные намазы и посты помогают воспитать естественное желание поделиться с другим своим имуществом или помочь нуждающемуся. И тогда садака, закят, посещение больных, похорон, общение с родственниками обретёт ещё более глубокий смысл и значимость для личности верующего. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто спрашивал сподвижников: *«О, мои асхабы, погладили ли вы сегодня голову сироты? Посетили ли вы сегодня больного? Участвовали ли вы сегодня в погребальном обряде?»*

Необходимо совершать эти общественные богослужения и при этом придерживаться определённых условий — например, постоянно находиться в состоянии ритуального омовения. Даже если в этом нет обязательной необходимости, совершать тахрат перед каждым намазом является благом. Это восхождение

на новый уровень отношений раба со Всевышним. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) перед каждым намазом совершал новое омовение. Только в день вхождения в Мекку он выполнил все пять намазов с одним омовением, и тем самым показал, что это не запрещено. Один праведник, наш современник, считал, что ходить без ритуального очищения противоречит культуре поведения — адабу по отношению ко Всевышнему. Поэтому старался всегда поддерживать чистоту тела и перед каждым намазом совершал тахарат. Каждому мусульманину следует взять пример такого чуткого отношения к своему физическому и духовному состоянию.

Для укрепления нравственности существует множество способов, которые указаны в Коране и Сунне. Например, совершение намаза джамаатом, что позволяет получить 27-кратную милость от Аллаха. Если все богослужения выполнены в гармонии души и тела, это как раз те незабываемые часы истинного общения со Всевышним — знания, зикр, разговоры. Они приводят человека к познанию естественной связи с Создателем, и потому эти моменты необходимо использовать сполна. Если мы принесём это воодушевление веры, желание поклонений через всё наше земное бытие и украсим жизнь Сунной Пророка, Всевышний Аллах дарует нам Свою Милость.

Но предназначение быть рабом Всевышнего мы должны выполнять не только в определённые времена и потом забывать об этом. Важно, чтобы богослужение было постоянным и продолжительным. Нужно остерегаться лени, халатности, небрежности, безалаберности, потери интереса. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал Абдуллаху бин Амру бин Асу: *«Абдуллах, не уподобляйся человеку, который настолько интенсивно погружался в ночной намаз, что сейчас совсем не встаёт, не молится»* (Бухари, «Тахаджуд», 19). Как советует Коран: **«Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрутила нити. Вы**

обращаете свои клятвы в средство взаимного обмана, чтобы одни из вас были сильнее, чем другие. Воистину, Аллах испытывает вас [велением быть верным завету], и Он в День воскресения непременно даст вам разъяснение о том, в чём у вас были разногласия» (Сура «ан-Нахль», 16 / 92).

Толкователь Корана Фахреддин ар-Рази говорил о сохранении воодушевления веры: «Неизвестно, в каких богослужениях скрыто одобрение Всевышнего, чтобы верующий проявлял ко всем одинаковое усердие. Мы не знаем, в каких грехах Он скрытал Свой гнев и наказание, и потому надо избегать всех грехов. Он скрыл, кто является приближенным к Нему, чтобы люди оказывали почтение всем, а не только избранным рабам. Неизвестно, какое дуа будет принято Им, поэтому нужно проявлять усердие во всех молитвах. Неизвестно, в каком из Своих прекрасных имён Он скрыл высочайшее имя, и мусульмане должны уважать все Его имена, стараться отражать их в своём характере и поведении. Среди поклонений Он скрыл такой намаз, который является вратами к Его милости, чтобы все намазы люди совершали в состоянии хушу, трепета и любви ко Всевышнему. Среди молитв о прощении Он скрыл ту тауба, которая будет принята, чтобы мусульмане постоянно раскаивались и в предутренние часы молили о прощении. Он скрыл время смерти, чтобы человек был готов к ней каждый миг и жил с осознанием неизбежной кончины. Он поместил в Рамадане Ночь Могущества, чтобы ко всем Его ночам люди проявили особое расположение» (ар-Рази, «ат-Тафсири Кабир», XXIII, 281—282).

Богослужение му`мина обретает ценность перед Всевышним, если совершается постоянно и воспринимается как долг сердца. Всевышний Аллах в Коране говорит о поступках тех, кто удостоился благ в Раю: **«...совершают намаз всякий раз, [когда положено]; которые [бережно] совершают молитвы»** (Сура «аль-Меаридж», 70 / 23, 34). Важность соблюдения этих повелений и постоянство богослужений отмечены во многих хадисах Пророка

(салляллаху алейхи ва саллям). В одном из них говорится: *«Самые лучшие деяния ради Всевышнего те, которых не так много, но они постоянны»* (Муслим, «Мусафиррин», 218; Бухари, «Рикак», 18).

Айша (радыяллаху анха) вспоминала о том, что если Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) начинал совершать богослужение, то не прекращал в течение всей жизни. Когда её просили рассказать, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поклонялся Всевышнему, она подчёркивала, что он делал всё очень легко и постоянно. Словно дождь, который льётся радостно и продолжительно. Даже если на первый взгляд и кажется, что мусульманин совершает недостаточно богослужений, но в результате проявленного терпения и усердия Всевышний дарует Свою Милость. Это как капли, родники, реки сливаются друг в друга и образуют океаны воды. Поэтому совершать богослужения только в благословенные ночи и Рамадан — означает упускать свой шанс заслужить довольство Аллаха.

В Коране говорится: **«...за исключением тех, которые уверовали и вершили добрые дела. Им уготовано неиссякаемое вознаграждение»** (Сура «ат-Тин», 95 / 6). По мнению толкователей, смысл этого аята в том, что верующий получит саваб ещё до Судного Дня, если он идёт по пути добра и искреннего богослужения. В одном из хадисов сказано: *«Если человек из-за своей болезни не может отправиться в дорогу, чтобы проявить усердие на пути Всевышнего и не сможет выполнить дополнительные богослужения, то всё равно ему будет записан саваб ровно такой же, какой записывался в то время, когда он был здоров и находился дома, выполняя всё предписанное»* (Бухари, «Джихад», 134; Ахмад, IV, 410, 418).

Мусульманину нужно видеть сокровищницу своих возможностей. Для постоянного и продолжительного совершения богослужений всё благо — состояние здоровья человека, его время, умения. С другой стороны, это указание

Корана, в котором говорится о необходимости до конца жизни выполнять предназначение человека быть рабом Всевышнего. Одновременно в Книге Аллаха есть повеление постоянно противостоять шайтану, который всячески старается сбить человека с истинного пути. Иблис навевает лень, инертность и слабоволие. Поэтому мусульмане должны произносить *истиаза*: «Прибегаю к защите Всевышнего от шайтана, побитого камнями».

В суре «Аср» Всевышний клянётся временем. Так Он предупреждает, что его не повернуть вспять и не взять в долг. Время — это такое благо, о ценности которого люди порой забывают. Мусульманину необходимо задуматься о том, что срок земной жизни короток и истекает очень быстро. Поэтому нужно сохранять бодрость духа и сердца. Вслед за клятвой Аллах указывает четыре способа того, как избежать ущерба для вечной жизни: совет идти по пути Истины и быть терпеливыми, с помощью *имана* — веры и *амели салих* — добрых деяний. Если срок, отпущенный рабу Всевышнего на земле, не наполнен этими деяниями, то это приведёт впоследствии к огромному сожалению. Более того, клятва временем в этой суре охватывает период человеческой жизни в целом. В другом аяте говорится: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»** (Сура «аль-Хиджр», 15 / 99).

Мусульманина не должно покидать воодушевление веры. Ни одна минута не пропадёт даром у того, кто идёт по жизненному пути, освещённому чистотой веры. Праведник Ибрахим Хайяс говорил: «Обрати внимание на людей. Благочестивого человека ты можешь застать за выполнением двух дел — или же он совершает фард, обязательное богослужение, или же он занят дополнительными поклонениями. В другом состоянии ты его не увидишь». Мудрецы отмечали, что жизнь на земле — это мгновение, и нужно стараться провести этот миг со Всевышним. Поэтому мусульманин должен давать себе отчёт о каждом прожитом дне и не позволять времени протекать впустую: без богослужений, без совершения добрых дел, без усердия в самосовер-

шенствовании. Абу Хазим (рахимуллахи алейх) однажды проходил вместе с Абу Хурайрой мимо свежего захоронения. Он сказал: «Для многих людей, может быть, и кажутся незначительными два ракаата намаза. Но здесь, в могиле, они намного лучше и ценнее, чем вся мирская жизнь» (Ибн Абу Шейба, «Мусаннаф», VII, 126 / 34702). По другому преданию, в пятничную жару Юнус бин Халбас шёл мимо кладбища в Дамаске и услышал голос:

— О, живущие! Вы совершаете Хадж, ездите в Умру, выполняете пять намазов ежедневно, вы сегодня имеете возможность вершить деяния. Но вы не осознаёте до конца то положение, которое ожидает вас в Судный День. Нам же, лежащим в могиле, стало понятно, каково оно. Но у нас уже нет возможности что-либо исправить.

Юнус тоже поприветствовал лежащего в могиле, но никто не откликнулся. Он удивился:

— Во имя Аллаха, я слышу голос! Но почему же вы безмолвствуете?

— Мы услышали твоё приветствие, но отзываться на него — значит обрести вознаграждение. А для нас уже нет возможности ни получать воздаяние, ни совершать грехи, поэтому мы не ответили тебе (Абу Нуайм, «Хилие», V, 251).

Земная жизнь — это ограниченное благо, которое дано нам, чтобы заработать счастье в вечности. И не будет у этой жизни повторения и шанса после смерти вернуться и всё исправить. Часы нашего пребывания тут сочтены так же, как сосчитаны дни Рамадана. Мы понимаем, что необходимо использовать этот месяц для получения духовных богатств, подобным образом мы должны относиться ко времени на протяжении всей жизни. Необходимо равняться на пример праведников: даже если им сообщат, что завтра за ними придёт смерть, они лишь ещё больше предадутся богослужениям. Искренне верующие выполняют все повеления Всевышнего безукоризненно, но при этом опасаются перейти черту скромности и постоянно

самосовершенствуются. Они внимательны и аккуратны по отношению к себе, к окружающим, ко всем творениям Аллаха. В одном из писем Абдуллах Дехлеви заметил: «Мы пришли в сад мироздания собрать ароматные розы. Но, сожалея, собрали колючки. Нам было дано здоровье, благополучие, достаток, однако наша благодарность оказалась ничтожной. Мы видели такие блага как Коран и пример Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), но, к сожалению, не смогли по-настоящему понять и искренне благодарить. С такой непоследовательностью очень трудно получить прощение Всевышнего и защиту Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). Нет никакого оправдания для нас, а есть лишь надежда на то, что Милость Создателя перевесит Его гнев. Не за горами Конец Света, смерть расположилась над нашими головами, и встреча с ней неизбежна, поэтому стоит задать себе вопрос — сколько же мы совершили добрых дел? Праведные рабы Всевышнего войдут в Рай, будут жить в вечных благах и Его милости, а мы же заняты такими делами, за которые нам будет стыдно и страшно в Судный День. Сегодня и сейчас нужно задуматься о завтрашнем дне. Мы должны поступать как искренние рабы Аллаха: вставать в предрассветный час, молиться, совершать богослужения и работать. И пусть Создатель даст нам возможность быть успешными в этом».

Пусть Всевышний Аллах поможет нам до конца своих дней прожить в атмосфере духовности, которую мы собрали в период месяца Рамадан. Пусть Он дарует нам чудо быть Его приближенными. Пусть наш последний вдох станет праздником и окном в будущую счастливую жизнь.

Аминь!

Ислам — возрождение человека

Ислам даёт человеку надежду, очищая его сердце от всего наносного, делает добрым, щедрым, сострадательным, нравственным, подвигает к тому, чтобы он реализовал себя как ахсану таквим — самое достойное творение Аллаха. В Коране говорится: «Мы сотворили человека в самом прекрасном виде»

(Сура «ат-Тин», 95 / 4).

ИСЛАМ — ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Все мыслители, все идеологи в истории человечества стремились найти способы достижения не только материального, но и духовного совершенства, мечтали о Царстве Божием на земле и разными путями пытались реализовать свои желания. Однако ни одна человеческая идеология не достигла того уровня, чтобы её можно было бы сравнить с Исламом — божественной программой обустройства жизни людей.

Идеи преобразования общества разрабатывались и выдвигались самим человеком. Зачастую для их реализации требовалось построить жёсткую систему насилия и диктата. Это заводило в тупик целые народы и страны вместо желаемого счастья и благоденствия.

Ислам же основан на любви и нравственности. Милостивый и милосердный Создатель даровал эту религию всем людям мира через Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Её предписания соответствуют потребностям человеческой природы. Бесспорен тот факт, что Создатель знает Своё творение лучше кого-либо и ведаёт, как Его раб может достичь счастья и как ему следует жить. Руководствуясь нормами религии, верующий способен реализовать все свои нравственные качества. Ислам упорядочивает его отношения с Творцом, с другими людьми, с миром живой и неживой природы, гармонизирует обе стороны его жизни: духовную и мирскую. Человек неразрывно связан со Всевышним, но в то же время он член социума. *«Надо жить на этой земле так, будто собираешься жить вечно, и готовиться к вечной жизни, будто собираешься уходить сейчас»,* — говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям).

Мусульмане, которые посвящают себя служению Всевышнему, должны знать и помнить, что религия помогает возрождению души. Ислам даёт человеку надежду, очищая его сердце от все-

го наносного, делает добрым, щедрым, сострадательным, нравственным, подвигает к тому, чтобы он реализовал себя как *ахсану таквим* — самое достойное создание Аллаха. В Коране говорится: **«Мы сотворили человека в самом прекрасном виде»** (Сура «ат-Тин», 95 / 4).

Яркий пример того, как Ислам возрождает человека к чистой, счастливой жизни, можно было наблюдать на Аравийском полуострове в начале ниспослания Откровения, когда эпоха джахилии (невежества) сменялась периодом благоденствия — Аср ас-Саадат. Вот как один из сподвижников рассказывал об этом эфиопскому правителю, в чью страну были вынуждены временно переселиться первые мусульмане, спасаясь от гонений неверующих: «О, государь! Раньше мы были людьми невежественными, поклонялись каменным и деревянным идолам, употребляли в пищу мертвечину, закапывали живыми новорожденных девочек. Мы предавались разврату, пили спиртное, бездумно расходовали свою жизнь и имущество, играя в азартные игры, порывали отношения с родственниками, враждовали с соседями. Сильные обижали слабых, богатые жили за счёт бедных. Всё это продолжалось до тех пор, пока Аллах не направил к нам Посланника из числа нас самих. Этот человек происходит из хорошего рода, известен честностью, правдивостью и добродетельностью. Когда ему был ниспослан дар пророчества, он призвал нас отказаться от обожествления идолов, которым молились наши предки, и поклоняться одному лишь Аллаху. Он велел нам быть правдивыми, возвращать долги и то, что отдали нам на хранение, отказаться от кровопролития и совершения запретного, жить в мире и дружбе со всеми людьми».

Говоря современным языком, эпоха джахилии была временем разгула терроризма: постоянно велись военные действия, не прекращались убийства, грабежи, разрушения и насилие. Люди были далеки от милосердия и благих помыслов. После ниспослания Ислама всё изменилось. Пророк (салляллаху алейхи ва

саллям) пришёл завоевывать не земли, а сердца. За небольшой промежуток времени ему удалось подчинить себе почти всю Аравию, обеспечить там безопасность и мир, установить справедливость. Можно ли было добиться этого силой оружия? Нет. Всё это стало проявлением Милости Всевышнего, следствием осуществления Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) пророческой и посланнической миссии, свидетельством его мудрости и милосердия.

Люди собирались вокруг Чистого Источника Божественных Откровений — Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), который говорил: *«Это правда, я вам как отец. Я вас воспитую, очищу и обучу вас знанию, в котором вы нуждаетесь»* (Абу Дауд, «Тахарат», 4).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) чувствовал ответственность перед Богом за передачу знаний людям. Один из мушриков (многобожников) как-то сказал с издёвкой сподвижнику Пророка, Салману Фарси (радыяллаху анху): «Вижу я, как ваш друг Мухаммад всему вас обучает, даже тому, как ходить в туалет». Салман серьёзно ответил: «Да, это на самом деле так», — после чего рассказал о культуре совершения туалета, которой научил их Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (Муслим, «Тахарат», 57, 58).

Большинство мусульман того времени приняли Ислам только потому, что искренне любили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и верили, что всё сказанное им — правда. Некоторые люди приходили к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) с целью его убить, но отказывались от своих планов и возрождались к новой жизни. Так было и с Умаром (радыяллаху анху), который впоследствии стал вторым после Абу Бакра (радыяллаху анху) халифом исламского государства.

Существует множество примеров того, как неверующие пытались убить первых учителей Ислама. Приведём один из них. Наставник Мусаб (радыяллаху анху) пришёл в Медину с

намерением рассказать людям об Исламе. Глава одного из мединских племён Усайд пригрозил ему смертью и потребовал, чтобы он оставил их город. Учитель с достоинством и уверенностью, которые не могли не произвести впечатления на собеседника, сказал: «Ты умный и проникательный человек! Если всё, что я скажу, тебе понравится, прими это, если нет — я покину вас». Усайд опустил оружие. Слушая вдохновенную речь учителя об Исламе, он был не в силах устоять перед воздействием Божественного слова, после чего вернулся к своему племени умиротворённый и переполненный новыми для него ощущениями. Глава другого племени разгневался, обвинил Усайда в мягкости и сам пошёл к Мусабу (радыяллаху анху). Но и тому человеку было предопределено испытать из райского источника Веры. О людях, под влиянием которых окружающие принимали Ислам, один поэт говорил: «Ты не раб кому или чему-либо. Ты раб Аллаха. Ты живи в Исламе так, чтобы пришедшие убить тебя в тебе обретали жизнь».

Ни один исламский принцип не противоречит человеческой природе. Однако всё, что есть в нём доброго и чистого, со временем покрывается завесой забвения. Несмотря на это, верующий вновь может стать обладателем достойных качеств и обрести такое состояние духа, когда он способен воскликнуть: «О, милосердие, как ты жестоко! Ты заставляешь любить даже врага!»

Или, как писал поэт-суфий Юнус Эмре:

Приходите. Будем знакомы.
Облегчим друг другу жизнь.
Будем любить и будем любимы.
Этот мир не останется никому...

В современном мире некоторые люди, лишённые духовного зрения, доходят до того, что отождествляют Ислам, в основе которого лежат любовь и милосердие, с террором. Это похоже на стремление измазать грязью солнце. Террористы держат мирные

народы в постоянном страхе, убивают невинных людей. Ислам же сразу после ниспослания взял всех, не деля на верующих и неверующих, под крыло милосердия и справедливости, категорически запретил любые разрушительные действия по отношению к человеку, природе и вещам. Первое государство, построенное на исламских принципах, защищало прежде всего душевное здоровье личности, семьи и общества. Ислам помогает вернуться к праведной жизни грешникам и преступникам, ведь основная его цель — спасти человеческую душу. Если так, то может ли эта религия представлять для людей какую-либо опасность?

Ислам наделяет мусульман ответственностью за достижение и поддержание порядка и гармонии. Приведём пример из истории. Неверующие жестоко убили 70 хафизов (знатоков Корана) и алимов. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сильно огорчился. После этого случая было решено приставить к учёным охрану, причём Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) категорически запретил использовать оружие без крайней необходимости. Однако Халид бин Валид не принял во внимание это предписание. Узнав об этом, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обратился ко Всевышнему со словами: *«О, Аллах! Халид проявил своеволие. Я не одобряю его поступка!»* После молитвы он направил в ту местность Али (радыяллаху анху), чтобы тот выплатил пострадавшим денежное возмещение не только за человека, но и за животных, в том числе собак (Бухари, «Ахкам», 35).

Человек, живущий по исламским принципам, становится настолько чутким, что остро ощущает боль своих братьев и всех сотворённых существ. Как-то раз Баязид Бистами отправился в путешествие. Он пообедал под деревом, а затем продолжил свой путь. Когда Баязид Бистами оказался уже на довольно приличном расстоянии от места стоянки, то обнаружил муравья, который суетился на поверхности его сумки. Огорчившись, он произнёс: *«Я разлучил это крохотное создание с его родиной!»* — и тут же

пустился в обратный путь, чтобы вернуть муравья в отчий дом. Так воспитанные Исламом сердца приобретают способность смотреть на мир через призму Божественной Любви.

Сегодня ответственность за то, что мир превратился в обитель насилия и анархии, лежит на человеке, который, подчиняясь необузданным желаниям своего нафса (эго), отдалился от Ислама. А ведь религия Аллаха — это источник блага и процветания, который пребудет до Конца Света и в котором нуждается каждый. С развитием современных технологий и средств связи появилось больше возможностей рассказать людям правду об Исламе. Всевышний Аллах помогает покончить с навязанными стереотипами и негативными высказываниями в адрес мусульман и религии.

Задача каждого верующего — приобретать истинные знания по Исламу. Они должны быть правильно им усвоены, взяты из надёжных источников, соответствовать шариату и Сунне. Мусульманин ответственен перед всем миром за передачу имеющихся у него знаний. Хорошо иллюстрирует эту истину случай, произошедший в наши дни в Америке с человеком, который принял Ислам.

Мусульмане, жившие по соседству, собрались в мечети. Перед тем как начать свою речь, новообращённый обратился к ним с вопросом: «Мои родители умерли. Я хочу спросить вас о том, что с ними будет после смерти?» Все встревожились, боясь нарушить доброжелательную атмосферу встречи. Один из верующих ответил так: «Если до них не дошла весть об Исламе, то они будут прощены. Сейчас они находятся в своих могилах в ожидании. Об истинном положении дел будет известно лишь в Судный День...» Человек продолжил: «Мусульмане! Мои отец и мать были людьми намного образованнее, нравственнее и чище, чем я, однако... Они ничего не знали об Исламе, может быть, только слышали, что есть такая религия. Пусть Аллах будет доволен вами, доволен тем, что вы приехали сюда, построили мечеть,

нашли меня, рассказали о религии и стали причиной моего вступления на Истинный Путь. Благодарю вас. Но почему вы не рассказали об Исламе моим родителям? Если бы вы это сделали, то, не сомневаюсь, они с большим желанием приняли бы его. Знаю, что вера — это вопрос Предопределения и судьбы. Но почему вы не выполнили своего мусульманского долга? Я думаю, что мои родители покинули этот мир лишёнными благ Ислама из-за вашей беззаботности и нерадивости. Они спросят с вас за это в Судный День. И я спрошу с вас, и я!» После такой речи солидный и немолодой уже человек не мог сдержать слёз.

Эти горькие слова — правда, которая заставляет каждого мусульманина глубоко задуматься. Призыв к Исламу — ответственность, возложенная Богом на верующих. Забудьте о тех, кто далеко от нас, до кого трудно или невозможно добраться, но в Судный День после того, как падут завесы и всё тайное станет явным, с нас спросят наши близкие: родители, братья, сёстры, друзья, знакомые и даже прохожие... С нас спросит Великий Аллах, который сказал в Коране: **«И вот потому-то Мы предписали сынам Исраила: «Если кто-либо убьёт 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 знаменами. Однако и после этого многие из них [по неведению] излишествовали [в грехах]»** (Сура «аль-Маида», 5 / 32).

Мусульманин должен наполнять мир душевностью и духовностью, стать источником веры и оптимизма.

Пусть Всевышний Аллах украсит нашу земную и вечную жизнь благами Ислама. Пусть даст возможность достойно выполнить все обязательства перед Ним и людьми!

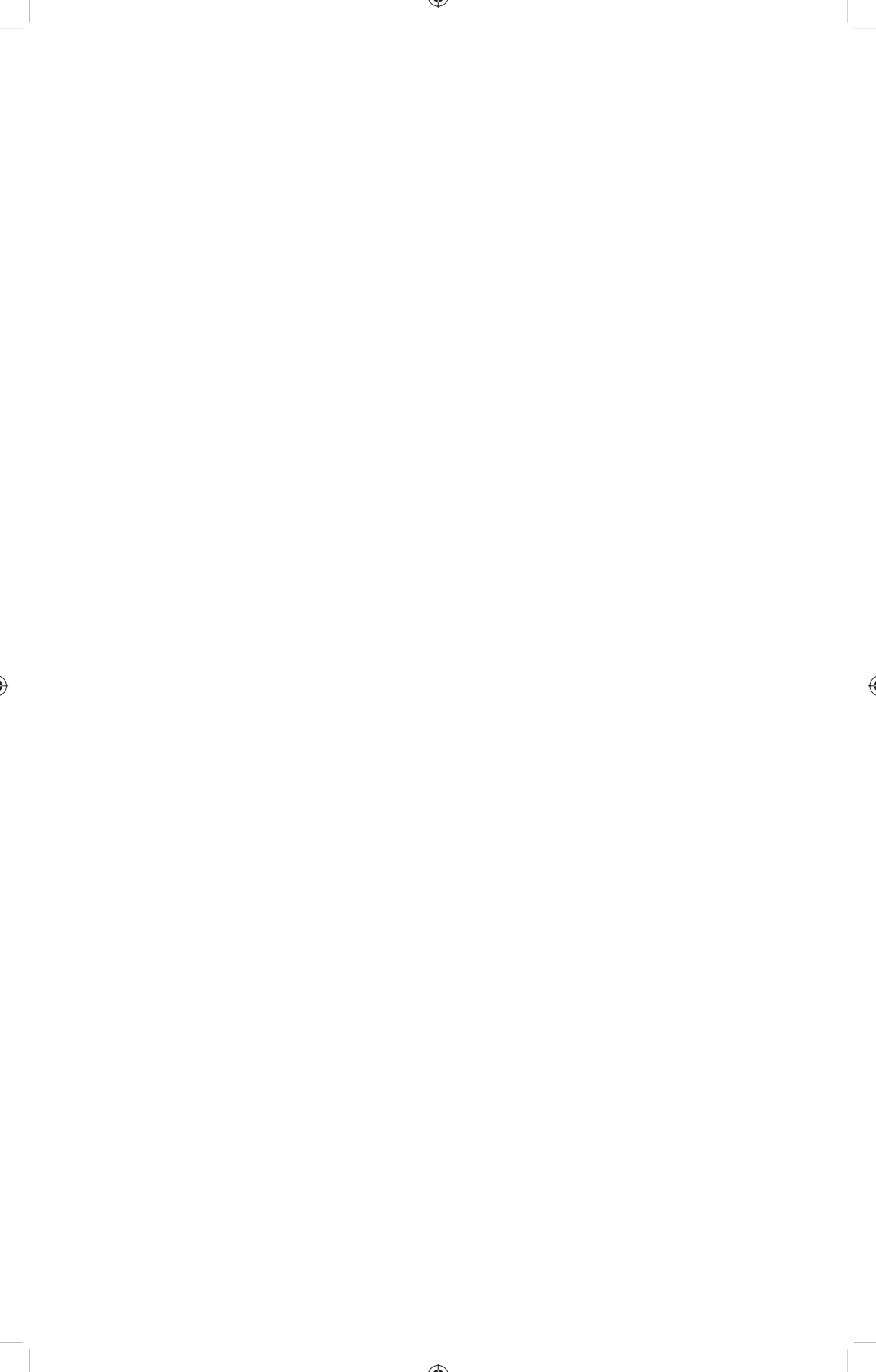
Аминь.

Аманат: хранить и возвращать доверенное

Мусульманин обязан добросовестно хранить доверенное ему Аллахом: укреплять свою веру, соблюдать повеления Всевышнего, знать Его запреты. Верующий должен содержать в чистоте душу и тело, выполняя предписания Ислама: совершать намаз, давать закят, держать пост, при возможности совершать Хадж.

АМАНАТ: ХРАНИТЬ И ВОЗВРАЩАТЬ ДОВЕРЕННОЕ

Человек сопричастен всей Вселенной, происходящим в ней процессам и, по сути, сам — маленькая Вселенная. Если порядок мироздания лежит в основе поступков людей, то гармония и согласие наполняют жизнь. Если человек счастливо существует в своём микрокосме, в семье, на работе, в кругу друзей — значит, не нарушены естественные условия его бытия и прочна связь со Вселенной. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал поступать с другими так, какое отношение хочешь получить к себе. Он пояснял: *«Не уверовал тот, кто вероломен к доверенному ему»* (Ахмад, III, 135); *«Лицемера отличают три признака. Он лжёт, когда говорит, не выполняет своих обещаний и коварен в отношении того, что ему дали на хранение»* (Бухари, «Иман», 24, I, 14). Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) называли надёжным человеком, которому можно довериться во всём. В Коране говорится: **«О те, которые уверовали, не предавайте Аллаха и Посланника и не покушайтесь на вверенное вам имущество!»** (Сура «аль-Анфаль», 8 / 27); **«Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое было отдано вам на хранение; [велит] судить по справедливости, когда вы судите [тяжущихся]. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах — Слышащий, Видящий»** (Сура «ан-Ниса», 4 / 58). В этом аяте поставлено важное условие для поддержания порядка и согласия в обществе и мире. Речь идёт об аманате — обязательстве человека ответственно относиться к доверенному, хранить его и возвращать. Характерным признаком истинного мусульманина является внимательное отношение к своим обязанностям. Верующий должен служить Всевышнему и в течение жизни исполнять этот долг. Человеку может быть доверена тайна, знание или навык, имущество, и он обязан хранить их. Поэтому мусульманин обязан быть надёжным во всём, выполнять обещания перед Аллахом и людьми.

Аманат: обязательства перед Аллахом

Каждый мусульманин должен верить в существование Единого Создателя — Аллаха, в то, что Он существует без места, что Он не похож ни на кого, и ничто не похоже на Него; верить в Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и во всё, что он передал от Аллаха. Круг духовных обязанностей человека широк: это почитание Всевышнего, Его Книги и всех пророков. Проявлять любовь — это значит неукоснительно соблюдать все повеления Аллаха, уважать и помнить сахабов Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), которые истинно соблюдали законы Ислама, с уважением относиться к богобоязненным мусульманам. Верующий должен надеяться только на Аллаха: всё, что происходит в мире, подчиняется Его Воле. Человеку больному или здоровому, бедному или богатому следует бояться Всевышнего, верить в Его наказание, постоянно соблюдать все заповеди, не совершать грехов и не восставать против Его Воли. Мусульмане должны быть благодарными Аллаху за возможность видеть, слышать, говорить, двигаться, думать и использовать эти щедроты для соблюдения всех Его повелений. Верующим необходимо ненавидеть любые грехи, даже если они совершаются другими людьми, потому что Всевышний обозначил границы, которые нельзя преступать. Му`мин должен остерегаться шайтана. Аллах предупредил и указал, что он — главный враг человека.

Мусульманин обязан добросовестно хранить доверенное ему Аллахом: укреплять свою веру, соблюдать повеления Всевышнего, знать Его запреты. Верующий должен содержать в чистоте душу и тело, выполняя предписания Ислама: совершать намаз, давать закят, держать пост, при возможности отправиться в Хадж (Ибн Маджа, «Тахара», 106, I, 96). Мусульманин, соблюдающий все религиозные требования: вовремя совершающий намаз, честно выплачивающий закят, в наилучшем виде соблюдающий пост, совершающий Хадж, заботящийся о всех творени-

ях Всевышнего, избегающий грехов в словах, поступках и увлечениях, — достойный хранитель аманата Всевышнего. Всё, чем обладает человек: тело, душа, близкие, имущество, знания, способности, Аллах дал на временное пользование. В Коране сказано: **«Мы предложили небесам, земле и горам понести аманат — Наши предписания и установления, но они отказались нести эту ответственность и устрашились её. А человек понёс эту ответственность, ибо он был слишком несправедливым к себе и невежественным, чтобы ведать об этом»** (Сура «аль-Ахзаб», 33 / 72).

Аманат: хранить и беречь доверенное другим человеком

Люди созданы так, что нуждаются в помощи друг друга. Они могут поручать собратьям различные дела, оставлять на хранение вещи, брать и давать в долг. Во всём мусульмане должны проявлять надёжность и нести ответственность за оказанное доверие. Оставленные под присмотр вещи нужно бережно хранить и возвратить хозяину. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) советовал: *«Доверенное на хранение — это возврат того, что тебе доверено; даже если с тобой поступают вероломно, ты не отвечай тем же»* (Табари, «Джами-ль-Баян Ан Тавили Айи-ль-Куран», IV, 5 / 146).

Сказанное что-либо по секрету относится к доверенному. Взятое под залог имущество считается отданным на хранение, поэтому должно находиться под зорким присмотром. Одолженные деньги или предметы обихода необходимо бережно использовать и вернуть в целости и сохранности. Потерянные вещи также следует вернуть после того, как найдётся их хозяин. Общественное имущество требует бережного хранения и рационального использования. Назначение на какой-либо пост или должность тоже является аманатом.

Как-то раз к одной беседе присоединился бедуин и задал вопрос о наступлении Судного Дня. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ему ответил: *«Когда полностью утратится доверие, ждите прихода часа Кыямата»*. Его попросили пояснить, каким образом это произойдёт. *«Ждите прихода часа Судного Дня, когда дела станут поручаться незнающим»*, — сказал он (Бухари, «Ильм», 2, 1, 21). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) добавил: *«Если вы пообещаете мне выполнить шесть условий, я гарантирую, что вы войдёте в Джаннат. Когда станете общаться, говорите лишь правду; когда даёте обещание, выполняйте его; когда вам доверяют на сохранение что-либо, отдавайте всё без изъяна; оберегайте свои органы, удерживая глаза от запрещённого, а руки от совершения недозволенного и порицаемого»* (Ахмад, V, 323; ибн Хиббан, Хаким, Байхаки, см. Мунзири, IV, 3).

В 58-ом аяте суры «ан-Ниса» наряду с упоминанием **«возвращать вверенное на хранение имущество»** есть призыв **«судить по справедливости»**. Мусульманин неизменно должен быть честным и беспристрастным в решениях, не попирает права другого и никого не притеснять. Об этом сказано в Коране: **«Воистину, Аллах велит вершить справедливость...»** (Сура «ан-Нахль», 16 / 90).

«Будьте стойки [в вашей вере в] Аллаха, свидетельствуя беспристрастно. И пусть ваша ненависть к кому-либо не ведёт вас к несправедливости. Будьте справедливы — это ближе к богобоязненности» (Сура «аль-Маида», 5 / 8).

«Когда вы выносите суждение, будьте справедливы, если даже [дело] касается [вашего] родственника» (Сура «аль-Ан`ам», 6 / 152).

«...действуйте беспристрастно. Воистину, Аллаху угодны справедливые» (Сура «аль-Худжурат», 49 / 9).

«Будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих» (Сура «ан-Ниса», 4 / 135).

Му`мин — это тот, кому можно довериться и в ком можно быть уверенным, чувствовать себя рядом с ним в безопасности. Искренне верующий постоянно осознаёт ответственность за то, что ему поручено. Он слышит среди людей человеком доверия и надёжным во всех отношениях.

Му`мины — это те, кто обрели иман (веру). Само слово «му`мин» происходит от арабского «иман» и означает «носитель веры». Му`мин — одно из 99 прекрасных Имен Аллаха. Всевышний является Тем, Кто даёт Своим рабам уверенность, ощущение безопасности. Он же наградил пророков свойством *аманат* — ответственностью за окружающих, поэтому доверие людей к ним безгранично и постоянно. С этой точки зрения верующий человек является тем, на кого можно положиться: он никогда не подведёт и не сделает ничего плохого.

Сохранять в неприкосновенности то, что доверили, — это такое качество му`мина, которое помогает возрождению веры. Хадис Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) ещё глубже раскрывает понятие *аманат*, но одновременно служит серьёзным предупреждением. Он говорил: *«Нет никакого сомнения в том, что Аллах, который Азиз и Джаляль, если пожелает рабу Своему гибели, сначала лишит его чувства стыдливости; а когда стыдливости у раба не останется, то на него обрушится гнев Всевышнего. Тот, на кого разгневан Великий Творец, лишится аманата, то есть ощущения безопасности, которое Он даёт людям. А когда человек потеряет доверие, то он станет предателем и вслед за тем лишится милости Всевышнего. А когда он будет лишён милости Аллаха, то станет проклятым и изгнанным. После этого порвутся любые связи между ним и Исламом!»* (Ибн Маджа, «Фитен», 27).

Из этого хадиса следует, что надёжность и ответственность за оказанное доверие, которое му`мин внушает окружающим, являются условиями здоровой веры. Чтобы укрепиться и защитить это свойство, Всевышний Аллах в Коране указывает на то, чего

человек должен сторониться: **«Если вы окажетесь в поездке и не найдёте писца, то надо брать залог. Если вы отдаёте что-либо на хранение друг другу, то пусть тот, кому отдано, вернёт отданное ему на хранение, и да убоится он Аллаха, Господа своего. Не отрекайтесь от данного свидетельства. А у тех, кто отречётся, греховно сердце! Аллах ведаёт о том, что вы творите»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 283); **«Негоже Пророку обманывать. Ведь тот, кто обманул, предстанет в День воскресения с тем, чем обманул, и каждому человеку сполна воздаётся по заслугам, и никто не будет обделён справедливостью»** (Сура «Али Имран», 3 / 161); **«О вы, которые уверовали! Не будьте изменниками Аллаху и Посланнику, оправдывайте доверие в том, что доверено вам»** (Сура «аль-Анфаль», 8 / 27); **«Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое было отдано вам на хранение; [велит] судить по справедливости, когда вы судите [тяжущихся]. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах — Слышащий, Видящий»** (Сура «ан-Ниса», 4 / 58).

Аманат — одно из пяти свойств пророков. Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) своей честностью заслужил доверие даже арабов эпохи невежества. Они называли его аль-Амин и Сыддык, то есть надёжный и верный. Даже непримиримый враг Абу Джахиль однажды признался ему: «О, Мухаммад, я не утверждаю, что ты лжёшь, но я не хочу принять то, о чём ты говоришь». Тем самым его душа подтвердила истинность знаний, которые принёс Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), но нафс этого человека оказался сильнее. Это состояние так характеризуется в одном из аятов: **«Мы знаем [, о Мухаммад,] что тебя огорчают их речи. Воистину, не твои [слова] они считают ложью, — нечестивцы эти отрицают знамения Аллаха»** (Сура «аль-Ан`ам», 6 / 33)

Нет возможности сравниться с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) в надёжности, верности, способности сдерживать

обещание и быть верным слову. Абдуллах бин Абиля Хамса (радыяллаху анху) рассказывал такую историю: «Однажды я с Посланником Аллаха, ещё до ниспослания ему пророчества, ходил на базар за покупками. Я немного задолжал ему и попросил подождать меня. Я обещал быстро вернуться и отдать ему деньги. Но так случилось, что я забыл данное слово. Через три дня я вспомнил и пришёл к тому месту, и увидел Пророка. Он не разгневался и не рассердился, но лишь сказал: *«О, юноша, ты причинил мне неудобства, я жду тебя здесь уже три дня»* (Абу Дауд, «Адаб», 82 / 4996).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был известен правдивостью, справедливостью и слыл человеком, которому можно доверять. Благородная и знатная жительница Мекки благословенная Хадиджа так была потрясена этим, что сделала ему предложение взять её замуж. Пророк был настолько известен честностью в суждениях, что даже противники Ислама, иудеи, приходили к нему с просьбой их рассудить. И Посланник Аллаха действительно разрешал все их разногласия самым лучшим образом.

Не всегда люди принимали его призыв к вере, но все без исключения воздавали должное его нравственным качествам. В Мекке мушрики дали ему на сохранение некоторые вещи. Во время переселения в Медину Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) оставил своим доверенным лицом Али (радыяллаху анху) и сделал его ответственным за то, что он возвратит владельцам всё в целостности и сохранности. Многие люди при нём были осторожны в поступках, поскольку Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был стержнем правдивости. Однажды он увидел женщину, которая звала своего ребенка и обещала что-то дать. Посланник Аллаха поинтересовался, что именно она намерена дать малышу, и когда услышал в ответ «несколько фиников», то предупредил её: *«Если бы за твоим обещанием ничего не стояло, то ты бы совершила явный грех лжи»*.

Правдивое отношение Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) распространялось на всех. Однажды он увидел, как один из его последователей приманивал коня, показывая ему пустой мешок. Пророк выказал большое недовольство, подозвал этого сахаба и сделал замечание (Бухари, «Иман», 24).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) возвращался из похода и на окраине города заметил, как два сахаба вытащили из гнезда птенцов и ласкали их. В это время прилетела птица, обнаружила пропажу детёнышей и в тревоге начала махать крыльями. Наблюдавший эту картину Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) тут же велел сподвижникам немедленно вернуть птенцов в гнездо, чтобы птица-мать успокоилась (Абу Дауд, «Джихад», 112).

Ибн Аббас (радыяллаху анху) рассказывал: «Однажды мы увидели, как человек собрался резать барана и стал точить нож прямо на глазах у животного. Пророк Аллаха обратился к нему: *«Ты хочешь убить его несколько раз? Мог бы наточить лезвие ещё до того, как положил животное для заклания!»* (Хаким, IV, 257).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) смотрел на весь мир с заботой Того, кто сотворил Вселенную. Он запрещал даже ломать ветку дерева и рассказывал, что одна женщина совершала много богослужений, но всё равно угодила в Ад, так как не кормила свою кошку. Но при этом одна грешница напоила умирающую от жажды собаку, и Всевышний одарил ту женщину Своей милостью. Чувство ответственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было настолько высоко, что он воспринимал все творения Всевышнего как аманат и очень хотел, чтобы все мусульмане стали воплощением надёжности, правдивости и покоя. Он наставлял: *«Вовремя верни то, что тебе было дано на хранение. Не предавай даже того, кто предал тебя!»* (Абу Дауд, «Буйю», 79 / 35—34). Как-то раз Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) разговаривал с асхабами. К ним подошёл один человек и спросил:

— Когда наступит Конец Света?

— Ожидай его, когда люди перестанут сохранять аманат или будут портить то, что им поручено, — ответил Посланник Аллаха.

— А как это будет происходить? — уточнил мужчина и услышал слова Пророка:

— Когда дела будут поручены людям, не имеющим знания и способности, чтобы их выполнять, то тогда ожидай Кыямата (Бухари, «Илим», 2).

Аманат — это все блага, которые даны человеку. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в прощальной хутбе подчеркнул: *«Я вам оставляю такой аманат, что вы не собьётесь с пути при условии, пока будете ему верны. Этот аманат — Книга Аллаха и Сунна»* (Хахим, I, 171 / 318). Об этом же он говорил в одном из хадисов: *«Нет сомнения в том, что Всевышний возвысит некоторые народы из-за огромной приверженности к Корану, а уровень благ тех, кто остаются от него далеко, понизит»* (Муслим, «Мусафирин», 269).

Пусть Всевышний Аллах поможет нам обрести крепкую веру и такие важные качества искренних мусульман, как надёжность, верность данному слову, правдивость. Пусть Всевышний примет усердие мусульман на этом пути!

Аминь!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Величина ответственности за деяния у каждого из нас разная. Всё, что от нас требуется, — не идти на поводу собственного нафса, не рассчитывать, что на пути Аллаха нам уготовано достаточно возможностей, чтобы компенсировать добрыми делами совершённые ошибки. Старание и терпение — ключ к истинной добродетели.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Человек — избранник своего Творца. Среди созданий Аллаха он занимает самое почётное место во Вселенной. На нём лежит огромная ответственность за все те многочисленные блага и возможности, которыми одарил его Всевышний.

Природа человека включает в себя два совершенно противоположных качества — *фуджур* (греховность) и *таква* (богобоязненность). Так Создатель нас испытывает: даёт возможность выбрать путь добра или же зла. Каждому из нас определено своё место в земной жизни, и порою в совершенно разных условиях. Ведь если всем людям без исключения дать одинаковые возможности и способности, похожие материальные и духовные ценности, то в таком обществе невозможно создать иерархию. В свою очередь это неминуемо приводит к хаосу и нестабильности (что подчас и происходило во многих государствах, когда нарушался всеобщий закон мироздания).

Тем не менее по Исламу все люди должны составлять единое сообщество. Каждый человек был создан Всевышним, чтобы взаимно дополнять другого. Для этого слабым, неимущим или обделённым предписано терпеть все невзгоды и трудности на жизненном пути, за что их ожидает награда от Господа. Но сильным, талантливым и обеспеченным Всевышний предостерегает от праздности. Им следует благодарить Аллаха за проявленную щедрость. И лучший способ сделать это — не на словах, а на деле заботиться и помогать беднякам.

Время от времени человек должен задаваться вопросом: «Почему я здоров и силён, когда другой болен или увечен? Отчего я зажиточен, а другой беден? Не послал ли мне Аллах этого человека как аманат (обязанность заботиться о нём)? И не спросит ли за него?» Задумайтесь, как часто вы делитесь с ближним тем, что имеете. А ведь Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)

предупреждал: *«Не от нас тот, кто не переживает за страдания своего брата по религии»* (Хаким, 4, 352; Хайсами, 1, 87).

Подобно тому, как боль одного органа чувствуется во всём теле, так и переживания за своего брата по вере для мусульман — испытание на совесть. Но никакие невзгоды и бедствия ни в коем случае не стоит считать наказанием Аллаха. Одних Он испытывает богатством, а других — нуждой. Терпение и покорность Богу — лекарство для всех верующих. Возносите хвалы Создателю и не останетесь без Его милости и вознаграждения!

Всевышний Аллах приводит нам в пример истории двух своих пророков — Сулеймана и Айюба (aleyхимассалям). Они оба заслужили награду Милосердного. Так, Сулейман (aleyхиссалям), обладавший бесчисленным состоянием и не позволивший мирским благам занять место в его сердце, не возгордился, а наоборот, постоянно благодарил за всё Создателя, и Тот похвалил его: **«<...> Прекрасный он раб: воистину, он всегда обращался к Нам»** (Сура «Сад», 38 / 30). Айюб (aleyхиссалям) прошёл испытания различными болезнями, пережил всевозможные лишения и бедность, но не возроптал на своего Создателя и оттого заслужил такое же одобрение, как и Сулейман: **«<...> Воистину, Мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб! Воистину, он обращается [во всём к Аллаху]»** (Сура «Сад», 38 / 44).

Эти примеры учат нас терпению и показывают, что в действительности неважно, какой вид испытания Создатель уготовал каждому из нас. Главное то, как мы сможем их выдержать, стремясь снискать довольство Аллаха. Чтобы научиться смирению, Ислам предлагает два метода. Первый — подражание в духовности. Для этого следует избрать себе в качестве примера для подражания поведение и образ жизни человека или группы людей, чья добродетель значительно превышает нашу. Второй — оценка своего положения по сравнению с другими. Для этого лучше обратить внимание на тех людей, кто намного беднее нас и находится на более низкой

ступеньке социальной лестницы. Нужно возносить молитвы за них и благодарить Бога за оказанное нам милосердие. Не стоит забывать, что за дарованные нам блага земной жизни мы будем отвечать в День Суда перед нашим Господом.

В Коране сказано: **«Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей <...>»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 286). Это значит, что с нас спросится именно столько, сколько мы смогли выдержать, опираясь на свои силы и возможности. Иное отношение Аллаха к тем, кто был наделён потенциалом и способностями, но не исполнил своего долга.

Так, если размер закята (милостыни) для состоятельного человека чётко определён, то совсем иначе обстоит дело с его ответственностью за духовные и материальные ниматы (благословения, милости Аллаха): богатство, здоровье, способности, талант. Соответственно, отчёт за любые ниматы будет разным для всех людей. Возможно ли точно определить меру ответственности за них? Мы можем только предположить, что своим послушанием или добрыми делами мы как-то компенсируем часть этого долга.

Тому свидетельство, например, две истории из хадиса Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды к нему пришёл бедуин и сообщил о своём намерении совершать только обязательные виды поклонения — *фарды*. После его ухода Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так сказал о его решении находившимся рядом мусульманам: *«Если он сдержит своё обещание, он будет спасён»* (Бухари, «Иман», 34; «Саум», 1, «Шахадат», 26; Муслим, «Иман», 8—9). Видимо, ответственность того человека была не так велика, как у другого современника Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). В противоположность первому, указывая дорогу к совершенству своему сподвижнику Муазу (радыяллаху анху), Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно повторял: *«И этого ещё недостаточно! Не сообщать ли тебе то, что свяжет воедино всё, чему ты*

научился?» Когда же Муаз (радыяллаху анху) попросил учителя об этом, он показал на свой рот и предостерёг: *«Береги свой язык!»* Сподвижник удивился, а Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пояснил: *«Да приведёт Аллах тебя к добру! О, Муаз! Знай, что причиной волочения лицом вниз в огонь Ада станут последствия дурного языка!»* (Тирмизи, «Иман», 8; Ибн Маджа, «Фитан», 12).

Поэтому нужно понимать, что величина ответственности за деяния у каждого из нас разная. Всё, что от нас требуется, — не идти на поводу собственного нафса, не рассчитывать, что на пути Аллаха нам уготовано достаточно возможностей, чтобы компенсировать добрыми делами совершённые ошибки. Старание и терпение — ключ к истинной добродетели.

Никакие ограничения и лишения не освобождают нас от ответственности. В истории Ислама есть много примеров такой самоотверженности. Как-то раз сподвижник Умм-и Мактум (радыяллаху анху) из-за слепоты был освобождён от обязанности участвовать в военном походе. Но он сказал: «Я так же, как и вы, смогу нести наше знамя!» — и присоединился к сражению. Поэтому нет такой причины, которая оправдывала бы наше нежелание совершить тот или иной полезный поступок на пути Аллаха. В Коране сказано: **«О вы, которые уверовали! Если вы можете Аллаху (т.е. религии Аллаха), то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы»** (Сура «Мухаммад», 47 / 7). Более того, мусульманин всегда должен совершать благие дела, не забывая поминать Всевышнего: **«Когда же ты освободишься, то снова обратись к поклонению и устремил [помысли] к Господу своему»** (Сура «аль-Инширах», 94 / 7—8).

Пример такого поведения нам демонстрирует любимейший раб Аллаха Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Он, несмотря на свою безгрешность и приближенность к Всевышнему, не оставлял молитвы даже ночью, проливая слёзы и прося Создателя о прощении. Вместе со своими

последователями он принимал участие в строительстве мечети в Медине: как и все, носил камни на спине, во время отдыха собирал дрова, чтобы разжечь огонь для приготовления пищи. Известно, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) во время похода на Бадр садился на верблюда в порядке очереди, состоящей кроме него ещё из трёх его сподвижников. И на все их настойчивые предложения уступить право ехать верхом он отвечал так: *«Вы не терпеливее меня, чтобы самим идти пешими. К тому же я так же, как и вы, не освобождён от поисков саваба (награды от Аллаха)»* (Ибн Саад, том 2, с. 21; Ахмад, том 1, с. 422).

Иман (вера) считается самым прекрасным даром Аллаха мусульманам. И лучший способ выразить благодарность Богу за оказанную милость — доброжелательный призыв неверующих к Исламу. Му`мин должен помнить, что душа грешника подобна раненой птице, и потому принесёт пользу лишь доброе и внимательное отношение к нему, понимание мотивов его поступков. Ненавидеть грех, а не самого грешника — единственный шанс донести слово Аллаха до человека, тем более, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Религия — это совет и увещевание»* (Бухари, «Иман», 42).

Проявлять усердие в вере означает не забывать Аллаха до самой смерти. Сказано в Коране: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»** (Сура «аль-Хиджр», 15 / 99). **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, кроме как мусульманами!»** (Сура «Али Имран», 3 / 102).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) призывал своих сподвижников избегать небрежности в поклонении Аллаху и всякого рода излишеств: *«Не отходите от срединного пути, всегда придерживайтесь Корана и Сунны. Знайте же, что никто не сможет спастись только лишь из-за совершенных добрых дел!»* Когда же удивлённые сахабы спросили: «Так

неужели и Вы не сможете спастись, о Посланник Аллаха?» — то Он ответил: *«И я не смогу спастись. Но если Аллах благодаря Своей безграничной милости и щедрости будет благосклонен ко мне — это другое дело!»* (Муслим, «Мунафиқун», 76, 78).

В другом хадисе сообщается: *«Даже если один человек с момента рождения до самой смерти не поднимет лба с земного поклона с целью заработать довольство Аллаха, проявляя в этом завидную настойчивость, то и в этом случае он увидит свои деяния на чаше Весов»* (Ахмад, том 4, с.185). Никто из людей не способен до конца отблагодарить Всевышнего за Его дары. Именно по этой причине и святые люди, и пророки (aleyхимассалям) в День Суда будут ждать от Создателя не награды за благодеяния, а станут продолжать молить Аллаха о Его высочайшей Милости — Прощении.

Так пусть же Аллах дарует нам в первую очередь настойчивость, прилежность и терпение на Его пути! И да простит Он наши грехи и ошибки, и да помилует нас Раем!

Аминь.

Достоинства главы семьи

Крепкую основу дома составляют праведные муж и жена. Для этого мужчина — глава семьи выполняет возложенные на него обязательства: защищает, обеспечивает необходимым и воспитывает детей. Всё это требует от него образованности, жизненного опыта, проницательности, веры и нравственности.

ДОСТОИНСТВА ГЛАВЫ СЕМЬИ

Счастье семьи зависит от нравственности супругов. Крепкую основу дома составляют праведные муж и жена. Для этого мужчина — глава семьи выполняет возложенные на него обязательства: защищает, обеспечивает необходимым и воспитывает детей. Всё это требует от него образованности, жизненного опыта, пронциательности, веры и нравственности.

Прежде чем принять решение о создании семьи, мужчина должен позаботиться о своём материальном благосостоянии. Не следует вступать в брак тому, кто не может обеспечить самого себя: после женитьбы положение его близких станет ещё плачевней.

Аллах помогает тем, кто не имеет достаточных средств, но хочет исполнять предписания Ислама, жить нравственно и чисто. В одном из аятов Корана Он поощряет это желание: **«Соединяйте браком незамужних женщин и праведных мужчин из рабов ваших и рабынь. Если они бедны, Аллах обеспечит их Своей щедростью. Аллах — Всеобъемлющий, Знающий»** (Сура «ан-Нур», 24 / 32). В этом аяте содержится предписание тем, у кого есть возможности, создать семью как можно раньше. А остальным обязано помочь общество. Это не столько особенность мусульманской общины, сколько её долг. Так умма зарабатывает саваб, получает баракат, духовные и материальные блага.

Семья ставит преграду разрушительному влиянию безнравственного поведения, защищает честь каждой личности и общества в целом. Чистота помыслов, целомудрие, стыдливость должны быть достоинствами любого человека. Другие творения Всевышнего лишены разума, их поведение обусловлено инстинктами. Однако если мусульманин перестанет различать нравственное и греховное, халяль и харам, то способен опуститься до уровня животного.

Всевышний даровал людям различные физические и психические особенности, ум, силу, способность к самосовершенствованию. Оттого при создании семьи важно учитывать сходство в положении мужчины и женщины; в исламском правоведении это означает «соответствие супругов по некоторым критериям». Это касается не только материального достатка, но и культуры, традиций, образования. Если будет соблюдаться принцип равенства, то супруги будут лучше понимать друг друга. В противном случае могут возникнуть проблемы бытового и мировоззренческого характера. Если мужчина берёт в жёны девушку из более состоятельной семьи, но не может обеспечить ей привычный уровень жизни, то со временем разница в денежном достатке станет причиной раздора. Её недовольство выльется в раздражение и может даже привести к разводу. Конечно, материальное неравенство не является камнем преткновения, если брак скреплён узами уважения, истинной любви и привязанности. Такие семьи — редкие исключения. Поэтому лучше всего заключать браки, где супруги будут равны между собой. Как правило, людям из одинаковой социальной и культурной среды легче понять друг друга: у них схожие чувства, желания и стремления.

Супруга и дети не вправе требовать от главы семьи большего обеспечения, чем его халяльный доход. Между тем, мужчина чётко должен знать свои обязанности. В первую очередь, это касается жилья, пищи и одежды.

Собственный дом или арендованное помещение должно быть выбрано с учётом удобства проживания: просторное, с хорошими соседями. Если есть возможность поселиться в благополучном районе, то недопустимо жить среди безнравственных людей в месте, которое угрожает психическому и физическому здоровью. Жизнь семьи должна протекать в окружении благородных людей, чтобы соседство с ними укрепляло духовность, любовь, справедливость и человечность. Глава семьи должен приложить усилия к поиску праведников, так как большинство

людей склонны к сознательному или бессознательному подражанию. Поэтому, видя образец высокой нравственности, ребёнок (и даже взрослый человек) переймёт хорошие манеры; окружённый же дурными примерами будет подражать соответствующему типу поведения.

В процессе поиска таких людей необходимо изучать жизнь и наставления Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Эти знания способны исправить мусульман или удержать от греховного. Его судьба, характер, воплощение в жизни всего того, о чём говорил, имеет сильное воздействие на людей даже 1400 лет спустя. Пример Посланника Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) способен пробудить благородные чувства. Для этого в семье нужно устраивать уроки Ислама, читать Коран, хадисы, истории из жизни пророков, смотреть тематические художественные фильмы вместе с друзьями и соседями, напоминать о вечных нравственных ценностях. Бескорыстная помощь людям в разрешении их проблем умножает в обществе добрые чувства, доверие и стремление к чистой жизни. Когда же глава семьи понимает, что негативное влияние окружения увеличивается и пагубно для его супруги и детей, он должен сделать намерение на Хиджру. Если плохое окружение у него на работе, то «совершить Хиджру» — значит, поменять компанию. Если на его семью отрицательно влияют телевизор и интернет, он должен «переселить» их из дома или же оградить сознание подопечных от грязной информации. В любом случае, мужчина должен быть в курсе всего того, что происходит в его семье, знать, куда направляется «корабль его жизни»: в открытое море или на мель, к опасности или в тихую гавань.

Нравственный облик семьи зависит от того, на какие средства мужчина содержит жену и детей, — халяльные, сомнительные или харамные. Если пища добыта честным трудом, то в доме будут царить покой, умиротворение, радость и понимание. Для халяльного заработка отец должен прикладывать усилия,

но вместе с тем не взваливать на себя непосильную работу. Обязанность мужчины — обеспечивать семью в соответствии со своими способностями и возможностями. Всё должно быть в разумных пределах: расходы не переходить в расточительство или же сводиться к минимуму. К сожалению, необдуманные траты — одна из болезней современного общества: многие семьи далеки от бережливости. Между тем, мужчина обязан избегать транжирства, даже если он имеет достаточно средств. Иначе он станет плохим примером для своей семьи, и болезнь расточительства распространится на всех его подопечных. Ведь состояние, деньги, богатство — это испытание. В День Суда человек будет спрошен за все блага, которым владел.

Нужно соблюдать меру в еде. *Фард* (обязательное) для человека — кушать, чтобы не умереть, есть по потребности — *мубах*, то есть «не грех», а не знать меру в употреблении пищи — грех. Люди высокой нравственности относились к хлебу насущному почтительно, соблюдая определённую меру. В зависимости от уровня духовности каждый давал своё определение *исрафа* — *расточительности*. Для одних был приемлем закон шарията, где *исрафом* считается то **состояние, когда человек продолжает кушать даже после того, как почувствовал сытость**. Уровень тариката называет *исрафом* **употребление пищи до ощущения сытости**. Уровень хакиката ещё выше: *исрафом* считается **употреблять пищу в гафлете**, забывая о Всевышнем и о том, что Он видит дела человека.

Глава семьи обязан знать вкусовые предпочтения своих детей, потому что ребёнок из-за стеснения или уважения может не попросить любимую пищу. Отец должен быть чутким и предупредительным, проводить время с детьми, наблюдать за ними, изучать их желания, интересы, уважать их выбор. Мужчине предписано быть щедрым в угощении гостей, но соблюдать меру, чтобы не переходить в демонстрацию возможностей и не выходить за рамки бюджета. Давать саяям, быть гостеприимным

— это обязанность мусульманина, дело его чести и достоинства.

Глава семьи должен проявлять внимание к гардеробу членов своей семьи, обеспечить себя, супругу и детей минимально двумя сменами летней и зимней одежды. Ислам рекомендует покупать, шить, заказывать новые наряды к торжественным датам, например, для коллективной пятничной молитвы, для мусульманских праздников и свадеб. Изысканные предметы гардероба и украшения разрешены религией, если будут соблюдены условия. Но запрещено одеваться вызывающе, пёстро, гордиться своими нарядами и быть вследствие этого высокомерным. Также мужчинам запрещено носить золото и одежду из шёлка. Главе семьи нужно следить за стилем одежды детей, нельзя относиться к этому вопросу незаинтересованно или попустительски. При этом не стоит навязывать ребёнку роль взрослых: дети должны прожить разноцветный и беззаботный период. Одежды сыновей должны быть такого покроя и цвета, которые соответствуют формированию личности будущего ответственного человека. Девочек нужно приучать к нарядам скромным, но стильным, в мусульманской традиции. Нужно объяснять им, что язык одежды не менее важен, чтобы они сами осознавали, что должны носить и почему. Одежда защищает тело и выражает отношение человека к миру, передаёт утончённость вкуса и духовную красоту. Мусульманки, соблюдающие повеления Ислама, вызывают в обществе чувство уважения, сколь бы ни стремились масс-медиа сделать угрозу из образа верующих.

У главы семьи масса самых серьёзных обязанностей, и самая основная — воспитание детей. Ошибочно считать, что этим должны заниматься только женщины. Отцу-мусульманину нужно воспитать высоконравственного, религиозно зрелого и всесторонне развитого человека так, чтобы ребёнок стал счастливым в земном и вечном мире. Глава семьи должен искренне чтить Коран, знать его предписания, приучить детей получать удовольствие от поклонений, давать знания по *адабу*

— *исламской культуре поведения*. Ребёнок должен получить от благочестивого отца обязательный минимум знаний по Исламу. Форма их передачи может быть различной: домашние занятия, летние курсы, воскресная школа. Особое внимание следует уделить обучению основам Ислама девочек — будущих матерей. Самое лучшее наследство, которое могут оставить родители, — это Коран. Как счастливы отец и мать, которые дали детям правильные знания, способствовали тому, чтобы те стали хафизами и алимами!

Ислам требует от мусульман постоянного духовного и материального роста. Воспитывая ребёнка, родители должны помнить, что формирование высоконравственной личности начинается с себя. А детям следует расти в атмосфере Корана, изучая истории Пророков, извлекая из них мудрость. Такие знания помогут юным душам не впасть в заблуждения современности.

Да поможет нам Всевышний достойно прожить земную жизнь: быть Его верными рабами, преданными последователями Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), внимательными учениками своих наставников, послушными детьми и мудрыми родителями! Да одарит нас Аллах Своей Милостью!

Аминь.

О том, как не потерять проницательность

Искренне верующие переживают за то, чтобы их дела не нанесли урона для будущей жизни, и даже незначительные ошибки увеличивают в своих глазах. А те, кто потерял связь со Всевышним, не придают значения грехам, сколь бы велики и многочисленны они ни были.

О ТОМ, КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ

Для истинного мусульманина ум, способности, имущество, статус, дети — не цель, а средства стать приближенными Всевышнего. Это означает умение прочувствовать, принять, понять суть благ и воздавать хвалу Создателю за них. Но если сердце мусульманина из-за совершаемых грехов постепенно закрывается от искреннего переживания веры, то нужно бить тревогу, обратиться к тауба и истигфару, зикру, чтению Корана и салаватам.

В одном из произведений Д. Руми приводит историю о духовном состоянии человека, который потерял пронизательность и чуткость сердца. Каждый из нас может вынести из этой притчи много уроков. Вот что в ней рассказывается.

Однажды к пророку Шуайбу (aleyхиссалам) подошёл человек и поделился своей, как он считал, избранностью: «А знаете ли вы, что Всевышний Аллах — свидетель многих моих прегрешений, но несмотря на это Милостью Своей не наказывает меня». Шуайб (aleyхиссалам) с вдохновением от Всевышнего отвечал ему: «Ты говоришь, что совершил много грехов, а Создатель не призывает тебя к ответственности и не карает. О, человек, свернувший с пути к саду и снующий по безжизненной пустыне, сердце твоё ослепло! Сколько раз уже наказывал тебя Всевышний, а ты даже не понял этого! Тебя покрыла пелена забвения, и свет искренней веры скрыт от тебя. Ты превратился в пленника своих грехов, страстей, фантазий и бесплодных желаний. Ты стал считать духовный позор счастьем и привык жить на этой волне. Ты не способен отличить лучезарность света от густоты мрака. Твоё сердце перестало быть пронизательным и понимать суть происходящего.

Покорный же Богу раб почувствует изменения в своём состоянии, когда совершит грех. Он в слезах сожаления поспешит обратиться: «О, мой Господь, прости!» Но тот, кто

упорно продолжает грешить, обрекает своё сердце на онемение и глухоту, словно набивает его землёй. Он перестаёт замечать свои проступки и не чувствует необходимости просить прощения. Грехи постепенно уводят его от живительного источника веры. Он даже не вспомнит о том, что нужно просить прощения, — столь сильно одолеет его забвение. Грехи обретут для него сладостное звучание. Зеркало его души покроется слоями копоти, а почерневшее сердце начнёт ржаветь и — умирать.

Если писать на чистом белом листе чернилами, то текст будет ясным. Но если поверх испещрённой старыми записями бумаги нанести что-то ещё, то все записи спутаются и невозможно будет ничего разобрать. Тогда исказится и смысл текста. А если ещё больше написать на том листе, то станет он чёрным, как сердце далёкого от веры человека. Так проси же у Всевышнего указать тебе истинный путь, и только так ты освободишься от страданий, у которых нет исцеления. Только Он может спасти и очистить твоё сердце от черноты и ржавчины!»

Слова пророка подействовали на человека, и он в смятении спросил:

— Тогда скажи мне, посланник, какие знамения показывают, что Всевышний наказывает меня?

Всевышний передал Откровение: «Я до времени скрываю недостатки и грехи людей, не раскрываю их тайн, но есть знаки того, что человек попал в беду: он выполняет своё предназначение быть рабом Всевышнего, соблюдает пост, делает намаз, даёт закят и совершает много других добрых дел, но при этом не испытывает духовное удовольствие и душевную удовлетворённость». Его богослужения по форме соответствуют тому, что необходимо, его покорность — прекрасна, но нет в нём духовности, а душа и тело перестали быть в гармонии. Это как орехи, скорлупа которых кажется с виду здоровой, а внутри пустота. Чтобы вера и служение стали для тебя высшим счастьем, нужно, чтоб душа участвовала во всех твоих делах.

Из пустого зерна выйдет ли росток? Человек слушал пророка и преображался. В его душе поселилась надежда. Он стал просить прощения и устремился сердцем ко Всевышнему».

Всевышний Аллах мягок и прощает своих рабов. Он откладывает наказание, давая возможность исправиться. В Коране говорится: **«Если бы Аллах стал наказывать людей за их деяния, то Он не оставил бы на поверхности земли ни единого живого существа, но Он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Их срок настанет. Воистину, Аллах видит [деяния] Своих рабов»** (Сура «Фатыр», 35 / 45). И в то же время Всевышний говорит о тех, кто в гафлете (неведении) совершал дела: **«Скажи [, Мухаммад, неверным]: «Не поведать ли вам о тех, кто в деяниях своих потерпел наибольший убыток? Тех, чьи усилия в этой жизни были тщетны, а ведь они думали, что поступают наилучшим образом»** (Сура «аль-Кахф», 18 / 103—104).

Искренние верующие переживают за то, чтобы их дела не нанесли урона для будущей жизни, и даже незначительные ошибки увеличивают в своих глазах. А те, кто потерял связь со Всевышним, не придают значения грехам, сколь бы велики и многочисленны они ни были. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) наказывал своей супруге: *«О, Айша! Остерегайся даже самых маленьких, незаметных грехов. Есть такой ангел Всевышнего, который наблюдает за нами и записывает все наши дела»* (Ибн Маджа, «Зухд», 29; Дарими, «Рикак», 17).

Один из самых страшных проступков современных людей — сплетни о других. Так человек унижает рабов Всевышнего, не ценит, не уважает окружающих. Сплетник уподобляет себя вершителю и погружён в самомнение: таким образом его нафс расцветает. Но Всевышний Аллах недоволен теми, кто оскорбляет и нарушает права других Его созданий. В Коране есть аят: **«Горе всякому клеветнику, хулителю»** (Сура «аль-Хумаза», 104 / 1). В последующих аятах подробнее сказано о положении

этих несчастных: они будут брошены в Хутама, в огонь, который достигнет их сердца, то есть в Ад. А любовь к мирскому — суета сует, которая лишает богослужения духовности. Об этой людской слабости Всевышний Аллах так говорит в Коране: **«Человек же, когда Господь ради испытания почтит и одарит его милостями, говорит [горделиво]: «Господь мой почтил меня». Когда же Он ради испытания ограничивает его в пропитании, тот говорит [недовольно]: «Мой Господь подверг меня унижению». Вовсе нет! Вы сами поступаете противоправно с сиротой, не призываете друг друга к тому, чтобы накормить бедняка, присваиваете алчно [и без разбору] наследство и крепко любите богатство»** (Сура «аль-Фаджр», 89 / 15—20).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Сердце ржавеет подобно железу»*. Его спросили:

— О, Посланник Аллаха! А чем же его можно очистить?

— Нужно много читать Коран и постоянно вспоминать о Всевышнем (Али аль-Муттаки, «Канзуль Уммал», 2, 241).

Всевышний, говоря о любимых рабах, подчёркивает: если они и совершают проступки, то сразу сожалеют о содеянном и прекращают грешить. В Коране сказано: **«Тем же, кто совершил скверный поступок или прегрешение против самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи — а кто может простить грехи, кроме Аллаха? — и не собирается умышленно повторять прегрешения, наградой будут прощение от их Господа и райские сады, в которых текут ручьи. Вечно будут они пребывать там. Сколь прекрасно воздаяние тем, кто вершит [добро]!»** (Сура «Али Имран,» 3 / 135—136).

Человек совершает грех в тот момент, когда забывает о Всевышнем. Поэтому необходимо постоянно читать зикр, чтобы уберечься от этого. Если сердце очерствеет, то верующий перестанет вовремя совершать богослужения, вставать на намаз тахаджуд и потеряет драгоценную возможность в предрассветные

часы молить о прощении (а это время самое благодатное для устремления ко Всевышнему). Поэтому Создатель обращается к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и ко всем мусульманам: **«Поминай в душе Аллаха в покорности и страхе, поминай про себя и негромко, утром и вечером, и не будь из тех, кто пренебрегает предписаниями Аллаха»** (Сура «аль-А`раф», 7 / 205).

Для того чтобы богослужения принесли пользу, их нужно совершать искренне, в гармонии души и тела. Без этого они подобны пустоцветам и ничем не отличаются от зёрен, начинающих гнить. Сомнительная или харамная пища лишает богослужения духовности. Утончённость веры возрастает пропорционально тому, насколько мусульманин оберегает свой желудок от запретного. Рассказывают, что как-то раз Ибрахим Адхам молился в мечети Байти Макдис и остался там ночевать. Посреди ночи двери храма открылись, и туда зашёл один праведник. Он совершил два ракаата намаза и сел спиной к михрабу. Потом в мечеть вошли ещё сорок человек, и один из них заметил: «Здесь кто-то есть, он спит».

— Да это Ибрахим Адхам, — ответил праведник. — Он уже сорок дней не получает духовного удовольствия от совершённых намазов.

Ибрахим услышал эти слова и тут же встал. Он поприветствовал всех и обратился к наставнику:

— Ради Всевышнего, скажите, из-за чего это происходит со мной?

— Ты шёл сюда и в Басре купил финики. Ты подумал, что твои фрукты упали на землю, поэтому поднял несколько штук и положил в сумку. Но они не принадлежали тебе. Поэтому ты не ощущаешь духовной радости.

Ибрахим Адхам тут же отправился в путь, нашёл продавца фиников и просил прощения. Его раскаяние так повлияло

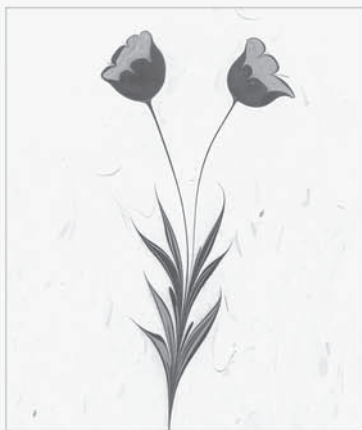
Преданность

на торговца, что он стал щедрее делиться частью доходов с нуждающимся и путниками (Фаридуддин Аттар, «Тазкиратуль-аулия», 122—123).

Так пусть же Всевышний Аллах причислит нас к тем счастливым людям, которые искренне, в богобоязненности и одобрении Создателя выполняют своё предназначение быть Его рабами, получают духовную радость от совершення богослужений и умеют ценить все Его дары!

Аминь.

Духовные уроки размышления

Тафаккур — это состояние размышления искренне верующего человека, который познал откровение, готов нравственно совершенствоваться и помогать в этом другим. Значение слова тафаккур — погружение в смысл того, откуда можно извлечь духовный урок, в результате чего открываются многие тайны и раскрывается суть происходящего.

ДУХОВНЫЕ УРОКИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Тафаккур — это состояние размышления искренне верующего человека, который познал Откровение, готов нравственно совершенствоваться и помогать в этом другим людям. Значение слова *тафаккур* — погружение в смысл того, откуда можно извлечь духовный урок, в результате чего открываются многие тайны и раскрывается суть происходящего.

В хадисах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и в Книге Всевышнего содержится много советов, повелений и даже приказов мусульманам постигать Истину и размышлять. Об этом сказано в двух аятах Корана: **«Неужели же они [ни разу] не задумались о своём [будущем]? Аллах создал небеса и землю, а также то, что между ними, в полном соответствии с Истиной и лишь на предопределённый срок. Но многие из людей отрицают, что предстанут перед Господом своим»** (Сура «ар-Рум», 30 / 8) **«Скажи [, Мухаммад]: «Я призываю вас только к одному: станьте пред Аллахом по двое и по одному, а потом пораздумайте хорошенько — [и вы убедитесь, что] ваш собрат — не одержимый, что он всего лишь увещеватель перед грядущим суровым наказанием»** (Сура «Саба», 34 / 46). В этих строках дан совет следовать повелениям Всевышнего, выполняя одновременно или последовательно все Его предписания и размышляя над истинами. В этих аятах сообщается о том, что благодаря тафаккуру люди могут обрести спасение и счастье.

Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) любил молчать и размышлять. Он ощущал потребность в уединении и аскетизме. Перед тем как ему была ниспослана пророческая миссия, он целыми днями мог оставаться в пещере Хира, в пяти километрах от Мекки. Его богослужение в то время заключалось в размышлении, наблюдении за Каабой, за

небесами и за творениями Всевышнего на земле, как это делал пророк Ибрахим (aleyхиссалам). Через тафаккур Всевышний готовил Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) к будущей священной миссии. С тех пор состояние размышления не покидало его до конца жизни. Хинт бин Аби Хале (радыяллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха, наш господин, постоянно пребывал в печали и задумчивости. Он не произносил лишних слов, а молчание было намного длиннее его речей. Он постоянно поминал Всевышнего, когда начинал говорить и когда завершал беседу» (Ибн Сад, I, 422—423).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал своей умме учиться тафаккуру: *«Мой Господь повелел мне, чтобы моё богослужение было моим размышлением»* (Ибрагим Джанан, «Энциклопедия хадисов», XVI, 252 / 5838). Он подчёркивал: *«Нет более важного богослужения, нежели тафаккур»* (Бейхаки, «Шуаб», IV, 157; Али аль-Муттаки, XVI, 121). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) наставлял: *«Живите на этой земле словно гости. Мечети считайте своим домом. Обучите сердца чуткости, сострадания. Много размышляйте и много плачьте, и пусть же желания вашего нафса не изменят вашу духовность»* (Абу Нуайм, «Хилья», I, 358).

Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал о содержании страниц, ниспосланных пророку Ибрахиму (aleyхиссалам): *«У обладателя разума должны быть определённые часы для молитв и взываний к Аллаху, для размышления о величайшем искусстве Творца и Его могуществе, для самоотчёта о совершённых поступках и для планирования будущих дел. Также нужно отвести время для получения халяльных доходов»* (Абу Нуайм, «Хилья», I, 167; Ибн Эсир, «аль-Камиль», I, 124).

Лукман (aleyхиссалам) любил уединение и в тишине задумывался о смысле бытия. Так он проводил значительную часть своего дня. Окружающие интересовались: «Почему ты столько времени отводишь размышлениям? Разве не лучше быть с

людьми, беседовать с ними и наставлять?» Он же отвечал: «Долгое и частое отшельничество даёт больше возможностей для тафаккура, а длительное размышление — это руководство, которое направит человека на путь к Раю» (Газали, «Воскрешение наук о вере», Бейрут, 1990; «Дар уль-Хайя», VI, 45).

Абу Дарда (радыяллаху анху) говорил: «Один час размышлений лучше сорока ночей дополнительных поклонений» (Дайлами, II, 70—71, № 2397, 2400). Однажды алиму-табиину Саиду бин Мусайбу задали вопрос: «Какое из богослужений имеет больше достоинств?» Он ответил: «Размышление о творениях Всевышнего и воспитание утончённого, внимательного подхода к религии» (Бурсави, «Рухуль байян» [«ан-Нур», 24 / 44]).

Бишри Хафи так говорил о важности тафаккура: «Если бы люди глубоко задумывались о величии и мощи Всевышнего, то перестали бы бунтовать против Него и не совершали бы грехов» (Ибн Кясир, I, 448 [«Али Имран», 3 / 190]).

Тафаккур приводит к тому, что человек начинает осознавать величие Всевышнего. Эту функцию разума доводит до совершенного результата сердце, кальб. Так как кальб признаётся самой благородной частью нашего тела, то его действия являются наиболее достойными по сравнению с другими органами. Ведь Всевышний смотрит в глубь человеческого сердца.

Воспитание разума Откровениями делает кальб пронизательным и просвещённым. Подобным же образом размышление является средством и мотивацией к получению знаний, приводит к довольству благами Всевышнего, желанию освободиться от мирской суеты. Через тафаккур мусульманин обретает искреннюю любовь ко Всевышнему. Самые полезные размышления — о величии Аллаха, Его силе, Его власти. Верующий, углубляясь в понимание этих истин, старается привести в порядок и исправить свою земную жизнь, отдалиться от всего, что может навредить в Ахирате. И человек размышляющий будет постоянно искать пути, как достичь счастья и умиротворения в вечном мире.

Когда человек начнёт размышлять о дарах Всевышнего, о Его именах, сыфатах, повелениях и наставлениях, то в его сердце поселится любовь и появятся первые росточки искреннего понимания и знания о Создателе. После этого чем сильнее он углубится в размышления, тем выше поднимется уровень его веры. Когда человек задумается о Последнем Дне, о вечной жизни, то знание о свойствах быстротечного мирского бытия повысит в нём интерес к Ахирату. И в соответствии с этим изменится шкала ценностей мусульманина: земной жизни он будет придавать ровно столько значения, сколько она того достойна. Человек размышляющий обретёт понимание того, что мирское существование — это быстрый и суетный бег из материнского лона в могилу. После этого верующий будет бережно и с осторожностью относиться к своему пребыванию на земле, поскольку оно даёт возможность заслужить счастье в будущей жизни. Понявший эту истину му`мин будет стараться наполнить счастьем и баракатом дни земного существования. Отведённый срок он будет считать богатством и постарается наполнить добрыми, благочестивыми делами, чтобы обрести благословение Всевышнего.

Благочестивый Абу Хасан Харакани говорил: «Мусульманину нужно, чтобы из всех его органов хотя бы один был постоянно занят Всевышним. Му`мин должен помнить о Всевышнем сердцем, или вспоминать о Нём языком, или же смотреть на разрешённое Им. Или пусть с Его именем руки совершают доброе дело, или же с Его именем ноги идут навещать близких. Или же своим разумом служить другим людям, или же с глубокой искренней верой взывать к Нему, или же в размышлениях стараться познать Всевышнего, достигнув состояния *марифатуллах*. Или му`мин должен искренне совершать благой поступок, или же предупреждать людей о тех сложностях, которые испытают в День Суда. И если есть такой человек, то я могу поручиться, что в День Воскрешения он встанет из могилы и побежит в Рай, запинаясь о ткань савана...» (Абу-ль Хасан Харакани, «Сейрус-сулюк Русай-аси», стр. 107, издательство «Суфи Китаб», Стамбул, 2006).

В Коране сказано: **«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?»**

(Сура «Му`минун», 23 / 115).

Господь, Обладатель бесконечного милосердия, дал человеку возможность постичь смыслы, заложенные в Коране.

Всё во Вселенной — от песчинки до планеты — свидетельствует о величии Всевышнего Аллаха. Божественное искусство и могущество ежесекундно проявляются в каждом творении.

Немало аятов Священного Корана призывают человека размышлять о мироздании. Дождь, появление на свет растений и животных, неминуемая смерть всех творений, погружение в сон, который напоминает нам о кончине и воскрешении, — все эти явления, о которых говорится в аятах, свидетельствуют о величии Создателя. В суре «Вакия» Всевышний клянётся местом **«появления и исчезновения звёзд»**. Сколь же велики знания, которые содержит в себе Коран! В суре «Рахман» напоминает о том, что Солнце и Луна занимают на небе отведённые места и движутся согласно установленным законам уже тысячи лет. Человек же воспринимает столь совершенный порядок простым и естественным, ибо он за пределами возможностей постижения разума.

Сегодня люди узнали о зарождении звёзд, о существовании белых и чёрных дыр в космосе. Современные учёные смогли определить и наблюдать эти явления при помощи передовых технологий. В белой дыре образуется сгусток материи величиной с футбольный мяч, который попадает в космос и набирает вес в триллион раз превышающий первоначальный. Это момент рождения звезды.

Всевышний Аллах только Себя охарактеризовал качеством «Баки» — Вечный, всё остальное в мироздании имеет начало и конец. Каждый миг бесчисленное количество планет заканчивают своё существование. Солнце, которое является малой звездой,

также умрёт, излучив свою энергию. Всевышний в первых аятах суры «Таквир» указал это время: **«Когда развернется небо, когда звёзды осыплются»**. Разве это не является наилучшим доказательством тому, что Владелец аятов и Творец мироздания Един?!

Прожив определённое время, звезда заканчивает своё существование и приближается к чёрной дыре. Она сжимается с неимоверной силой, становится размером с футбольный мяч и исчезает в чёрной дыре. Что же за её пределами? Мы не знаем, а лишь можем поклониться в сажда со словами: «О, мой Господь! Всесилен Ты и Могуч».

В воздухе, которым мы дышим, содержатся мельчайшие частицы пыли. А ведь Солнечная система, в которой мы живём, подобна одной пылинке в мироздании. Горы и моря, океаны и пустыни, движущаяся и кипящая внутри Земли магма, всё живое в море, в воздухе и на суше, и человек тоже находятся в этой крупице Мироздания.

Вселенная — пример назидания, мудрости и величия. Всевышний создал всё не без причины.

Вселенная великолепна. Взглянув на восход солнца, человек может наблюдать игру красок, света и тени. Если мы видим изумительную картину, то восхищаемся искусством художника и часто упоминаем его имя. Но почему бы нам не поражаться божественному мастерству полотен, сотворённых нашим Господом? В красоте Вселенной заключено назидание человеку.

Взгляните на тюльпан или фиалку. Кто даровал им такое безупречное сочетание цвета? Или шелковица — играющие в лучах солнца голубые и розовые оттенки. Для тонкого и чувствительного сердца все творения Всевышнего являются воплощением совершенства. Безукоризненность цветка, танец бабочки и шмеля, судьба мотылька, стремящегося к огню, трели соловья, взор, обращённый к самому себе... Все эти красоты — крупинки,

отражающие божественное совершенство, назидание нам от Господа, Обладателя совершенной красоты.

В глазах, которые смогли рассмотреть это назидание, отражается восхищение. Жаль, что зачастую человек в поисках логичности и последовательности бесчувственно проходит мимо красот Вселенной. Сколько поколений со времён пророка Адама (aleyхиссалям) прожило на земле, по которой ступаем и мы? Теперь те, кто радовался и грустил когда-то, лежат в земле слоями друг на друге. Мы тоже присоединимся к пласту почвы в назначенный час. Даже в человеческом организме каждый миг появляются и умирают сотни, а то и тысячи клеток. Они словно напоминают о существовании в нашем теле как родильного дома, так и кладбища.

Прелесть божественного искусства мы не замечаем из-за нафса, окутавшего наши сердца. Чтобы прочувствовать таинство и мудрость Вселенной, нужно углубиться в духовный мир и пойти по пути, проложенному истинными рабами Всевышнего.

Все творения Аллах Таала создал с определённой целью, и всё в этом мире имеет скрытый смысл. Познать эту мудрость не в наших силах, и тому есть бесчисленное количество примеров.

Некоторые творения Всевышнего для продолжения рода должны найти себе пару, где один дополняет другого. Это относится как к физическому строению, так и к духовным особенностям. Ведь для ухода за новорожденным нужна заботливая и любящая мать, которая будет оберегать беспомощное создание. Так, например, Всевышний Аллах наделил женщину определёнными духовными качествами. На плач младенца в первую очередь просыпается мать, реже отец, который может отреагировать раздражительно: «Завтра мне на работу, успокой ребёнка». Женщина же встанет, перепеленает малыша, накормит и успокоит его, потому что именно так предписывают поступать заложенные в ней инстинкты и духовное начало. Кто же наделил её такой способностью?

Вся Вселенная — бесконечные примеры таинств, наставлений и мудрости Всевышнего.

Коран ниспослан для указания истинного пути. В Книге Аллаха звучат обращения: «О, человек!», «О, люди!» При этом нам дано понять нашу телесную, материальную сущность. В одном из аятов сказано: **«Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И тем не менее он открыто пререкается!»** (Сура «Йасин», 36 / 77).

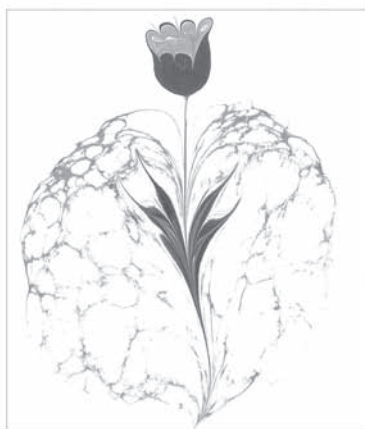
Однако человека возвышает душа. В Коране подчёркивается эта особенность: **«Несомненно, Мы даровали почёт сынам Адама, и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили их благами и дали им превосходство над многими тварями»** (Сура «аль-Исра», 17 / 70).

Всевышний Аллах сделал Своего раба заместителем на земле и приказал безгрешным ангелам поклониться ему. Платой же за всё, чем был наделён человек, стало повеление быть достойным рабом Его, поклоняться только своему Создателю. Вместе с ниспосланием Корана Аллах сказал: **«Читай! Именем Господа твоего читай!»** Это указание побуждает верующего обращаться к Корану — Книге Аллаха, то есть познать себя и Вселенную от песчинки до планеты. Для выполнения этого повеления сердце мусульманина должно достигнуть определённого уровня духовного развития.

Да примет Всевышний наши молитвы и с помощью Корана поможет познать нам самих себя, тайны мироздания, глубину размышления, восторг созерцания, преданность сердца.

Аминь!

«Кальби салим» — духовно здоровое сердце

Чистое сердце называется в Коране «кальби салим», что буквально означает «здоровое сердце, не имеющее недугов и болей». В духовном смысле «кальби салим» — сердце, освобождённое от «масива», от всего бесполезного и пустого, от всего, что отдаляет от Всевышнего, достойное предстать перед Ним, здоровое духовно и физически.

«КАЛЬБИ САЛИМ» — ДУХОВНО ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

В этом мире испытаний — школе Божественной мудрости — Всевышний Аллах создал множество дорог, ведущих к Истине. Он посылал пророков и Священные Книги в помощь тем людям, племенам, которые заблудились и забыли своё предназначение. Через пример Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) Он передал своим творениям приглашение в светлый Рай. Об этом сказано в Ясной Книге: **«Аллах призывает в Даруссалам (обитель мира, Джаннат) и направляет на путь правды того, кого хочет»** (Сура «Юнус», 10 / 25).

Из этих строк становится очевидно, что приглашение в Рай приготовлено для избранных. В другом аяте говорится о Последнем Дне, когда будет приниматься решение о том, какое место заслужил человек из-за своих деяний, — радость в Раю или мучение в Аду. В первую очередь будет оцениваться состояние сердца верующего. Какое оно: больное, грязное или же здоровое, искреннее, творившее добро. Чистое сердце называется в Коране «кальби салим», что буквально означает «здоровое сердце, не имеющее недугов и болей». В духовном смысле «кальби салим» — сердце, освобождённое от «масива», от всего бесполезного и пустого, от всего, что отдаляет от Всевышнего, и достойное предстать перед Ним, здоровое духовно и физически. Противоположность «кальби салим» — сердце испорченное, развращённое. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Есть в человеке кусок мяса; если он будет здоровым, то и человек будет крепок, если он будет испорчен, то и всё в человеке будет обезображено. Этот кусок мяса — сердце»* (Бухари, «Иман», 39).

Всевышний предупреждает: **«В тот день, когда не принесут пользы ни имущество, ни дети, в числе удостоенных Милостью будут лишь пришедшие с «кальби салим»**

(светлым, праведным, здоровым сердцем)» (Сура «аш-Шуара», 26 / 88—89). Такое сердце подобно сияющей поверхности зеркала, отражающего прекрасные качества Аллаха. Сердце, наполненное любовью к Нему и омытое неиссякаемым потоком ответного чувства. Всевышний благосклонен к *кальби салим* и вселяет в души людей искреннюю любовь по отношению к этому человеку.

В «Маснави» Д. Руми приведена одна замечательная притча. Однажды пророка Юсуфа (aleyхиссалям) посетил товарищ. Они были искренни по отношению друг к другу с самого детства. После тёплой встречи и расспросов о житейских делах Юсуф (aleyхиссалям) спросил гостя, принёс ли он ему какой-нибудь подарок. Этот неожиданный вопрос поверг его товарища в смятение, но он сумел совладать с эмоциями: «Я искал в этом бренном мире то, что было бы достойным тебя. Но как нести в подарок бескрайнему морю ничтожную каплю? Есть ли такая малость, которой бы не было в твоих сокровищницах? Подарок для тебя должен быть равным красоте твоей. И я не нашёл ничего другого, как принести тебе зеркало: чистое, отражающее свет сердца твоего и просвечивающую через тебя человечность. О, Юсуф! Принёс я тебе зеркало, чтобы ты увидел своё отражение, пришёл в восторг и благодарил Творца! В этом зеркале явятся тебе прекрасные качества Аллаха». Поэт призывает читателя поразмыслить: «Зеркало бытия — это освобождение от себя, от “Я”. О, влюблённый в Истину! Если ты не глуп, приходи к Аллаху с “ничем”».

Кальби салим — это сосуд со светом имана (веры), чистейшим, словно капля утреннего дождя. Он показывает границу в сердце человека между светом и тенью, разницу между прямым и искривлённым путём, между заблуждением и Истиной. Благочестивый сахаб Вабиса ибн Мабад (радыяллаху анху), имевший такое сердце, однажды предстал перед Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), который спросил его: «*Ты пришёл узнать от меня, что такое добро и благо для тебя?*

Обратись к своему сердцу. Добро — это то, что поддерживает твоё сердце. Грех — это то, что не даёт покоя и вызывает сомнение, несмотря на то, что люди рекомендуют тебе совершить это дело» (Ахмад бин Ханбал, «Муснад», 4, 227—228).

Чистое сердце — это компас Истины, который никогда не ошибается. Грехи, страсти, вожделения, завеса беспечности (гафлет) приносят ему болезнь, которая окутывает тягучей плёнкой и скрывает от света. В одном из хадисов Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так говорил: *«Когда му`мин совершит грех, на его сердце появится чёрное пятно. Если он сразу поймёт это, раскается и не повторит дурной поступок вновь, его сердце обретёт первоначальную чистоту, ибо сотрётся раскаянием чёрное пятно. Если не сделает этого и продолжит совершать грехи, чёрные пятна полностью покроют его сердце»* (Тирмизи, «Тафсир», 83; Ибн Маджа, «Зухд», 29). Смысл этого хадиса подтверждается аятом из Корана: **«Их дурные дела подчинили сердца их»** (Сура «аль-Мутаффифин», 83 / 14).

Хасан Басри в наставлениях говорит: «Сердца начинают духовно гнить и портиться от шести поступков:

- Намеренное совершение греха с надеждой на возможность раскаяться.
- Получение знания и использование его не по назначению.
- Неискренность в делах и отношениях.
- Неумение быть благодарным.
- Недовольство тем, как Аллах распределил между своими творениями рыск (пропитание), то есть проявление зависти.
- Участие в похоронах знакомых и близких без размышлений о неминуемой смерти и Отчёте».

Наше сердце подвержено влиянию. Если человек будет связан с прекрасным и добрым, то и оно засияет отражением этой чистоты. Если же он пребывает в месте, где совершается дурное и греховное, то сердце будет задыхаться от потока грязи. По преданию, из Джанната (Рая) был ниспослан изливающий свет

камень. Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) установил его в одну из сторон Каабы, чтобы тот служил знаком начала тавафа. Он известен как Чёрный Камень (Тирмизи, «Хадж», 49 / 877). На самом деле он был белее снега и молока, но со временем потемнел от грехов человеческих. Существует мнение о том, что недоступная людям сторона камня по-прежнему светла (Саид Бекташ, «Фадлуль Хаджериль Асвад ва макамы Ибрахим», стр. 36—38, Бейрут, 1920 год).

Стоит задуматься: если грехи людей способны воздействовать на твёрдый камень, то что происходит с податливым и неустойчивым сердцем? Оно покроется чёрными точками, погрузится в темноту, сожмётся и онемееет, станет равнодушным и напряжённым. Как пятна и пыль на поверхности зеркала нарушают чистоту отражения, так и грехи сделают сердце слепым: оно перестанет различать прекрасное и безобразное. Тогда живительный свет веры покинет сердце (пусть Аллах убережёт нас от этого!), и человек будет носить в своей груди тьму могильной ямы. После духовной смерти сын Адама перестанет различать запрещённое и дозволенное, что даже самые большие грехи не будут казаться тяжёлыми.

Умар бин Абдульазиз (радыяллаху анху) так говорил: «Харам (запрещённое) — это огонь. К нему смогут притронуться только те, чьи сердца мертвы. Если бы те, кто приближается к грехам, то есть к огню, были живы, они бы ощутили невыносимую боль от прикосновения».

Перед Величием Аллаха, Который создал всё, человек поистине слаб и ничтожен. Быть Его рабом — высочайшая честь для мусульманина. С его именем на устах и в сердце верующий последовательно движется по пути внутреннего и внешнего совершенствования. Душа такого человека устремлена ввысь и избегнет греховного. У праведного сердца только одна непрерывная и естественная связь — с Творцом. Она исходит из самой сути человеческого существа и даёт истинное счастье. Верующий не сгибает колен перед людьми, не гонится за

ускользающими мирскими благами, не лжёт и не потакает своим желаниям. Всевышний любит Своих рабов, и это чувство проявляется столь сильно и обильно, сколь мощным потоком льются на мусульман блага.

Но порой человек, смотря на мир, теряет способность видеть. Сердце его засыпает. Он предаёт забвению основу своей жизни и начинает блуждать во тьме беспутья, не ведая, что ему делать, куда и зачем идти. Связь между человеческим сердцем и Всевышним поддерживает искренняя любовь, бесконечное желание добра, мира, благополучия Своему созданию со стороны Творца и ответное желание исполнить любую волю Истинного Благодетеля. Не каждый осознаёт то, что он раб Создателя, но ведь рабами становятся от неподдельной, бескорыстной ответной любви к Нему. Что может быть слаще для любящего сердца, чем желание исполнить волю Любимого? Делать всё, чтобы порадовать и заслужить Его довольство. Такое чувство можно испытать можно, лишь убрав барьеры эгоизма. Когда «я» превращается в «мы», когда возникает в сердце естественное предпочтение интересов другого. Это сложный духовный процесс. И каких бы успехов ни достиг человек в этом мире, он видит в том лишь Милость и расположение Аллаха, а не ставит себе в заслугу. Тогда мусульманин живёт спокойной, нравственно чистой жизнью, тревоги и страх покидают его. А достигает он этого состояния души постоянным поминанием Аллаха. И Всевышний отвечает ему тем же.

В хадисе-кудси говорится: «Из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, Я люблю больше всего то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, совершая дополнительные богослужения, пока Я не полюблю его. После этого Я стану его слухом, его зрением, его руками, которыми он будет работать, и его ногами, с помощью которых он будет ходить. И если он попросит Меня о чём-нибудь, Я обязательно дарую ему это, а если обратится ко

Мне с просьбой о защите, Я обязательно помогу ему. И ничто из совершаемого Мною не заставляет колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти. Ибо Я не хочу причинять ему боль». Чем сильнее в сердце человека любовь к своему Создателю, тем более снисходителен и толерантен Он к Своим творениям — людям и всему живому.

Любить Аллаха — это быть с Ним сердцем, постоянно поминать Всевышнего, делать зикр, исполнять Его повеления. В Коране сказано: **«Только поминая Аллаха, сердца обретают покой»** (Сура «ар-Рад», 13 / 28). Сердце — это не просто орган или кусок плоти. Сердце способно чувствовать и постигать. Благодаря богослужениям оно становится утончённей, успокаивается и делает шаг к познанию Создателя. Верующий, находящийся на этом пути, созерцает Божественную Красоту и не устаёт восхищаться ею.

Любить Аллаха — это стараться приблизиться к Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), ценить достойное и отдаляться от недозволенного. Главное образование для верующего — воспитание души, дающее возможность взглянуть на мир глазами любви. Тогда поклонение превращается в радость, а человек не перестаёт восхищаться изменяющимися каждый миг грандиозными картинами, которые создаёт Великий Творец.

Любить Аллаха — это любить праведников, людей чистой жизни, находиться с ними и брать с них пример. Принято считать, что между людьми существует обмен энергией. Также передаются и духовные состояния. Сахабы, находясь рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), из невежд превратились в избранных.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам любить Его искренне, служить Ему радостно, обращаться к Нему во всех случаях нашей жизни, стать обладателями духовно здорового, зоркого сердца.

Аминь!

Смысл истинной Любви

Сердце, преодолевшее земные привязанности и наполненное любовью ко Всевышнему, по Воле Его начинает постигать тайны мироздания, мудрость бытия, всё прекрасное, что есть во Вселенной. Любовь к Творцу — залог того, что человек ощутит благоденствие и счастье, умиротворение и довольство.

СМЫСЛ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ

Любовь пронзает сердца людей подобно электрическому разряду, и они начинают биться в унисон. Зачастую любят похожих на самих себя, способных так же мыслить, чувствовать, реагировать на происходящее, поэтому и переживания становятся общими. Имена возлюбленных не сходят с уст, ими восхищаются, им подражают, попадают под их влияние. Ради тех, кого любят, жертвуют всем без остатка. Об искренности чувств судят по тому, насколько терпеливо они сносят всё, что исходит от объекта их любви. Поэт-суфий Д. Руми в одном произведении приводит такую историю.

В гости к некоему человеку пришли близкие друзья и принесли ему в подарок дыню. Мужчина позвал своего слугу Лукмана, чтобы угостить фруктом и его. Слуга кушал дыню словно мёд или шербет, а всем окружающим хотелось последовать его примеру. Хозяин любил радовать своего верного раба, поэтому подавал ему один кусок за другим. Наконец, решил попробовать дыню сам. Не успел откусить, как сразу же изменился в лице. Изумлённый, он обратился к Лукману: «О, мой дорогой слуга! Как мог ты с таким аппетитом есть эту отраву? Каково же твоё терпение? Кто знает, сколько ты выдержал страданий... Почему же ты не сказал, что есть это невозможно?» Тот ответил: «Я столько раз вкушал изысканную пищу и получил столько благ из рук своего господина! Как же я могу назвать горьким то, что исходит от вашего сердца? Любая горечь покажется мне сладостью от щедрот, которыми меня, благодаря вам, одарил Всевышний». В глазах Лукмана читались восторг и любовь: «О, мой господин! Если, испытывая горечь и страдания, источником которых стали вы, я буду бунтовать или возмущаться, пусть на мою голову стократно низвергнется земная твердь. От любви горькое становится сладким, медь — золотом, властитель — рабом. От любви тюрьма превращается в цветущий сад. От любви

становится прекрасным безобразное. Любовь преображает души. Благодаря любви распутник и вор могут стать теми, кто показывает путь и направляет к истинному счастью. С помощью любви больной обретает исцеление».

Различают несколько видов любви, которые зависят от того, насколько совершенен тот, к кому возникло это чувство. Поэтому наивысший её уровень — любовь ко Всевышнему. Она заложена в человеческой природе. Достичь её возможно, испытав череду земных привязанностей, проявив терпение в любви к бренным и несовершенным существам. Нужно быть бдительным по отношению к богатству, социальному статусу, семье, детям — дабы не допустить обнищания духа.

Чувства к земным существам прекрасны, это ступень, помогающая человеческому сердцу достичь высочайшего духовного наслаждения — веры и любви ко Всевышнему. Любому сознательному му'мину известно, что бесконечные желания, удовольствия, случайные привязанности, неглубокие чувства необходимо отдалить от себя и направить всю силу любви к Всевышнему, что и является целью творения человека.

Раб Аллаха, освобождаясь от желаний нафса, мешающего истинной любви, и отдавая себя Воле Всевышнего, на пути к вечности непременно достигнет бессмертия. Пример тому — любовь Маджнуна к Лейле, которая выросла в его сердце в Любовь к Создателю. Если бы Маджнун остановился лишь на чувстве к женщине, то никто не вспомнил бы влюблённого. Его же имя записано в веках.

Сердце, преодолевшее земные привязанности и наполненное любовью ко Всевышнему, по Воле Его начинает постигать тайны мироздания, мудрость бытия, всё прекрасное, что есть во Вселенной. Любовь к Творцу — залог того, что человек ощутит благоденствие и счастье, умиротворение и довольство. Пример тому — история одного раба. Он был из тех редких

людей, которые отличаются тонкостью чувств, чутким сердцем, богобоязненностью, бесконечной покорностью Воле Всевышнего и во всех ситуациях и обстоятельствах жизни довольны своим положением. Один господин купил его. По дороге домой между ними завязался разговор.

— Что бы ты предпочел кушать в моём доме? — поинтересовался хозяин.

— Всё, что ты можешь мне предложить.

— Какие одежды хотел бы ты носить? — снова спросил господин.

— Надену те, которые ты дашь мне.

— А какую комнату моего дома ты хотел бы занять?

— Ту, что ты укажешь мне, — спокойно ответил раб.

— Какую работу ты хотел бы выполнять?

— Ту, которую ты повелишь мне выполнять.

Хозяин некоторое время пребывал в глубокой задумчивости, после чего, растроганный, произнёс:

— Ах, если бы я так же относился к своему Господу! О, как бы я был счастлив! Отпускаю тебя на волю. Ты свободен ради Аллаха. И всё же я не хочу, чтобы ты покинул меня. Я бы хотел быть тебе благодарен всем, что у меня есть.

Таким образом, кто возжаждет Божественной Любви и устремится к Аллаху всем своим существом, полностью покорится Его Воле. Испытание искренностью в любви — наиболее трудное для человека. Чем сильнее чувство, тем сложнее экзамен. И наибольшее испытание выпадает на долю людей, любящих Аллаха.

Условие истинной любви — подчинение воле возлюбленного. Пример тому — состояние души благочестивого пророка Ибрахима (aleyхиссалам), которого называют Халилуллах, Друг Аллаха. Когда слуги Немврода (Немруда) бросали его в огонь, он не разрешил ангелам помочь себе: «Тот, Кто дал пламени

способность гореть, знает о моём положении. От вас я ничего не хочу!» Столь сильно Ибрахим (aleyхиссалям) был покорен Воле Всевышнего. Аллах по достоинству оценил покорность пророка: в одно мгновение бушующее пламя превратилось в благоуханный розовый сад.

После этого Ибрахим (aleyхиссалям) сделал дуа — попросил Всевышнего о том, чтобы из его рода вышел пророк. Аллах благословил его на старости лет сыном, которого Ибрахим (aleyхиссалям) полюбил без памяти. И всё же Любовь к Всевышнему была столь велика, что пророк был готов пожертвовать ради Него самым дорогим. Однажды ему приснился сон, в котором было предписано принести в жертву сына. Исполнение Божественной Воли сопровождалось наущениями шайтана, которого пророк закидал камнями. В ответ на абсолютную покорность Ибрахима (aleyхиссалям) Всевышний Аллах спустил с небес агнца и обратился к нему со словами: **«О Ибрахим! Ты исполнил [то, что велено было тебе] во сне». Воистину, так Мы воздаём тем, кто вершит добро. Воистину, это и есть явное испытание. И Мы заменили ему [сына] на большую жертву. Мы велели последующим поколениям [взывать]: «Мир Ибрахиму!» Так Мы воздаём тем, кто творит добро. Воистину, он — из числа Наших верующих рабов»** (Сура «ас-Саффат», 37 / 104—111).

Любовь Ибрахима (aleyхиссалям) к Всевышнему Аллаху — пример всему человечеству. Те, кто подобно пророку Ибрахиму (aleyхиссалям), относятся к Всевышнему с неизмеримой любовью, испытывают это чувство и ко всем Его творениям. Так, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) вышел к народу города Таифа с призывом к истинной вере. В ответ люди закидали его камнями. Он обратился с молитвой ко Всевышнему и, невзирая на предложение ангелов наказать жителей Таифа, попросил Аллаха даровать им знание истинного пути. А великий суфий Халладж, постигший суть многих тайн, несмотря на запрет, открыл их людям и перед смертью обратился к Всевышнему с

просьбой: «О, мой Господь! Прости тех, кто закидывает меня камнями прежде меня самого!» Потому что высокая любовь приходит к человеку после многих испытаний, после пережитых им трудностей, после проявленного терпения.

Люди глубокой веры одинаково воспринимают боль и радость. Они знают, что всё в мире исходит от Всевышнего, и поэтому пребывают в довольстве. Об этом Д. Руми красноречиво сказал: «Пока ты не научишься быть довольным тем, что даётся тебе Всевышним, куда бы ты ни бежал, чтобы спастись и жить в покое, перед тобой встанут беды и несчастья, и то, что дано тебе пережить, от тебя не уйдёт. Знай, в этом брэнном мире нет ни одного места, чтобы там не было ловушки. И нет другого спасения, чем найти в своём сердце любовь ко Всевышнему, молить Его о спасении и жить под Его покровительством. Обрати свой взор на мир! Не попадут ли в конце концов в объятия смерти живущие в самых надёжных местах и считающие себя сильными мира сего? Не трать время, обратись ко Всевышнему. Если Он пожелает, то яд станет исцелением, а вода — отравой».

Ключ к пониманию и разрешению многих жизненных ситуаций, проблем, сложностей во взаимоотношениях человека с окружающими и со Всевышним дан в небольшом аяте Корана, который гласит: **«Аллах доволен ими, и они довольны Им»** (Сура «аль-Байина», 98 / 8). Когда же человек бывает доволен, и как это проявляется?

Нагрязнула беда, подступило уныние, образовалось препятствие, всё идёт не так, как хотелось бы, а верующий не теряет своего спокойствия, лишь сильнее благодарит Всевышнего за испытания. Искренний мусульманин знает, что именно временные сложности принесут много новых благ для него. Ярким тому примером служит духовное состояние пророка Айюба (алеихиссалам), который был лишён практически всего, что боится потерять каждый человек: здоровья, детей, имущества, дома, родины. Но он не был лишён веры. Его крепким

и непоколебимым духовным стержнем стала покорность всему, что шло от Всевышнего.

Пророк Айюб (aleyхиссалям) жил на территории Шама и происходил из рода брата пророка Якуба (aleyхиссалям) Айсы (Ыйсы). Жизнь пророка Айюба была наполнена баракатом благодаря молитвам его деда, пророка Исхака (aleyхиссалям).

Дом Айюба (aleyхиссалям) был полной чашей, где он жил в достатке и в окружении многочисленного потомства. На его пути были серьёзные испытания, которые он выдержал с достоинством истинного раба Всевышнего. Период богатства сменялся крайней бедностью, годы здоровья — временем тяжелейшей болезни, но терпение и глубокая вера помогли ему перенести все сложности с искренней благодарностью Всевышнему. В Коране говорится: **«Мы нашли тебя терпеливым. Какой прекрасный раб! Он любил обращаться к Господу»** (Сура «Сад», 38 / 44).

Испытания Айюба (aleyхиссалям) начались после того, как ему была дарована высокая миссия пророчества. По Воле Всевышнего Аллаха он наставлял людей на путь истинной, чистой жизни, но шайтан шептал им: «При таком богатстве и благополучии легко поучать других и жить праведно. Что было бы с ним, если бы он стал беден и несчастен». Иблис находил любой повод для того, чтобы посеять в сердцах людей сомнения и оклеветать пророка.

Всевышний Аллах уготовил своему избраннику нелёгкую долю. Первым стало испытание имуществом. Создатель в один миг забрал у пророка все богатства: селевой поток уничтожил стада овец, ветер погубил принадлежавшие ему плодородные земли. Шайтан не преминул явиться в облике пастуха. «О, Айюб! — злорадно произнёс он. — Какое несчастье выпало на твою долю. Аллах лишил тебя Своей Милости. Он уничтожил все твои пастбища и плодородные земли». Но пророк Айюб (aleyхиссалям) смиренно отвечал: «Пастбища и земли были даны мне

моим Господом. Сейчас Он забрал Своё имущество. Он, если захочет, одарит, пожелает — заберёт».

Второе испытание, которое ждало Айюба (aleyхиссаллям), — смерть близких. Все его дети лишились жизни во время внезапно произошедшего землетрясения. На этот раз шайтан явился к пророку, громко причитая: «О, Айюб! Аллах разрушил твой дом во время землетрясения и забрал всех твоих сыновей и дочерей. Слышал бы ты их душераздирающие крики! Это было невыносимо!» Иблис в подробностях начал рассказывать о случившемся, а на глаза пророка навернулись слёзы. Покорность Воле Всевышнего и упование на Него смешались в его душе с чувством жалости и любви к детям. Но и это испытание Айюб (aleyхиссаллям) принял с благодарностью. Он сказал шайтану: «Проклятый! Ты хочешь настроить меня против моего Господа. Знай же, дети были даны мне лишь на попечение как *аманат*. Истинный Владыка забрал их обратно. Он — Дающий, Он же — Забирающий. Как я могу обижаться на Него? Всегда я стараюсь быть благодарным рабом Аллаха!»

За этим большим испытанием последовало ещё одно — тяжёлая болезнь, поразившая тело пророка. Люди перестали посещать его, а верность ему сохранила только супруга Рахима. Она продолжала преданно ухаживать за пророком. Женщина занималась рукоделием, и это не давало им умереть от голода. Но Айюб (aleyхиссаллям) не роптал. Покорившись Аллаху, он терпел и продолжал восхвалять Его. Шайтан не унимался и нашёптывал жителям города: «Будьте осторожны! Не встречайтесь с женой Айюба, не помогайте ей. Иначе и вы заразитесь этой болезнью. Вам надо изгнать его из города!» Народ поддался панике и угрожал закидать камнями пророка с супругой. Рахима, оказавшись в безвыходном положении, собрала пожитки, завернула ослабевшего мужа в покрывало, взвалила его на спину и покинула свой дом. Неподалёку от города она построила хижину из веток и прутьев, где стали жить тяжелобольной муж и

верная жена. Порой мимо их жилища проходили редкие путники; пророк разговаривал с ними об Истине, наставлял на путь добра и терпения, призывал обратиться ко Всевышнему и отказаться от всего греховного. Благочестивая Рахима день и ночь пряла пряжу и продавала её городским женщинам. Как-то раз она не выдержала:

— О, пророк! Почему ты не обратишься к Господу за помощью? Почему не попросишь в своих молитвах о здоровье и благе для себя, об освобождении от этих страданий?

На что пророк спросил её:

— Сколько лет мы прожили с тобой в здравии и достатке?

— Восемьдесят лет.

— Рахима! Стыжусь я жаловаться на трудности и бедствия, пока их срок не станет равным тому времени, которое я провёл в довольстве и достатке.

О том, почему пророк Айюб (aleyхиссалам) всё же обратился к Всевышнему за помощью, имеется множество объяснений в тафсирах Корана. Приведём лишь некоторые.

С каждым днем болезнь Айюба (aleyхиссалам) обострялась, всё больше мешая ему осуществлять пророческую миссию. Недуг отдалил его от людей, и только два человека приходили к нему постоянно. Однако и они пребывали в раздумьях. Как-то один сказал другому: «Айюб, видимо, совершил большой грех, иначе он давно освободился бы от этой болезни». Когда пророк узнал об этом разговоре, то очень расстроился: недуг мешал ему совершать поклонение Аллаху. В Коране только два пророка названы *нигмаль абд*, «прекрасный раб», но Айюб (aleyхиссалам) не мог из-за болезни осуществить своё предназначение быть хорошим рабом. Малик бин Анас передавал слова Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям): «Клянусь Аллахом, Айюб (aleyхиссалам) не жаловался на свою болезнь и несчастья. Он провёл так 7 лет 7 месяцев 7 дней 7 часов.

Однажды он попробовал выполнить намаз стоя, но не смог удержаться на ногах и упал без сил. Он осознал, что недостаточно поклоняется Аллаху: «Ко мне на самом деле пришла болезнь».

Пророк Айюб (aleyхиссалам) видел, как его супруга Рахима выбивается из последних сил, чтобы добыть пропитание. Из-за недостаточности своего служения и сострадания к жене он обратился ко Всевышнему: **«...меня постигло несчастье, но Ты — Милостивый из Милостивейших»** (Сура «аль-Анбия», 21 / 83). Айюб поведал Аллаху о своём состоянии, а после этого перед ним предстал ангел Джабраиль (aleyхиссалам) и дал совет: «В кладези Всевышнего бесчисленное количество испытаний и несчастий. Их тебе не осилить. Проси Аллаха о выздоровлении!»

В один из дней, когда благочестивая Рахима направилась в город, к пророку (aleyхиссалам) явился ангел Джабраиль (aleyхиссалам) и принёс весть от Всевышнего: «Айюб! Я ниспослал тебе несчастья, ты проявил терпение. Теперь верну я тебе здоровье и приказываю: **«...ударь о землю ногой твоею. Эта вода будет тебе служить омовением, прохладой и питьём»** (Сура «Сад», 38 / 42).

Айюб (aleyхиссалам) исполнил повеление Аллаха, и в тот же миг из-под его стоп забил родник. Пророк омыл водой своё больное тело и утолил жажду. После этого Всевышний вернул Своему рабу прежнее здоровье. Его повеление ударить ногой о землю указывает на то, что любая цель, даже чудо, достигается путём собственных усилий человека. Чтобы получить выздоровление, Айюбу (aleyхиссалам) нужно было самому ударить ногой о землю, и только потом свершилась воля Аллаха: **«Мы исполнили молитву его и избавили его от несчастья; Мы возвратили ему семью и даже удвоили её, по милосердию Нашему и в пример тем, которые Нам поклоняются»** (Сура «аль-Анбия», 21 / 84).

Ангел Джабраиль (aleyхиссалам) водрузил корону на

голову выздоровевшего пророка Айюба (aleyхиссалам), облёк его в красивые одежды и послал облако для защиты от палящих солнечных лучей. Так Аллах вернул Айюбу (aleyхиссалам) прежнюю молодость и здоровье. **«Мы ему возвратили семейство, умножив его вдвое. Это был знак милосердия Нашего и пример для людей рассудительных»** (Сура «Сад», 38 / 43).

После выздоровления пророка Айюба (aleyхиссалам) охватила странная печаль. Он признавался: «Каждую ночь в предрасветное время я слышал голос: «Больной наш, как ты?» А сейчас я здоров и бодр, но мне никто не говорит: «Наш выздоровевший раб, как ты?» Слёзы мои текут только лишь по этой причине».

Он ни на миг не возроптал и даже не молил о пощаде. Лишь на пике своей болезни тихо произнёс: «О, Аллах! Ты — самый Милостивый из милостивых...» В этих словах заключено многое: и нескончаемая вера в справедливость Всевышнего, в Его милосердие, и выражение своего терпения и покорности, и тихое признание: «Я доволен Тобой». Всевышний вернул ему всё: и здоровье, и детей, и имущество. Айюб (aleyхиссалам) ничего не потерял, а лишь укрепил перед Всевышним свой статус довольного Его Волей покорного раба.

Однако Аллах может испытывать человека не только лишениями и трудностями, а, наоборот, здоровьем, уникальными способностями, богатством, детьми. Как бы то ни было, верующему известно, что он не просто гость на этой земле, а должен выдерживать экзамен Всевышнего.

У праведника Умара Абдульазиза спросили: «Что более всего любо и дорого тебе?» Он ответил: «Я люблю всё то, что предопределил мне Аллах». Из этого мудрого высказывания следует, что не стоит спешить просить Всевышнего об испытаниях с намерением обрести вознаграждение за терпение. Эту ошибку совершали даже праведники. Создатель милостив к рабу Своему

и даст ему ровно столько радости или печали, сколько человек сможет вынести.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) наставлял тех, кто хочет узнать свою степень перед Аллахом. Он говорил, что для этого нужно выяснить, какую степень занимает в нём Аллах. Поистине, Всевышний уделяет рабу такое внимание, которую раб отводит Создателю в своей душе...

О, наш Господь! Дай нам возможность воспользоваться духовной энергией людей, сердца которых наполнены Истинной Любовью! В Коране сказано: «Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведуют они горя» (Сура «Юнус», 10 / 62). О, Всевышний, дай нам испытать подобное состояние духа! О, наш Господь! Помоги нам принимать с благодарностью всё Предопределённое.

Аминь!

Намаз — выражение преданности Всевышнему

*Торжество души начинается с намаза.
Тот, кто провёл земную жизнь в молит-
ве, может рассчитывать на Милость Все-
вышнего. Намаз ведёт раба к совершен-
ству и служит подготовкой к вечному
благоденствию.*

НАМАЗ — ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ ВСЕВЫШНЕМУ

Намаз — самый главный обряд мусульман. В хадисе-кудси Всевышний так говорит: «Я сделал пятикратную молитву обязанностью твоей уммы. Я обещал Рай тому, кто будет своевременно совершать её, а тому, кто не будет выполнять это предписание, Я не обещал ничего» (Ибн Маджа, «Икамату-с-саляту», 194).

Намаз стал обязанностью мусульман в ночь Мирадж, за полтора года до Хиджры — переселения Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину. Он обучал правоверных всем тонкостям совершения намаза, опираясь на Откровение, призывал сподвижников молиться, во всём следуя его примеру. Так сложились намазы фард, ваджиб и нафиль (дополнительные).

Поклонение было частью земного бытия для Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), поэтому он ни при каких обстоятельствах не пропускал намазы. Айша (радыяллаху анха) рассказывала: «Расулюллах беседовал с нами, и мы разговаривали с ним. Но когда наступало время намаза, то он уже словно не знал нас и всем существом своим обращался к Аллаху» («Фадаиль Амаль», 303). Однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подошёл его сахаб, отправляющийся в дорогу, и попросил: «О, Расулюллах! Дай мне такой совет, который я бы запомнил и никогда не забывал». Учитель сказал ему: *«Завтра ты отправишься в страну, где очень мало людей поклоняются Аллаху. Старайся там как можно чаще совершать намазы»* (Вакиди, 2, 758).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) совершал намаз сразу же с наступлением времени молитвы. Он находил в поклонении покой и умиротворение. Хузайфа (радыяллаху анху) рассказывал, что когда Посланник Аллаха сталкивался с трудностью, то совершал намаз. Он стремился всё своё время

заполнить молитвой и совершал много дополнительных намазов даже во время походов. Али (радыяллаху анху), рассказывая о битве при Бадре, заметил: «Хорошо помню, как в ту ночь мы все крепко заснули. Не сомкнул глаз только Посланник Аллаха, так как он до рассвета в слезах молился Аллаху» (Ибн Хузайма, 2, 52).

Сахабы порой слышали, как плакал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) во время совершения намаза. Айша (радыяллаху анха) отмечала: когда Посланник Аллаха молился, из его сердца иногда доносились звуки, как из кипящего котла (Абу Дауд, «Салют», 157).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) молился таким образом, как теперь молятся мусульмане, следуя его примеру. У него были особые предпочтения при выполнении намаза: первый ракаат он совершал дольше, чем второй, во время утренних богослужений читал суры «Таквир», «Каф», «Вакия», «Йасин», а по пятницам — суры «Инсан» и «Сажда». Во время обеденного полуденного намаза (зухр) и послеполуденного намаза обычно читал суры «Лайль», «Бурудж», «Тарик», «Аср». А во время вечернего — суры «Тур» и «Мурсалют». Иногда Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) во время вечерней молитвы читал в первом ракаате суру «Кяфирун», а во втором ракаате — суру «Ихляс». Его ночное поклонение было украшено сурами «Духа», «Тин», «Мунафикун», «Аля», «Аляк». При совершении витр намаза он распределял суры следующим образом: в первом ракаате читал суру «Аля», во втором — «Кяфирун», в третьем — «Ихляс».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) затрачивал одинаковое количество времени на выполнение каждой части намаза. Прекрасный тому пример — описание намаза тахаджуд. Тогда он погружался в молитву глубоко и надолго. Хузайфа (радыяллаху анху), который вместе с Пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) совершал нафиль-намазы, рассказывал: «Как-то раз я встал рядом с Учителем на ночной намаз. Он начал молитву сурой «Бакара». Во время богослужения я подумал про

себя, что когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дойдёт до сотога аята, он сделает рукуу — поясной поклон. Но Пророк продолжил чтение. Тогда я решил, что он сделает два ракаата, но Пророк не останавливался. После я предположил, что Расулюллах завершит первый ракаат этой сурой. Но он начал читать суру «Ниса», а затем перешёл к суре «Али Имран». Эти суры Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) читал медленно, погружённый в смысл произносимого. Он восклицал «Субханаллах» в тех местах, где нужно восхвалять Аллаха, и произносил «Аузу-биллях», когда нужно было просить защиты от наущения шайтана. Только дочитав суру «Али Имран», Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) перешёл в положение рукуу, произнося «Субхана Раббия-ль-азым», и оставался в нём ровно столько, сколько стоял в кыяме и читал суры первого ракаата. Затем он выпрямился со словами «Сами'а-ллаху лиман хамидах, Раббана ва ляка-ль хамд». Немного постояв, Наставник совершил земной поклон, во время которого повторял «Субхана Раббия-ль-а'ля». В этом положении он находился столько же времени, сколько читал суры» (Муслим, «Салятуль-Мусафирин», 203).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) придавал особое значение коллективному совершению намаза. Он подавал пример и молился в мечети вместе со сподвижниками, наставляя: *«Наибольшее вознаграждение ждёт тех, кто живёт далеко от мечети. Мусульманин, дожидаящийся имама, чтобы совершить намаз джамаатом, достоин исключительной милости Всевышнего»* (Бухари, «Азан», 31). Привычка и желание выполнять намаз в коллективе являются признаком истинного му`мина. Они приравниваются к такому богоугодному делу, как возведение мечети. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) совершал намаз вместе с сахабами даже в самый последний день своей жизни.

С приходом месяца Рамадан Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) увеличивал количество дополнительных поклонений, часто читал Коран, много времени посвящал зикру.

Намаз таравих он расценивал как подарок для мусульман: *«Кто выстаивает ночи Священного месяца в поклонении с верой и в надежде получить награду, тому прощаются все его прошлые грехи»* (Бухари, «Иман», 27); *«Всевышний Аллах обязал вас держать пост в месяц Рамадан. Я же сделал Сунной намаз таравих в Его ночи. Кто с искренней верой в надежде получить саваб будет поститься в месяц Рамадан и выполнять таравих намаз, обретёт, подобно новорожденному, свободу от грехов души!»* (Ахмад бин Ханбал).

В Коране сказано: **«Горе же молящимся, которые во время молитвы своей нерадивы, которые лицемерят и отказывают в подаении!»** (Сура «аль-Маун», 107 / 4—7). Объясняя небрежность в намазе, муфассиры обратили внимание на следующие причины: несвоевременность совершения; откладывание «на потом» с намерением совершить его как долг; механическое чтение сур, когда человек «не присутствует» в намазе, а витает в своих мыслях и поглощён мирскими заботами; неаккуратное соблюдение предписаний фикха и адабов. Некоторые верующие совершают намаз так, словно хотят поскорее от него избавиться. Да хранит нас от этого Всевышний Аллах! Они подобны богачам, которые бездумно растратили капитал и остались ни с чем. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о верующих, которым от намазов не останется ничего, кроме усталости (Насаи). Он подчёркивал: *«Наихудший вор — это тот, кто крадёт из своего намаза»* (Ахмад, Хаким). Подобное «воровство» только на руку шайтану, который нашёптывает: «Чем делать намаз кое-как — лучше не совершать его совсем!» Но это ловушка, ибо такие мысли ведут к духовной гибели. Нужно выполнять предписание Всевышнего по мере способностей, иначе можно полностью остаться в убытке. Тот, кто совершает намаз даже с недостатками, возможно, удостоится благосклонности Аллаха. Необходимо пополнять свои знания по Исламу и представлять, каким должно быть безупречное богослужение.

Торжество души начинается с намаза. Тот, кто провёл земную жизнь в молитве, может рассчитывать на Милость Всевышнего. Намаз ведёт раба к совершенству и служит подготовкой к вечному благоденствию. Верующий, который выполняет предписания наилучшим образом, обретает прекрасные качества, о которых сказано в суре «Меаридж»: **«Они постоянны в своих намазах. В их имуществах есть доля для просящих и обездоленных. Они признают День Суда истиной. Они боятся наказания своего Господа. Они сохраняют свою целомудренность. Они хранят свои клятвы и то, что доверили им. Они правдивы в своих свидетельствах. Они хранят свои молитвы. Они будут с честью приняты в Райских садах»** (Сура «аль-Меаридж», 70 / 23—35).

В одном из стихов «Маснави» поэта-суфия Д. Руми раскрывается внутренний мир мусульманина, искренне погружённого в молитвенное состояние. «Когда раб перед намазом произносит «такбиру-ль-ифтитах» — «Аллаху Акбар», он предстаёт перед Всевышним как жертвенный агнец. В дни заклания перед тем, как принести жертву, всюду также слышны восклицания: «Аллаху Акбар!» «Аллаху Акбар!» Мирское распадается и угасает перед чистотой намеренья раба совершить молитву, и раб, оставшись наедине с Создателем, погружается распахнутой душой в молитву. Через уста его из сердца излагается намеренье: «О, мой Господь! Я пред Тобю. Превознося Твоё Величие, о мой Господь, я приготовил острый нож, чтоб нафс свой в жертву принести».

В предстоянии *кыям* словно оживают картины Судного Дня. Быть может, так будет спрошен раб Создателем: «Что делал ты в жизни, дарованной Мною? О чём писали ангелы в твоей тетради деяний? На что потратил ты силу своего тела? На что смотрели ясные глаза твои? О чём мечтал твой светлый ум и что он воплотил? Как зарабатывал ты на хлеб? Что делали руки и ноги твои? Как воспользовался ты Моими дарами и благами?»

Под тяжестью этих вопросов человека обожжёт горячий стыд. И не хватит ему сил стоять перед Аллахом. Склонится он в поклоне поясом и начнёт шептать: «Субхана Раббия-ль-'азым» — «Хвала моему Великому Господу». Но снова словно услышит мусульманин: «Выпрямись, о раб, отвечай отчётливо на вопросы Господа твоего». Он выпрямится, произнося «Сами'а-ллаху лиман хамидах» — «Слышит Всевышний тех, кто восхваляет Его», и снова стыдно станет ему. И тогда в земном поклоне продолжит он восхвалять Создателя своего, но вновь почувствует: «Подними голову и задумайся над тем, что совершаешь ты и как живёшь». Человек послушается, чуть посидит и снова окупится в сажда: «Субхана Раббия-ль-'а'ля» — «Хвала моему Господу, Который превыше всего». И душа его словно встрепёнется от слов: «Подними голову, подумай о предстоящем Отчёте. Тебе дарованы несметные богатства. Насколько благодарен ты? Сколь прибыльно дело твоё на средства, дарованные Мною?»

И, наконец, раб в стыде повернёт голову направо и обратится с приветствием к миру: «Ассаляму алейкум ва рахматуллах» — «Мир вам и благословение Аллаха!» Так верующий словно просит заступничества пророков и лично Посланника Всевышнего Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям): «О, великие, заступитесь за меня, плохи дела мои и нелегко моё положение». Но услышит в ответ: «Прошло то время, когда ты имел шанс подготовиться к этому дню. Осталась та возможность на земле. А сейчас всем страшно и тревожно!»

Затем раб обратится с приветствием по левую сторону, словно видя своих близких и родственников. Но скажут они: «Не жди от нас помощи! У нас свои проблемы. И кто мы такие, чтобы ты просил у нас покровительства».

И не останется у раба надежды ни на кого, кроме Аллаха. Тогда начнёт он произносить зикр и делать дуа: «О, Господь мой! Нет мне прибежища, кроме Тебя. Ты — Вечен без начала, Ты — Вечен без конца. Только Ты можешь помочь мне!» Об истинных

рабах Своих Всевышний говорит: **«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв»** (Сура «аль-Му'минун», 23 / 1—2).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) наставлял: *«Аллах не указал обязанности превыше веры и намаза. А если бы Он сделал это, то приказал бы ангелам выполнять это повеление. Но часть из небесных посланников проводят свои дни и ночи в руку, а часть — в сажда»* («Фадаиль Амаль», 256).

Пророк отмечал: *«Ночью шайтан завязывает на затылке мусульманина три узла, дует на каждый и говорит: «Спи, ночь твоя длинна!» Когда человек просыпается и поминает имя Всевышнего Аллаха, один узел развязывается; когда он берёт омовение, развязывается второй узел; когда он совершает намаз, развязывается третий узел. Тогда он встаёт утром бодрым и довольным. В противном случае человек просыпается в плохом настроении и вялым»* (Бухари, «Тахаджуд», 12).

Расулүллах любил повторять: *«Пропустивший [даже] один намаз подобен лишившемуся семьи и имущества»* (Насаи, Ахмад).

Как передал имам Бухари, обычно Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) после утреннего намаза спрашивал сахабов, что они видели во сне. Те пересказывали ему свои сны, а Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) толковал их. Однажды он рассказал свой сон. Он был длинным. Посланник видел Рай, а затем мучения Ада. Одно из наказаний шокировало Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): булыжник разбивал голову грешника. Удар был настолько сильным, что камень отскакивал и падал на прежнее место. Так повторялось много раз. *«Кто это?»* — спросил Посланник Аллаха у своих провожатых и услышал в ответ: *«Это человек, который научился читать Коран, но потом перестал это делать и, ложась спать, не совершал обязательный намаз».*

В одном хадисе сказано: *«Тот, кто совершил коллективный ночной намаз, подобен тому, кто поклонялся половину ночи. Тот, кто совершил с джамаатом утренний намаз, подобен тому, кто поклонялся всю ночь»* (Муслим, «Масаджид», 260).

Шайтан старается отвлечь мусульман от намаза сильнее, чем от других богослужений. Верующий должен быть пронизательным, чтобы суметь обойти его ловушки. Но если у кого-то остались долги по молитвам, то нужно восполнить их незамедлительно, при первой возможности. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто забудет о намазе, пусть совершит его, как только вспомнит. Нет искупления кроме этого»* (Муслим, «Масаджид», 314).

Пусть Всевышний Аллах поможет нам стать му`минами, искренне преданными намазу!

Аминь!

**Сахабы — преданные
ученики Пророка
(салляллаху алейхи ва саллям)**

Они жили в мире глубоких чувств, наблюдений и раздумий. За основу всех размышлений они взяли веру в Единственность Аллаха (Таухид). И для того, чтобы вкусить её сладость, они с большим воодушевлением и беззаветностью принимали все трудности на этом пути.

САХАБЫ — ПРЕДАННЫЕ УЧЕНИКИ ПРОРОКА (салляллаху алейхи ва саллям)

Высокая нравственность считается совершенством и наивысшей степенью веры. Можно сказать, что все внутренние состояния и поступки Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) — отражение сути его духовного облика. Господь всех миров, создав внешне и внутренне совершенную личность Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), Сам воспитал его. В одном хадисе Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) указал на эту истину и одновременно на высшую цель пророчества: *«Господь мой Сам воспитал меня, и как прекрасно это воспитание!»* (Суюти, «Джамиус-Сагыр», 1, 12).

С этой точки зрения вся жизнь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) стала проповедью человечеству: его высшая нравственность, опиравшаяся на указания Аллаха, и красота характера, заслужившая довольство Господа. Поэтому высшая честь для верующего как в этом мире, так и в мире вечном — взять за образец для подражания личность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его духовную жизнь и, в меру своих сил следуя этому примеру, украсить себя его нравственными качествами. А для этого столь необходимо, в первую очередь, как следует познать его.

В истории человечества есть только одна личность, вся жизнь которой известна до мельчайших подробностей, и это Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Описания поступков и действий 124 тысяч с лишним пророков, совершенство которых является примером, дошли до наших дней в очень малом объеме. В то время как все высказывания и деяния последнего Пророка и Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), начиная от бытовых и заканчивая самыми сложными и совершенными, вплоть до описания его духовного мира, нашедшего своё отражение в его

словах и действиях, были прослежены шаг за шагом и записаны на страницах мировой истории золотыми буквами. Честь и обязанность передать будущим поколениям жизнеописание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) выпала его верным и самоотверженным сподвижникам.

Человек, питающий к кому-либо любовь и привязанность, делит с тем одну судьбу. Так, говоря о беззаветной преданности благородных сподвижников, можно привести в качестве примера состояние Абу Хурайры (радыяллаху анху), передавшего нам наибольшее количество хадисов Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Абу Хурайра (радыяллаху анху) был одним из бедных мусульман. Он принял Ислам на 7-ой год после Хиджры и находился при мечети Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) со сподвижниками, которых называли *асхабы суффа*. Абу Хурайра (радыяллаху анху), и днём и ночью неотрывно следовавший за Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), старался заучивать всё услышанное от своего Учителя. Этот сподвижник сообщил нам 5374 хадиса, в число их входят как услышанные непосредственно от самого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в последние три года его жизни, так и собранные от других выдающихся сахабов. Таким образом, он из всех сподвижников передал нам больше всего хадисов. Из его сообщений 609 хадисов получили достойное место в «Сахихах» Бухари и Муслима.

Когда у Абу Хурайры (радыяллаху анху) спросили, каким образом он смог сообщить такое огромное количество хадисов, он дал следующий ответ: «В то время как наши братья мухаджиры были заняты торговлей, а братья ансары земледелием и работами в финиковых садах, я, наполовину сытый, наполовину голодный, не отлучался от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям); и в то время, когда других не было рядом с ним, я находился при нём; и я запоминал то, что другие не могли заучить».

Таким образом, честь передачи последующим поколениям праведных слов, состояний и поступков Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в первую очередь принадлежит Абу Хурайре (радыяллаху анху), который скончался в 59 году по Хиджре в Медине, в возрасте 78 лет. Более 800 сподвижников и их последователей, передавая хадисы, опирались на сообщения этого праведного человека.

Именно благородные сподвижники, с их бесчисленными достоинствами и беззаветностью, удостоились чести передать из века в век вплоть до Судного Дня хадисы и жизнеописание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в неизменном виде. Сахабам и идущим по их стопам праведным верующим приходилось порой преодолевать большие расстояния в крайне сложных условиях, чтобы научиться только одному хадису от его передатчика. Они, воспитанные Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), пришли к такому состоянию совершенного раба Аллаха, что считали недостойным даже такой поступок, как приманивание лошади пустым мешком. То есть человек, который был склонен к обману и введению в заблуждение даже животного, и поэтому не жил согласно предписаниям священных хадисов Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не считался достойным их передачи.

...Они жили в мире глубоких чувств, наблюдений и раздумий. За основу всех размышлений они взяли веру в Единственность Аллаха (Таухид). И для того, чтобы вкусить её сладость, они с большим воодушевлением и беззаветностью принимали все трудности на этом пути.

Образованное в Медине маленькое исламское поселение-государство, состоявшее приблизительно из 400 семей, в течение десяти лет расширило границы до Ирака и Палестины. К моменту ухода из жизни Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) велась война с Византией и Персией. В Медину потоком шли трофеи. Однако благосостояние сахабов нисколько

не улучшилось. Каким оно было десять лет назад — скромное, неподвластное мирским прихотям существование, прежнее убранство и размеры домов, а также чувство ответственности за попечение семьи, — таким и осталось. Сподвижники страшились утратить сладость веры и с особой взыскательностью относились к земным соблазнам. Поэтому они выбрали цель своей жизни — поиск путей довольства Аллаха.

Ислам стал быстро распространяться — подобно чистейшему свету утренней зари, прорезающей темноту ночи. Одной из главных причин того была подвижническая деятельность сахабов в далёких от справедливости и права общинах. Куда бы они ни приходили или в каких бы условиях ни находились, сподвижники представляли образец личности мусульманина. И к этому состоянию они пришли благодаря тому, что были подлинными учениками Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Они стали праведными и богобоязненными верующими, сердца которых были полны милосердия, сострадания и нежности, а их сподвижническая миссия была неразрывно связана со служением, правдивостью, умеренностью и предпочтением интересов ближнего собственным желанием.

Почтеннейший Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) каждым моментом своей жизни представил нам ни с чем не сравнимый идеал истинной красоты личности. Каждый человек в возвышенной Сунне Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в качестве примера для себя может найти самый совершенный образец поведения. То есть его жизнь похожа на исключительной красоты букет роз, собранный со вкусом и гармонией, так что каждый желающий может выбрать в нём для себя самые изысканные бутоны.

Образ жизни Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) подобен незамутнённому чистейшему зеркалу. Каждый человек, увидев в нём свой внутренний и внешний мир, обратив внимание на свои слова и поступки, нравственность и ма-

неру поведения, может дать оценку своему душевному состоянию. Исправлять отражённые этим зеркалом «искривления» в своём моральном облике — обязанность каждого верующего мусульманина. Коран, ниспосланный Аллахом рабам Его в качестве божественного повеления и путеводителя для вступления на путь истинный, в словесном и смысловом отношении для единоверцев также является отражением сущности Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). Эти завесы таинственности Корана открываются мусульманину только после полного погружения в духовный мир Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

В постижении сути Священного Корана Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) находится на недостижимой высоте, а в понимании и познании благословенных слов, поступков и состояний Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) на первом месте стоят его благородные сподвижники, обладавшие силой знания и пронизательностью. Ибо именно они удостоились чести стать счастливыми рабами Аллаха — быть непосредственными свидетелями божественного совершенства, отражённого в зеркале души Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Так, в хадисе сказано: *«Сподвижники мои подобны звездам. За кем из них вы последуете, найдёте для себя верный путь»* (Ибн Абдуль Берр, «Джамиуль-Ильм», 2, 91).

Из этого высказывания Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) неизменно следует то, что благородные сподвижники стали исключительными образцами для всего человечества вплоть до самого Дня Воскресения. Каждый мусульманин должен получить в своей жизни наставление Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), возвысившее его сподвижников до исключительной высоты. Их внутренний мир до принятия Ислама был подобен иссохшейся земле, которую оросил благодатный дождь совместных бесед с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). В результате покрытые твёрдой, как камень, почвой, многочисленные семена

добродетели и дремлющей мысли пробились наружу. Эти личности, уподобленные Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) звёздам, достигли совершенства в идущей от сердца к сердцу высокодуховной любви.

Жестокосердный человек периода джахилии (невежества), который без угрызания совести закапывал в землю дочерей, не имел понятия о милосердии, истине и справедливости, исчез. Тот же самый внешний облик, но изменился внутренний: глаза и сердце, полные слёз, совершенной добродетели, чуткость, сострадание, чувствительность.

Сподвижники под влиянием духовного воспитания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) стали самыми выдающимися людьми на этом свете. Они научились читать Коран, Человека и Вселенную, при этом их внутренний мир, покорившись величию и могуществу Бога, обрёл чуткость и сострадание. Поэтому они постоянно восхваляли, благодарили и поминали Всевышнего. Достигнутый сахабами духовный уровень под влиянием Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) описывает следующим образом: «Мы пришли к такому состоянию, что стали слышать, как каждый кусок, проходивший через наше горло, восславляет Творца» (Бухари, «Манакыб», 25).

Благородные сподвижники испытывали безграничную и неугасаемую любовь к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), поэтому их поклонения и молитвы наполнялись смирением и покорностью. Рассказы же об их добродетелях будут передаваться мусульманами из уст в уста до самого Дня Воскрешения, ибо сахабы стали образцами высшей нравственности, освещающей сердца верующих.

Мы можем представить вам лишь каплю из того огромного моря примеров, каждый из которых приобрёл ценность кодекса жизни, когда благородные сподвижники, испив из источника по-

сланнической миссии, стали обладателями высшей духовности.

Во время подготовки к походу на Табук семь бедных сподвижников обратились к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва салляам) с просьбой дать им по верховому животному, чтобы примкнуть к войску. А когда получили от него ответ, что верблюдов не осталось, они, горько плача, вернулись назад. Эти искренние слёзы, пролитые на пути Аллаха, приобрели пред Господом такую ценность, что Он даровал Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва салляам) следующий священный аят: **«...ты сказал: «Я не нахожу, на чём везти вас»; они ушли с глазами, полными слёз от огорчения тем, что они не нашли средств на пожертвования [на пути Аллаха]»** (Сура «ат-Тауба», 9 / 92).

Вслед за этим Усман, Ибн Умар и Ибн Аббас (радыяллаху анхум) дали тем семи бедным сподвижникам провизию и верблюдов и взяли их в поход. Сердца этих сахабов были полны трепета веры и страха, что не смогут выйти в путь с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва салляам), чтобы отдать свои жизни на пути Всевышнего. Поэтому они проливали слёзы с такой искренностью, что даже ангелы завидовали их положению. Они жили согласно велениям Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва салляам), ценя их довольство превыше всего на свете и превратив это в смысл существования. Поэтому они смогли таким образом подняться на высшую ступень духовности.

Следующее событие, произошедшее в день завоевания Мекки, показывает нам пример обретения духовной высоты другим великим сподвижником. Абу Бакр (радыяллаху анху), держа за руку своего слепого отца-старика, пожелавшего принять Ислам, привёл его к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва салляам). Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва салляам), увидев их, воскликнул:

— О, Абу Бакр! Зачем же ты причинил трудности своему

престарелому отцу, приведя его сюда? Мы сами могли бы пойти к нему.

— Я привёл его, потому что хотел, чтобы мой отец получил за это награду от Господа.

Когда старик Абу Кухафа (радыяллаху анху) протянул руку любимцу Вселенной Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) для принесения слов свидетельства веры, Абу Бакр (радыяллаху анху), для которого ценнее всего в этой жизни был Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), не сдержал слёз. Когда же Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) с удивлением спросил о причине его плача, Абу Бакр (радыяллаху анху) ответил: «О Посланник Аллаха, если бы эта протянутая для клятвы рука была не рукой моего отца, а рукой твоего дяди Абу Талиба, и если бы Аллах обрадовал Тебя вместо меня, кто знает, какое неопишемое счастье охватило бы меня. Ибо ты его очень любил!» (Хайсами, «Маджмауз-Заваид», том 6, стр. 174). Таким было высоко нравственное воспитание сподвижников и полное растворение их в Пророке (салляллаху алейхи ва саллям). Интересно, сколько раз человеческая история наблюдала сцены столь возвышенного восторга, восхищения, благоговения и любви?

Также и мы, являясь общиной Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), по отношению к нему должны взрастить в своих сердцах такой взгляд и такие исключительные чувства, которые питали к нему его сподвижники. Так, настоящая покорность, упование на Бога и подчинение Его воле возможны только тогда, когда сердце мусульманина наполнено сладостью веры. И благодаря этому человек поднимается на ту ступень, когда всем существом он устремляется к своему Создателю, воспаряя над этим бренным миром и всем, что в нём находится.

Очень поучителен пример того, как сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) основой своей жизни избрали умеренность во всём и таким образом заслужили милость Божью.

Абу Саид (радыяллаху анху) из-за нестерпимого голода привязывал к животу камень. Его мать однажды взмолилась: «Встань, пойдя к благородному Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и попроси у него чего-нибудь поесть. Он уже помог одному человеку, да и другому просителю даровал что-то. Пойди-ка и ты, быть может, вернёшься с каким-нибудь добром». Абу Саид (радыяллаху анху) в ответ сказал: «Может, лучше поищем чего-нибудь съестного дома, а если ничего не найдём, вот тогда я и пойду». Однако все поиски оказались тщетными, и Абу Саид (радыяллаху анху), не найдя другого выхода, решил пойти к Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). Когда этот сподвижник пришёл к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), он застал его за чтением проповеди (хутбы) и поэтому стал слушать его речь. В своей хутбе тот говорил следующее: «Довольствующихся малым и сохраняющих свою порядочность и доброе имя Аллах возвысит над всем миром». Услышав эти слова, Абу Саид (радыяллаху анху) не посмел просить чего-нибудь у Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) и вернулся домой с пустыми руками. Вот как он описал своё состояние: «После того как я, не посмеяв что-либо просить у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), вернулся домой, Аллах даровал нам так много средств к существованию и дела наши так пошли в гору, что среди ансаров богаче нас никого не было» (Ибн Ханбал, том 3, стр. 449).

Вот один из примеров того, как умеренность даже в этом мире несёт в зародыше своём благоденствие. И удостоиться чести свидания с Аллахом можно только очистившись от мирских тревог: страха потери имущества и славы.

Следующая история как нельзя лучше показывает, как в ответ на уважительное отношение к просящему об удовлетворении нужды милость Аллаха не замедлила снизойти на Его рабов. Однажды к постящейся в тот день супруге Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Айше (радыяллаху анху) пришёл нищий и

попросил еды. Но в её доме ничего не было, кроме лепёшки. И она сказала прислуге: «Отдай ему хлеб!» Служанка попыталась напомнить, что для вечернего разговения ничего нет, кроме этого хлеба. Айша (радыяллаху анху) вновь повторила свою просьбу. Продолжение этой истории рассказывает сама служанка: «Услышав повеление госпожи Айши, я отдала хлеб бедняку. Вечером же кто-то принёс нам кусок жареного барашка. Айша (радыяллаху анху) позвала меня и сказала: «Вот, пожалуйста, ешь; это повкуснее твоего хлеба» (Муватта, «Садака», 5).

В этом примере мы видим: помощь, оказанная нуждающемуся с целью заслужить довольство Создателя, уподобляется долгу, отдаваемому Аллаху. В ответ на что Всевышний через другого Своего раба многократно отплачивает за благодеяние. Это только видимая сторона награды, какую получает тот верующий, что угощает других, ища одобрения Аллаха. Кто знает, каково же будет вознаграждение в мире вечном? Таков же подход и в отношении зла. Если кто-то совершит дурной поступок по отношению к другому, Аллах в качестве возмездия (по большей части спустя какое-то время) пошлёт человека, который отомстит ему. То есть и добрые, и злые поступки подобны семенам, посеянными на нивах этого мира.

Человек, кроме воздаяния в вечности, уже и в земной жизни пожинает плоды своих деяний. Аллах Всемогущий в священном аяте возвещает: **«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих...»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 143).

Всевышний Аллах, чтобы создать общину Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), послал нам через Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) верное руководство для вступления на путь истинный. Ибо он среди всех людей отличался своей справедливостью, правдивостью, высокой нравственностью, выдающимися познаниями в области духовного и материального, обла-

дал лидерскими качествами, чтобы образовать, в полном смысле слова, справедливое общество. Поэтому мы обязаны наилучшим образом использовать отведённое нам время на земле, чтобы своими поклонениями и всей своей жизнью удостоиться права быть общиной Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и чтобы в День Суда можно было надеяться на Его святейшее заступничество. Для этого самыми лучшими проводниками нам должны стать благородные сподвижники, ставшие чистейшим зеркалом нравственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Они с большим энтузиазмом стремились свидетельствовать истинную религию Аллаха на земле, чтобы в День Суда заслужить заступничество благородного Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). Эти избранные ученики Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) под благодатным воздействием внутреннего мира их Учителя все сомнения свели на нет. И, избрав для себя его душевный свет в качестве пристанища, убежища и опоры, они стали странниками на пути длиною в вечность без страхов и сомнений относительно жизни в этом мире. Поэтому они читали, изучали, чувствовали, проживали в сердцах Коран, являющийся нравственностью Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Сподвижники своими словами и поступками проповедовали Ислам. Они взошли на ту ступень духовного развития, когда считали себя ответственными за все отрицательные стороны общества.

Сподвижники не уставали даже на трудном, изнуряющем пути в такие далёкие от них земли, как Китай, Самарканд, Стамбул. Они несли в сердцах своих свет посланнической миссии, поэтому перенесённые муки в этих длинных походах уже приносили им чувство удовлетворения, а испытания были лишь ступенькой к вожделенной встрече со Всевышним. Сколько раз сподвижники подвергались злым пересудам и притеснениям со стороны невежд! Однако перенесённые трудности и страдания на пути Аллаха никогда не остужали их пыл. Они будут жить в наших

Преданность

сердцах как самые близкие друзья общины Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) до самого Дня Воскрешения.

Да озарит Всевышний наши сердца светом любви почтеннейшего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), его благородных сподвижников (радыяллаху анхум) и праведных рабов Аллаха, идущих по их стопам. И да причислит нас к золотой плеяде настоящих преемников выдающегося наследия, оставленного нам мухаджирами и ансарами; и да воскресит нас вместе с ними!

Аминь!

Завесы и Истина

Жизнь человека целиком зависит от Аллаха. Раб Всевышнего может стать богатым, счастливым и благополучным только в той мере, которую дарует ему Создатель. Всё, что есть у человека, принадлежит Всевышнему, и только у Него можно просить.

ЗАВЕСЫ И ИСТИНА

Люди, крайне привязанные к земной жизни, нуждаются в одобрении окружающих. Вызывать восхищение любым способом — вот их единственная цель. Поэтому в обществе процветают показуха и хвастовство, а вместо искренности, естественности и душевности у людей появляются дурные привычки. Со временем они превращаются в черты характера отдельного человека, а затем становятся миропониманием целого общества. Нравственные законы Корана оберегают мусульман от подобных заблуждений.

Далёкие от истины люди находят различные поводы почувствовать своё превосходство над другими. Но сколь зыбки и хрупки предметы их гордости: сила и богатство, молодость и красота, должность и положение, образованность! Блага ослепляют сердца. Способности и успех в мирской жизни, привязанность к деньгам и имуществу зачастую оказывают губительное воздействие на разум. Человек начинает гордиться силой и забывает своё истинное предназначение. Тогда людей покидает умение прислушиваться к словам и наставлениям праведников, талант разглядеть за оболочкой слов глубины смысла. Их души ожидает неминуемая мучительная гибель, которую они по невежеству начинают жаждать.

Так произошло с самудянами. История этого народа описана в Священном Коране с поразительными подробностями. Самудяне населяли территорию между Аравией и Сирией, которую раньше называли Шам. Затем они переселились в Йемен, на место уничтоженного народа ад. И там самудян настигла участь предшественников, ибо человек редко учится на ошибках других. Племя *самуд* происходило из рода потомков Сама, сына пророка Нуха (aleyхиссалам). Изначально они придерживались истинной веры в Единого Аллаха, но постепенно

стали язычниками. В заблуждении самудяне дошли до того, что с разрешения своего правителя решили изваять огромного идола, украшенного золотом и серебром: с большим глазом, грудью быка и ногами коня. Они стали поклоняться этой страшной скульптуре. Затем количество идолов стало увеличиваться, и им пришлось приняться за строительство капища. Так самудяне сбились с прямого пути и после этого упрямо отстаивали своё заблуждение: не могли воспринимать ничьи наставления, находя, что их вера самая правильная, и всему происходящему давали толкование исходя из материалистического понимания мира. Они объясняли уничтожение племени ад ураганом только недостаточной прочностью их жилищ, а не карой Всевышнего за упорство в неверии. Самудяне же мастера строительного дела, их дома имеют крепкий фундамент и прочные стены, поэтому никакие ветра им не страшны.

Но Всевышний оказал Свою Милость этому народу и послал пророка. Для этой миссии был избран Салих (алеихиссаллям), уважаемый человек этого племени, который мог стать правителем. Он отличался высокой нравственностью, необычайным умом, добротой и щедростью, слыл человеком слова и дела, занимался торговлей, имел честно заработанное имущество. Но отношение к нему резко изменилось после того, как Салих (алеихиссаллям) поведал людям о своём избранничестве, призвал оставить сотворённых идолов и вернуться к истинной вере в Создателя. В Коране так об этом говорится: **«[Мы послали] к самудянам Салиха — брата их. Он сказал: «О, мой народ! Поклоняйтесь [только] Аллаху: у вас нет иного бога, кроме Него. Он сотворил вас из земли и дал вам на ней жилища. Просите же прощения у Него, затем покайтесь пред Ним. Воистину, мой Господь близок [к людям], Он удовлетворяет просьбы». Они сказали: «О, Салих! До нынешнего дня ты был нашей надеждой. Неужели ты будешь запрещать нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, мы очень сомневаемся**

в том, к чему ты нас призываешь». [Салих] сказал: «О, мой народ, поразмысли! Ведь я уверовал в ясные знамения Господа моего, Он одарил меня милостью, — кто же отвратит от меня [наказание] Аллаха, если я не повинуюсь [Ему]? Из-за вас я могу потерпеть большой урон» (Сура «Худ», 11 / 64).

Отношение заблудших людей к праведникам одинаково: они назвали Салиха (aleyхиссаям) лжецом и околдованным, корыстолюбцем, желающим заполучить богатства соплеменников, властолюбцем, который мечтает стать их правителем. Самудяне стали издеваться над пророком и мучить его последователей. Но Салих (aleyхиссаям) продолжал терпеливо призывать к Истине. Тогда невежды попросили его явить чудо. Как доказательство существования Аллаха люди требовали вывести из скалы красную беременную верблюдицу, которая бы давала целительное молоко: зимой — тёплое, летом — холодное, испив которое, бедные бы обретали богатство, а больные — выздоравливали.

По Воле Всевышнего чудо не замедлило свершиться. Гора, у которой собрались самудяне, затряслась, и из неё вышла верблюдица, произнося слова: «Нет божества, кроме Аллаха, и Салих — Пророк Его». Как сказано в Коране, пророк обратился к соплеменникам: **«О, мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха — знамение для вас. Пусть она пасётся на земле Аллаха, не причиняйте ей зла, а не то вас постигнет скорое наказание»** (Сура «Худ», 11 / 61—64).

Правитель самудян сразу внял призыву Салиха (aleyхиссаям): стал его помощником, облачился в простую одежду и уничтожил в своём доме всех идолов. Но многие соплеменники ещё сильнее укрепились в неверии и решили убить животное. В Коране сказано: **«Потом они закололи верблюдицу, послушались велений своего Господа и сказали: «О, Салих! Яви же нам то, чем ты угрожал, если ты посланник»** (Сура «аль-А`раф», 7 / 77).

Пророк погрузился в глубокую печаль: **«[Салих] сказал: «О,**

мой народ! Почему вы стремитесь больше ко злу, нежели к добру? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вас бы помиловали» (Сура «ан-Намль», 27 / 46). **«[Салих] от-вернулся от них и сказал: «О, мой народ! Я донёс до вас послание моего Господа, наставлял вас [на путь истины], но вы не любите наставляющих»** (Сура «аль-А'раф», 7 / 79).

После убийства чудесного животного произошли необычные события: там, где верблюдица оставила следы на земле, фонтаном забила кровь, вода в колодцах стала алой, листья покраснели, а лица самудян пожелтели. Салих (алеихиссалям) вместе с последователями покинул это селение. Коран так повествует об этом: **«Когда же настал час [исполниться] Нашему повелению, Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним, Мы по Нашему милосердию спасли [от гибели] и от беславия в тот день. Воистину, твой Господь Силён, Всемогущ! А тех, кто был нечестивцем, поразил трубный звук, и к утру они лежали в своих жилищах недвижимыми, словно бы вовсе и не жили там»** (Сура «Худ», 11 / 66—68).

Так, ни богатства, ни крепкие дома не спасли самудян. В аяте сказано: **«Мы обратили их в подобие сора, унесённого потоком. Да сгинут люди несправедливые!»** (Сура «аль-Му'минун», 23 / 41).

Сила и богатство ведут людей к гордыне. Они начинают жить не так, как хотели бы, а так, чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих. Но Аллах подчёркивает, что вся сила и могущество принадлежат только Ему. И Он жалуется власти только тем мусульманам, которые привязаны к Нему силой веры и поверяют Создателю все дела. О том, что имущество и дети не принесут человеку перед Аллахом никакой пользы, указано в Коране: **«Богатство и сыновья — украшения жизни в этом мире, однако праведные деяния, [плоды которых] вечны, Господь твой оценит выше, и на них лучше возлагать надежды»** (Сура «аль-Кяхф», 18 / 46).

Красота дарована человеку Всевышним, и в любой момент

Он с лёгкостью может её отнять. Но, несмотря на эту истину, внешняя привлекательность остаётся для людей одним из предметов гордости. Многие обманываются временным и преходящим блеском мирской жизни, но, как и всё на земле, красота и молодость со временем исчезают. Где бы ни жил человек: в индустриальном городе или же в глухом селении, — в любой момент он может заразиться смертельной болезнью от крохотного вируса или микроба или превратиться в калеку в результате аварии. Многим даже не приходит в голову, как в один миг люди теряют силу, красоту или какую-либо физическую особенность, являющуюся предметом гордости. Если 40-летний мужчина собирается прожить до 65 лет, он должен помнить о том, что 25 лет пролетят так же быстро, как и прошедшие сорок. Неотвратимая старость — самое резкое напоминание о временности земного бытия. Что бы ни делал человек, он расстанется с этим миром.

Раб Всевышнего появляется на свет по Милости Аллаха, растёт и развивается, однако спустя короткое время сила и красота исчезнут из-за старения и болезней. Потому что Господь даровал земное бытие как временное пристанище и создал человека вместе с различными недугами, которые помогают готовиться к истинной, вечной жизни.

Социальный статус считается одним из критериев оценки людьми друг друга. Человек с высоким положением может совершать безнравственные поступки, но всё равно будет пользоваться уважением людей, для которых представляет выгоду. Таким образом, статус в обществе и сопутствующий ему почёт служат предметом гордости для некоторых людей. Но карьера, деньги, успех даны мусульманам как испытание Всевышнего. И каких бы мирских высот ни достиг человек, для вечной жизни они не представляют никакой ценности, если при этом не совершенствуется его духовность. История знает массу примеров в жизни людей, которые в один миг потеряли и своё положение, и великую силу.

Многие хвастают образованностью, а между тем стоило бы постараться превзойти людей в нравственности и воспитанности. Некоторые родители гордятся детьми, которые учатся в престижных колледжах и университетах, знают несколько иностранных языков, умны и сообразительны. Несомненно, это положительные качества, но стоит ли их ценить выше нравственных? Порой взрослые предпочитают говорить не о том, какие послушные, добрые и честные их дети, а какое образование они получили. Но в жизни вечной никого не спросят о школе, об эрудиции и степени ума. Всевышний Аллах в одном из аятов Корана так описывает положение людей, склонных к хвастовству: **«Не думай, что спасутся от адского огня те, которые радуются своим деяниям и любят похвалы за то, что они не совершали вовсе. Уготовано им мучительное наказание!»** (Сура «Али Имран», 3 / 188).

Жизнь человека целиком зависит от Аллаха. Раб Всевышнего может стать богатым, счастливым и благополучным только в той мере, которую дарует ему Создатель. Всё, что есть у человека, принадлежит Всевышнему, и только у Него можно просить. Верующие знают, что имущество, социальный статус и красота останутся в земной жизни, и поэтому ведут себя смиренно. Они не хвастаются, а лишь увеличивают свою благодарность Аллаху. Они ждут одобрения не людей, а Всевышнего. Об искренних мусульманах сказано в одном из аятов Корана: **«Рабы Милостивого (Аллаха) — это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!»** (Сура «аль-Фуркан», 25 / 63).

О, Аллах, причисли нас к искренним и скромным Твоим рабам, не любящим похвалу и превосходство над другими! Да будет в наших сердцах довольство Тобой! Помоги нам жить так, чтобы Ты был доволен нами!

Аминь.

Тауба: чтобы светиться изнутри

Настоящее раскаяние начинается с неприятного сожаления о содеянном, а следы греха смываются именно искренними слезами. Слезы глубоко раскаявшегося человека подобны целительному источнику, живая вода которого укрепит надежду в сердце.

ТАУБА: ЧТОБЫ СВЕТИТЬСЯ ИЗНУТРИ

Человек, совершивший недостойное, имеет возможность очиститься через искреннюю тауба. Это одно из самых сложных дел, ведь молитва о прощении не может ограничиться словами, а должна совершаться сердцем, поступками, поведением. Важнейшее условие тауба — не возвращаться к греховному пути.

Но даже искренняя тауба — тонкая, хрупкая нить, которая может оборваться в любой момент. Человек должен подтвердить её действиями: совершением добрых дел, выполнением долга мусульманина — укреплять веру, увеличивать знания, жить согласно повелениям Всевышнего.

Запрещённое (харам) привлекательно для людей, как всё греховное и ведущее к гибели. Чтобы не попасть в ловушку нафса, истинные мусульмане прошлого даже разрешённое (халяль) в своей жизни использовали по-минимуму: мало кушали, к пище относились избирательно и осмотрительно; сокращали время сна, говорили мало и только полезное, нужное. Они жили в состоянии *риязат* — обуздания нафса, когда человек даёт право жить душе как положено, когда открываются горизонты и всё становится на свои места: вера — в сердце, деньги, имущество — за пределами сердца, а забота о вечной жизни актуальна и действенна.

Для мусульман является ориентиром жизнь самого лучшего из людей — Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Его духовное состояние должно передаваться нам, его последователям. По глазам мусульманина можно узнать, откуда он берёт энергию и какую. Если человек обращается к Корану, то его лицо озаряется светом Книги Аллаха. Если он смотрит на греховное, то мутная пелена застилает его облик. Также можно заметить, какой свет исходит из сердца человека; или не идёт, если оно запечатано...

Чтобы избежать грехов, нужно внимательно относиться к поклонению: намаз оберегает человека от всего порочного.

Время жизни истекает незаметно для нас, и мы не знаем, что ожидает нас в Судный День. Нужно так стараться прожить на этой земле, чтобы после смерти не укорять себя: «Ах, если бы я не совершал тех поступков, ах, если бы, ах, если бы...»

Слуга Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) Абу Хамза Анас бин Малик аль-Ансари передавал его слова: «*Радость Аллаха (то есть довольство Своим рабом), когда человек делает тауба, больше, чем счастье любого из вас, когда он найдёт своего потерявшегося в пустыне верблюда*» (Бухари, «Дават» 4; Муслим, «Тауба», 1). Этот хадис, в котором даётся красочное описание безграничной милости Аллаха, дарит надежду на спасение душам, погрязшим в грехах.

Удивительно: Господь миров доволен Своим маленьким, ничтожным рабом, когда тот обращается к Нему со словами: «Прости меня!» Это значит, что человек небезразличен Всевышнему, важен для Него. Как сказал шейх Галиб:

Знай, человек, ты — мира суть,
Жемчужина Вселенной!

По мнению алимов, верующий должен делать тауба за все совершённые проступки. Если грех был только перед Аллахом и не причинил вреда людям, то для тауба есть три обязательных условия:

- Отказаться от совершения этого греха.
- Раскаиваться, сожалеть о содеянном.
- Иметь твёрдое намерение впредь этот грех не совершать.

Если совершённый проступок нанёс ущерб другому человеку, то для тауба есть дополнительное условие, обязательное к исполнению: возместить ущерб. Например, за *ифтира* (недока-

занное обвинение в *зина*, прелюбодеянии) обидчик должен просить прощения у обиженного и предоставить ему право либо простить, либо наказать за причинённый вред. Если ущерб заключался в злословии и сплетнях, то у пострадавшего также необходимо просить прощения.

Согласно мнению учёных ахлиль-Сунны, если мусульманин совершил тауба только за часть своих грехов, то оставшиеся так и пребудут с ним. Именно поэтому нужно молить о прощении за все несправедливые деяния и мысли. Доказательства необходимости тауба содержатся в Коране, хадисах и заключениях исламских учёных. В аяте сказано: **«О, верующие! Делайте покаяние, тауба Аллаху, может быть, вы добьётесь успеха (будете спасены от того, чего боялись и обретёте то, что желали)»** (Сура «ан-Нур», 24 / 31). Тауба — путь к обретению спасения и успеха через прощение грехов. В этих строках Корана Всевышний Аллах обращается ко всем верующим с повелением совершать покаяние. Это говорит о том, что не бывает людей без проступков и ошибок.

Обращение каждого мусульманина к Создателю за избавлением от грехов служит залогом здоровья всего общества. Делая тауба, человек признаёт свои ошибки, берёт на себя обязательство не совершать их впредь, прибегает к Милости Аллаха, осознавая, что только Он прощает грехи. В Коране сказано: **«Просите у вашего Господа прощение и раскаивайтесь перед Ним»** (Сура «Худ», 11 / 3); **«О, верующие, делайте тауба, раскаивайтесь перед Аллахом покаянием искренним (тауба насуха)»** (Сура «ат-Тахрим», 66 / 8).

Тауба насуха означает признание своего греха и раскаивание в нём. Человек должен испытывать угрызения совести за совершённый проступок и твёрдо намериться больше никогда его не повторять. Тот, кто делает *тауба насуха*, раскаивается в грехе на словах и сердцем, старается отдалиться не только от повторного совершения, но и от всего, что может к нему привести.

Но что должен делать человек, который сначала раскаивается в содеянном, а затем снова совершает грех? Так мусульманин каждый раз нарушает свои обещания, предаёт сам себя и забывает о вечной жизни. Поэтому Ислам настоятельно предписывает делать тауба — молитвы об искреннем покаянии и прощении. Для того чтобы раскаяние человека было принято Всевышним, существуют определённые условия. Их, как уже говорили выше, несколько. Рассмотрим их подробнее.

1. Искреннее сожаление о совершённых ошибках и проступках

Жизнь на земле — это испытание, данное людям Всевышним, после которого необходимо предстать перед Ним и дать Отчёт. В той ситуации человек окажется или перед дорогой в Рай, или перед дорогой в огонь Ада. Возвращения на землю не будет. Аллах в Коране представляет панораму Судного Дня и предупреждает: **«Там они возопят: «Господи наш! Выведи нас [отсюда], и мы будем вершить добро, а не то, что вершили [прежде]». [Ответом будет]: «Разве Мы не даровали вам долгую жизнь, с тем чтобы призадумался тот, кто способен был на это? Ведь к вам приходил увещатель. Так вкусите же [кару], ибо нет для неправедников помощника»** (Сура «Фатыр», 35 / 37). Всевышний указывает, каким образом человек может стать искренним, праведным, преданным рабом, чтобы избежать страшного положения.

Искренность считается главным качеством дружбы между людьми. Каждый хотел бы видеть рядом с собой честного и надёжного товарища. Никому не нравятся лицемерие, неискренность, нечистоплотность в отношениях. Также и Всевышний Аллах требует, чтобы и в тауба человек был честен и правдив. В одной из сур говорится: **«О, вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием, быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения и введёт вас в сады с ручьями текучими в тот день, когда Аллах не**

посрамит Пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Перед ними и справа сияет их свет. Они говорят: «Господи наш! Дай нам света сполна и прости нас, ибо Ты властен над всем сущим» (Сура «ат-Тахрим», 66 / 8).

В хадисе Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Тауба, то есть раскаяние со слезами в совершённых грехах, — это мольба о прощении и просьба принять эту молитву»* (Ахмад бин Ханбал, 6, 264). Настоящее раскаяние начинается с непритворного сожаления о содеянном, а следы греха смываются именно искренними слезами. Слезы глубоко раскаявшегося человека подобны целительному источнику, живая вода которого укрепит надежду в сердце. Д. Руми так писал об этом: *«Ты проси в молитве сердцем, которое горит слезами раскаяния, и глазами, полными слёз. Ты проси прощения искренне, потому что цветы распускаются на земле, озарённой солнцем и увлажнённой каплями дождя»*.

2. Человек ненавидит совершённые грехи и боится повторить их ещё раз, и этот страх сильнее, чем боязнь быть брошенным в огонь

Тауба необходимо совершать тогда, когда мусульманин впал в *куфр* (неверие) или совершил грех. Когда он искренне раскается и уверует, то тауба будет принята Всевышним и сотрёт все совершённые до этого проступки. Такой человек освобождается от всех грехов и словно начинает жизнь с чистого листа. Дуа о прощении будет принято при условии, если раскаявшийся мусульманин больше не повторит своих ошибок и даже не приблизится к тому, что может подтолкнуть к очередному проступку.

3. Искреннее раскаяние необходимо укрепить добрыми делами

Когда тауба совершена искренне, то изменяется мироощущение раскаявшегося человека. Это отражается на его образе жизни, поведении, отношении к людям и миру. Такой мусульманин совершает добрые дела, помогает нуждающимся,

внимателен к окружающим и делится своим опытом перехода с греховной тропы на путь благородства и веры. Правильные поступки исправляют допущенные ранее ошибки и укрепляют искреннее раскаяние.

4. Необходимо помнить, что тауба может быть принята Всевышним

Тауба наряду с остальными молитвами, добрыми делами, садака тоже нуждается в одобрении Аллаха. Человек должен знать, что молитва о прощении может быть принята или не принята Всевышним. Жизнь мусульманина на земле проходит между *хауф* (страх) и *раджа* (надежда), то есть в страхе перед наказанием и в надежде на Милость Создателя. Нельзя быть уверенным, что все деяния будут приняты Всевышним, и в то же время запрещается думать о том, что положение грешника безнадежно.

5. Нельзя заранее предполагать или быть уверенным в том, что Аллах никогда не простит

В одном из сборников хадисов есть история об ангеле, который записывает грехи людей. Он заносит их в книгу деяний не сразу, а только по истечении шести часов после совершения. В хадисе указывается, что ангелам дано задание ждать определённое время в надежде на то, что человек за это время может раскаяться, а раскаяние сотрёт его грех. Ошибочно думать так: «Я неустойчив в своих раскаяниях, искуплю вину и снова совершаю грехи, поэтому зачем мне делать тауба?» Необходимо продолжать молиться о прощении и искренне раскаиваться, ибо Всевышний может наказать человека тем, что он останется нетвёрд в раскаянии, а может даровать стойкость к проискам шайтана.

6. Нельзя откладывать молитвы о прощении и раскаяние

Величайшее заблуждение думать и представлять своё положение таким образом: «Я ещё молод, впереди много лет, успею и покаяться, успею и быть прощённым. Я раскаюсь позже, Ал-

лах Милостивый, Он простит». Так человек выказывает своё невежество, откладывая на потом богослужение, совершение добрых дел, раскаяние. Всевышний Аллах предупреждает нас: **«О, люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда отец ничем не поможет своему сыну, и сын ничем не поможет своему отцу. Воистину, обещание Аллаха — непреложная истина. И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха»** (Сура «Лукман», 31 / 33).

Мусульманин, который рассуждает подобным образом, даже не подозревает, что эти мысли навеяны его самым главным врагом. Шайтан пытается навсегда сбить человека с истинного пути и показать, насколько он неблагодарен Всевышнему. Это хорошо иллюстрирует следующая история. Как-то раз один портной пришёл к праведнику и попросил растолковать хадис Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«Всевышний Аллах сказал, что вплоть до того как душа будет выходить из человека, он будет принимать его раскаяние»* (Тирмизи, «Дават», 98). Мудрец в свою очередь задал ему вопрос:

— Ответь мне, портной, что для тебя самое лёгкое в твоём ремесле?

— Резать ножницами ткань.

— А как долго ты занимаешься этим?

— Да лет 30 уже будет.

— Хорошо, тогда скажи мне, когда наступит твой предсмертный миг, сможешь ли ты именно в тот момент взять в руки ножницы и разрезать ткань?

Мужчина отрицательно покачал головой. А мудрец вразумил его:

— Тогда, портной, если ты думаешь, что не можешь в предсмертный час взять в руки ножницы, которые ты держал 30 лет, и сделать отрез на платье, то скажи мне на милость, как же ты

сможешь в тот миг совершить тауба, которую не совершал никогда в жизни? Знай, пока есть в тебе силы, тебе даровано великое благо — возможность раскаяния. А не то в последний миг у тебя не будет красивой смерти, достойной мусульманина. Или же ты никогда не слышал призыв: торопитесь раскаяться до наступления вашей смерти? (Мунави, «Фазуль-Кадир», 5, 65).

Нам уготовано огромное количество испытаний, и самое опасное для беспечного сердца — откладывать искреннее раскаяние. В смертный час откроются одна за другой завесы забвения, и в этот миг человек очень ясно увидит Истину. Но будет поздно. Тауба мусульманина, жизнь которого уже завершилась, не имеет никакой ценности и значения, а положение его перед лицом вечности безнадежно. Так было и с фараоном, который в самую последнюю минуту осознал Истину, совершил земной поклон и тауба, но позднее раскаяние не принесло ему никакой пользы.

По воле Творца мы не знаем, где, когда и каким образом встретим смерть. Поэтому уже сейчас нам необходимо понять суть выражения «умереть до наступления кончины» — то есть осознать, что в час прихода смерти раскаяние не принимается. Об этом необходимо постоянно размышлять и быть готовым к тому, что Всевышний в любой момент может призвать нас к Себе. Следует вести себя на земле так, чтобы не случилось самого страшного раскаяния в вечной жизни. В противном случае предсмертный миг может стать для человека причиной ужаснейшего духовного и физического убытка. Поэтому нужно всегда следить, чтобы сердце было чутким. Нельзя оставаться равнодушными во время похорон или бедствий. При посещении кладбищ мы должны помнить о смерти и обратить внимание, что в них лежат люди разных возрастов. Человек должен стряхнуть пелену духовной дремоты и осознать — я бы тоже мог сейчас находиться в подобной могиле.

Имам Газали обучал мусульман проводить каждое утро са-

моотчёт. Он наставлял: «Начало дня — это новая возможность. Всевышний Аллах подарил мне этот день. Если бы Он захотел, чтобы я умер, то единственным моим желанием была бы возможность вернуться на землю и снова совершать благие дела, быть щедрым и благодарным. Теперь представь, что ты умер, но у тебя есть возможность ожить. Поэтому прими сегодняшний день как дар и не приближайся к суетному и греховному. Так ты станешь беречь каждую минуту своей жизни, чтобы не потратить впустую. И именно представив, что ты был мёртв, но с наступлением нового дня получил возможность снова жить, ты поймёшь, что каждый твой вздох — бесценный подарок».

Так пусть же Всевышний защитит всех нас от гафлета и одарит способностью чувствовать свои грехи, наградит умением делать тауба искренне, всей душой. Пусть Аллах даст баракат нашему времени и нашей жизни, простит грехи и примет молитвы.

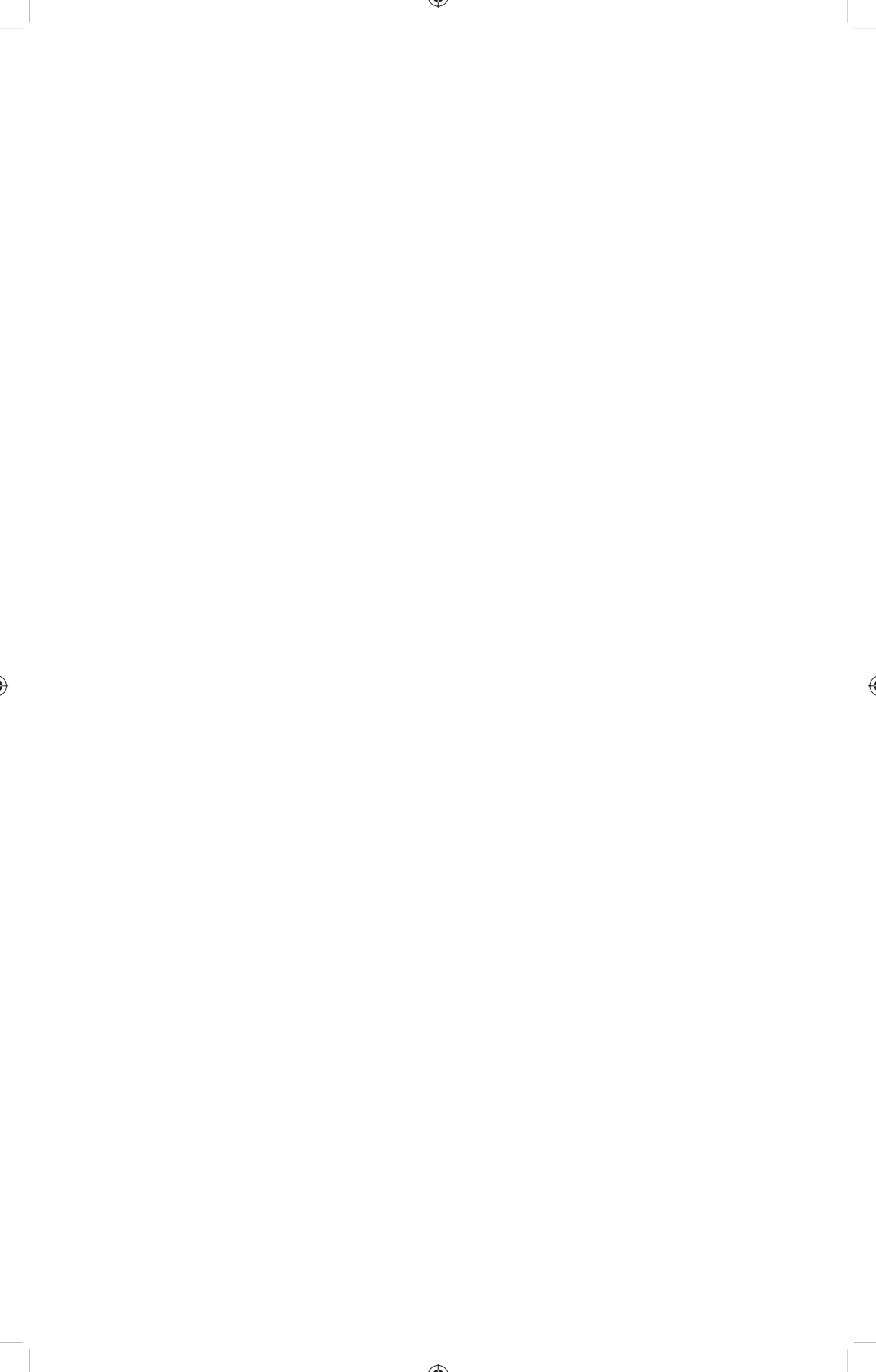
Аминь!

Жизнь без лжи

С помощью обмана человек может повлиять на окружающих и спастись от неловкого положения, но в Судный День неправда станет причиной больших страданий и глубокого сожаления. Как будет чувствовать себя в Ахирате тот, чья ложь откроется перед Всевышним и всеми людьми?

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЖИ

Ложь — нравственная болезнь, разрушающая душу. Человек зачастую пытается укрыть постыдный поступок или выглядеть не таким, каков на самом деле, или обманывает для того, чтобы как можно быстрее достичь желаемого. Люди знают, что ложь содержит много плохого и опасного, но всё равно, как мотыльки, обжигая крылья, стремятся в пламя греховного. С помощью обмана человек может повлиять на окружающих и спастись от неловкого положения, но в Судный День неправда станет причиной больших страданий и глубокого сожаления. Как будет чувствовать себя в Ахирате тот, чья ложь откроется перед Всевышним и всеми людьми, среди которых будут находиться и те, кого он любил и кого считал врагом?

Каждое слово и дело человека учитывается. В Коране так говорится: **«[Помни], что два ангела сидят [у человека] справа и слева и записывают [его деяния]. [Человек] не пророкнет ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж»** (Сура «аль-Каф», 50 / 17—18). Поэтому Милостивый Аллах заранее предупреждает Своих рабов: **«Не следуй тому, в чём ты не сведущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу»** (Сура «аль-Исра», 17 / 36). В соответствии с этим указанием Всевышнего мумины не должны говорить о том, что им неизвестно доподлинно, и проявлять осторожность в выражении своего отношения к чему-либо, если не обладают полнотой знания о том или ином предмете (Бухари, «Итисам», 7). В одном из хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Человеку, который пересказывает всё то, что услышал, это засчитается как ложь»* (Муслим, «Мукаддима», 5; Абу Дауд, «Адаб», 80 / 4992).

Согласно мусульманской терминологии слово *гыйбат* имеет следующий смысл: «говорить об отсутствующем человеке то, что ему не понравилось бы, даже если это правда». Если же это

неправда, то тогда клеветник впадает в двойной грех. Ибо никто не хочет, чтобы совершённые по оплошности поступки стали достоянием общественности. Ведь сплетник — это нечестивец (фасик), поэтому слова фасика не принимаются как свидетельство и сам он не может выступить в качестве свидетеля. Всевышний в Коране говорит: **«Так не поддавайся же какому-то презренному, раздающему клятвы, злослову и сплетнику»** (Сура «аль-Калям», 68 / 10—11).

Аллах запрещает мусульманам плохо думать о верующих, так как дурные мысли облекаются в слова и быстро распространяются, что может привести к смуте и разобщению среди мусульман. Чаще всего сплетни становятся орудием раздора для людей, стремящихся к власти. Подробное определение понятию *ғыйбат* дал имам ан-Навави: «Сплетня — это упоминание при разговоре о некоторых качествах человека, например, о физических и душевных недостатках, о небрежности в одежде, в поклонении; о порицании его родителей» Из объяснения учёного следует: даже если подобные разговоры соответствуют действительности, это всё равно считается сплетней. Если кто-либо обсуждает телесные особенности другого, то совершает сразу два греха: первый — сплетня, второй — недовольство Аллахом, ведь Сам Всевышний имел замысел сотворить таким этого раба. Лучше сказать хорошее, приятное о таком человеке, чем лишний раз напоминать ему о том, что он не в состоянии изменить. Следует помнить, что наши замечания могут привести к дурным последствиям для него или к беде. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждает нас: *«Больше всех Аллах любит того, у кого хороший нрав, который мягко относится к людям. И самые ненавистные Всевышнему те, кто сплетничают и сеют вражду между людьми»*.

Абу Сад и Джабир бин Абдуллах (радыяллаху анхума) приводят другой хадис. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Сплетни хуже прелюбодеяния»*. Сахабы удивились: «О,

Расулюллах! Как это понять?» Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пояснил: *«Если человек, совершивший прелюбодеяние, раскается, Аллах простит его, а сплетник не будет помилован, пока его не простит тот, о ком он сплетничал»* (Байхаки).

Сплетничать — большой грех, за который предусмотрено суровое наказание. Ведь Бог сотворил Рай для того, чтобы в него вошли мусульмане. Однако среди верующих Он выделил тех, которые не будут достойны Джанната, не вкусив наказания: **«Я клянусь Своим Величием, Своей Силой, не войдут в Рай восемь категорий людей»**. Среди этих нечестивцев есть и сплетники.

Как правило, сплетни расходятся очень быстро. Пути их распространения различны: беседы, письма, газеты, журналы и даже жесты.

Запрещается слушать и рассказывать сплетню, за эти грехи полагается одинаковое наказание. Поэтому мусульманину необходимо (ваджиб) сторониться мест, где рассказывают сплетни, и сразу же очень корректно и вежливо прервать речь такого человека. Если сплетник является верующим, то после напоминания ему о запретности он должен остановиться. Всевышний Аллах говорит: **«Когда ты встретишь тех, кто суесловит о наших знамениях, покинь их [и не возвращайся], пока они не заведут другой разговор. Если по наущению шайтана ты забудешь [об этом], то, после того как вспомнишь, не общайся с нечестивыми людьми»** (Сура «аль-Ан'ам», 6 / 68).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) много раз призывал не сплетничать, а произносить только полезные слова, учил, что молчание лучше пустого разговора. Об этом свидетельствуют многие хадисы. В частности, Абдуллах бин Умар (радыяллаху анху) однажды слышал, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Чья заступничество препятствует исполнению наказания по шариату, тот противостоит Аллаху»*.

Кто, зная, что не прав, продолжает ссориться, тот под гневом Аллаха, пока не прекратит. Кто говорит о верующем то, чего в нём нет, того Аллах бросит в Радгатуль Хабаль (яму с жижей из гноя и крови), пока он не очистится за то, что сказал» (Абу Давуд). Другой сподвижник, Хузайфа (радыяллаху анху), вспоминал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Сплетник не войдёт в Рай» (Бухари).

Безусловно, искренне верующий в Господа и Судный День мусульманин никогда не позволит себе совершать подобные вещи, чтобы не навлечь на себя гнев Всевышнего. Даже узнав, что кто-либо отзывался о нём плохо, он предпочтёт промолчать, нежели ответить тем же. Порой мы считаем какой-либо проступок малым и думаем, что Аллах нам простит, но разве мы можем быть уверены в этом? Никакое несчастье в этом мире не сравнится с наказанием в могиле или огне Ада. Создательставляет нас в Коране: **«О, вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Отвратительно вам это! Так бойтесь Аллаха, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный»** (Сура «аль-Худжурат», 49 / 12). Но зачастую наши мысли целыми днями заняты суетой, а вечная жизнь (Ахират) отходит на последний план. Однако наступит время, когда мы будем очень сильно сожалеть, и именно поэтому лучше сейчас задуматься над своими деяниями (тем более, если совершаем подобные поступки) и как можно скорее изменить поведение ради довольства Аллаха. Кроме того, каждый мусульманин ответственен не только за себя, но и за свою семью, родных и близких. Поэтому он обязан следить не только за собственным поведением, но и обучать родных правильному образу жизни, не противоречащему нормам Ислама. Всевышний обращается к нам: **«Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни»** (Сура «ат-Тахрим», 66 / 6).

Человек, говорящий неправду, вредит не кому-либо, а прежде всего себе. В Коране говорится: **«Если он лжец, то его ложь — во вред ему самому»** (Сура «аль-Му`мин», 40 / 28). Обман очерняет сердце верующего и сбивает с истинного пути. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«На сердце раба Аллаха, который продолжает говорить ложное, появляется чёрная точка. Затем она увеличивается, и сердце полностью покрывается чёрными пятнами. В конце концов такой человек перед Всевышним будет отмечен среди тех, кто называется лжецами* (Муватта, «Калям», 18). Всевышний Аллах не выведет на праведный путь тех, кто запятнал свои сердца. На это указывает аят Корана: **«Воистину, Аллах не ведёт прямым путём тех, кто лжёт и не верует»** (Сура «аз-Зумар», 39 / 3).

Ложь отдаляет человека от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Благочестивая Айша (радыяллаху анха) рассказывала: «Посланнику Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) претила ложь. Если он слышал, что при нём кто-то говорил неправду, то не хотел видеться и общаться с этим человеком до тех пор, пока тот не сделает тауба» (Тирмизи, «Суннан», 7; Ибн-и Саад, I, 378).

От человека, говорящего неправду, отдаляются и ангелы. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Когда раб Аллаха произносит ложь, то из-за исходящего при этом плохого запаха ангелы отходят от него на одну милю»* (Тирмизи, «Бирр», 46 / 1972).

Вера и ложь не могут существовать вместе. Сафван бин Сулейм (радыяллаху анху) рассказывал: «Как-то у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

- Может ли мусульманин проявить трусливость?
- Да, может быть такое, — отвечал он.
- Может ли му`мин проявить жадность?
- Да, это тоже может быть.
- А может ли верующий быть лжецом?

— Нет, ни в коем случае, — строго произнёс Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (Муватта, «Калям», 19; Байхаки, «Шуаб», IV, 207).

Самые неприглядные черты характера — скупость и боязливость крайне нежелательны для мусульманина, но даже они не так тяжелы, как ложь. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) применил подобное сравнение, чтобы показать, насколько неправда губительна для человека.

В истинном же мусульманине не должно быть ни одной из вышеперечисленных черт. Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Вы меня ни в коем случае не найдёте жадным, говорящим ложь и трусливым»* (Бухари, «Джихад», 24; Насаи, «Хиба», 1). Благочестивый Умар (радыяллаху анху) говорил: *«Му`мина не встретите говорящим неправду»*, то есть му`мин не обманывает. Ложь не пристала искренне верующему так же, как и не приличествует Раю. В аяте сказано: **«Там (в Раю) они не услышат ни словоблудия, ни лжи»** (Сура «ан-Наба», 78 / 35).

Коран говорит об обмане как о свойстве неверующих, непочкорных людей: **«Воистину, те, которые не веруют в знамения Аллаха и измышляют ложь, — они-то и есть лжецы»** (Сура «ан-Нахль», 16 / 105). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) указывал, что неправда характерна для мунафиков: *«Лицемеры имеют три особенности: когда они говорят, то произносят ложь, когда дают слово, могут с лёгкостью от него отказаться и не сдержать, когда им доверяют какой-либо аманат, они не берут ответственность за него и предают доверие людей»* (Бухари, «Иман», 24; Муслим, «Иман», 107).

Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), на которых равняются верующие, отличались честностью. Две истории служат убедительным примером тому, насколько были правдивыми сахабы. Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) стал раздавать новообращённым мусульманам трофеи, полученные после сражения при Хунайне. Молодые ансары вы-

разили своё непонимание и недовольство. Они говорили друг другу: «Это удивительное дело! На наших клинках ещё не высохла кровь курайшитов, но несмотря на это, трофеи раздаются не нам». Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) узнал об этом, он собрал всех ансаров и спросил: *«Мне стали известны некоторые ваши высказывания. Правда ли то, что я слышал?»* Ансары потупили взгляд и признались: «Да, это именно то, что ты слышал. Ибо сахабы никогда не обманывают» (Муслим, «Залят», 134).

Даже самые трудные ситуации не позволяли им отступить от Истины. Анас (радыяллаху анху), говоря о хадисах, отмечал: «Видит Всевышний, всё, что мы рассказывали, мы напрямую не слышали от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Мы передавали и изучали хадисы друг от друга, но никогда не говорили неправду» (Хайсами, I, 153).

Кааб бин Малик (радыяллаху анху) был одним из тех мусульман, которые не участвовали при сражении Табук, вызвав недовольство Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и гнев Аллаха. Мужчина признал свою вину и предпочёл сказать правду: «Клянусь Всевышним, после того как я имел честь принять Ислам, самый большой нимат, который даровал мне Всевышний, — это говорить только правду, то есть таким образом он спас меня от гибели, которую получают те, кто лгут».

Правдивость придаёт нравственности человека благородство и достоинство. Однажды у праведного Лукмана Хакима спросили: «Как вы достигли такого состояния духа?», имея в виду его высокие моральные качества. Он ответил: «Честностью, правдивостью, оправданием доверия; к тому же я не занимался тем, что меня не касается» (Муватта, «Калям», 17).

Абу Умама (радыяллаху анху) передавал слова Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): *«Я могу поручиться за того, кто прервал спор, даже если прав, что ему будет предостав-*

лен дворец на окраине Рая. Я могу поручиться за того, кто даже в шутку не произносит лживых слов, что ему будет предоставлен дворец в середине Рая. Я могу поручиться за того, кто постоянно украшает свою нравственность и укрепляет её, что ему будет предоставлен дворец на самом высоком уровне Рая» (Абу Дауд, «Адаб», 7 / 4800; Тирмизи, «Бирр», 58 / 1993; Ибн Маджа, «Мукаддима», 7).

Этот хадис указывает на три прекрасных качества, которые должны быть у зрелого мусульманина. Их достаточно сложно приобрести, поэтому Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) подчёркивает, что за подобное самосовершенствование человека ожидает великое вознаграждение. Во-первых, му`мин не должен ввязываться в спор. Человеку свойственно испытывать удовольствие от дискуссии, особенно если он одержит победу. Награда же тому, кто сумел воздержаться от конфликта и взять под контроль низменные страсти и желания, — дворец на окраине Рая. Во-вторых, мусульманин не должен говорить неправду даже в шутку. Человек склонен развлекаться, подшучивая над другими и зачастую прибегая ко лжи. Невинная забава со временем может перерасти в опасную привычку. Поэтому осозанный отказ от обмана приведёт верующего к большой награде — дворцу посредине Рая. Движение по пути духовного совершенства, нравственности, очищение от всех плохих качеств требуют больших усилий и борьбы. Успеха в этом предприятии могут достичь немногие счастливицы, которые обретут дворец на самых верхних уровнях Рая.

Да поможет нам Всевышний Аллах быть среди тех, кто окажется в Раю. Да облегчит он нам дорогу к реке Каусар!

Аминь.

Суть благодарности

Благодарность — это зеркало души человека. Искренний му`мин знает, Кто является Дарителем, и поэтому становится Его преданным рабом. Подлинная благодарность состоит из трёх взаимосвязанных вещей: знания, душевного состояния и деяния.

СУТЬ БЛАГОДАРНОСТИ

Мусульманин должен осознавать, что все блага дарованы Всевышним, и при этом быть признательным тем, через кого они дошли. Именно такая благодарность считается проявлением покорности Всевышнему. В одном из хадисов сказано: *«Тот, кто не признателен людям, не может быть истинно благодарным Создателю»* (Абу Дауд, «Адаб», XI, 4811; Тирмизи, «Бирр», 31).

Благодарность — это зеркало души человека. Искренний му`мин знает, Кто является Дарителем, и поэтому становится Его преданным рабом. Подлинная благодарность состоит из трёх взаимосвязанных вещей: знания, душевного состояния и деяния. Знание — это понимание того, что все блага идут от Всевышнего. Душевное состояние, халь — почтение, любовь, уважение к Аллаху. Деяние — благодарность в действии.

Нужно использовать дары Аллаха так, чтобы заслужить Его довольство и быть признательными за Его щедрость. Один из приближенных Всевышнего, Бишри Хафи, разъяснял: «Недостаточна благодарность языка и слов. Признательность глаз — видеть благое, но отворачиваться от запретного. Благодарность ушей — воспринимать всё доброе и сразу забывать плохое. Шукр рук в том, чтобы не касаться тех, до кого не имеют права дотрагиваться. Благодарность живота в наполнении его разрешённой пищей. Благодарность ума и сердца — знания и мягкость. Признательность ног — не ходить куда-либо помимо правильного пути. Если человек будет так поступать, то его можно назвать умеющим благодарить».

Физическое и духовное здоровье тоже требует признательности. Недуги даны человеку как напоминание и испытание: мы молим Аллаха об исцелении и защите, но нужно благодарить Всевышнего и будучи в полном здравии. Мусульманин, устремлённый к Аллаху душой и сердцем,

выдержит испытание и получит хорошее вознаграждение. Болезнь может настичь нас в любом возрасте. Она беспокоит, приносит печаль и неприятные ощущения. В этом состоянии человек нуждается в повышенном внимании, в поддержке и утешении. Он хочет видеть подле себя близких, друзей или родственников, может вспомнить тех людей, с которыми давно не встречался, и ждать от них визита. Неоправданные ожидания могут привести к унынию, потому что больной человек раним, чувствителен и слаб. По словам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), утешение недужных является угодным Аллаху поступком и расценивается как посещение Всевышнего: *«В День Суда Аллах скажет:*

— Сын Адама! Я был болен — ты не навестил Меня.

На что человек ответит:

— Ты ведь Властелин всего сущего, как я мог посетить Тебя?

— Разве ты не знал, — спросит Аллах, — что болен один из Моих рабов, но ты не проявил внимания. Разве ты не знал, что мог найти Меня с ним? Сын Адама! Я хотел, чтобы ты накормил Меня, но ты не сделал этого.

— Ты Господь всего сущего, как же я мог накормить Тебя? — скажет человек.

— Один из Моих рабов был голоден. Разве ты не знал того, что, дай ему еду, она обязательно оказалась бы передо мной. Сын Адама! Я просил у тебя воды — ты не напоил Меня!

— Мой Господь! Ты Властелин всего сущего, как же я мог напоить Тебя?

— Один из Моих рабов просил у тебя воды — ты не помог ему. Разве ты не знал, утоли его жажду, Я бы воздал за твой поступок, как должно...» (Муслим, «Бирр», 43).

Мусульманин должен думать не только о себе, но и об окружающих, кто нуждается во внимании, так как Всевышний

милостив к ущемлённым и обделённым. Кроме того, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал асхабам во время визита к больному просить его о молитве, ибо она подобна дуа ангелов (Ибн Маджа, «Джанаиз», 1).

Согласно Сунне Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), уход за немощным человеком обязателен для его единоверцев и общества. Бара бин Азиб (радыяллаху анху) говорил следующее: «Раулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) советовал нам навещать больных, сопровождать покойника, отвечать на чихание другого словами «ярахмук Аллах», сдерживать клятву, защищать оскорблённого и униженного, принимать приглашение, проносить приветствие» (Бухари, «Джанаиз», 2; Муслим, «Либас», 3).

Некоторые религиозные учёные считают посещение больного *ваджибом*, то есть необходимостью. Это обязательство лежит в первую очередь на родственниках этого человека. Если по какой-либо причине рядом с ним не окажется близких людей, то ухаживать за больным должны мусульмане, живущие по соседству, а также умма в целом. Это считается как *фардом кифая* (общее обязательство).

Ибн Умар (радыяллаху анху) передал следующий хадис, в котором Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил важность визита к больному: «Мы сидели рядом с Посланником (салляллаху алейхи ва саллям), когда пришёл человек из племени ансаров, поздоровался, а затем собрался уходить. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил его:

— Как себя чувствует мой брат Саад бин Убаад?

— Хорошо, — ответил визитёр.

— Кто хочет сопровождать меня к нему? — вставая, обратился к нам Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). На призыв откликнулись около десяти-пятнадцати человек. Мы были не обуты и одеты в рубахи, на головах у многих из нас не было чалмы, но всё равно направились к больному по пустынной

дороге. Когда же мы пришли к Сааду, то его близкие расступились, чтобы пропустить Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и сопровождавших его людей» (Муслим, «Джанаиз», 13).

Говоря о внимательном отношении Пророка к больным, Айша (радыяллаху анха) вспоминала: «Саад бин Муаз был ранен в сражении при Хандаке. Мой супруг построил для него шалаш во дворе мечети, чтобы чаще навещать его и контролировать его выздоровление» (Бухари, «Мегази», 30). Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) своим примером показывал, как относиться к заболевшим людям. Он постоянно навещал и справлялся об их состоянии, помогал нуждавшимся, участвовал в похоронах, выражал соболезнования и оказывал поддержку. Больных навещали все, и независимо от благосостояния люди использовали любую возможность помочь и делились тем, что имели.

Навещать тех, кому нездоровится, следует вне зависимости от вероисповедания, степени знакомства или родства. Пример тому — поступок Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): он посетил еврейского юношу, после чего тот принял Ислам (Бухари, «Джанаиз», 80).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал заболевшим читать дуа. Когда Усман бин Аби-ль Асс пожаловался на неприятные ощущения в теле, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) посоветовал ему следующее: *«Положи правую ладонь на беспокоящее тебя место, произнеси три раза «бисмиллях» и семь раз скажи: «Прибегаю к защите, мощи и силе Аллаха от болезни, от вреда того, чего боюсь я»* (Муслим, «Салям», 67). Усман (радыяллаху анху) выполнил указание слово в слово и затем говорил всем: «Я поступил так, как мне сказал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Аллах вылечил мою болезнь. После этого я всегда советовал это дуа своим домочадцам и другим людям» (Абу Дауд, «Тыб», 19).

Людам, которые собирались навещать тяжелобольных, Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) советовал произносить наставление: «*Ля иляха илля Аллах*» (Муслим, «Джанаиз», 1—2).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Вера имеет две части: терпение и благодарность*» (Байхаки, «Шуабуль-Иман», VII, 127). Терпение — это умение сохранять душевное спокойствие в любых обстоятельствах, без жалоб выносить все несчастья и беды, обязать нафс быть рабом Всевышнего и остерегаться совершить харам. Абдуллах Ансари говорил: «Шукр (благодарность) — это слово означает «осознавать благо». Потому что благодарность приводит человека к Тому, кто даёт. Поэтому в Коране об Исламе и вере говорится как о шукре, благодарности. А отрицание факта, что все блага исходят от Всевышнего, как раз и является куфром (неверием).

О значении благодарности для мусульманина рассказывается в Коране на примере диалога шайтана и Всевышнего. **«[Иблис] возразил: «За то, что Ты отвратил меня [от пути истины], я буду мешать им [следовать] по Твоему прямому пути»** (Сура «аль-А'раф», 7 / 16). В этом аяте используется словосочетание «*сырат аль-мустаким*» — «прямой, истинный путь», которое и содержит в себе значение «путь благодарности». Иблис говорил Всевышнему: **«Я непременно буду являться к ним спереди, сзади, справа и слева, и Ты убедишься, что большинство из них неблагодарны [Тебе]»** (Сура «аль-А'раф», 7 / 17). Главная цель шайтана — сбить мусульман с истинного пути и обречь на неверие. Слово *куфр* в переводе с арабского языка означает «закрывать, завесить, скрывать». В религиозном контексте подразумевается сокрытие истины о сотворении и предназначении человека, о Всевышнем. Неблагодарный во всех отношениях раб из-за невежества идёт по пути, который указал ему главный враг.

У благодарности нет пределов. Даже величайшие пророки и приближенные Всевышнего переживали, что были недостаточно признательны Творцу. Однажды Умар (радыяллаху анху) встре-

тил мусульманина, который постоянно шептал одну и ту же молитву: «О, мой Аллах, причисли меня к тем, коих мало». Но благочестивый Умар (радыяллаху анху) не понял содержание дуа и поинтересовался:

— Почему ты просишь именно об этом?

— Аллах упоминает в Коране, что среди Его рабов мало тех, кто благодарен. Так вот я и прошу Всевышнего, чтобы Он причислил меня именно к тем, кого мало.

— О, Всевышний, — воскликнул сахаб. — Как же много тех, кто намного умнее и проникательнее Умара! (Ибни Абу Шейба, «Мусаннаф», VII, 81).

Но следует понимать, что невозможно человеку быть всеохватно благодарным Создателю. И Милостивый Аллах более чем десятикратно вознаградит даже незначительное доброе дело. Это является отражением имени Всевышнего аш-Шакур. В Коране говорится: **«Если вы дали Аллаху хороший заём, Он вернёт вам вдвойне и простит Вас, ибо Аллах — Шакур (вознаграждающий щедро), Халим (мягкий, не спешащий с возмездием)»** (Сура «ат-Тагабун», 64 / 17); **«Воистину, [холмы] ас-Сафа и ал-Марва — приметы [поклонения] Аллаху. Тому, кто совершает Хадж к Каабе или Умру, дозволено обойти вокруг обоих холмов. И кто бы искренне ни совершил добро, [пусть знает], что Аллах — Шакир (щедро воздающий) и Алим (знающий)»** (Сура «аль-Бакара», 2 / 158).

В Коране сказано о пророке Нухе (aleyхиссалям): **«О, потомки тех, которых Мы спасли вместе с Нухом [в ковчеге]! Воистину, он был благодарным рабом»** (Сура «аль-Исра», 17 / 3). Что бы он ни делал: кушал, одевался, работал, молился, — постоянно восхвалял Всевышнего. Поэтому Аллах назвал его «абдун шукурун», то есть благодарный раб, и таким образом подчеркнул важность этого качества для верующих. О необходимости и благородстве этой черты характера Он сказал всем людям: **«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте благодар-**

ны Мне и не будьте неблагодарны Мне» (Сура «аль-Бакара», 2 / 152); **«[Вспомни,] как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]. А если будете неблагодарны, то ведь наказание Моё сурово»** (Сура «Ибрахим», 14 / 7). Шукр является источником барака-та для человека, а неблагодарность влечёт за собой бедствия, кару Всевышнего и лишает всех Его щедрот. Фудай бин Ияз (рахматуллахи алейх) говорил: «Постоянно благодарите. Если Аллах единожды лишит человека блага, то известно мало историй, чтобы Он возвратил отнятое» («Воскрешение наук о вере», IV, 232).

Му`мины не переживают о том, убавятся или прибавятся дары Создателя. Для них важнее искренне благодарить Всевышнего. Поэт Д. Руми писал: «Благодарность за дары лучше самих даров. Тот, кто любит быть признательным, разве сможет забыть сказать «спасибо» и полностью направиться к тому, что подарено? К вратам твоего друга тебя может привести только благодарность. Но знай, что добро может погрузить человека в состояние беспечности, а благодарность только укрепит бодрость духа, ясность разума и чуткость сердца. Так опомнись, мусульманин, и через дар признательности начинай охоту за истинным благом!»

...Смерть заберёт всё из наших рук, и мирские сокровища останутся на земле. Но бесценный дар веры, данный Милостью Всевышнего, приведёт человека к бесконечному счастью. Поэтому самая главная задача мусульманина — отблагодарить Создателя за дар веры и с чистым сердцем предстать перед Ним.

В одном из произведений Д. Руми писал: «Когда ты получаешь дары от Аллаха, будь благодарен Ему. Когда тебе кто-то помог, скажи «спасибо» этому человеку и помни о нём». И случайно Всевышний советует совершать салаваты, ибо Пророк — это тот человек, к которому все постоянно обращаются, а его духовное наследие всегда указывает истинный путь.

Смерть — великое событие, которое ожидает каждого из

нас. Борьба за хлеб насущный занимает много времени. Суета поглощает силы. Вспоминать о кончине — значит заботиться о благополучии вечной жизни. Отдалить своё сердце хотя бы на час от мирского — это важный шаг на пути осознания смерти. Для этого нужно не так много — уединиться в тихом месте и предаться размышлениям, помянуть Всевышнего, делать зикр, совершать намаз, читать дуа.

Какая невежественная смелость не задумываться о предстоящей кончине! Смерть уводит в неизвестный мир могилы знакомых и близких. Она настигает кого-то внезапно, кто-то страдает от болезней... Всё, чего человек добился: статус, работа, успехи, имущество, — теряет свою ценность перед лицом смерти. Останется в выигрыше лишь тот, чья вера сделала прекрасной его земное существование, и столь же достойным его уход в вечность.

Человек больше всего размышляет о жизни. Задумываться о смерти — удел немногих. Кто размышляет о кончине — учится жить. Отношение к смерти у всех разное. Кто-то поглощён устройством земной юдоли: он помнит об её завершении, но не любит смерть, поскольку знает, что она разлучит его со всем, чем он обладает, и даже с жизнью. Негативное отношение к кончине отдаляет его от Всевышнего. Мирское тоже не делает его счастливым, ибо он подспудно понимает, что не должен подчиняться тленному вещам.

По-особому относится к смерти человек, раскаявшийся в грехах. Он вспоминает о предстоящей кончине со страхом, просит Аллаха о прощении, старается наверстать упущенное, совершает много богослужений. Он молит Всевышнего отсрочить смерть, поскольку совершил недостаточно благих деяний и не готов перейти в мир иной. Таким образом, нежелание умирать не вредит духовной жизни мусульманина.

Размышление о смерти людей познавших, открывших серд-

ца любви ко Всевышнему, постигших многие тайны жизни, алимов и ариффов — ещё один уровень. Они не забывают о мгновенности жизни. Они постоянно думают о смерти. Для них гибель физической оболочки — возможность лицезреть Аллаха в садах Рая. Один из сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), Хузайфа (радыяллаху анху), перед смертью обращался ко Всевышнему с такими словами: «О, мой Господь! Ведомо Тебе, что я люблю богатство более бедности; здоровье более болезни; смерть более жизни. Дай же мне лёгкую кончину, да вкушу я благоденствие лицезреть Тебя!»

Существует ещё более высокий уровень понимания смерти, присущий верующим, которые не хотят её, но и не относятся к ней плохо, и не торопят, при этом уповают, чтобы она задержалась. Они покорны великой Воле Всевышнего, а смерть и жизнь для них одинаково приятны, поскольку они постоянно поминают Аллаха и наполнили сердца любовью к Нему. Их не пугает скоротечность жизни, а дарует радость служения, труда, совершения земного поклона, преодоления испытаний, возможность благодарить за блага, радость встречи со смертью...

О, Аллах, помоги нам быть признательными за Твои щедроты, за великого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)! Увеличь наши блага и желание быть покорными. Помоги обрести такое состояние души, чтобы мы стали искренне, истинно благодарными.

Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Преданность	11
Воспитание сердца Исламом	23
Человек Корана	35
Слабости человеческие	47
Благородное терпение	61
Благодатность времени и Рамадан	73
Мудрость заката	87
Жить воодушевлением веры	97
Ислам — возрождение человека	109
Аманат: хранить и возвращать доверенное	119
Ответственность	131
Достоинства главы семьи	139
О том, как не потерять пронизательность	147
Духовные уроки размышления	155
«Кальби салим» — духовно здоровое сердце	165
Смысл истинной Любви	173
Намаз — выражение преданности Всевышнему	187
Сахабы — преданные ученики Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)	197
Завесы и Истина	211
Тауба: чтобы светиться изнутри	219
Жизнь без лжи	231
Суть благодарности	241

Библиотека журнала
«Золотой Родник»

Осман Нури Топбаш
ПРЕДАННОСТЬ

Перевод: *Р. Калыкулова*
Литературные редакторы: *Р. Калыкулова, А. Голубницкая*
Канонический редактор: *А. Фаттахов*
Корректоры: *А. Абылова, Т. Касимова*
Обложка: *М. Калыкулов*

ООО «Издательская группа «Сад»

Офис: г. Москва, ул. Ангарская, 21

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

Тел. 8 (499) 906 67 17

8 (495) 707 46 66

8 (905) 734 70 83

Интернет-сайт: <http://www.sadpress.com>

E-mail: izdatelstvo-sad@yandex.ru

Тираж: 5000 экз.

Место издания: ООО «Принт Экспресс»
105066, г. Москва, Денисовский переулок, 30

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

Лучший подарок для ваших близких

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

Вероучение - Поклонение - Нравственность

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdateilstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

