

Из сада духовности

Последний Вдох

Осман Нури Топбаш

Куда путь держите?..

О Господь!

Убереги нас от участи тех, кто, погрязнув
в мирском, погиб, утонув в стакане воды!

О милостивый из всех милостивейших, Господь мой!..

Укрась и одари жизнь нашу и смерть теми благами и красотами,
какими Пророк облагодетельствовал благочестивых рабов Своих!..

О Господь!

Одари нас всех милостью быть из числа тех, кто может все сущее
наблюдать взором божественной любви, кто умеет каждый его
уголок созерцать с пониманием, чувством, внутренним трепетом
и восторгом, кто с росинками раскаяния на глазах может погру-
зиться в атмосферу всепрощения, кто со светлым ликом и спокой-
ной душой может предстать перед Престолом!

Перевод с турецкого

Дауд Кадыров

Канонический редактор

Айдар Хабибуллин

Литературный редактор

Сафийа Хабибуллина

Перевод с оригинала:

Osman Nûri TOPBAŞ «Son Nefes» İstanbul

Осман Нури ТОПБАШ. ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ.

1-е издание. Перевод с турецкого. – М.: ООО «Издательская группа «САД», 2007. – 352 стр.

ISBN 978-5-902855-41-1

Человек в течение своей жизни несчетное количество раз встречается лицом к лицу со смертью. Неужели болезни, чрезвычайные происшествия, беды и опасности, которые подстерегают человека каждое мгновение его жизни и остаются не замеченными им из-за беспечности и слабости, не указывают ему на то, насколько тонка завеса между человеком и смертью?

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены. © ООО «Издательская группа «САД»

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

тел. +7 (499) 9066717, +7 (495) 7074666, +7 (905) 7347083

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

SAD GRAPHICS

Тел: +7 (499) 9066717, +7 (495) 7074666, +7 (905) 7347083

izdatelstvo-sad@yandex.ru - <http://www.sadpress.com>

Верстка и дизайн: Анар Касумов

Обложка: Адем Оздемир

ИЗ САДОВ ДУХОВНОСТИ

Последний Вздох

Осман Нури ТОПБАШ

Куда путь держите?..

Москва 2007

ОБ АВТОРЕ

Осман Нури Топбаш родился в Стамбуле в 1942 году. После завершения обучения в лицее имам-хатыбов долгие годы частным образом получал религиозное образование у признанных ученых-богословов своего времени. Но основную роль в становлении его личности и духовном воспитании сыграл отец, Муса Топбаш, имевший непререкаемый авторитет духовного наставника среди тысяч мусульман благодаря своим высоким нравственным качествам и глубокому знанию религии. Осман Нури Топбаш вырос в чистой и возвышенной атмосфере духовности этого незаурядного человека и после ухода отца стал продолжателем его пути. После первых публикаций Осман Нури Топбаш начинает серьезно заниматься писательской деятельностью.

Его книги переведены на многие языки мира. Каждая его книга – чистый источник, восторг познания. Широко известны и признаны такие его произведения, как «Ислам Вера Поклонение», «От Имана к Ихсану – Тасаввуф», «Вакф Благотворительность Служение», «Последний вздох», «Росинки счастья», «Пророк Мухаммад Мустафа», «Кувшин воды», «Таинство любви», «Несравненная личность – образец для подражания», пятитомная «История пророков» и другие. Эти необыкновенные книги наполнены духом и атмосферой «аср-саадат» (эпохи благоденствия), куда, пронзая время и пространство, переносится автор и оттуда ведет свой рассказ так, будто сам видит Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его сподвижников (радийаллаху анхум) и переживает события той эпохи.

Осман Нури Топбаш известен своими выступлениями, проповедями, лекциями, сохбетами (беседами на темы духовности), призывающими людей к Вере, на путь добра, благочестия и достижения счастья в жизни земной и вечной. Основу его жизни составляет следование установлениям Корана и Сунны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Добрый нрав, глубокие знания, чуткость, обаяние, притягательность его личности послужили причиной того, что для общения с Османом-эфенди, как называют его ученики, съезжаются люди со всего мира.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала и слава Всевышнему Аллаху, наградившего нас, немощных рабов Своих, через Пророка Превосходства радостью и покоем веры!

Да снизойдет мир и благословение на Гордость Вселенной, Пророка Аллаха, который стал причиной освобождения человечества от мрака тьмы и озарения его лучезарным нуром!

По милости Господа нашего, мы собрали в этой книге статьи, напечатанные в журнале «Алтынолуқ» (Золотой Родник). Кратко содержание книги можно изложить так:

Сын человеческий, уходя из этого мира, куда он послан для испытания, входит во врата мира вечного. Однако в мир иной есть две двери, одна из которых ведет к гибели, другая – к счастью. Какой из этих двух дверей удостоится раб, он узнает, когда наступит **Последний Вдох**, подводящий итог всей его жизни. Поэтому каждое мгновение нашей жизни мы должны проживать в состоянии беспокойства и трепета перед последним вздохом, который способен открыть дверь из бренной жизни в мир вечного счастья. А для этого, проводя нашу преходящую жизнь в состоянии бдения о **Последнем Вдохе**, необходимо быть внимательным, чутким и пробужденным.

Поистине, первым свидетельством о нашей участи в мире ином будет наш **Последний Вдох**. Чтобы достойно проститься с бренным миром, хорошему рабу необходимо подготовить себя к последнему вздоху. То есть, для счастья вечной жизни крайне важно, чтобы эта жизнь была украшена благами деяниями, благородством, духовной мудростью, умиротворением и следованием истинному пути. Ведь жизнь подобна каплям воды, падающим в стакан. Чистота и прозрачность воды в стакане зависит от чистоты и прозрачности каждой капли. Последняя капля, переполняющая стакан, подобна последнему вздоху. В хадисе-шариф говорится:

«Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер» (Мунави, Файзуль-Кадир Шархуль-Джами'ис-Сагир, V, 663).

Последний вздох, как заключительная сцена сыгранного спектакля жизни, отражает личную судьбу каждого подобно чистому, не замутненному зеркалу. Человек наиболее ясно познает себя именно в момент последнего вдоха. Как говорил об этом Наджип Фазыл:

*В тот миг сменятся завесы, одни поднимутся, другие спадут,
Все, что нужно суметь - сказать «добро пожаловать!» Азралию...*

В этот момент отчет о прожитой жизни проходит перед глазами и в сердце человека. Поэтому для сына человеческого нет более поучительного зрелища, чем это.

То, как мы с каждым вздохом своей жизни в этом мире поклонялись, занимались делами, проявляли благонравие, составляет содержание вердикта, выносимого в момент одного нашего последнего вдоха. И в то же время он разъяснит, какая участь ожидает нас в мире ином.

Наша жизнь в могиле, что продлится до Судного дня, будет соответствовать нашему положению и нашим делам в жизни брэнной. Превратить смерть вместо утраты в победу, вместо траура в «первую брачную ночь» – достоинство тех, кто точно знает последний адрес своего пребывания после смерти, готовясь к ней.

Эти рабы Аллаха самым благословенным образом используют мгновенья ночи, зная цену **зикруллах (поминания Аллаха) во вселенной и предрассветного времени**. Они сливаются в поминании Аллаха со всем сущим и проводят в состоянии пробужденности время перед рассветом, когда вся вселенная погружается в зикруллах. Если представить предрассветное время как модель грядущего дня в миниатюре, то те, кто спят в это время, лишают себя милости и блага подобно тому, как если бы пустыня, море и отвесные скалы не захотели бы напитаться благодатью весеннего дождя. Рабы Аллаха, которые опасаются впасть в подобную беспечность, никогда не покидают атмосферы **Корана и тафаккур** (размышлений). Вдыхая мудрость Корана,

они извлекают урок, что божественные сыфаты Всевышнего Творца имеют в этом мире три совершенных сферы проявления: *Человек, Коран и Вселенная*... Из этих трех сфер – вселенная подобна книге, полной удивительных знамений и тайн; обычно молчаливый Коран – проявление божественной сущности, выраженное действием... Коран – это вселенная, обернувшаяся в слово... Человек же, являющийся поборником знания и рабом Аллаха, находится на пересечении двух этих сфер. Ариффы (обладатели сокровенных знаний), погруженные в атмосферу **Корана и тафаккур**, знают о том, что в начале всего – Коран, а наука следует за ним. Ведь Коран не является изложением знания одного немощного человека, а вбирает все мировые знания, которые Господь даровал рабам Своим. И Он – Тот, кто наделяет людей разумом для новых открытий. Относительно **Корана и тафаккур** можно сказать, что как достаточно небольшого клочка земли и одного семени для того, чтобы выросло могучее дерево, так и мы можем достичь способности размышления об истинах и восприятия их, только развиваясь, учась и обретая силу в Коране. Если бы Коран не обладал такой нескончаемой духовной мудростью и наставлением на истинный путь, наша способность к размышлению и восприятию стала бы подобной высохшему зерну, не попавшему в почву. И поэтому для нас, рабов, нет большего блага, чем постигать величие и бесконечность воли Аллаха, воплощающейся через мудрость Корана.

Души, в размышлении познавшие высокие истины, среди испытаний этого суетного мира, ставшего обителью ошибок и грехов, очищают свои лица и сердца через **тауба и слезы**. Как красиво описал поэт этих избранных рабов Аллаха:

*Есть те мужи, чьи души скромны,
Как почва под ногами.
Достижение небесных горизонтов,
В намазе стоят в последнем ряду.
Для них миг каждый, как миг последний,
Но жизнь поручена как навек.
Один лишь взгляд в забытии Творца
Слезами жизни всей оплакан будет...*

Именно об арифках, постоянно пребывающих в состоянии ду'a, Всевышний Творец говорит:

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

«Скажи: «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете [к Нему]...» (аль-Фуркан, 25/77), разъясняя суть их состояния.

И вот, проникнувшись величием этого, они обретают ваджд (упоение) жизни в осознании принадлежности к самой благословенной умме. Поэтому весь свой превосходный образ жизни и устремления они украшают **призывом к Создателю и к добру**. Ведь путь бытия в самой благословенной умме проходит через него. В священном аяте повелевается:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

«Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей; вы великие вершить одобряемое [по шариату и разуму], запрещаете творить неодобряемое...» (Али Имран, 3/110)

Те, кто искренне посвящает себя осуществлению этой цели, украшают свой духовный мир тонкостью, проникновенностью и благородством Ислама; состоянием своей души, словом своим, поведением служат примером в призыве к благому и разъяснении истины людям. Они осуществляют миссию **призыва к Создателю и к добру** в границах, обозначенных таинством священного аята:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

«Призывай [, о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами...» (ан-Нахль, 16/125)

Когда эти прекрасные знания находят проявление в сердце и применение в жизни му'мина, его душевное состояние и деяния обретают

истинную красоту. Тогда он становится из тех, кто совершает **исар** (жертвование из того, что необходимо тебе самому). И в благородстве **истигна** (довольствовании тем, что имеешь) он находит бесконечные богатства. **Этические нормы торговли**, которых он придерживается, те же, что были свойственны наполненным баракятотом торговым сделкам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Если му'мин не использует пути получения разрешенного (халяль) дохода, прибыль от нечистого дела подобна злокачественной опухоли. Имущество – это **прекраснейший заем, отдаваемый Аллаху**. И в связи с этим му'мин предельно требователен и последователен в соблюдении божественных предписаний, касающихся того, **как давать и брать взаймы**. Ведь он заключил **дружественное соглашение** с Аллахом и Его Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям). Он заключил дружественное соглашение с аулия – любимыми рабами Аллаха (рахматуллахи алейхум). И упрочил эту дружбу **вафа** (верностью данному слову). Эти благородные му'мины никогда и под пыткой не нарушат данного слова. Так, по состоянию своей души и характера, они удостоились чести **быть из обладателей образцового имана**. На этом уровне им открылись знания **о судьбе и ее таинстве**, божественное предопределение представляется им со всей очевидностью.

Дорогой читатель,

В нашем произведении под названием **Последний Вдох** мы предлагаем вашему вниманию именно эти темы. Отдельную главу мы посвятили человеку, с величайшей готовностью встретившему ослепительное сияние последнего вздоха и вошедшему в присутствие Создателя с чистой душой, выдающемуся из приближенных рабов Аллаха, оставившему нам образец формирования сердец **от имана к ихсану – Муса эфенди** (рахматуллахи алейхи). Кроме этого, в главе под названием «Книга «От Имана к Ихсану – Тасаввуф» – капля **духовности**» рассказывается о благородном пути Тасаввуф, по которому шли такие же великие люди, хотя об этом написана целая книга, а интервью и статьи по этой теме публиковались в журнале Алтынолук. Основное, на что мы хотели обратить здесь внимание, что

Тасаввуф – это счастливая судьба (насиб) жить чувствами, тайнами и мудростью Священной Книги и Сунны. *Любое слово, внутреннее состояние и поступок, выходящие за грань Корана и Сунны, ошибочны.* Как поясняет высказывание, «шариат – это опорная ножка циркуля». Можно сказать и так: быть мусульманином можно и без Тасаввуфа, но это будет бытие, лишенное степени духовного совершенства (ихсан). То есть, жизнь в Исламе без духовного воспитания Тасаввуфа не может привести человека к той зрелости поклонения, «как будто Аллах постоянно видит нас».

А те, кто не достиг этой степени зрелости, в последнем вздохе переживут стеснение и тяжесть. То есть, зрелость поклонения, которая с последним вздохом позволит нам перейти в вечный мир через врата счастья, заключается в нашем поклонении, совершаемом в состоянии ихсан – «как будто Аллах постоянно видит нас».

Нельзя забывать, что сын человеческий, осознает он это или не осознает, ежедневно и еженощно несчетное количество раз сталкивается с факторами, которые могут послужить причиной его смерти. Смерть подстерегает человека каждое мгновение, на каждом шагу. Мавляна Джалялетдин Руми (рахматуллахи алейхи) в своем *Маснави* говорит так:

«По сути, каждое мгновение есть состояние умирания частицы души. Каждое мгновение есть время исхода духа, и каждое мгновение есть укорачивание жизни».

И не становимся ли мы с угасанием каждого дня дальше от этой бренной жизни и не делаем ли еще один шаг к могиле? Каждый прожитый день не отрывает ли с календаря нашей жизни еще один лист?

Каждый надгробный камень, погруженный в безмолвие смерти, представляется красноречивым жгущим назиданием. Они, стоящие на кладбищах, на обочинах дорог, возле мечетей, служат напоминанием о смерти и о тленности всего земного. Жуткую ношу смерти не могут перенести слабые плечи слов! Все, что имело силу перед смертью, после становится ничем и исчезает.

Смерть для каждого человека — это Конец света. Поэтому мы должны пробудиться от сна до наступления нашего Конца света, чтобы не попасть в число сожалеющих. Ведь никто из смертных не знает, в каком месте и в какое время ему предстоит встретиться с Азраилем. Нигде нет такого места, где можно было бы укрыться от смерти. Поэтому человек, не теряя времени, должен принять за руководство повеление Всевышнего Аллаха: **فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ** «Бегите [от обещанного наказания] к [вере] в Аллаха...» (аз-Зариат, 51/50), найдя единственную защиту в божественной милости и получив там приют.

Никто из рабов божьих, кроме пророков (aleyhimussalam), не гарантирован от опасности оступиться в вопросах веры. По этой причине, своей жизнью, дарованной как милость, каждый му'мин должен распорядиться достойным образом. От холодящего ужаса смерти он защитит себя единственным способом, а именно, усердствуя в том, чтобы прожить свою жизнь праведно. Ведь те, кто готовы к встрече со смертью, не испытывают страха перед ней, а напротив, воспринимают ее как причину соединения с вечностью. Это те рабы, которые «могут сделать прекрасной даже смерть», достигшие блаженства хузур (душевного покоя). Однако те, кто проводит в беспечности жизнь свою, обрекают себя на погибель и в ахирате (вечной жизни), не найдя защиты от леденящего чувства страха перед смертью и мраком пропасти. Как прекрасно сказал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Сын мой, смерть каждого имеет оттенок его самого: к тем, кто испытывал отвращение к смерти, не задумываясь о том, что она приближает человека к Аллаху, и к тем, кто был враждебен к смерти, смерть явится страшным врагом. А к тем, кто был дружелюбен к смерти, она явится другом».

Поистине, последний вздох подобен идеально ровному, ясному, не запотевшему зеркалу. Каждый человек увидит в этом зеркале всю свою жизнь со всеми своими благими и всеми отвратительными деяниями. В это мгновение взор и слух не закроет никакая завеса прекословия и беспечности. Напротив, спадут все завесы и рухнут преграды, разум и тело будут повергнуты в раскаяние. Посему, пусть не станет

наш последний вздох зеркалом, в котором мы с горьким сожалением увидим нашу жизнь! Пусть же это зеркало в виде Священного Корана и благородной Сунны присутствует в нашей жизни, пока мы живы. Ведь истинно счастливы те, кто смог познать самого себя до познания своей смерти.

Мы благодарим М.Али Эшмели и М.Акиф Гюнея, которые принимали участие в работе над этим произведением, и просим, чтобы Всевышний Создатель принял их служение, как садака-джария.

Наш Господь, обрати наш последний вздох в окно, через которое мы увидим награды, уготованные для нас в вечном мире...

Аминь!..

Осман Нури ТОПБАШ

Стамбул / 2003

Последний вздох

1

Человек в течение своей жизни
несчетное количество раз встречается
лицом к лицу со смертью. Неужели
болезни, чрезвычайные происшествия,
беды и опасности, которые
подстерегают человека каждое
мгновение его жизни и остаются
незамеченными им из-за беспечности
и слабости, не указывают ему на
то, насколько тонка завеса между
человеком и смертью?

Последний вздох — 1

Всевышний Аллах сыфат (качество) аль-Бака (Вечный) сделал в этом мире присущим только Себе. Поэтому все, кроме Его Высшей Сущности, смертно. В священном аяте говорится:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

«**Всякий живущий на земле — не вечен**» (ар-Рахман, 55/26), что имеет проявление:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

«**Каждый человек вкусит смерть...**» (аль-Анбийя, 21/35)

Этот аят разъясняет, что причина временности бытия – смерть.

Поэтому человек, пока он живет, должен постоянно размышлять об этой истине. Ведь священный аят предупреждает:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

«**Наступит истинно предсмертное беспамятство, [и будет сказано человеку]: «Настала смерть, которой ты [пытался] избежать»**» (Каф, 50/19)

Человек послан в этот бранный мир для испытания. А посему, главная его задача – в стремлении к довольству Всевышнего Творца заслужить дарус-салам, или рай, являющийся дворцом счастья и бла-

годенствия. И путь к этому лежит через постижение истины, заключенной в аяте:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем» (аш-Шу'ара, 26/88-89)

Это возможно только через воспитание нафса (низменная сторона души человека). Сутью воспитания нафса является полная покорность Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), привязанность к Нему и повиновение. Это означает вобрать волнуемый воздух его пророческого пути длиною в двадцать три года, а вернее – суметь войти в атмосферу духовности Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ведь Всевышний Аллах ниспослал Священный Коран в сердце Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) через ангела Джибриля (aleyхиссалам). А посему, все поклонение, каждое слово и поступок, поведение Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) следует рассматривать как толкование (тафсир) Корана. Обязательным условием того, чтобы в полной мере получить свою долю от духовности Досточтимого Пророка, от всего земного бытия, является любовь к нему, намного превосходящая любовь к самому себе, своему имуществу, собственным детям и всему прочему. Эта любовь наполнит раба любовью к Всевышнему Творцу. То есть, любовь к Пророку – это любовь к Аллаху, а любовь к Аллаху – это любовь к Пророку. Значит, условием приближения к Всевышнему Аллаху является достижение душой этой степени зрелости.

Все это – самая прекрасная подготовка к последнему вздоху. Подобно тому, как особая роль принадлежит последней капле, падающей в наполненный до предела стакан и являющейся причиной излива воды, наши вздохи можно сравнить с каплями. То есть, наш последний вздох подводит итог всем нашим вздохам. Поэтому подготовка к последнему вздоху связана с тем, насколько мы используем возможность

дышать в данный момент. Те из рабов, которые прошли жизнь с любовью к Аллаху и Посланнику, украсив свой путь праведными делами, встретят последние мгновения жизни в умиротворении, с калима-и-шахадат (слова свидетельства веры в Аллаха и пророка Мухаммада) на устах. То есть, удостоится той радостной вести, которую предвещал Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Кто на последнем вздохе (от чистого сердца) произнесет калима-и-таухид (формулу единобожия), тот войдет в Рай...» (Хаким, Мустадрак, I, 503)

Значит, те, чья жизнь прошла в атмосфере единобожия, в свой последний миг уйдут к Истинному Творцу вместе с калима-и-таухид. Так как они, произносившие в свое время «لَا» из формулы единобожия, очистили и освободили свои сердца от тленных, преходящих, плотских привязанностей и идолов, а вместе с «لَا» наполнили сердца любовью к одному лишь Всевышнему Аллаху.

Нужно знать, что эта вселенная, созданная Обладателем Могущества и расцвеченная тысячами красот, – всего лишь временное пристанище. Ничто во Вселенной не создано бесцельно. Цель жизни человека в этом мире – обретение счастья в мире вечном. Об этом Господь предупреждает нас, своих рабов:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

«О вы, которые уверовали! Страшиться Аллаха как должно и обратитесь в ислам пока смерть не настигла вас!» (Али Имран, 3/102)

Смерть, которая постигнет абсолютного каждого обладающего жизнью, есть мгновение великого прощания умирающего с земной жизнью, и является для него личным Концом света.

Не следует забывать, человек, что каждую ночь и каждый день, зная об этом или нет, ты бесчисленное число раз встречаешься со смертью. Смерть подстерегает человека на каждом шагу. Досточтимый Мавляна в своем «Маснави» говорит:

«По сути, каждое мгновение умирает доля души. Каждое мгновение мы отдаем часть души, и каждое мгновение есть сокращение жизни».

Разве не правда, что, ежедневно отдаваясь еще на один день от земной жизни, мы еще на один шаг приближаемся к могиле? Разве каждый прожитый день не срывает еще один листок с календаря нашей жизни?

Сравнивая жизнь с протекающей перед ним рекой, Досточтимый Мавляна предостерегает человека от беспечности:

«Эй, человек! Всмотрись в последнее отражение в зеркале! Представь, каким будет красавец в старости и как здание превратится в развалины, и не заблуждайся иллюзорностью отражения в зеркале!...»

Наш последний вздох – божественная тайна, окруженная тысячами мудростей. Самое важное событие, которое непременно произойдет с нами в будущем, – наша смерть, связано с божественным предопределением. Поистине, человек в течение своей жизни несчетное количество раз встречается лицом к лицу со смертью. Неужели болезни, чрезвычайные происшествия, беды и опасности, которые подстерегают человека каждое мгновение его жизни и остаются не замеченными им из-за беспечности и слабости, не указывают ему на то, насколько тонка завеса между человеком и смертью? Значит, человек в течение дня несметное число раз оказывается в положениях, разъясненных в вышеприведенных аятах и, значит, снова и снова в этом мире ему предоставляются отсрочка и шанс, в которых ему будет отказано в жизни вечной. Но наперекор этому, человек, которому следует находиться в состоянии величайшей бдительности, к большому сожалению, предпочитает с равнодушием и в полной беспечности наблюдать, как с календаря его жизни продолжают опадать листки. Подобно каменной скале, которая не может впитать капли дождя, падающие на нее...

В действительности, мы с самого дня своего рождения каждый день постепенно умираем; не осознавая того, каждый день шагаем навстречу своей смерти. Как прекрасно разъясняет священный аят, что каждое мгновение, убывшее из отмеренного нам времени, приближает нас к рассвету истинного пробуждения:

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

«Кому дана долгая жизнь, Мы делаем согбенным. Неужели же они не разумеют?» (Йасин, 36/68)

Праведный раб Всевышнего Кус бин Саида, живший до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и предвестивший его приход, в одной из своих речей на базаре Указа, как бы разъясняя смысл этого аята, прекрасно описал те события, которые происходят с человеком в его жизни:

«Эй вы, люди!

Подходите, слушайте, знайте и берите в назидание!

Живущий умрет, умерший исчезнет. Прольется дождь, взойдет трава. Родятся дети и займут место своих родителей. А затем исчезнет все и вся. Не прервется череда событий. И каждый в этой череде сменяет другого...»

И мы, когда будет исчерпано отпущенное количество вздохов, которыми нас одарил Создатель, в день, когда мы сделаем последний вздох, успев или не успев проститься со всем, что нас связывает с этим миром, встретимся со смертью. Но для праведных рабов, влюбленных в своего Творца, эта встреча станет не смертью, а счастливым воскресением, превратится во встречу любящего с Любимым. Для этого нужно постичь тайный смысл слов:

«Умрите до смерти».

Эту тайну Досточтимый Мавляна выразил фразой:

«Умрите, чтобы ожить!..»

Точно так же, как Халиф Али (радыйаллаху анху) утверждал:

«Люди пребывают в спячке. Просыпаются со смертью...»

Поэтому нам следует, не поддаваясь чувствам нафса и потребностям суетной жизни, знать, что настоящая жизнь невозможна с душой животного, а возможна с духом, который вселен в нас Всевышним Творцом.

Из этого ясно, что самая трагическая смерть – смерть в состоянии неведения о Создателе, не заслужив Его довольства... Каждый му'мин обязан помнить о том, что его смертный час будет соответствовать образу его жизни, поэтому при жизни он обязан пройти воспитание, ведущее от Имана к Ихсану. Ведь никто из людей, кроме пророков, не имеет полной уверенности и гарантии в том, каким образом он умрет и в каком положении воскреснет. Поэтому ду'а Йусуфа (aleyхиссалам) к Всевышнему Аллаху:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

«...(Господи!) Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников!» (Йусуф, 12/101), несет для нас очень глубокий смысл.

С этой точки зрения, каждый верующий должен стремиться довести свое сердце до такой степени зрелости, когда оно находится между чувствами хауф и раджа, то есть чувствами страха и надежды. И пробужденным, обретшим сердечную тонкость, позволяющую сохранить подобное состояние души, должен прожить жизнь в постоянном переживании о возможности совершить последний вздох с иманом.

Самый первый и отчетливый знак, который подскажет, каким будет наше положение в вечной жизни, появится в момент нашего последнего вздоха. Наш путеводитель по истинному пути, Священный Коран, представляет наизидания о том, как борцы за веру до последнего вздоха сражались за право обрести вечное благоденствие и как они его обрели.

Чародеи фараона, увидев чудо, которое им показал пророк Муса (aleyhissalam), воскликнули:

«Мы уверовали в Господа [обитателей] миров, в Господа Мусы и Харуна!», пали в сажда и были облагодетельствованы иманом.

Но безрассудный, разгневанный фараон, уверенный в том, что его власть и сила дают ему право повелевать ими, стал угрожать им:

«Вы уверовали в Него без моего дозволения! Воистину... я [велю] отрубить вам руки и ноги накрест, а потом распять всех вас!...»

А чародеи, в великом порыве веры сказали:

«Твое бесчинство не принесет нам никакого вреда! Зло твое лишь в мире этом. А счастье жизни следующей – вечно!», проявив величайшее мужество в вере.

Назидательно и то, что они перед лицом такой страшной, мучительной смерти вызвали в последние мгновения своей жизни к Всевышнему Аллаху не с мольбой о спасении от тирана, а чтобы они смогли отдать душу, будучи мусульманами:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

«... Господи наш! Даруй нам терпение и упокой нас предавшимися [Тебе]» (аль-А'раф, 7/126)

За истинный путь, который им был дарован, они поплатились отсечением рук и ног и предстали перед Истинным Творцом, удостоившись славы шахидов и праведников.

Также расправились тираны с Обитателями Огненных Рвов, которых они посчитали преступниками за их веру в Аллаха и бросили в огненные рвы. Эти праведные му'мины, не убоявшись жестокой расправы, остались твердыми в своей вере, бесстрашно встретили смерть и, пребывая в высочайшем упоении веры, заплатили Всевышнему Ал-

лаху за дарованный иман. Ведь тем, кто действительно боится Аллаха, ничего уже не страшно.

Хабиб Наджар, из Жителей Селения, был предан смерти побиванием камнями за веру свою. И в свой последний миг, когда закрывались двери этого мира, он увидел через открывшиеся в вечный мир оконца божественные дары, которые ожидают его, и с сочувствием к своему невежественному народу произнес:

«О, если бы мой народ знал...» (Йасин, 36/26) Ведь за то, что он покинул этот мир побиваемым камнями, ему было обещано безграничное счастье вечной жизни.

Так же поступали римляне, греки и другие многобожники на заре зарождения христианства, бросая приверженцев истинной веры на растерзание львам. Но му'мины более беспокоились не о том, как спастись от зубов и когтей разъяренного зверя, а о том, как сохранить свою веру. И они выбирали терпеть муки взамен на то, что им обещано Аллахом...

Без сомнения, все эти прекрасные состояния духа могут быть ниспосланы как милость, если жизнь раба **связана с Аллахом**. С этой точки зрения, быть связанным с Аллахом есть высшая степень служения Ему.

В предании говорится, что как-то в мечети рассказывали о том, что ожидает людей в Судный день. Среди собравшихся был шейх Шибли (рахматуллахи алейхи). В конце лекции проповедник стал говорить о допросе в могиле:

«Будет спрошено, как ты применял свои знания! Будет спрошено, куда ты расходовал свое имущество! Будет спрошено, как ты поклонялся! Будет спрошено, обращал ли внимание на харам-халаль!.. Будет спрошено то, будет спрошено это!...» — долго перечислял он.

Видя, что сказано много, но не названо главное, шейх Шибли произнес:

«Уважаемый! Всевышний Аллах не будет задавать так много вопросов. Он спросит только: «Раб мой! Я был с тобой, а с кем был ты?..»

Самое важное в этом состоянии — стараться быть вместе с Всевышним Творцом и не растрчивать каждый свой вздох понапрасну. Как прекрасно отражена эта мудрость в словах:

Потерян, поняли мы,

Тот час, что проведен без Тебя...

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) именно к этому призывал Ибн 'Умара (радыяллаху анху), взяв его за плечи:

«Будь в этом мире подобно чужаку или страннику!..» (Бухари, Рикак, 3)

Ибн 'Умар (радыяллаху анху), проникнувшись ощущением этой истины, в своих беседах наставлял:

«Дожив до вечера, не ожидай утра, дожив до утра, не рассчитывай увидеть вечер. Пока здоров — думай о недуге, пока жив — думай о смерти» (Бухари, Рикак, 3).

Мимолетность преходящей жизни, подобной весеннему дождю, направляет нас к жизни истинной. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал:

«О мой Господь! Истинная жизнь — лишь ахират» (Бухари, Рикак, 3).

О глубоком постижении этой божественной тайны благородными сахабами свидетельствуют множество примеров из их жизни.

Когда Хубайб (радыяллаху анху) попал в плен к многобожникам, его последним желанием в этой жизни было передать полный любви «саям» Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)... Подняв печальные глаза к небу, Хубайб (радыяллаху анху) произнес:

— О Аллах! Здесь нет никого, кто мог бы передать мой последний «саям» Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям). Донеси же его Ты!

В это же время в Медине Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сидевший среди своих сахабов, вдруг получил мысленное послание: «от его имени тебе «салям». Он ответил:

— *И тебе «салям».*

Сахабы спросили:

— О Посланник Аллаха! На чье приветствие ты отвечал?

— *На «салям» вашего брата Хубайба¹.*

Впоследствии Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вспоминал досточтимого Хубайба как **«вождя шахидов»** и прибавлял:

«Он будет моим соседом в раю!»

Вот еще один пример высокой любви и жертвенности:

После битвы Ухуд Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал узнать о всех убитых и раненых. Особенно его интересовала судьба сахабы по имени Са'д бин Раби (радийаллаху анху).

Чтобы найти его, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил на поле битвы одного из сахабов. Однако отыскать его не удавалось. И тогда, обратившись в сторону поля, устланного телами убитых, сахаба с последней надеждой позвал:

«Эй, Са'д! Меня послал Посланник Аллаха. Он приказал мне доложить ему, среди живых ты или среди мертвых».

Доживающий последние мгновения своей жизни Са'д, услышав, что его судьбой интересуется Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), из последних сил сумел произнести:

«Я теперь уже среди мертвых!» – Он созерцал уже иные миры.

Подбежавший сахаба нашел его, изрубленного саблями и истекающего кровью, и смог услышать, как тот прошептал последние слова:

¹ Бухари, Магази, 10; Вакиди, Магази, с. 280-281.

«Клянусь Аллахом, если пока видят ваши глаза, вы не станете защищать Посланника Аллаха, а позволите, чтобы с ним что-либо случилось, у Аллаха для вас нет дальше ничего, и ничто вас от Него уже не защитит!»²

Эти последние слова Са'да бин Раби (радыйаллаху анху), ставшие завещанием всей умме, в то же время – его слова прощания с этой бренной жизнью.

Случай, переданный досточтимым Хузайфой (радыйаллаху анху), поражает тем, что сахабы даже на пороге смерти умели сохранять высокое состояние духа.

«Это был бой при Йармуке. Жар битвы остался позади, а раненные ударами мечей и копий мусульмане умирали, лежа на раскаленном песке. Я, собрав последние силы, направился искать своего двоюродного брата и нашел его смертельно раненным, доживающим свои последние мгновения. Истекая кровью, он уже не мог говорить, и только приоткрытые глаза его свидетельствовали о том, что жизнь еще не покинула его. Я показал на принесенный с собой бурдюк с водой и спросил:

— Хочешь воды?

Конечно, он хотел пить, ведь даже губы его потрескались от жажды. Но, чтобы ответить мне, у него уже не было сил.

Я поднес сосуд к его рту, но в этот момент неподалеку раздался голос Икрымы:

— Воды! Воды!.. Ради всего святого, воды!..

Услышав зов, мой брат Харис, отказывая себе, движением глаз и бровей указал в сторону Икрымы. Пробежав между шахидами, лежащими на раскаленном песке, я приблизился к Икрыме и протянул ему бурдюк. Но Икрыма не успел сделать глотка, когда послышался стон Ийаша:

² Ибн Абдильбар, Исти'аб, II, с. 590.

— Кто-нибудь, дайте воды! Ради Аллаха, дайте воды!..

Отведя руки от сосуда с водой, Икрима направил меня к Ийашу. Как и Харис, он не стал пить.

Когда я, обходя тела шахидов, добежал до Ийаша, услышал уже последние его слова:

— Господь мой! Мы не жалели ничего на пути веры. Засвидетельствуй же это за нами, о Господь. Прости нам наши грехи!

Было ясно, что Ийаша теперь уже пьет шербет шахида. Он видел воду, с которой я прибежал, но времени утолить жажду уже не оставалось... Он едва успел произнести слова шахады.

Тогда я, что было сил, побежал обратно. Найдя Икриму, протянул ему бурдюк. Но что я вижу, Икрима тоже стал шахидом!

Единственным моим желанием было теперь успеть донести воду своему брату Харису. Подбежав к нему, я увидел, что и он простился с жизнью среди раскаленных песков... Как жаль, нетронутый бурдюк воды стоял рядом с телами трех шахидов³.

Позже, рассказывая о своих душевных переживаниях, Хузайфа (радийаллаху анху), говорил:

«Я многое видел в своей жизни. Но ничто из того, что я видел, не потрясло меня так, как этот случай. Не связанные между собой родственными узами, они жертвовали собой ради друг друга и были настолько милостивы друг к другу, что воплотили собственным поступком смысл аята «...и умирайте только будучи мусульманами», и это стало для меня образцом великой веры, оставило неизгладимый след в моей памяти...»

Пусть Всевышний Аллах сделает последний вздох каждого из нас прекрасным завершением жизни. Пусть последний вздох этой жизни станет первым вздохом вечного счастья!

Аминь!..

3 Хаким, Мустадрак, III, 270

Последний вздох

2

Смысл этой жизни - быть в ней прекрасным рабом Аллаха и уйти из нее прекрасным рабом Аллаха. Ведь цель ее - извлечь свою долю духовного знания из примера выдающейся, полной высоких чувств и стремлений жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и стать глубоким, тонким, сострадательным и чутким рабом Аллаха.

Последний вздох - 2

Идя по жизни, как подобает прекрасному рабу Аллаха, необходимо с каждым отпущенным тебе вздохом быть готовым к последнему вздоху и к уходу из этого мира. Иначе, чтобы заслужить счастье в жизни будущей, нужно свою земную жизнь украсить благими деяниями, добром, мудростью, умиротворением и служением Аллаху. В благородном хадисе недаром говорится:

«Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер» (Мунави, Файзуль-Кадир Шерхуль-Джамиис-Сагир, V, 663).

Существует бесконечное множество примеров этому. Вот одна назидательная и поучительная история:

Муаззин одной из мечетей в Адапазаре, закончив свою службу во время дневного намаза, направился на велосипеде, чтобы посетить сохбет (беседа на темы духовности) ныне почившего шейха Мусы Эфенди, как на перекрестке, не уступив дорогу на зеленый свет, его сбил выехавший автомобиль. От удара муаззин отлетел и упал на проезжую часть дороги. И подбежавшие к нему люди могли услышать только его последние, волнующие душу слова:

«Я иду к тебе, Господь мой!...»

В этом заключается вся суть, чтобы прожить жизнь в радостном стремлении к Аллаху, и в тот самый миг, который многие видят в своих кошмарных снах, суметь с радостью сказать: «Господь мой, я иду к тебе!...» Да наделит Всевышний Аллах каждого из нас этим счастьем! Аминь!..

Древняя мудрость гласит:

«Кувшин для воды разбивается по пути за водой...», и эта по- словица весьма неоднозначна. То есть, чем была наполнена душа че- ловеческая при жизни, тем она будет занята и в момент смерти.

Конечно, бывают и исключения. А значит, ни один раб, как бы он ни старался наполнить свою жизнь благими деяниями, чтобы с иманом встретить свой последний вздох, не может быть уверен в том, что с ним пребудет милость Аллаха. И наоборот, ни один раб, про- живший грешную и презренную жизнь, не должен терять надежду на милость Аллаха. Ведь то, каким будет его последний вздох, является божественной тайной.

В нашей Священной Книге – Коране вместе с описаниями выдаю- щихся личностей из праведных людей, отстаивающих свое право про- жить и умереть в имане, рассказывается и о тех, кто, приняв истинный путь, впоследствии впал в неверие и умер в таком состоянии. И вот, не сумевшие облечь свое знание пронизательностью и подчинившиеся ве- лениям своего нафса Иблис, Карун, Бал'ам бин Баура и даже бывший поначалу сахабой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но попавший в сети мирского, Са'леба – яркие этому примеры.

Как известно, Иблис поначалу занимал высокое место у Всевыш- него Аллаха. Однако из-за своей гордыни он ослушался повеления Всевышнего Творца, не думая о Его Могуществе, Величии, Превос- ходстве, возмнив себя выше Адама (aleyхиссалам) и уверившись в этом. Так он дошел до того, что ослушался приказа Господа своего, который одарил его жизнью и почетом. А в результате, попав в плен собственной гордыни и упрямства, стал вечным изгнанником.

А вот Карун сначала был бедным и богобоязненным человеком. Никто, после пророка Мусы (aleyхиссалам) не мог так хорошо тол- ковать Таурат (Тору), как он. По благословению ду'а пророка Мусы (aleyхиссалам), ему было даровано знание алхимии. Но сердце его, попавшее под власть шайтана и собственного нафса, охватила страсть обладания мирскими сокровищами. Он накопил столько богатств, что ключи от его сокровищниц с трудом переносил целый отряд силачей. Не пытаясь преодолеть в себе тщеславие и любовь к мирскому, он по-

степенно превратился в высокомерного тирана. Когда Муса (aleyхис-салиям) напомнил Каруну о необходимости выплаты закята с имущества, тот дерзко и грубо заявил:

«Неужели ты позарился на мое богатство? Это все я сам заработал!...» Его богатство, совершенно распутившее его, стало причиной его гибели.

Карун уже дошел до того, что начал претендовать на место духовного наставника, принадлежащее пророкам Мусе и Харуну (aleyхис-салиям). И когда он в ложных обвинениях против Мусы (aleyхис-салиям) перешел границы дозволенного, был погублен, поглощенный землей вместе со своими сокровищами.

Тот, кто забыл, что истинный Хозяин всех благ – Всевышний Аллах, позволив сердцу своему попасть в сети любви к имуществу, состоянию, чинам, находится в самом жестоком неведении.

Бал'ам бин Баура был тем, кого Всевышний Аллах научил Своему великому имени, давшего ему право творить чудеса. Среди бану Израиль (иудеев) он прослыл человеком ученым и приближенным к Богу. Но постепенно, не сумев преодолеть искушения страстями своими, он утратил духовность и умер без веры. Так эта история описывается в Священном Коране:

«Возвести им [Мухаммад,] рассказ о том, кому Мы даровали Наше откровение, а он отринул его. Шайтан же обратил его в своего последователя, так что он стал заблудшим. Если бы Мы захотели, то возвысили бы его посредством откровения. Но он прельстился земными [благами] и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты замахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается...» (аль-А'раф, 7/175-176)

Еще одним примером того, как обладатель прекрасного имана обманулс блеском проходящей жизни и променял вечное счастье на вечное злосчастье, можно привести Са'лебу, жившего в эпоху аср-саадат. Поначалу он постоянно находился в мечети и не пропускал ни одной

проповеди Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда же разбогател, стал появляться в мечети реже, а потом и совсем исчез. Когда к нему пришли сборщики закята, он отказался выполнить фард, возложенный на него, обрекая себя на печальную участь. Са'леба не сдержал обещаний, данных Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и, умирая, с горечью и сожалением слышал все повторяющиеся в его сознании слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«О Са'леба, малое состояние, хвалу за которое ты сможешь воздать, лучше для тебя, чем большое состояние, хвалу за которое ты воздать не сможешь»⁴.

О выдающемся последователе тасаввуфа Суфйане Саури (рахматуллахи алейхи) рассказывали такую поучительную историю:

Еще в молодые годы спина досточтимого Суфйана Саури сгорбилась. Те, кто спросили его о причине этого, услышали в ответ:

«У меня был учитель, у которого я получал знания. Несмотря на все мои старания, он не смог, умирая, произнести калима-и-таухид. То, чему я стал свидетелем, сгорбило мою спину».

Как следует из этого, никто не знает, каков будет его конец. Есть такие, которые подобно магам Фараона, заблуждаясь всю жизнь, в конце ее обрели истинный путь, есть и такие, как Карун и Бал'ам бин Баура, которые закрыли книги деяний своих, находясь в великом убытке. Следовательно, какой бы высокой духовностью ни обладал раб, нафс и шайтан всегда ждут в засаде, используя каждый удобный случай, чтобы сбить его с истинного пути. В Священном Коране говорится, что шайтан обещал Всевышнему Аллаху:

«За то, что Ты отвратил меня [от пути истины], я буду мешать им [следовать] по Твоему прямому пути»⁵, и попросил отсрочки для

⁴ См. Табари, *Тафсир*, XIV, 370-372; Ибн Касир, *Тафсир*, II, 388

⁵ Коран, Сура «аль-А`раф» 7/16.

себя до Судного дня. И так как в этом тоже состоит испытание господне, он получил ее.

Освободиться от его контроля смогут только искренние рабы Аллаха, в чем он сам признается:

«...кроме тех из Твоих рабов, кто чист»⁶

Кроме пророков, ни один человек не защищен от ухода с пути истинного. Поэтому каждый му'мин должен знать истинную цену дарованной ему жизни. Освободиться от ледящего душу ужаса смерти можно только через усердие в том, чтобы прожить свою жизнь праведно. Потому что те, кто готов встретиться со смертью, не испытывают страха перед ней, а видят в ней шаг в вечность. Это те счастливые, достигшие умиротворения, рабы, которые «могут сделать прекрасной и смерть». Но те, кто провел свою брнную жизнь в беспечности и загубил свою вечную жизнь, никогда не избавятся от холодного ужаса и мрака смерти. Как красиво сказал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Сынок, колорит смерти каждого схож с ним самим: те, кто не знают, что смерть соединяет человека с Аллахом, бояться, ненавидят ее; тем, кто враждебен к смерти, она покажется заклятым врагом. Тем же, кто дружелюбно настроен к смерти, она покажется другом».

«О душа, в страхе убегающая от смерти! Если хочешь знать настоящую правду, то ты боишься не смерти, ты себя боишься».

«Ведь то, что ты боишься, опасаясь увидеть в зеркале смерти, — не облик смерти, а твое мерзкое лицо. Душа твоя подобна дереву. Смерть же подобна листьям. Каждый лист соответствует виду дерева, на котором он растет...»

Также и раб, сумевший низвести свое «я» в этой жизни и достичь, благодаря заложенным в душе его ангельским качествам, и утвердиться на высоких уровнях, то есть постигший тайну «смерти

⁶ См. Коран, Сура «Сад» 79-83

прежде, чем наступит смерть», поймет, что это – первый шаг навстречу неподвластному воображению и непостижимому разумом величию и могуществу Господа. Так, сильнейший страх, который обычно вызывает смерть, у этих людей сменится восторгом «встречи с самым близким другом».

Именно на вершине упоения от предстоящей встречи прожил свои последние часы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он, как никто другой, прожив всю свою жизнь в трепетном служении Господу своему, последний предсмертный миг превратил в «первую брачную ночь». Передается от Айши и Али (радыйаллаху анхума), что за три дня до смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) посетил ангел Джibriл (aleyхиссалям) и справился о его состоянии. В день его смерти вместе с ангелом Джibriлем спустился и ангел смерти Азраил (aleyхимуссалям).

Джibriл (aleyхиссалям) сказал:

— О Посланник Аллаха! Ангел смерти просит разрешения войти к тебе! Хотя до тебя ни у кого из сынов Адама он не спрашивал разрешения войти и не спросит после! Позволь же ему войти!

Представ перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), ангел смерти (aleyхиссалям) обратился к нему:

— О Посланник Аллаха! Меня послал Всевышний Аллах и велел мне подчиниться любому твоему приказу! Если ты пожелаешь, я возьму твою душу! Если пожелаешь, оставлю тебе твою душу!

Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) удивился:

— *О ангел смерти! Неужели ты действительно так и поступишь?*

Азраил (aleyхиссалям) ответил:

— Мне было велено поступать так, как ты прикажешь!

Джibriл (aleyхиссалям) сказал:

— О Ахмад! Всевышний Аллах скучает по тебе!

Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

— *То, что у Аллаха – самое лучшее, самое постоянное. О ангел смерти! Исполни то, зачем ты явился на землю! Забери мой дух, мою душу!*

Окунув обе руки в сосуд с водой и протерев ими свое лицо, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес:

— *Ля иляха илляЛлах! Поистине, смерть пьянит и омрачает разум!* – Затем он поднял руки и устремил взгляд к потолку:

— *О мой Аллах! Рафики-А'ля, Рафики-А'ля (Высочайший Друг)!..* – Повторяя это, он оставил эту жизнь, наполненную любовью и стремлением к Господу своему ради жизни будущей, настоящей⁷.

О переживании радости предстоящей встречи великого мутасаввифа (последователя тасаввуфа) досточтимого Мавляны, раба Аллаха, прожившего жизнь, наполненную духовной мудростью, рассказывал его ученик Хусамеддин Челеби:

«Однажды шейх Садреддин с несколькими дервишами пошли навестить больного Мавляну. Увидев его состояние, они опечалились. Шейх Садреддин пожелал ему:

— Пусть Аллах пошлет вам скорейшего выздоровления! Желаю скорейшего выздоровления!

Мавляна ответил на это пожелание:

— Пусть благое выздоровление останется вам! Между любящим и любимым расстояние в один волос. Разве вы не хотите, чтобы оно исчезло, и два света слились воедино?»⁸

Мавляна (рахматуллахи алейхи) не испытывал страха перед смертью и не видел в ней причины для навязчивых кошмаров, что свойственно большинству людей, напротив, она была для него избав-

7 См. Ибн Са'д, Табакаат, II, 229, 259; Белазури, Ансаб аль-Ашраф, I, 565; Ахмад бин Ханбаль, VI, 89.

8 См. Абу аль-Хасан ан-Надави, Ислам Ондерлерли Тарихи, I, 449.

лением, встречей с Истинной Красотой, то есть с Обладателем бесконечной красоты, Всевышним Аллахом. В своих рубайях он сказал:

«Когда я умру, не говорите, что я умер. Ведь мертв я был, со смертью я воскрес. Друг взял меня и увел отсюда...»

Поэтому досточтимый Мавляна момент прощания с жизнью всегда называл «Шеби Арус» (первая брачная ночь).

Без сомнения, досточтимый Мавляна, Йунус Эмре, Азиз Махмуд Худайи и много подобных им любимых рабов Аллаха наполненную духовным знанием и умиротворением земную жизнь свою продолжают и в мире ином. В приведенных ниже стихах звучит эта тихая мелодия душевного покоя:

*Смерть – страна весны безмолвной,
Нетленная душа витает фимиамом в ней...
В тени кипарисов безмолвных – могила,
На рассвете в ней распускается роза, с приходом
ночей поет соловей ... Йахья Кемаль*

Чтобы так же красиво встретить смерть, нужно избавиться от себялюбия и ненасытных желаний, следуя в своей жизни божественным повелениям и готовясь к последнему своему вздоху. Наш Господь в священном аяте повелевает:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»

(аль-Хиджр, 15/99)

Это и есть то самое правило, которое выражает суть жизни каждого раба, приближенного к Всевышнему Творцу!..

Каждая душа, постигшая сокровенные тайны и возвышенную любовь, стремится прожить данную ей Аллахом, как аманат, жизнь, украшая ее служением и поклонением на истинном пути и предстать

потом перед своим Господом с «**калби салим**» (чистым, непорочным сердцем).

То есть, устремленность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в его последний миг, выраженная в словах: «**Рафики-А'ля, Рафики-А'ля (К Высочайшему Другу, к Высочайшему Другу!)...**», проявлялась у его последователей, познавших божественные тайны.

То, как встретил свой последний вздох досточтимый **Махмуд Сами Эфенди**, который жил, во всем следуя совершенному примеру Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), может послужить прекрасным уроком для нас. Сами Эфенди был рабом, приближенным к Всевышнему Аллаху, чье сердце было исполнено любви к Пророку. Так же как по следам человека, оставленным им на снегу, можно дойти до самого человека, и Сами Эфенди, желая быть с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), во всем следовал его Сунне. Его благочестивая жизнь, прожитая в упоении возвышенной любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), завершилась во время азана на тахажжуд-намаз. Те, кто был рядом с ним в этот миг, слышали, как с языка его слетало только:

«Аллах, Аллах, Аллах!..»

Но на самом деле, говорил не только его язык, а каждая частица его тела и его души говорила: «Аллах»...

Итак, все дело в том, чтобы прожить свою жизнь праведным рабом Аллаха и уйти из нее в том же прекрасном состоянии. Ведь Всевышний Аллах хочет, чтобы каждый из нас, взяв урок из жизненного примера Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стал утонченным, вдумчивым, деликатным, чутким Его рабом. Только те, кто всей душой страстно предан Всевышнему Творцу, может удостоиться благоволения Господа: «**Как прекрасен сей раб!**» Чтобы высокий дух божественной любви одержал победу, нужно очистить душу от накипи и грязи, чтобы в ней воссиял свет Истины... И это состояние, инша Аллаху, будет присутствовать в каждом нашем вздохе и станет сутью нашего последнего вздоха.

С другой стороны, все духовные соскальзывания и потери происходят от забвения Аллаха. В священном аяте повелевается:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха, и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники» (аль-Хашр, 59/19)

Поистине, все грехи начинают совершаться с того момента, когда мы забываем Аллаха. Ведь раб, повторяющий «Аллах» и думающий о неизбежности смерти, будет аккуратен в поклонении и поведении своем и чуток к ущемлению прав другой души. То есть, никому не причинит и малейшего вреда ни словом своим, ни делом...

Что нужно для того чтобы жизнь наша не закончилась провалом, и каким жаром должны быть охвачены сердца и души наши, Всевышний Аллах неоднократно говорит в Священном Коране. Поэтому нужно стараться жить так, как указывает священный аят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и обратитесь в ислам пока смерть не настигла вас!» (Али Имран, 3/102)

В противном случае, ни продолжительность, ни краткость срока жизни в этом мире ничего не будут значить. Об исходе любой жизни есть одно божественное разъяснение:

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

«В тот день, когда они узрят его (т. е. Судный час), покажется им, что они пробыли [в могилах] не более одного вечера или утра» (ан-Нази'ат, 79/46)

Следовательно, все, что требуется от нас – это служение, поклонение и повиновение, длящиеся не более одного вечера или утра... В

связи с этим насколько же значительно предостережение, звучащее в наставлении Джунайда аль-Багдади:

«Час жизни в этом мире дороже одного года Судного дня. Ведь тогда невозможно будет совершить ни одного деяния во спасение свое».

Вот и время, что сейчас предоставлено нам, каждый день и минута, – это счастливая возможность для совершения этих деяний, заключающихся в служении, поклонении и повиновении. Особенно хадж⁹, выполняемый в эти дни, является ничем иным как подготовкой к последнему вздоху. Все этапы хаджа имеют аналогию со смертью и воскрешением... Ихрам, в который облачаются все паломники, подобен погребальному кяфану... Арафат, место покаяния и упования... Побивание камнями шайтана – это избавление от мирских привязанностей и страстей, постижение того, сколько требуется усилий и воли, чтобы укротить свой нафс и избавиться от пагубных желаний... И в завершении, после всех испытаний, обретение состояния чистоты новорожденного младенца напомнит нам о встрече с Господом нашим... Это небольшая репетиция нашего прощания с жизнью, нашего последнего вздоха... Пусть же Всевышний Аллах дарует нам всем возможность совершить хадж именно так!

О Господь! Ниспошли нам всем удел прожить жизнь, наполненную духовным знанием, и чтобы наш последний вздох стал причиной желанной и восторженной встречи с Истинно Прекрасным Господом нашим!

Аминь!

9 Хадж упоминается по причине того, что опубликование сохбета совпало с периодом паломничества.

Последний вздох

3

Поистине, последний вздох подобен незамутненному, гладкому и чистому зеркалу. Каждый человек увидит в зеркале этом всю свою жизнь, красивой ли она была или безобразной. В этот миг с его зрения и слуха спадают все завесы возражений и беспечности. Когда все завесы будут подняты, разум и совесть окунутся в атмосферу разного рода признаний и раскаяний. Так пусть же наш последний вздох не станет тем зеркалом, в котором мы с сожалением увидим жизнь свою!

Последний вздох - 3

Последний вздох подобен ясному, незамутненному зеркалу. Человек отчетливей всего узнает себя в момент последнего вздоха. Счет за всю прожитую жизнь проходит перед внутренним взором. Поэтому для сына человеческого нет более назидательной картины, чем та, что видит он в свой предсмертный миг.

Как рассказывает Священный Коран, Фараон, живший в неподчинении Аллаху, только тогда понял, что погубил самого себя и жизнь свою, когда божественным гневом был низвергнут в пучину Красного моря. Он, только в последний миг осознав, что в действительности его земная власть и могущество заключали в себе лишь нищету и разочарование, испытал горечь утраты. В священном аяте говорится:

«...Когда же на Фараона низвергся потоп, он воскликнул: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила, и я из числа тех, кто предался [Богу]» (Йунус, 10/90)

Но все было кончено... Утопающий в водах Красного моря Фараон почувствовал, что должен ухватиться за спасательный круг веры, но Всевышний Аллах сказал:

«Теперь [ты уверовал], но раньше ты не повиновался [Нам] и был нечестивцем» (Йунус, 10/91)

Такова участь тех, кто чувствует себя в безопасности, когда их поступки остаются безнаказанными, и которые пробуждаются, когда в их последний миг прошлое возвращается, настойчиво предстает перед ними, становясь причиной запоздалого раскаяния и обращения к истинному пути. Следовательно, оставлять раскаяние на последний миг есть великий самообман. Жить, подчиняясь потоку мирской суеты, не

прислушиваясь к безмолвному гласу смерти, не думая, что однажды и нам предстоит войти в эту дверь, означает находиться в горьком неведении.

Всевышний Аллах во многих священных аятах говорит, что создал жизнь мирскую местом испытаний. Предостерегая нас от беспечности и предания забвению нашей истинной цели, священный аят повелевает:

«Каждый человек вкусит смерть, и Мы подвергаем вас искушению добром и злом ради испытания, и вы будете возвращены к Нам» (аль-Анбийя, 21/35)

«...который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям» (аль-Мульк, 67/2)

Проще говоря, как живем, что делаем в жизни, как ведем себя, как совершаем поклонение — все это с каждым нашим вздохом будет посланиями в наш последний вздох. Наша земная жизнь станет также отражением нашего состояния в ахирате.

Имам Газали (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Кто в жизни бременной был лишен сладости познания, тот не испытает вкуса созерцания в жизни вечной. Человек не сможет в жизни вечной стать обладателем того, за что в этой жизни не заплатил. Там каждый будет пожинать то, что посеял здесь. Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер. То есть, имеет значение то, что человек познал за свою жизнь, иначе — насколько он познал Истину и поступал в соответствие с ней, за что в ахирате ему будет пожалована награда, подобающая его степени».

Следовательно, все мы каждым вздохом своим готовим себе либо наказание, либо награду Господа. Всевышний Аллах в священном аяте предупреждает нас, Своих рабов:

«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни...» (ат-Тахрим, 66/6)

«...когда разгорится адский огонь, когда рай приблизится [к праведникам], тогда познает каждая душа, что она уготовила себе [деяниями своими]» (ат-Таквир, 81/12-14)

«Так куда же вы устремляетесь, [отрицая Коран]?» (ат-Таквир, 81/26)

А посему, каждый человек должен быть внимателен к тому, куда он устремляется и что готовит себе. Не откладывая до последнего вздоха своего, он должен пребывать в постоянной заботе об этом. Ведь выгода и убыток, приобретение и потеря свойственны лишь жизни земной. В загробной жизни не будет и речи ни о выгоде, ни об убытке.

Тот, кто ввел себя в заблуждение предпочтением благ царства земного, что тленны и относительно, подчинился власти нафса и обманулся блеском этой жизни, впад в духовную нищету, несомненно, окажется в убытке и презрении в загробной жизни. Ведь неизвестно, какова будет наша загробная жизнь в сравнении с жизнью этой. С этой точки зрения, долг каждого здравомыслящего человека – готовить себя к продолжительной загробной жизни и вечной жизни, что следует за ней.

С другой стороны, в душе каждого му'мина смерть, озаренная светом веры, не предстает зловещей и страшной, а, напротив становится предвестницей вечной жизни. Кладбища, где множество могильных плит с именами друзей и близких, для обладающих иманом не кажутся мрачным местом пребывания, а представляют собой безмолвное царство духовного наставления и предостережения. Для размышляющего му'мина жизнь и смерть – это существующие рядом естественные реальности. С этой точки зрения, истинный верующий – тот, кто заключил мирное соглашение со смертью. Ведь если он подготовился к ней при жизни земной, то обретет душевный покой в вечности. Если вкратце, то последний вздох может стать поистине прекрасным только у обладателя души, преисполненной возвышенной любви к Всевыш-

нему Творцу. В противном случае, жизнь, завершившаяся в «любви к земному и ненависти к смерти», обречена на печальный финал.

Полноценная подготовка к ахирату возможна, как осведомляет нас наш Господь в Священном Коране, только путем обретения «**любимых Им качеств**», таких как богобоязненность, воздержанность, искренность и, как результат их совершенствования, сострадание, милосердие, служение, снисхождение, самоотречение, терпение. Все это, несомненно, любимо Аллахом и увеличивает надежду завершения этой жизни в качестве Его любимого раба. Поэтому, каждый му'мин, взяв свою долю от милосердия Всевышнего Аллаха должен стать щедрым и благодетельным. Богобоязненность и верность своему слову должны стать его отличительными чертами. С другой стороны, подготовкой му'мина к его последнему вздоху будет являться освобождение от не любимых Аллахом качеств, которыми вымощена дорога в ад, таких как гордыня, высокомерие, расточительство, несправедливость, агрессивность, злословие, клевета, лживость.

Чтобы уход раба из этой жизни был прекрасным, то есть в состоянии имана, ему, прежде всего, нужно очистить сердце свое, то есть освободиться от низменных наклонностей, и украсить его прекрасными качествами. Ведь достижение сердцем богобоязненности есть самое ценное приобретение всей этой жизни. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) так разъясняет суть этого очищения:

«Могила устилается не камнем, не досками, не войлоком. В незапятнанной душе, в чистоте собственного внутреннего мира, в самом себе тебе нужно готовить могилу, для чего тебе придется низвергнуть свои личные претензии и себялюбие перед могуществом Аллаха».

Чтобы очищение души происходило в совершенной форме и сердце обрело соответствующий этому уровень, его необходимо напитать чувством возвышенной любви к Аллаху и Его Посланнику. Самым величайшим проявлением любви к Аллаху является повиновение Ему. Пребывать в неподчинении повелениям Аллаха и утверждать о своей любви к Нему есть иллюзия и самообман.

В священном аяте Всевышний Аллах повелевает:

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

Поэтому священную любовь к Аллаху и Его Посланнику мы должны держать превыше всего остального и пронести ее через всю свою жизнь до последнего вздоха, не утратив от нее ничего. Насколько наша любовь и привязанность к Аллаху и Его Посланнику занимает место в наших сердцах, свидетельствует то, как усердно мы выполняем предписанные нам поклонения или наши благие дела. Ведь велико и различие между поклонением, выполненным с душой, связанной любовью к мирскому, и душой, исполненной божественной любовью.

Ведь внутреннее состояние и поведение, взаимоотношения с людьми, поклонение и служение му'мина значительно отличаются, если он поистине питает глубокую привязанность к Аллаху и Его Посланнику. Чтобы быть готовым к своему последнему вздоху, му'мин уделяет большое внимание тому, чтобы каждое отпущенное ему поклонение было выполнено в состоянии хушу (со смирением, покорностью). В священном аяте Всевышний Аллах придает значение тем свойствам познавших божественные тайны му'минов, которые приводят их к спасению:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв» (аль-Му'минун, 23/1-2)

И, наоборот, о тех, кто небрежен в выполнении молитв, говорится:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

«Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово» (аль-Ма'ун, 107/4-5)

Как видно отсюда, Всевышний Аллах желает, чтобы через поклонение между телом и душой раба установилась прочная связь. И это божественное желание распространяется не только на поклонение, связанное с намазом, а также на пост, хадж, милостыню и все другие предписанные верующему виды поклонений.

С этой точки зрения, пост должен помочь нам понять цену благам, удалить наши сердца от уныния, пережить состояние тех, кто испытывает нужду, и обрести глубину чувств и ощущений. С другой стороны, ограничивая нас в некоторых дозволенных в другое время действиях и удовольствиях, пост делает для нас очевидным то, насколько следует отдалить себя от всего того, что запрещено. Атмосфера хаджа, облачение в сходное с кяфаном одеяние, напоминают рабу о его ничтожности перед божественным величием, объясняемой осознанием собственной смертности. Му'мин, который подает милостыню и делает пожертвования, знает, что все блага, в действительности, принадлежат Аллаху, а его благосостояние – это ответственное обязательство, которое он должен исполнять наилучшим образом. Может ли му'мин, постигший суть жертвования, смотреть завистливо на имущество других? Ведь осознанное подчинение, составляющее чистоту поклонения, соответствует глубине духовной привязанности. Когда сердце освобождается от накипи и грязи, а поклонения обретают искренность, душа озаряется светом солнца Истины.

Образец поклонения, выполненного самым прекрасным образом, со смирением и покорностью, мы найдем в жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и благородных сахабов (радыйаллаху анхум). Никогда не забывая о существовании ахирата и узнавая о нем из бесед Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), они все свои поклонения до самого последнего вздоха облакали аурой высочайшей духовности.

Так один сахаба обратился к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

— Посоветуй мне что-нибудь, о Посланник Аллаха, но будь краток!

И он услышал такой ответ:

— *Выстаивай каждый свой намаз так, будто он последний в твоей жизни! Не говори ничего, за что потом придется извиняться! И не возлагай надежд на то, что в руках у других людей!* (Ибн Маджа, Зухд, 15; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 412).

Поэтому, стараясь быть подготовленным к тому, чтобы сделать свой последний вздох, верующий должен украсить высокой духовной мудростью Сунны не только поклонение, но и поступки свои, и отношение к людям. Чтобы и делами, и словами своими быть полезным людям, желать братьям по вере того, чего желаешь себе. Это чувство постепенно перерастет в возвышенную любовь к Аллаху и Его Посланнику, и, перелившись через край, охватывает все сущее и помогает увидеть мир взором самого Творца.

Другим важным обстоятельством, определяющим готовность к последнему вздоху, является стабильное постоянство в сердце чувства «ихсан». Это означает, каждый миг быть сердцем вместе с Господом, постоянно ощущать божественное присутствие. Самое великое счастье для раба – быть вместе со своим Господом. Однако разум, не имеющий связи с сердцем, но подчиненный нафсу, не способен постичь это. Он пребывает в неведении о великом счастье.

Еще му'мин должен обладать скромностью и терпением. В любых жизненных ситуациях он не должен терять спокойствия и благоразумия. Нужно помнить о тех тяжелых испытаниях, которые выпали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), но даже потеря одного из пяти детей из шести не поколебала состояния его духа; он оставался терпеливым и стойким ради довольства Аллаха и тогда, когда были убиты его дядя Хамза и очень близкий его сподвижник Мус'аб (радыйаллаху анхума).

Тот, кто идет по пути истины, искушения и несчастья жизни бренной должен устранять терпением, забвением – поминанием, небла-

годарность – благодарением, непокорность – повиновением, скупость – щедростью, эгоизм – человеколюбием, сомнение – уверенностью, притворство – искренностью и смирением, сопротивление – покаянием, беспечность – размышлением, способствуя возвышению уровня своей духовности.

Кроме благословенных дней и ночей, особенно ценным временем для зикруллах является предрассветное время. Солнце жизни вечной скрывается в предрассветных сумерках. Все любимые рабы Аллаха, для которых слились понятия жизни и смерти, с чувством любви и страха перед Аллахом, ради снискания довольства Господа своего, проводили ночь в зикре и размышлении. Часы до восхода солнца, проведенные этими растворившимися в любви к Аллаху рабами вдали от поминания и размышления, были для них временем горького расставания.

Еще одной важной особенностью является жертвование на пути Аллаха. Священный аят повелевает:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

«Делайте пожертвования во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель» (аль-Бакара, 2/195)

По мнению муфассиров (толкователей Корана), этот священный аят разъясняет опасность «пребывания в стороне от служения религии, возвышения голоса Истины, самоотверженности и жертвования из-за боязни бедности и любви к земным благам». Поэтому му'мин должен стремиться использовать каждую представившуюся возможность, чтобы жертвовать на пути Аллаха своим имуществом и своей душой. Ведь как и сама жизнь, все, что есть в ней, – это аманат, вверенная нам ответственность. Как уместное расходование этих средств воздается наградой жизни вечной, в той же мере скупость и страсть к роскоши, способствующие накоплению благ только для себя, приводят к утратам в жизни вечной.

Каждый му'мин, что касается пожертвований, должен знать и помнить, что после того как тело умершего предается земле, но прежде, чем оно начнет распадаться, его родственники успевают выслушать соболезнования всех знавших его. Позже, когда наследники приступают к разделу имущества, почва начинает разлагать тело. Оба эти события протекают одновременно и заканчиваются почти одновременно. С одной стороны, распределяется имущество, с другой – происходит разложение тела. Наблюдающая все это душа, сожалея о напрасно потраченных усилиях в прожитой жизни, от досады хочет стукнуть рукой по колену, но нет ни руки, ни колена, чтобы сделать это!.. Остались лишь деяния... Наша богобоязненность и благие деяния, совершенные в бренной жизни, обернутся для нас величайшим достоянием и богатством жизни вечной.

Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Могила (в зависимости от деяний) может стать одним из садов рая или одной из пропастей ада» (Тирмизи, Кыйамат, 26).

То есть, жизнь в могиле, которая будет продолжаться до дня воскресения, будет соответствовать нашему состоянию и нашим делам в жизни земной.

Поэтому умение воспринимать смерть не как утрату, а как спасение, не как трагедию, а как «первую брачную ночь» – удел тех, кто всегда готов к ней. Счастливы, направившие свою жизнь по этому исполненному духовной мудрости пути и смертью своей воссоединившиеся с Господом, оставили выдающийся след в нашей истории. Одним из них был Забит Музаффар по прозвищу Мехметчик.

Этот глубоко верующий юноша, проявивший исключительный героизм в битве при Чанаккале, даже после одержанной в бою победы не остановился, а перешел на Восточный фронт, где бои еще не закончились. В одном из сражений он был тяжело ранен. И преподнося грядущим поколениям еще один урок мужества, испил чашу шахида.

Было это так. Воевавший на линии огня Забит Музаффар-бей получил смертельное ранение. В свой последний миг, не имея возмож-

ности ни говорить, ни подать знак даже глазами, он достал из кармана обрывок бумаги и щепочкой, обмакнутой в кровь, вытекающую из раны, начал писать:

«Солдат! В какой стороне кибла?»

Находящиеся рядом с ним поняли, что Музаффар-бей собирается отдать свою душу Богу и повернули его лицом в направлении Бейтуллах. На лице его отразилась радость скорой встречи, и честная душа шахида вознеслась к Господу своему.

Так же раб, независимо от своей профессии и рода занятий, которым он посвятил жизнь, если не потерял своей киблы, то перед смертью Всевышний Аллах ниспошлет причину, чтобы он вновь обрел ее. Те, кто в жизни своей воплотил смысл калима-и-таухид и на работе, в семье, в обществе старался находиться в умиротворяющей атмосфере единобожия, обрел свою киблу и, главное, вновь обретет ее с последним вздохом. Естественно, «кибла» подразумевает следование пути, указанному Кораном и Сунной, жизнь, соответствующую калима-и-таухид. Самое важное – прожить жизнь и сделать свой последний вздох, достигнув и оставаясь на «сыраты мустахим», упомянутом в аяте:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

В противном случае, вероятнее всего будет оказаться в таком ущербном положении, как корабль, отставший от флотилии и рискующий быть разбитым в любой бухте. Да сохранит нас Всевышний Аллах от этого.

Жить прекрасно почти за пазухой у смерти, постигнув тайну слов **«умрите прежде смерти»**, – привилегия приближенных рабов Аллаха, обладателей сокровенных знаний. В День воскрешения они будут освобождены от всякого страха и печали, и это – обещание Аллаха. Смерть, как преддверие вечной жизни, для этих рабов, хранящих свою честь и, по соизволению Аллаха, готовых встретить свой последний миг, является счастьем. Ведь истинное знание в том, чтобы отдать

душу такой же чистой и непорочной, какой она нам вверялась. Как сказал поэт:

*В тот миг поднимется один занавес, опустится другой занавес,
И все, что нужно суметь, «добро пожаловать!» сказать Азра-
илю...*

Н. Фазыл Кысакюрек

Поистине, последний вздох подобен незамутненному, гладкому и чистому зеркалу. Каждый человек увидит в зеркале этом всю свою жизнь, красивой ли она была или безобразной. В этот миг с его зрения и слуха спадут все завесы возражений и беспечности. Когда все завесы будут подняты, разум и совесть окунутся в атмосферу разного рода признаний и раскаяний. Так пусть же наш последний вздох не станет тем зеркалом, в котором мы с сожалением увидим жизнь свою! Пусть нашим зеркалом еще при нашей жизни станет Коран и Сунна. Ведь истинные счастливыцы – те, кто познали себя прежде смерти.

Пусть Господь сделает наш последний вздох окном, через которое мы будем созерцать награды жизни вечной...

Аминь!..

Поминание Аллаха (Зикр-уллах) во вселенной и предрассветное время

Самое благословенное время для зикра (поминания) — предрассветное. Всевышний Аллах придает этому времени такое значение, какое не придает никакому другому. Бодрствование в предрассветное время означает проявление возвышенной любви и почтения раба к Господу своему.

По сути своей ночной намаз и тасбих (восхваление) есть встреча с величественным близким, сохбет (дружеская беседа) с ним. Предрассветное время должно быть проведено так, чтобы вынести из него сердечное знание и духовность, которых хватило бы на весь грядущий день.

Поминание Аллаха (Зикруллах) во вселенной и предрассветное время

Господь наш, у которого есть имя «аль-Хайй» (Вечно Живущий), каждому своему творению дал жизнь. Во вселенной нет ничего, что можно было бы назвать «неодушевленным». Мы называем одушевленными, или живыми, животных, человека и растения, считая, что жизнь присуща только им, но, изучая молекулярное строение материи, узнаем о постоянном движении частиц внутри любого вещества и убеждаемся, что и здесь есть порядок и жизнь. Этот порядок распространяется на объекты как макро-, так и микромира. Всевышний Аллах познакомил каждое творение с сутью Своей и наделил их собственным зикром, собственным способом воспроизводить зикр. Поэтому считается, что каждое творение знает Господа своего и по-своему Его поминает.

Предметы, растения и животные знают о Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и обо всех других пророках (aleyхиссаллям). Об этом можно судить по чудесам и знамениям пророков. Когда возникала такая необходимость, они, с дозволения Всевышнего Аллаха, одушевляли камни, посохи, другие предметы. Так, камешки в руках Абу Джахля заговорили, подтверждая истинность пророческой миссии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и помяная Всевышнего Аллаха. А посох пророка Мусы (aleyхиссаллям), обернувшись змеей, испугал Фараона. Также Красное море, повинувшись божественному повелению, открыло дорогу пророку Мусе (aleyхиссаллям)

и его народу, но преследующего их Фараона во главе своего войска узнало и накрыло волной. Финиковая пальма, не желая расставаться с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), заскрипела и застонала, когда он убрал руку, которой опирался на нее. А животные обращались к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с жалобами на своих хозяев, которые дурно обращались с ними.

О том, что неодушевленные предметы наипрекраснейшим образом выполняют божественные повеления, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Разве не видишь ты? Облака, солнце, луна и звезды – все они движутся по порядку. Каждая из этого сонма звезд восходит ровно в свое время, и ни на минуту не задерживает и не опережает времени своего захода.

И как получилось, что мы не видим чуда знамений пророков и не понимаем их? Ведь они одушевляли камни и посохи. Взгляни на это и сравни кусок камня и посох со всем другим, что неодушевленно.

То, что камень повиновался нашему Пророку, а посох повиновался Мусе, говорит о том, как все другое повинуетя Аллаху, Его Воле.

Они говорят: «Мы знаем Аллаха, повинuemся ему. Мы предметы, не возникшие в результате случайности. Мы сродни Красному морю. Море это, будучи лишь водою, отделило Фараона от сынов израилевых и потопило его!»

Где бы то ни было, дерево или камень, увидев Мустафу (саллаллаху алейхи ва саллям), приветствовали его. Поэтому, знай, что все, что кажется тебе неодушевленным, на самом деле живет!..»

Не только люди, но и джинны, животные, предметы знают Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так, как Аллах вложил это знание в них. Все они безропотно и с любовью повинуются ему. Однако оттого что человек увлечен суетой преходящей жизни, которая дана ему как испытание, его глаза закрыты завесой, и он чаще всего не видит этого. Как поучителен хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который призван пробудить нас от беспечности:

«Каждое существо в небе и на земле, кроме непокорных из джиннов и людей, знает, что я – Посланник Аллаха» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, III, 310).

Это показывает, что не только человеку дано признать и подчиниться Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Напротив, можно сказать, что другие создания, которым не предоставлено право выбора, могут весьма превзойти в этом человека.

Это подтверждает священный аят:

«...Мы сделали подвластными Дауду горы и птиц, чтобы они славил [Аллаха], и Мы это свершили» (аль-Анбийя, 21/79)

Пробуждая рабов Своих от сна беспечности, Аллах говорит в этом аяте, что все, что создано Им, поминает Создателя своего на языке, который не слышен нам. Услышать же зикр созданий можно, когда душа обретет чистоту в процессе поклонения, зикра и чистосердечного служения, когда приподнимется завеса небрежения и беспечности, когда мир откроется в его истинном виде.

Следующий рассказ о любимом рабе Аллаха Азизе Махмуде Худайи (рахматуллахи алейхи) свидетельствует о том, что и растения совершают зикр.

Однажды шейх Уфтада (рахматуллахи алейхи) со своими мюридами вышел на природу. По его заданию, каждый из учеников должен был принести учителю букет цветов. Все принесли по букету, только Кады Махмуд эфенди (рахматуллахи алейхи) принес завядший цветок со сломанным стеблем... После того, как все вручили учителю красивые букеты, Кады Махмуд (рахматуллахи алейхи) смущенно протянул ему свой цветок. Под удивленными взглядами учеников шейх Уфтада (рахматуллахи алейхи) принял цветок и спросил:

— Сын мой, Махмуд! Почему, когда все принесли по букету цветов, ты принес завядший?

Почтительно склонив голову, Кады Махмуд (рахматуллахи алейхи) ответил:

— Господин учитель! Что бы я ни преподнес Вам, все будет мало. Когда я наклонялся к цветку, чтобы сорвать его, я слышал, его трепетный зикр: «Аллах, Аллах...» Сердце мое не могло согласиться, чтобы я сорвал хотя бы один из них. И я принес вам именно этот цветок, который уже больше не может поминать Аллаха...

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Царь птиц – это белый аист [турец. «лейлек»]. Знаешь ли, что означает его крик: «лек, лек»? Он означает:

Хамду Лек, Шукру Лек, Мульку Лек, йа Муста'ан! (Хвала Тебе, Благодарение Тебе, Власть Тебе, о Господь, в чьей помощи все нуждается!))».

А Мухитдин Араби (рахматуллахи алейхи) раскрывает эту истину так:

«Каждое живое существо поминает Аллаха в свойственной только ему манере. И в этом они отличаются друг от друга по степеням:

Наиболее далеки от беспечности и постоянное поминают Аллаха неодушевленные создания. Потому что они не нуждаются в еде, питье, воздухе.

За ними следуют растения, у которых появляются некоторые потребности. Влага почвы и солнечный свет им необходимы для развития цветков, листьев, плодов.

Далее идут животные. Их жизненные функции намного сложнее, чем у растений. Поэтому они имеют больше потребностей и желаний нафса.

Нуждам человеческим же нет конца. Самоомнение, несбыточные мечты и ненасытные желания неизбежно приводят его к беспечности».

В священном аяте повелевается:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ

فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

«О человек! Что же ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа, который сотворил тебя, придал тебе твой облик, наделил тебя соразмерностью [членов] и воплотил тебя в тот образ, в какой пожелал?» (аль-Инфитар, 82/6-8)

Чтобы верно воспринимать таинства и мудрость, заложенные во Вселенной, необходимо, чтобы духовный мир обрел качественную глубину. Му'мин (верующий), который смотрит в мир и небо взором сердца, испытывает совершенно иные ощущения. Священный Коран открывает нам, что в небесах и на земле каждая пылинка поминает Создателя своего. В нем повествуется о том, что небеса, земля, горы, деревья, трава, солнце, луна, звезды и молния, животные, скатывающиеся камни и даже падающая на землю тень с утра до вечера пребывают в сажда (земном поклоне).

«Те, кто на небесах и на земле, а также тени их склоняются пред Аллахом по утрам и вечерам, желая или не желая того» (ар-Ра'д, 13/15)

«Неужели же [неверные] не думали о таком, что создано Аллахом и что обладает тенью, склоняющейся то направо, то налево, смиренно падая ниц пред Аллахом?» (ан-Нахль, 16/48)

Священные аяты представляют нам удивительную картину, где даже тени пребывают в сажда. Значит, и тело, и тень его, отдельно друг от друга, находятся в поклонении Всемогущему Господу... Все мельчайшие частички вселенной, все вместе и каждая в отдельности, независимо от того, способны они верить ли нет, подчинились воле Господа, пали ниц перед Ним и послушно выполняют обязанность, предопределенную им Аллахом... Увы, беспечны сердца тех, которые отвергли это, впали в неповиновение и растерянность, когда все сущее вокруг вольно или невольно покорилось всемогуществу Аллаха!..

Знают ли те, кто поклоняется кому-то кроме Аллаха, что даже тени их кумиров, в действительности, следуют порядку, установленному Им! Как глубоко их заблуждение и самообман!

Священные аяты рисуют и другие сюжеты, где фигурируют тени, предметы, живые создания и ангелы. Каждый из них с волнением и покорностью выполняет определенную ему обязанность. А неблагодарность, вместо повиновения и поклонения Аллаху, заставляющая идти против божественных повелений, свойственна несчастным и блуждающим в неведении сынам человеческим. Священные аяты укоряют их, пребывающих в беспечности, тем, что все создания и даже их тени склоняются перед Господом.

Действительно, если мы внимательно присмотримся к тому, что окружает нас, мы увидим в небесах, простирающихся до горизонта, где они сходятся с землей, горных хребтах, растянувшихся вдаль на большие расстояния, их сажда, их преклонение. Как прекрасен вид в волнении и трепете упавших на землю в сажда теней деревьев, цветов и трав, животных и людей. Будто земля – огромный ковер для поклонения теней всего сущего. Гром и молния – будто покаянные слезы и рыдания небесные.

Для чувствующего сердца в обитателях небес и земли заложено великое назидание. Трепетание сердца в тельце крохотного насекомого, рев огромного животного представляют ему проявления божественного могущества.

Восхитительные трели, что льются из сердечка соловья, имеющего размер не больше капельки, воркование горлицы «ху, ху» (араб. «Он, Он»), курлыканье аиста «лек, лек» (араб. «Тебе, Тебе») – как трогателен этот тасбих (восхваление) для внимающей души. Всевышний Аллах в священном аяте говорит:

«Неужели ты не знаешь, что пред Аллахом падают ниц и те, кто на небесах, и те, кто на земле: солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные, много людей, а также многие из тех, кто заслужил

наказание. Того, кого унизит Аллах, никто не возвысит. Воистину, Аллах поступает так, как Ему заблагорассудится» (аль-Хадж, 22/18)

Как мы видим, создания и даже неодушевленные предметы – все заняты поклонением и восхвалением. Но, как это ни жаль, определенная часть человечества, пребывающая в небрежении зикруллах, будет нести за это наказание. Истинно, что каждая самая маленькая частичка вселенной, птицы, горы, реки знают своего Господа и не перестают поминать и славить Его. И лишь человек отстраняется от этой совершеннейшей системы и порядка, которым подчиняется все, не берет во внимание даже самую малую толику от этого знания, вступая в противоречие с самой своей сущностью и подвергая себя великой утрате.

Привязанность к Всевышнему Аллаху выражается у раба в том, что он не предает забвению Господа своего. Тонко чувствующие му'мины, куда бы ни бросили взор, увидят свет Его зикра, к чему бы ни прислушались, услышат мелодию Его тасбиха. И мы, в зависимости от того, насколько усердны в поминании Господа своего в этой жизни, завтра будем возвышены и приближены Им в той же степени.

Чтобы пройти по жизни с чистой совестью, умереть с верой и заслужить вечное счастье и благоденствие, нельзя забывать Господа. Ведь тот, кто в этой жизни забыл Господа своего, сам канет в вечное небытие и забвение. Лишь находясь перед лицом смерти, человек очнется от своей беспечности. Но будет уже слишком поздно, за той чертой ему нечего ждать, кроме разочарования и скорби.

Священный аят повелевает:

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники» (аль-Хашр, 59/19)

Один сахаба обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

— О Посланник Аллаха! Предписаний религии стало так много. Научи меня, что мне сделать, чтобы заслужить довольство Аллаха и счастья в жизни будущей. — Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

— Пусть язык твой всегда будет влажным от поминания Аллаха. (Тирмизи, Дават, 4; Ибн Маджа, Адаб, 53).

Поминание Аллаха не означает просто произнесение Его Имени. Только когда зикр возникает и исходит из сердца, он приносит пользу. Именно такой зикр имеет сходство с тем, когда в предвечные времена «Калу Бела» каждая душа присягнула на верность Господу своему: «Да! Ты – наш Господь»; и только выполняя зикр таким образом, можно вновь обрести искренность и уверенность в своей вере.

Оттого, что мы часто пренебрегаем зикром, Всевышний Аллах многократно напоминает о его важности. Так, направляя пророков Мусу и Харуна (aleyхумассалям) к Фараону, Всевышний Аллахставлял их:

«Ступайте же вместе с братом с Моиими знаменами и не забывайте Меня» (Таха, 20/42), не сделав исключения в этом даже для них, и это является для нас уроком.

Чтобы души му’минов освободились от окаменелости неведения и достигли божественного благоволения, зикр должен быть постоянным. Под этим подразумевается не один день или сеанс, а зикруллах длиною в жизнь, соединенный с каждым вздохом; только благодаря ему наступает духовное пробуждение человека.

В Священном Коране Аллах повелевает:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

«Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины?..» (аль-Хадид, 57/16). Этот аят был ниспослан в Медине для предостережения некоторых сахабов, которые после пережитых ими притеснений в Мекке, совершив хиджру, достигли достатка и позволили себе расслабиться. Поэтому мы, живя в атмосфере бесконечной любви к Господу, не должны впадать в зависимость от мирских благ и пре-

следовать корыстные цели, а должны стремиться к духовной активности и прочности.

Ведь любящие всегда хранят в сердце своем память о тех, кого любят. Сердце без любви подобно невостребованной земле. В любви – познание. Так как любовь – причина всего сущего. Всевышний Аллах пожелал, чтобы человек познавал Его через побуждающее чувство любви, и ради этого сотворил этот мир. Сила и величие любви зависят от меры самоотречения, возложенного на ее алтарь. Поэтому, быть пробужденным в предрассветные часы, находясь в поминании Всевышнего Аллаха, есть воплощенное стремление и любовь к Нему.

Вместе с тем, что му'минам необходимо постоянно пребывать в зикруллах, им надо знать, что самое благословенное время для зикра – предрассветное. Всевышний Аллах придает этому времени такое значение, какое не придает никакому другому. Заниматься в это время зикром и поклонением намного труднее, чем в любое другое время. Поэтому усердие, проявленное рабами в эти часы, свидетельствует о возвышенной любви и почтении раба к Господу своему.

Наш Господь говорит о рабах Своих, которыми Он доволен:

«Воистину, богобоязненные пребудут в садах и среди источников и получают то, что даровал им Господь, ибо они творили добро [на земле]. Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении» (аз-Зариат, 51/15-18)

И вновь Всевышний Аллах повелевает:

«И уповай на Великого, Милостивого, который видит, когда ты стоишь на молитве и совершаешь обрядовые движения среди бьющих челом» (аш-Шу'ара, 26/217-218)

Когда были ниспосланы эти аяты, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел по улицам, и в темноте ночи слышал гул голосов, словно жужжание пчелиного роя, доносящийся из домов его сахабов,

читающих Коран и усердствующих в поминании и восхвалении Всевышнего Аллаха.

Насколько, в действительности, сильна любовь к Аллаху в душах, свидетельствует то страстное желание, которое они проявляют ради ночного намаза и тасбиха. Поэтому, по сути своей, ночной намаз и тасбих есть встреча с величественным близким, сохбет (дружеская беседа) с ним.

В священных аятах говорится:

«А также ночью. Бей же Ему челом и славь Его долгой ночью. Воистину, они (т. е. неверные) любят преходящий мир и пренебрегают трудным (т. е. Судным) днем» (аль-Инсан, 76/26-27)

«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили» (ас-Сажда, 32/16)

Поистине, ночные часы, с их тишиной и покоем, для достигших совершенства му'минов являются исключительным приобретением. Тот, кто знает истинную цену, именно вторую часть ночи, когда вся вселенная погружается в полное безмолвие, проводят в ду'а, поклонении, мольбах к Всевышнему Аллаху. И, как в дневное время они трудятся ради пропитания тела, так ночные часы используют для добывания пищи духовной, которая наполнит их сердца светом божественного знания.

Одного из любимых рабов Аллаха ученики попросили разъяснить суть нравоучения, которое они никак не могли понять:

— Наш господин, если мы присмотримся, то увидим, что у собак нет в природе врагов, которые питались бы их мясом, и они умирают естественной смертью. Несмотря на то, что собаки приносят много щенков, численность их почему-то не увеличивается.

Люди приносят в жертву и используют в пищу мясо овец. Но овца рождает всего одного ягненка. Однако численность овец не уменьша-

ется, а наоборот, растет. В чем мудрость этого благословенного прироста овец?

С улыбкой выслушав вопрос, мудрый учитель отвечал:

— Как это ни покажется странным, но все дело в том, как животное встречает свой новый день. Ведь предраассветное время – самое благословенное время суток, когда нисходит милость и божественное знание. Собака, пролаяв всю ночь, к рассвету засыпает. Овца же на рассвете не спит. И поэтому получает свою долю той милости.

Очевидно, что те, кто спят в предраассветное время, лишают себя милости и блага так же, как если бы пустыня, море и отвесные скалы не пожелали бы впитать благодать весеннего дождя.

О Господь! Сделай, чтобы мы, Твои рабы, ни на один вздох не забывали Тебя! Наполни благословенным светом зикруллах наши дни и ночи! Оживи наши души фейзом (божественным знанием) предраассветных дождей! Дай каждому из нас познать истинную суть зикруллах! Наставь на истинный путь и тех, кто лишен понимания Твоего божественного величия! Во имя тех, кто поминает Тебя на рассвете, защити от зла недоброжелателей нашу Отчизну и наш народ!

Аминь!..

Коран и тафаккур

1

*Как небеса, усеянные звездами, вплоть
до Конца света будут являться
знаком могущественного и великого
владычества, также и Коран, ставший
настоящим и будущим человечества,
подобен раскинувшимся над нами
небесам, и звездами своих аятов будет
сиять до скончания времен. А посему,
самые праведные и счастливые люди
те, кто, собравшись под сенью Корана,
живут его светом.*

Коран и тафаккур – 1

Божественные сифаты Всевышнего Аллаха во всем совершенстве проявились в трех объектах этого мира:

Человек, Коран и вселенная...

Человек, который был наделен отражениями всех Прекрасных Имен Аллаха, является сутью мироздания. Проявлением Прекрасных Имен Аллаха, воплощенным в слове, является **Коран**. По сравнению с человеческой структурой, Коран еще более детален. Об их общности было сказано:

«Человек и Коран — близнецы...»

Являющаяся третьим проявлением Прекрасных Имен Аллаха **вселенная** – это разновидность толкования Корана. Вселенная – это безмолвный Коран, а Коран – это вселенная, облеченная в слово. Человек же, по своей глубинной сути, занял положение правителя, обретшего совершенство в свете говорящего и безмолвного Корана. С этой точки зрения, **«человек, Коран и вселенная»** – составляющие одной семьи единобожия.

Как небеса, усеянные звездами, вплоть до Конца света будут являться знаком могущественного и великого владычества, также и Коран, ставший настоящим и будущим человечества, подобен раскинувшимся над нами небесам, и звездами своих аятов будет сиять до скончания времен. А посему, самые праведные и счастливые люди те, кто, собравшись под сенью Корана, живут его светом.

Как всякая тайна, мудрость и истина сокрыты в Коране, так все счастье заключено в имане (вере). Весь этот огромный мир доказыва-

ет, что, если Всевышний Аллах пожелает, Он скроет в капле океан, а в океане – каплю, или, наоборот, сделает это явным.

Исходя из этой истины, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Однажды во мне проснулось желание увидеть свет Всевышнего Аллаха в людях. Я будто желал найти Море в капле, а Солнце – в пылинке...»

Отсюда следует один из выводов, касающийся стремления к истине, томления по ней, погружения в ее глубину, а именно, что для восхождения к вершинам ее понимания сыну человеческому необходимо прибегнуть к величайшему средству – **размышлению об истине**. Так как единственным возможным средством для этого является именно тафаккур (размышление) и таджассус (наблюдение).

В размышлении открывается утонченность замысла, изысканность мудрости мироздания. Пространство вселенной, как место испытаний, является школой имана. Тот, кто пытается противоречить божественному воспитанию и руководству, проявляя негативизм, и жить, исходя из собственного понимания ценностей, находящегося вне пределов довольства Создателя, не только наносят себе непоправимый вред в жизни вечной, а и в мире преходящем часто пребывают в состоянии стресса и подавленности духа.

Сын человеческий, который живет с достоинством и честью покоровившись воле Всевышнего Творца, должен распутать узел грядущего, а именно, разгадать тайну смерти через руководство божественных откровений и размышления над ним, что приведет его к истине. Так как каждый, без исключения, в последний миг жизни предстает перед охватывающей его огненной пучиной смерти, то заранее размышлять о ней и правильно строить жизнь, чтобы быть уверенным в своем будущем, является смыслом жизни каждого смертного.

В связи с этим, сын человеческий для познания вселенной, божественных тайн и мудрости, заложенных в нем, нуждается в направле-

нии своих размышлений и наблюдений в правильное русло под руководством Священного Корана.

Ведь если бы человек без Священного Корана, опираясь лишь на собственный разум, мог в совершенстве постичь, понять, представить проявления мудрости Господа, Всевышний Аллах не направлял бы в помощь Своим рабам ни пророков, ни Священные писания. Это означает, что человек, для того чтобы достойным образом использовать свои природные способности к размышлению и наблюдению, нуждается в божественной помощи. Если же человек не обратится к Корану, каким образом он сможет познать такие сыфаты Аллаха, как «Единственность» и «Вечность»? Коран самым прекрасным образом направляет, корректирует и развивает лежащую в основе человеческой сути способность к размышлению и наблюдению, открывая перед ним океан истинного познания.

Если бы Коран не распахнул перед нами врата размышления, многих истин мы не только не смогли бы понять, но и вообще не имели бы о них представления. В связи с этим, бесконечность содержания Корана побуждает ум трудиться. Но естественно, наше познание лежит в обозначенных границах и подчинено определенным критериям. Одновременно с утверждением, что нет ничего, **«что существует живым или засохшим»**, о чем ясно не изложено в Священном Коране, Всевышний Аллах говорит, что истинам Его, как и Его порядку во вселенной, нет предела, поэтому человеку невозможно достичь его.

Это означает, что в том, как следует использовать способности тафаккур и таджассус, Коран открывает поле деятельности, множество раз наставляя на истинный путь и предостерегая человечество от заблуждений. Это необходимо хорошо понимать и знать, какими мы располагаем возможностями. Потому что разум, который нам дан, имеет разрешающую способность механических весов, а истина же, которую нам предстоит взвешивать, имеет величие легендарной горы Каф (Кавказ). Посему, украсив свой разум покорностью, надо растворить его в Откровении.

Именно поэтому, зная об ограниченных возможностях и несовершенстве своего разума, муфассиры после толкования смысла какого-либо священного аята всегда добавляют:

«Истинное знание у Аллаха...», имея в виду то, что истину, снизошедшую от Всевышнего Аллаха, надо принимать в том виде, в каком она существует.

Ведь вода, которая стоит в графине на кухне, по своим свойствам не отличается от воды, составляющей океан, но существует бесконечная разница в количестве и глубине.

С другой стороны, если слепому от рождения попытаться объяснить, как выглядит какой-либо цвет, то это, несомненно, найдет отражение в его сознании. Но какова же будет разница между его представлением о цвете и реальностью? Это несопоставимо.

Следовательно, исходя из того, что понимание каждого слова и каждой фразы Священного Корана обусловлено их осмыслением через призму человеческого разума, не следует настаивать на полном и совершенном их толковании.

Значит, для человека установлены некие границы в использовании способности размышлять и наблюдать, в познании и постижении истины. Сейчас мы увидим, что Коран преподносит целый набор предостережений и наставлений сердцам о необходимости размышления, чтобы следовать по истинному пути.

Являющийся несравненным руководством и источником счастья, Священный Коран во многих аятах говорит о мудрости человеческого творения, удивительном порядке мироздания, является чудесным разъяснением этого и призывает к размышлению. Те, кто хочет прожить жизнь, достойную человека, должны войти в этот мир размышления, который открывает Священный Коран.

Желая понять знамения, наблюдаемые во вселенной, человек задается вопросами: «Что есть этот мир? Для чего я создан? В чем истина и суть стремительного течения дней? Какой путь ведет к счастью?» И далее: «Кто я?.. Для чего я живу?.. Как мне следует думать?.. К чему

мне нужно быть готовым, уходя из этого мира?» и ищет ответы на эти и подобные им вопросы.

Когда все во вселенной течет, подчиняясь незримому закону и точному расчету, разве может человек, занимающий самое высокое, царственное положение среди созданных, безответственно, как придется, двигаться по жизни, побежденный собственным нафсом?

В священных аятах говорится:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?» (аль-Му'минун, 23/115)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе [безо всяких обязанностей]?» (аль-Кыйама, 75/36)

С наступлением совершеннолетия человек становится ответственным. Для му'мина с этого момента наступает новый и главный этап жизни, чтобы реализовать себя как достойный раб Аллаха. На этом этапе он должен научиться видеть мир не только глазами разума, но и взором сердца, чтобы постичь божественные тайны мироздания, высокую мудрость, ощутить их истинный колорит. В священном аяте говорится:

«Неужели они не взглянули на небо, что над ними, на то, как Мы воздвигли его и украсили, на то, что в нем нет трещин? Мы также простерли землю, воздвигли на ней горы недвижные и произрастили всякие растения прекрасные. [И все это] – чтобы видел и помнил каждый раб, покорный [Аллаху]» (Каф, 50/6-8)

Каждый день всходит и заходит солнце, даря нам свое тепло, на земле обитают многочисленные животные, произрастают растения, дающие плоды всевозможных цветов и вкусов, мерцают мириады звезд на ночном небосводе, меняет свои фазы луна. Человека, ви-

дящего все это, живущего и наслаждающегося под этим небом, пребывая в неблагодарности и слепоте, Истинный хозяин всех этих благ предупреждает и наставляет:

«Не напрасно Мы создали небо и землю и то, что между ними...» (Сад, 38/27)

«Не ради забавы создали Мы небеса, землю и то, что между ними, Мы создали их только ради истины, но большинство их (т. е. грешников) не ведают об этом» (ад-Духан, 44/38-39)

Вселенная – это чудо творения, в котором проявляется божественное могущество. Великолепие окружающего для всякой верующей души служит предметом постоянных размышлений, обостряющих разум и не раз вызывающих восторг от сходящего на нее духовного озарения.

В священных аятах говорится:

«Неужели ты не знаешь, что Аллах ниспосылает с неба воду и наполняет ею источники? Потом благодаря ей Он растит разнообразные злаки. Затем они вянут, и ты видишь, как они пожелтели. Наконец, Он превращает их в труху. Воистину, во всем этом — наизидание для тех, кто обладает разумом» (аз-Зумар, 39/21)

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в [сотворении] корабля, который плавает по морю с полезными для людей товарами, в дожде, который Аллах заставил литься с неба, а потом оживил [влагою] иссохшую землю и расселил на ней всяких животных, в смене ветров, в облаках покорных [воле Аллаха] между небом и землей, – во всем этом знамения для разумных людей» (аль-Бакара, 2/164)

И действительно, зрячие глаза увидят, что с небес струится свет божественной милости, а из недр земли появляются изумруды любви. Так, окруженный божественной любовью с небес и земли, каждый размышляющий человек не сможет не совершенствоваться духовно, приведя в согласие с этим божественным благоволением свои внеш-

ние и внутренние ощущения и потребности. Всевышний Аллах свидетельствует:

«Он – тот, кто простер землю, воздвиг на ней незыблемые горы, [заставил течь] реки, взрастил из разных плодов по паре и укрыл день ночью. Воистину, во [всем] этом – знамения для людей мыслящих» (ар-Ра'д, 13/3)

Те, кто удостоились счастья быть рабами Господа и составить умму Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), соединенные этой возвышенной любовью, держатся единым строем. Название их благородного оружия – иман. Душа, наполняясь сиянием света Всевышнего Творца и божественной любовью, хранит в себе иман, священное чувство. Те, кто смотрит на этот мир с душой, обретшей это духовное знание, увидят бездонное небо над собой, украшенное, подобно светильникам, глубокими божественными тайнами, или дерево, выросшее из земли и тянущееся каждым листиком, словно ладонями, к Господу... Вот трава – как ковер для поклонения всей уммы Мухаммада, и цветы, чуть покачивающиеся на ветру, подобны самой умме... Вот могучие цепи гор замерли неподвижно, будто в божественном присутствии... Вот облака, наполняющиеся плодородием и изобилием в бесконечном путешествии от моря к небесам... Вот ветры, вестовые вдохновенных божественных посланий... Молнии, вселяющие страх и надежду. Гроза – как предупреждение и назидание об Истинном Обладателе Власти (аль-Каххар) тем, кто пребывает в беспечности... Дни – отражение Его света; ночи – торжество Его таинств и мудрости... Вселенная – книга, наполненная удивительными знамениями и тайнами, проявлением сути прекрасных Имен Аллаха, безмолвный Коран... А Коран – вселенная, выраженная в слове... Человек же находится на соединении этих двух миров, являясь оплотом и центральной точкой познания.

Айша (радыяллаху анха) приводит рассказ, отражающий духовную тонкость и совершенство Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Однажды вечером Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

— *О Айша! Если ты не против, я проведу эту ночь в поклонении Господу моему.*

— Клянусь Аллахом, — ответила я, — мне нравится быть вместе с тобой. Но еще больше меня радует то, что радует тебя.

Затем он поднялся, принял омовение и встал на намаз. Он плакал... Он плакал так, что его одежда, благословенная борода, место, где он совершал сажда, были мокрыми от слез. В таком виде его и застал Биляль, который пришел разбудить Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на утренний намаз. Увидев его слезы, Биляль удивленно спросил:

— О Посланник Аллаха! Если Всевышний Аллах простил вам все прошлые и будущие прегрешения, почему вы плачете?

Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

— *Разве я не благодарный раб Аллаха? Клянусь Аллахом, этой ночью мне были ниспосланы такие аяты, что прочитавший, но не задумавшийся над ними, достоин только сожаления!* — и он прочитал эти аяты:

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи — истинные знамения для обладающих разумом, которые поминуют Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку, и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня» (Али Имран, 3/190-191)» (Ибн Хиббан, II, 386).

Когда снизошли эти аяты, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) плакал до наступления утра, и те слезы не могут сравниться даже с небесными звездами. Ведь, по милости Аллаха, слезы му'минов будут украшением их ночей, светом во тьме могил, каплями росы в райских садах.

Великой милостью Аллаха являются особые месяцы, дни и ночи года, дающие счастливую возможность приблизиться к Господу. Среди двенадцати месяцев, пожалованных нам Аллахом, некоторые име-

ют превосходство над другими. Один из них – месяц Раджаб¹⁰, называемый также «шехруллах» (месяц Аллаха).

Даже во времена джахилии в этот месяц мечи вкладывались в ножны, останавливались кровавые боины. С приходом Ислама почитание месяца Раджаб было сохранено. Этот благословенный месяц был отмечен ночью Рагаиб, наступающей в ночь первой пятницы месяца, и ночью 27 числа – ночью Мирадж.

Одной из главных наших обязанностей является украшение этих ночей фейзом и любовью Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ведь любовь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) составляет капитал, посредством которого наши сердца могут достичь счастья. Те счастливы, которые с любовью следовали за ним и посвятили свои души ему, – навеки спутники пророков, праведников, шахидов и благочестивых, обретших божественные дары.

Пусть Всевышний Аллах наполнит наши сердца фейзом и баракатом этих благословенных дней, ночей и месяцев, которых мы удостоились, осветит наши души нуром Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и окутает их любовью к нему. Пусть Всевышний в День суда соберет нас под знаменем Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и удостоит его заступничества.

Пусть явит в нашей стране и во всем Исламском мире Свои блага, победу и успех.

О Господь! Мы движемся в обитель, где царит долгое скитание и абсолютное одиночество. Пусть будет там солнцем для нас Иман, друзьями – пророки и праведники, садами радости – праведные поступки!

О Аллах! Сделай нас из числа рабов, обладающих истинным познанием и способных видеть вселенную и все происходящее в ней взором души! Надели наши сердца способностью выполнить Твое повеление: «Читай!»

Аминь!

¹⁰ Этот труд был написан в месяц Раджаб, поэтому здесь затрагивается эта тема.

Коран и тафаккур

2

Наши души должны преисполниться возвышенным стремлением и любовью к истинам Корана и Сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ведь Священный Коран и Досточтимый Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) призывают нас к бесконечному счастью и пути истинному. Нельзя забывать, что Книга и Сунна — это аманат, переданный Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям) именно нам, чтобы хранить его и претворять в жизнь.

Коран и тафаккур – 2

Сын человеческий – это не только существо, состоящее из мышц и костей. Он венец творения, чудо совершенства, ведь только он среди всех других созданий наделен способностью познания Всевышнего Творца. Человек, который достиг совершенства, сохранив вложенные в него от природы почетное положение и достоинство, есть величайшая сокровищница, в которой проявляется божественная мудрость, тайны бытия и мироздания, божественное предопределение. Ведь Господь создал его наилучшим творением – «ахсану таквим».

Владеющий такими способностями и дарами, может ли он растрачивать впустую время и вверенные ему блага, пребывая в невежестве и сомнениях и, тем самым, ведя себя самого к гибели?

Люди являются мишенью для разящих стрел нафса. Поэтому следует всегда быть в духовном пробуждении, помня о том, что смерть может настигнуть нас в любой момент, с каждым куском еды, с каждым глотком воды. Ведь жизнь схожа с календарем, показывающим отпущенные нам дни. Невидимая рука, срывая с каждым прожитым днем еще один лист, отпускает его на произвол ветров смерти.

Прошедшие дни – это свидетели наши, грядущие дни – наши гости. И к дням, которые прибывают к нам в гости, надо старательно готовиться. Жизнь – это вечное досье. Ангелы Кирамен Катибин записывают каждое наше деяние без малейших искажений и упущений. Эти досье в один день будут предъявлены нам, и раздастся приказ:

اَفْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

«Читай свой свиток! Сегодня ты сам разберешься: достаточно пересчитать [свои деяния на земле]» (аль-Исра, 17/14).

Кроме книг, где будут записаны все наши деяния, земля в присутствии Всевышнего Творца будет тоже свидетельствовать о наших делах на ней. В Священном аяте говорится:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

«... в тот день она [земля] поведаст [человеку] о том, что с нею» (аз-Зильзала, 99/4).

Если будет на то воля Аллаха, в тот день лица му'минов станут просветленными. Ради этого Священный Коран направляет нас на путь спасения:

«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили» (ас-Сажда, 32/16)

«Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день» (аль-Инсан, 76/10)

«Которые боятся наказания Господа своего, поскольку неотвратимо наказание Господне» (аль-Ма'аридж, 70/27-28).

О тех, кто уверен в том, что сможет избежать наказания Аллаха, в Священном Коране говорится как о потерпевших убыток:

«Неужели они не остерегались наказания Аллаха? Только люди заблудшие не остерегаются замыслов Аллаха!» (аль-А'раф, 7/99).

А о тех, кто считает себя отрезанным от милости и помощи Господа, говорится как о неверных, кяфирах:

«...и не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие» (Йусуф, 12/87).

Сердце му'мина трепещет, находясь между страхом и надеждой и пребывая в упоении повиновения Аллаху. Му'мин, уповающий на Господа, должен чутко соблюдать равновесие между чувствами страха

и надежды, постоянно пребывая в ду'а, признавая немощность свою и находясь в мольбе всю свою жизнь, до самой смерти. В священном аяте повелевается:

«...Обращайтесь к Нему в страхе и уповании. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро» (аль-А'раф, 7/56).

А посему му'мины

«...надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо следует избегать кары Господа твоего» (аль-Исра', 17/57), и живут с мыслями, отраженными в этом аяте.

Кроме пророков и тех, кому они сообщили благую весть, никто не может быть уверен в обретении вечного спасения. Об этом наш Господь повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

«О вы, которые уверовали! Страшиться Аллаха как должно и обратитесь в ислам пока смерть не настигла вас!» (Али Имран, 3/102)

Богобоязненность озаряет сердца счастьем. Священный Коран наполнен аятами, описывающими муки грешников в аду. Но, несмотря на это, многие беспечные люди считают так:

«Аллах — Прощающий. Его нужно любить, а не бояться». Таких, как они, Священный Коран предостерегает:

«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель не захочет ни в чем нести ответ за своего ребенка, а ребенок — за своего родителя. Воистину, обещание Аллаха — непреложная истина. И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха» (Лукман, 31/33)

А другие заблудшие невежды, найдя аргумент типа:

«Твой грех будет на мне!», уходят в загул, по-глупому, бездумно пускаются во все тяжкие грехи, что также печально видеть.

Беспечные люди чувствуют себя комфортно в этой жизни, погружаясь в удовольствия и радости от ее благ. Благочестивый и размышляющий человек использует свою земную жизнь как благоприятную возможность заслужить награды жизни вечной, стремится к достижению духовных уровней и получает наслаждение от этого. Беспечный человек вступает в противоречие с волей и предопределением Господа, то есть становится мятежником. Он не может освободиться от мучающих его вопросов «отчего» и «почему». Благочестивый и размышляющий человек во всем ищет мудрость, углубляясь в истине, стараясь обрести истинное счастье, пребывая в состоянии умиротворения и довольства.

Еще одна часть людей претендует на особое место в мире духовном, то есть, не имея на то каких-либо оснований, они ведут себя так, будто сердцем своим и состоянием духа достигли высоких степеней праведности; будучи далеки от уровня духовности Мавляны, Йунуса и подобных им, они утверждают:

«Я не желаю рая, не страшусь ада. Я люблю Всевышнего Творца, люблю только Его...». Бросаясь подобными высокопарными фразами, демонстрируют искусственный религиозный экстаз, что ни в коем случае не допустимо.

Тот, кто понял немощность свою перед Аллахом, наглухо закрывает все пути, кроме того, что ведет к Нему. Так он доводит до совершенства свою любовь к Нему. Как объясняет Абдулькадир Гейлани (рахматуллахи алейхи), раб, достигший такой любви к Господу своему, освобождает свое сердце от какой бы то ни было привязанности к созданным, которые только есть в пространстве от недр земли до Престола Всевышнего. Этот объятый любовью к Господу раб не думает уже ни об этой жизни, ни о вечной. Он избегает даже оставаться наедине с самим собой, желая общения и близости лишь с Господом. Это очень похоже на историю Лейлы и Меджнуна.

Когда-то сошедший с ума от любви к Лейле юноша порвал с людьми, уединился. Он покинул обжитое селение и жил в пустыне, среди диких зверей. Ему безразличны и похвалы, и упреки людей, он пере-

стал обращать внимание и на самих людей. Он не чувствует разницы между тишиной и гулом толпы. Однажды его, Меджнуна, спросили:

— Ты кто?

— Лейла! – ответил он.

— Откуда ты?

— От Лейлы...

— Куда ты идешь?

— К Лейле...

От сильной любви к Лейле глаза и сердце Меджнуна ослепли, перестали видеть окружающий мир. Уши его перестали слышать все слова, не касающиеся Лейлы (Абдулькадир Гейлани, *Фатхур-Раббани*, с.284).

Му'мин, в своей возвышенной любви познающий Аллаха, Обладателя Истинного Величия, растворяется в ней, и в его сердце не остается привязанности ни к кому из созданных. Только Аллахом он наполнен. Земные, преходящие желания перестают существовать. Объятая любовью душа и в одиночестве, и в толпе остается вместе с Господом своим. И находит счастье на пути истины в исполнении повеления Всевышнего Аллаха: **«Будь же стоек на прямом пути, как тебе веле-но...»** (Худ, 11/112). Таким рабам Аллах открывает глубокие истины.

Всевышний Творец даровал человечеству Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) как **«образец личности»**. Если один человек может превзойти другого по каким-то критериям, то все это воплотилось в благородной личности Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям).

Передается, что Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог избежать обычного человеческого чувства сильной привязанности к своим внукам Хасану и Хусейну, завладевшего его сердцем. По этому поводу Джибрил (aleyхиссалям) как-то спросил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

— Ты сильно их любишь?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

— Да, люблю.

Тогда Джибрил (aleyхиссалям) сообщил ему такую весть:

— Один из них будет отравлен, другой убит...

После этого сообщения Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сумел привести в норму свои душевные чувства к внукам (Абдулькадир Гейлани, *Фатхур-Раббани*, с.314).

Это свидетельствует о том, что избыточная любовь к кому бы то ни было из созданных не принимается Аллахом. Даже сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), ради которого создано все сущее, если не получил бы предостережения Всевышнего Аллаха, то не избежал бы заля (ошибки). Из этого примера необходимо понять, в какой степени важно контролировать свои чувства, особенно любовь и привязанность, будучи чутким к тому, чтобы любовь и привязанность к кому или чему-либо не обосновалась бы в сердце и не породила идолов (кумиров). Ведь мы не защищены от этого, подобно пророкам.

Любовь, не знающая пределов, оправдана только в отношении Всевышнего Аллаха. Когда чувство страха перед Аллахом и упование на Него достигают гармонии и постоянно пребывают с человеком, его душа становится подобной облаку милости на небосводе веры. Ведь любящий опасается обидеть того, кого он любит, и живет в страхе лишиться его любви.

В Священном Коране сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

«О вы, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и укрепит ваши стопы» (Мухаммад, 47/7)

Посему, каждую представившуюся возможность мы должны использовать, чтобы украсить наш иман самыми прекрасными проявлениями, стремясь воплотить их в праведные деяния, которые пополняют

книги наших дел. Мы, му'мины, не должны забывать, что являемся потомками Адама (aleyхиссалям), которому, по милости Аллаха, сами ангелы сделали сажда, учениками пророка Мухаммада Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям) в Школе Прекрасных Имен Аллаха и истинного вероучения. Коран направляет нашу жизнь по прямому пути.

Поэтому наши души должны переполнять ожидание встречи и любовь к истинам Корана и Сунне Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ведь Священный Коран и Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывают нас к бесконечному счастью и пути истинному. Наш Господь возвещает, что постичь Его возможно лишь с непорочным сердцем – кальби салим. А посему, оставаться равнодушным к призыву, не задумавшись о нем, означает беспечность и ущербность запертых на замок сердец. В священном аяте говорится:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

«Неужели они не размышляют о Коране? Или сердца их на запоре?» (Мухаммад, 47/24)

Священный Коран обращает к размышлению своим непревзойденным величием и бесподобностью:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

«Неужели же они не задумываются над [смыслом] Корана? Ведь если бы Коран был не от Аллаха, то они обнаружили бы в нем уйму противоречий» (Ан-Ниса, 4/82)

Вопреки попыткам науки на протяжении 14 веков противостоять положениям Священного Корана, ей не представилось возможности опровергнуть ни один аят. Ведь каждое научное открытие лишь подтверждает истинность сведений, представленных в нем. Коран еще 14

веков назад, принося духовное удовлетворение даже простому бедуину, приводил в порядок его жизнь. А сегодня он восхищает самые просвещенные умы современности, своими нетленными истинами располагая к себе! Так как он содержит самые точные научные сведения, которые не утратят своей ценности вплоть до Судного дня.

А те надежды, что дарит Всевышний Творец, поощряя к научному поиску, который затем подтверждает истину, представляют собой чудеса Священного Корана. Чудеса его заключаются в том, что ни одно из открытий не делается раньше назначенного ему времени, то есть времени, ограниченного проявлением обещанной Аллахом высочайшей истины. Всевышний Аллах повелевает:

«Скоро Мы покажем им Наши аяты в разных краях и среди них самих, пока они не удостоверятся, что он (т. е. Коран) – истина. И неужели [им] не достаточно того, что Господь твой – свидетель всему сущему?» (Фуссылат, 41/53)

Таких примеров божественного разъяснения истинного пути множество. Вот некоторые аяты, являющиеся в то же время и научными фактами:

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении [на Страшном суде, вспомните], что Мы ведь сотворили вас из праха, потом – из капли семени, потом – из сгустка крови, потом – из куска плоти, явного обликом или еще не проявившегося, [и все это говорим] вам в разъяснение. Мы помещаем в ложах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас [из утробы] младенцами, потом [растим вас] до достижения вами совершеннолетия; но одни из вас будут упокоены [в раннем возрасте], другие же достигнут [столь] преклонных лет, что позабудут все то, что знали. Ты видишь землю ссохшейся. Но стоит Нам ниспослать ей воду, как она набухает, раздается и родит всякие прекрасные растения» (аль-Хадж, 22/5)

«Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста, потом же Мы определили его в виде капли [семени] в надежное место. Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток

– в кусок мяса, создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом. Потом Мы воплотили его (т. е. человека) в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей!» (аль-Му'минун, 23/12-14)

Известный канадский эмбриолог, профессор, доктор Кейт Мур в своем труде, после того как разъясняет все стадии развития человеческого эмбриона в утробе матери, приводит священные аяты и делает вывод, что научные факты и описания Священного Корана ничем не отличаются друг от друга, более того, священные аяты преподносят неоспоримые медицинские сведения более точно и образно.

Кейт утверждает, что указание на три стадии развития эмбриона, а именно: нутфа, 'аляк, мут'а, соответствует научным исследованиям и способствует продвижению этой области медицины на многие годы вперед. Нутфа, т.е. капля, представляет собой начальную стадию развития эмбриона, еще не до конца изученную наукой. Фаза 'аляк (сгусток) – это сгусток застывшей крови, находящийся в прикрепленном, висячем состоянии. В этом сгустке крови хранится вся жизненная программа души. На стадии мут'а, т.е. «жеванное мясо», зародыш действительно напоминает жеваное мясо. Внешне он похож на кусочек мяса со следами надкуса чьих-то зубов. Впечатленный подтверждением своих исследований чудесными аятами, ниспосланными 1400 лет назад, Кейт склоняется перед величием истин Священного Корана и Досточтимым Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), удостоившись чести принять религию Ислам.

Об этих и подобных подтверждениях знамений в Священном Коране говорится:

«Те, которым даровано знание, знают, что ниспосланное тебе от твоего Господа есть истина, которая ведет к пути Великого, Славного» (Саба', 34/6)

В разделе криминалистики, изучающем отпечатки пальцев человека, установлено, что отпечатки пальцев каждого человека индивидуальны и не изменяются в течение всей жизни. По этой причине в расследовании и правосудии используется самый достоверный способ

– сопоставление отпечатков пальцев, оставленных на месте преступления. Это открытие было сделано в 19 веке и нашло широкое применение во всем мире. По этому поводу говорится в Коране:

«Неужели человек полагает, что Мы не соберем его [истлевших] костей? Да, Мы можем восстановить даже пальцы его» (аль-Кыйама, 75/3-4), заостряя внимание на пальцах, как предмете для исследования.

То есть, Коран идет впереди, а наука следует за ним. Священный аят повелевает:

«Скажи [Мухаммад]: «Если бы объединили усилия люди и джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им бы не удалось, если бы даже они и помогали друг другу» (аль-Исра', 17/88)

Ведь Коран – это не знание смертного, слабого человека, а Знание Господа, которому ведомо все, который о каждой вещи сведущ. В то же время, Хозяин этого Слова, Всевышний Аллах побуждает человека к постижению мироздания путем научных открытий.

Все пророки и аулия черпают свои знания из истин Корана. Знания и мудрость всех предыдущих божественных писаний заключены в Коране. Также как человек представляет собой миниатюрную модель вселенной, так же и Коран является божественной книгой, которая вмещает в себя всю вселенную. Поэтому над знаниями, содержащимися в нем, не властны ни время, ни пространство. Оно охватывает все времена.

Приближенные рабы Аллаха, именно с таким пониманием относящиеся к Корану, с каждым словом его, с каждой буквой постигают меняющиеся проявления сокровенных тайн. Постигшие Господа избранные рабы утверждают, что все знания и составленные ими произведения, возникли и засияли от света Корана.

Хотелось бы сказать еще о том, что в этом месяце, в котором мы все пребываем, есть благословенная ночь Ми'радж, наступление которой, инша Аллаху, принесет для нас множество достоинств и феиза¹¹.

Произошедший за полтора года до хиджры, в 27 ночь месяца Раджаб ночной перенос Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки, из Масджид-аль-Харам в Иерусалим, в Масджид-аль-Акса, называемый «исра'», и последующее вознесение за грань семи небес, называемое «ми'радж», есть проявление божественного Могущества, не подвластного ни времени, ни пространству.

В аяте этот священный путь описывается так:

«Слава Тому, кто перенес 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» (аль-Исра', 17/1)

В другом аяте говорится о проявлениях божественной Мудрости на протяжении этого пути:

«Когда над Лотосом витали те, кто витает¹², взор его (т. е. Мухаммада) не отрывался [от происходящего] и не переходил [границы дозволенного]¹³. А ведь он увидел величайшее из знамений Господа своего» (ан-Наджм, 53/16-18)

Событие Ми'раджа, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) преодолел невероятное пространство за одну ночь и стал единственным зрителем удивительного по великолепию представления, показанного Всевышним Аллахом, явилось, по сути, встречей **«Махбуба с Халибом»** (Возлюбленного с Любящим). Как состоялось это божественное приглашение и его принятие, исключительная утонченность и красота происходящего – все это недостижимо для постижения чело-

11 Эта статья была написана в месяц Раджаб, поэтому автор затрагивает эту тему.

12 Лотос прикрывали своими крыльями ангелы, согласно другому ривайату, — божественный Нур.

13 В тафсире священного аята говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько был устремлен к Господу своему, что разворачивающиеся вокруг него в мире малякут великолепные картины не могли отвлечь его взора от Него.

веческим разумом. С этой точки зрения, вся глубина мудрости этого величественного вознесения осталась тайной между **Возлюбленным и Любящим**.

Так не забудем, что свет, исходящий из устремленных в небо минаретов этой ночью, будет словно шахада, наше свидетельство о единобожии; благословенность этой ночи останется светлым воспоминанием, божественным подарком в череде наших дней.

Для всей уммы ночь Ми'радж, несомненно, памятна величайшим повелением выстаивать намаз. Намаз – это опора религии, свет очей, радость сердца, встреча с Господом, ми'радж души му'мина. Будучи рабом Аллаха и последователем уммы Его Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), каждый из нас стремится переживать свои собственные ми'раджи. Можно найти много ясных свидетельств тому, что ми'радж в жизни раба осуществляется через намаз. К тому же, состояние нашего намаза определит уровень нашего ми'раджа. Приглашение к ми'раджу, то есть в путешествие к Господу своему, мы получаем ежедневно, пять раз в день.

Пусть Всевышний Аллах сделает эту благословенную ночь источником счастья для всей уммы.

О Аллах! Даруй нам истинный путь, на котором на нас прольется Милость Твоя. Защити нас от гибели в пучине страстей мирских. О Щедрейший Господь наш! Даруй нам размышление и понимание для постижения истин Твоих! Наполни сердца наши Своею любовью.

О Аллах! Укрась нас знаниями Корана. Оживи нас в атмосфере бесконечного размышления над ним, любви к Посланнику Твоему (саллаллаху алейхи ва саллям), так, чтобы мы предстали перед Тобой с живым и непорочным сердцем...

Аминь!..

Коран и тафаккур

3

Также как выросшее из крошечного семечка, посаженного в землю, огромное дерево поражает своей высотой, так и высота мыслей и чувств наших может стать ошеломляющей, если они воспитывались и обретали силу благодаря истинам Корана. Следовательно, если Коран не обладал бы неиссякаемым знанием и не являлся бы наставлением на истинный путь, то мысли и чувства наши остались бы мертвыми, неразвитыми, как семечко, не посаженное в землю.

Коран и тафаккур – 3

Всевышний Аллах, сделавший для человека обязательной покорность Себе, подчинил ему все, что есть на небесах и земле¹⁴, а чтобы человек мог чувствовать и оценивать свои деяния, Он наделил его способностью размышлять и анализировать. Кроме того, чтобы человек мог достичь совершенства в имане, Аллах оказал Милость, направляя человечеству Своих посланников, являющихся «усва хасана» (примерными личностями) и проводниками на пути Истины.

Божественная помощь, осуществляемая через пророков, достигнув вершины совершенства, закончилась последним Пророком, Пророком Судного дня (саллаллаху алейхи ва саллям) и через его посредничество – последним Заветом Аллаха человечеству, Священным Кораном.

Поэтому мы, в дополнение ко всем божественным дарам, удостоенные чести войти в умму пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и познать истины Корана, должны, чувствуя себя в долгу за эту милость, бесконечно благодарить Всевышнего Аллаха. Также как выросшее из крошечного семечка, посаженного в землю, огромное дерево поражает своей высотой, так и высота мыслей и чувств наших может стать ошеломляющей, если они воспитывались и обрели силу благодаря истинам Корана. Следовательно, если Коран не обладал бы неиссякаемым знанием и не являлся бы наставлением на истинный путь, то мысли и чувства наши остались бы мертвыми, неразвитыми, как семечко, не посаженное в землю. Значит, для нас, рабов Аллаха, в Коране, являющемся великим божественным даром,

14 См. Коран, Сура «аль-Джасийя» 45/13.

воплотились божественная Щедрость Могущества и бесконечное величие познания. И это подтверждается сейчас, в эпоху космических исследований 21 века, тем, что стиль отношений между людьми, до которых не дошел божественный призыв, устанавливается, исходя из их собственных понятий и приземленных целей. В настоящее время существуют миллионы людей, исповедующих искаженные религии, как буддисты, которые поклоняются каменным статуям Будды, или индуисты, сделавшие священным для себя беспомощное животное – корову, или миллионы тех, которые простых смертных почитают за божества. И чтобы мы могли постичь величие блага принадлежности к умме пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), нам представлены эти назидательные картины. Однако, как ни печально признавать это, есть и такие, которые услышали и узнали истину, но, последовав за своим нафсом и множеством благ жизни земной, остались в заблуждении. О таких, как они, которые были во все времена и эпохи, говорится в Священном Коране:

«Немые, глухие, слепые...» (аль-Бакара, 2/18)

А посему, Всевышний Создатель требует, чтобы му'мины находились в пробужденном состоянии в отношении Его аятов, были проинициальны и глубоко восприимчивы. В священном аяте говорится:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

«[Рабы Милостивого] – это те, которые, когда их наставляют аятами Господа, не падают [наземь] слепыми и глухими к этим [аятам]» (аль-Фуркан, 25/73)

В такое время, как наше, для му'минов особую важность приобретают две обязанности.

Первая из них – всеми фибрами своей души ощущать благодарность к Господу, предрешившему для нас бесценный дар веры, которая сегодня подобна редким цветам, пробивающимся сквозь скалы и пытающимся зацвести. Вторая – это естественное проявление боже-

ственной милости и щедрости к тем, кто не ведает ничего об истине и вере, желание призвать их на прямой путь.

В священных аятах говорится:

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

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: «Воистину, я – из предавшихся [Аллаху]»?» (Фуссылят, 41/33)

Чтобы таблиг (призыв к истинному пути) достиг своей цели и оказался результативным, нужно все свободное время воспитывать свою душу и разум наставлениями и нравственностью Корана. Иными словами, необходимо проявлять еще большую глубину мышления и усердие в постижении безграничной духовности и смыслов Священного Корана, чем проявляют это ученые, занимающиеся естественными науками.

Мы видим, что материалистическое мировоззрение не может подготовить человека ни к чему, кроме унижения и лишений. Это объясняется тем, что человеку свойственно оценивать действительность, исходя исключительно из собственных умозаключений. В откровениях Священного Корана много раз встречаются обращения: «يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» то есть «о обладатели разума», или вопросы: **«Разве вы не разумеете, не задумаетесь, не понимаете?»**, что придает иное значение способности человека к размышлению и, в то же время, предостерегает его.

Коран, предшествующий всем наукам, которые почти ежедневно подтверждают его правоту современными научными открытиями и опытами, представляет собой величественный источник познания, утоляющий жажду человека к наблюдению и размышлению.

Мы, мусульмане, должны думать об ответственности и бояться того, что не сможем довести до человечества великолепия и совершенство Корана должным образом, не сможем быть примером его нравственности и вероучения. Более того, когда на протяжении мно-

гих веков истины Корана подтверждаются наукой, что доказывает правильность веры, когда существуют все возможности рассказать о нем в любой точке земного шара, мы должны понимать, что те, кто пребывает в неведении о пути истинном, будут свидетельствовать против нас в День суда. Это увеличивает нашу ответственность. Ведь большая часть религиозных мистических описаний объяснена и аргументирована научными доводами, что значительно облегчает задачу сегодня.

В Коране говорится также о том, что некоторые тайны, скрытые во вселенной, можно понять лишь тогда, когда уровень научных достижений и разум человеческий будут соответствовать этому. Значит, все открытия, которые уже сделаны и еще будут сделаны до Конца света, хранятся в Коране и происходят именно тогда, когда наступает их время, знания обретают необходимый уровень, меняется восприятие человека. Без сомнения, это - одно из проявлений Милости Аллаха.

Ведь знания из области физиологии и эмбриологии человека, величайшие открытия в медицине, карты звездного неба и земли, поражающее разум управление порядком и программой мироздания и многие другие подобные им истины, если бы не были изложены в Коране в иносказательной форме, то, не будучи еще открыты наукой, вряд ли были поняты и приняты кем-либо только из соображений веры.

С этой стороны, Коран подобен древней земле, которую где ни копни - найдешь клад. Нужно лишь проявить усердие, открытым оком души своей изучая бездонные глубины смыслов его истин.

Обладающие душой и разумом способны достичь с помощью этой Книги Мироздания глубины чувств, созерцание сокровенного смысла и тайн вселенной. Поэтому в приведенных священных аятах наш Господь призывает все человечество к размышлению:

«Разве, когда они странствовали по земле, их сердца не разумели или же уши не внимали [тому, что происходит вокруг]? Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди» (аль-Хадж, 22/46)

«На земле есть участки сопредельные, виноградники, нивы, пальмы, растущие и из одного корня, и из разных [корней], и орошают их одной и той же водой. [Но] одни [плоды] Мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, во [всем] этом - знамения для разумных людей» (ар-Ра'д, 13/4)

Для того чтобы стать истинным му'мином, нужно заставить свое сердце быть подвижным, разбудить в нем жажду к размышлению и возвышенной любви.

Мозг и душа, исполняющие свои функции, делают человека человеком. Если уделять внимание только развитию интеллекта, пренебрегая духовным воспитанием, человек, возможно, сможет занять хорошее место в жизни земной. Но чтобы стать чутким, тонко чувствующим му'мином нужно, чтобы сердце его размягчилось, приобрело пластичность, словно тесто, обрело мягкость и глубину восприятия. Внешний облик человека, сердце которого достигло подобного уровня, выражает его внутреннюю суть **«языком состояния»**. Все, что характеризует человека - его индивидуальность, лицо, глаза, манеры, подобны витрине. Внешность всякого существа начинает говорить за него прежде, чем все остальное, и это называется **«языком состояния»**.

Если слепой от рождения вдруг начнет видеть, он испытает потрясение. Его будет удивлять все: моря, деревья, пролетающие птицы. Ведь он никогда этого раньше не видел... «Как прекрасно создал все это мой Господь!» - в восхищении воскликнет он. Человек, который видел всю эту красоту каждый день уже тысячи раз, не думает о ней, не окружает себя атмосферой глубокого размышления и утонченного восприятия, подобно холодной скале, на которую выпадает первый апрельский благодатный дождь, остается равнодушным и беспечным.

Как прекрасны аяты Священного Корана, призывающие нас к пробуждению:

«В смене ночи и дня, в уделе (т. е. дожде), который Аллах ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизнен-

ной, в смене [направления] ветров, воистину, заключены знамения для тех, кто разумеет» (аль-Джасийя, 45/5)

«Знамением для них служит ночь, которую Мы лишаем дневного света, так что они погружаются во тьму. Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию: таково предписание Великого, Ведающего. Для луны Мы предопределили [разные] состояния, пока она не становится изогнутой, подобно высохшей пальмовой ветви. Солнцу не следует догонять луну, и ночь не опережает день, и каждый из них плывет по небосводу» (Йасин, 36/37-40)

«Эти притчи Мы рассказываем людям, но постигают их [смысл] только обладающие знанием» (аль-Анкабут, 29/43)

В соответствие с уровнем глубины мыслей и чувств, которого человек сумеет достичь в этой жизни, возрастают и блага, что он может получить, пребывая в атмосфере божественной любви, и его доля счастья в потусторонней жизни. На протяжении всей истории пророки, аулия и мудрейшие из праведных служили примером использования духовных путей постижения мироздания. В природе человека, в глубинах его подсознания заложено знание об Аллахе (ма'рифатуллах), то есть готовность верить в Господа, чувство истины, потребность верить и быть привязанным к чему-либо.

Остающиеся беззащитными перед жизненными испытаниями, многие беспечные люди, реализуя заложенные от природы качества, естественным образом возвращаются к Аллаху, в своей нужде ищут Его помощи и поддержки. Но те, кто вопреки этому свойству, отстраняются от основного потока жизни, управляемого божественным Могуществом и являющегося чудом творения, угрюмо и бессмысленно взирая на знамения Аллаха в этом мире, будут вынуждены продолжить эту игру «в жмурки» и в жизни будущей. В священных аятах говорится:

«...Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди» (аль-Хадж, 22/46)

«Кто слеп в этой жизни, слеп и в будущей, и к тому же он более других заблудший» (аль-Исра', 17/72)

Священному Корану нужно учиться у благочестивых учителей, мужчин и женщин, чьи сердца исполнены любовью к Аллаху, чтобы фейз (божественное знание) их сердец отражался на слушателях, придавая глубину чувствам и побуждая к размышлению.

К слову, Господину Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды задали вопрос:

— Каким голосом и стилем лучше всего читать Коран?

— *Лучший голос и стиль чтения Корана у того, слушая которого, чувствуешь его страх перед Аллахом* (Дарими, Фадаиль-аль-Кур'ан, 34).

В противном случае, такое чтение Корана, при котором слова не будут распространяться дальше рта человека, не сможет вызвать глубоких чувств и бесконечных размышлений над смыслами.

Следует прислушаться к этим словам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который в этой связи предостерегал:

«Среди вас появится такая группа людей, что рядом с их намазом ваш намаз, рядом с их постом ваш пост, рядом с другими их деяниями ваши деяния покажутся вам ничтожными. Они будут читать Коран, но то, что они читают, не будет восходить дальше их рта. Они будут выходить из религии со скоростью стрелы, пущенной из лука...» (Бухари, Фадаиль-аль-Кур'ан, 36).

Чтобы не попасть в такую беду, при занятии Кораном нужно, активизируя все свои чувства, обращаясь к аятам для понимания происходящего, наполнять глубокими смыслами Корана сердце свое и переживать его высокую нравственность. Ведь Священный Коран всеми способами призывает му'минов к постоянному размышлению и концентрации своих чувств. В священном аяте говорится:

«...а тебе ниспослали Коран, чтобы ты разъяснил людям то, что было ниспослано прежним посланникам, - быть может, они одумаются» (ан-Нахль, 16/44)

Поистине, Всевышний Аллах призывает в Священном Коране нас, рабов Своих, к глубокому размышлению о величественных дока-

зательствах Его существования, о дарованных благах. Он привлекает наше внимание к тому, что в мире есть люди, говорящие на самых разных языках и имеющие разный цвет кожи. В священном аяте сказано:

«И [еще] из Его знамений – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Воистину, в этом – знамения для тех, кто обладает знанием» (ар-Рум, 30/22)

Действительно, ни один из множества языков, на которых говорит человечество, не возник в результате работы какой-то комиссии. Ни грамматика, ни лексика не являются плодами человеческого труда. Хотя в одних языках глагол ставится в начале предложения, а в других, наоборот, в конце. Все это не имеет ничего общего с осознанным выбором, это дар самого Всевышнего Творца. И вместе с этим, создание людей разных рас, отличающихся цветом кожи, содержит сокровенную божественную мудрость. Расы – это результат влияния географических условий, а нации и народности – это проявление мудрости творения. Все это для того, чтобы люди еще легче могли общаться и понимать друг друга. А посему, нет наций высших и нет наций низших. Из любой нации могут выйти как чистые люди, так и дурные. Самое важное – это богобоязненность. Об этой истине Аллах Всевышний говорит:

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас – наиболее благочестивый. Воистину, Аллах – знающий, сведущий» (аль-Худжрат, 49/13)

С другой стороны, Всевышний Аллах «единственность» сделал качеством, присущим только Себе, создав все в паре и наделив свойством взаимодополняемости. Супружеские отношения, начало которым было положено в совместной жизни в раю досточтимых Адама и Хаввы (алеихумассалям), перешли в качестве божественного закона ко всем сынам Адама и достигли своего совершенства в предписаниях завершающей религии – Ислам.

Всевышний Аллах повелевает:

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

Истинный Творец сделал брак благословенным для всей общины Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям); супружескую жизнь, протекающую под сенью Корана и Сунны, наполнил райским счастьем еще в этой жизни.

В супружестве, в крепких узах, соединяющих двух посторонних людей, заключена потрясающая разум глубина и мудрость. Заслуживает внимания и многих размышлений, например, что молодая пара, по воле Аллаха, связанная чувством любви, благодаря этому чувству обретает силы, чтобы выйти из-под родительского крова и начать самостоятельную жизнь.

Оттого, что сын человеческий по природе своей любит спорить и сопротивляться в принятии истины, Священный Коран обращается к людям разного склада ума и разных профессий по-разному, чтобы каждый мог обрести свой удел, исходя из своего состояния. В священном аяте об этом сказано:

«Мы разъяснили в Коране людям всякие притчи, но человек [по природе] больше всего склонен препираться» (аль-Кахф, 18/54)

Привлекая внимание человека к тайне его творения, Священный Коран призывает его к размышлению. Повелевая человеку размышлять о своей жизни, священный аят провозглашает:

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

«Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем согбенным. Неужели же они не разумеют?» (Йасин, 36/68)

Другие аяты, разъясняющие, что действия человека мотивируются склонностью к греху или богобоязненности, предупреждают:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

«Клянусь душой [человеческой] и Тем, кто ее сотворил и при-
дал ей соразмерность, кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие.
Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл
[злое] в душе» (аш-Шамс, 91/7-10)

В Коране говорится о воскрешении, как проявлении могущества
Аллаха, чтобы напомнить человеку о его ограниченных возможностях
и о том, что его ожидает в будущем:

«Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли?
И, тем не менее, он открыто пререкается! И приводит он притчи,
забыв о том, кем сотворен, и говорит: «Кто же оживит истлевшие
кости?» Отвечай [Мухаммад]: «Оживит их Тот, кто создал пона-
чалу, ибо Он сведущ в любом творении» (Йасин, 36/77-79)

Человеку, который не успевает за временем, разъясняется, что по-
нятие времени относительно:

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

«В тот день, когда они узрят его (т. е. Судный час), покажется
им, что они пробыли [в могилах] не более одного вечера или утра»
(ан-Нази'ат, 79/46)

Настойчивый призыв сына человеческого к размышлению, являю-
щемуся повелением Аллаха, в этих аятах Священного Корана указывает
на необходимость работы ума и сердца. Досточтимый Пророк (саллал-
лаху алейхи ва саллям) еще тысяча четыреста лет назад говорил:

«Ни одно поклонение не сравнится с размышлением» (Али аль-Мут-
таки, Кензуль-Уммал, XVI, 121), разъясняя в этом благородном хадисе, что
тафаккур и возникающее в результате него наполнение сердца духов-
ным знанием по уровню равны поклонению. Даже можно сказать, что
этот хадис указывает на то, что размышление появилось раньше по-

клонения. Так как понять важность, нужность и значимость того или иного поклонения можно только через размышление.

Тафаккур, на котором так часто акцентируют внимание священные аяты и благородные хадисы уже на протяжении тысячи четырехсот лет, сегодня, с учетом всего вышеизложенного, приобретает бесконечную важность и необходимость. Сколько бы ни говорилось о необходимости проявления достаточного упорства, чтобы освободить себя от ответственности, касающейся этих истин, призыва людей к истине и поощрению к добру, все будет мало.

Инша Аллаху, скоро наступает ночь 14 Ша'бана, называемая ночь Бараат, в которую каждый год праведные му'мины в великом упоении веры переживают новое возрождение¹⁵.

Это ночь принятия решений и различения. В эту ночь определяется и записывается все, что связано с «рождениями и смертями, уделом и деяниями, которые возносятся к Господу для решения».

В благородном хадисе говорится:

«Совершайте намаз в ночь, когда наступает середина месяца Ша'бан, а днем поститесь. Ведь Всевышний Аллах с заходом солнца низводит свет своей милости на уровень небес земных и до восхода солнца удостоивает рабов Своим обращением к ним:

«Нет ли того, кто просит у Меня прощения? Я прощу его. Нет ли того, кто просит у Меня пропитания? Я наделю его пропитанием. Нет ли того, кто пребывает в страданиях? Я облегчу его страдания. Нет ли такого, нет ли другого?..» (Ибн-Маджа, Икаметус-саят, 191).

Это свидетельствует о том, в эту ночь Всевышний Аллах являет особое снисхождение своим рабам, держа двери милости Своей широко открытыми до самого рассвета.

¹⁵ Эта статья была написана в месяце Ша'бан, поэтому здесь затрагивается эта тема.

Благая весть для му'минов от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в том, что ночь Бараат, проведенная в молитвах, и день, проведенный в посте, заключают в себе особое благословение. Кроме намазов, мы должны посвятить эту ночь чтению Корана, совершению зикра, произнесению салаватов и беседам на темы духовности.

В следующие за ночью Бараат ночи и дни нужно также быть старательным в поклонении, ведь они помогают обрести особое состояние и ощутить нур священного месяца Рамадан. Посему мы должны духовно готовить себя к этому, приумножая свои благие дела и проявляя приверженность к Истине.

В частности, наши намазы мы должны совершать в состоянии ваджд (духовного восторга), в ощущении гармонии между душой и телом. Ведь намаз – это встреча раба с Господом своим.

Ведь на обращение одного человека:

— О Посланник Аллаха! Научи меня чему-нибудь полезному, но не будь многословен.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

— *Выстаивай каждый свой намаз так, будто он последний в твоей жизни! Не говори ничего, за что потом придется извиняться! Не возлагай надежд на то, что в руках у других людей, и всегда будь тверд в этом!* (Ибн Маджа, Зухд, 15).

Му'мин должен стремиться не потерять ни одного блага от совершаемого им намаза. Ведь в другом хадисе передается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Один раб совершает намаз, но ему достается награда лишь за половину, одну треть, одну четверть, одну пятую, одну шестую, одну седьмую, одну восьмую, одну девятую, одну десятую часть его» (Абу Дауд, Саят, 123, 124).

Приближающийся месяц Рамадан, в который снизошел священный Коран, настолько ценен, что будет осенять милостью и благосло-

ванием му'минов всю жизнь вплоть до Судного дня. Ведь Рамадан и Коран есть ни что иное, как воспитание жизнью и действиями.

В священном аяте говорится:

«Тот из вас, кого застанет месяц рамадан, в котором был ниспослан Коран – истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью], – пусть проводит его, постясь...» (аль-Бакара, 2/185)

Всевышний Аллах говорит, что Священный Коран – это руководство, полное назиданий и света мудрости, далее повелевая человеку пост в этот благословенный месяц и воспитание через чтение Корана.

Нельзя забывать, что недостаточно всего лишь слушать Священный Коран и представлять себе те истины, о которых он повествует. Нужно с душевным трепетом и восторгом повиноваться указаниям пути спасения в жизни вечной, содержащимся в нем. Ведь му'мин, погружаясь в духовность Корана, вступает в борьбу со своим нафсом и страстями.

О Господь! Сделай так, чтобы этот благословенный месяц мы провели в глубоких переживаниях Корана, и прожили жизнь, достойную наград рая! Пусть вера наша и Коран станут доводами нашими, пост – милостью, сахуры – благословением, а ифтары – моментами приближения к Тебе.

Аминь!..

Покаяние (тауба) и слезы

*«Кайся с душой, полной огня сожаления,
и с глазами, влажными от слез!
Ведь цветы распускаются в тех
местах, где солнечно и влажно!»
Мавляна Джалалетдин Руми
(рахматуллахи алейхи)*

Покаяние (тауба) и слезы

Один портной обратился к праведнику:

— Что вы думаете о благородном хадисе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Всевышний Аллах принимает покаяние раба Своего до того, как приходит его смертный час»* (Тирмизи, Дават, 98)?

Праведник сказал:

— Да, это верно. Но чем ты зарабатываешь себе на жизнь?

— Я портной, шью одежду.

— А что самое легкое в портновском деле?

— Кроить ножницами материю.

— И сколько ты занимаешься портновским делом?

— Почти тридцать лет.

— Сможешь ли ты кроить материю, когда смерть подступит к тебе?

— Нет, не смогу.

— Послушай, портной! Если, находясь перед лицом смерти, ты не сможешь делать то, чему усердно учился и в чем достиг мастерства в течение тридцати лет, как ты сможешь покаяться, если ни разу в жизни не делал этого? Покайся сейчас, пока ты в силах! Иначе, у тебя может не оказаться их в твой последний миг, когда необходимым станет раскаяние и упование на благой конец... Разве ты не слышал слова: *«Спешите покаяться, прежде, чем вас настигнет смерть!»* (Муснави, Файз-уль-Кадир, V, 65)?

Эти слова заставили портного глубоко задуматься. Спустя некоторое время, он покаялся и примкнул к числу благочестивых.

Этот рассказ напоминает, что рабы божьи постоянно рискуют, оступившись, попасть в какую-либо из множества жизненных и духовных пропастей, самой опасной из которых является откладывание искреннего покаяния «на потом». Тогда как покаяние служит спасательным кругом для наших душ. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) наставлял одного из благородных сахабов: *«Больше всего ты страдаешь от грехов своих, а лекарство от страданий – истигфар (просить прощения за грехи) в темноте ночи»* (Дайлами, Муснад, I, 136).

Истигфар, занимающее важное место в стремлении к Аллаху и достижении высокого состояния души, есть путь очищения от духовной нечистоты. Принятое покаяние устраняет все препятствия и завесы между рабом и Господом, что в большой степени важно для праведных деяний. Все, что мешает достижению главной цели, необходимо устранять, чтобы привести свою душу в благоприятное состояние. И поэтому, во всех тасаввуфических течениях вирд (урок ученика, вставшего на путь Тасаввуфа), выполняемый в предрассветное время, который чрезвычайно важен для духовного совершенствования, начинается именно с покаяния.

Первое покаяние было сделано первым пророком Адамом (aleyхиссалам). Он так делал тауба (покаяние):

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«...Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смиростивишься над нами, мы непременно окажемся в числе потерпевших урон» (аль-А'раф, 7/23). Эта ду'а для всех последующих поколений его потомков является ценнейшим уроком покаяния.

Благородные аулия отмечали три вида покаяния:

1 - тауба основной массы му'минов; они каются в совершенных грехах.

2 - тауба избранных; они каются в невежестве, неведении, небрежности своей.

3 - тауба лучших из избранных; они каются только для того, чтобы достичь еще большей близости к Аллаху.

Как и во всяком праведном деле, условием тауба является искренность и чистосердечность. Так, многие из познавших истину и Господа, не раз калялись о сделанном уже покаянии. Значит, следует избегать раскаяний, о которых потом придется сожалеть, то есть покаяние, как об этом предупреждает священный аят, должно быть **«окончательным»**. Ведь нафс и шайтан сбивают душу с пути истинного, представляя в роли учителя, который внушает прекрасное и благое. Когда раб попадает в эту западню, он пускает свое тауба на ветер. А если он после тауба возвращается к грехам, ввергает себя в бедствие, застилающее темнотой свет жизни будущей. Всевышний Аллах повелевает:

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا

«Быть может, ваш Господь простит вас. Если вы снова станете [бесчинствовать], то Мы вновь накажем вас...» (аль-Исра', 17/8)

Ведь тот, кто постоянно нарушает свое тауба, становится посмешищем шайтана. Каждый раз, когда человек раскаялся в грехе, шайтан и его легкомысленные помощники говорят ему: «Сожаления твои – тьфу на них!», и тот опять преступает обещание, данное им Господу. Именно к этому относится повеление священного аята:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

«О вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием...» (ат-Тахрим, 66/8)

В подтверждение важности этого, поэт, к тауба обращая души, предостерегает:

Когда истигфар произносится лишь языком, на словах,

А душа беспечна, нафс найдет себе тысячу лазеек!..

Рахмети

Говоря о тауба, следует обратить внимание на следующий благородный хадис из сборника хадисов *Джами-ус-Са'ир*. В нем говорится, что после того, как человек совершил грех, пишущие ангелы в течение целых шести часов не записывают этот грех, потому что ему дается время для раскаяния. Поэтому человек ошибается, если говорит: «Я не смогу быть стойким в своем раскаянии, я опять совершу грех, поэтому не буду каяться сейчас, а оставлю на потом!», наоборот, он должен постоянно находиться в истигфар. Может быть, по воле Аллаха, он не вернется вновь к своему греху. Обязательно надо знать, что тауба, являющееся прошением о помиловании, должно выражаться чистосердечным раскаянием и твердым решением никогда не возвращаться к подобному. Всевышний Аллах предостерегает:

«...И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть шайтан не обольстит вас против Аллаха» (Лукман, 33)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Раскаяние в грехах заключается в сожалении и истигфар» (Ахмад бин Ханбаль, VI, 264), имея в виду в этом благородном хадисе, что раскаяние должно быть таким, чтобы оно не позволило человеку повторить свой грех.

В то же время, этот благородный хадис сообщает, что чистосердечное раскаяние должно начинаться с сожаления. Это означает, что грязь греха должна быть смыта чистыми слезами.

В предании говорится: одному грешнику, переживавшему раскаяние и сожаление, был вручен список его грехов, и приказано: «Читай!» От охватившего его чувства вины грешник разразился рыданием так, что сквозь слезы уже не мог увидеть написанного. Но потоки искренних слез омыли его от грехов, и он очистился от них совершенно. Так этот грешник получил прощение.

Следовательно, порой для получения прощения одного греха требуются реки слез, тогда как одна слезинка может очистить от тысячи грехов.

Ведь слезы – родник покаяния для тех, кто подчинился власти божественной любви. Они смывают грехи, очищают. Являются выражением благодарности Господу Его рабом. Слезы – обитель надежд, что дарует Всевышний Аллах. Те, кто, утратив последнюю надежду, остается у врат обители слез, – истинно счастливый.

Те, кто сквозь чистые слезы на глазах может наблюдать за течением жизни этого мира, поймут, что слезинки, как крошечные зеркала, отражают тысячу океанов божественных тайн и любви. Тайны скольких мудрых страниц открывается с ними. Ведь слезам подвластен язык, который не передается словами; в них заключено столько смысла, что сам раб не способен до конца постичь того, о чем молит в слезах Господа своего... Поэтому познавшие высокую любовь находят утешение у истоков родников слез. Скитальцы находят отдохновение на их берегах.

Какую ценность у Аллаха может иметь единственная оброненная слезинка, очень красиво описывается в этом рассказе:

«Однажды, находясь в пути, Джунайд аль-Багдади (рахматуллахи алейхи) увидел снизошедших с неба ангелов, которые что-то собирали на дороге.

— Что вы собираете? – спросил он одного из ангелов.

— Один любимый раб Аллаха, проходя здесь, в печали произнес «ах!» и обронил несколько слезинок. Мы собираем их, чтобы удостоиться милости и ма’рифат (познания) Всевышнего Аллаха, – последовал ответ ангела».

В одном хадисе-шариф сказано:

«Есть две категории, чьих глаз не коснется пламя ада: тех, что плачут, поминая Аллаха, и тех, кто бдительно, не смыкая глаз на

рассвете, стоит в дозоре на пути Аллаха» (Тирмизи, Фадаиль-аль-Джихад, 12/1639).

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), сравнивая очищение от грехов через тауба и слезы с тем, как загрязненные воды рек испаряются, а затем, как милость, возвращаются на землю очищенными, говорит:

«Когда вода здесь, на земле, теряет чистоту и прозрачность, становясь мутной и грязной, она, как и мы, теряет покой из-за своей нечистоты... И из самых глубин начинает вызывать к Аллаху. Отвечая на ее зов, Всевышний Аллах превращает ее в пар и забирает на небо. Там пробегаая разными-разными путями, она обретает кристальную чистоту. А потом, в виде дождя, или снега, или града вновь попадает на землю. И наконец, достигает безбрежного моря».

Вне всякого сомнения, эта аллегория символизирует проявление милости и любви Всевышнего Аллаха к Своим рабам, которым Он пожелал простить их грехи и указать путь вечного спасения. И вот, души тех, в чьих сердцах, запачканных грязью грехов, сходятся вместе дождь покаяния и солнце сожаления, Всевышний Аллах забирает на небеса. Там очищает их от пыли, грязи, грехов нафса. Затем вновь возвращает на землю эту душу, обретшую благословенность ихсана (созерцания Аллаха), человеку, как самому совершенному из всех Своих созданий. Это состояние в наибольшей мере проявляется во время намаза, поэтому правильно выполненный намаз может стать «ми'раджем му'мина».

Но сын человеческий, погрязший в мирских делах, не ведает об этом и, вместо слез, залиvisto смеется. О них Всевышний Аллах говорит:

وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

«...смеетесь, а не рыдаете, и забавляетесь в небрежении?» (ан-Наджм, 53/60-61) В другом священном аяте Он предостерегает от такой беспечности:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Да посмеются они мало, да поплачут они много в наказание за то, что они заслужили!» (ат-Тауба, 9/82)

То есть, Всевышний Аллах желает, чтобы его рабы через покаяние и слезы очищались от грехов. А так о значимости человеческих слез поведал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Свеча, плача и роняя слезы, становится только ярче. Ветви дерева оживают и покрываются зеленью, когда они политы слезами дождя и согреты лучами солнца. То есть, чтобы завязался плод, нужны вода и тепло».

«Также, чтобы наши тауба были приняты, нужны тучи и молнии, то есть слезы и пламя души».

«Если душа не разразится молнией, а глаза не прольют дождя слез, как затушить огонь гнева нафса и пламя грехов? Как душа ощутит слияние с фэйзом, то есть появление лучезарного божественного нур (света)? Как взволнуются воды духовных родников? Если не прольется дождь, как розовый сад поведает тайны свои траве? Как заключит договор с фиалками и жасминами?»

«Оставь природу, пусть рыдает навзрыд. Эти земли, оставшись без воды, иссыхают. Реки, не впадающие в другие реки, отрезанные от них, начинают желтеть, тухнуть, заливаться и чернеть».

«Изумрудно-зеленые, сравнимые с раем, сады, лишённые влаги, желтеют, вянут, теряют листву, начинают походить на зону бедствия. (Также и человек...)».

Чтобы избежать подобной участи, пророк Шу'айб (aleyhis-salam) плакал так часто, что ослеп. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил так:

«Если бы вы знали то, что знаю я, то мало бы смеялись, а много бы плакали, и потеряли бы охоту к еде и питью...» (Суюти, аль-Джамиг-ас-Сагир, II, 10).

Ведь только лишь те мужчины, которые в течение всей жизни омывали и очищали слезами раскаяния язвы, которые могли образоваться на сердце, удостоиваются райских садов прощения. Именно поэтому пророки (aleyхумуссалям), все аулия, благочестивые и праведные рабы в лишениях и благоденствии, в печали и радости всегда искали прибежища у Всевышнего Аллаха, устремлялись и обращались с мольбой к Нему. Так как даже пророки (aleyхумуссалям), которые чисты от грехов, могли совершать «залля» (ошибки), то среди рабов не найдется таких, кто не нуждался бы в тауба и истигфар. Тауба и истигфар, по сути своей представляющие сожаление и обращение к помощи, служат, в то же время, самым действенным способом приближения к Аллаху.

С другой стороны, страдания и мучения, которые Всевышний Аллах посылает своим рабам, и те тауба и слезы, которые Он желает от них, есть ни что иное, как выгодная торговля. Те, кто понимает эту выгоду, не станут жаловаться на свою судьбу, а постараются взять из этого то, что наиболее ценно. Один из них, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), прекрасно сказал об этом:

«Всевышний Аллах берет у тебя в этой жизни несколько слезинок, и за это дарует тебе столько же райских источников. Он берет твои «ахи», полные чувства и страдания, твои стенания; и за каждый вздох, каждый стон воздаст тебе сотнями степеней такой высоты, которых нелегко достичь».

Однако надо знать, что один плач не похож на другой. Они имеют множество отличий. Одни стенания холодны, притворны, ложны, и по сути - лишь легкомыслие и обман. Суфйан Саури (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Плач бывает десяти видов. Девять из них - показуха. Лишь один из них — для Аллаха. И вот, если плакать для Аллаха хотя бы малую толику в год, инша Аллаху, это станет причиной спасения раба от ада».

В предании рассказывается, что одна женщина обратилась с жалобой на своего мужа к Кады (судье) Шурайху с жалобой на своего мужа. Присутствующий там в это время Ша'би воскликнул:

— О Умайя! Я убежден, что эту женщину действительно обидели, посмотри, как она плачет!

Кады Шурайх ответил:

— Послушай, Ша'би, братья Йусуфа (aleyhissalam), совершив грех, пришли к своему отцу со слезами на глазах. Не будет правильным выносить суждение, исходя лишь из того, что она плачет!

Такие слезы, конечно, отвергаются. Также противны Аллаху слезы тех, кто хочет продемонстрировать свою немощность и униженность. Их пустые, напрасные слезы равнозначны поту, что может проступить на их лбах, как сказал почивший ныне поэт Акиф:

*Откажитесь от траура! Оставьте стенанья;
Если от плача была бы польза, воскрес бы мой отец!
Что за прок от ваших слез? Не пролить ли вам тогда
и пот?!*

Мы говорим о том, что плач, желанный для Самого Аллаха - не тот, что делает кроткими в отношении нас друзей и врагов, а иной, что вознесет нас к небесам, даст переживание ми'раджа нашей душе. Как широкие реки несут в своем течении множество щепок и сора, не позволяя им осесть на дно, так и слезы наши не должны давать нам утонуть, истекая не из глаз, а из самых сердец, набегая не ради людей, а во имя Аллаха.

Еще важно знать, что плач не должен сопровождать жалобу. Ведь жалоба выражает недовольство, а недовольство никогда не принимается. Именно жалобы приводят раба к неповиновению, из-за чего он теряет все ценное, чем обладал. Потому что он навлекает гнев Аллаха на себя. Мы же говорим не о том плаче, что достоин гнева, а о том, что оставит истинного друга довольным и очистит душу от грязи грехов.

В заключение напомним, что с приходом смерти пробуждаются те, кто пребывал во сне, они открывают глаза и начинают видеть истину. Но осознание истины в последний миг жизни не принесет никакой пользы, как это не помогло Фараону... Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) как прекрасно сказал:

«Разумные люди плачут заранее; не ведающие же бьются головой, когда наступает конец. Зри заранее то, чем все закончится, чтобы ни о чем не сожалеть в День суда!»

«Извлеки урок из истории этой птицы, которая при виде зерен в западне птицелова, потеряла разум. И таким образом, в состоянии полного безволия, она добралась до зерен, однако сама оказалась в западне. И теперь она может сколько угодно читать Йа-Син и аль-Ан'ам, чтобы обрести свободу. Но какая польза!.. Когда беда пришла, плач, стоны, сетования уже не имеют смысла. Эти «ахи» и стоны нужны до того, как угодить в ловушку!..»

Так же и пророк Ибрахим (aleyхиссалам), пожелав обратиться к Господу своему ду'а о милости к народу Лута (aleyхиссалам), навлекшего на себя за распутство гнев божий, не осознавал до конца весь ужас их неповиновения; тогда ангелы остановили его:

«Время ду'а уже прошло!..»

По воле Всевышнего Аллаха, мы не знаем когда, где и как нас настигнет смерть. Поэтому, сердца должны вместить тайну слов: *«Умрите прежде смерти!»* и быть всегда готовыми предстать перед Господом своим. Иначе последний вздох может слиться с горьким стоном утраты: «О горе мне, куда же сейчас!»... В священном аяте говорится:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

«Наступит истинно предсмертное беспамятство, [и будет сказано человеку]: «Настала смерть, которой ты [пытался] избежать» (Каф, 50/19)

Поэтому самая важная задача, которой должен быть занят раб, - это сдерживание страстей нафса и очищение сердца. Тауба и слезы, о которых мы уже столько говорили, являются лишь вратами для достижения этого состояния. После вхождения в них необходимо, конечно, продолжать совершать праведные дела. Когда рабом освоены и выполняются все фарды, ваджибы и сунны поклонения, он должен обра-

тить внимание на соблюдение прав созданий Аллаха, прав родителей, жертвовать ради Аллаха, украшать себя милосердием, состраданием и снисхождением ко всему сущему. Ведь тот, кто обретает превосходное умение прощать, заслуживает прощения Аллаха. А те, чьи души, лишенные любви и сострадания, не способны внять зову: «Сжальтесь над нами!», - это заблудшие в жизни и печальные странники.

Поэтому души, вобравшие из атмосферы состояния тауба и слез все прекрасные свойства, какие только возможно, устремляются к Господу. Эта устремленность, вне всяких сомнений, должна пронизывать каждое мгновение жизни. Вместе с тем, есть особенно плодотворное время для рабов. Подобно весне, самому драгоценному и прекрасному времени года, рабам дарованы и духовные весны, а самая ценная из них приходится на священный месяц **Рамадан**¹⁶, в котором есть **Ляйлятуль-Кадр** (Ночь Предопределения), озаряющая нуром все человечество; ночь, что ценнее тысячи месяцев, ночь, когда с Ляухуль-Махфуз (Небесной Скрижали) был ниспослан Кор'ан. Этот благословенный и особенный месяц, о котором мы говорим, подобен ясной молодой луне, которая освещает души, покрытые ночным мраком. Это окно, что открывается в небесах, для совершения ми'раджа с земли. Поэтому му'мины с пробужденной душой должны через всю жизнь пронести в своих сердцах настрой чувств, возникающих в священный месяц Рамадан, знание и благословение, которые они приобретут. Именно для праведных душ, которые так проживут жизнь, Судный день станет не днем печали, а обернется рассветом праздничного дня.

Да одарит наш Господь всех нас таким рассветом праздничного дня! И наделит нас божественной милостью и всепрощением через нашу любовь, стремление к Нему и искренние слезы!

Аминь!..

¹⁶ Эта статья была опубликована во время священного месяца Рамадан, поэтому здесь затрагивается эта тема.

Мольба (ду'а)

*С каждым повторением ду'а
запечатлевается в душе му'мина в виде
внутренних ощущений, накладываясь на
его характер, становится одним из его
качеств. Именно поэтому обладатели
возвышенных душ живут, постоянно
пребывая в ду'а.*

Мольба (ду'а)

Все пророки и аулия, что посылались человечеству как божественная милость, в моменты трудностей и успехов, бед и радостей, всегда устремляли все упования свои к Всевышнему Аллаху, окружая себя аурой мольбы и обращения к Нему. Для всего созданного они стали предводителями, указывающими путь к спасению, которые передавали им через собственный пример желание быть близко к Аллаху в любых обстоятельствах.

Искать прибежища у Аллаха есть закон жизни, суть покорности Аллаху. Все, что есть на земле и на небесах, повинуется божественной воле, на доступных им языках поминает Обладателя бесконечного могущества и возносит Ему мольбу. Хорошее религиозное воспитание побуждает внутреннее желание му'мина находиться в ду'а. Ведь ду'а является ключом к величественным вратам в сердце му'мина, которые ведут к Аллаху.

С каждым повторением ду'а запечатлевается в душе му'мина в виде внутренних ощущений, накладываясь на его характер, становится одним из его качеств. Именно поэтому обладатели возвышенных душ живут, постоянно пребывая в ду'а. Ибо сердца их, познавшие важность пребывания в ду'а, трепещут от предостережения Всевышнего Аллаха в этом священном аяте:

قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

«Скажи [, Мухаммад]: «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете [к Нему]» (аль-Фуркан, 25/77)

Именно так, через сердце му'мина, постоянно пребывающее в ду'а и вызывающее в мольбе, возникает невидимая связь между Аллахом и рабом Его. Ду'а, совершенная в состоянии вдохновения и трепета, означает наступление момента соединения души с божественной милостью.

Желаемое в ду'а есть божественная милость и милосердие. Следовательно, причиной того, что возносит ду'а от сердец к божественной обители, служит, прежде всего, признание собственной грешности, слабости и беспомощности. Наша ду'а означает осознание немощности нашей перед Всемогущим Аллахом, повиновение Ему со смирением и покорностью. Поистине, если ду'а к Господу начинается с осознания собственной слабости и грешности, это может привлечь божественную милость и повлиять на то, будут ли приняты наши ду'а. Например, Адам и Хавва (aleyхумассалям), как свидетельствует священный аят, обратились к Всевышнему Аллаху так:

«Они ответили: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смиростивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон» (аль-А'раф, 7/23)

В другом священном аяте говорится о ду'а пророка Йунуса (aleyхиссалям), ищущего прибежища у Всевышнего Аллаха:

«[Вспомни] также Зун-нуна, когда он покинул во гневе [Ниневию], полагая, что Мы не властны над ним. Однако он воззвал во мраке: «Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Воистину, я был грешником!» (аль-Анбийа, 21/87)

Следующая ду'а, произнесенная Джихангиром Султаном Мурадом Ханом I на Косовом поле, показывает важность осознания своей слабости при обращении к Господу о ниспослании помощи:

«О Боже! И Царство, и раб сей – Твои. Я лишь немощный раб Твой. Ты лучшие всех знаешь намерения мои и тайны, Ты знаешь, что я стремлюсь не к богатству, не к власти. Я желаю лишь Твоего довольства...

О Боже! Не дай погибнуть этим солдатам Ислама от рук неверных!.. Одари их такой победой, чтобы она стала праздником для всех мусульман! И если пожелаешь, сделай меня, раба Твоего Мурада, курбаном этого праздника!..»

Сразу после этой ду`а утихла буря, бушевавшая до этого, и оба войска, представ друг перед другом, сошлись в смертельной схватке; после восьмичасового сражения войско мусульман одолело превосходящее в три раза войско противника.

А когда после сражения Султан Мурад Хан I обходил войска, узнавая их нужды, один раненный пленный серб заколол его кинжалом, и он испил из чаши шахида, таким образом, ду`а Мурада к Господу своему воплотилось в полной мере.

Возвышенный язык души и самые прекрасные слова искреннего ду`а рождаются от света и любви. Они дарят жизнь тем, кто потерял надежду, и лечат разбитые сердца. Ду`а, совершенные искренне, чистосердечно, в слезах, притягивают божественную милость. В ду`а заключено таинство покорности Господу, которое дает сердцу покой.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) самым лучшим образом научил нас совершению ду`а на собственном примере. Он находился в намазах так долго, что опухали стопы, а после, с мокрыми от слез глазами, взывал к Всевышнему Аллаху, признаваясь в своей немощности:

«О мой Аллах! Я прибегаю от гнева Твоего к Твоему благоволению, от наказания Твоего – к прощению Твоему, от Тебя самого – к Тебе самому! Я не достоин восхвалять и славить Тебя, как Тебе подобает! Ты таков, каким Себя сам восхваляешь и славил!» (Муслим, Саят, 222).

О значимости ду`а он говорил:

«Ду`а есть поклонение. Есть суть и сущность поклонения. Нет ничего ценнее перед Аллахом, чем обращаться к Нему с ду`а, Аллах

наказывает тех, кто ничего у Него не просит, не взывает в ду'а. Тот, кто желает, чтобы его ду'а были приняты в моменты невзгод и лишений, пусть совершает много ду'а в моменты изобилия и благополучия. Ваш Господь – Аль-Хайй (Вечно Живущий) и Аль-Карим (Щедрейший); когда раб раскрывает ладони, Он не оставит их пустыми. Для кого раскроются врата ду'а, для того раскроются врата мудрости. Ду'а есть ключ к вратам милости, оружие му'мина, опора веры, свет небес и земли» (Рудани, Джам-уль-Фаваид, 9219-20-21-22-25).

Ду'а не того сына человеческого, что угнетает людей, мучит и унижает слабых, проводит отпущенную ему жизнь в беспечности, а ду'а того, что дарит счастье потерявшим надежду и пребывающим в крайней нужде, будет принято. Поистине, ду'а не тех тщеславных гордецов, что считают себя безгрешными, а ду'а тех рабов Аллаха, что слезами раскаяния омывают глаза и сердце свое, получают ответ.

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

«Кайся с душой, полной огня сожаления, и с глазами, влажными от слез!

Ведь цветы распускаются в тех местах, где солнечно и влажно!»

То есть, чтобы ду'а была услышана и принята, недостаточно просто произносить ее языком. Ду'а должна совершаться с чувством благоговейного страха и надежды. Сердце – находиться в трепете от созвучия с духовным смыслом того, о чем оно взывает. Если эта ду'а о прощении грехов, то необходимо находиться в твердой уверенности, что никогда уже не вернешься к подобному.

В предании говорится, что пророк Муса (aleyхиссалам) увидел как-то раз человека, усердно совершающего ду'а, и в душе пожелал, чтобы его мольба была принята. В тот же момент Всевышний Аллах ниспослал Мусе (aleyхиссалам) откровение:

«Я более милостив к рабу этому, чем ты. Он взывает языком своим ко Мне, а сердце его со стадом, которому он хозяин».

Когда Муса (aleyхиссалам) передал тому человеку эти слова, он исправил ошибку и с чистой душой устремился к Аллаху.

С другой стороны, ду`а за брата по вере, совершенная в его отсутствие, тоже принимается. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Нет лучше ду`а, чем та, что совершается му`мином за другого му`мина в его отсутствие» (Тирмизи, Бирр, 50).

Люди часто просят делать за них ду`а тех, чьи ду`а, по их мнению, будут услышаны Аллахом. Хотя главным условием того, чтобы ду`а была принята, являются только искренность и чистосердечность. Это значит, что если даже грешник совершит ду`а за своего брата по вере искренне и чистосердечно, она будет более предпочтительна перед Аллахом, чем любая другая ду`а, которая может казаться всем самой лучшей, но, по сути, лишена чувства.

Как выразительно высказывание Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи), исходящее от сострадания и милосердия его души:

«О Господь мой! Если только благочестивые должны уповать на милосердие Твое, то на кого должны уповать грешники?..»

«О Всевышний Аллах! Если ты принимаешь только избранных рабов Своих, то к кому должны обращаться с мольбой грешники?..»

Действительно, если раб грешен, это не означает, что Всевышний Аллах оставил его. Поэтому человек не знает, чья ду`а может стать причиной осуществления желаемого, это знает только Всевышний Аллах. Следовательно, надо знать, что Аллах принимает ду`а каждого раба Своего, от души взывающего к Нему.

Однажды Ма`руф аль-Кархи (рахматуллахи алейхи) на базаре по-встретился с одним водоносом. Водонос обратился к нему:

— Ради довольства Аллаха, выпейте моей воды.

Обратив внимание на ду'а водоноса «Ради довольства Аллаха», Ма'руф аль-Кархи (рахматуллахи алейхи), несмотря на то, что держал пост-нафилъ (дополнительный пост), купил у него воду и выпил.

Позже, уже после смерти Ма'руфа аль-Кархи (рахматуллахи алейхи), один аулия увидел его во сне пребывающим в прекрасном положении. Он спросил:

— За какое из деяний Всевышний Аллах наградил тебя такими благородными степенями?

— За желание снискать довольства Аллаха, благодаря ду'а водоноса.

Как важно мусульманам заслужить ду'а угнетенных и обиженных, настолько же важно остерегаться их бад- ду'а (проклятия), что подтверждает следующий пример.

Завершив возведение городской крепости, сельджукский Султан Алааддин Кейкубад вызвал отца Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи) **Бахаеддина Веледа** (рахматуллахи алейхи), чтобы узнать его мнение. Обойдя и осмотрев сооружение, Бахаеддин Велед сказал:

«Крепость ваша необыкновенно красива и кажется достаточно крепкой против набегов неприятеля или селевых потоков. Однако какие меры ты принял, чтобы защитить себя от бад-ду'а своих угнетенных подданных, страдающих от несправедливости? Ведь стрелы их проклятий пройдут не только сквозь стены твоей крепости, они способны пронзить стены ста тысяч крепостей и превратить их в руины.

Ты лучше построй себе крепость из справедливости, добра и благочестия, собери себе войско из праведных, чтобы ду'а твоих солдат были направлены на созидание добра. Это надежнее для тебя, чем крепостные стены. Ведь спокойствие и благоденствие народа и всего мира сохраняется благодаря ду'а этих воинов».

На самом деле, всевозможные успехи, достижения и победы му`минов во многом зависят от проявленных ими усилий и искренности их ду`а.

Наш путеводитель до конца времен, Священный Коран, преподает великий урок о том, как и когда следует обращаться в ду`а к Всевышнему Аллаху. Всевышний Господь наш повелевает в священных аятах:

«Спроси [Мухаммад]: «Можете ли вы представить себе, что вы призовете на помощь кого-либо другого помимо Аллаха, когда падет на вас наказание Аллаха и постигнет вас Судный день? [Отвечайте же], если вы [только] способны говорить правду». Да! Только Его вы и призовете на помощь. И Он поможет вам в том, о чем вы к Нему вызываете, если пожелает. И тогда вы забудете о [тех божествах], которым поклонялись помимо Него» (аль-Ан`ам, 6/40-41)

«Обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. Воистину, Он не любит преступающих меру» (аль-А`раф, 7/55)

Чтобы войти в число спасенных в жизни вечной, которая станет продолжением брэнной жизни, надо всегда просить Аллаха о благом конце. В священном аяте наш Господь повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

«О вы, которые уверовали! Страшиться Аллаха как должно и обратитесь в ислам пока смерть не настигла вас!» (Али Имран, 3/102)

Усердие каждого му`мина в этой жизни должно быть направлено лишь на то, чтобы прекрасным образом сделать свой последний вздох и войти в счастье жизни будущей. Ведь никто, кроме пророков (aleyhimussalam), не уверен в своем исходе. Даже аулийауллах (избранные рабы Аллаха) находятся в постоянном беспокойстве, думая о последнем вздохе.

И хоть никто не может знать, как он встретит свой последний час, но исходя из того, как прошел человек по этой жизни, он пытает-

ся представить, каким будет его уход. Поэтому, чтобы встретить свой последний вздох с иманом (верой), нужно держаться в этой жизни «сыраты мустакам» (прямого пути), чтобы постоянно находиться в состоянии ду'а к Всевышнему Аллаху и истигфар. Как говорится в священном аяте, у пророка Йусуфа (aleyхиссалям) была такая ду'а:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ

«Господи! ...Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников» (Йусуф, 12/101)

Всевышний Аллах в Священном Коране приводит ду'а тех своих праведных рабов, которых Он называет обладателями разума:

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

«Господи наш!.. Прости нам грехи наши и отпусти нам наши прегрешения и упокой нас [вместе] с благочестивыми» (Али Имран, 3/193)

В том, что колдуны, всю жизнь прожившие в неверии, но склонившиеся перед чудесами пророка Мусы (aleyхиссалям) и только что принявшие новую религию, предпочли остаться со своей верой и упованием на Всевышнего Аллаха даже под угрозой жуткой мучительной смерти, обещанной Фараоном, для нас есть великое назидание.

С другой стороны, к тому, что способствует достижению ду'а благосклонности Аллаха, не относится громкий голос, показные манеры, блестящие, но бездушные, фразы, надрывные вопли, позерство. Если бы это было не так, то ни один исходящий со стоном зов тех, чьи глаза полны кровавых слез, больных, чей голос слаб или совсем не слышен, не был бы принят. Те, кто не имеет понятия об этом, не знают языка души, не чувствуют ее состояния или не подозревают об их существовании.

Подобная демонстративность при совершение ду'а приводит к ослаблению ее сути, духовности и святости. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о тех, кто совершает ду'а таким образом:

«Придет группа, которая будет проявлять чрезмерность в ду'а ...» (Абу Дауд, Витр, 23), предостерегая от подобной ситуации.

В другом благородном хадисе говорится:

«В ду'а вы не вызываете к глухому. Вы вызываете к Аллаху, слышащему и близкому к вам» (Бухари, Джихад, 131).

Всевышний Создатель не отвергает искренние ду'а. Но, несмотря на всю искренность, Он не принимает некоторые ду'а, если они не совпадают с предопределением. Поэтому тот, кто совершает ду'а, не должен оставлять ее, впадая в апатию. Это означает, что ответ на ду'а ждет его в жизни вечной.

Сердце, пребывающее в упоении ду'а, должно осознавать, что оно ищет прибежища, представ перед самыми величественными вратами. Души с надеждой и упованием ожидающие у врат ду'а не устали бы ждать милости, если бы даже пришлось ждать всю жизнь. Ведь их ду'а и слезы, происходящие от божественной милости, являются эликсиром счастья, дарующим опечаленным душам мир и успокоение. Испив который, подобно сладкому Каусару, сердца, горящие любовью к Господу, испытывают наслаждение.

Нельзя забывать, что заслужить истинную честь и славу быть человеком можно только прощением грехов. Те, кто хочет, умирая, постичь тайну вечного прощения и вкусить из бесконечных благ Господа, должны усердствовать в приобретении из садов духовности ду'а и взываний, наполненных упоением и ароматом прощения. И мы взываем к Господу нашему, обладателю нескончаемого Могуущества и Милости, чтобы Он сжалился над нами и пролил на нас блага прощения.

О наш Господь! Одари нас способностью получать божественную милость и прощение со слезами любви, страсти и искренности. Обрати наши души в сокровищницы нескончаемого

милосердия к Твоим созданным, чтобы достичь Твоего довольства. Надели нашу благословенную Родину счастьем и покоем, народ наш - единством в истине и благе через благословенные ду'а Твоих искренних рабов.

Аминь!..

Призыв к истине и добру

1

Мы должны часто отдавать себе отчет в том, насколько мы заслуживаем чести и счастья принадлежать к умме господина Досточтимого Посланника Аллаха, который прилагал невероятные усилия ради того, чтобы привести человечество к вечному спасению; мы должны часто отдавать себе отчет в том, насколько, будучи его уммой, мы следуем сунне, насколько мы заслуживаем звания «свидетелей Аллаха на земле».

Призыв к истине и добру - 1

Каждый человек, не утративший дарованную от природы способность размышлять, познавать и доходить до сути, который видит жизнь и вселенную взором сердца, не затратит особых усилий, чтобы понять, что он существует не бесцельно, не просто так. Созданный с глубоким смыслом и серьезными намерениями, человек не пришел в этот бренный мир попусту. Так говорится в священных аятах:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе [безо всяких обязанностей]?» (аль-Кыйама, 75/36)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?» (аль-Му'минун, 23/115)

Каждый человек должен понять, что тот отрезок времени в потоке бытия под названием «жизнь», который выпадает ему, устанавливает связь между вселенной и человеком и протекает между колыбелью и могилой.

Царящие во вселенной божественные порядок и могущество приводят обладающего разумом и совестью человека к признанию существования Мудрого Творца, то есть побуждают к «иману». Однако для того чтобы люди могли реализовать свою веру самым совершенным образом, Всевышний Аллах по милости Своей посылал к ним пророков, которые служили проводниками на истинном пути.

Удостоившись милости «веры», человек вместе с ней приобретает еще одно важное качество - «сострадание». Сострадание подобно неугасимому огню в сердце му'мина. Это - драгоценное приобретение, приближающее нас к Господу нашему. Сострадание - это благодатный плод веры, вкусив который, человек устремляется от эгоизма к человеколюбию. Ведь когда вера обретает совершенство в сердце, нарастает чувство сострадания к тем, кто лишен ее, увеличивается желание помочь им. Поэтому душа истинно верующего не найдет успокоения только лишь в собственной вере, когда рядом с ним есть те, кто нуждается в призыве и наставлении.

Несомненно, человек - путник на брenneй дороге к ахирату. И отрицать это - такая же нелепость, идущая вразрез со здравым смыслом, как, закрыв глаза, отрицать существование солнца. Таким образом, построение собственной жизни в соответствие с этой истиной - необходимость, продиктованная разумом, логикой и совестью. Ведь в жизни му'мина не растрачивание благ, которыми он обладает, на потребности и прихоти нафса, а наставление на истинный путь тех, кто в нем нуждается, является самой важной религиозной обязанностью, зовом его совести. Ведь призывать людей к истине, добру, знанию, вере, праведным деяниям, а посему - и к вечному счастью, помогать им сторониться зла и не попадать из-за неустойчивости нравственных принципов своих в позорную яму грехов и темноту неверия - это великая ответственность, которая сулит самые высокие блага и награды в жизни этой и жизни вечной. Об этом говорил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в благородном хадисе:

«Тот, кто призывает на путь добра, получит вознаграждение за то добро, которое совершат последовавшие его призыву. И это нисколько не убавит их вознаграждения!»

Тот, кто призывает на путь греха, получит наказание за те грехи, которые совершат последовавшие его призыву. И это нисколько не убавит их наказания за грехи!..» (Муслим, Ильм, 16; Абу Дауд, Суннат, 6; Тирмизи, Ильм, 15).

Из этого хадиса становится ясным, сколько благих вестей о достоинстве и багоденствии несет призыв Пророка к истине и добру, так же как обещание тем, кто призывает к греховному, увеличения их собственных грехов подобно снежному кому, ведущего их к гибели. Это показывает, какой большой ответственностью является призыв к истине и добру и удерживание от грехов.

С другой стороны, каждый му'мин, вступающий на путь призыва к истине и добру, сначала должен привести к совершенству собственную личность. Потому что в наставлении людей на путь истины и добра самым эффективным средством является, если истина, добро, добродетель и праведность находят воплощение в живых примерах. А посему, тот, кто призывает людей к истине, прежде всего, сам должен прочно стоять на «сыраты мустахим». Для того чтобы таблиг возымел более благоприятное действие, надо стараться приступать к нему, по возможности, с **«сердцем, достигшим уверенности»**. Так как те, кто пребывают на этой духовной ступени, оттого что живут переживаниями вечного, утратили всякий интерес к преходящим радостям и наслаждениям. Проще говоря, те, кто посвятили себя таблигу, делают это не в расчете на получение какой-либо выгоды в преходящем мире или в угоду собственному нафсу, а исключительно ради снискания довольства Аллаха, а значит, исполняют с искренностью. Это качество, в то же время, было присуще нравственности всех пророков. Ведь в Священном Коране об этом говорится:

«Я не прошу у вас вознаграждения за следование новой религии. Вознаградит меня лишь Господь [обитателей] миров» (аш-Шу'ара, 26/180). Этот и немало подобных аятов содержат божественные разъяснения о нраве каждого посланника.

Обязанность призыва к добру и удержания от зла в нашей религии носит название **«амр биль-ма'руф ва нахи 'аниль-мункар»**. По поводу этого божественного повеления есть разъяснение в священном аяте:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

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

Единственный критерий, позволяющий отличить истину от лжи, добро от зла, благородство от низости, зрелость от неопытности - это глас религии, то есть повеления и наставления Аллаха и Его Посланника. И первая обязанность каждого му'мина - усиливать этот глас.

Всевышний Аллах, в одном из священных аятов называя табligh «великим джихадом», говорит:

«[О Посланник!] Не повинуйся неверным и упорно борись с ними при помощи Корана» (аль-Фуркан, 25/52)

Поистине, это повеление о «великом джихаде» было ниспослано в Мекке, когда у му'минов не было физических сил противостоять мушрикам (многобожникам), в условиях укоренившегося невежества, фанатичного заблуждения, господства хаоса и анархии, мракобесия неверия и атеизма; именно в тот момент в центр самых главных идей джихада была поставлена эта - призыв к Священному Корану. Ведь в тот период му'мины, для того чтобы сражаться против угнетателей и врагов, не имели ни достаточной мощи, ни вооружения. Кроме слова Аллаха в их руках не было ничего. А посему, призыв к Священному Корану, заключающийся в разъяснении священных аятов, означал великий джихад и преданность единственному пути.

В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Только к двум категориям людей можно испытывать зависть: первая - те, кому Аллах даровал знание Священного Корана, и они день и ночь заняты им (живут им и призывают других), другая - те, кому Аллах даровал богатство, и они день и ночь жертвуют его на пути Аллаха» (Бухари, Ильм, 15; Муслим, Мусафирин, 266).

Жить Кораном самым достойным образом – это изучать его и обучать ему, перенимать его нравственность, в жизни своей следовать его повелениям и запретам, тонко и деликатно призывать к иману. Чтобы призыв Корана дал желаемый положительный результат, обязательно, чтобы Кораном до самой глубины были заняты все чувства и мысли му'мина.

Например, причина того, что Благородный 'Умар (радыйаллаху анху) отказавшись от гнусного намерения убить Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вступил на истинный путь, заключалась не только в благословенности ду'а Пророка, а и в том, что в доме у сестры 'Умара изучали Коран и жили его призывом, глубоко принимая сердцем.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и благородные сахабы (радыйаллаху анхум) проявляли усердие на пути призыва к религии Аллаха через Священный Коран, ради этого используя любые материальные и духовные возможности и мобилизуя все имеющиеся силы. Они, без страха и упрека преодолевая огромные препятствия на своем пути, представляли перед тиранами и правителями с посланиями Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о призыве к религии Истины, не страшась при этом отдать жизнь свою. Именно поэтому из 120 тысяч сахабов, присутствующих на Прощальной Хутбе (проповеди) Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), только 20 тысяч похоронены на территории Мекки и Медины. Все остальные, дойдя до Китая, Стамбула, Африки, Кавказа, остались там навсегда, распространяя милосердие и сострадание, завоевывая для Ислама достойное его место. И таким образом довели свой, начавшийся в Мекке призыв, до всех народов и времен.

Особенно хочется обратить внимание на то, что сверхчеловеческие усилия и борьба Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и преданных ему сподвижников на пути призыва к истине через божественные послания, с одной стороны, соединили в себе обязательность призыва, высоту и значительность чувства долга, с другой

стороны, стали для му'минов необходимым уроком бытия в упоении имана.

Досточтимый Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которого Всевышний Аллах послал нам, Своим рабам, совершенным примером, всю жизнь посвятил служению и призыву к вере. Он отклонял самые выгодные с приземленной, эгоистичной точки зрения многобожников предложения, затем страдая от их насмешек, оскорблений и несправедливости, но никогда не прекращал усердствовать на пути призыва к вере. На этом пути самое незначительное колебание было для него неприемлемым, настолько же уверенно и мощно утвердилось в нем всепоглощающее чувство упоения верой. В начале его миссии, в период пока еще не окрепших возможностей, многобожники обратились к нему с очень заманчивым на их взгляд предложением, взамен на которое Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отказался бы от призыва, но он ответил:

«Клянусь Аллахом, что даже если вы положите в мою правую руку солнце, а в левую – луну, чтобы я отказался от призыва к религии Аллаха, я никогда не откажусь от нее! Или же Всевышний Аллах распространит ее по всей земле, или я умру на этом пути!»¹⁷

Поистине, Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ради призыва к Исламу претерпел столько трудностей и мучений на этом пути, сколько не вынес бы никто другой, используя всякий удобный момент, чтобы заронить в сердца человеческие семена Истины, и став для уммы лучшим и совершенным примером в следовании по пути Истины и воплощении ее.

Как в первые годы пророчества Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда многобожники отовсюду стекались в Мекку, совершая хадж, он сам по несколько раз обходил все племена, разъясняя им Ислам. В местах скопления людей, где они проводили собрания и общались, каждого встреченного им свободного и невольника,

¹⁷ Ибнунль-Асир, аль-Камиль фи'т-Тарих, II, 64.

слабого и сильного, богатого и бедного, не разделяя никого, сначала призывал к религии Аллаха.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал так:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время хаджа периода джахилии в местах стоянок каждого племени обращался к паломникам с предложением:

«Есть ли из вас кто-нибудь, кто может представить меня своему народу? Курайшиты воспрепятствовали провозглашению мною Слова Господа моего» (Абу Дауд, Сунна, 19-20).

Особенно на рынках, действующих в Мекке, таких как Указ, Маджанна, Зульмаджаз, он сам приходил туда, где останавливались на ночлег торговцы из разных племен, знакомился с ними и рассказывал о единстве Аллаха и необходимости поклоняться только Единому Господу.

Несмотря на те издевательства и мучения, которым он подвергся в Таифе, ему было достаточно того, что за ним последовал лишь один невольник по имени Аддас, чтобы печаль его сердца сменилась радостью, и молился Аллаху о спасении остальных.

Вместе с тем, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) испытывал горечь от того, как приняли его призыв в Таифе, он был обеспокоен тем, все ли верно сделал, донося истину Господа своего людям. И он воззвал к Аллаху так:

«О мой Господь! Я признаю лишь Тебе Одному, что иссякли силы мои, что остался я беспомощен и порицаем людьми. О Милостивейший из милостивых! Если Ты не в гневе на меня, то все, что я претерпел, – ничто для меня. О Господь, наставь народ сей на путь истинный, ибо они не ведают. О Господь, я нуждаюсь в снисхождении Твоем, пока не удостоюсь довольства Твоего...» (Ибн Хишам, II, 30).

Один возможный способ познать бесконечные удовольствия этой скоротечной жизни – это, по примеру Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), наполнить ее ароматами прощения и милости садов нашей души. Это необходимо, чтобы возвысить милосердие над

всеми остальными чувствами. Так будем милосердны, чтобы самим удостоиться ореола божественной милости, чтобы обрести свою долю от проявления сыфата Всевышнего Аллаха «Ар-Рахман».

Милость Всевышнего Аллаха – бескрайний океан, а для того чтобы переполнить наши сердца, довольно одной только капли. Эта капля, упавшая в сердце, несет наслаждение вкусом океанской влаги, и душа сливается с океаном. И одна за другой, души, растворившись в океане милости с мольбами о прибежище, ду'а и призывом, достигают истинного, достойного их уровня. Такие сердца слышат немой зов тех, кто пребывает в неведении о смысле своего творения, вызывает о своей беспомощности. Близко принимают их скорбь. И лучшее воплощение этих слов – пример происшествия в Таифе. Как для солнца невозможно не светить и не греть, так для душ, обретших совершенство, невозможно не сострадать, и поэтому невозможно оставаться в стороне от призыва к истине и добру.

Несомненно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан как милость для миров. И, несмотря на то, что многие не могли понять его ценности и считали позволительными для себя всяческие оскорбления, дерзость и бестактность в отношении него, господин Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) не желал противостоять тому, чтобы милосердие его превзошло его гнев и стало причиной еще большего сострадания к ним. Таким образом, те, кто почитал за жизненный успех всю низость своего существования, растворившись в океане безбрежного милосердия, терпимости, прощения и снисхождения сердца Пророка, проникались атмосферой его духа и обретали счастье веры.

Это высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает на то духовное состояние, в котором он находился, когда призывал к религии Аллаха:

«Я и вы все похожи вот на что: один человек разжигает огонь. Он видит, как на свет огня летят ночные бабочки и некоторые светлюбивые насекомые, и, бросаясь в него, погибают. Человек пытается помешать этому. Но насекомые все летят и гибнут в огне. Я,

чтобы спасти вас от огня, удерживаю вас за руку, однако же вы все рветесь к нему!» (Бухари, Рикак, 26).

Всевышний Аллах повелевает в Священном Коране:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

«Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей; вы великие вершить одобряемое [по шариату и разуму], запрещаете творить неодобряемое...» (Али Имран, 3/110)

Нам же, чтобы оказаться в числе той «лучшей из общин», о которой говорится в священном аяте, так же как господин Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), нужно призывать к благу, собственным бытием повелевать добродетель и благородство, предостерегать от дурного и греховного, отстраняясь от него самому.

В другом священном аяте Всевышний Аллах повелевает:

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: «Воистину, Я - из предавшихся [Аллаху]»?» (Фуссылят, 41/33), имея в виду значимость той высокой ответственности перед Ним.

Удостоившись чести и счастья принадлежать умме Досточтимого Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не забывая о тех жертвах, которые он принес в борьбе за то, чтобы человечество услышало истину, мы постоянно должны давать себе отчет в том, насколько смогли жить по его Сунне, будучи его умой. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) желал, чтобы обязанности, которые он исполнял, исполнялись и его уммой. При каждой возможности он побуждал свою умму к исламскому призыву и напоминал об ответственности за это. В одном из хадисов он говорит:

«Донесите до людей хотя бы один аят от меня» (Бухари, Анбийа, 50).

В другом хадисе, говоря:

«Да осветит Аллах лицо того, кто, услышав от нас что-либо, донесет это в том же виде до других. Ведь столько есть людей, которые, получив эти знания, лучше поймут и будут следовать» (Тирмизи, Ильм, 7), побуждал свою умму к таблигу.

Насколько назидательно это пророческое обращение, указывающее на то, что предостережение человечества от пагубного и греховного, призыв к прекрасному и доброму есть краеугольный камень религии.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если кто-то из вас увидит греховное, пусть исправит его действием, если нет сил на это – пусть исправит словом, если и на это не хватит сил – пусть не согласится с этим в сердце. Но это есть самое слабое проявление имана» (Муслим, Иман, 78).

В другом хадисе господин Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит так:

«Клянусь Аллахом, Который даровал мне жизнь, или вы будете призывать к благу, запрещая греховное, или же Аллах от Себя нашет на вас наказание. Тогда вы будете совершать ду'а, но они не примутся» (Тирмизи, Фитан, 9).

О Господь! Прибегаем к Тебе от жестоких последствий пренебрежения обязанностью призыва к благу и удержания от дурного.

О Господь! Одари нас, немощных Своих рабов, способностью достойно выполнить обязанность призыва к истине и добру, вобрав в себя из прекрасной нравственности Твоего Посланника, который послан как образец для подражания, и одари нас его высочайшим заступничеством.

Аминь!

Призыв к истине и добру

2

*Самые счастливые люди те, которые,
превратив свои сердца в обитель,
наполненную атмосферой высокого
духа Священного Корана и Сунны,
сумели поместить в них все сущее.
Основной человеческой ценностью
и достоинством является духовная
жизнь, наполненная фейзом, и сердце,
достигшее достаточного уровня
зрелости для призыва на истинный
путь. Но когда душа утыкана
колючками, пытаться приблизиться к
таблигу – это пустая трата времени и
сил, демонстрация беспомощности.*

Призыв к истине и добру - 2

Чтобы Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника воплотить в собственную жизнь, нужно, чтобы обязанность призыва к истине и служения людям, стали глубокими чувствами, привязанностью нашего сердца. Так как жизнь му'мина должна быть жизнью служения и таблига.

Без сомнения, истинно верующего отличает от остальных людей то, что он более сострадателен. Таблиг – это, в то же время, один из плодов сострадания. А необходимым условием проявления сострадания как призыва к истине и побуждения к добру, является, прежде всего, возникновение этого чувства в сердце верующего.

Чтобы призывать к истине и побуждать к добру, сначала нужно наилучшим образом познать суть истины и добра. Ведь призыв невежды не только не вызывает доверия по своей форме, но также не исключает возможных ошибок в содержании. А посему, первое, что необходимо на этом пути, – **теоретический и духовный капитал**. Чтобы пройти эту жизнь с верой и покорностью, привести в устойчивое равновесие разум и сердце, необходимы эти два слагаемых внутреннего капитала.

Что касается вопросов **«обязательного религиозного знания»**, то для каждого мусульманина является крайне обязательным, чтобы он владел хотя бы минимумом основных знаний по религии. Значит, находясь в опасении **«подводя брови, выбить глаз»**, следует немедленно восполнить пробелы собственных теоретических и духовных знаний, узнавать и применять их в жизни. Ведь результат нашего призыва к истине и добру напрямую зависит от горизонтов нашей духов-

ности, что можно исправить, лишь обогащая наш внутренний мир добром и духовным познанием.

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Не пытайся наполнить мешок, имеющий прореху на дне своем».

Ведь призыв, не содержащий чувства и знания, приятный по форме, но лишенный любви и вдохновения, примитивный и грубый по методу, не только не даст благих результатов, но и несет тяжелые последствия.

Именно поэтому каждый му'мин должен украсить свой духовный мир тонкостью и проникновенностью Ислама, своими поступками и словами создавать приятное впечатление о себе, в призыве к истине и добру сам служить примером. Ведь сутью призыва к истине является устремление к Господу с любовью. Первое откровение, которое посетило Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на горе Хира, наполнило его тем самым духовным знанием и вдохновением, которые необходимы для призыва, возвысило его в ми'радже в присутствие Господа.

В священном аяте Истинный Творец говорит:

«Верующие, как мужчины, так и женщины, – друзья друг другу: они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого, совершают намаз, вносят закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними: ведь Аллах Велик, Мудр. Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там, а также [обещал] им прекрасные жилища в садах вечного [блаженства], а милость Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое преуспевание» (ат-Тауба, 9/71-72)

Самые счастливые люди те, которые, превратив свои сердца в обитель, наполненную атмосферой высокого духа Священного Корана и Сунны, уделили место в этой обители каждому созданному. Они, почерпнувшие свою долю из глубин Корана, живут с истинной верой до самого последнего вздоха, сохраняя свой разум от наущений

подверженного страстям нафса. Ведь основной человеческой ценностью и достоинством является духовная жизнь, наполненная фейзом, и сердце, достигшее достаточного уровня зрелости для призыва на истинный путь. Но когда душа утыкана колючками, пытаться приблизиться к таблигу – это пустая трата времени и сил, демонстрация беспомощности. Наша религия не приемлет такие качества, как **«надменность и упрек»**, являющиеся раковой опухолью на человеческой душе, но вызывает к сердцам со смирением, любовью и милостью. Духовный мир му'мина должен представлять собой цветущий сад, в котором осветятся улыбкой даже тупые, мрачные лица, опечаленные сердца обретут покой. Поэтому душу и тело необходимо тщательно очистить от всех чувств, пристрастий, поступков, способных ранить подобно шипам и колючкам, и привести в состояние, подобающее для призывающего к Богу.

Известный из истории Хадджадж Залим, несмотря на то, что слыл угнетателем, обладал философской натурой. Однажды на одной из пятничных проповедей (хутбы) он услышал: *«Высказать возмущение правителю-тирану его произволом является одним из богоугодных дел»*. Хадджадж прослушал всю хутбу до конца, не проронив ни слова.

После пятничного намаза он подозвал к себе хатыба (произносящего проповедь) и спросил:

— О чем это ты говорил в своей хутбе?

Хатыб, поняв, что в любом случае ему не сносить головы, повторил свои слова в еще более жесткой форме. Хадджадж на это заметил:

— Это странно. Ты создаешь впечатление просвещенного человека. Но не ведаешь о том, каким образом нужно призывать к Исламу. Неужели ты совсем не читаешь Коран? Всевышний Аллах повелевал Мусе (aleyхиссалям), который, несомненно, превосходит тебя во всем, «кротко», мягко речь вести с Фараоном, который наверняка превосходит меня в нечестии и вдобавок принадлежит к многобожникам.

Хатыб, признав свою ошибку, просил прощения у Хадждажа и был им прощен. Таким образом, голова осталась у него на плечах.

Не только в повелении Мусе (aleyхиссалам) вести себя кротко¹⁸, но и во многих других священных аятах Корана Аллах повелевает нам более уделять внимание выбору метода наставления, призыву в мягкой и мудрой форме, чтобы не ранить и не оттолкнуть от себя того, к кому мы обращаемся.

В другом священном аяте Истинный Творец говорит:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

«Призывай [о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути» (ан-Нахль, 16/125), указывая на существование адаба в деле призыва. Поэтому нужно взять за образец жизнь и личность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося живым воплощением Корана, обратить внимание на те способы и адаб, с которыми он подходил к каждому делу.

Исходя из этого, каждый му'мин, наполнив свой внутренний мир красотой Ислама, вместе с обретением прекрасной нравственности, должен сформироваться как личность, достойная доверия людей и обладающая твердым характером. Поэтому, когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришло повеление:

«Увещевай своих ближайших родственников» (аш-Шу'ара, 26/214), он созвал своих родственников из курайшитов на холме Сафа и обратился к ним:

— О курайшиты! Если я скажу, что за этой горой стоит конница неприятелей ваших, готовых атаковать вас, поверите ли вы мне?

¹⁸ См. Коран, Сура «Та Ха», 20/43-44.

Все присутствующие без промедления ответили:

— Конечно, поверим! До сих пор мы знали тебя как правдивого человека и никогда не уличали во лжи!

Прежде чем заговорить о вере и религии и начать призывать к ней, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заручился подтверждением их доверия ему. То есть, он закрепил за собой статус зрелого и правдивого человека. Ведь даже Абу Джахль, предводитель кяфиров (безбожников), не мог сказать о Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего кроме:

«О Мухаммад! Мы не говорим, что ты лжешь. Имя «аль-Амин» (надежный) дали тебе мы, мекканцы. Ты не лжешь. Но, может быть, ангел, что приходит к тебе, заставляет тебя ошибаться».

О том же говорится в священном аяте:

«Мы знаем [о Мухаммаде], что тебя огорчают их речи. Воистину, не твои [слова] они считают ложью, – нечестивцы эти отрицают знамения Аллаха» (аль-Ан'ам, 6/33)

Как мы видим, самый ярый враг Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Джахль подтверждает, что он для них является выдающимся человеком. При этом многие люди, попадающие под обаяние личности высококочтимого господина Посланника, выражающееся т.н. языком состояний, приходили к заключению, что «это лицо не может лгать», и спешили принять веру. Таким образом, нельзя отрицать того, что это играет не последнюю роль в завоевании сердец.

Точно также прославленный в истории Фатих Султан Мехмед Хан через десять лет после завоевания Стамбула одержал победу над Боснией. Но истинная победа, то есть завоевание сердец боснийцев, произошло не мечом, а через образцовый призыв и примерное поведение праведных мусульман, переселившихся из Анатолии в Боснию.

Поистине, оружие используется лишь для устранения несправедливости. Но победа, которую действительно нужно завоевать – это победа над сердцами. И возможно это лишь с моралью и деликатнос-

тью, присущими Исламу, и становится выполнимой задачей лишь для личностей, обладающих этими качествами. Ведь воздействие призыва или приглашения к истине в конечном итоге зависит от образа жизни и духовного состояния того, кто его совершает. Поэтому для истинного человека таблиг жить, не созерцая порядок и мудрость Всевышнего Аллаха во вселенной, не понимая безмолвного языка, на котором говорит Его создания, является недостатком, относящимся к сердцу. Если он подобен пустой оболочке, под которой нет места чувствующему сердцу, то никоим образом не сможет создать атмосферу счастья, радости, красоты вокруг себя.

Поэтому первой победой человека должна быть победа над самим собой. Всевышний Аллах говорит о той войне, что идет в душе человека, как о противоборстве **«распущенности и богобоязненности»**. Сердце, избавившееся от распущенности и облаченное в богобоязненность, приводит человека к благам истинного счастья и вечного спасения. Поэтому только тот, кто вышел победителем в этой внутренней борьбе и полностью верил себя Аллаху, способен донести до людей знание о пути спасения в жизни вечной.

С другой стороны, нужно помнить о том, что тот, к кому обращаются с призывом, достоин уважительного отношения. Ведь человек, к которому обращен таблиг, является созданием Аллаха, удостоенным почета и привилегий от Господа своего. И, несмотря на то, что главное, на что нужно обращать внимание при этом, – вера, нельзя пренебрежительно относиться к человеку, если он лишен ее, забывая о сути его творения. Это означает, что вместо злобы и резкости в подходе к человеку должны присутствовать надежда, терпимость и сострадание. По сути, проявляя именно такое отношение к человеку, мы только воздаем положенное ему. Как метко выразил это поэт:

«Упавший на землю драгоценный камень не падает от этого в своей цене».

Во всех аятах Священного Корана человек ставится на почетное место, раскрывается его истинная суть, превозносящая его над другими созданиями:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

«Несомненно, Мы даровали почет сынам Адама» (аль-Исра', 17/70). Именно поэтому Всевышний Аллах провозглашает человека халифом (наместником) на земле.

Вера и следующие за ней благие деяния служат проявлением этого превосходства. Наделенный таким привилегированным положением, но лишенный веры и благих деяний человек приводит себя в крайне униженное состояние. А те, у кого недостаточно благих деяний, также достойны сострадания, пусть и не в той мере, как те, что лишены веры, но достойны сострадания. Хотя у некоторых они могут вызывать раздражение и злобу, но те, кто познал ценность, сладость и упоение веры, могут проявлять только жалость к ним. Ведь в этом случае следует ожидать именно такого отношения. Чувство жалости вызывает потребность прийти на помощь. И самая великая помощь состоит в призыве к вечному счастью.

Истинно совершающий таблиг – это сильная личность, способная привести души в порядок и вдохнуть в них жизнь. Это источник веры, человек духовности, который находясь на любом поприще, с любовью, милосердием и состраданием призывает к истине. Они, стоящие в авангарде общества, словами своими, письмами или примерами чуткого обхождения с людьми указывают дорогу к счастью и умиротворению, утешают всякого скорбящего, оказываются рядом с обездоленным и одиноким. Они, чувствуя переживания других и ощущая ответственность за них, спешат на помощь всем, кто нуждается в свете руководства.

Они воспринимают каждого человека как аманат, вверенную Аллахом ответственность. Относясь ко всему сущему с любовью и состраданием, они окружают его духовностью. То чувство ответственности, которое вырастает из зерен милосердия в их сердцах, придает им отличие от других, делает путниками на дороге вечности. Те, кто

ради встречи с Господом возложил на себя тяготы этого пути, посвятил себя служению и наставничеству, примкнув к каравану истины и направив свои сердца в вечность, являются братьями Худай и Йунуса, влюбленными в Истину.

Всевышний Аллах дал обещание завершить Свой свет на земле, и это означает, что Ислам сохранится на земле вплоть до Дня воскрешения. Однако не надо забывать, что продолжение религии во многом зависит и от призыва к ней, что призыв является причиной ее распространения. А религия заключается в познании Аллаха подобающим образом, божественном наделении Своих рабов соответствующими повелениями, то есть в поклонении. В этом и заключается суть мироздания.

Если в какое-то время в каком-то месте наблюдается ослабление позиций религии в жизни и переход людей к иным, ложным ценностям, там, после самой веры, в первую очередь необходим призыв и все, что с этим связано. И до тех пор, пока не будет результатов, пока призыв не достигнет успеха, заниматься чем-то другим, пусть даже связанным с религией, не имеет смысла и не является приемлемым. Это равносильно тому, как если кормящая ребенка грудью мать продолжала бы это делать, когда в доме возник пожар. Но если она продолжит свое занятие, то приобретет ответственность за это, так как в данный момент от нее требуется принятие мер к устранению огня. Также во времена, когда религиозность и то, что служит ее выражением, ослабевает, отсутствие людей, способных напоминать об истине и добре, их занятость чем-то другим накладывает вдвое большую ответственность, чем в любое другое время.

Нельзя забывать, что Ислам за 1400 лет своего исторического пути преодолевал великие трудности и препятствия. Все, что требуется от нас – это довести его до следующих поколений в том виде, в каком он дошел до нас. Посему, время требует от нас еще большего усердия и самоотверженности, чтобы истина и добро опять восторжествовали. И это вполне логично. Ведь есть существенная разница в усилиях, которые приложит человек, толкающий машину, застрявшую

в грязи, и человек, толкающий машину, заглохшую на ровной дороге. В то же время ответственность того, кто остается в стороне, не предпринимая в этот момент ничего, также возрастает. Сегодня, когда вера ослабла, молодежь следует дурным примерам, признается лишь авторитет силы, а люди гибнут в пучине страстей, когда даже за малое усилие воздастся большой наградой, а малая небрежность чревата пагубными последствиями, следует помнить об особенностях текущего момента и поэтому быть еще более осмотрительными.

Быть годным к служению ради религии, имана, отечества, народа, по призыву Господа – это, несомненно, великое счастье для каждого человека. Но главное в служении призыва – это не столько удача или неудача, а сколько неустанное усердие на этом пути ради довольства Аллаха. Не нужно огорчаться, если призыв не дал ожидаемого результата, даже если были приложены все возможные усилия для этого. Ведь Аллах – тот, кто дарует истинный путь. А раб, уповающий на Аллаха и предоставив исход дела Ему, должен не покладая рук, не печалясь и не сдавая позиций, продолжать таблиг. Ведь сам посланный милостью для миров Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был крайне озабочен тем, «как спасти от огня хотя бы одну душу», и получил такие откровения Господа Своего:

«Быть может, ты убиваешься оттого, что они (т. е. многобожники) не веруют? Если Мы пожелаем, Мы ниспоем им с неба [такое] знамение, что они покорно склонят пред ним головы» (аш-Шу'ара, 26/3-4)

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Это Аллах ведет прямым путем, кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь» (аль-Касас, 28/56)

А посему, даже если наш призыв не произвел желаемого эффекта, то он, с большой долей вероятности, может предотвратить зло, распространение грехов и обернуться добром в ближайшем будущем. И даже если призывающий не увидел желаемого результата, своим

действием он избавляет себя от ответственности, от возложенной на него обязанности. Ведь ответственность состоит не в том, обернулся ли наш призыв на пути Аллаха удачей, а в участии или неучастии в нем, когда реально существовала такая возможность. И на суд Господа будет представлено именно то, что мы сделали из того, что было возложено на нас.

Были времена, когда приходили пророки, и за ними следовали толпы людей, приходили другие пророки, и за ними следовали лишь немногие. То есть, так же как вначале миссия наставления на прямой путь Аллаха была возложена на пророков, сегодня ответственность призыва к религии Истины вверена нам, умме Ислама.

Следовательно, призыв к истине и добру должен войти во внутреннюю суть мусульманина, начавшись, в первую очередь, с него самого, его семьи, детей. Каждый верующий, познавая все новые пути доведения религии Истины до людей, обязан использовать все свои способности и возможности, весь свой интеллектуальный и культурный потенциал, свой духовный уровень для выполнения возложенной на него задачи. Ведь, как сказано в Священном Коране, Истинный Творец спрашивает с рабов своих лишь по мере их возможностей. Но сделал их ответственными за то, чтобы они использовали все, чем наделены, для совершения добра.

Величественный, превосходный пример в призыве к истине и добру оставил нам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), за ним – те, кто под влиянием его недостижимой личности каждым своим поступком приумножали прекрасное, духовное, мудрое, возвышенное. Одним из этих избранных рабов Аллаха был Муса эфенди (рахматуллахи алейхи), который благословил нас своим наставлением, каждое деяние и вся жизнь которого были полны знамений, ведущих к истине и добру.

Во время своей болезни, от которой он скончался, он постоянно повторял: «Ах, если бы у меня остались силы, я бы пошел по всем

городам и селам, узнавал о материальных и духовных трудностях братьев своих и спешил бы на помощь!..»

Он посвятил свое тело, душу и имущество пути служения, и это было его руководством к действию. Видя окружающую жизнь, он или действием своим, или духовным знанием помогал израненным душам, объяв сердцем своим все сущее. Когда впервые открылись границы в Среднюю Азию, он с неожиданным для всех энтузиазмом устремился туда. С другой стороны, приложил все усилия, чтобы донести духовные ценности и красоту Ислама до Южной Африки и Европы.

Иначе, он жил в стремлении быть из числа тех, кому возносит похвалу Священный Коран «نَعْمَ الْعَبْدُ» «**Прекрасный раб!**»¹⁹. Вот и он под этим небосводом оставил вечный и добрый след. Осталось приятное постоянство, милая душа, трогательные воспоминания, добрый нрав, жизнь, полная прекрасного...

Господь наш, надели нас фейзом от благ души этого человека!

Господь наш, дай нам возможность реализовать то, что возложено на нас, в соответствии с теми условиями, в которых мы живем, и не взыщи с нас в Судный день!

Господь наш! Сохрани нас от беспечности сердец наших в мире этом, где мы только путники. Утверди нас в мысли, что мы однажды станем землей, по которой ходим сегодня! Пусть свет Ислама будет уделом нашим, духовность Мухаммада – средой обитания нашего, пусть Твоя любовь и Твое довольство станут для нас садами рая нашего!

Аминь!..

¹⁹ См. Коран, Сура «Сад» 38/30,44.

Исар

Милосердие – это огонь, что не угасает в сердце мусульманина.
Милосердие – самая сокровенная драгоценность человечества в этом мире, которая через наши сердца направляет и приближает нас к Аллаху. Милосердный му'мин – щедрый, скромный человек служения и, одновременно, приводящий в порядок сердца и вводящий инъекции жизни врачеватель душ.

Исар – предпочтение нужд других собственным нуждам

Находясь в одном из своих путешествий, Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анху) проходил мимо некоего сада. В саду работал темнокожий раб. Рабу принесли три хлебные лепешки. Но в этот момент к нему подбежала собака. Человек бросил ей лепешку. Собака съела ее. Он бросил вторую – она съела ее. Тогда он бросил последнюю лепешку. Собака съела и ее.

Наблюдавший эту картину, Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анху) обратился к рабу с вопросом:

— Чем тебе оплачивают труд?

Темнокожий раб ответил:

— Теми тремя лепешками, что вы видели.

— Зачем же ты все отдал собаке?

Раб сказал:

— Здесь никогда не встречались собаки. Видно, она пришла издалека. Моя душа довольна, что она не осталась голодная.

— Хорошо, но что же сегодня будешь есть ты? – продолжал спрашивать Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анху).

— Потерплю, раз уж отдал заработанный сегодня хлеб голодному созданию Аллаха, – ответил раб.

Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анху) воскликнул:

— Субханаллах! Говорят, что я очень щедр. Этот раб еще щедрее меня!

Потом, купив этого раба вместе с финиковым садом, он дал рабу свободу и подарил ему этот сад (Газали, Кимйа-и-Саадат, 440).

Ислам, воспитывающий вот таких чутких, сострадательных и глубоко чувствующих людей, для того чтобы не допустить зарождения вражды и зависти между бедными и богатыми, сохранить в обществе равновесие и утвердить любовь, возложил на состоятельных верующих обязанность «закята». Ислам, с целью укрепить духовное братство и сделать каждого му'мина «обладателем богатой души», придает очень большое значение «инфак» (пожертвованию) и высшей форме его проявления – «исар» (жертвование тем, что необходимо тебе самому). Ведь главной целью религии, после признания единства Аллаха, является воспитание прекрасного человека, чуткого человека и чувствующего человека, который призван установить в обществе духовное равновесие.

Достижение такой зрелости возможно, когда душа облекается чувствами сострадания и милосердия, проявляющимися в превосходном качестве – умении делиться тем, что имеешь, и в самой совершенной его форме – умении предпочитать нужды других собственным нуждам, делиться тем, что есть в данный момент, называемой **«исар»**.

Милосердие – это огонь, что не угасает в сердце мусульманина. Милосердие – самая сокровенная драгоценность человечества в этом мире, которая через наши сердца направляет и приближает нас к Аллаху. Милосердный му'мин – щедрый, скромный человек служения и, одновременно, приводящий в порядок сердца и вводящий инъекции жизни врачеватель душ. Милосердный му'мин, который на поприще служения способен выполнить любую работу с любовью и состраданием, является источником надежды и веры бытия. Он находится в авангарде всех тех усилий, что дарят спокойствие душам. А еще он словом, пером, действием откликается на каждую нужду, страдание и боль, в каком бы месте это ни происходило. Он сразу оказывается рядом с бедными и угнетенными, у изголовья страдающих и безнадеж-

ных. Ведь первым плодом веры му'мина является милость и сострадание. Нравственные нормы человечества доведены до совершенства Кораном. Так, открывая Священный Коран, первое, что мы видим, – это божественные сыфаты «Ар-Рахман» (Милостивый) и «Ар-Рахим» (Милосердный). Наш Господь предстает в величественной сути Своей «милостивейшим из милостивейших», что является радостной вестью и повелением рабам к обретению этой божественной добродетели. А посему, сердце раба, наполненное любовью к Аллаху, должно окружить состраданием и милосердием все создания Господа. Результатом любви к Господу становится устремленность с любовью и состраданием к созданиям Его. Ведь тот, кто любит и, в меру своей любви, жертвует собой ради возлюбленного, делает это с удовольствием и с особой ответственностью. В жертвовании для созданий Аллаха выражается любовь к Аллаху.

Поистине, есть много известных в обществе видов садака (милостыня) и инфак (пожертвований), подаваемых ради Аллаха. Наивысшую ступень среди них, как мы уже говорили, занимает исар. Это искусство предпочитать нужды других своим нуждам. Это самая высшая точка проявления альтруизма и чуткости, которые должны быть присущи каждому зрелому му'мину. Ведь когда Мухаммада Хакима Тирмизи (рахматуллахи алейхи) спросили:

— Что значит «отдавать»? – Он ответил:

— Отдавать – значит испытывать душевное удовлетворение от радости других.

Умение войти в атмосферу духовной мудрости исара могут осилить только добрые, утонченные сердца. Ведь истинное предпочтение, исар, – это отдавать, не боясь обеднеть. Это состояние, в самом прекрасном и благородном виде, нашло отражение в жизни всех пророков и любимых рабов Аллаха (аулия). Конечно, достичь таких звездных вершин дано не каждому. Но насколько мы сможем приблизиться к этим горизонтам, настолько обречем свою долю на пути истины; награда в вечности не заставит нас отказаться даже от самого маленького шага в вопросе исара.

Передается от Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел один человек и сказал:

«О Посланник Аллаха! Я голоден».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) послал гонца к одной из своих жен, чтобы она прислала что-нибудь из еды. Но мать правоверных (радыйаллаху анха) передала на словах:

«Клянусь Аллахом, Который послал тебя Пророком, в доме, кроме воды, ничего нет».

Когда выяснилось, что и другие его жены находятся в аналогичном положении, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к своим сахабам:

«Кто может этой ночью приютить у себя этого человека?»

Один из ансаров предложил:

«Я могу, о Посланник Аллаха!» — и увел гостя с собой. Дома он спросил у жены:

«В доме есть что-нибудь из еды?» Жена ответила:

«Нет, немного, только чтобы накормить детей». Сахаба сказал:

«Тогда отвлеки детей. Если захотят пойти к столу, уложи их спать. Когда мусафир приступит к еде, погаси свет. И мы будем делать вид, будто едим».

Все сели за стол. Гость насытился, а хозяева остались голодными.

Утром тот сахаба направился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Увидев его, Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Всевышний Аллах остался премного доволен вами за то, как вы этой ночью принимали мусафира» (Бухари, Манакибуль-Ансар, 10; Муслим, Ашриба, 172).

Один из любимых рабов Аллаха, благородный Махмуд Сами Разазаноглу (рахматуллахи алейхи), несмотря на то что имел диплом

юриста, из-за боязни вынести неверное решение в делах рабов божьих не стал работать по специальности, а предпочел работу бухгалтера в Тахтакале. Чтобы добраться до работы, ему нужно было переправляться на морском катере в Каракей. Из-за потребности в пожертвовании, Махмуд Сами эфенди сэкономил на проезде в автобусе из Каракея до Тахтакале и проходил этот путь пешком. А деньги раздавал на милостыню. В жизни выдающихся личностей мы можем найти немало прекрасных примеров проявления высокого духа и нравственности.

Поистине, жертвуя немногим от своего личного удобства и комфорта, украшения собственного дома, затрат на повседневные потребности, каждый должен стараться обрести свою долю от этой высокой нравственности.

Исар – это вершина щедрости. Ведь щедрость означает отдавать из имущества, которое в избытке, без которого можно обойтись. Исар – это, отрывая от нужд своих, отдавать другому. Духовное вознаграждение исара соответствует степени самоотречения раба. Всевышний Аллах благородным ансарам, которые приняли мекканских мухаджиров в трудный период и предпочли их нужду своим нуждам, воздает хвалу таким образом:

«...не испытывают к ним никакой зависти из-за того, что отдано им (т. е. переселившимся). Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, – они и суть преуспевшие» (аль-Хашр, 59/9).

В битве при Йармуке три смертельно раненных муджахидов уступали друг другу право испить из курдюка с водой, слыша рядом зов братьев. Но никто из них так и не утолил жажды этой водой, с последним вздохом испив из чаши шахида и отдав предпочтение нужде братьев своих.

Передается от Ибн 'Умара (радыйаллаху анху), что однажды одному благородному сахабе прислали баранью голову. Тот подумал:

«Такой-то более голоден, чем я, отнесу это ему». Человек, получивший голову, рассудил примерно так же. И эта баранья голова, побывав у семи разных хозяев, вернулась обратно к первому владельцу, так как самым голодным оказался именно он (Газали, Ихйау Улумиддин, III, 571).

Благородный 'Умар (радыяллаху анху), как правитель, должен был въехать в Шам верхом на верблюде, но вошел в ворота города пешком, потому что в тот момент подошла очередь ехать верхом его слуге, что стало проявлением беспримерной щедрости и жертвенности. Посему, пожертвование не всегда имеет материальное выражение. Поступки, подобные этим, – тоже своеобразное пожертвование.

Высшая степень жертвенности, исар, означает, лишая себя, отдавать другим, уступать свое право в пользу своего брата. Жертвование, облеченное великой любовью, было присуще Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), сахабам (радыяллаху анхум), аулия (рахматуллахи алейхум) и праведникам.

Проявление исара в жизни прекрасно представляет случай из жизни благородного Али и благородной Фатымы (радыяллаху анхума).

Передается от Ибн Аббаса (радыяллаху анху), что благородный Али и его пречистая жена, благородная Фатыма, держали трехдневный пост-обет, испрашивая у Господа исцеления для своих заболевших детей Хасана и Хусейна (радыяллаху анхум). В первый день на ифтар они приготовили блюдо из ячменной муки. Но когда наступило время ифтара, в дверь постучали. Это был человек, голодный и нищий. Благословенная семья, отдав от чистого сердца ради Аллаха бедняку свою еду, совершала ифтар водой. На другой день, когда наступило время ифтара, в дверь опять постучали. Это был сирота. Эта семья, также отдав ему пищу свою, опять разговлялась водой. На третий день во время ифтара на их пороге появился пленник, просящий помощи. И на этот раз с величайшим терпением и человеколюбием, достойным подражания, они пожертвовали пленнику еду, что была у них.

В пожертвовании эта щедрость достигает великодушия, предпочтения потребностей других и такой высоты духа, что эти превос-

ходные качества удостоились похвалы и поддержки в божественном священном аяте.

Всевышний Аллах говорит:

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней [и говорят]: «Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день». Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (аль-Инсан, 76/8-11).

Вот другая картина из времен аср-саадат.

После битвы при Бадре пленные были распределены по двое – по трое между сахабами. Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) велел хорошо обходиться с ними.

Находившийся тогда среди пленных Абу 'Узайр, брат Мус'аба бин 'Умайра, вспоминал:

«Когда наступало время принимать пищу, ансары, у которых я был в плену, обходились финиками, отдавая хлеб и приправу мне. Меня же смущало это, и я предлагал еду им. Однако они не принимали. Потому что Посланник Аллаха велел им хорошо обходиться с пленными» (Рамазаноглу Махмуд Сами, *Бедир Газвеси*, с. 93).

Никто не может сравниться в великодушии, жертвенности и исаре с Благородным Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям). Он был на самой вершине всего, что требовало проявления щедрости.

Он разъяснял религию, наставлял рабов на истинный путь, кормил голодных, просвещал невежд, имеющим нужду и терпящим трудности давал необходимые знания, самого себя и свое имущество щедро тратил на пути Аллаха для Его созданных.

Несмотря на то, что Сафуан бин Умаййа принадлежал к высшим кругам мушриков Курайша, в битвах при Хунайне и Таифе он находился рядом с Благородным Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям).

Вид собранных в Джиране военных трофеев поверг Сафуана в великое изумление, что не скрылось от внимания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он спросил:

— *Что, очень нравится?*

— Да, – отвечал Сафуан.

— *Забирай все, пусть будет твоим!* – повелел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Не имея сил сдерживать себя от волнения, Сафуан сказал:

— Ни одно сердце, кроме сердца Пророка не может быть таким щедрым, – затем произнес шахаду и удостоился чести принять истинный путь (Вакиди, *Ма'ази*, II, 854-855).

Поистине, исар – самый блеск благородства. Только подумать, сколько кяфиров, проявляющих упорство в неверии своем, обрели праведность, сколько врагов стали друзьями, и как укрепилась дружба и любовь среди му'минов благодаря щедрости и благородству Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его сахабов и благочестивых рабов Аллаха.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отвергал ни одной просьбы, с которой к нему обращались. Однажды он получил девяносто тысяч дирхемов. Рассыпав все это на циновке перед собой, он все до единой монеты раздал на милостыню беднякам.

Благочестие (Бирр)

Упомянутое в Священном Коране «**бирр**» (благочестие), которое состоит в «*умении жертвовать тем, что более всего тобой любимом*», как и исар, – одно из проявлений жертвенности великой любви.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), без сомнения, являлся величайшим, непревзойденным образцом в том, что касается благонравия и всего, что связано с ним. До нас дошло множество при-

меров того, что даже в самом малом он предпочитал себе находящегося рядом брата по вере. Вот один из них:

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал из ветки дерева мисвак две зубочистки. Одна из них получилась искривленной, другая – ровной. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), протянув ту, что была лучше, сидевшему рядом сахабе, кривую оставил себе. Сахаба сказал:

— Этот ровный мисвак вам подойдет больше, о Посланник Аллаха! – Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

— *Однажды у каждого будет спрошено о том, как он соблюдал права близкого друга, если даже дружба их длилась всего час.* – Так он объяснил, что этот поступок был из разряда исара – благонравия, выражающегося в предпочтении находящегося рядом брата, когда жертвуешь ради него тем, что любимо и дорого тебе самому (Газали, *Ихйау Улумиддин*, II, 435).

Следующий рассказ также раскрывает достоинство пожертвованного такого типа.

Однажды благородные сахабы собрались в Масджиди-Наби (Мечети Пророка), чтобы послушать его беседу, наполненную фейзом (духовной мудростью). Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал священный аят:

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

«[О последователи ислама,] **вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования из того, что [больше всего] вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние, Аллах ведает об этом**» (Али Имран, 3/92).

Каждый из присутствующих пребывал в глубоком впечатлении от услышанного и думал о том, что он в свою очередь мог бы пожертвовать из того, что у него есть. Вдруг поднялся один из сахабов. Лицо благословенного Абу Тальха (радыйаллаху анху), а это был именно он,

сияло божественным нуром. В то время он владел садом из шестисот финиковых пальм, расположенным около Масджиди-Саадат, который очень любил. По приглашению Абу Тальха (радыйаллаху анху) там часто бывал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и его присутствие осеяло этот сад особой благодатью и изобилием.

Абу Тальха (радыйаллаху анху) произнес:

«О Посланник Аллаха! Для меня из всего моего имущества нет ничего дороже, чем мой сад Байруха, находящийся в этом городе. С этого самого момента отдаю его Аллаху и его Посланнику. Надеюсь, что Господь одарит меня благочестием и даст мне пропитание из пищи жизни вечной. Поэтому, о Посланник Аллаха, поступай отныне с этим садом так, как укажет тебе Аллах»²⁰.

И нетрудно представить, какой отклик нашли в душах благодеяние и благородство Абу Тальха, когда вскоре, прочно укрепившись в сердцах верующих, они станут плодоносить и зародятся эпохой, известной как аср-саадат (золотой век Ислама).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) побуждал к пожертвованию даже тех, у кого совсем ничего не было. Например, **Абу Зарру** (радыйаллаху анху), который был беднейшим из сахабов, он говорил:

— *О Абу Зарр! Когда будешь варить суп, добавь больше воды и угощай соседей!* (Муслим, Бирр, 142).

Му'мин, подобно свету луны в темную ночь, должен обладать сиянием, глубиной, чувствительностью, тонкостью, состраданием, щедростью, милосердием и быть исполненным восторгом жертвенности.

Сегодня настала необходимость в серьезных пожертвованиях и благотворительности. Нельзя забывать, что на месте угнетенных и нуждающихся мог бы оказаться любой из нас. Поэтому наша мило-

²⁰ Бухари, Васайя, 17.

стыня и исар больным, терпящим лишения, инвалидам, одиноким, нуждающимся, голодным – это наша благодарность Господу нашему. Поделится же благами, что в руках наших, с нуждающимися; пусть довольство и радость их сердец наполнят духовностью нашу бrenную жизнь, станут поддержкой в ахирате и счастьем в садах рая.

**О Господь! Пусть все проявления сострадания станут бесценными сокровищами нашей духовной жизни! Наш Господь! Наде-
ли нас долей того самоотречения (исар), которым была наполнена
жизнь Милости миров (саллаллаху алейхи ва саллям) и тех вы-
дающихся людей Ислама, кто следовал за ним!**

Аминь!

Истигна - довольствование тем, что имеешь

*Истигна — это качество, присущее
благочестивым и праведным рабам, кто,
преодолев незрелость характера, обретал
совершенство в познании божественных
тайн. Богатые душой, они, довольствуясь
тем, что имеют в своих руках, не
желают большего. Обогащенное
духовностью сердце достигает
успокоения. Как сказано в благородном
хадисе, «довольство — это сокровище, не
имеющее ни конца, ни края».*

Истигна — довольствование тем, что имеешь

После того, как асхабы-кирам (благородные сахабы) оставили все свое имущество, переселившись из Мекки в Медину, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) установил братские узы между ними и ансарами Медины, как, например, между мухаджиром Абдуррахманом бин Ауфом и ансаром Са'дом бин Раби' (радыйаллаху анхума). Са'д бин Раби' сказал Абдуррахману бин Ауфу:

— Я самый зажиточный из ансар. Я отделию тебе половину своего имущества. Вот мое имущество, прими его.

Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху), находясь в состоянии полного довольства своим положением, ответил:

— Пусть Аллах сделает имущество и возможности твои чистыми и благословенными. Я не нуждаюсь во всем этом. Ты укажи мне дорогу на рынок, и достаточно...

Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху) направился на рынок и занялся торговлей. Весьма преуспев в этом, он имел хороший доход и вскоре вошел в группу **благодарных богачей**.

Прошло время, и му'мины узнали период могущества и расцвета Ислама. Однажды, когда наступил ифтар, тому же Абдуррахману бин Ауфу (радыйаллаху анху) принесли несколько разных блюд, и он, бросив на них взгляд, с грустью сказал:

«Когда Мус'аб бин Умайр стал шахидом, мы не нашли во что завернуть его тело. Кяфан, что был у нас, оказался мал; когда мы за-

ворачивали нижнюю часть, верхняя оставалась открытой. Наконец, мы завернули верхнюю часть тела, а нижнюю укрыли ароматными травами, и так похоронили! Когда Хамза (радыйаллаху анху) принял смерть шахида, его тело покрыли накидкой, что надевают пожилые женщины, и в ней похоронили.

Мне же Всевышний Аллах даровал в этой жизни столько благ. Неужели меня ждет возмездие в жизни вечной?! Неужели я буду лишен благ в ахирате, исчерпав их в этой жизни? Как завтра я буду держать ответ, представ перед Аллахом, за все Его блага?!» – и со слезами на глазах оставил трапезу.

Аскетизм выдающихся людей Ислама в отношении мирских благ красноречиво говорил об их пребывании в состоянии зухд (отстраненности от мирских удовольствий) и истигна (довольствовании тем, что имеешь), означал высшее проявление духовной верности раба пути Аллаха. Ведь в их мире зухд означал возвышенную любовь и страх перед Аллахом, что исключало и духовно обесценивало всякую другую привязанность сердца к чему или кому-либо, кроме Него; истигна же являлась вершиной аскетичного бытия любящего сердца.

С этой точки зрения, истигна – это качество, присущее благочестивым и праведным рабам, кто, преодолев незрелость характера, обретал совершенство в познании божественных тайн. Богатые душой, они, довольствуясь тем, что имеют в своих руках, не желают большего. Обогащенное духовностью сердце достигает успокоения. Как сказано в благородном хадисе об истигна,

«Довольство – это сокровище, не имеющее ни конца, ни края» (Дайлами, Муснад, 4699), так как сердце, приблизившееся к Всевышнему Аллаху, обретает духовное богатство и умиротворение. Ведь сердце, пребывающее в довольстве, освобождается от страха и беспокойства о материальном. Рух (дух) постигает свою бесконечность и, таким образом, все преходящее теряет для му'мина всякую притягательность, перестает существовать.

Аулия, любимые друзья Аллаха, живущие в этом состоянии, обретая духовное совершенство, своими делами вписали в историю много ярких страниц.

Во времена правления праведного халифа 'Умара ибн аль-Хаттаба (радыйаллаху анху) были завоеваны Сирия, Палестина, Египет и иранские земли перешли во владение Исламского Халифата. Богатства Византии и Ирана стали стекаться в столицу Халифата – Лучезарную Медину. Му'мины процветали. Однако халиф правоверных Досточтимый 'Умар (радыйаллаху анху), с высоты своей духовности отринувший эти несметные богатства, проводил хутбу (пятничную проповедь), облаченный в латанную-перелатанную одежду. Жил в бедности и стеснении, временами занимая в долг. Он соглашался брать из казны лишь столько, сколько считал необходимым, поэтому пребывал в постоянной нужде.

Его приближенные сподвижники не могли мириться с таким положением дел. Они очень хотели увеличить жалование халифа. Но так как смущались непосредственно предложить это 'Умару (радыйаллаху анху), то обратились к его дочери благородной Хафсе (радыйаллаху анха), которая была некогда женой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда Хафса (радыйаллаху анха) сказала об этом своему отцу, 'Умар (радыйаллаху анху), которому приходилось быть свидетелем нередкого положения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда у него не находилось ничего, кроме фиников, чтобы утолить голод²¹, ответил ей:

— Дочка! Помнишь ли как ел-пил Посланник Аллаха, какая одежда у него была?

— Да, не более того, что необходимо, – ответила она. Досточтимый 'Умар продолжал:

— Два ближайших друга (*Пророк - саллаллаху алейхи ва саллям - с Абу Бакром - радыйаллаху анху*) и я были путниками на одной дороге. Первый из нас (*Пророк - саллаллаху алейхи ва саллям*) достиг

21 Муслим, Зухд, 36.

места назначения. Другой (Абу Бакр - радыйаллаху анху), следуя по тому же пути, присоединился к первому. Я хочу стать третьим, догнав друзей своих. Если я буду с ношей большей, чем мне нужна, боюсь не поспеть за ними! Или ты не желаешь, чтобы я стал третьим на этом пути?²²

Несомненно, такое убеждение халифа 'Умара (радыйаллаху анху) родилось из высоких порывов его сердца. Предания о бесчисленных добродетелях Досточтимого 'Умара (радыйаллаху анху) в соблюдении и отстаивании прав, преумножении справедливости представляют собой выдающийся из всех образец воспитанности духа.

Поистине, люди уважительно относятся к творческим и выдающимся личностям. Однако не всегда следуют их примеру. Те, кому они стремятся подражать, – это личности, обладающие сильным характером, уверенностью в себе, удовлетворенностью своим положением. Высокий нрав и человеколюбие таких людей и после их жизни, как назидание и урок благородства, остается достоянием уммы и служит примером для подражания.

Потрясенные красотой личности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), следующие за ним сахабы говорили:

«Обретая Ислам, человек в полной мере довольствуется тем пропитанием, которое ему достаточно» (Тирмизи, Зухд, 35), понимая, что, не сделав Свет Мироздания (саллаллаху алейхи ва саллям) светом жизни своей и представлением о сути творения, они не смогут догнать и присоединиться к этому величественному каравану. Они, воспитанные Пророком и ставшие достойным примером для уммы, заняли свое место в ее авангарде. Именно они преподали человечеству урок, как можно предпочесть нужды брата своего по вере собственным нуждам, видя его более достойным имеющихся благ.

Так, Айша (радыйаллаху анха) говорила:

22 Шахбандерзаде Ахмад Хилми, Тарихи Ислам, I, 367.

«В доме Посланника Аллаха мы никогда не ели досыта. Если бы хотели, то могли бы. Но совершали исар (предпочитали нужды других наших братьев по вере)».

Передается, что Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал о трудных днях битвы Хандак:

«Когда мы рыли траншеи, наткнулись на каменную глыбу. Об этом сообщили Досточтимому Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), и он пришел к нам. Взяв в руки кирку, он ударил по глыбе, и она рассыпалась, словно была из песка. Те, кто наблюдали это муджиза (чудо), заметили, что спереди за пояс Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был заткнут камень, чтобы посредством его веса подавить чувство голода. Ведь в течение трех дней, что мы находились там, никто из нас ничего не ел. И я обратился к нему:

— О Посланник Аллаха! Позвольте мне отлучиться, чтобы сходить домой. — Прийдя домой, я спросил у жены:

— Не могу спокойно смотреть на состояние Досточтимого Посланника. Нет ли в доме чего-нибудь из еды?

— Есть немного ячменя и козленок, — ответила она.

Я зарезал козленка, моя жена занялась выпечкой хлеба. Поставив мясо на огонь, я отправился к Господину Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

— У нас есть немного еды. Вас и еще одного-двух человек просим к себе, — обратился я к нему.

Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

— *Сколько еды у вас есть?* — Я рассказал.

— *Много, да еще и вкусной! Скажи своей жене, чтобы не снимала мясо с огня и не вынимала хлеб из печи,* — распорядился он. Затем приказал своим сахабам: *«Поднимайтесь!»* И все мухаджиры и ансары сразу же поднялись на призыв Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Вот я предстал перед своей семьей (беспокойство по поводу явно малого количества еды и слишком большого количества приглашенных на короткий миг вызвало у меня замешательство):

— Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), мухаджиры, ансары и все присоединившиеся к ним идут сюда, — произнес я.

Жена спросила:

— Разве Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не поинтересовался у тебя, сколько пищи у нас есть?

— Да, поинтересовался, — ответил я.

— В таком случае, будь спокоен, — сказала она.

Когда все они пришли к нам, Господин Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) призывая пришедших соблюдать порядок, сказал:

— *Заходите, не толкайтесь.* — Потом сам резал хлеб, клал на него куски мяса, поливая бульоном, и протягивал каждому сахабе. Все, кто были там, наелись досыта. Некоторое количество пищи даже осталось. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обратившись к моей семье, сказал:

— *Поешьте сами и угостите соседей. Потому что все вокруг страдают от голода.* (Имам Навави, *Ислам в Хадисах*, с.363).

В этом благородном хадисе о Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), приглашенном на трапезу с несколькими сахабами, которые, находясь в состоянии духовной удовлетворенности, с сердцами, полными милосердия и сострадания, разделили с ближайшими братьями своими то, что предназначалось им самим, раскрывается тайна его беспокойства и слов «уммати, уммати». И то, что, находясь за столом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал есть, несмотря на уговоры сахабов, и сам подавал им еду, пока не насытились они все, затем пожелал, чтобы ели домочадцы и живущие рядом соседи, служит проявлением безграничного милосердия и не имеющего равного себе сострадания, дающего нам надежду на «шафа'ат» (заступничество Посланника Аллаха).

Посланный милостью для миров, Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в жизни своей и в бедности, и в достатке проявлял воздержанность и богобоязненность, довольствуясь малым, и так искал прибежища у Всевышнего Аллаха:

«О Аллах! Сделай малое количество еды достаточным для семьи Мухаммада» (Бухари, Рикак, 17).

Также передается от Айши (радыйаллаху анха), что как-то одна женщина, зашедшая к ним в гости, увидела постель Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), представлявшую собой жесткое ложе, накрытое циновкой, и была крайне поражена этим. Она побежала к себе домой и принесла набитые шерстью перину и одеяло. Заметив, что постель его преобразилась, Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с недовольством сказал:

— О Айша! Верни постель обратно. Ведь, клянусь Аллахом, если бы я пожелал, то горы золота и серебра следовали бы за мной и подчинялись моему приказу (Ахмад бин Ханбаль, Китабу-з-Зухд, 30).

Принципы «зухд» (аскетизма) и «таква» (богобоязненности), присущие образу жизни Пророка и раскрытые в его хадисах, многими понимаются неоднозначно и часто толкуются неверно. Некоторые понимают под этим равнодушие к земным благам и богатству и безразличие к происходящему. Между тем, те виды поклонения, которые выполняются материальными средствами, имеют высокий уровень ценности перед Аллахом. В Священном Коране они упоминаются более 200 раз. Из пяти столпов Ислама выполнение двух – хаджа и закята предполагает не только наличие определенного заработка, но и подразумевает обладание некоторым достатком. Кроме того, высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являющееся установлением Исламского пути, что «дающая рука превышает берущей»²³, подтверждает то, что в этих видах поклонения следует проявлять усердие для обладания необходимым количеством средств. И это никак не противоречит утверждению, что зухд поощряется религией.

²³ См. Бухари, Закят, 18.

То, что из-за страха впасть в грехи и беспечность, надо довольствоваться теми благами, что имеешь, проявляя зухд и таква, – тоже необходимое условие. Но **истигна духовна; она не осязаема и не материальна**. То есть, зухд и истигна означают, что занимаясь тем, что касается мирских благ, нельзя связывать с ним свое сердце. Следовательно, зухд не означает бедность; это состояние сердца каждого му'мина, богатого или бедного.

По божественному предопределению, некто, внешне ведущий бедный и стесненный образ жизни, но сердцем влачащийся за благами этого мира, не может считаться обладателем зухд и истигна. Т.к. зухд и истигна не означает вынужденное повиновение божественной воле, довольствуясь малым, а означает осознанное оберегание сердца от попадания в плен мирских благ.

Этот рассказ поможет лучше понять это.

Как-то досточтимый Мухаммад Париса, который был учеником досточтимого Шаха Накшибанда (рахматуллахи алейхума), по дороге в хадж в городе Багдад увидел юношу-менялу. Он был занят, поскольку от клиентов не было отбоя. Наблюдая за ним, хаджи опечалился, что этот юноша проводит свою молодость в мирских делах, подумав про себя:

«Как жаль! Этот юноша, вместо того чтобы служить Господу, занят мирским!..» Но, проникнув внутренним взором, взором души в сердце этого юноши, он понял, что мирскими делами заняты его руки, в то время как сердце вместе с Господом, поминая Его...

Теперь он подумал:

«Воля Аллаха! Руки – к прибыли, душа – к Аллаху!..» – найдя действия юноши похвальными.

Достигнув Мекки, Мухаммад Париса (рахматуллахи алейхи) увидел человека в рыданиях припавшего к покрывалу Каабы. Наблюдая, как этот человек взывает в мольбах к Всевышнему Аллаху, как ведет себя, он подумал:

«Если бы я мог так плакать и взывать к Аллаху».

Затем, заглянув внутренним взором в сердце этого человека, он увидел, что все эти мольбы и слезы лишь ради преходящих благ этой жизни. И сердце его покрывала печаль.

Этот рассказ помогает понять, как можно, занимаясь мирскими делами, не забывать о жизни вечной.

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), сравнивая человека с кораблем, плывущим по водам мироздания, говорил:

«Если река будет под кораблем, то поможет ему, неся по течению. Но если волны будут заливать за борта корабля, то утопят его».

Поистине, нельзя забывать, что земные блага обладают свойством привязывать к себе сердце человека, заставляя отречься от Аллаха. Недаром Священный Коран предостерегает му'минов об этой опасности, называя имущество и детей «фитна» (раздором). Поэтому занимаясь мирскими делами, надо оберегать сердце от беспечности. Если сердце не защищено от любви к земным благам, то, по предопределению, даже крошечный его кусочек способен отвергать Господа.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Наслаждения и блага этого мира – это шипы и терновники жизни будущей. А горечь и лишения его – это наслаждения и блага мира вечного» (Хаким, Мустадрок, IV, 345).

В другом хадисе говорится:

«Эта жизнь приятна, вид ее привлекателен. Несомненно, Аллах дает вам власть над ней, чтобы посмотреть, как вы поступите, как поведете себя. Поэтому берегитесь этого мира...» (Муслим, Зикр, 99).

Однажды я, направляясь из дома в мечеть на утренний намаз, услышал дикое кошачье завывание. Тут я увидел двух кошек, замеревших друг против друга и готовых в любой момент сцепиться, подобно разъяренным львам. Они не шевелились, впившись взглядами друг в друга. Шерсть на их спинках стояла дыбом. При малейшем движении каждая них готова была порвать соперницу в клочья. Я заметил лежа-

шую возле них задушенную мышь, которая, по всей вероятности, и стала причиной этой стычки. Эти кошки дрались за маленькую мышь. Не боясь того, что одна из них будет порвана другой, они не отступали, оспаривая право обладания этой мышкой!..

Эта сцена, действительно, весьма поучительна. Она наводила на мысль о том, как разворачивались бы события, если кошки, не желая этой дохлой мыши, оказались бы от достижения своей цели. Это походило на то, как те, кто одержим жадной этой жизни, в стремлении урвать ее ускользающие блага обрекают себя на горечь утраты в жизни вечной. Придушенная мышь представлялось символом земных благ, желаний, привилегий, власти, почета, за коими охотятся столько утвердившихся в своем небрежении людей, не сознающих тщетности всех своих усилий для обретения вечного царства.

Основу такого выбора раба составляет то, что он свои желания и довольство ориентирует на ошибочные цели. Именно им Всевышний Аллах повелевает:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَىٰ ۖ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ۚ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ

«Так нет же! Человек преступает пределы [дозволенного], как только покажется ему, что он [ни в чем] не нуждается. Воистину, тебе надлежит возвратиться к Господу твоему» (аль-‘Аляк, 96/6-8).

Духовно не зрелый человек, алчущий материальных выгод, ведет неустанную битву за них. И когда он получает нечто в свои руки, беспечно предается эйфории от успеха. А если ничего не приобретает – задыхается от горя. Беспокойство об имуществе, положении и пропитании больше, чем это необходимо, делает его рабом мирского, материального.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) особо предупреждал об этом:

«Кто соберет свои заботы воедино, сделав их заботой о жизни вечной, тому Аллах даст власть над всем, что заботит его в жизни этой. Кто же больше, чем нужно, печется и горюет о мирском, то

Аллаху ничего не стоит послать ему погибель на любой из дорог, на какой бы он ни находился» (Ибн Маджа, Зухд, 2).

Так бренный мир, став преградой между рабом и его Господом, ведет его к духовной гибели. И его неведение заходит так далеко, что он, хоть и не явно, достигает положения, о котором говорил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«...Весь почет их – их состояние, религия их – деньги, кибла их – женщины. Они наихудшие из созданных. Для них нет у Аллаха ничего» (Али-аль-Муттаки, Кяиз-уль-Уммаль, XI, 192). Да хранит нас от этого Господь!

Обращаясь к своим сахабам, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«...Клянусь Аллахом, я не страшусь, если вы испытаете бедность. Я страшусь того, что когда перед вами откроются мирские соблазны, как было с теми, кто жил до вас, вы, как и они, начнете спорить и соперничать за обладание ими, ведя себя к погибели» (Бухари, Рикак, 7).

По этой причине преходящим земным благам следует уделять ровно столько внимания, сколько они этого заслуживают, не занимая сердце лишними переживаниями о них.

Дунья²⁴ – это только капля Царства Господа Миров. Жизнь в этом мире и жизнь в ахирате, мире вечном, как сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), можно сравнить с каплей, что упадет с пальца, если обмакнуть его в море²⁵. Всевышний Аллах повелевает:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

²⁴ Дунья – с араб. «земной мир, бренная жизнь» (прим. редактора).

²⁵ См. Муслим, Джаннат, 55.

«Жизнь в этом мире – лишь забава и игра. И, воистину, будущий мир и есть вечная жизнь, но они об этом не ведают» (аль-Анкабут, 29/64).

С точки зрения духовности тех, кто познал эту истину, эта жизнь ничего собой не представляет. Их единственное желание – снискание довольства Всевышнего Аллаха. Как прекрасно сказал Йунус Эмре:

*Зачем мне любить то, что имею,
Зачем мне жалеть о том, чего нет.
Лишь любовью к Тебе утешаюсь,
Лишь Ты мне нужен, лишь Ты.*

Деньги, банковские счета, чины, положение в обществе, известность, страсти, которые так часто затмевают глаза невежд, для обладателей здорового сердца никогда не представляли ценности. Аулийауллах – приближенные рабы Аллаха и праведные му'мины постоянно пребывают в довольстве волей Аллаха и ни на йоту не отклоняются от своей убежденности. Они всегда бдительны в отношении всех уловок и соблазнов этого мира.

Йахйа бин Муаз (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Ариф (обладающий сокровенными знаниями), взяв ахират в правую руку, а дунью – в левую, свое сердце устремляет к Всевышнему Творцу. И больше ничем не занимает его, кроме Аллаха».

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) в своем *Маснави* говорит:

«Дунья – это быть в неведении об Аллахе. А не обладать деньгами, шелками, жемчужинами и детьми. Все то, что отвлекает тебя от Всевышнего Творца, и есть твоя дунья, твоя мирская жизнь».

Значит, истигна не противоречит обладанию имуществом и богатством. Чего следует остерегаться, так это того, что хоть на волос может приблизить к небрежению в отношении Господа и вытеснить Его из сердца раба.

Самое сильное воздействие на сердца, заставляющее их оставлять в небрежении Господа своего, оказывает любовь к власти, жажда

лидерства, стремление управлять и быть первым. Мировой истории известно множество фактов насилия и жестокости, совершаемых теми, кто страстно желал обладать властью, стремился к положению лидера или боролся за сохранение своих позиций. И только история Ислама может рассказать о тех, кто, будучи преданным только Всевышнему Творцу, не пленился стремлением к власти и, когда необходимо было поступиться своей силой и авторитетом, даже в период их наивысшей прочности, уступал бразды правления другим. И среди них особенно выделяются трое, которые ради единства Ислама продемонстрировали не имеющий равного пример отречения, окружив себя ореолом благочестия и достоинства.

Первый из них – внук Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) **досточтимый Хасан** (радыйаллаху анху). Хасан (радыйаллаху анху), чтобы не допустить разделения государства из-за столкновения интересов двух общин, правил им всего шесть месяцев, передав власть Муавийе; его духовная зрелость помогла избежать политических прений и великого кровопролития.

Второй из этих выдающихся людей – досточтимый **Идрис Битлиси**, который вооружившись только любовью, а не мечом, присоединил к Османскому халифату восточные территории.

А третьим был **Барбарос Хайреддин паша**, который, будучи правителем Джазайира и многих других земель, ввел их в состав Османского халифата, став наместником одной из его провинций.

Пророк Сулейман (aleyхиссалам), оттого что освободил свое сердце от любви к имуществу, богатству и власти, самого себя причислял к нищим. Вставая утром, он направлялся туда, где были нищие и обездоленные; проявляя величайшую скромность, он сидел вместе с ними.

«Нищему пристало быть рядом с нищими», – говорил он.

Из всего этого следует, что работать для того чтобы в этой жизни не зависеть от других и иметь средства и состояние, не является недостатком, напротив:

«Несомненно, лучшим для каждого из вас будет отправиться в горы, прихватив веревку, и собирать хворост, чтобы, продав его, заработать себе на жизнь – и этим Аллах оберегает вашу честь, чем просить подаяние, не будучи уверенным, подадут тебе или нет» (Бухари, Закят, 50-53; Насан, Закят, 85). Хадис-шариф побуждает к этому, разъясняя достоинство труда. Ведь состоятельный и сильный му'мин избыток средств тратит на благотворительность, создает рабочие места для других людей, с еще большим воодушевлением спешит творить добро, что делает его из числа тех, о ком сказано в хадисе-шариф:

«Самый благой из людей тот, кто более всех им полезен» (Суюти, аль-Джамиг-ас-Сагир, II, 8).

Является ошибкой не то, что ты ищешь свой удел в земной жизни, а то, что позволяешь дунье похищать твою душу и становишься ее рабом, пренебрегая религиозными обязанностями, духовным служением, проявляя скупость. Нельзя забывать, что место деньгам – карман и кошелек, а не сердце!

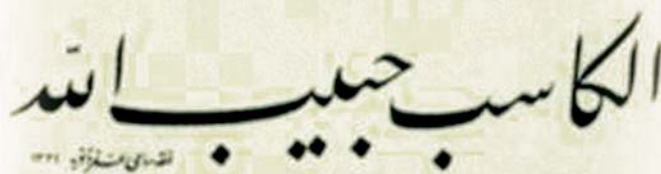
В этой связи, о критериях, которые необходимо соблюдать, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не привязывай душу свою к дунье, и Всевышний Аллах полюбит тебя; не смотри, что есть у людей, тогда и люди полюбят тебя» (Ибн Маджа, Зухд, 1).

Пусть Всевышний Аллах сделает нас любимыми теми, кого любим мы! Пусть в сердцах наших утвердит довольство, а не жажда ко всему, кроме Него, довольство, а не жажда, которые были присущи Пророку Его! Пусть подчинит все наши желания, стремления и привязанности любви к Единому Господу и Его воле, любви и упованию, с которыми Его Пророк взывал к Нему!

Аминь!

Нравственные основы торговли

الكاسب حبيب الله

Мы все обязаны добывать себе средства
к существованию дозволенными
Аллахом путями и тратить их на
то, что также дозволено Им. Мудрый
торговец, выбравший торговлю своим
занятием в жизни этой, более всего
будет заботиться о своей прибыли в
жизни вечной, то есть, не пренебрегая
торговой прибылью и, в то же время,
думая о счастье вечном, не сойдет с
пути Аллаха.

Нравственные основы торговли

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повстречал человека, торговавшего зерном.

«Как торговля?» – поинтересовался он.

Человек начал рассказывать о своих делах. В этот момент Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) снизошло откровение:

«Опусти руку в зерно!»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) погрузил руку в зерно и обнаружил, что оно мокрое. Указывая на это, он сказал:

«Эх, если бы ты сырое зерно насыпал сверху! Не из нас те, которые обманывают». (Муслим, Иман, 164)

Как явствует из этого священного хадиса, экономическая система Ислама основополагающими принципами торговли сделала честность и правдивость, направленные на служение человеку и обществу.

Торговля означает переход товара от производителя к потребителю; она требует как наличия начального капитала, так и приложения труда; она несет в себе как возможность приобретения прибыли, так и возможный убыток. Торговля, которая приносит прибыль, не только дозволена шариатом, но и отнесена им к поощряемым видам деятельности. Осмысление сути выражения, которое сошло с благословенных уст Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Девять десятых дохода*

из торговли»²⁶, облегчит понимание того, почему это занятие сделано поощряемым. С другой стороны, два поклонения из пяти основ Исламской религии, такие как хадж и закят, относятся к состоятельным му'минам; это тоже один из стимулов к обогащению путями, дозволенными шариатом. Сказанное в хадисе-шариф:

«Дающая рука превыше берущей» (Бухари, Закят, 18) положение, побуждающее быть подающим, также служит подтверждением этого.

Но наряду с этим, в торговле, которая является основным источником приобретения имущества и богатства, нельзя забывать о том, что сказано в хадисе-шариф:

«Для каждой общины есть свое испытание. Испытанием для моей общины является богатство» (Ибн Ханбаль, IV, 160).

Ведь имеющее место в торговле стремление к приобретению денег может стать страстью, порабащающей душу. Алчный человек подобен кувшину: даже если чрево его наполнено, рот не закрывается. И если захочешь влить в этот кувшин целые реки, ничего не изменится, только вода польется через край. Алчный похож еще на костер или печь: огонь, в который подбрасывают дрова или уголь, не угасает, а только разгорается и становится жарче. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал об алчности:

«Если у сына человеческого будет богатство, заполняющее две долины, он захочет еще третью. Не насытит его ничто, кроме земли». (Бухари, Рикак, 10; Муслим, Закят, 116)

И нет конца и края тем ухищрениям и уловкам, которые совершает человек из-за этой своей порочной наклонности. Для скольких народов она стала причиной гибели. И сколькими безумцами, беспечно прожигающими жизнь, наполнен этот мир. И не было во все исторические времена недостатка в тех, которые, имея все возможности за счет своих несметных богатств жертвовать, выплачивать закят и совершать

²⁶ Суюти, Аль-Джами'ус-Сагир, I, 113.

праведные дела ради нищих, обездоленных, одиноких, вдов, сирот и нуждающихся, лишь угнетали и обирали их как кровососы...

Религия не дает обещания, что она принесет телу, являющемуся грузом для духа, счастья и блаженства в этом мире. Напротив, призвана сделать дух управляющим телом и страстями. Торговля, или коммерция, способна в течение некоторого времени так повлиять на нашу душу и желания, что может сделать нас из числа потерявших все в земной жизни и вечной... Найти праведного торговца в обществе, которое наполнено спекулянтами, бесчисленными контролирующими органами, где работают воры и взяточники, остается несбыточной мечтой.

Всевышний Творец через Священный Коран извещает все народы вплоть до Судного дня о том, что Он уничтожил народы Мадьяна и Айка, относящиеся к племени пророка Шу'айба, за то, что они совершенно утратили все нравственные принципы торговли. Поэтому приобретать запрещенную (харам) прибыль через обман и жульничество, разорение слабых – это величайший грех, который становится причиной гибели народа. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть пропадет раб золотых и серебряных монет и одеяний, выражающих его высокомерие и гордыню!.. Если такому человеку в делах перепадает выгода (которую он желает), то он доволен, а если прибыли нет, то он остается недоволен (выступает против божественного предопределения)» (Бухари, Рикак, 10; Ибн Мажда, Зухд, 8).

Досточтимый 'Умар (радыйаллаху анху), когда при нем хвалили кого-нибудь, спрашивал у того, кто хвалит, три вещи:

— Ты был его соседом? Был его попутчиком? Занимался ли с ним торговлей?

Когда его собеседник отвечал, что ничего этого не делал, 'Умар (радыйаллаху анху) говорил ему:

— Я полагаю, что ты видел его покачивающим головой при чтении Корана.

Человек подтверждал:

— Да, о ‘Умар! Я видел именно это.

И досточтимый ‘Умар (радийаллаху анху) приказывал ему:

— Тогда не хвали его! Ведь искренность не находится на шее человека.

В данном случае те критерии, которые обозначил досточтимый ‘Умар (радийаллаху анху) указывают на то, что не следует обманываться внешними проявлениями, а нужно ориентироваться на поступки человека и его взаимоотношения с людьми. Это напоминание о том, что оценка человека, чьи цели и побуждения не прошли проверки, может быть ошибочной.

Как становится ясным, торговля и бизнес выявляют внутренний мир личности, т.е. внутренний мир человека отражается в его деле. По законам Ислама, покупателю и продавцу запрещается критиковать товар при его покупке, а при продаже использовать приемы, завышающие его истинную стоимость. Не разрешается завышать цену товара, пользуясь нуждой покупателя. Нельзя обманывать, искусственно создавать черный рынок, брать проценты, обвешивать, клясться и продавать запрещенный товар (харам), в котором есть вред для общества.

Как прекрасно объяснил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) правила торговли:

«О вы, торговцы! Несомненно, шайтан и грех замешаны в торговле. Очищайте свою торговлю посредством садака, которая будет искуплением за те клятвы и ненужные слова, которые вы произнесли.

В Судный день торговцы будут воскрешены грешниками, за исключением тех, кто боялся Аллаха, пребывал в праведности, правоте и правдивости...» (Тирмизи, Буйю, 4).

«Клятвенные заверения в ходе торговле хотя и могут увеличивать объем прибыли, но уменьшают благословенность этих денег» (Бухари, Буйю, 26).

Торговцу, который не осведомлен о реальной цене своего товара, следует сообщить о ней. Использование ради своей выгоды незнание, неопытность или доверчивость продавца является обманом. Те из мусульман, в сердцах которых присутствует страх перед Аллахом и стремление заслужить Его довольство, будут проявлять щепетильность и деликатность в этих вопросах. Имам А'зам (рахматуллахи алейхи) спросил у женщины, которая пришла продать ему шелковый кафтан, о его цене. Когда она ответила:

— Сто дирхемов, о имам! — Он возразил:

— Нет, он стоит намного дороже...

От удивления женщина подняла цену на сто дирхемов. Имам А'зам снова отказался покупать по такой цене. Женщина добавила еще сто дирхемов, затем еще на сто дирхемов... Но когда Имам А'зам возразил снова:

— Нет, он стоит дороже четырехсот дирхемов, — женщина не смогла удержаться, чтобы не сказать:

— О имам! Может, перестанете шутить надо мной!

Тогда имам велел позвать компетентного человека, чтобы узнать точную цену товара. Пришедший человек сказал, что кафтан стоит пятьсот дирхемов, и имам А'зам купил его по этой цене.

Он знал, что отклонение от правдивости, сокрытие недостатков и изъяна товара, особенно невнимательное отношение к отмериванию и взвешиванию ведет человека к весьма печальным последствиям.

Османское государство, воспитанное в подобной нравственной среде, поддерживало в обществе такой покой и благоденствие, которые поражали даже немусульман. Об этом говорит случай, произошедший с двумя попами в Стамбуле после завоевания его Султаном Фатихом. Рано утром попы решили пойти в бакалейную лавку, чтобы купить там что-нибудь. Продавец сказал им:

— Я открыл свой магазин только сегодня. Покупайте товар у соседа, который давно торгует.

Попы пошли к его соседу, но тот сказал им то же самое:

— Я открыл свой магазин только сегодня. Покупайте товар у соседа, который давно торгует.

И так попы ходили от одной лавки до другой и везде получали один и тот же ответ. И, в конце концов, приобрели покупки у первого продавца.

Наши предки, воспитанные в атмосфере высокой нравственности, обладали подобной тонкостью и жертвенностью. Исламский адаб (нравственность) предписывает каждому думать о других. Обман и жульничество являются для мусульманина тяжелым грехом. Мусульманин не будет врать и обманывать. В то же время, верить обману – признак глупости, это также не присуще мусульманину. Пророки, которые посылались человечеству как путеводители, были наделены качествами «сыдык» (правдивость) и «фатанат» (проницательность). Мусульманин, который следует по указанному ими пути, обязан быть разумным и проницательным. Всевышний Аллах, предостерегая, чтобы мы не верили лжи обманывающих нас, повелевает:

«Не отдавайте несмысленным имущество, которое Аллах вручил на ваше попечение...» (ан-Ниса, 4/5).

Что касается обманщиков, то к ним относится предостережение этого хадиса. «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Есть трое, с которыми Аллах в Судный день не будет говорить, на них не посмотрит и не очистит их, и для них уготовано жестокое наказание»*. Абу Зарр (радийаллаху анху), услышав, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил это трижды, спросил:

— Пусть пропадут они, не достигнут успеха и будут лишены счастья. А кто же они, о Расулulloх?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

— *Тот, кто влачит полы своей одежды по земле (из-за высокомерия и гордыни); тот, кто попрекает тем, что дал; тот, кто сбывает свой товар ложными клятвами!»* (Муслим, Иман, 171).

С другой стороны, Ислам запрещает создавать черный рынок (иддихар), то есть, удерживать товар на складах, дожидаясь, когда возникнет дефицит на него. Это является имущественной эксплуатацией общества. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал бад-ду'а тем, кто создавал иддихар. В священном хадисе говорится:

«Торговец, который смело выставляет товар на рынок, получит свой удел; торговец, который удерживает товар, дожидаясь повышения цен, будет проклят». (Ибн Мааджа, Тиджарат, 6).

Ислам раскрывает принципы торговли в действиях, которые касаются получения прибыли и ее расходования.

Священный Коран любые торговые операции, в которых не обеспечивается согласие сторон и их удовлетворенность, считает запрещенными (харам):

«О вы, которые уверовали! Не стяжайте имущества друг друга несправедливым путем, а только путем торговли по взаимному вашему согласию. И не убивайте друг друга. Воистину, Аллах милостив к вам» (ан-Ниса, 4/29).

Выражение **«не убивайте»** несет в себе важный и тонкий смысл. В нем содержится предупреждение, чтобы не стать обитателем ада, проигнорировав духовную сторону жизни. С другой стороны, надо помнить, что определенная часть размолвок и преступлений происходит на почве стяжания чужого имущества и погони за прибылью. А избежать этого можно через соблюдение тех принципов торговли, которые устанавливает Ислам. Самым важным из этих принципов является отказ от процентного роста.

Процентный рост является одним из проявлений эксплуатации человека, направленный на приобретение прибыли, и не требует риска и приложения усилий. Однако является причиной дальнейшего обогащения богатого и большего угнетения бедного. Есть один устрашающий хадис о процентном росте. В своей последней хутбе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я попираю любой вид процентного роста!», тем самым объявив все виды процентного роста запрещенными, харам.

В священных аятах Всевышний Аллах устанавливает границы этого явления:

«Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они говорили: «Воистину, торговля – то же, что и лихва». Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо [из ростовщиков] придет увещание от Аллаха и если он поступит согласно этому увещанию, то ему простятся прошлые его грехи. Его дела принадлежат Аллаху. А те, кто станет [вновь давать в рост], – обитатели адского пламени на вечные времена. Аллах искореняет лихву и поощряет милостыню. Аллах не любит никого из неблагодарных грешников» (аль-Бакара, 2/275-276).

А насколько страшно предупреждение о божественном гневе для тех, кто использует процентный рост:

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и, если вы уверовали, простите ту лихву, что прежде причиталась вам. Если же вы не простите, так знайте, что Аллах и Его Посланник будут против вас. А если простите, то вам останется ваше первоначальное достояние. Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол» (аль-Бакара, 2/278-279).

Кто сможет выступить против и победить Творца мироздания и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), Гордость миров?

Если кто-либо из мусульман будет заниматься процентным ростом, то он или потеряет имущество, или нанесет ущерб своему иману. Чтобы наказание грешника, идущего по этому запрещенному пути было сильнее, имущество его будет преумножаться. То есть, в этом мире его дело для него будет прибыльным. Потому что Всевышний Аллах ничего не оставляет без внимания, а дает отсрочку. И этим грешникам отсрочка может быть дана до Судного дня. Божественное предо-

стережение требует особого внимания, в противном случае положение их будет очень тяжелым. Джабир (радийаллаху анху) сказал:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял тех, кто берет проценты, кто дает их, кто записывает проценты, кто является свидетелем в таких сделках и сказал: *«Они все равны друг другу...»* (Муслим, Мусакат, 106).

Насколько прекрасен пример Абу Ханифы (рахматуллахи алейхи), который дал в долг одному человеку. До выплаты долга великий имам избегал даже находиться в тени деревьев, принадлежащих его должнику, чтобы это не засчиталось как процент.

Несомненно, запрет на проценты наполнен мудростью и обусловлен многими причинами. Основными из них являются увеличение безработицы, искусственное взвинчивание цен, эгоизм, создание ажиотажа стяжательства и погони за прибылью, ослабление таких общечеловеческих и нравственных норм, как взаимопомощь, солидарность, любовь, милосердие и сострадание.

Ислам, запрещающий ростовщичество, вместо этого поощряет, **при наличии возможности, давать в долг ради Аллаха**, и утверждает, что **долг, данный человеку, находящемуся в затруднении, намного превосходит садака**.

Но, несмотря на все это, предприниматели и торговцы, которые честны в своем бизнесе, праведны, правдивы и надежны, во все времена были в меньшинстве. Может поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обрадовал радостной вестью праведных торговцев:

«Верный своему слову, правдивый, надежный торговец-мусульманин в Судный день вместе с пророками, праведниками и шахидами» (Тирмизи, Буйю, 4; Ибн Мааджа, Тиджарат, 1).

Имам А'зам абу Ханифа был богатым человеком, занимавшимся торговлей. Но из-за того, что много времени отдавал науке, торговые дела передал своим управляющим, а сам контролировал, чтобы его бизнес велся в рамках разрешенного (халал). В этом отношении он

был настолько щепетилен, что, как-то посылая своего напарника Хафса бин Абдуррахмана продавать ткани, сказал: «О Хафс, у этой ткани есть такие-то недостатки, поэтому расскажи о них покупателю и настолько-то продай дешевле».

Хафс продал ткань по цене, которую установил Имам, но забыл рассказать о ее недостатках покупателю. Имам А'зам, узнав об этом, спросил Хафса: «Знаешь ли ты того, кто купил эту ткань?»

И выяснив, что Хафс не знаком с покупателем, Имам велел раздать в качестве садака весь свой товар. Ведь он хотел жить в соответствии со словами Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказанными Амру (радыйаллаху анху):

«О Амр! Как прекрасно соответствует благое богатство праведному человеку!» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 197, 202) и оценивать харам-халал по критериям богобоязненности.

Мой покойный отец Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) значимость и благословенность избегания харама в торговле объяснял таким образом:

«У нас был сосед-армянин, принявший Ислам. Однажды, когда я спросил, как он стал мусульманином, он рассказал: «Я стал мусульманином по причине прекрасной нравственности, которую проявлял в торговле Раби' мулла, мой сосед по плантации в Аджибадаме. Мулла Раби' обеспечивал свою жизнь продажей молока. Однажды вечером он пришел к нам и сказал:

— Примите, пожалуйста, это ваше молоко.

Я удивился:

— Как так? Я не просил у вас молока.

Этот тонкий и деликатный человек объяснил:

— Одна из моих коров, пока я не видел, зашла в ваш сад и паслась там. Поэтому это молоко принадлежит вам. И до тех пор, пока эта трава питает ее тело, я буду приносить молоко вам.

Когда я сказал:

— О чем речь, сосед? Ведь она ела лишь траву. Пусть будет вам во благо!

Но мулла Раби' возразил:

— Нет, не быть тому! Ее молоко по праву принадлежит вам! – и продолжал носить нам молоко, пока корова полностью не очистилась от съеденной травы.

Поступок этого благородного человека очень взволновал меня. Наконец с моих глаз спала пелена беспечности, и сердце озарило солнце веры. Я сказал самому себе: **«Поистине, вера человека, который обладает столь прекрасной нравственностью, – самая превосходная вера. Не может подвергаться сомнению вера, которая воспитывает таких чутких, праведных, совершенных, искренних людей!»** Затем я произнес калимаи-шахадат и стал мусульманином».

Но вместе с этим, как печально положение тех, кто живет в беспечности, о которой сказано в благородном хадисе:

«И настанут такие времена, когда людей абсолютно не будет волновать то, каким путем он получает свой удел – через халял или харам» (Бухари, Буйю, 7, 23).

Как за нарушение божественных установлений следует наказание для грешника, которое в большей части произойдет в жизни вечной, так и бедствия, связанные с приобретением богатства запрещенным путем (харам) отразится на будущих поколениях. К тому же, это станет явным уже в земной жизни. Об этом в народе говорят так: «Дед съел кроху запретного, а у внука зубы выпали». Истинно и то, что те, которые получили в наследство капитал, накопленный запрещенным путем, редко ведут правильный образ жизни. Так как в деньгах заключена тайна: они уходят туда же, откуда пришли. Имущество, полученное запрещенным путем, ведет греховным путем наследника этого имущества. Это имущество подобно змее, которая как заползает в нору, так же и выползает из нее.

Имущество, которое используется не на пути веры и богобоязненности, приведет лишь к грехам и неверию. Как прекрасно это разъясняется устами Мусы (aleyхиссалам) в священном аяте:

«Муса воззвал: «Господи наш! Ты даровал Фир'ауну и его вельможам в здешней жизни украшения и богатства, так что они, Господи наш, совратили [людей] с Твоего пути. Господи наш! Преврати во прах их богатства, ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не постигнет их мучительное наказание» (Йунус, 10/88).

Насколько жалки те, кто, боясь остаться без прибыли, начинают прибегать к различным ухищрениям в торговле. Их оправдания абсурдны, глаза не видят истины, они отвергают предопределенность божественного удела. Если рассуждать подобно этим грешникам, то Абу Бакр (радийаллаху анху), который постоянно жертвовал свое имущество на пути Всевышнего Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и никогда не отступал от принципов праведной торговли, должен был бы быть из самых бедных сахабов. Но как мы видим из истории, он всегда оставался одним из самых богатых сподвижников. Сколько раз он жертвовал всем своим имуществом ради Аллаха и Его Посланника, а затем по милости Господа вновь обретал имущество и богатство.

В связи с этим, мы обязаны зарабатывать средства разрешенным шариатом путем и расходовать на дозволенное шариатом. Праведный торговец, занимаясь мирскими делами, не станет пренебрегать благами жизни вечной. Думая о вечном счастье, будет следовать божественным установлениям. Этот священный аят прекрасным образом раскрывает духовный мир таких людей:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

«Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закат, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза» (ан-Нур, 24/37).

Такие торговцы, как объясняет следующий аят, из тех, кто ведет истинную торговлю. Истинную торговлю Всевышний Аллах разъясняет так:

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую молитву и жертвуют [на богоугодные дела] тайно и явно из того, что Мы дали им в удел, [делают все это], уповая на верную и надежную сделку, на то, что Он уплатит им сполна и даже увеличит их мзду по щедрости Своей, ибо Он – прощающий, принимающий благодарность» (Фатыр, 35/29-30).

Пусть Всевышний Творец наполнит нашу жизнь тайной этих аятов! И наделит нас способностью читать божественную Книгу взором сердца, смиренно совершать сажда, возносящее нас в мир 'радже, приобретать из разрешенного, не расточать его и жертвовать полученными благами на Его пути!

О Господь! Пусть наши братья, которые занимаются торговлей, будут теми, от дел и слов которых не будет вреда мусульманам, теми, которые приносят благо мусульманам, Отечеству и нашему народу!.. Облегчи им праведные поступки, которые станут причиной Твоей милости и благословения в обоих мирах!

Аминь!..

Прекраснейший заем, даваемый Аллаху

*Наши тело, душа и состояние вверены
нам во временное пользование и не
останутся в наших руках навсегда.
Поистине, в один день мы расстанемся
с ними, оставляя все Истинному
Хозяину, то есть, возвращаясь к
Единственному Господу. Поэтому
нужно правильно использовать и
тратить на пути Аллаха то, что нам
дается единожды в жизни этой, так,
чтобы обрести вечную награду.*

Прекраснейший заем, даваемый Аллаху

Эта вселенная, созданная и украшенная чьей-то могущественной рукой, – ни что иное, как место временного пристанища. Этот мир, где мы проживаем дни, и который является миром испытаний, требует серьезности, тонкости восприятия, глубины размышления. Так как для нас будет настоящим из даров этого временного приюта лишь то прекрасное, что мы сможем взять с собой в вечную жизнь. О том, какие награды Всевышний Аллах обещает тем рабам, которые предстанут перед Ним с прекрасными деяниями, неоднократно говорится в Священном Коране.

Всевышний Аллах постоянно побуждает к доброте, щедрости, великодушию, благодеянию, другим возвышенным чувствам и проявлению их в таких поступках, как милостыня (садака) и пожертвование (инфак). В то же время тем, кто обладает состоянием, повелеваются такие виды имущественных поклонений, как закят, ушр и курбан. Наряду с этими видами благодеяний существуют и другие, вызванные великодушием и восторгом веры, которые можно объединить под общим названием **карзы-хасан**, или **прекраснейший заем**.

Всевышний Аллах каждую милостыню и каждое пожертвование, сделанные человеком ради Его довольства, принимает как заем (карзы-хасан) и обещает вернуть это сполна и даже с надбавкой. В священном аяте говорится:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

«Кто одолжит Аллаху добрый заем, тому воздается вдвойне. Щедрое у Него вознаграждение!» (аль-Хаид. 57/11).

Отсюда следует, что наши садака, радующие нуждающихся, в то же время послужат успокоением нашим душам перед страхом смерти и станут залогом уверенности, с которой мы встретим свой последний вздох, поэтому мы должны проявлять еще большее стремление к благим деяниям.

Нужно знать, что все наши трудности и благополучие в сей жизни приходят по предопределению Аллаха. Истинные му'мины никогда не будут превозноситься, не расходуя предоставленные им средства ради довольства Аллаха, если Господь удостоил их милостью и наделил достатком. Они познали два значения займа, даваемого Аллаху. А именно:

1. Помогают рабам, имеющим нужду,
2. Деляя пожертвование, дают заем Аллаху...

Да, как говорит об этом Священный Коран, все жертвования верующего – это карзы-хасан (прекраснейший заем), предоставляемый Аллаху. А именно, говоря о помощи нуждающимся ради довольства Аллаха, а также жертвованиях на пути служения религии истины, Всевышний Аллах называет их «займом, предоставляемым Ему Самому», и поощряет к таким поступкам Своим обещанием, что эти деяния никогда не исчезнут бесследно и получают достойное вознаграждение. То есть, Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы усердствовали в пожертвовании, называя его «займом». Священный аят повелевает:

«...Совершайте обрядовую молитву, раздавайте закят и давайте в долг Аллаху добрую ссуду. Что бы вы ни предварили для себя добрыми деяниями, вы найдете его у Аллаха, вы получите от Аллаха лучшим и большим вознаграждением. Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Муззаммил, 73/20).

Всевышний Аллах, принимая, как заем, жертвования раба Своего, которые он делает ради снискания довольства Господа, удостоаи-

вает его особой милости. Естественно, при условии, что раб не преследует никакой мирской выгоды и не ищет славы или почета среди людей... А посему, ни за одно из своих деяний не следует ожидать чьей-либо похвалы, жертвуя лишь во имя довольства Всевышнего Аллаха. Об одном из первых пожертвований такого рода, совершенном досточтимыми Али и Фатимой (радыйаллаху анхума), рассказывает Священный Коран:

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: «Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день. Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (аль-Инсан, 76/8-11)

Эти священные аяты призывают обратить внимание на следующие моменты:

1. Во всем следует отдавать предпочтение своему верующему брату (исар);
2. Тратить и жертвовать не ради земных, преходящих целей, а ради довольства Аллаха;
3. Посредством пожертвований защитить себя от ужасов Судного дня;
4. Каждое пожертвование, сделанное с искренностью, принимается Истинным Господом, который возвышает своего раба, делает светлым его лицо;
5. Подобные благие деяния желательны для каждого му'мина.

Заем, именно таким образом предоставленный Истинному Творцу, воздается в многократном размере. В другом священном аяте Всевышний Аллах так говорит о достоинствах предоставленного ему займа:

«...Если вы будете совершать молитву, вносить закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и сделаете Аллаху прекрас-

ное одолжение, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в райские сады, в которых текут ручьи...» (аль-Маида, 5/12).

Ибн Мас'уд (радийаллаху анху) передал, что когда снизошли эти аяты о предоставлении Аллаху прекраснейшего займа, Абу Дарда аль-Ансари пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

— О Расулюллах! Неужели Аллах просит у нас в долг?

— *Да, Абу Дарда, Аллах пожелал попросить у нас в долг!* — последовал ответ Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Тогда, представ перед Досточтимым Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Дарда (радийаллаху анху) протянул ему свою руку и сказал:

— Я отдаю свой сад Аллаху как прекрасный заем (карзы-хасан)!

Ибн Мас'уд (радийаллаху анху) рассказывает, что в саду Абу Дарда было 600 финиковых пальм и стоял его дом, где он жил со своей семьей. Отдав свой сад ради Аллаха, он вернулся домой и сказал своей жене:

— О жена моя! Покинем этот сад и дом. Я отдал их в заем Всевышнему Аллаху...

Его жена ответила:

— О Абу Дарда! Ты заключил действительно выгодную сделку!

И они, взяв детей и собрав свои вещи, покинули этот дом и сад (Табари, *Тафсир*, II, 803; Хаким, *Мустадрак*, II, 24).

Таким образом, когда такое понимание и добродетель достигали своих вершин, в исламском обществе устанавливались благоденствие и счастье, которые служили для него защитой и в мире земном, и в мире вечном. Следующий пример также поражает своей необычностью.

Как рассказывает в своей книге Элие Кедоурия, в завершающий исторический период Османского государства, в конце XIX века, когда Англия осуществляла свою политику на Среднем Востоке, в Восточ-

ной Анатолии начался сильный голод. Желая использовать сложившиеся условия, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, англичане начали засылать туда своих шпионов. Однако, в результате предварительного сбора информации, были сделаны удивительные заключения. В рапорте говорилось:

«Здесь действительно большие трудности с продовольствием, но голода здесь нет! Все стараются помочь друг другу, не оставляя в беде. А посему, хотя налицо нехватка продуктов, голодающих здесь нет. Поэтому никаких мероприятий, дестабилизирующих обстановку, здесь осуществить не удастся, даже в условиях сложившейся ситуации!..»

Несомненно, когда нужда и голод достигли своих пределов, и в эти тяжелые времена, как ни в какие другие, благотворительности уделялось такое внимание, все это можно объяснить той высотой духа, которая стала проявлением смысла священных аятов, в атмосфере благословения и воздаяния которых находились эти люди. Чтобы рабы не оставались в неведении и не были небрежны в этом отношении, Всевышний Аллах предостерегает:

«Почему вы не расходуете на пути Аллаха? Ведь Аллах – единственный наследник небес и земли. Не равны среди вас тот, кто расходовал и сражался [на пути Аллаха] до победы [под Меккой], [и тот, кто не поступал так]. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после [победы под Меккой]. Каждому Аллах обещал наилучшее, и Аллах осведомлен о том, что вы вершите» (аль-Хадид, 57/10).

Значит, Всевышний Аллах желает от своих рабов большей самоотверженности в тяжелые для Ислама и мусульман времена. В Коране эта самоотверженность называется «карзы-хасан», прекрасный заем. В битве при Чанаккале и Войне за независимость (1919-1923 г.г.) божественная помощь была ниспослана именно потому, что самоотверженность рабов явилась тем «карзы-хасан», отданным Аллаху, благодаря которому одерживались победы.

Нельзя забывать, что наши тело, душа и состояние вверены нам во временное пользование и не останутся в наших руках навсегда. Поистине, в один день мы расстанемся с ними, оставляя все Истинному Хозяину, то есть, возвращаясь к Единственному Господу. Поэтому нужно правильно использовать и тратить на пути Аллаха то, что нам дается единожды в жизни этой, так, чтобы обрести вечную награду. Если мы не вручим их истинному владельцу – Всевышнему Аллаху, то Он заберет их у нас либо еще при этой жизни, либо в наш последний час. Но будет в этом огромная разница. В первом случае, когда человек жертвует тем, что имеет, то, несмотря на то, что все на небесах и на земле принадлежит Всевышнему Аллаху, Господь принимает его пожертвования как заем и удостаивает Своей высочайшей милости и награды, многократно превышающей само благодеяние. А в другом случае, когда человек не делает пожертвования, он не приобретает ровным счетом ничего, а его ответственность за обладание материальными средствами лишь утяжеляется. Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), имея в виду тех, кто отстраняется от благотворительности и пожертвований, предостерегал:

«Сын человеческий все в мыслях об имуществе своем пребывает... О сын человеческий! Кроме пропитания, что ты проедаешь, одежды, что ты изнашиваешь, садака (милостыни), что ты отдаешь, надеясь получить вознаграждение за них в будущем, есть ли у тебя какое-нибудь другое имущество?!» (Муслим, Зухд, 3-4; Тирмизи, Зухд, 34).

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) в своем *Маснави* прекрасно сказал об этом:

«Ангел смерти, схватив за ухо (т.е. забирая душу) беспечного богача, пробуждает его от сна жизни сей. И видя страх, с которым прожил богач, беспокоясь за имущество, действительным хозяином которого он не был, чуть не смеется».

Передается от Айши (радийаллаху анха), что однажды Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезал овцу. После того, как большая часть мяса была роздана, он спросил, осталось ли что-нибудь от овцы.

Айша (радийаллаху анха) ответила:

— Нам осталась одна ее лопатка.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поправил ее:

— *Почему бы тебе не сказать, что все, кроме этой лопатки, осталось нам!..* (Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 35).

Поистине, настоящим состоянием человека является то, что он приобретает своими благими делами.

Отстранить свое сердце от вреда, что может причинить ему погоня за приобретением материальных благ, не допустить разрушить душевную гармонию, не впасть в зависимость от мирских и материальных привязанностей можно лишь, преуспев в щедрости и самоотверженности.

Всевышний Аллах говорит о том, что больше всего человек будет сожалеть именно о садака, которые он не смог сделать при жизни, и в тот момент его духовное состояние и ду'а будут таковы:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

«Делайте жертвоприношения из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть, и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных» (аль-Мунафикун, 63/10).

Поэтому не следует из-за скупости или привязанности к земным благам избегать благотворительности и пожертвований, оставляя все накопленное наследникам в день ухода из этого мира, а с собой унося лишь счет за все это и становясь банкротом в жизни вечной!

Ведь первый вопрос, на который предстоит отвечать каждому рабу в Судный день, будет о том, как было заработано и куда потрачено его имущество. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день ни один раб не сдвинется с места, пока не ответит, на что он потратил жизнь свою, как применял свои знания, на что тратил приобретенные средства, как использовал свое здоровье и достаток» (Тирмизи, Кыйамат, 1).

Наши предки, самым прекрасным образом постигшие эту истину, проявляли великую волю и участие во всем, что касалось пожертвований, войдя в историю благодаря основанной ими **«культуры вакфов»**. Они, стараясь опередить друг друга в благих деяниях, учреждали фонды, которые были предназначены для удовлетворения нужд всех обделенных и испытывающих трудности. Известно также, какое внимание, наряду с оказанием помощи, уделялось и тому, чтобы при этом не задеть личных чувств человека, попавшего в нужду, но не желающего просить подаяния. В некоторых районах старого Стамбула специально для этого были установлены **камни милостыни**.

Сегодня такой камень, находящийся на метровой возвышенности и выступающий примерно на тридцать сантиметров над землей, можно увидеть в Ускударе при разветвлении улицы Доганджилар, напротив учреждения ЗАГСа.

В свое время они были свидетелями великого служения и состязания в благих делах. Следуя наставлению Пророка «давать милостыню так, чтобы левая рука не знала, что делает правая», желающие сделать пожертвование несли свои садака под покровом ночи и оставляли на этих камнях.

А потом бедняки, жившие в этом районе, с достоинством брали оттуда столько, сколько им было необходимо, и не брали лишнего. А те, кто стеснялись говорить о своей нужде, приходили к этим местам в темное время и брали ту сумму, в которой нуждались. Один французский путешественник в XVII веке в своих заметках о Стамбуле писал, что деньги, оставленные на камнях, могли лежать там неделями, и никто их не брал.

Известно, что в Стамбуле такие камни были установлены в четырех местах: рядом с Гюльфом Хатун Джами (мечетью) в Ускударе, в

Доганджилар, что тоже в Ускударе, в Караджаахмет и в Коджамустафапаша...

Нам понятно, почему почтенные предки совершали такое служение... В любом обществе во все времена есть и будут те, кто пребывает в нужде. Следовательно, нужно взять за руководство указание священных аятов, что «в имуществе богатых есть доля неимущих»²⁷, и, подобно установлению камней милостыни, учреждать вакфы (благотворительные фонды), призванные протягивать руку помощи бедным и нуждающимся, оберегая при этом их чувства. Мы должны сохранить ту искренность и чистосердечность, которые вчера влекли людей к камням милостыни: одних – чтобы отдать, а других – чтобы взять... Души наши должны стать воплощением этих камней милости. Чтобы нуждающиеся, которые тянутся к нам, могли ощущать тепло наших душ. А мы, будучи благодарными рабами Господа, Дарующего удел (Ар-Раззак), должны находиться в земном поклоне за оказанную милость и щедрость. Нашим критерием в жизни этой и вечном мире должны стать слова:

«Самый благой из людей тот, кто больше всего им полезен» (Суй-ути, аль-Джами-ус-Сагир, II, 8).

А также повеление священного аята:

«Скажи [Мухаммад]: «Воистину, мой Господь увеличивает или уменьшает долю тому из Своих рабов, кому пожелает. То, что вы пожертвуете [на подаяние], Он возместит вам, и Он – самый щедрый из тех, кто дарует пропитание» (Саба, 34/39).

Итак, пожертвования, являющиеся прекрасным займом, лучшим из поклонений и деяний раба, осуществляются из тех же благ, которыми наделил нас Истинный Создатель. То есть пожалованные Им самим блага, Аллах принимает у нас в долг, беря как прекрасный заем. И в этом отношении Он увенчивает нас иными победами и приобретениями взамен наших затрат и пожертвований, одаривая благами взамен на благо.

²⁷ См. Коран, Сура «аз-Зариат», 51/19; Сура «аль-Ма'аридж», 70/24-25.

Это означает, что в действительности тот, кто одаривает благами – Аллах, а тот, кто берет и пользуется ими – раб. Следовательно, тот, кто действительно находится в долгу – человек, а тот, кому следует его воздавать – Всевышний Аллах.

Досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Все, что есть в небесах и на земле, просит Его о всякой вещи. Ибо они Ему обязаны всем своим существованием».

А посему человек за свое существование в образе самого совершенного из созданных, а также за то, что был удостоен милости Ислама и имана и принадлежности к умме Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в долгу перед Истинным Создателем, по благоволению и щедрости Своей одарившего его всем этим. Также как каждая душа за свое вступление на путь истинный в долгу перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который явился причиной мироздания и руководителем на пути вечности. Каждая душа в долгу у сахабов Пророка и всех выдающихся личностей Ислама, которые, подобно яркому созвездию, освещают нам путь, который они унаследовали у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являясь отражением его во всех поклонениях, деяниях, поступках и отношениях. Душа в долгу у родителей и семьи своей.

Воздать сей долг становится возможным, когда душа, облачаясь в высокую нравственность Аллаха и Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и становясь живым воплощением Корана и Сунны, подобно розе, возвращенной в этой среде, раскрывается, чтобы приблизиться к Создателю своему. Это значит, что воздавать благодарность Аллаху есть долг каждого Его раба.

Нужно знать, что когда человек, вопреки этим бесчисленным благам, милости и благоволению Истинного Создателя, попадает в ловушку своего нафса и преходящих желаний, то постепенно утрачивает человеческое достоинство, лишается своей истинной сути. Таким образом, те, кто живет вне границ, установленных Богом, придавая большое значение преходящему и суетному, всегда будут среди

униженных и повергнутых. Сравняются с теми, кто просит в долг у других, и впадут в еще большую бедность, нищету, немощь, хотя, по сути, наделены степенью быть «ахсани таквим» (совершеннейшим из созданных). В итоге он, сам того не замечая, губит свое истинное богатство. Недоумевая по поводу положения, в котором оказываются такие люди, Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Не удивительная ли вещь? Разве подобает солнцу просить в долг у пылинки? Разве звезда Венера может брать свой свет от маленького кувшина?»

«Ты – дух, о котором никто не знает, что он есть, ты – душа, укромные уголки которой никто не познал. Ты заключен в мире состояний и свойств. Ты – солнце, а запутался в каком-то узле, как жаль тебя!»

В этих бейтах досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) сравнивает человека с солнцем. Весь мир – это трепетание пылинок, освещенных сиянием солнца. А посему, погоня человека за преходящими благами этого мира ради утоления своих желаний и страстей, вместо того чтобы черпать это от изобилия Аллаха, подобны солнцу, просящему взаймы у какой-то пылинки. Как может солнце нуждаться в пылинке?

О природе человеческой души Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что это **дух, вдохновленный по воле Его**²⁸, божественный свет. Однако многие люди не ведают о величии своего духа, ценности своей души, не имеют истинных знаний об этом. Это те, кто принесли в жертву ради материальных благ и преходящих стремлений тот великий и священный дар, божественный аманат. Они погрязли в трясине гнева, похоти, снискания славы, чувственных наслаждений, убления собственного нафса и любви к развлечениям. Как будто солнце духовности было связано «укдаи зенб» (узлом грехов), померкло, закатилось и перестало светить.

28 См. Коран, Сура «Сад», 38/72; «аль-Хиджр», 15/29.

А посему, каждый раб должен знать себе цену! О несметных милостях, пожалованных ему Аллахом, о том, что он является «ахсани таквим» (совершеннейшим из созданных). И не должен быть в плену у преходящих желаний и устремлений, которым нет конца. Искать что-либо в привязанностях нафса и любви к преходящему, а искать все в себе. В душе своей.

То есть, прежде чем мы принудительно будем отправлены в мир иной, нужно приложить все стремление и волю, чтобы, по милости Господа, подготовить себя к этому странствию вечности, своим иманом обезопасить себя в свой последний миг.

О Господь! Дай нам от бескрайнего моря щедрости Твоей долю, которая причислит нас к тем рабам Твоим, которые наилучшим образом жертвуют во имя Тебя, преклоняясь перед Тобой и преподнося Тебе тем самым «карзы хасан» (прекраснейший заем)! Облегчи каждому из нас воздаяние за то, что Ты возложил на наши души, будь оно духовным или материальным! Дай нам слышащее сердце, которое способно слышать безмолвное воззвание к Тебе всех тех, кто в нужде, одинок и немощен!

Аминь!..

Как давать и брать займы

В Исламе, наряду с другими
благодетиями, мы обязаны выполнять
возложенное на нас поклонение, давая в
долг. Завтра, когда мы будем возвращены
в вечную обитель, богатым уже не
представится такой возможности, а у
бедных уже не возникнет такая нужда.
Те, кто имеет средства, не должны
искать предлога, чтобы не давать в
долг, также как те, кто берет в долг,
не должны оправдывать отсрочку
выплаты долга своей нуждой, тем самым
дискредитируя отношение в обществе к
этому виду поклонения.

Как давать и брать взаймы

Каким бы прекрасным ни было благодеяние, его истинная красота и совершенство в выполнении возможны лишь с проявлением зрелости и искренности. Именно поэтому в священном аяте говорится:

أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

«Делайте пожертвования во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродееющих» (аль-Бакара, 2/195)

А посему, каждое благое дело, поступок, слово, поклонение и т.д. должны воплощаться в жизнь в соответствии с той красотой, которая заложена в них, и должны исходить от сердца. В противном случае, даже те поступки и поклонения, которые могут показаться безупречными, разбившись о водоворот страстей, принесут лишь ущерб или вред.

И более всего следует уделять внимание этому аспекту в отношении того, как давать и брать взаймы. Этот вид поклонения существует и будет существовать благодаря обязательным принципам, которым должны следовать обе стороны: как дающая заем, так и берущая его, чтобы те добродетели, что ручейками исходят из душ человеческих, собрались в полноводные реки и воссоединились с океаном любви, милости и доброты. Именно так их благодеяния приобретают статус, который является причиной снискания довольства Всевышнего Аллаха, достижения уровня нравственности, превосносящей их выше ангелов. Чтобы пояснить эту истину, приведем хадис, переданный от Абу Хурайры (радийаллаху анху).

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал о человеке из сынов Израилевых, который попросил в долг у другого тысячу динаров. Тот, к кому была обращена просьба, сказал:

— Хорошо, я дам тебе деньги, которые ты просишь, но приведи с собой кого-нибудь в свидетели.

— Зачем нужен свидетель, ведь Аллах – свидетель! – ответил тот.

— В таком случае, приведи кого-нибудь, кто поручится за тебя.

— Зачем нужен поручитель, ведь Аллах – поручитель!

— Ладно, ты прав! – согласился кредитор и дал просителю деньги на определенный срок.

Человек, получив деньги, сел на корабль и отправился за товаром в другой город. Там он оставался некоторое время по торговым делам. Закончив дела и собравшись вернуться обратно, он не смог найти попутный корабль.

Шли дни. Но попутного корабля все не было. Приближалось время возвращения долга. Человек понял, что уже не сможет вернуть долг в установленный срок. Он купил большое бревно, выдолбил середину и поместил туда тысячу золотых вместе с письмом своему кредитору. Затем тщательно запечатал отверстие в бревне, поднял его на плечо и направился на берег моря. Там он обратился к Всевышнему Аллаху со словами:

— Господи! Ты знаешь, что я взял в долг тысячу золотых у одного добропорядочного человека. Этот человек просил у меня свидетеля, я же сказал ему: «Аллах – поручитель». Он не возразил мне. Когда он попросил привести свидетеля, я сказал: «Аллах – свидетель»! Он согласился. Я сделал все, что в моих силах, чтобы вернуть долг вовремя. Однако я не смог найти корабль, идущий в мои края. Сейчас я возвращаю свой долг и рассчитываю только на Тебя.

Закончив ду'а, купец сбросил бревно в море.

Тем временем кредитор уже начал поджидать своего должника. В очередной раз выйдя на берег моря в ожидании проходящих кораблей,

он увидел плавающее в воде бревно. «Вытащу-ка я его, пригодится на дрова», – подумал он. Придя домой с бревном, он принялся рубить его на поленья. И тут из бревна выпали тысяча золотых и письмо, адресованное ему.

Спустя некоторое время, купец вернулся в свои края и, прихватив с собой тысячу золотых, отправился к своему кредитору.

— Я приложил немало усилий, чтобы вовремя вернуть свой долг. Но так и не смог найти попутного корабля. Возьми мой долг, – сказал он.

Кредитор спросил его:

— А разве ты не переслал свой долг?

— Говорю же тебе, я не смог найти попутного корабля, кроме того, на котором я возвратился, – ответил купец с грустью в голосе.

Тогда кредитор сказал:

– Тысячу золотых, которую ты отправил внутри бревна, от твоего имени мне вернул Всевышний Аллах. Забирай это золото и расходуй его на счастье. И будь доволен такой удачей... (Бухари, Кефалет, 1; Буйю, 10).

В этом хадисе-шариф говорится о том, что слово, данное с именем Аллаха, и искренние усилия ради того, чтобы сдержать это слово, не остаются не замеченными Всевышним Аллахом и всегда принимаются Им. Это означает, что во всех двусторонних соглашениях следует проявлять искренность и придерживаться равенства сторон. И до тех пор, пока никто не злоупотребляет заключенным соглашением, Аллах жалует и тех, и других своей милостью. Другая история, не менее поучительная, рассказывает об этом.

Приближалось время ифтара. К пекарне подошел человек, лицо которого хранило печать благородства. Подождав, когда люди, пришедшие за хлебом, разошлись, он обратился к пекарю:

— Сынок, я не смог сегодня ничего заработать. Если не настигнет меня мой последний час, позволь, я заплачу завтра, а сегодня не дашь ли мне четверть хлеба?

Голос его дрожал, а лицо залилось краской. Пекарь ответил:

— О чем речь, отец, возьми не четверть, возьми целый хлеб. Пусть он будет для тебя халял (разрешенным), денег не надо.

Но нищий старик настаивал:

— Нет, дитя мое, четвертушки будет достаточно... Может быть, придет еще кто-нибудь, отдашь им. Да и лицо мое не может покраснеть более, чем на четверть, большего я не могу себе позволить. Договорились? Я завтра верну тебе то, что должен.

Удивленный пекарь дал человеку хлеб. Тот, поцеловав краюшку, тихо удалился. Но на узкой улочке ему навстречу вышла собака. Жалобными глазами она посмотрела на старика. Лицо человека озарилось светом, он сказал:

— Я полагаю, что половина принадлежит тебе! – затем разломил хлеб и бросил одну часть собаке.

Потом он напрямик направился к мечети. Запивая хлеб, что остался у него, водой, он сделал ифтар. И за эти блага воздал благодарность Аллаху.

На следующий день старика окликнул лавочник:

— Отец, наполни-ка наши фляги из того источника, что напротив, а потом занеси эти вещи внутрь! – и заплатил ему за труд одну лиру.

Не теряя времени, старик направился к пекарю и протянул ему 250 курушей в оплату за свою четверть хлеба. Сколько бы ни возражал пекарь, отказываясь от денег, он не мог противостоять искренности, которая исходила от светлого лика этого человека и всего его благородного облика, и со слезами, набежавшими на глаза, принял у него деньги.

И этот пример показывает, что искреннее желание вернуть долг всегда находит поддержку Всевышнего Аллаха и облегчается Им. Если должник проявляет терпение и не злоупотребляет своим положением, оставаясь искренним в стремлении отдать долг, Аллах настолько же облегчает ему эту задачу и дает выход из такой ситуации.

Если человек, имеющий в наличии имущество, которое можно продать, чтобы вернуть долг, не делает этого, то возлагает на себя ответственность за это. Это означает, что должник, обладающий имуществом, не являющимся жизненно необходимым, должен продать его, чтобы вернуть долг. Если же человек, имеющий долги, живет в роскоши и расточительстве, но не возвращает долги, отягощает себя ответственностью за это. Должнику ради выплаты долга стоит претерпеть некоторые ограничения, не излишествовать. Но когда человек, напротив, не обременяет себя заботой о расчете, тогда и божественная милость перестает присутствовать с ним, так как здесь нарушается право раба, которое неприкосновенно, и это не прощается Всевышним Аллахом. То есть, даже если Аллах говорит в священном аяте: «... **Только Аллах может принять покаяние...**»²⁹, Он не имеет в виду ничего, что касается прав Его рабов. С другой стороны, тот, кто откладывает выплату долга, примешивает к благому своему пропитанию запретное. Ну а брать в долг, не рассчитывая его возвращать, означает великое несчастье в жизни вечной. О таких грешниках Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто берет в долг, не рассчитывая возвращать его, предстанет перед Аллахом вором» (Ибн Маджа, Садакат, 11/2410). Другой хадис также не менее ярко описывает то, что ожидает таких людей у Аллаха:

«Тому, кто занимает у людей с намерением вернуть долг, Аллах облегчит это. Если кто-то берет в долг с намерением не возвращать, Аллах погубит его имущество еще в этой жизни» (Бухари, Истикраз, 2).

Прекрасным назиданием может послужить и этот случай из жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и досточтимый Джабир (радийаллаху анху), возвращаясь с битвы Затуррика, беседовали. Джабир (радийаллаху анху) рассказывал, что недавно женился и начал обзаводиться хозяйством, а поэтому весь в долгах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил, что у него есть из

²⁹ См. Коран, Сура «ат-Тауба», 9/104.

имущества. Тот ответил, что есть лишь верблюд, на котором он едет. Пророк предложил Джабиру продать ему этого верблюда. По прибытии в Медину Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отдал Джабиру деньги за верблюда, но, вместо того чтобы увести его с собой, вернул животное хозяину в качестве подарка. Этот случай так поразил мусульман, что они назвали ночь, когда это произошло, «лейлятуль-баир» (ночь верблюда). Известно также, что в эту ночь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) просил у Аллаха прощение для Джабира более 25 раз (*Рийадус-Салихин*, I, с. 104-105).

Досточтимый Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал:

«По пути я встретил одного иудея и поведал ему об этом случае. Удивленный, он все переспрашивал: «Купил твоего верблюда, заплатил и вернул животное тебе?» «Да», — отвечал я (Ибн Хаджар, *Фатхуль-Бари*, 5/317).

Из этого следуют прекрасные и высокие нравственные принципы:

1. Должнику необходимо продать то, что у него имеется, чтобы вернуть долги.
2. Те, кто имеет возможность, должны помогать материальными средствами тем, кто имеет долги.
3. Обремененные долгами должны пребывать в покаянии и ду'а.

В хадисе-шариф говорится:

«Аллах дает одному Своему рабу блага, наделяя ими в полной мере, а потом приводит к нему тех, кто находится в нужде; если он станет проявлять недовольство, то потеряет блага, что были в руках его...» (Мунзири, *ат-Тар'иб*, 4/170).

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

— Знаете ли вы, кто такой банкрот?

Сахабы ответили:

— Банкрот из нас тот, кто не имеет ни денег, ни имущества.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

— *Банкрот моей общины – это тот, кто в Судный день представит свои намазы, пост, закят для вознаграждения, но тогда выяснится, что он кого-то ругал, про кого-то распускал сплетни и клевету, проедал чье-то имущество, пролил чью-то кровь, побил кого-то. Тогда саваб за благие дела его будет раздаваться тем, против кого он преступил. Если его благие дела закончатся, прежде чем он рассчитается со всеми, то ему будут по одному добавляться грехи тех, чьи права он нарушил. Потом (вместе со всеми этими грехами) будет брошен в огонь ада* (Муслим, Бирр, 59; Ахмад бин Ханбаль, II, 303, 324, 372).

В другом хадисе-шариф говорится:

«Человек, который умер, имея долг даже в один динар или в один дирхем, будет расплачиваться за него своими благими деяниями. Там (на Махиаре – месте сбора) нет ни динаров, ни дирхемов» (Ибн Мажда, Садакат, 12/2414).

Исходя из этого, Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обращался к тем, кто имеет долги, и побуждал их как можно скорее рассчитаться за них при жизни:

«Тот, на ком есть какой-либо долг или обязанность перед братом, пусть сполна воздаст за все здесь, прежде чем настанет день (Суда и расчета), когда он не найдет ни динара, ни дирхема. Иначе ему придется расплачиваться своими благими деяниями в соответствие с той несправедливостью, которую он причинил. Если же его благих деяний будет недостаточно, ему придется принять на себя некоторые грехи товарища своего» (Бухари, Мазалим, 10, Рикак, 48; Тирмизи, Кыямат, 2).

Рассчитаться здесь означает воздать сполна все то, что требует или хочет от нас тот, кто дал нам заем, не оставляя это на жизнь будущую, а погашая долг в жизни этой. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придерживался именно этого принципа. Он не со-

вершал джаназа-намаз за того, кто умер, имея долги, до тех пор, пока его долги не выплачивались. Об этом рассказывал Абу Катада:

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли умершего человека, чтобы он совершил джаназа-намаз для него. Но Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отказался:

— У него есть долг, вы, его товарищи, сами делайте джаназа-намаз для него!

— Я беру на себя его долг, о Посланник Аллаха, — сказал я.

— По доброй воле? — спросил он.

— По доброй воле, — подтвердил я.

Тогда он совершил джаназа-намаз» (Тирмизи, Джаназ, 69; Насаи, Джаназ, 67).

Именно поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Для Аллаха нет ничего тягостней, после тех великих грехов, перечисленных Им, чем то, если раб Его предстанет перед Ним должником, оставившим за собой неоплаченный долг» (Абу Дауд, Буйю, 9).

Что касается дающих и берущих в долг, то их всех можно разделить на эти две категории. Исходя из этого, можно перечислить то, что присуще дающему в долг:

1. Ради довольства Аллаха му'мин делает своей целью облегчение стесненного положения брата своего. Ведь в хадисе-шариф сказано:

«Кто облегчит бремя брата своего, тому Аллах облегчит его бремя. Кто избавит брата своего от каких-то невзгод и нужд этой жизни, тому Аллах облегчит одну из тягостей Судного дня» (Бухари, Мазалим, 3; Муслим, Бирр, 58).

2. Не должен примешивать к этому благому делу свои личные интересы.

3. Должен быть готов облегчить положение своего должника, например, давать отсрочку, если, несмотря на все старания, человек не

может вовремя вернуть свой долг. Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто предоставляет отсрочку выплаты долга, каждый день ему засчитывается вознаграждение как за садака (милостыню). Если он дает отсрочку и после установленного дня, то каждый истекающий день ему записывается как садака» (Ибн Маджа, Садакат, 14/2418).

А еще он рассказывал:

«К одному человеку, что жил до вас, пришел ангел смерти, чтобы забрать его душу, и спросил:

— Сделал ли ты что-нибудь хорошее?

— Не знаю, – ответил человек.

— Подумай, может, вспомнишь, – настаивал ангел.

— Ничего не могу вспомнить, кроме того, что в этой жизни я всегда помогал своим партнерам по торговле. Состоятельным предоставлял отсрочку платежей, бедным облегчал их положение (тем, что составлял с ними торговые соглашения на щадящих, а иногда убыточных для себя условиях), – сказал человек.

За добрые деяния Аллах поместил его в рай» (Бухари, Буйю, 17-18; Муслим, Мусакат, 26-31).

4. Если человек состоятелен, а тот, кому он дает в долг, действительно беден и обездолен, он должен простить долг, считая его садака.

5. Не должен обижать тех, кто должен ему. Ведь в хадисе-шариф говорится об этом прекрасном правиле поведения:

«При возвращении долга, так и при невозвращении его, имеющий на него права не должен переходить дозволенные ему рамки» (Ибн Маджа, Садакат, 15).

В другом хадисе-шариф Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах проявил милость к человеку, который жил до вас. Этот человек был уступчив, когда продавал и покупал, и был снисходителен, когда покупали у него» (Тирмизи, Буйю, 75).

Вместе с тем, берущий в долг:

1. Не должен брать в долг без крайней нужды.
2. Должен брать в долг столько, сколько необходимо для жизни.
3. Не должен допускать излишеств и расточительства.
4. Имея искреннее намерение оплатить долг, должен стремиться к этому и прилагать свою волю.
5. Не должен злоупотреблять расположением того, кто предоставляет ему заем. Ведь таким своим поведением они вредят тем, кто может оказаться в большей нужде, но не получит заем.
6. Не должен затягивать выплату долга настолько, чтобы сумма или ценности, которые он берет в долг, могут подвергнуться девальвации или совсем обесцениться.
7. Должен вернуть долг сразу, как только представилась такая возможность. Если это невозможно в установленный срок, то должен просить отсрочки платежа. Ведь в хадисе-шариф сказано:

«Если человек, обладающий средствами, может вернуть долг, но не торопится с этим, он совершает несправедливость» (Бухари, Истикраз, 12; Хавалат, 1-2; Муслим, Мусакат, 33).

8. Ни в коем случае не должен оставлять свой долг для будущей жизни.

И только в том случае, если были приняты во внимание все вышеперечисленные условия, человек может рассчитывать, что долг его после смерти будет возмещен Всевышним Аллахом. Об этом говорится в хадисе-шариф:

«Несомненно, если человек умер, имея долг, он будет отдавать его в Судный день. И только три причины смогут освободить его от расплаты»:

1. Тот, чьи силы иссякли на пути Аллаха (на войне), берет в долг, чтобы противостоять своим врагам и врагам Аллаха.

2. Если рядом с человеком умер мусульманин, и тот берет в долг деньги на кяфан и погребение, потому что умерший уже не может что-либо делать сам.

3. Человек, находящийся в положении холостяка, ощущает страх перед Аллахом за искушения собственного нафса. Он входит в долги, чтобы жениться и сберечь свою веру от уцерб.

Их долги в Судный день будет оплачивать Сам Аллах» (Ибн Маджа, Садакат, 21).

Несомненно, что Всевышний Аллах в Судный день возвратит эти долги тем, кто их дал, в многократном размере, возместит вечными благами, не теряющими своей ценности... Такой расчет и такая плата, конечно, не оставит тех, кто давал в долг, недовольными и явится достойным воздаянием.

Вне сомнения, как следует из хадиса-шариф, человеку в любом случае будет предъявлен счет за его долги, что придает чрезвычайную значимость этому действию. Поэтому неважно, для каких нужд предназначался этот долг: для борьбы на пути Аллаха, или ради брата-мусульманина, или на свадьбу с намерением сберечь чистоту своей религии, если все равно придется расплачиваться за него даже в Судный день.

Поэтому тот, кто берет в долг, должен обходиться ровно тем, что ему достаточно, и не более того, прилагая все усилия, чтобы как можно скорее вернуть долг, а тот, кто дает в долг, должен понимать, что добродетель и милосердие помогут ему приобрести еще одно из похвальных качеств Ислама.

В вопросе долгов и кредитору, и должнику необходимо с пониманием относиться к положению друг друга, не осложняя его. Ведь ценить чувства и права тех, кто дает в долг, очень важно, ведь именно от них зависит дальнейшее существование этого благодетеля.

Очень поучителен в этом отношении следующий хадис-шариф:

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек, чтобы потребовать возвратить свой долг. Но вместо того чтобы изложить свое дело в вежливой форме, он начал выражаться грубыми, непристойными словами. Считая такое поведение неприемлемым в присутствии Пророка, сахабы предупредили человека об этом. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) позволил ему продолжать:

— *Оставьте! Ведь каждый, у кого брали в долг, имеет право высказаться*» (Бухари, Истикраз, 7; Муслим, Мусакат, 118-122/1600-1601).

Другой подобный случай описывается Абу Саидом аль-Худри (радийаллаху анху):

«К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел бедуин и в грубой и жесткой форме потребовал у него возвращения своего долга. Он сказал даже:

— Я не оставлю тебя, пока не получу свое обратно.

Присутствовавшие при этом сахабы сделали замечание бедуину:

— Стыдно тебе! Ты не ведаешь, видно, с кем говоришь!

Но человек продолжал настаивать:

— Я требую то, что мне принадлежит по праву.

Досточтимый Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сахабам: «Почему бы вам не признать за ним его право?» и направил человека к Хауле Бинти Кайс (радийаллаху анха) с просьбой:

— *Если у вас есть сушеные финики, расплатитесь ими за мой долг. Когда мы соберем урожай, то расплатимся с вами.*

Хауля ответила так:

— Конечно! Мой отец готов даже умереть ради тебя, о Расулюллах!

Так Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возвратил долг бедуину, а потом пригласил его пообедать. От этого настроение бедуина намного улучшилось, и он радостно сказал:

— Ты прекрасным образом вернул мне долг. Пусть Аллах вознаградит тебя всеми благами!

Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на это ответил:

— *Вот такие (отстаивающие право расчета за долги) – лучшие из людей. Ведь не преуспееет ни одно общество, в котором не соблюдаются права слабых...*» (Ибн Маджа, Садакат, 17).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), даже если у него требовали возвращение долга прежде назначенного срока, принимал сторону предоставившего долг, как ни один другой лидер в истории, отстаивал права других. Слова, обращенные сахабам, пытавшимся заступиться за него:

«Почему бы вам не признать за ним его право?» – это урок высокой нравственности, возвышающий души и пробуждающий самые гуманные чувства. Относясь к каждому человеку как к возможному последователю своей уммы, он оставил немало примеров такого мудрого обхождения с людьми.

Например, передается, что один ученый из иудеев по имени Зейд ибн Са'на искал у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) те признаки, на которые указывал Таурат (Тора) в описании последнего Пророка. Однажды он увидел Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с Али (радыйаллаху анху) и последовал за ними. Он увидел, как к ним подошел человек в одежде бедуина и обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

— О Посланник Аллаха! Такому-то племени я говорил, что примут они Ислам, Всевышний Аллах сделает обильной их жизнь. И они стали мусульманами. Но, как назло, в этом году у нас неурожай и голод. Люди находятся в очень тяжелом положении. Теперь я опасаюсь,

что они возвратятся в прежнюю веру. Если ты повелишь, чтобы была собрана какая-то помощь, я бы доставил ее им.

Слышавший все это Зейд ибн Са'на, используя удобный момент, приблизился к Досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и произнес:

— О Мухаммад! Если ты хочешь помочь этим людям, я могу предоставить тебе заем.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял у него в долг восемьдесят динаров и, передавая их бедуину, сказал:

— Отправляйся с этим скорее, чтобы успеть с помощью во время.

Спустя несколько дней Гордость Вселенной, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с досточтимыми Абу Бакром, 'Умаром и другими сахабами несли хоронить одного умершего человека на кладбище Баки. После джаназа-намаза к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подкрался Зейд ибн Са'на и сильно дернул его за джуббу (верхняя одежда). Не понимая, что происходит, Пророк удивленно смотрел то на упавшую на землю джуббу, то на мрачное лицо Зейда, и тут Зейд, претворяя задуманный план, заговорил:

— Собираешься ли ты возвращать свой долг, Мухаммад?! Все вы, Абдुльмутталибы, запаздываете с возвратом долгов!

Однако время возвращения долга Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Зейду еще не пришло.

Зейд, от которого дошел этот рассказ, далее говорит:

«В этот момент я посмотрел на 'Умара: его грудь то вздымалась, то опускалась, и сердце мое от страха подкатилось к самому горлу. Он, сверкнув на меня глазами, вскричал:

— Эй, враг Аллаха! Как ты разговариваешь с Посланником Аллаха! Мало того, что ты проявил неуважение к нему, ты еще и дерзишь! Клянусь Тем, Кто послал его с миссией, если бы он не был должен тебе, твоя голова полетела бы с плеч!..»

Но Господин Пророк обратился с такими словами к разгневанному ‘Умару (радыйаллаху анху), который не смог стерпеть выходку иудея:

— Успокойся, ‘Умар! И я, и этот человек ожидали от тебя совсем другого. Тебе следовало напомнить мне о возвращении долга, а человеку этому нужно было требовать его надлежащим образом. И хотя есть еще три дня до истечения срока выплаты, давай, верни ему долг сейчас. И прибавь за то, что напугал его!

Зейд, получив расчет сполна, сказал досточтимому ‘Умару:

— Послушай, ‘Умар! Каждый раз, когда я смотрел в лицо Пророка, я видел на нем печать пророчества. Но до сегодняшнего дня я искал в нем проявления двух других качеств, доказывающих, что он – истинный Пророк. **Прощает ли он того, кто грубо и неуважительно относится к нему? И становится ли он более снисходительным и чутким, когда грубость и неуважение увеличиваются?** Сегодня я проверил это и убедился, что он – **истинный пророк**. Я признаю Аллаха Господом, Ислам – религией, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) – пророком и отдаю половину своего состояния умме Мухаммада, и ты будь этому свидетелем!

‘Умар, обрадованный этим, все же посоветовал:

— Ты не сможешь довести свое имущество до всех мусульман, поэтому говори только о том, что можешь.

Зейд согласился:

— Ты прав, я передаю имущество свое некоторым из верующих.
(Хаким, *Мустадрак*, III, 700/6547).

Эти хадисы-шариф служат прекрасным примером того, как проявление душевной тонкости и тщательное соблюдение прав дающего в долг со стороны берущего в долг может стать причиной ниспослания божественной милости и блага. В том, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто брал в долг, заключено знание для его

уммы и пример того, каким прекрасным образом нужно обходиться с теми, у кого вы в долгу.

Из всех этих примеров следует, что в отношении займов существует очень тонкая особенность. А посему, обе стороны, чтобы не лишиться фейза и благословения, связанного с таким видом поклонения, как заем, должны обращать внимание на соблюдение определенных условий.

К сожалению, в том, что сегодня все реже встречается такое поклонение, как заем, в том, что многие видят в нем лишь ущерб для того, кто его предоставляет, и стараются остаться в стороне от этого, в большей части зависит от несоблюдения упомянутых условий. То, что в купле-продаже утрачивается доверие, все больше присутствуют обман и жульничество, не держатся данные обещания и не выполняются договоренности, привело к тому, что заем, как прекрасный вид поклонения, начал предаваться забвению. Но если вникнуть в суть вещей, то становится ясным, что нужно сломать сложившийся стереотип и изменить свой взгляд на это. А именно, те, кто имеет средства, не должны искать предлога, чтобы не давать в долг, также как те, кто берет в долг, не должны оправдывать отсрочку выплаты долга своей нуждой, тем самым дискредитируя отношение в обществе к этому виду поклонения. В противном случае, богатый не сможет возблагодарить Всевышнего Аллаха за вверенное ему как аманат имущество, а нуждающийся из-за невнимания к соблюдению условий займа может потерять источник средств существования и будет вынужден занимать деньги под проценты.

Ведь о том, какие достоинства заключены в умении давать в долг, говорится во многих аятах и хадисах. Те, кто не соблюдает условий и адаба, способствуют утрате этой добродетели в нашей жизни, накладывают на себя огромную ответственность. В то время как каждый предоставленный по правилам и с соблюдением адаба заем является незыблемым достоянием му'мина в жизни вечной.

Передается от Анаса бин Малика (радыяллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«В ночь Ми'раджа я видел врата рая, на которых было начертано:

«Садака окупится в десятикратном размере. За предоставленный заем воздастся в восемнадцатикратном размере».

Я спросил:

— О Джабрил! Почему же заем предпочтительнее садака?

— Потому что собирающийся (чаще всего) просит садака даже имея средства, а тот, кто просит займы, делает это потому, что действительно нуждается». (Ибн Мааджа, Садакат, 19/2431).

Без сомнения, садака – это поощряемый нашей религией вид поклонения. И в том случае, если есть вероятность задеть личные чувства нуждающегося, вместо садака лучше давать в долг. Ведь в одном хадисе сказано:

«В некоторых случаях дать в долг лучше, чем подать садака» (аль-Азизи, *ас-Сираджиль-Мунир*, III, 57).

Многие праведные му'мины, следуя в этом богоугодном деле наставлению Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда получали обратно долг, не тратили его, а вновь пускали на те же цели, когда к ним обращались. То есть, создавали своего рода банк «карзы-хасан», прекрасного займа.

Об этом говорится и в рассказе, переданном Кайсом бин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Сулейман бин Узунан как-то дал в долг тысячу дирхемов ученику сахабы Ибн Мас'уда Алкаме бин Кайсу. Когда у Алкамы появились деньги, Сулейман грубо и жестко потребовал вернуть долг. Алкама сразу же отдал деньги, но грубость Сулеймана обидела его. Через несколько месяцев Алкама, вновь испытывая денежные трудности, вынужден был просить в долг тысячу дирхемов. Сулейман согласился:

«Пожалуйста, с удовольствием! – и, обратившись к жене, сказал, – О, мать Утбы! Принеси мне вон тот запечатанный кувшин!» Когда женщина принесла то, что он просил, Сулейман объяснил Алкаме:

«Клянусь Аллахом, тут те дирхемы, что ты мне вернул! Я не взял из них ни одного дирхема!» Алкама сказал:

«Да будет Аллах доволен твоим отцом! Однако, что послужило причиной твоего гнева, когда я возвращал долг?» Сулейман ответил:

«Те хадисы, которые я от тебя слышал!»

«Что же ты от меня слышал?»

«Ты говорил, что Ибн Мас'уд передал от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) хадис: *«Если мусульманин дал что-либо в долг дважды, ему за одно из этих благодеяний (карзы-хасан) воздается награда, как за милостыню!»*

Алкама согласился:

«Да, Ибн Мас'уд (рахматуллахи алейхи) действительно рассказывал мне об этом». (Ибн Маджа, Садакат, 19/2430).

Такая прекрасная нравственность была образом жизни великих личностей Ислама, а также многоуважаемого учителя моего Мусы эфенди (рахматуллахи алейхи). Он имел специальный фонд, предназначенный для прекрасных займов. Долги тех, кто не мог их вернуть, засчитывались им как милостыня, а те, что возвращались, направлялись на те же цели, т.е. отдавались в заем, таким образом, средства, данные ради Аллаха, постоянно циркулировали. Праведные дела, подобные этим, есть проявление той самой высокой исламской морали.

Если заем для дающего служил средством приобретения похвального качества, то для берущего он был не менее поощряемым деянием. Ведь если неимущий, впад в крайнюю нужду, не прибегнет к займу, он, впад в другую крайность, может пойти по пути ошибок и греха. Сегодня многие подобные им вязнут в трясине системы кредитования, не в силах расплатиться за высокие проценты. Обращаясь именно к ним и побуждая искать тех, кто может дать средства в долг, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если долг не представляет собой то, что запрещено Аллахом, Всевышний Аллах пребывает с тем, кто в долгу, пока человек не оплатит его» (Ибн Маджа, Садакат, 10).

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня, также как и другие виды поклонений в Исламе, мы должны возродить культуру займов со всеми их принципами, соблюдая адаб и придерживаясь установленных рамок. Для того чтобы заем, как прекрасная традиция Ислама, продолжал существовать, нужно глубоко изучить и вникнуть в его особенности и начать следовать им. Завтра, когда мы будем возвращены в вечную обитель, богатым уже не представится такой возможности, а у бедных уже не возникнет такая нужда.

Завершая эту тему, скажем, что в этом мире, в который мы пришли, нам предоставлена возможность творить благие и красивые дела. Особенно наступающий священный месяц Рамадан³⁰, месяц особой божественной милости, представляет возможность вернуть утраченное и исправить совершенные нами ошибки.

Мудрость и сокровенный смысл, которые наполняют череду дней священного Рамадана, — это пребывание верующего в упоении веры, поклонения, поминания Господа, участие в сборе помощи нуждающимся, когда, понимая положение бедных и обездоленных, мы воссоединяемся с ними духовно и оказываем им поддержку. Все это станет факелом милосердия для нас в вечности будущей жизни.

Праздничным поздравлением к Рамадану станет духовная победа над слабостями души. Чтобы пребывать среди празднующих Рамадан людей, будучи прощенным Аллахом.

С другой стороны, представляя земную жизнь как вечно длящийся Рамадан, мы можем сделать богаче нашу повседневность. Ведь эти священные дни — самые драгоценные мгновения нашей скоротечной жизни. И если мы обогатим благословенностью и духовностью свя-

30 Эта статья была написана в священный месяц Рамадан.

щенного Рамадана наши дни, то нет сомнения в том, что Судный день станет для нас утром вечного праздничного дня, и это, несомненно, прекраснейший из всех праздников.

Замечательно сказал об этом досточтимый Бахлюль Дана:

«Праздник не для тех, кто надевает красивые и новые одежды, а для тех, кто, защитив себя от божественного гнева, избавился от вечного наказания и нашел вечное спасение. Праздник и не для тех, кто садится в прекрасные автомобили, а для тех, кто, очистившись от ошибок и недостатков, покорился воле Аллаха, став его искренним рабом...»

О Господь! Расширь горизонты наших душ и посредством их красоты приведи нас на праздник этой жизни и к торжеству жизни вечной! Сделай так, чтобы все блага, которыми Ты наделил нас в этой жизни, мы достойно использовали с каждой предоставленной возможностью снискать Твое довольство! Введи нас в число тех счастливцев, которые, спеша на помощь своим братьям по вере и облегчая друг другу трудности жизни земной, спасли себя от бед и трудностей жизни вечной!

Аминь!..

Дружба

«О путник истины, ты укрепи дружбу свою с властелином истины (Господом своим), прежде чем наступит ужасный День суда, чтобы Он, взяв тебя за руку, спас тебя. В тот день никто не поддержит тебя за руку, кроме как с Его позволения. В тот день человек будет бежать от братьев своих, матери и отца, жены и детей. А потому осознай как следует, что означает дружба с Истиной, пойми, что она — семя последнего вздоха твоего». Мавляна

Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи)

Дружба

Согласно одному ривайату, однажды Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заболел. Узнав об этом, любящий Пророка Абу Бакр (радыйаллаху анху) тотчас побежал навестить его, чтобы узнать о его благословенном здоровье. Увидев Господина миров (саллаллаху алейхи ва саллям) нездоровым, он очень расстроился, и, не сумев справиться с этим, сам заболел.

Через несколько дней Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выздоровел и, услышав, что Абу Бакр (радыйаллаху анху) болен, пошел его навестить. «Расулюллах идет навестить тебя!» – сказали ему.

Он, влюбленный в Пророка, сразу вскочил со своей постели и в великой радости и восторге бросился к дверям. Его болезнь прошла. Встретив Господина вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) в дверях, пригласил его внутрь. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), видя его в здравии и приподнятом настроении, сказал:

— *Мне сказали, что ты болен, о Абу Бакр!*

Абу Бакр (радыйаллаху анху), в опьянении радости от посещения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и оттого что из всех любящих Пророка именно ему выпало быть его ближайшим другом, воскликнул:

— **О Расулюллах! Мой друг заболел – заболел и я! Мой друг выздоровел – выздоровел и я!..**

Именно за свою дружбу и любовь к Посланнику Абу Бакр (радыйаллаху анху) удостоился почета быть упомянутым в Священном

Коране **«вторым из двух»**. А посему, самым главным является привязать себя крепкими сердечными узами искренней дружбы и божественной любви ко всему, в чем проявляется довольство Всевышнего Аллаха. Ведь именно такая дружба может привести к познанию истинной духовной любви и привязанности.

Имам Али ар-Риза говорил:

«Существует сладкий напиток, напиток духовный, который Всевышний Аллах дает испить друзьям Своим; и они, испив этого напитка, забывают себя, в забвении переживают восторг; придя в восторг, они очищаются; очистившись, они растворяются; растворившись, обретают искренность; обретая искренность, становятся готовыми постигать; постигая, соединяются со своими друзьями; и, когда они соединятся с теми, кого любят, ничто уже не разлучит их».

Это состояние присуще познавшим истинную дружбу. Именно поэтому досточтимый Абу Бакр, чтобы разделить состояние друга своего, не мог ничего другого, кроме как заболеть вместе с ним. Ведь в дружбе вкушаются и самые горькие плоды. Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил об этом:

«Находящийся в кругу друзей человек, даже сидя на раскаленных углях, посчитает, что сидит среди тенистого благоухающего розами сада».

«Друзья! Если вы перейдете за грань образов и форм в мир духовный, то увидите, что за райским розовым садом есть еще более прекрасный розовый сад».

Дружба проверяется и укрепляется в совместных делах. Настоящая дружба живет лишь в чистых душах. Это качество одновременно свидетельствует о самом высоком уровне личности. Схожие переживания двух людей относительно одного события или понятия являются толчком к возникновению дружбы. Настоящая дружба, подобно линиям электропередач, соединяет два сердца. И по этим линиям чувства любящего передаются тому, кого он любит. И тогда начинают волноваться моря любви и загораются солнца привязанности.

Так случилось с досточтимым Мавляной (рахматуллахи алейхи) в период его преподавания в одном из сельджукских медресе, когда встреча с одержимым Истиной (меджзуб) дервишем по имени Шамс, сердце которого пылало огнем любви, потрясла его так, что все книги и науки перестали для него существовать, а книга мироздания открылась ему, и лишь ее он начал читать. Крик его обнаженной души о познании земли, человека, вселенной и Корана вылился в произведение *Маснави*. Также и другие му'мины, чтобы познать это состояние, присущее друзьям Истины, приближенным рабам Аллаха, в меру своих возможностей должны направить свою любовь и дружелюбие к тому, что находится под божественным благоволением.

В противном случае, душа раба, который внешне, казалось бы, пребывает в земном раю, из-за того, что он далек от друга, пылает в адском огне. Поэтому все те связи, та внешняя близость, в которых нет общих переживаний, не имеют ничего общего с дружбой. Ведь и Абу Ляхаб, будучи даже родным дядей Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), являлся самым далеким от него человеком.

В духовной жизни есть бесконечные тайны и лабиринты. Формы духовной жизни отличаются от тех, что присущи телу, материи. Те благие вести, что исходят из глубин души, есть вдохновение (ильхам). Божественная любовь и дружба Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) явились причиной первого ниспосланного ему откровения в пещере Хира и последующего вознесения в высочайшее присутствие Его Возлюбленного, мир'адж.

Любовь, спасающая человечество от одиночества, есть милость Аллаха. Адам и Хавва (aleyхумассалям) после ниспослания на землю сорок лет жили в разных ее концах, познав тоску расставания. Дружба будто соединила их души в одну, как две половинки единого. Ведь в хадисе-шариф сказано:

«Человек соответствует религии своих друзей. Поэтому внимательно смотрите, кого хотите сделать своим другом» (Ахмад бин Ханбаль, II, 303, 304). А еще говорил:

«Человек всегда с теми, кого он любит» (Бухари, Адаб, 96), что является достаточным, чтобы сказать о том влиянии, которое оказывают на нас те, с кем мы дружим.

Кроме того, этот хадис объясняет и то, что быть вместе с теми, кого любишь, означает быть вместе с ними словами, душой и поступками, думать, чувствовать и воспринимать так же, как они, в жизни пребывать в одном с ними состоянии. Говоря иначе, находясь среди шипов, всем существом своим, словами, делами, поступками подтверждать, что любишь эту розу. Поэтому те, кто словами своими, душою и поступками не с Аллахом и Его Посланником, не могут считаться теми, кто действительно их любит.

Нужно оценить себя именно с этой стороны, и не думать, что говоря: «Я люблю Аллаха и Его Посланника», но при этом ведя беспечный и невежественный образ жизни, можно заслужить счастья, обещанного в этом хадисе. Следует знать, что взаимная любовь установится лишь тогда, когда будет достигнуто единство восприятий и переживаний. Всевышний Творец в сердцах близких друзей взрастит дивные сады. Насколько прекрасен пример Абу Бакра (радыйаллаху анху), которому была оказана честь быть первым из таких друзей.

Он не находил успокоения в душевной любви и устремленности к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), пребывая в состоянии духовного восторга и упоения (ваджд) от дружбы с ним и его бесед. Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), исполненный особого расположения к Абу Бакру (радыйаллаху анху), выразил восхищение его поступком, когда тот пожертвовал все свое состояние на пути Аллаха. Но высота его самоотречения и предчувствие ухода Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из этого мира стали причиной того, что он не придавал никакого значения обращенной к нему речи. Это чувство и огонь неизбежного расставания, ожигающий глубины души его, были причиной его страдания. Приоткрывая тайну души своей, он говорил:

«О Посланник Аллаха! Разве не тебе и только тебе принадлежат имущество и душа моя?» (Ибн Маджа, Мукаддима, 11).

Досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи), поняв истину выскоты таких душ, говорил:

«Человек, желающий быть с Аллахом, желающий приблизиться к Нему, пусть пребывает в обществе аулия, друзей Аллаха (познавших Аллаха).

Ведь когда друзья находятся вместе, для них раскрываются и читаются тысячи тайн Священной Скрижали!»

Один поэт сказал:

«Если несколько людей, собравшись вместе, некоторое время будут говорить об Истинном Боге, истине, то этой земле, где они собрались, поклонятся небеса!..»

Шейх Сади о тех, кто удостоился созерцания божественных проявлений, о посему охладел ко всему земному, говорил:

«Видеть лица друзей для них равносильно бальзаму на свежие раны их души».

Всевышний Аллах о тех, кто примкнул к числу подобных им, возвещает:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

«Ваш покровитель — лишь Аллах [и] Его Посланник, [и] верующие, которые совершают саят, вносят закят и смиренно преклоняются [перед Аллахом]» (аль-Маида, 5/55).

Счастлив тот, кто, порвав узлы любви и выбравшись из дружеских ловушек преходящего мира, нашел вечную дружбу и истинную любовь у Аллаха и всей душой и сердцем привязался к Досточтимому Посланнику Его и благоденствует среди общины обретших иман. О тех, кто не постиг этой истины в дружбе, досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Хорошо знай, что все непостоянные и мнимые друзья твои, обманная любовь в жизни этой в конце окажутся твоими врагами. Станут твоими палачами.

Ведь ты будешь взывать в могиле, умолять Аллаха: «О Господь, не оставь меня одного!»

Сделать шире и возвысить свое восприятие жизни, правильно читать книгу мироздания и понимать мудрость, заложенную в ней, под силу лишь тем героям, которые, погрузившись в глубины духовного мира, удостоились постижения истинной дружбы, божественной любви и вдохновения.

Ибрахим (aleyхиссалам), «халилуллах» (друг Аллаха), несмотря на всю тяжесть положения, в котором он оказался, пребывал в уповании на Господа и вручил Ему свою судьбу, что является первым условием истинной дружбы, поэтому не испытал ни малейшего страха и сомнения в душе своей. В тот момент, когда огонь охватил его, явились ангелы и предложили ему свою помощь, но Ибрахим (aleyхиссалам) ответил им:

«Не вставайте между друзьями! Я доволен всем, что пожелает для меня Господь мой; если спасет, то по Своей милости, если сожжет – по моей вине. Я буду терпелив по воле Аллаха...» Потом он сказал:

«О истинно Кроткий (Аль-Халим)! Скажи, кто повелевает огню загораться и пылать?»

Наконец от Аллаха, Высочайшего Друга снизошло повеление, и огонь стал безопасным и прохладным для Ибрахима (aleyхиссалам). Верность и преданность Ибрахима (aleyхиссалам) стали причиной ниспослания священного аята, в котором Всевышний Аллах облакает своего пророка почетом и уважением:

وَأِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

«И Ибрахима, который был верен заповеди» (ан-Наджм, 53/37).

Такая верность данному слову и преданность должна быть во всем. Дружба людей также зависит от взаимного соблюдения ими этого условия. Те, кто смогли стать кому-то когда-то сердечным другом, являлись в то же время выдающимися личностями и в религии, и в истории. Как рассказывается в книгах по истории, у предательски убитого Шахзаде Куркута был праведный друг Пийала. Явуз Султан Селим Хан, узнав об их дружбе, вызвал Пийалу и предложил ему:

— За твою праведность я могу назначить тебя на любую должность, если пожелаешь. Если хочешь, я сделаю тебя своим везирем.

Тот, в свою очередь, поблагодарил его и, подтверждая свою праведность, сказал:

— О мой султан, после случившегося моя обязанность – быть смотрителем могилы Шахзаде Куркута.

Такое поведение Пийала-бея представляет собой вершину понятия дружбы! Нагляднейшим образом обучает нравственности дружбы. С точки зрения мудрости является назиданием об истинной дружбе для тех, кто хочет ее постичь.

Абу ‘Усман Хири говорит:

«Дружба со **Всевышним Аллахом** заключается в прекрасной нравственности и постоянной муракаба, то есть, осознании того, что каждое мгновение находишься под Взором Всевышнего; дружба с **Посланником Аллаха** (саллаллаху алейхи ва саллям) – это следовать его Сунне, подчиняться и повиноваться ему с любовью; дружба с **аулия** в уважении и служении им; дружба с **товарищами** – это встречать их с улыбкой, при условии, если они не грешники; дружба с **семьей** – прекрасная нравственность; дружба с **джахилиями** – это совершать ду’а за них и просить у Аллаха наставления их на истинный путь».

У каждой дружбы и товарищества есть присущие им особенности и методы, лишь при соблюдении их эта дружба и товарищество продолжатся, и в сердцах уцелеет храм любви. Но если дружба и товарищество не будут соответствовать нормам нравственности, нити любви превратятся в узлы вражды. По этой причине, разговаривая с друзьями-

ми, следует быть внимательными и осторожными. Ведь есть слова, подобные острому мечу, – разрубят дружбу, убьют. Раскроют в сердце раны неисцелимые. Иссошит, погубит цветы любви, распустившиеся в садах души. А есть слова, которые как весенний дождь, оживят все вокруг и принесут неисчислимую пользу.

И наоборот, нельзя считать истинной дружбой и любовью дружбу по принуждению. Дружба, к которой примешано принуждение и земные интересы, подобна нити, прижатой острием ножа, который рано или поздно перережет ее. Нет сомнения, в подобной дружбе нет пользы ни для этой жизни, ни для будущей. Она лишь увеличит убыток таких друзей в обоих мирах. Посему, насколько важной является дружба с достойными людьми, настолько же важно сохранение ее.

Если любовь, находящаяся в сердце, становится такой, что охватывает все сущее, она делает своего хозяина совершенным му'мином, по другому выражению – истинно любящим, аулия. Любовь, если она даже возникает от земных привязанностей и увлечений, подобна бутону, который распускается **божественной любовью**, когда она охватывает все сущее во имя его Создателя.

Но те, которые не смогут преодолеть преграды земных привязанностей, не достигнут этого уровня. Лишь тот раб, который преодолест земные страсти, сможет познать истинную любовь и дружбу. Иным путем это невозможно. Шейх Бахаутдин Накшибанд приводил такой пример о тех, кто не сумел преодолеть эти привязанности:

«Один юноша пришел к дворцу дочери падишаха и заявил, что он влюблен в нее. Когда весть дошла до дочери падишаха, юная госпожа приблизилась к воротам дворца и сказала:

— Возьми эту тысячу дирхемов и впредь не говори того, что может нанести вред мне и тебе!

Когда юноша отказался, она предложила:

— Если так, возьми две тысячи дирхемов!

Он опять отказался. И когда постепенно предложение выросло до десяти тысяч дирхемов, он дал согласие. В ответ на это дочь падишаха воскликнула:

— Как же ты говоришь, что любишь меня, если деньги ослепили твои глаза, и ты перестал видеть меня? Знаешь ли ты, что бывает с теми, кто предпочитает что-то другое мне? Они расстанутся со своей головой! — и за его выбор она прогнала его прочь.

Услышав об этом, один из просвещенных людей потерял сознание. Очнувшись, он сказал:

— О люди! Вдумайтесь, что случается с теми, кто выбирает ложные ценности! Что будет в Судный день с теми, которые утверждая, что любят Всевышнего, устремлены к чему-то кроме Него!..»

Истинность любви измеряется жертвенностью ради любимого и риском, которому он подвергается в случае необходимости. Тот, кто очень любит, ради друга отдаст даже жизнь свою. И не будет считать, что он пожертвовал собой. Тот, кто не изведал любви и дружбы, не встал на путь совершенствования. Это значит, что он любит только самого себя. Ведь сердце, не умеющее любить, схоже с невозделанной землей. А просвещенность заключена в любви. Ибо причина всего сущего — любовь. В известном хадисе-кудси Всевышний Творец говорит:

«Я был скрытой сокровищницей, пожелал, чтобы обо Мне узнали, и создал все сущее»³¹.

А посему, созерцание божественных тайн становится возможным только для тех, кто обрел любовь и дружбу. Поэтому удостоившиеся дружбы с Истинно Сущим видят проявления Господа не только в людях, но и способны наблюдать те божественные проявления, что рассеяны в окружающем их растительном и животном мире.

Мой отец Муса Эфенди (рахматуллахи алейхи) рассказывал об одном случае, произошедшем с ним и подтверждающим важность дружеского отношения к животным:

«Примерно сорок лет назад мы с почившим ныне Устазом (наставником) Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) снимали дом в Медине Мунаввара (Лучезарной). Дома тогда были из кирпича. Когда мы зашли в спальню, то увидели в углу свернувшуюся змею. Мы начали

31 См. Аджлуни, Кашфуль-Хафа, II, 132; Бурсави, Кензи-Махфи.

волноваться по этому поводу. Но Сами эфенди остановил нас и очень спокойно сказал:

«Оставьте это создание Аллаха, не трогайте ее». И действительно, через некоторое время змея исчезла».

Эта история показывает, что те, кто достиг источника любви к Аллаху и Посланнику Его (саллаллаху алейхи ва саллям), питают дружеские чувства и к творениям Аллаха. Любовь и дружба Йунуса с желтыми цветами подобна этой. Души, не чувствующие присутствия сыфатов Величественного Друга в природе, слепы. Сердца людей, не умеющих общаться с природой, немы. Души, которые ищут друга среди людей и не могут найти, находят его в природе. Реки, зелень, горы, цветы, сады нашептывают сонеты о дружбе каждому сердцу человеческому, находящемуся в поиске друга. Сердца, восхищенные этими мелодиями, наполняются вдохновением и трепетом при виде чудесных творений божественного искусства. Он беседует с ними на языке ощущений. Именно этим сердцам, постигшим глубину любви вечно близкого Друга, открываются многие божественные тайны, и они сами обретают любовь. Так одинокий скиталец находит исцеление от своей болезни и избавляется от своей тоски. Сближение с мощным движением, тайнами и загадками природы обостряет внутренние чувства и создает благословенную, наполненную божественным знанием почву для возникновения дружбы с Господом. Ведь все сущее во всем своем многообразном и живописном проявлении подобно ступеням, ведущим самых избранных друзей к Величественному Другу, Истинному Творцу этого великолепия. Преодолевшие эти ступени возвышаются до беседы с Господом своим. И теперь уже му'мин, достигший этой степени, где бы ни был, всегда будет вместе с Аллахом. От постоянной близости к Нему его лицо будет излучать божественный свет.

Вот эти счастливые и сияющие лица становятся для уммы и всей вселенной источниками материальной и духовной милости и благословения.

Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) рассказывал:

«Когда к власти пришел ‘Умар бин Абдульазиз, пастухи в горах говорили:

— Правителем над людьми назначен праведник.

— Откуда вы знаете? – спрашивали их.

— Животные необычайно спокойны и довольны...»

Мухаммад бин Уйайна (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Когда ‘Умар бин Абдульазиз стал халифом, я пас овец в Кирмане. Тогда мне показалось, что овцы ведут себя очень спокойно, даже при виде волков, причиной чего я всегда считал духовность и справедливость, которые установились с приходом ‘Умара. Как-то ночью на наше стадо напали волки. Я был поражен. Будто обрушились опоры, поддерживающие небосвод, будто вся тишина и спокойствие куда-то исчезли.

«Не иначе умер справедливый халиф, друг Истины», – подумал я. Вскоре я узнал, что в эту ночь не стало ‘Умара бин Абдульазиза».

Человек, обязанностью которого является привнести в свою духовность совершенные примеры, образцы личности из истории человечества, должен внимательно наблюдать рассвет взором сердца, который присущ приближенным рабам Аллаха. Пусть наблюдает те разнообразные, насыщенные цветом картины, которые возникают на небосводе. Пусть восхищается произведениями Искусного Художника. Пусть ощутит Его власть над всем преходящим, пусть признает Его Творчество. И когда мы видим это, то воочию сознаем Могущество Аллаха, который так легко и смело накладывает Своей кистью краски на холст вселенной. Взгляните на розы, взгляните на фиалки... неужели они берут цвета свои из черной почвы? Никто не возьмется, да и не сможет сосчитать, сколько еще изысканных, удивительных чудес божественного могущества скрыто во вселенной... Только видящее сердце может стать посетителем этой галереи чудес. Ведь это все отражение могущества и красоты Всевышнего. А посему **«погляди же окрест [и установи], есть ли [в творении] хоть какой-нибудь изыян. Потом обрати [вокруг] свой взор вторично: и возвратится он к тебе, растерянный и утомленный».**

Но жаль, что разум и логика, в большинстве случаев, подобно гладким скалам, не могут поглотить ни капли благодатного дождя, что выпадает на них.

Пусть же Господь наш одарит нас способностью глубокого восприятия произведений божественного искусства, благодаря чему наши мысли и чувства приобретут такую же глубину и возвышенность.

Нужно понаблюдать и серьезно задуматься и над тем, что, даже постоянно помня о том, что мы объаты Его могуществом, наши желания набрасывают плотную пелену на наши сердца, и мы остаемся отрезанными от божественной любви и дружбы. Тех, кто не внимателен к этому, поэт предостерегает:

*Если уходишь с чужбины в мир вечный, не сказав «друг»,
То встреча в тот День обернется второй чужбиной!..*

О том же говорит и досточтимый Мавляна:

*«О путник истины, прежде чем настанет день, когда расколет-
ся земля, и не будет никого, кто спасет тебя, ты в жизни этой под-
ружись с Истинным Владыкой, чтобы в тот День Он ухватил тебя
за руку. Ведь в тот День не будет никого, кто без Его позволения мог
бы спасти тебя, взяв тебя за руку. В тот День человек будет бежать
от братьев своих, отца и матери, жены и сыновей».*

*«А посему, пойми как следует, что такое настоящая дружба,
что в ней – начало твоего вздоха последнего. То есть, она – для мира
того, во имя Аллаха».*

Посвятивший жизнь познанию таинства этой любви Йунус Эмре, пылко призывая сердца к любви к «Высочайшему Другу», писал:

*Идем, прежде чем остановится сердце,
Прежде чем тело сие оставишь,
Прежде чем враг встанет между нами,
Давай, душа, устремимся к Другу!*

*Мы не останемся в мире сем,
Не обманет нас бренный мир,
Пока едины, нераздельны,
Давай, душа, устремимся к Другу!*

*Давай мы уйдем из этого мира,
Унесемся в страну нашего Друга,*

*Преодолеем желания и страхи,
Давай, душа, устремимся к Другу!*

*Пока не пришла весть о смерти,
И наш смертный час не настал,
Пока не спустился к нам Азраиль,
Давай, душа, устремимся к Другу!*

Это приглашение есть, по сути, одно из отражений той любви и привязанности, которые содержались в словах Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), произнесенных им в последние мгновения его жизни:

«О мой Аллах! Рафики-А'ля, Рафики-А'ля (Высочайший Друг, Высочайший Друг)!...»

Души, которые смогли получить свою долю от этого отражения, смогут достичь вершины божественной дружбы и во время своего путешествия в вечность сумеют постичь тайну обещания Господа:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведуют они горя» (Йунус, 10/62).

О Господь! Укрепи наши сердца такой дружбой, которая приведет нас к Твоему божественному довольству! Сделай, чтобы мы были любимы Тобой, и мы любили Тебя, обрадуй нас!

Аминь!..

Верность данному слову

Верность Творцу подтверждается исключительно выполнением Его повелений. Подобная верность есть вершина чувств и поступков, устремленных к Нему. Он — сотворивший нас, дающий нам жизнь и Шот, в ком мы нуждаемся каждое мгновение. Жизнь наша и смерть наша в Его власти. Поэтому любовь к Нему и способность в каждом вдохе быть привязанным к Нему есть высочайшая вершина покорности и долг верности.

Верность данному слову

Почивший ныне Мехмед Акиф пригласил на свадьбу дочери своего друга боснийца Али Шевки эфенди. Пожилой учитель немного опоздал на торжество и объяснил это тем, что шел по дороге, проходящей через гору Вефа (Верности). Акиф эфенди с улыбкой многозначительно заметил:

«О какой горе Верности говоришь, дорогой учитель? Ведь нынешнее поколение давно сравняло ее с землей».

То, о чем с грустью сказал Акиф эфенди и о чем обычно с сожалением говорят: «Ах, верность!», есть качество, которое не может быть отвергнуто и в котором нуждается все человечество. Что бы сказал Акиф эфенди, посмотрев на сегодняшнее общество, в свое время сравнивавший трудность сохранения этого качества с трудностью преодоления горы... Сегодня понятия верности и преданности практически вышли из употребления, и чаще всего слово **«верность»** употребляется лишь когда говорят о той горе в Стамбуле.

Ведь **верность** является одним из качеств Ислама и, может быть, даже одним из самых главным из них. Хотя сутью Ислама является вера. Но истинно и то, что вера в определенной степени является проявлением верности. Верность – это соблюдение данного слова. А вера есть подтверждение наших душ верности Господу в мире духов, выражение этого словами и следование своей клятве в этом мире, то есть верность.

Но вместе с тем, верность – не только следование данному обещанию. Это – искренность по отношению к Господу и неизменность чувств к Нему, воплощение в чувствах и поступках благодарности на-

шим родителям, родственникам, братьям по вере, ученым и праведникам, которые донесли до нас блага веры от пророков, единение сердец с ними и сохранение этого состояния постоянно.

У слова «верность», как у медали, есть две стороны, одна из которых означает «благодарность, правдивость, следование по пути истины». С точки зрения такого всеобъемлющего понимания, любой термин или действие, характерные для имана, относятся также и к верности, а термины и действия, характерные для неверия, относятся к неверности.

Верность – это свойство, присущее пророкам, аулия и обладателям совершенства, которое является вершиной нравственности, венчающей жизнь человечества. Поэтому некоторые толкователи (муфассиры) сказали, что Ислам – произнесение исламского свидетельства и вера сердцем, покорность Всевышнему Аллаху в предопределении своей судьбы и верность.

Те, чьи души смогли почерпнуть свою долю из источника верности, подобны тем, которые превратили огонь своего нафса в цветущие сады. В этих садах распускаются розы зикра, поют соловьи тасбиха, зеленеют луга имана и ирфана, прорастают цветы божественных благ и текут реки праведных деяний. Награда для таких душ будет достойна их самих: высшие уровни рая и лицезрение Господа. Перед этими душами даже огонь меняет свои свойства и превращается в цветущий сад. Ведь когда Ибрахим (aleyhissalam) был брошен Немрудом в огонь, языки которого были выше гор, по приказу Всевышнего Аллаха:

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

«О пламя! Обернись холодом и спасением для Ибрахима» (аль-Анбийя, 21/69), они превратились в цветущий сад. Ведь Ибрахим (aleyhissalam) еще до того как был брошен в огонь, затушил водой верности огонь своего нафса и являлся пророком, который во всем был верен Всевышнему Аллаху.

Жизнь Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) – Гордости миров, ставшая усватуль-хасана, самым прекрасным примером, с самого начала является образцом верности. Свет мироздания (саллаллаху алейхи ва саллям) после взятия Мекки находился в ней пятнадцать дней. Из-за этого некоторые из ансаров начали беспокоиться и с грустью говорить о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), может быть, больше не вернется в Медину. Ведь Всевышний Аллах одарил его победой и возвращением в благословенный и священный город, где он родился и вырос. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), почувствовав эти настроения среди ансаров, пришел к ним и спросил:

— О чем вы говорите?

Узнав причину их беспокойства, являя пример высшей верности, он произнес:

— *О ансары! Прибегаю к Всевышнему Аллаху от совершения подобных действий. Я совершил хиджру в ваш город, моя жизнь – ваша жизнь, и смерть моя будет рядом с вами* (Муслим, Джихад, 86; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 538).

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) во время своей смертельной болезни в последний раз поднялся на минбар своей мечети 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 свое служение они получили еще не полностью. (Большая часть ее воздастся в ахирате). Поэтому будьте благосклонны к тем из ансаров, которые благочестивы и прощайте тех, кто совершает зло» (Бухари, Манакибуль-ансар, 11) и, сказав это, подтвердил свою верность в последние минуты своей жизни.

Таким образом, можно сказать, что каждый пророк был примером, обучающим человечество высшим степеням верности. Для того чтобы заслужить любовь Всевышнего Аллаха наши души обязаны жить, соблюдая те критерии верности, которые нам указал Проводник

по пути истины – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Перечислим эти критерии.

1. Верность Аллаху – Господу миров.

Самая первая признательность и ее результат – верность Всевышнему Аллаху. Ведь Всевышний Творец в предвечные времена обратился к душам, которые Он создал:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

«Не Господь ли Я ваш?» Они отвечали: «Да, мы свидетельствуем [, что Ты наш Господь]» (аль-А'раф, 7/172)

Сутью этого диалога является клятва, которая утверждает Аллаха Господом, а людей – Его рабами. Тот, кто следует этой клятве, сможет доказать свою верность, выполняя обещание и выполняя служение прекрасным образом всю свою жизнь. Так как для верности недостаточно одних слов. Принятие присяги возлагает на человека целый ряд обязанностей, которые выполняются разумом и телом. И это подчинение приказам Аллаха и избегание того, что Он запретил.

Это означает, что верность Творцу подтверждается исключительно выполнением Его повелений. Подобная верность есть вершина чувств и поступков, устремленных к Нему. Он – сотворивший нас, дающий нам жизнь и Тот, в ком мы нуждаемся каждое мгновение. Жизнь наша и смерть наша в Его власти. Поэтому любовь к Нему и способность в каждом вдохе быть привязанным к Нему есть высочайшая вершина покорности и долг верности. Проявлением высочайшей верности раба являются слова чародеев, которых Фараон распял на пальмах, отрубив им руки и ноги за то, что они уверовали.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

«Господи наш! Даруй нам терпение и упокой нас предавшими [Тебе]» (аль-А'раф, 7/126), а не мольба: «О Господь, избавь нас от этой беды и окажи милость!»

О таких рабах, которые стали образцами верности и преданности, Всевышний Аллах говорит:

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

«Дабы Аллах воздал верным [завету] за верность» (аль-Ахзаб, 33/24).

В другом священном аяте Всевышний Аллах, восхваляя мусульман, обладающих верностью, говорит:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, для которых срок его исполнения еще не наступил, но они ни в коей мере не изменили [завету]» (аль-Ахзаб, 33/23).

Следуя этой истине, Мавляна (рахматуллахи алейхи) призывает идущих по пути обретения божественного знания проявлять терпение и верность Творцу в испытаниях и тяготах земной жизни:

«Эй, соловей! Сколько ты будешь сетовать, что наступила суровая зима? Эй, соловей! Можно ли постоянно жаловаться на страдания? Если сердце твое поистине привязано к любимому, раскрой глаза и возблагодари; пой о верности! Оставь шипы, воспой о розе! Оставь ее стебли и корни, зри в суть ее! Чем же ты так занят в этом тленном мире; ужель твой путь не приведет тебя к концу?»

Как разъясняет Мавляна (рахматуллахи алейхи), итогом отсутствия верности является забвение в погоне за тленными привязанностями этого мира истинного и вечного прибежища. И это есть великая

утрата. Всевышний Творец, предостерегая своих рабов от попадания в подобную беспечность, предупреждает:

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники» (аль-Хашр, 59/19).

«А тому, кто не будет помнить обо Мне, воистину, 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» (Таха, 20/124-126).

Несомненно, тому, кто будет хранить верность своему Господу в этом временном мире, в вечной жизни получит воздаяние верностью. Ведь наивысшая верность принадлежит только Всевышнему Аллаху, что подтверждает следующий аят:

«И кто же надежнее в своем обете, чем Аллах?» (ат-Тауба, 9/111).

Раз дело обстоит так, то тот, кто, забыв эти предостережения, впал в мирскую беспечность и забыл своего Господа, в тот страшный День суда, когда каждый будет нуждаться хотя бы в каком-то количестве добрых дел, расплатится за свою неверность мучительной карой. Ведь верность начинается с покорности, присутствует в истинной дружбе и, в то же время, является воздаянием за все это. Как прекрасно сказал об этом Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Любовь, дружба и другие чувства, подобные этому, связаны с верностью и постоянно ищут того, кто ею обладает. Они ни за что не приблизятся к душе, которая не обладает верностью».

«Перо написало: «Воздаяние за верность – верность; воздаяние за причиненные мучения – мучения», и чернила уже высохли».

«Правитель может отрубить голову любому, даже своему сыну, за предательство. Но, если даже раб-индус проявит верность ему,

то правитель может благоволить ему, говоря: «Живи долго»... И подобно благоволения не увидят сотни везирей».

«Да что раб; если сторожевой пес на воротах будет верен, то душа хозяина будет безмерно довольна им. И будет хозяин ласкать его с любовью».

2. Верность Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Самой возвышенной и необходимой после верности Аллаху является верность Гордости миров - Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Это преданность Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который во всех своих воззваниях и мольбах к Всевышнему Творцу в первую очередь просил для своей общины: «Уммати, уммати (моя община)...»

Верность Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), которая начинается с углубления чувств уважения и любви к нему, возможна лишь при следовании его Сунне. Великий Пророк, ведущий нас к Аллаху, наставлял нас в течение всей жизни и, находясь у врат смерти, стал немеркнущим маяком, освещающим нам путь к бесконечному счастью. Насколько назидательны эти хадисы о верности ему и его верности:

«В битве Ухуд, когда му'мины начали проигрывать сражение, мушрики прилагали все усилия, чтобы убить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), так, что выбили благословенный зуб Избранника вселенной. В моменты опасности сахабы, находившиеся рядом с Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям), проявляли беспримерную самоотверженность и верность. Одни своими телами прикрывали его, другие подставляли ладони под летящие в него стрелы, третьи отстреливались из луков от наступающих врагов. В тот день находящийся рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) Са'д бин Абу Ваккас (радыяллаху анху) выпустил в мушриков около тысячи стрел. Господин вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), выражая восхищение отвагой Са'да, его верностью и самоотверженностью, сказал ему:

«О Са'д! Ради тебя я готов пожертвовать своими матерью и отцом!»

Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Мне никогда больше не приходилось слышать, чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) клялся своими родителями, кроме того случая с Са'дом» (Бухари, Джихад, 80; Муслим, Федаилус-сахаба, 41/1876).

А вот другой пример.

В день Худайбийя 'Усман (радыйаллаху анху) был направлен Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) парламентаром в Мекку. 'Усман (радыйаллаху анху) сказал мушрикам, что они желают совершить умру. Однако мушрики в тот год не позволили этого. А 'Усману (радыйаллаху анху) предложили:

«А ты, если хочешь, можешь сейчас совершить таваф!...»

Но посвятивший себя Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) 'Усман (радыйаллаху анху) ответил:

«Я не буду делать этого, пока Пророк не совершит таваф Каабы! Я могу посетить Бейтуллах только после него. Там, где его не принимают, нет и меня!..» и тем самым подтвердил верность Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

В то самое время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) принял присягу у сахабов. Так как 'Усмана (радыйаллаху анху) среди них не было, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял одну свою руку в другую и провозгласил:

«О Аллах! А это – клятва 'Усмана» (Бухари, Асхабун-Наби, 7; Тирмизи, Манакиб, 18).

Любовь 'Усмана к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), являющаяся проявлением верности и преданности, служит примером для всей уммы. И мы тоже можем сердцем присоединиться к сахабам, которые принимали участие в Бейатур-Ридван, проявив свою верность, и удостоиться радостной вести:

«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 чем он заключил завет с Аллахом, Он дарует великое вознаграждение» (аль-Фатх, 48/10).

В аяте Священного Корана разъясняется, как можно быть преданным Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) через любовь к нему, которой он заслуживает:

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

«Пророк ближе к верующим, чем их души...» (аль-Ахзаб, 33/6).

Привязанность и верность к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлялась и в том, что среди влюбленных в него было принято носить на челе, помещенными на головном уборе благословенные волосы с его головы и бороды и отпечатки следов его ног. Только благодаря этим чувствам до нас дошли его накидка и посох, мечи и луки, священная печать и другие вещи, и все, что некогда принадлежало Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), воспринималась как аманат. Османское государство в уважении и преданности этим аманатам проявило особое усердие. В такой степени, что некоторые мудрые люди сказали, что шестивековое блистательное существование Османского государства стало возможным благодаря следованию Корану и Сунне и трепетному отношению к священным аманатам, которые остались как память о нем.

3. Верность великим людям Ислама.

Каждый му'мин обязан обладать чувством верности к великим людям Ислама. Великие люди Ислама – это те, которые донесли до нас повеления и запреты Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), прекрасную нравственность и стали маяками, льющими свет в обоих мирах. Они наставляют и воспитывают человечество и,

облагораживая его внутренний мир, направляют на истинный путь. Поэтому сказано:

«Смерть алимов подобна смерти всего мира».

С другой стороны, некоторые толкователи Корана слово «праведные» из аята:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте вместе с праведными» (ат-Тауба, 9/119) разъяснили как «быть верными». И дали такое толкование аята:

«Пребывайте на пути Имана и Ислама вместе с верными. И обретите верность, и удостоьтесь спасения в жизни земной и вечной».

4. Верность родителям и близким:

Права родителей – это вопрос, требующий особого внимания. Служение им, доброе слово и уважительное отношение, особенно, когда они достигнут преклонных лет, есть великий долг верности их детей. В Священном Коране любовь к родителям и служение им упоминается после поклонения Аллаху. Всевышний Творец повелевает:

«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 обращай к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи! Помилуй их, подобно тому, как они [миловали] и растили меня ребенком» (аль-Исра', 17/23-24).

Благословенная жизнь Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) полна примерами подобной преданности. Мать Али Фатыма бинт Асад (радийаллаху анхума) в юности служила Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) как настоящая мать. Когда эта праведная женщина умерла, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) у

ее изголовья свидетельствовал перед Всевышним Творцом о ее жертвенном служении:

«О моя мама! Да смилостивится Аллах над тобой! Ты стала для меня матерью вместо моей настоящей матери. Ты кормила меня, оставаясь сама голодной, ты одевала меня, не имея одежды для себя, лишала себя вкусной пищи, отдавала ее мне, и при этом просила лишь довольства Аллаха и вечного прибежища».

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел сделать омовение умершей три раза. Когда дошла очередь окропить ее ароматной жидкостью, называемой «кафур», он собственноручно сделал это и, сняв свою рубаху, надел на нее. Умершая была похоронена в этой рубахе.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам копал могилу и выбрасывал наверх землю. Завершив это, он лег в ляхад, боковое углубление в могиле, и сказал:

«Дающий жизнь и забирающий ее – Аллах. Он Вечный и Живой. О Аллах! Прости мою маму Фатыму бинт Асад. Напомни ей о единобожии и сделай ее могилу просторной. Прими мою ду'а ради Своего Посланника и предыдущих пророков. Нет сомнения в том, что Ты Милостивый из милостивейших...»

Потом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил джаназа-намаз и вместе с Аббасом и Абу Бакром (радийаллаху анхума) опустил умершую в могилу (Табарани, *Му'джамуль-Кабир*, XXIV, 351-2).

Образцовая жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) наполнена множеством бесподобных примеров верности, которые служат для всего человечества совершенным уроком нравственности.

После битвы Хунайн к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли представители племени Хавазин и, ссылаясь на то, что они мусульмане, попросили освободить их соплеменников, попавших в плен. Некоторые из них сказали Посланнику:

— Среди нас есть твои кормилицы и воспитатели.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проявляя глубочайшую верность, ответил:

— *Я отпускаю пленных, которые есть у меня и сынов Абдулмутталиба.*

Благородные сахабы, стремясь быть причастными к этому благородству, с воодушевлением отзывались:

— И мы ради Посланника Аллаха отпускаем своих пленных!

И так в тот день было освобождено шесть тысяч пленных без какого-либо выкупа за них. Результатом этого беспрецедентного благодеяния было то, что все племя Хавaziнов приняло Ислам.

После родителей следует любовь и верность родным и близким. Близость бывает двух видов. Первая – более общая, близость по вере; вторая – это близость родственная. Разрывать отношения с родственниками – дурной, отвратительный, греховный поступок. Поэтому сказано:

«На собрание, где присутствует человек, порвавший отношения с родственниками, не сойдет Милость Всевышнего».

Наша религия повелевает нам хорошее отношение к родственникам и определяет права родственников в зависимости от их близости, делая это нашей обязанностью на всю жизнь.

Институт семьи и родственных отношений есть проявление чудес и таинств Всевышнего Аллаха. Узы любви и родственных чувств, которые возникают под сенью никаха между чужими до этого людьми, являются даром и благом Всевышнего Аллаха. Прерывать родственные отношения – отвратительный поступок, нарушение верности. Кажущаяся разобщенность людей в этой жизни преодолевается в браке, истоки которого лежат в союзе Адама и Хаввы (алейхимассалям). С точки зрения богобоязненности, верность находится выше родственных уз.

Благополучие этого мира укрепляется теми связями, которые вносит исламская нравственность в семейные и родственные отношения. Искренность и верность, служащие их продолжением, являются источником счастья в мире земном и вечном.

Но это еще не все, кто достоин верности. В наших сердцах должна укрепиться верность нашим друзьям и братьям по вере. Для каждой личности, обладающей здоровой нравственностью, является обязательной верность предкам, верность живым и умершим мусульманам, верность Отчизне, верность всему, что поручено нашему обществу.

Следует знать, что только присутствие в человеке богобоязненности и чувства **верности** может противостоять пренебрежению божественными установлениями и разрушению любви в наших душах. В противном случае, нафс, уводя душу в лицемерие и беспечность, будет толкать ее из одной пропасти в другую. Ведь причиной того, что многие народы были уничтожены и оказались под гневом Господа, явилось невыполнения ими обещания, данного Творцу. Они не приняли то, что верность клятве – долг и обязанность человечества. Они погибли, не удостоившись ильм (знания), идрак (познания), марифат (истинного понимания). Произошедшее с ними стало назидательным уроком для видящих и потомков, наставлением для богобоязненных. В священном аяте провозглашается:

«У большей части из них Мы не нашли [верности] завету...»

(аль-А'раф, 7/102).

Как ярко описывается в рассказе Фаридуддина Атгара (рахматуллахи алейхи) положение тех, кто проявляет неверность, забыв о благах, дарованных им Аллахом, и став рабами пустых приземленных желаний.

«У одного падишаха была охотничья собака, которую он очень любил. Она отличалась особым охотничьим чутьем и умением. Падишах ее очень ценил и, отправляясь на охоту, неизменно брал с собой. По приказу падишаха ошейник собаки был украшен бриллиантами, а на лапы надеты золотые и серебряные браслеты. На спину наброшена

атласная стеганая накидка. Однажды падишах, собравшись на охоту, как обычно, взял собаку с собой. Падишах, восседающий верхом на коне и держащий на шелковом поводке свою собаку, был важен и спокоен. Но тут произошло то, что все изменило. Любимая собака, забыв своего хозяина, вдруг начала тянуть поводок в сторону. Падишах, не подозревая о причине этого, попытался вернуть ее. Но собака сопротивлялась, потому что грызла кость, которую она нашла. Увидев эту картину, падишах воскликнул в удивлении и растерянности:

«В моем присутствии, не обращая внимания на меня, заниматься чем-то другим! Может ли это быть?!..»

Он был очень расстроен. Его сильно ранила неблагодарность, неверность, бесчувственность его собаки. И он не нашел в себе желания простить ее, хотя она была лишь собака. То, что собака в одно мгновение променяла заботу, великодушие, щедрость хозяина на никчемную кость и забыла его, ранило душу падишаха, и не могло быть прощено им. В гневе он крикнул:

— Прогоните эту неблагодарную!

Собака поняла причину гнева хозяина, но было уже поздно. Даже когда придворные попросили:

— О правитель, позвольте снять с нее бриллианты, золото и серебро! — он повелел:

— Пусть уходит как есть!

И вслед собаке прокричал:

— Пусть уходит как есть! И пусть уходит так, чтобы в жаркой и безжизненной пустыне осталась никому не нужной, без пищи и воды, и, глядя на эти украшения, с горечью вспоминала о тех почестях и благах, которые потеряла!...»

Как назидательна эта история, разъясняющая положение тех неверных, которые сгинули, не оценив по достоинству бесчетные блага Всевышнего Творца, и увлеклись никчемными, иллюзорными выгодами. Попавшие в это положение, в конце концов, осознают бесполез-

ность своих целей, но все будет напрасно. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Если неверность является постыдной и порицаемой даже для собак, как же ты, человек, можешь быть неверным?»

В связи с этим, великие люди Ислама обращались к верующим:

«Наилучшим образом бери урок из жизни беспечных и из жизни праведных и стремись стать рабом, верным Аллаху!»

Да, вся суть в том, что всего лишь надо быть верным рабом.

Безграничная хвала Всевышнему Творцу, который одарил нас честью и благом многолетнего пребывания около одного из праведных рабов. Это величайший человек, который в июле 1999 года вернулся к Господу и был похоронен на кладбище Сахра Джадид, мой многоуважаемый отец Муса эфенди (рахматуллахи алейхи).

Мой отец и учитель воплотил в себе благородные качества Абу Бакра ас-Сыддыка (радыйаллаху анху), а среди тех, кто любил его, был известен как «**сахибуль-вефа**», то есть «обладающий верностью». И этот титул достался ему по праву. Жизнь его, приближенного раба Аллаха, была исполнена верности и надежности, его душа была солнцем наших дней и месяцем наших ночей. Он являлся полюсом благочестия и султаном просвещенных.

Он был подобен бутону познания, который заключал в своем сердце те проявления верности, о которых было рассказано выше, и поэтому заслужил право называться «**сахибуль-вефа**». Несмотря на то, что после его смерти прошло столько лет, рана от расставания с ним еще не зажила в наших сердцах. А, наоборот, стала еще глубже. Ведь та духовная атмосфера беспримерной верности была для нас непревзойденной школой братства, надежности, дружбы и любви.

Когда Всевышний Аллах поручает своему рабу почетное служение, то в то же время одаривает способностью к этому служению. И с этой точки зрения совершенство внешности и духовности Мусы эфенди соответствовало ему. Даже в тяжелых и затруднительных ситуаци-

ях он с глубоким пониманием, пронизательностью и деликатностью мог дать нужный совет или принять решение. Красота цветов – роз, гвоздик, нарциссов, взращенных в его ауре верности, оживляет сады наших душ. Его преданность Создателю, следование Корану и Сунне, верность традициям предков, теплота в отношениях к родственникам, друзьям и даже друзьям друзей, рвение в делах вакфа и многие тысячи других проявлений его качеств служат прекраснейшими примерами того, как должна выполняться клятва, принесенная душами своему Создателю.

Мы хотели бы вспомнить некоторые проявления верности Мусы эфенди.

Он очень волновался, когда встречал обездоленных пожилых людей, которых отринуло общество и оставило лицом к лицу с их нуждой. Он говорил:

«По сути, мы обязаны взять в свои дома этих обездоленных, но у нас нет такой возможности. Поэтому мы обязаны построить для них дома призрения».

Потом вместе со своими приближенными он реализовал эту мысль. Навещая впоследствии обитателей дома призрения, они с неизменным вниманием относились к их нуждам и обеспечивали всем, что было необходимо.

Он понимал характер каждой кошки, живущей в нашем саду, каждому котенку давал подходящую кличку и обращался со всеми ними, учитывая их индивидуальность.

Он, спустя пятьдесят пять лет, велел найти медсестру, которая ухаживала за мной, когда я был еще младенцем. И был к ней уважителен и почтителен.

А верность, которую он проявлял к своему учителю Махмуду Сами эфенди, вошла в легенду. Первое, что он посещал в праздничные дни, был дом Сами эфенди. И первый курбан он резал за него. Он прочитывал весь Коран за душу своего учителя и призывал делать то же самое любящих Сами эфенди, что становилось причиной того, что

Коран прочитывался десятки тысяч раз. И душа Муса эфенди, верная своему учителю, наполнялась радостью.

Он своими поступками и всей своей жизнью показывал нам «преданность любящего и какой она должна быть», беря за пример любви и дружбы Абу Бакра (радыйаллаху анху). Сегодня все обладатели любви должны стремиться к тому, чтобы на земле верности, которую возделал этот султан любви, взойти бутоном Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям).

Пусть Всевышний Создатель наградит нас ихсаном, чувством постоянного пребывания перед Аллахом!

О Аллах! Укрась наши души прекрасными чертами «сахибуль-вефа» и сделай нас из общины праведных рабов! Сделай наши поступки праведными и искренними и введи нас за это в высшие сады рая! Одари нас детьми, которые будут светом очей наших, и от них пойдет богобоязненное поколение. Сделай всех нас преданными Тебе, Твоему Посланнику, родителям, родственникам, всем му'минам, Отчизне, нации и всему тому, что нам поручено. Дай нам возможность, чтобы мы в обоих мирах жили под Твоим божественным благоволением.

Аминь!

Быть обладателем образцового имана

Так как приближенные к Всевышнему
Создателю пребывают под Его
любовью и благосклонностью, их
земные страсти исчезают подобно
тому, как сгорает бумага под лучом
света, сфокусированного наведенной
на нее лупой. И когда они становятся
источником света, то другие люди,
помимо своей воли, начинают
тянуться к ним.

Быть обладателем образцового имана

Всевышний Аллах, для того чтобы наставить Своих рабов на истинный путь, избирает из них самих тех, кто выделяется чертами характера и способностями, возлагает на этих праведных людей обязанность быть наставниками.

Человек по своей природе подвержен влиянию сильных личностей, то есть в нем заложена потребность следования примерам, которые бы направляли его к Создателю и истине и, воздействуя на его разум и сердце, давали бы духовное воспитание. Поэтому Всевышний Создатель ниспосылал не только священные писания, а также избранных людей, предназначенных для наставления человечества, которые оставляли в нем глубокий духовный след, то есть пророков, и идущих по их следам аулия. Пророки и аулия отличались такими превосходными качествами, что даже враги не могли говорить о них плохо. Сколько людей через них обратились к Творцу и Истине и были удостоены Имана. Эти благородные сподвижники, оказавшись под влиянием выдающейся личности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося живым воплощением Корана, обрели веру и сплотились вокруг него. Дикие люди, которые живьем закапывали своих дочерей, исчезли и вместо них появились личности, вписавшие лучшие страницы в историю Ислама.

В связи с этим, важнейшей обязанностью тех, кто обладает иманом, ихласом, таква, является воспитание в себе качеств, достойных Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Му'мины, обладающие такими чертами, становятся магнитами, притягивающими к ис-

тинному пути. А те, кто лишен этих качеств, сами того не зная, могут стать причиной отторжения религии другими верующими. Об этой истине Мавляна Джаалатдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Во времена Баязида Бистами (рахматуллахи алейхи) жил один огнепоклонник. Однажды один мусульманин сказал ему: «Почему бы тебе не стать мусульманином, чтобы обрести спасение, приобрести почет и возвышенность...»

Огнепоклонник ответил: «О человек, желающий моего спасения, до тех пор, пока я могу держать язык за зубами и не говорить открыто о своей вере, в глубине души моей я верю в то, во что верит Баязид. В нем есть особая красота и духовность. Моя душа еще не приняла религию и веру, но превосходство веры Баязида приводит меня в восторг. Это особенный человек, который превосходит всех, обладает тонкой, светлой и проницательной душой.

Если ты зовешь меня уверовать так, как верите вы, это не для меня... Я не хочу верить так, как верите вы. Ведь если в ком-то возникнет тысяча желаний уверовать, то, столкнувшись с вашей жестокостью и грубостью, эти желания затухнут и впредь не возникнут вновь. Ведь он видит в вас не Ислам, а лишь название его, один только ярлык. Это также бессмысленно и поразительно, как смотреть на бесплодную пустыню и представлять, что она родит цветники и сады...

Как мне видится, все притяжение и свет имана есть в имане Баязида. Если капля его имана упадет в пустыне, то станет океаном.

А ваш иман, ограниченный внешней оболочкой, остался всего лишь лицемерием. Ваш иман подобен муаззинам с неприятным, бездушным голосом, которые вместо возрождения любви к вере вызывают лишь отход от нее. То есть, если ваш иман войдет в цветущий сад, то превратит розы в сорняки.

Но если иман имама Баязида взойдет как солнце на благословенном небосводе его души и воссияет над всей вселенной, этот бренный мир до самых недр своих наполнится изумрудами, станет раем на

земле, а души му'минов наполнятся фейзом. Поэтому иман и праведность Баязида пробудили в сердце моем и душе непреодолимое притяжение, трепет и желание перед иманом...»

Прекрасная нравственность Баязида Бистами (рахматуллахи алейхи), которая произвела неизгладимое впечатление на огнепоклонника, является назидательным примером для тех, кто призывает к Исламу!..

Чем же так расположил к себе огнепоклонника этот великий праведник? Без всякого сомнения, любовью и преданностью Аллаху и Его Посланнику... Способностью смотреть на всех созданных как бы Взором Создателя, то есть уметь проявить «милость ко всем созданным»... Следующие примеры, раскрывающие духовный мир Баязида Бистами, весьма назидательны для нас.

В одном из своих путешествий Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) остановился под деревом, чтобы отдохнуть и подкрепить свои силы. Затем он продолжил путь. Но, спустя некоторое время, увидел муравья, ползающего на своей котомке.

«Я лишил этого бедного муравья его родины!» — воскликнул он.

И, вернувшись обратно, он оставил муравья на том месте, где до этого отдыхал.

Баязид Бистами из-за любви к Всевышнему Аллаху был настолько чувствителен и проницателен, что ощущал страдания каждого созданного.

Однажды он стал невольным свидетелем избияния выючного животного, на спине которого от побоев появились кровавые рубцы. Через некоторое время у Баязида Бистами на голени также проступила кровь...

Это стало отражением одной из черт Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в гостях у одного из ансаров и отдыхая в финиковом саду, раз-

мышлял. Верблюд, который там был, вдруг стал издавать жалобные звуки, похожие на плач, и из глаз его потекли слезы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к верблюду, вытер его слезы и, поглаживая, успокоил животное. Потом предостерег хозяина верблюда:

«Неужели ты не боишься Аллаха, который сделал тебя ответственным за этого верблюда? Смотри, он пожаловался на тебя. Ты держишь его голодным и изнуряешь непосильной работой» (Абу Дауд, Джихад, 44).

Вобравшие в себя черты Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), подобно Баязиду Бистами, обладают сердцами, достигшими степени кальби-салим, и каждым своим поступком повторяют путь Пророка. Поэтому они и те, кто следовали за ними, являются для нас обладателями образцового имана. Их приветливость в обращении подобна дуновению весны, наполняющему души радостью и спокойствием. Взгляд их вносит умиротворение в сердца. А излучающие свет лица постоянно напоминают об Аллахе. Ведь они постоянно получают вдохновение и божественное знание от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Следующий пример ясно свидетельствует об этом.

Муж одной из учениц Мавляны (рахматуллахи алейхи) Гурджу Хатун был пашой и губернатором округа Кайсери. Гурджу Хатун приказала известному сельджукскому художнику и каллиграфу Айнутдавле тайно написать портрет Мавляны и принести ей. Но он, по своему легкомыслию, придя к Мавляне, рассказал о том, что ему поручено. Шейх в ответ приветливо улыбнулся и сказал:

«Делай то, что тебе поручено, так, как тебе удобно».

Художник начал рисовать, но в результате увидел, что лицо Мавляны, которое он видел перед собой, не имеет ничего общего с написанным портретом. Поняв это, он начал работу снова. И пока он рисовал, он видел, что облик шейха Мавляны изменялся за это время около двадцати раз. Художник признал свое бессилие и вынужден был

прекратить работу. Этот случай потряс его, изменил, заставил глубоко задуматься и обратиться к своему внутреннему миру.

«Если вали этой религии таков, каков же Посланник?» – и припал к рукам шейха Мавляны.

А вот другой пример. Мы с Сами эфенди и моим отцом Мусой эфенди возвращались из Бурсы в Стамбул. Доехав до переправы в Ялове, мы стали в очередь на автомобильный паром. Когда подошел паром, люди начали шуметь и ругаться из-за очереди. В это время к нам подошел регулировщик и показал, чтобы мы проезжали. В этот момент он увидел сидящих сзади Сами эфенди и Мусу эфенди. Он застыл в потрясении. Потом опять приблизился к машине и всмотрелся в лица сидящих сзади. И, с трудом переведя дух, сказал:

«Аллах, Аллах, как удивителен этот мир! Есть лица, как у ангелов... Есть лица, как у Немруда...»

Этот случай, без сомнения, прекрасно свидетельствует о том, что можно призвать к Аллаху без слов, одним лишь выражением лица.

А то, что требуется от нас, му'минов, – это почерпнуть предназначенное именно нам в примере этих выдающихся людей, использовать это для своего совершенствования. Ведь именно это требуется от тех, кто находится в авангарде человечества, благодаря притягательной силе своего характера и личности. Подобно тому, как задние колеса автомобиля следуют за передними, так и личность того, кто следует, формируется под влиянием того, что он видит и берет в пример.

Поддержание порядка во вселенной, нравственности в жизни возможно лишь при наличии ирфан (проницательности) и глубины сердца. Благочестивые люди – словно звезды на небосклоне счастья и багоденствия народа. А невежды подобны провалам тьмы и угнетения. Следующий рассказ Ахмеда Джевдета Паши является ясной иллюстрацией этого.

«Халиф Омейядов Валид бин Абдульмалик был увлечен строительством новых зданий. И в его правление среди народа распространился строительный бум. На каждом проводившемся собрании

обсуждались исключительно вопросы, касающиеся возведения новых зданий. **Сулейман бин Абдульмалик**, который был склонен к развлечениям, удовольствиям и гастрономическим изыскам, привил в обществе срасть к пышным пирам и праздникам. С его правлением пришла мода на развлечения. Потом к власти пришел **‘Умар бин Абдульазиз**, величайший из халифов, праведный раб Аллаха, известный своей скромностью. Народ обратился к Аллаху, встал на путь поклонения и повиновения. На межджлисах люди говорили:

«Какие молитвы ты совершал ночью, сколько аятов Священного Корана ты выучил, сколько дней в этом месяце ты держал пост?», ведя беседы лишь о духовном...» (*Кысас аль-Анбийа ва Таварих Хулафа*, I, с. 717).

Вне всякого сомнения, причиной того, что совершенные личности обладали такой силой притяжения для людей, и люди кружились вокруг них, словно бабочки, являлось то, что сердца этих выдающихся личностей были наполнены любовью к Господу. Поэтому Господь становился их видящим оком, их слухом.

Так как приближенные к Всевышнему Создателю пребывают под Его любовью и благосклонностью, их земные страсти исчезают подобно тому, как сгорает бумага под лучом света, сфокусированного наведенной на нее лупой. И когда они становятся источником света, то другие люди, помимо своей воли, начинают тянуться к ним. Они, освободившись от интересов жизни земной, отдалили себя и от всего низменного, что связано с такими качествами как гордыня и высокомерие.

Ведь единственная их цель заключалась в снискании довольства Аллаха. А поэтому для них нет разницы между малым и большим, холодом и жарой, достатком и бедностью, то есть ни рангов, ни переменчивых условий жизни для них просто не существует. Так как это тленно и преходяще.

Эти счастливыцы, души которых вошли в состояние вознесения славы Аллаху, пребывают в ощущении муракаба (постоянного контроля Аллахом). Они не замечают недостатки и грубость других.

Хотя они оставляют в стороне земное и не вступают в споры из-за него, сохраняя при этом высоту духа и довольство, за что нередко получают упреки и осуждение людей, но помнят повеление Аллаха:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

«Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!» (аль-Фуркан, 25/63).

Ведь этому миру было приказано подчиниться и служить именно таким рабам.

В хадисе-шариф говорится:

«Если кто-то беспокоится о жизни вечной, Аллах наполнит его сердце ее сокровищами, избавит от беспорядка в делах, подчинив ему жизнь земную. Если кто-то беспокоится о жизни земной, Аллах представит перед глазами его бедность, приведет в расстройство его дела, а из земных благ наделит ровно столько, сколько ему предписано» (Тирмизи, Сыфатуль-кыйама, 30).

Все выдающиеся личности, избранные рабы Аллаха, обладали столь прекрасной нравственностью и характером, что никогда никого не обижали, и сами никем и ничем не были обижены. Они жили с познанием божественного откровения:

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

«Которые расходуют [свои] средства [во имя Аллаха], будь они в достатке или в бедности, которые сдерживают гнев и являют снисходительность к людям. Воистину, Аллах любит тех, кто вершит добрые деяния» (Али Имран, 3/134).

Джафар Садык (рахматуллахи алейхи) простил своего слугу, который пролил на него горячий суп, и даже отпустил его на волю. Хасан Басри всегда прощал тех, кто распускал сплетни о нем, и отправлял им подарки с искренним желанием, чтобы они исправились.

О праведности этих великих личностей Ислама очень красиво сказал Юнус Эмре (рахматуллахи алейхи):

*Не думай, захид, что все дело
В посте, намазе и хадже.
Стать совершенным человеком,
Вот проникновенность, что от тебя требуется!*

То есть, все те благочестивые рабы, которые стали примером веры для человечества, должны проявлять милосердие, доброту, благое во всем, что касается поклонения Господу. Их души подобны тасбиху. Те, кто находится рядом с ними, познали божественную сладость и радостный восторг. Ведь из сердец этих избранных рабов, переполненных любовью к Мухаммаду, исходят на слушающих обширные божественные знания и наставления.

О том, что при жизни нужно стремиться быть вместе с приближенными рабами Аллаха и, уходя в мир иной, оставаться рядом с ними, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Хороните ваших умерших среди праведных людей» (Дайлами, Муснад, I, 102).

Именно из-за праведности, которой Истинный Создатель наделил благочестивых рабов Своих при жизни, после смерти их тела, преданные земле, не разлагаются. Джабир бин Абдуллах (радийаллаху анхума) рассказывал:

«Ночью перед битвой Ухуд отец подозревал меня и сказал:

«Я чувствую, что умру первым из сахабов Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), и ты единственный дорогой мне человек после него. У меня есть долги, расплатись за них. И всегда хорошо обращайся со своими братьями!...»

Утром, когда началось сражение при Ухуде, отец был первым, кто был убит в нем. Из-за недостатка средств я вынужден был похоронить его в одной могиле с другим шахидом. Я никак не мог смириться с этим, поэтому позже, спустя шесть месяцев, я пришел на могилу и раскопал ее. Что же я увидел? Тело, за исключением края одного уха, осталось нетленным, в том виде, как я закопал его. Я перезахоронил его в отдельной могиле» (Бухари, Джанаиз, 78).

Таков пример и высокая степень праведного обладателя имана!

Подобный случай не так давно происходил в Адане, где жил праведный человек, хафиз и муаззин. Один из любимых рабов Аллаха, Махмуд Сами Рамазаноглу (рахматуллахи алейхи) рассказывал, что спустя 30 лет после смерти хафиза через место, где находилась его могила, должна была пройти автомагистраль, поэтому было решено могилу перенести. Когда ее раскопали, то увидели, что тело сохранилось таким, каким его и похоронили, и даже кяфан сохранил первоначальную чистоту.

Таких примеров в истории Ислама множество. Они представляют собой имеющие иногда место исключительные проявления, знаки и руководство Истинного Создателя. Ведь есть и другие благочестивые люди, которые после смерти, как и все, обращаются в прах. Поэтому то, что тела некоторых праведных рабов Его остаются нетленными в могилах, есть проявление Его воли, Его мудрости.

Важно заслужить счастье жизни вечной, во-первых, стремясь стать такими, как эти возвышенные личности, а во-вторых, сумев воспитать благих потомков. Ведь в хадисе-шариф говорится:

«Всевышний Аллах будет возвышать положение своего раба в раю, и удивленный раб скажет: «О Господь, какова же причина такого моего возвышения?» Всевышний Аллах провозгласит: «Причина в твоём ребенке, который просит прощения для тебя и совершает ду'а...» (Ахмад бин Ханбаль, II, 509; Ибн Маджа, Адаб, I).

О том же говорится и в другом хадисе:

*«После смерти человека прекращается и запись всех его благих дел, кроме трех: живая милостыня, полезное знание, и **благое дитя, поминающее его в молитве**»* (Муслим, Васиййа, 14; Тирмизи, Ахкам, 36).

Жизнь, наполненная духовным содержанием, превращает землю в райский сад. Ведь с богобоязненными пребывает милость и прощение Аллаха. Цветение весны и любовь Мухаммада есть вершина счастья жизни земной и начало счастья жизни вечной. Хранить верность его умме и следовать по его пути – наша обязанность на протяжении всей нашей жизни.

Пусть Всевышний Аллах проявит к нам милость, чтобы мы имели возможность выполнить эту нашу обязанность. Пусть соединит нас с такими обладателями имана, как ‘Умар бин Абдульазиз, Баязид Бистами, Сами эфенди и подобными им, которые на протяжении всей своей жизни были примером и источником притяжения для уммы!

Аминь!..

Судьба и ее Тайнство

*Глаз видит, а ухо слышит лишь до
определенных пределов. Увидеть или
услышать что-либо на расстоянии,
превышающем предельное, невозможно.
Также и человеку не дано понять, что
такое қадар — судьба, предопределение,
и қада — исполнение предопределения.*

*Ведь мы постигаем происходящее
через причинно-следственные связи.
И ту мудрость, что скрыта за ним,
в большинстве случаев постичь не
можем.*

Судьба и ее таинство

Для всех событий во вселенной, начиная от элементарных частиц до сложнейших молекул, от мельчайших тел до самых больших, от микро- до макромиров, включая и наш мир, предопределено время, место, образ и причины. И с наступлением установленного срока предопределение Всевышнего Аллаха выполняется во всем величии и великолепии божественного замысла.

Всевышний Аллах создает каждое творение ради его предназначения, для определенной цели. Все события, происходящие в нашей жизни, – это, в действительности, лишь линии судьбы. Луна, солнце, звезды, растения, люди, животные и бесконечное множество других созданий находятся внутри программы предопределения. И даже лист, упавший с ветки дерева, является частью этой программы. Если бы все сущее не подчинялось закону предопределения, то во вселенной царил бы грандиозный хаос и анархия.

Любое произведение искусства создается благодаря силе и способностям автора. Например, художник пишет картину, а хаттат (мастер каллиграфии) создает каллиграфическую композицию, исходя из своих возможностей и таланта. Всевышний Аллах Своим Могуществом предопределил и утвердил все, что было и будет во вселенной с момента ее возникновения и до последнего дня, вложив в чудеса творения тайны и мудрость для познания их человеком.

Этот план и порядок называются **кадар**, или Воля Аллаха. Об этой истине Всевышний Творец говорит в священных аятах:

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь по предопределению» (аль-Камар, 54/49).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِّن قَبْلُ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

«Никакая беда не постигнет ни землю, ни души ваши, не будучи [записанной] в книге до того, как Мы претворим ее в действительность. Воистину, это для Аллаха не составляет труда» (аль-Хаид, 57/22).

Иными словами, пока событие не свершилось, его изначальный утвержденный план «**кадар**» (предопределение) содержится в «лавхуль-махфуз» - книге деяний, когда приходит время этому плану воплотиться в жизнь, наступает «**када**» (исполнение предопределения).

Всевышний Творец, обладающий божественным сыфатом «**Аль-Ильм**» - знание, знает обо всем, что еще не произошло. Так как Аллах существует без времени и места, обладание знанием является Его свойством, логически связанным с этим. А то, что нам, исходя из наших возможностей, постичь не под силу, для Аллаха не представляет труда.

Необходимо верить, что все во вселенной возникло по предначертанию божественного пера. Хотя вера в предопределение является одним из шести столпов имана, по-настоящему принять его человеку бывает непросто. Хотя даже неверующий человек признает над собой воздействие некой силы и беспрекословно подчиняется судьбе, говоря: «**мне предписано**». Даже человек, отвергающий все, в выражениях типа: «**от меня отвернулась удача**» или «**меня преследует злой рок**» со всей очевидностью подтверждает свое понимание судьбы, предопределения.

В приведенной ниже цитате из произведения Неджипа Фазыла прекрасным образом раскрываются понятия «кадар» и «када» и становятся совершенно ясны всякому думающему человеку:

«...Например, в один день автомобиль сбил человека на площади Эминёну. Представим, что было десять минут назад. Допустим, человек находится у парка Гюльхане. Автомобиль, предположительно, едет по Таксиму. Видите ли вы эту картину? Они движутся! Один автомобиль среди тысячи автомобилей, один человек из тысячи людей. Человек не знает, что произойдет с ним, и автомобилист не знает, что сойдет человек... И оба направляются к месту их встречи, с каждой минутой сокращая расстояние. Возможно, человек остановился у магазина, купил коробок спичек, прошел шаг-другой, встретил товарища. Пошел дальше, разглядывая витрины. Он и не подозревает, какая трагедия разыграется всего через несколько минут. Все эти события и обстоятельства стекаются к одному мгновению, порождая неминуемое. И в это мгновение все решает очень простая причина. Чья-то рассеянность, чье-то неведение, или что-то еще... И никто не знает, как и где может настичь его подобный случай и безжалостно привлечь к ответу» (Сотворение человека, с.43).

Также и человек, достаточно размышляющий над событиями, происходящими вокруг, увидит и поймет, что сценарий, по которому живет и существует вся вселенная, написан божественным пером.

Однако, как слепому невозможно объяснить, что такое цвет, так и человеку, который может познавать мир, исходя из условий жизни земной, ограничивающей его временными и пространственными рамками, невозможно понять разумом, что такое предопределение и его осуществление. Это устроено именно так, чтобы человек, узнав тайну своей судьбы, не утратил покой и терпение и не погубил себя этим.

Поистине, Всевышний Творец сделал предопределение скрытым от всех созданных, что делает невозможным его познание прежде наступления када. На этом пространстве Всевышний Аллах лишь немногим открывает некоторую часть этого знания – «**ледунни ильм**».

Именно по бесконечной милости Аллаха неизвестность будущего, подобно стене, вставала и будет вставать перед человеком, даже постоянно находящимся в размышлении и поиске. И лишь иногда Истинный Творец позволяет человеку заглянуть за эту стену, и про-

исходит это в правдивых снах. Действительно, ведь немало случаев, когда то, что праведные люди видели во сне, сбывалось. Это свет, нисходящий на их сердца от «лавхуль-махфуз», Священной скрижали.

*

Выбор человека: согласие или отрицание, совершение благих поступков или дурных является реализацией им **«джужи прада»**, частичной воли, в границах пространства повиновения Аллаху. **«Кулли прада»**, вся Воля, принадлежит только Аллаху. Поэтому для раба невозможна полная свобода. Рождение и смерть, продолжительность жизни, национальность, пол, способности – это дается человеку независимо от него, по божественному предопределению. И человек не несет ответственности за качества, данные ему от природы.

Истинный Творец наделяет человека ответственностью в соответствие с данными ему способностями и возможностями. А посему, то, что происходит и имеет место вне воли человека, не делает его ответственным за это, также как и не гарантирует ему какой-либо награды. Ведь тот, кто нарушит пост по забывчивости, съев что-нибудь, не перестает считаться постящимся и не понесет наказания.

Всевышний Творец, повелевая в священном аяте: **«Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей...»** (аль-Бакара, 2/286), не возлагает на человека то, что ему не под силу. Но Он спросит с каждого в меру того, чем он был наделен. Таким образом, человек, обладающий способностями и возможностями, чтобы действовать, ссылаясь на судьбу и отказываясь от действий, проявляет глупость и невежество.

Всевышний Аллах, вложивший в природу души такие свойства как распушенность и богобоязненность, пожелал испытать человека, чтобы он мог следовать тому или другому, оставляя право выбора за ним. То есть, в определенных границах рабу в этой земной жизни представляется воля. Также как ребенок, получивший от родителей деньги на карманные расходы, волен потратить их на благое или дур-

ное. И от этого зависит, что ожидает человека в жизни вечной – счастье или погибель.

Ничто во вселенной не происходит без Воли на то Аллаха, даже лист не шелохнется на дереве. Несмотря на то, что Воля Аллаха проявляется во всем, довольство Его – лишь в благом. Также как учитель желает, чтобы его ученик достиг успехов и перешел в следующий класс. Ну а если ученик просто не трудится, то учитель ничего не сможет сделать. Можно привести в пример и доктора, являющегося причиной исцеления больного. Но если пациент не принимает лекарства, прописанные врачом, то во всех возможных неблагоприятных последствиях этого он будет виноват сам. И никто не сможет приписывать злой умысел этому доктору.

А посему, тот, кто, встав на путь греховности, заявляет: «Что поделаешь, так мне предписано!», лишь пытается оправдать свою беспечность. Ведь Всевышний Аллах предоставляет возможность совершать намаз тому, кто желает совершать его, и создает множество причин для того, кто не желает его совершать. Поэтому, если человек во всем ссылается на судьбу, он грешит против истины.

В священных аятах Всевышний Аллах повелевает:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

«Воистину, Аллах ни к кому ни в чем ни на йоту не явит произвола...» (ан-Ниса, 4/40).

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вершили вы сами. Но Он простит [вам] многое» (аш-Шура, 42/30).

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) так сказал о том, что, несмотря на относительность и ограниченность воли человека, он не может списывать все на судьбу:

«Если тебе в ногу вонзится колючка, знай, что в этом твоя вина! Если ты облачишься в мягкие, изящные одежды, то ведь ты и есть тот, кто заказал сшить их!»

Глаз видит, а ухо слышит лишь до определенных пределов. Увидеть или услышать что-либо на расстоянии, превышающем предельное, невозможно. Также и человеку не дано понять, что такое кадар – судьба, предопределение, и када – исполнение предопределения. Ведь мы постигаем происходящее через причинно-следственные связи. И ту мудрость, что скрыта за ним, в большинстве случаев постичь не можем. Когда у досточтимого Али (радыяллаху анху) спросили о том, что такое «кадар» и «када», он ответил:

«Эта тема глубока как бездонное море!»

Но есть те, кто пытается переплыть это море, среди них **«джабариты»**, отрицающие какую-либо волю или участие раба во всем происходящем, или **«кадириты»**, приписывающие полную волю участнику и свидетелю события. И те, и другие, в конце концов, тонут в пучине этого моря.

А посему, не определив границ, где заканчиваются возможности, воля, а главное, ответственность человека, мы не застрахованы от ошибок. Нельзя считать раба творцом всех деяний и событий, слишком преувеличивая свободу его воли и выбора, также неверным будет отрицать ту относительную волю, которой наделен человек, превращая его в бездушный автомат; все это противоречит основам религии. Верным будет воспринимать человека творением Всевышнего Аллаха, наделенного Им свободой выбора и воли.

В этом вопросе разум и воображение оказываются бессильными, но, вверив себя Воле Аллаха, становится вероятным получение некоторого знания через духовный мир, однако раскрыть тайну предопределения и судьбы по-прежнему остается невозможным. Познать же это, зная границы и не переходя черту дозволенного, под силу только совершенному рабу.

*

Досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) в своем *Маснави* так написал о тайне судьбы и невозможности постичь ее, в чем, по сути, заключена великая милость:

«Один человек, придя к пророку Мусе (aleyхиссалам), сказал:

— О Калимуллах (тот, с кем говорил Господь)! Научи меня понимать язык животных! Сделай так, чтобы я мог понимать то, что они говорят, и брать в назидание себе!..

Муса (aleyхиссалам) ответил ему:

— Лучшие откажись от этой мысли, не берись постичь то, что тебе не под силу! Если муравей захочет выпить всю воду из озера, он захлебнется и погибнет. Так и ты не пытайся понять того, что тебе не дано! Ведь это таит много опасностей! Постигай божественное могущество во вселенной, исходя из тех возможностей, которыми наделен! Устремись сердцем своим к Аллаху! Знай, что тайны и мудрость Его открываются тем, кто непорочен сердцем и помыслами!»

Но человек настаивал:

— Научи меня понимать язык хотя бы пса моего, моих домашних животных!

Видя, что его невозможно переубедить, Муса (aleyхиссалам) согласился удовлетворить его просьбу, но предостерег:

— Будь благоразумен, не утони в океане познания!..

Встав наутро, человек подумал: «Интересно, стал ли я понимать язык моих домашних животных?»

В это время служанка прибирала после завтрака стол, и уронила на землю кусок хлеба. Находившийся недалеко петух схватил его, но вдогонку ему вскричала собака:

— Ты несправедлив! Ведь ты можешь клевать зерно, которым я не могу питаться. Почему же ты взял этот кусок, что полагался мне?

Петух ответил ей:

— Не грусти, завтра умрет хозяйская лошадь, и ты вдоволь наешься мяса.

Посчитав эти слова вестью из мира неведомого, человек, не мешкая, продал свою лошадь. Петуху стало стыдно перед собакой. Они начали спор, который продолжался три дня. Узнав на другой день от того же петуха, что умрет его мул, а на третий – его слуга, хозяин, считая, что поступает разумно, продал их. Так собака опять осталась ни с чем. Получалось, что петух все время обманывал ее. Попавший три раза подряд в одну и ту же ситуацию, на четвертый раз петух сказал:

«Поистине, наш хитрый господин хотел откупиться своим имуществом. Однако этим своим поступком он навредил только самому себе. Завтра он умрет! Наследники будут рыдать и охать. Зарежут быка, и все получают свою долю: и ты, и я!..»

Смерть лошади, мула и слуги были исполнением предопределения и защитой от бед, которые были уготованы этому невежественному человеку. Но он, стремясь избежать ущерба своему имуществу, навредил только себе».

Глупый человек слышал то, что сказал петух. Правдивость этих слов привела его в ужас. В страхе он прибежал к пророку Мусе (aleyхиссалам).

— О Калимуллах! Внемли моему призыву, помоги мне! – взмолился он.

Муса (aleyхиссалам):

«Ты взвалил на себя то, что тебе не под силу. Сейчас же ты удалился от истины. Неужели же ты думал, что, продав животных и слугу, ты уйдешь от того, что предопределено? Я ведь советовал тебе не пытаться узнать, что такое «кадар» и «када». Умный человек прежде думает, что будет в конце, а глупый только в конце начинает думать!.. Но теперь дело сделано. Раз уж ты преуспел в торговле, продай свою душу выгодно и спаси себя!»

И сколько бы человек в глубоком раскаянии не умолял пророка Мусу (aleyхиссаям) о помощи, тот лишь отвечал:

«Стрела выпущена из лука! Ее невозможно повернуть обратно. Я прошу Милостивого Создателя лишь об одном, чтобы ты ушел из мира сего верующим!»

Муса (aleyхиссаям) вознес мольбы к Всевышнему Аллаху. И благодаря благословению молитв Калиматуллах, этот человек без особых мучений отдал свою душу Господу. Всевышний Аллах сказал:

— О Муса! Если хочешь, я воскрешу его...

Но пророк Муса (aleyхиссаям) ответил:

— О Господь! Бесконечная хвала и слава Тебе! Воскреси его в другом мире, светлом и высоком! Потому что там, в вечном мире раскрываются тайны предопределения и его осуществления!»

Как становится ясным из этого рассказа, человеку свойственно настойчиво желать того, в чем нет для него блага. Может быть, так желаемое им даже приведет его к гибели. И, дойдя до такого финала, человек тысячу раз пожалеет о том, на чем упорно настаивал, о чем просил. А посему, чтобы достичь умиротворения в жизни земной и счастья в мире вечном, нужно, осознав Могущество Аллаха, во всем положиться на Него, принять Его Волю. Суметь постичь собственную никчемность и немощь — это и есть вечный капитал раба. Единственный выход перед неизвестностью судьбы и ее воплощения — это положиться на Волю Аллаха. Так как упование и верение себя Господу — это двери милости, проходя сквозь которые, предопределение несет в себе радость, наслаждение.

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Вера в предопределение отводит всякого рода печали и тоску»
(Суйути, Джамбус-Са'ир, I, 107).

Но довольство, упование, верение себя Аллаху не означает пассивного и ленивого ожидания, когда не предпринимается ровным счетом ничего, чтобы предотвратить возможные беды. Упование на Аллаха должно наступать тогда, когда приняты все меры для привлечения

блага и преодоления зла, только в этом случае будет разумным покорность и прибегание к Аллаху. Если ничего не делать, не будет результата, также упование без должных действий является неприемлемым, противоречащим духу и сути истинного упования.

Ведь и досточтимый ‘Умар (радыяллаху анху) в одном из своих походов в Сирию не стал входить в населенный пункт, узнав, что там эпидемия, последовав решению совета, который он созвал. Но это решение, которое, по сути, соответствовало повелению Всевышнего Аллаха и Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), вызвало сомнение у некоторых сахабов, например, у известнейшего полководца Абу Убейды бин Джерраха (радыяллаху анху):

— Почему ты бежишь от предопределения Аллаха?

‘Умар, не ожидавший услышать это от такого знающего и почтенного сахаба, сказал:

— *Если бы эти слова сказал кто-то другой, о Абу Убейда! Да, мы бежим от предопределения Аллаха опять же к предопределению Аллаха. Как бы ты размышлял, оказавшись перед горой, один склон которой выжжен, а другой зеленел травой; и, направив своих верблюдов пасть не на выжженной, а на травянистой земле, разве не поступил бы ты в соответствие с божественным предопределением?* (Бухари, Тыб, 30).

Очевидно, что невозможно выйти за рамки предопределения. А посему, то, что требуется от раба, заключается в принятии необходимых мер и следовании к цели.

Для тех, кто проявляет мудрость в отношении к предопределению, становится ясно, что невозможность до конца познать свою судьбу – это не беда, а, напротив, великая милость, проявленная к нам. В то же время, если человек будет знать все, что уготовано ему судьбой, он может войти в другую крайность, и опасность этого тоже нельзя отрицать.

Например, от человека скрыто, что он умрет от неизлечимой болезни. Но если бы он знал это, то начал бы умирать еще при жизни,

падал в обмороки, был разбит параличом, не мог ничего делать. Мать, знаящая, что ребенок ее умрет раньше ее, всю жизнь провела бы в скорби и печали. В итоге, все это стало бы противоречить устройству мироздания, нарушило бы гармонию жизни.

Бездуховность нашего времени привела мир к стрессам, различным кризисам, самоубийствам. Ведь сердце, лишенное духовного воспитания, более всего подвержено влиянию желаний и устремлений нифса. Переносить внезапные испытания и повороты судьбы спокойно и со смирением может лишь тот человек, который верит в «неведомое», в предопределение судьбы.

Незыблемые правила, которые ведут к счастью, – это запечатлеть божественное окропление в разуме своем, украсить сердце прекрасными нравственными качествами и проявлять довольство при всех неожиданностях судьбы. А счастье – это восприятие жизни такой, какая она есть, и, проявляя терпение в тяжелые моменты, видеть лучшую сторону всего и быть покорным воле Господа миров.

Во власти Истинного Творца явить Свою милость нам в виде печали, а печаль – в виде милости. То, что сделано скрытым, является таковым еще и по той причине, что жизнь является местом испытаний.

Всевышний Аллах говорит об этом:

عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

«...Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас – зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете» (аль-Бакара, 2/216).

В другом аяте говорится:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

«Скажи [, Мухаммад]: «Нас постигнет лишь то, что предназначал Аллах. Он – наш покровитель. Пусть [только] на Аллаха уповают верующие» (ат-Тауба, 9/51).

Поистине, видеть только явную, очевидную сторону жизни все равно, что быть слепцом, обреченным на потери и ущерб. Все, бесспорно, убеждены в том, что способность видеть – это величайший дар. Но человек, пришедший в этот мир слепым, огражден от многих зол и грехов, и это очевидный недостаток оборачивается для него источником радости. То же относится к бедности и богатству. Если бедняк, не жалуясь на свое положение, проявляет довольство предопределением Аллаха, за это он может получить счастье вечной жизни. И в то же время, если он станет богатым, возможно, что через те блага, которые приобретет, последует за желаниями нафса и из-за своей беспечности совершит множество ошибок и грехов и будет лишен вечного счастья. Конечно, может быть и наоборот. Му'мин обязан все происходящее с ним видеть с положительной стороны, быть доволен божественным предопределением и установлением и принимать как путь приобретения вечного счастья; стремиться жить, проявляя терпение, благодарность и покорность.

В хадисе говорится:

«Положение му'мина, поистине, поразительно и удивительно. Так как все, что с ним происходит, является причиной благого. Только му'мину свойственно такое качество: если с му'мином происходит то, что радует его, он благодарен, и это для него становится благом. А если придет к нему беда, то он проявляет терпение, и это для него становится благом» (Муслим, Зухд, 64).

Если углубляться в тонкости рассмотренных выше основных тем, связанных с предопределением, то возникнут новые вопросы, на которые пока нет ответов. Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевал верить в предопределение, не вдаваясь в размышления и споры. Так, встретив однажды группу людей, спорящих о предопределении, он сказал:

«Разве вам это было велено? Или я к вам был послан для этого? Те, кто были до вас и поступали так, были уничтожены. Остерегайтесь спорить на эту тему» (Тирмизи, Кадар, 1).

О наш Господь! Сделай нас из рабов, которые истинно предались Тебе, и дай нам возможность совершать поступки, которыми Ты будешь доволен. Сделай нас довольными судьбой, которую Ты для нас предопределил!

Аминь!

*Путь от имана к ихсану
Муса эфенди - к.с.
(1917-1999)*

«Самое великое благо, которым
Всевышний Аллах может одарить
Своего раба, — это дать ему знание о
том, насколько он бессилен. Самым
великим моим приобретением на
пути духовности, скорее всего, было
увидеть свои ошибки. Я познал свою
несостоятельность перед Господом.
Таким образом, у меня не осталось ни
малейшего желания замечать и быть
занятым чужими ошибками. Слава
Аллаху, за это я бесконечно воздаю
Ему благодарность...»

Муса эфенди (рахматуллахи алейхи)

Путь от имана к ихсану: Муса эфенди (к.с.) - (1917-1999)

Осознание му'мином того, что он постоянно находится под божественным Взором, и утверждение этого чувства в сердце, то есть **ихсан**, означает, кроме того, выполнение какого-либо дела самым совершенным образом.

Жизнь Мусы эфенди (рахматуллахи алейхи) Хазретлери, который покинул этот мир 16 июля 1999 года, была наполнена исключительными поступками и делами, свидетельствующими об утонченности, чуткости, деликатности его натуры. То есть, его бытие достигло уровня, называемого «ихсан».

Он был настолько чуток в своих поступках, что, даже совершая благое дело, не забывал, что Аллах наблюдает за ним, и помнил о собственной слабости. Такое благое поведение постоянно напоминало окружающим об ихсане.

Этот великий человек самым совершенным образом, твердо держался пути **от имана к ихсану** в форме и содержании, обхождении и словах. Его чистая жизнь, деликатность, проницательность и совершенство в делах были и будут служить выдающимся примером и в наши дни. Его облик и авторитетное слово, подобно солнцу, несли фе́йз (изобилие) и баракят (благословение), являясь напоминанием всем о благом.

Относясь к каждому знакомому или не знакомому ему человеку с уважением, он, любимый раб Аллаха, приходил в крайнее беспокойство, когда видел, что рядом или где-то в мире нарушается покой, гармония и божественный порядок. Следуя по пути исправления чьих-то

ошибок и недочетов, он старался глубоко и внимательно подойти к каждому делу. Его не оставляли безучастным даже такие мелочи, как криво висящая на стене картина или неаккуратно расстеленный на полу намазлык. Он либо велел кому-то поправить эту небрежность, либо поправлял сам. Если помещение находилось в беспорядке, а пришедшие на меджлис или сохбет люди вместо того, чтобы проходить и занимать места, предпочитали толпиться у дверей, – это не ускользало от его внимания, не давало ему покоя.

Совершенство и тонкость в отношении к окружающему избран-
ных рабов Аллаха прекрасно раскрывается в священных аятах:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

**«Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле сми-
ренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!»; те,
которые проводят ночи, падая ниц и предстая перед Господом
своим»** (аль-Фуркан, 25/63-64).

В приведенных священных аятах и в тех, что следуют за ними, Всевышний Аллах называет качества, присущие праведным му'ми-
нам, которые изложены в этих восьми пунктах:

1. Их поступь по земле и движения мягки; они далеки от гордыни и высокомерия, скромны и степенны. Если к ним обращается невежда, они отвечают благим словом. Они проявляют ко всем окружающим милосердие и сострадание, отчего те чувствует себя уверенно и без-
опасно в их присутствии (см. аль-Фуркан, 25/63).

2. Они бодрствуют ночами, проводя их в поклонении. Они ло-
жятся спать и встанут с именем Аллаха (см. аль-Фуркан, 25/64).

3. Они взывают в ду'а: «Господи наш! Избавь нас от наказания
ада! Ибо наказание ада – мука неотступная» (см. аль-Фуркан, 25/65).

4. В своих расходах они не расточительны и не скупы, а следуют
умеренному пути (см. аль-Фуркан, 25/67).

5. Они не взывают наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, которого Аллах запретил убивать, и не прелюбодействуют (см. аль-Фуркан, 25/68).

6. Они не лжесвидетельствуют и, когда проходят мимо суетного, минуют его с достоинством (см. аль-Фуркан, 25/72).

7. Когда их наставляют аятами Господа, они не остаются слепыми и глухими к ним, то есть бесчувственными (см. аль-Фуркан, 25/73).

8. Они, взывая к Истинно Сущему: «Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных», стремятся, чтобы жизнь их семей и потомков была наполнена иманом, ирфаном (знанием) и прекрасной нравственностью, освещающими их лица в мире этом и вечном, и желают служить примером, быть первыми среди богобоязненных (см. аль-Фуркан, 25/74).

О том, что ожидает этих праведных му'минов в вечной жизни, Всевышний Аллах повелевает:

«Они получают в награду наивысшее место в раю за то, что были терпеливы, и встретят их там приветствием и миром» (аль-Фуркан, 25/75).

Человек, совершающий дополнительные упражнения для сердца, рекомендуемые Тасаввуфом, по милости и щедрости Аллаха, очищается и обретает в конце пути такое состояние, которое возвышает его до уровня ангелов, сохраняя при этом человеческий облик. Посему каждый из них живет своей духовной жизнью, сияя подобно ярким звездам на небосводе и сохраняя свой внутренний мир закрытым ко всему внешнему. Их жизнь непостижима, покрыта тайной. О них сказано в хадисе-кудси:

«Приближенные рабы мои под Моими куполами; никто, кроме Меня, не знает их» (Абдуррахман Джами, *Нафахатуль-Унс*, с. 45).

Но некоторые из этих любимых рабов Аллаха известны людям, поскольку им отведена роль наставников в обществе, маяков, освещающих путь из сегодняшнего дня в будущее, которые выполняют служение в мире этом, зарабатывая капитал и благо мира вечного. Они

постигают божественную тайну, мудрость и предназначение сквозь внешние завесы происходящего. А посему пребывают в умиротворении и гармонии, проникаясь этим знанием. Они свободны от тревог, сомнений и множества подобных этим человеческих слабостей.

Для них нет ничего «пустякового». Следуя принципу: «Возлюби творение во имя Творца», они возвышаются духовно, начинают видеть мир наполненным мудростью и назиданием, любовью и прекрасными чувствами.

Мусе эфенди были свойственны все эти состояния и качества, тонкость и деликатность в проявлении сострадания, что исходило от его видения окружающей жизни через призму Взгляда Творца, который бесконечно Милостив и Милосерден к созданиям Своим. Это было присуще ему в такой степени, что без его внимания не оставались даже кошки в палисаднике и голуби, прилетающие к его дому, он заботился о них и кормил их, уделяя долю своего великодушия.

Мы, вспоминая о способности **«тахдиси ни’мет»**, то есть осознанной благодарности за ниспосланные блага, оказывающей влияние на мысли и действия этого приближенного раба Аллаха, сутью которых было постижение пути **«от имана к ихсану»**, рассказываем в последнем нашем произведении **«От Имана к Ихсану – Тасаввуф»**.

И, пользуясь случаем, хотим выразить от имени всех его учеников глубокое уважение и любовь к светлой личности этого вали, посвящаем ему свои искренние ду’а и, с благодарной памятью о нем, будем ощущать его отсутствие.

Просим всех читателей прочитать «аль-Фатиху» для его души...

Букет Его Наставлений

Мы хотим преподнести букет наставлений ученикам почившего ныне Мусы эфенди, которые он оставил в своих письмах.

«Духовный мир и совершенство му’мина отражаются в его поступках. Те прекрасные качества, которые предшествуют им, следующие:

Он должен всегда проявлять скромность; зная цену каждой минуты и каждого вздоха, не допускать расточительства времени; с любовью относясь к рабам Аллаха, не пререкается, а обходится с ними в соответствие с уровнем их приверженности к религии, скрывать их проступки; быть внимательным к запрещенному и разрешенному и видеть свой грех огромным, даже если все считают его незначительным. Ведь тот, кто видит свой грех незначительным, упаси нас от этого Аллах, пренебрегает повелениями и запретами Всевышнего Творца.

Давайте на пути снискания довольства Господа будем проводить время, в частности – предрассветное, в намазе, зикре и ду'а. Давайте будем служить членам нашей семьи и старшим в ней. Будем меньше времени проводить с теми, кто погряз в земном, и находится в беспечности, а будем с праведными. Будем вместе с близкими нашими служить нуждающимся, помогать словом и делом. Самое главное – будем придирчивыми ко всему, что касается харам и халяль. Будем внимательны к своим делам в торговле, чтобы не допустить оплошность в повиновении Аллаху.

Такой раб в меру своего милосердия и нравственности близок к Господу. Раб, приблизившийся к Господу, постигнет тайну хадиса-шариф:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

«Господь воспитал меня и насколько же прекрасным сделал это воспитание» (Суйути, Джамийус-Са'ир, I, 12). То есть, он украсит себя нравственностью Истинного Творца, а благороднее и достойнее этого ничего нет.

Все ошибки, забывчивость, колебания возникают, когда мы беспечны к зикру, то есть когда предаем забвению Господа своего. Те же, кто постоянно сердцем своим пребывает в зикре, не только не найдет в себе печали или сожаления о земном, но даже и занятости им сверх необходимого. А свободное место займут умиротворение, щедрость и милосердие ко всему существу. То есть любовь, вечная любовь... Всевышний Аллах погружает любящего Его раба в реку Своей Любви. И этот человек полюбит тех, кого Всевышний Аллах сделал достойным Своей Любви.

Разумный человек, думая о божественном величии Истинного Творца и благодаря Его за земные и вечные блага, обретает смирение и раздвигает горизонты своей души. Он любит каждого в меру его достоинств. И будучи правым, не будет ни с кем спорить.

С другой стороны, разумный человек понимает, как скоротечна и непостоянна жизнь. И он будет думать о довольстве Господа своего. Поэтому, пребывая в этом мире, сменит тягость и беспокойство сердца своего о земном на умиротворение и радость. То есть, уже в этом мире открывает себе двери рая.

Каждый человек, принадлежащий обществу, должен почитать служение ради довольства Всевышнего Аллаха самой дорогой своей обязанностью. Человек, выполняющий служение во благо порядка и процветания общества наиболее ценен для этого общества. Следовательно, воздаяние и награда оцениваются в соответствие с его величием.

В хадисе-шариф говорится:

«Тот, кто служит людям, – (по достигаемым воздаяниям и наградам) самый великий среди них» (Дайлами, Муснад, II, 324).

Многие, кто следуют по пути поклонения и повиновения, забывают о том, что Всевышний Аллах обладает сыфатом «Саттаруль-‘уйуб», то есть скрывать недостатки и прощать прегрешения, и не проявлять к этому должного внимания. И по этой причине не могут развиваться в полной мере, как бы им этого хотелось. Несмотря на то, что прощать и скрывать недостатки является одним из самых важных качеств, определяющих прекрасную нравственность. И мы должны быть прощающими, подобно тому как Всевышний Аллах прощает бесконечные грехи и оплошности рабов своих. Ведь те, кто познал Любовь Аллаха, умеют прощать. Будем же прощать, чтобы быть в числе прощенных.

Вверить себя Аллаху – это единственный ключ к покою и радости. Это означает: быть довольным Волей Аллаха и внимательным к тому, что Он разрешил и запретил.

Идущие по пути истины бывают двух видов. Для одних соблюдение религиозных предписаний входит в устойчивую привычку, за что

они, несомненно, получают свое вознаграждение. А другие при выполнении предписаний религии постоянно сознают свое присутствие перед Истинным Творцом. Они становятся более внимательными к повелениям Священного Корана, покорными Господу во всем, что касается Его Воли, судьбы и предопределения. Каждое свое действие они рассматривают с точки зрения довольства Всевышнего Аллаха. Состояние сердца и внутренний мир оценивают по тому же критерию. Как ни печально, таких мало, очень мало.

Весь талант пребывания в этом мире состоит в умении быть вместе с Всевышним Аллахом, проходя через все испытания и перипетии жизни. Это очень приятное чувство, являющееся высочайшим даром Господа рабу Своему. Если мы по достоинству сумеем оценить свое назначение, то не будем увлекаться играми этой скоротечной жизни.

Одним из самых великих благ, дарованных Истинным Творцом, является возможность, предоставляемая рабу Его, осознать свою слабость и незащищенность. Самым великим моим приобретением на пути духовности, скорее всего, было увидеть свои ошибки. Я познал свою несостоятельность перед Господом. Таким образом, у меня не осталось ни малейшего желания замечать и быть занятым чужими ошибками. Слава Аллаху, за это я бесконечно воздаю Ему благодарность...»

Все эти предостережения и наставления, наполненные любовью, милосердием и служением Аллаху, каплями фейза, духовной мудрости упали к нам с высоты его бытия, достигшего степени «ихсан».

Рахматуллахи алейхи – да будет с ним милость Аллаха.

*По произведению «От Имана к Ихсану
– Тасаввуф» - 1 -*

Это капля духовности

Тасаввуф означает жить в соответствии со Священным Писанием и Сунной и самым прекрасным образом, находясь в состоянии ихсан и муракаба, воплощать покорность Аллаху. Тасаввуф – это средство, устраняющее все препятствия в повиновении Аллаху и открывающее все новые возможности снискания Его довольства.

По произведению «От Имана к Ихсану – Тасаввуф» - 1

Это капля духовности³²

Алтынолуک: Вы написали книгу, которая называется «От Имана к Ихсану – Тасаввуф». Сегодня, когда написано уже много литературы на тему Тасаввуфа, почему Вы посчитали нужным создание еще одной новой книги?

О.-Н.Т.: Я согласен. Написано очень много литературы на тему Тасаввуфа. Но жизнь не стоит на месте, и перед человеком каждый день встает необходимость понимания и решения все новых проблем, особенно сейчас, когда в обществе в почете материальные ценности и отсутствуют радость и спокойствие. Несмотря на то, что суть проблем во все времена остается неизменной, но каждый день они требуют разного видения и подхода. А посему, с приходом нового века, новой эпохи возникает необходимость переоценки духовных ценностей, в частности, религиозных, которые составляют основу нравственности и образа жизни верующего, и написания новых книг о шариате, истории религии и, конечно, всем, что связано с Тасаввуфом. То есть, правильная трактовка истин Тасаввуфа была необходима в любое время, чтобы не возникало неверного понимания и толкования в этом вопросе. В том поле знаний, которое охватывает Тасаввуф, и с точки зрения необходимости, и с точки зрения вопросов, которыми он занимается, он подобен широкой реке, поэтому и книг на эту тему бесконечно много.

Вот и мы решили добавить несколько капель своей души в эту могучую реку. Ведь Тасаввуф – это больше «дело», чем «слово», поэтому, если наш труд сможет стать мостиком, ведущим души к их

³² Эта статья – интервью с журналистом журнала «Алтынолук».

Господу, мы будем считать себя счастливейшими из людей. То есть, в своем произведении мы не пишем о том, что уже было написано. Наша задача состояла в том, чтобы, собрав все написанное и сказанное о Тасаввуфе ранее и впитав духовную мудрость жизненного пути приближенных рабов Аллаха, представить Тасаввуф в таком свете, чтобы изложение его главной линии и отдельных вопросов сочеталось и отвечало условиям современной жизни. Собственно говоря, это – кувшин чистой воды, отфильтрованный нами из источника духовного наследия обладателей сокровенных знаний, друзей Аллаха.

Переливы и буйство красок восхода солнца приводят в изумление друзей Истины, и каждый раз становятся причиной расширения границ ма'рифатуллах (познания Аллаха) и устремления к Господу. Даже гремучую змею они видят глазами, полными любви, вместо страха, который испытывают большинство людей при виде ее, они любуются узором, который создают чешуйки на теле змеи, лишенном ног, восхищаются тем, как быстро и грациозно она передвигается. То есть, для этих избранных рабов, все сущее, куда бы они ни бросили взор, отражает любовь и мудрость.

В этом произведении говорится о том, что именно Тасаввуф, как особая дисциплина и метод Ислама, способствует тому, чтобы привнесение фейза и хузура во все положения Ислама, и духовные, и практические, стало жизненной необходимостью. И поэтому мы назвали эту книгу «От Имана к Ихсану – Тасаввуф».

Целью написания этого произведения стало желание раскрыть читателю, что «ихсан», являющийся венцом имана и Ислама, – это познание сердцем состояния постоянного присутствия перед Всевышним Аллахом, которое, окрепнув и утвердившись в сердце, должно стать исходным пунктом всех деяний и поступков человека.

Потому что истинный Тасаввуф – это жизнь в глубине чувств мудрости и таинств Корана и Сунны, взяв от них свою долю. **Всякое состояние, действие и слово, выходящие за рамки, установленные Кораном и Сунной, являются ошибочными.** Это можно объяснить

так: «Неподвижная ножка циркуля – это шарият». Досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Мы все подобны циркулю. Неподвижной осью является шарият, а ножкой мы очерчиваем все семьдесят две общины».

«Шарият подобен свече: дает свет, указывает дорогу. Но, если возьмешь ее в руки, это не будет означать, что ты преодолел путь. Но и, не взяв ее, никто не пускается в путь. И вот, когда ты, взяв в руки свечу шарията, вышел в путь, этот твой путь и есть Тасаввуф».

С другой стороны, когда **ихсан**, означающий чувство или образ действий человека, ощущающего постоянное присутствие Господа и Его контроль, становится основой и центром жизни близкого к Аллаху раба, он совершает вознесение, ми'радж души к Господу своему. Это духовная, сокровенная, божественная истина. Цель мутасаввифа (идущего по пути Тасаввуфа) – достичь этой истины. Это еще означает установление глубокой духовной связи (рабита) между Аллахом и его рабом. Человек, сумевший сделать эту связь действительной, прочной, становится приближенным рабом своего Господа. Так он обретает нравственность из источника божественной нравственности.

Это также самая лучшая форма повиновения Аллаху и самая лучшая подготовка к вечной жизни. Другими словами, Тасаввуф – это умение самым прекрасным образом воплотить свою покорность Всевышнему Аллаху. Наш Господь создал человека для поклонения Себе. А посему, Тасаввуф – это то, что возвышает и устраняет все препятствия для повиновения раба своему Господу, открывает ему все новые возможности. Он излечивает раны, покрывает зеленью бесплодную землю и превращает в цветущий сад, опустошенные души превращает в прекрасные дворцы. Иначе, Тасаввуф – это светлый путь, ведущий из мира странствий в вечную жизнь, чтобы в конце этого пути удостоиться лицеизрения и услышать одобрение Господа своего: «نَعَمْ الْعَبْدُ»

(Прекрасный раб!)³³ Это становится возможным только тогда, когда «иман» переходит в стадию «ихсан».

Алтынолук: *То, о чем вы говорили, в то же время касается содержания и круга рассматриваемых в ней вопросов. Расскажите подробнее, о чем все-таки эта книга? В чем ее суть?*

О.-Н.Т.: В нашем произведении, ознакомив читателя с основным содержанием Тасаввуфа, мы затем пытаемся раскрыть такие понятия, как «марифатуллах» (познание Аллаха), «мухабатуллах» (любовь к Аллаху), «тазкия нафс» (воспитание нафса), «тасфия кальб» (очищение сердца), метод Тасаввуфа и др. Приводим примеры, прежде всего, из жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), затем – из жизни великих последователей Ислама. Иногда, чтобы раскрыть истинные положения Тасаввуфа, мы приводим некоторые ошибочные суждения, касающиеся глубины и тонкости его подходов, но не для того чтобы указать на тех, кому принадлежат эти точки зрения, а чтобы довести их суть до сведения читателя.

В нашем произведении мы рассказываем также, что Тасаввуф далек от тех, кто, пусть даже из хороших побуждений, берется за духовное наставничество, проявляя невежество и легкомыслие в этом вопросе с точки зрения Тасаввуфа, не имея достаточных знаний об этом благословенном пути. Ведь Тасаввуф ставит целью очищение души человека и достижение им духовного совершенства, что ведет к вечному счастью, и о чем постоянно говорится в Священном Коране и хадисах. В суре аш-Шамс Всевышний Аллах повелевает и клянется в этом несколько раз подряд:

«Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной, когда она движется вслед за ним, клянусь днем, когда он освещает мир, клянусь ночью, когда она застилает мир, клянусь небом и Тем, кто его воздвиг, клянусь землей и Тем, кто ее простер! Клянусь душой [человеческой] и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внул ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очи-

33 См. Коран, Сура «Сад», 38/30,44.

стился душой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в душе» (аш-Шамс, 91/1-10).

Когда Истинный Творец клянется, Он не только указывает на ценность и почетность всего того, чем клянется, но и сосредотачивает наше внимание на том, что говорится после этого, на значимости и величии слов, следующих за клятвой.

Но, несмотря на то, что в этих аятах Истинный Творец семь раз подряд клянется тем, что создал Своим могуществом, Он заверяет свою великую клятву утверждением «**قَدْ**» (поистине), означающим, что все именно так и случится, после чего все сказанное в общем звучит так:

«Нет сомнений в том, что очистивший душу свою от греховного будет спасен, а тот, кто осквернил ее греховным, несомненно, пребудет в убытке...»

Обращает внимание то, что нигде более в Священном Коране, где говорится о духовной чистоте и очищении, Истинный Творец не клянется семь раз подряд. И этого достаточно, чтобы указать, насколько важно для человека быть занятым очищением собственной души, и в этом он обретет спасение.

В этом произведении, которое называется **«От Имана к Ихсану – Тасавуф»**, приведены рассказы о том, как известные аулия, приближенные рабы Аллаха очищали свои сердца, об их поступках, делах, высказываниях и духовных состояниях.

Алтынолук: *Все это, несомненно, дает ответ на вопрос: «Какой он – Тасавуф?» Но как нам относиться к противоположным мнениям о Тасавуфе ряда видных деятелей? В связи с этим не могли бы Вы дать свое определение Тасавуфа или свою оценку этого пути?*

О.-Н.Т.: Тасавуфу, являющемуся знанием, которое постигается в течение всей жизни, даются разные объяснения, в зависимости от того, кто его дает. Поэтому существует множество разных определений Тасавуфа. Это сравнимо с тем, как каждый видит сияние луча, отраженного какой-либо гранью кристалла, что находится у начала дороги, хотя от этого кристалла исходят множество лучей.

Определений термина «Тасаввуф» множество. Некоторые из приближенных к Аллаху, исходя из тех благ, которых они удостоились, дали следующие определения:

- *Тасаввуф – это прекрасная нравственность и адаб.*
- *Тасаввуф – это воспитание нафса и очищение сердца.*
- *Тасаввуф – это непримиримая внутренняя борьба.*
- *Тасаввуф – это искренность (ихляс).*
- *Тасаввуф – это следование истинному пути.*
- *Тасаввуф – это довольствование тем, что имеешь, и верение себя Аллаху.*
- *Тасаввуф – это оказывать помощь, а не быть обузой. То есть, приносить другим облегчение, а не тяжесть.*

Обобщая эти утверждения, можно сказать, что **Тасаввуф – это знание, исправляющее внутренний мир му’минов, духовно совершенствующее их, наделяющее рабов благонаравием, приближающее их к Истинному Творцу и приводящее к марифатуллах.**

Знаменитые «*строки о Тасаввуфе*», принадлежащие Шейху Ибрахиму эфенди из Дергах Аксарая, также наполнены множеством красивейших определений Тасаввуфа. Вот некоторые из них:

«Начало Тасаввуфа в том, что суфи освобождается от материального бытия и перестает замечать чье-либо существование, то есть, предает себя воле Истинно Сущего. Окончание его – в том, чтобы, достигнув всех божественных красот, обрести власть над своей душой».

«Тасаввуф – это нести душой и разумом ответственность, которая возложена Истинным Господом на человека в Священном Коране. Тасаввуф – это удостоиться созерцания благой вести о божественном прощении».

«Тасаввуф – это видеть мир и все сущее, зная имя Господа его Великого. Тасаввуф – это выстроить храм из заповедей Корана в душе своей, то есть, стать живым воплощением Корана».

В свете этих определений, Тасаввуф – это, очистив душу от материальной и духовной грязи, обрести прекрасную нравственность, стремление жить с искренностью и духовным знанием в соответствие с сутью религии. А посему, Тасаввуф дает возможность более широкого и многомерного видения событий и явлений явного и духовного мира, проникновения в их тайны и мудрость, которые подчас неподвластны пониманию и доводам разума. Это – избавление от оков, сдерживающих движение духа к тем истинам и бесконечному блаженству, которые открываются перед ним на пути истины. То есть, Тасаввуф – это, в первую очередь, освобождение от плена материальных потребностей нафса, в котором находится душа, преодоление желаний, устремлений и привязанностей тела. Затем – познание, духовные состояния и переживания, озарения и проявления, которые позволяют поникнуть в истинную суть происходящего благодаря обретению проницательности и тонкости сердца.

С этой точки зрения, Тасаввуф – это внутреннее и внешнее совершенствование по примеру благословенной жизни Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), соединение с ним в безграничной любви. Потому что Тасаввуф – это отражение **явных и скрытых, внутренних и внешних проявлений и состояний Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)**. Поэтому Тасаввуф заключается в том, чтобы суметь взять частицу духовности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), духовно соединиться с ним.

Иными словами, Тасаввуф – это **вера, слившаяся с любовью, это поклонение, выполняемое в духовном упоении, это красота поступков**. Тасаввуф – это росинки фейза (духовной мудрости), взявшего начало от вдохновения духа Адама (aleyхиссалям) и получившего завершение в приходе венца пророчества, Пророка совершенства Ахирзаман – Последних времен (саллаллаху алейхи ва саллям); росинки фейза, выпавшие на сердца, полные любви.

Алтынолук: *Можно ли сказать, что с течением времени искренний интерес к Тасаввуфу не утрачивается благодаря живой атмосфере имана и знания (ирфан), о которой был ваш рассказ? Правда и то, что порой можно наблюдать негативные выпады в адрес Тасаввуфа, но, спустя некоторое время, становится очевидной его необходимость в том, что касается области чувств, внутреннего восприятия Ислама. Ведь, познавая именно эту «духовную сторону Ислама», люди тянутся к нему, даже изначально не имея о нем никаких знаний. Чем вы объясните этот интерес?*

О-Н.Т.: Тасаввуф направляет человека к его духу. Он открывает духовный путь, который ведет к совершенству. Поэтому он связан со всем, что относится к нафсу и духу человека. Те уровни, которые достигает раб на своем духовном пути, те миры, с которыми он внутренне связан, тысячи различных состояний и, наконец, искание и познание сердцем Аллаха, Господа миров, способность быть покорным Его рабом и бесконечное множество других вопросов включает в себя Тасаввуф.

Именно поэтому Тасаввуф, который обращал свои проповеди к каждому члену общества, во времена благополучия и изобилия мог противостоять распространению любви к роскоши, фривольному образу жизни, а в трудные периоды был тем оконцем к Могушеству Аллаха, через которое уставшие от нечестия, угнетения и несправедливости души получали поток свежего воздуха и отдохновение, служил глотком живой воды для больных, изнемогающих сердец. С одной стороны, через воспитание прекрасной нравственности и поклонение Тасаввуф сохранял тех, кто был у власти, от гордыни, тщеславия и других уродливых качеств, напоминая им о смирении и ничтожности, с другой стороны, открывал безбрежные просторы прощения, сострадания, милосердия и милости тем, кто находился в плену грехов, бросал погибающим душам спасательный круг. Когда после монгольского нашествия в Анатолии царили хаос и бедствия, страдания и скорбь людей смог утолить вошедший в то время в силу Тасаввуф, ведь имен-

но тогда стали известны миру большинство великих личностей Тасаввуфа, и это – исторический факт.

В то время как разум бессилен перед какой-то проблемой, Тасаввуф продолжает направлять человека к вверению себя божественной Воле, подключая к работе сердце. И приводит его к ясному пониманию многих вопросов в свете Корана и Сунны, отражая их в сердце через интуитивно-чувственное восприятие (кашф) и вдохновение (ильхам). Как назидательны эти строки выдающегося ученого Ислама прошлого века Мухаммада Хамидуллы:

«По складу ума я рационалист. Юридическое образование не позволяет мне принять за правду то, что не может быть логично и доходчиво разъяснено и доказано. Я выполняю все возложенные на меня Исламом обязанности, такие как намаз, пост и т.д., рассматривая их не с точки зрения Тасаввуфа, а с точки зрения их рациональности и приемлемости. И говорю сам себе:

«Аллах – мой Господь. Мой Хозяин. Он повелел мне делать все это. Поэтому я должен выполнять. Но право и обязанность – разные вещи. Аллах повелел делать все это для моей же пользы, поэтому я должен быть благодарным Ему».

С тех пор как я стал жить в Париже, в западном обществе, я всегда удивлялся тому, что христиан в Исламе привлекают не труды алемов по фикху и каламу, а произведения суфиев, подобных Ибн-Араби и Мавляне. Я и сам много раз сталкивался с этим. Каждый раз, когда меня просили пояснить что-либо из Ислама, я всегда давал ответ, исходя из доводов разума, который не удовлетворял спрашивающего, в то время как тасаввуфическое разъяснение всегда приносило свои плоды. И мои доводы постепенно утрачивали силу. Я верю, что, как это было после опустошительных набегов Хулагу во времена Газан Хана, так и сегодня, как минимум в Европе и Африке, нужны те, кто пройдет там не с мечом и холодной головой, а придет туда с сердцем, то есть, с Тасаввуфом.

После этих наблюдений я стал изучать произведения на тему Тасаввуфа. Это сделало мое сердце зрячим. Я понял, что все великие люди Ислама и Тасаввуфа, начиная со времен Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), занимались не толкованием снов и другими никчемными делами, а, совершенствуя свою личность, находились в постоянном поиске и следовании наикратчайшим путем, ведущем человека к Аллаху.

Человек всегда ищет объяснение тому, что налагает на него какие-либо обязанности. В области духовного все логические и рациональные объяснения, обращенные к доводам разума, отдаляют нас от главной цели и только духовный подход и объяснение могут удолетворить нас»³⁴.

Все это говорит о том, что сегодня, когда, несмотря на развитие науки и высоких технологий, постоянно случаются экономические кризисы, а человек все более превращается в бездушную машину, Тасаввуф призван сыграть очень важную роль в жизни человечества.

³⁴ М. Азиз Лахбаби, Ислам Шахсийетчилиги, пер. И. Хакки Акын, с.114-115, сноска 8, Ист. 1972. Эта сноска взята из перевода текста письма Мухаммада Хамидуллы от 27 сентября 1967 года (Мустафа Кара, Метинлерийле Гюнюмюз Тасаввуф Харекетлери, с. 542-543, тексты).

*По произведению «От Имана к Ихсану
– Тасаввуф» 2*

А можно ли без Тасаввуфа?

*Считать Тасаввуф ненужным значит
считать ненужным искренность
(ихляс), богобоязненность (таква),
знание (ирфан), воспитание нафса и
очищение сердца, то есть считать
ненужной покорность Аллаху в степени
ихсан, то есть, как будто Он видит нас.*

По произведению «От Имана к Ихсану – Тасаввуф» - 2

А можно ли без Тасаввуфа?

Алтынолуک: Из всего сказанного выше становится понятно, что метод Тасаввуфа занимает важное место в призыве к Исламу. В чем именно вы видите причину таких результатов призыва к Исламу методом Тасаввуфа, в обретении людьми истинного пути, пути нравственного совершенствования?

О.Н.Т.: Сегодня другой важной стороной Тасаввуфа являются те методы и формы, которых он придерживается. Явные предписания шариата, за следование которым обещана награда или наказание как в этом мире, так и в вечном, направляют людей к ясной цели. Тасаввуф, который является скрытой стороной этих предписаний, помимо этого, преподносит их с любовью, милосердием, доброжелательностью. В наше время большинство людей подчинены желаниям своего нафса, далеки от религии и живут в тяжких грехах. Никто не будет отрицать, что обращение к таким людям с призывом к спасению и предложением помощи путем Тасаввуфа – милосердия, понимания и терпения даст лучший результат и потребует меньших усилий. А посему, сегодня возникает нужда не только в Тасаввуфе, а в его методах и подходах. Ведь все мы наблюдаем, как не только у нас, но и на западе было завоевано и открыто для Ислама немало сердец именно потому, что в призыве имели место такие качества, как терпение, прощение и милосердие. Ведь обращение к человеку по такому методу, проявляя милосердие и сострадание, давая отдохновение обремененной душе,

без выражения упрека и намерения наказать всегда давало хороший результат и оставляло в памяти человека только позитивные мысли.

Как бы человек ни удалялся от истинной цели своего сотворения, до тех пор, пока он «человек», он является обладателем почета. Его неведение о своей ценности и падение в трясину греховности подобно тому, как если бы Хаджар-уль-Асвад (Черный Камень), оторвавшись от стен Каабы, упал на землю и испачкался в пыли и грязи. Увидев это, ни один му'мин не останется равнодушным. Из-за этого происшествия он не перестанет почитать Черный Камень. Му'мины поспешат к нему, опережая друг друга, чтобы поднять Камень, смыть пыль своими слезами и установить его снова на достойное место. Они знают, что он ниспослан из рая и осознают его ценность. Человек, в которого Истинный Творец **«вдохнул от духа Своего»** и хранящий столько тайн и мудрости, является сердцевинкой всего созданного. Поэтому, как бы далеко он ни зашел в своей греховности, его ценность неизменна.

По выражению досточтимого Мавляны (рахматуллахи алейхи), душа человека подобна чистым, прозрачным водам. Но дурные деяния и грехи делают ее мутной, грязной. И чтобы рассмотреть в них жемчужины духовности и свет истины нужно дождаться, чтобы вода отстоялась. В связи с этим, целью Тасаввуфа является перевоспитание эгоизма и сомнения, приводя человека и общество к миру, счастью и равновесию. А посему, никто не имеет права оставить человека без призыва на истинный путь, как бы далеко он ни зашел в куфре (неверии), ширке (многобожии) и грехах. Таких примеров времен аср-саадат (эпохи благоденствия) великое множество, и вот один из них.

Вахши, убивший любимого дядю Пророка благородного Хамзу (радийаллаху анху) и повергший Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в глубокую скорбь, был, тем не менее, удостоен призыва к Исламу. Сахабам, пришедшим к нему, Вахши сказал:

«Как же ты, о Мухаммад, приглашаешь меня к Исламу, когда Аллах изъявил Свою Волю, сказав: **«[Рабы Милостивого] – это те, которые не вызывают наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, которого Аллах запретил [убивать], если только он не за-**

служивает этого по праву, и не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет подвергнут каре. В День воскресения наказание ему будет удвоено, и он будет пребывать в таком униженном состоянии вечно» (аль-Фуркан, 25/68-69). Я совершил все из этих мерзостей, где же ты видишь для меня путь к спасению?»

Тогда Всевышний Аллах ниспослал аяты:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи, [Мухаммад, от имени Аллаха]: «О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный» (аз-Зумар, 39/53).

Обрадованный этой благой вестью, Вахши воскликнул:

«Как же велика Милость Твоя, о Господи!» – и, искренне раскаявшись, вместе со своими товарищами принял Ислам.

И в этих реалиях главной сутью вдохновенного метода Тасаввуфа в призыве человека является отношение к нему именно как к человеку. В человеке отражаются некоторые совершенные качества, присущие Господу, поэтому он обладает способностью быть Его наместником на земле. Значит, он носит в себе божественную тайну, которая делает его сутью мироздания. Следовательно, как бы глубоко ни погряз в грехах человек, его ценность перед Аллахом неизменна. Утверждая это, Тасаввуф не беспринципен. Его путь коротко можно выразить так:

«Не переносите снисхождение к грешнику на грех его и не выплескивайте враждебность к греху на самого грешника».

В этом отношении Тасаввуф представляет сегодня самое действенное средство в призыве к Исламу. Ведь человек в этом случае попадает в объятия душ друзей Истины, подобных Абдулькадиру Гей-

лани, Азизу Махмуду Худаи, Йунусу Эмре, Бахаутдину Накшибанду и Мавляне.

Алтынолук: *Вы рассказали о том, как Тасаввуф совершенствует личность человека, находящегося в невежестве. Тогда каким, на ваш взгляд, должно быть место Тасаввуфа в жизни мусульманина? Иначе говоря, можно ли обойтись без Тасаввуфа?*

О.-Н.Т.: Да, вы задали очень важный вопрос.

Тасаввуф, как одно из проявлений Ислама, во всей широте и глубине своего содержания является великим благом для обладающих иманом, без которого не мыслимо обретение духовного знания и совершенства. Его важная роль состоит в том, что, с одной стороны, он способствует духовному росту мусульманина, а, с другой стороны, помогает становлению на путь немусульман, позволяя им разглядеть Ислам в истинном свете.

Все знания, заключенные в книгах, подобны зернам истины. Как зерно, не посаженное в землю, а оставленное в амбаре, по прошествии годов останется тем же зерном, так и знания, хранящиеся на протяжении многих лет на полках в книгах, останутся такими же. Но зерно, посаженное в землю, вырастет и даст колос, а со временем, быть может, станет полем. Также зерна знания, зароненные в души, взрастут садами духовности в сердцах, и принесут такие плоды знания и вдохновения, которые позволят понять и вкусить сладость тайн и мудрости многих истин.

С этой точки зрения, религия с ее фетвами (заключениями) подобна фундаменту, а богобоязненность – самому зданию. Тасаввуф, объединяющий в себе обе составляющие, наряду с благими деяниями и совершенной нравственностью развивает еще более ответственный подход ко всем делам и обязанностям через раскрытие и разъяснение сути человека, мироздания, смыслов Священного Корана. Таким образом, Тасаввуф подобен окну духовности, которое приоткрывается душам, совершающим ми'радж к Господу в поисках мухабатуллах (любви к Аллаху) и марифатуллах (познания Аллаха).

То есть, Тасаввуф – это потребность духа и сердца. А значит, он в достаточной мере должен присутствовать в жизни каждого мусульманина. Если говорить точнее, то там, где есть человек, должен быть Тасаввуф.

Но, даже оставляя в стороне эти неоспоримые доводы, вопрос: «А можно ли без Тасаввуфа?» будет равносителен тому, если спросить: «А можно ли без основ, тафсира, хадисов, каляма, фикха и других наук?» Считать Тасаввуф ненужным значит считать ненужным искренность (ихляс), богобоязненность (таква), знание (ирфан), воспитание нафса и очищение сердца, то есть считать ненужной покорность Аллаху в степени ихсан, то есть, как будто Он видит нас. Ведь Тасаввуф подразумевает все это. Это значит, что человек, даже не принимающий или ничего не знающий о Тасаввуфе, но живущий по его понятиям, для нас считается живущим в Тасаввуфе. Так как таква, зухд (аскетизм), ихсан и Тасаввуф с точки зрения истин и содержания, которые они заключают, являются близкими по духовному смыслу понятиями. Названия – это только терминология. В центре всех этих понятий незыблемым маяком стоит наставник человечества и наилучший пример – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его благородные сахабы, воспитанные под его духовным руководством, ставшие выдающимися личностями истории, яркими звездами на небосводе духовности.

С другой стороны, установление в сердце покоя, умиротворения и обретение им счастья зависит от уровня духовности, которого достигает человек. Для этого каждому рабу необходимо пройти необходимое духовное воспитание. Ведь наполнение сердца знанием и мудростью, постижение высоких истин религии и духовное совершенствование раба возможно лишь практическим путем.

Даже пророки, которые посылались как пример человечеству, прежде чем получить божественное откровение, проходили соответствующую подготовку. Чтобы сердце раскрылось для восприятия тонких духовных истин, оно должно избавиться от черствости, обре-

сти чуткость, достичь нужного состояния. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) до начала пророческой миссии совершал итикаф³⁵ в пещере Хира. Пророк Муса (aleyхиссалам) перед тем, как удостоиться беседы с Господом, сорок дней держал пост, находясь на горе Синай. Йусуф (aleyхиссалам) до того, как стать правителем Египта, двенадцать лет провел в заключении в тюрьме. Там, в изоляции, он прошел все ступени воздержания, борьбы за веру и трудности. Таким образом, его сердце обрело совершенство, избавившись от всего, кроме Аллаха.

Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) перед тем как он был удостоен Ми'раджем (вознесением), сначала был раскрыт тайный смысл этого события в суре «аш-Шарх». Грудь его освободилась от тяжести, сердце очистилось. И наполнились духовным знанием и мудростью. Ибо в Ми'радже ему предстояло созерцание череды божественных эманаций, изменчивых и утонченных явлений и образов, восприятие которых недоступно взгляду и грубому сердцу.

Если даже такие избранные рабы Аллаха, как пророки, нуждались в очищении и укреплении своих сердец, то зачем же тогда спорить о том, нужно духовное очищение другим людям или не нужно. Ведь с замутненным, покрытым грязью грехов и пороков сердцем никак нельзя приблизиться к аль-Латыфу (Дающему блага во всех тонкостях) Кто лишен обоняния, не может почувствовать разницу между запахом гвоздики и розы. Невозможно увидеть ясную картину через запотевшее стекло. Также если в большое состояние, приобретенное халалъ (разрешенным) путем, попадет даже маленькая толика запретного или сомнительного, то это будет равносильным тому, если в бочку воды попадет капля нечистоты, лишая всю эту воду чистоты, пригодности и блага.

Посему, чтобы сердце стало чутким и восприимчивым к божественным истинам и мудрости, ему необходимо избавиться от духов-

35 Итикаф. Уединение, отдаление от людей с целью поклонения. Так совершают итикаф в мечетях в последние десять дней месяца Рамадан с целью поклонения.

ной грязи, облакаясь добротой и тонкостью. Ведь Всевышний Аллах повелевает:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем» (аш-Шу'ара, 26/88-89).

Чтобы достичь степени «кальби селим» (непорочного сердца), его нужно очистить, пройдя духовное воспитание.

Ведь сердце, не подвергшееся духовному воспитанию, подобно холодному металлу. И для того чтобы придать ему нужную форму, его необходимо раскалить, освободить от окалины и примесей, расплавить и выковать. Только пройдя через все это, металл обретает способность принять любую форму. Также и сердце, не прошедшее воспитания, не сможет достичь совершенства. Совершенное сердце начинает чувствовать и получать наслаждение от созерцания и восприятия истин, которые не видны глазами и не постижимы разумом. Для этого нужно развивать силу и проницательность своего сердца.

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) так объяснил важность этого развития: получив высшее образование в области естественных наук в медресе Сельджуков, он говорил: **«я сырой»**; когда ему, находящемуся на пути марифатуллах, открылась книга вселенной, стали ясными сокровища, скрытые в ней, он говорил: **«я испекся»**; когда он постиг Источник, из которого истекает вся любовь этого мира, он сказал: **«я сгорел»**.

Это говорит о том, что для того чтобы раб был принят Господом своим, ему предстоит большая внутренняя работа для достижения совершенства сердца, а, кроме того, он нуждается в некотором духовном образовании и воспитании. Эта истина подтверждается бесконечным множеством примеров из жизни ближайших сахабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ведь сначала они, следуя принятым традициям, могли закапывать в землю своих новорожденных дочерей, но, пройдя

духовное воспитание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), их жестокие и бесчувственные, словно камень, сердца прозрели и распустились садами милости и сострадания. Свои души и имущество они без сожаления жертвовали ради Аллаха и Его Посланника.

В заключении хотелось бы сказать: может быть пребывание в Исламе без Тасаввуфа, но это будет пребывание в Исламе без необходимой степени ихсан. То есть, жизнь в Исламе, в которой нет такого духовного воспитания, как Тасаввуф, не может сделать раба покорным Аллаху настолько, «что будто он видит Его».

Алтынолук: *Читатели журнала «Алтынолук» – Ваши искренние почитатели. Они считают счастьем для себя быть Вашими единомышленниками, находиться в едином духовном поле с Вами. Что вы желали бы сказать о нынешнем положении Тасаввуфа?*

О-Н.Т.: Помимо того, что уже было сказано, хочу привести кое-что из того, что постоянно советуют и о чем напоминают люди, приближенные к Аллаху:

Тасаввуф – это духовное воспитание, состоящее в усердии в достижении нравственности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Это – духовное упоение (ваджд) во всех видах поклонения, благонравие, добродетель во все действиях и поступках. Это – устремленность с любовью к Творцу всего сущего и Его Посланнику. Именно поэтому те, кто сделал центром всего любовь и стремление к Господу и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), стал другом Истины и другом всего человечества.

Привязанность и общение с праведными людьми делает му'миннов праведными. Ведь личности, обладающие сильным характером (знанием), способны оказывать воздействие на людей. Те праведные люди, которым было предопределено приводить в порядок души и прививать им возвышенную любовь, освободили себя от власти нафса и отказались от обманчивой привлекательности жизни земной. Храм их души наполнен только божественной мудростью. Близость к ним

делает каждого полезным и делами, и словами своими для всех созданий Аллаха.

Любовь подобна линиям электропередач, соединяющих два сердца. Человек всегда испытывает восхищение и лучшие чувства в отношении того, кого он любит. Старается подражать ему. В связи с этим, му'мин должен использовать каждую представившуюся возможность и поле деятельности, чтобы использовать свой эликсир под названием «любовь».

Знания при формировании личности сменяются пронизательностью, становятся причиной духовного познания Истинного Творца. Вселенная представляет собой загадку, включающую множество тайн и мудрости. Знать – не значит наблюдать, а значит проникнуть в мудрость и тайну чего-либо.

Сердце освобождается от грубости и облекается нежностью, тонкостью по мере приближения к Господу. Му'мин с возрожденным сердцем обретает бессмертие. И наоборот, тот, кто погружен в удовлетворение желаний своего нафса, теряет свой человеческий облик по мере этого погружения.

Основу Исламской нравственности составляет устремленность к Господу с любовью и искренностью, а единственным показателем этой устремленности, несомненно, является «служение» (хизмет).

Любовь – это волшебство, превращающее трудности в благо. Каким бы тяжелым ни было служение, но если человек подходит к нему с любовью, то выполняет его легко и спокойно. В то же время ценность любого служения зависит от того, с какими трудностями было сопряжено выполнение этого служения, от величия самоотречения и духовного трепета в отношении к этому поклонению. Искреннее и настоящее служение – плод зрелого сердца. Такие, достигшие совершенства сердца находятся под Взором Аллаха – «назаргах-илиахи».

Имена Истинно Сущего «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим», Милостивый и Милосердный, которые Он часто упоминает в Священном Коране, означают аналогичные сыфаты (качества). А посему, сострадание

и милосердие должны стать основными и естественными качествами каждого му'мина.

Те, кто лишен милосердия, не знает жалости, тот лишился самого великого богатства, потерял все ключи к счастью. А посему, наибольшего сострадания заслуживают те, кто не способен проявить жалость и милосердие.

Причиной любой несправедливости является отсутствие любви. Человек, обделенный чувством любви, в любой момент может проявить себя как свирепый угнетатель, уподобиться беснующемуся сумасшедшему. Плодами истинной любви всегда были милосердие и сострадание. На земле нет ни одной души или страны, которые нельзя было завоевать милосердием и состраданием. Ведь как для солнца невозможно не греть, так же для сильных духом невозможно не испытывать сочувствия к другим созданным.

Халладж, который занимает особое место в напоенных любовью сердцах, гонимый камнями, воззвал:

«О Господь! Прости бросающих в меня камни прежде, чем простишь меня», показывая пример великого самоотречения.

Если мы захотим определить свой уровень на пути духовности, нужно оценить себя на присутствие мягкости и обходительности.

Эгоизм и сомнение всегда являлись камнем преткновения на духовном пути. Иблис, некогда бывший обладателем высокого положения, обрек себя этим на вечную гибель.

Досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) сказал об этом:

«Очень важно сделать свою суть подобной розе. То есть, находясь в саду этой жизни среди шипов, не обижаться на них и не уподобляться им; даже, когда будут пробирать леденящие морозы, растопить их теплотой весны, обратить всю вселенную в райский сад».

Наставление досточтимого Абдульхалика Гудждувани (рахматуллахи алейхи) о духовных степенях и прекрасной нравственности является правилом для каждого, находящегося на пути Тасаввуфа:

«О сын! Завещаю тебе, чтобы в любых ситуациях тебя сопровождали знание, благонравие и богобоязненность!.. Изучай уроки прошлого и следуй пути «ахли-бейт, ахли-сунна валь-джамаат»! Изучай фикх и хадисы и удаляйся от тех, кто вдается в невежественные рассуждения! Совершай намаз обязательно с джамаатом! Если в твоём сердце есть склонность к почестям, то будь имамом, но не будь муаззином! Если тебя влечет слава и почет, изо всех сил старайся быть вдали от них! В славе есть беда. Не стремись быть на виду; всегда держись с низшими! Никогда не берись за то, что тебе не под силу! Не вмешивайся в то, что тебя не касается! Не будь с нечестивыми правителями! Храни умеренность во всем! Никогда не слушай красивых, приятных речей, если знаешь, что не сможешь оценить меру добродетели в них, ибо это очерняет душу и порождает лицемерие. Но не пренебрегай благозвучным словом, ибо азан и Коран, читаемые красиво, пробуждают души. Мало ешь, мало говори, мало спи. Беги от невежд и глупцов что есть сил! В смутные времена предпочитай уединение. Держись подальше от тех, кто легковесно относится к предписаниям религии, принимая решение в пользу кого-либо, от самодовольных богачей и невежд! Питайся разрешенным, избегай сомнительного и, вступая в брак, будь внимателен и богобоязнен. Иначе ты можешь погрязнуть в жизни земной и потерять в своей религии... Не смейся много, особенно избегай громкого хохота! Чрезмерный смех убивает сердце. Но не забывая улыбаться. Ведь улыбка – это милостыня, садака. Смотри на каждого милостиво и не смотри с презрением! Не будь слишком наряженным, придержи-вайся простоты и скромности. Ведь чрезмерное внимание к внешнему разрушает внутренний мир. Ни с кем ничего не обсуждай, ни у кого ничего не проси, будь самодостаточен, будь богат довольством, береги свое достоинство! Будь предан тем, кто трудится для тебя и воспитывает тебя, служи им имуществом и душой и будь с ними в любых ситуациях! Ни один из тех, кто пребывает в безопасности относительно этого, не будет спасен. Не склоняйся к миру земному и не питай расположения к любящим мир земной! Пусть душа твоя всегда будет печальна, тело готово к поклонению, глаза влажны от слез,

а сердце чутким. Пусть дело твое будет искренним, ду'а – принимаемыми, одежды – подходящими, пусть спутниками твоими будут праведные, богатством твоим – явные и скрытые знания по религии, домом твоим – мечеть и близкими – приближенные к Аллаху!..»

Аминь...

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ АВТОРЕ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
Последний вздох - 1	15
Последний вздох - 2	29
Последний вздох - 3	43
Поминание Аллаха (Зикруллах) во вселенной и предрассветное время	57
Коран и тафаккур - 1	71
Коран и тафаккур - 2	83
Коран и тафаккур - 3	97
Покаяние (тауба) и слезы	113
Мольба (ду'а)	127
Призыв к истине и добру - 1	139
Призыв к истине и добру - 2	153
Исар - предпочтение нужд других собственным нуждам	165

Истигна — довольствование тем, что имеешь	179
Нравственные основы торговли	195
Прекраснейший заем, даваемый Аллаху	211
Как давать и брать займы	225
Дружба	247
Верность данному слову	263
Быть обладателем образцового имана	283
Судьба и ее таинство	295
Путь от имана к ихсану: Муса эфенди (к.с.) - (1917-1999)	311
Это капля духовности	321
А можно ли без Тасаввуфа?	333
Содержание	347

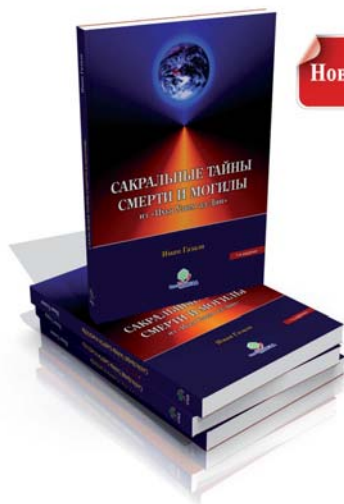

Доцент Махмуд Денизкушлары

Имам Газали

ПРАВСТВЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНИНА В ХАДИСАХ

САКРАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ СМЕРТИ и МОГИЛЫ из "Ихья Улюм ад-Дин"

Новинка!

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

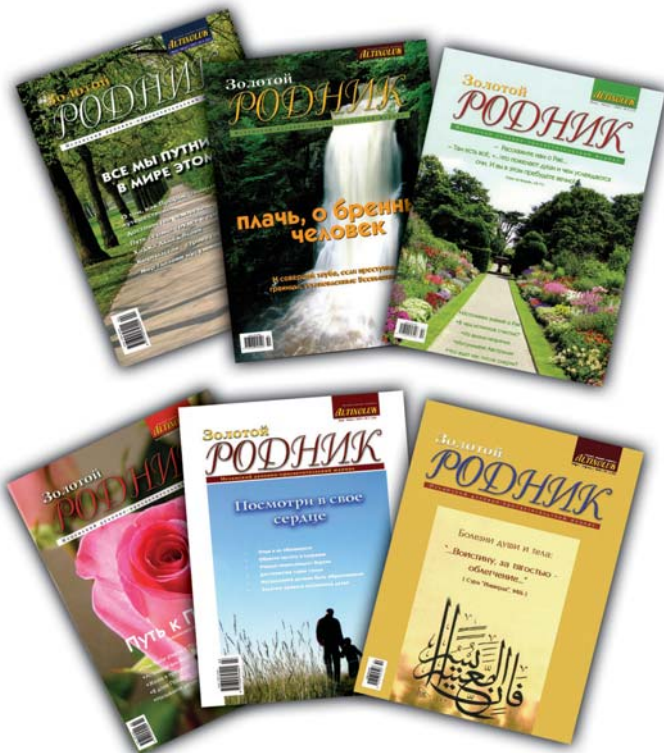
Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

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

ЗОЛОТОЙ РОДНИК

Исламский духовно – просветительский журнал

Наши книги и журнал "Золотой Родник" ждут Вас в магазинах, продающих исламскую литературу. Если Вы не смогли приобрести нашу литературу в вашем регионе - можете заказать ее наложенным платежом по почте. Ждем от Вас письма, интернет-сообщения и заявки по телефону.

Русское издание журнала
ALTINOLUK

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

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

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

Тел/Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083 - www.sadpress.ru / izdatelstvo-sad@yandex.ru

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 - 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.

Лучший Пример - 1, 2, 3

Тасавуф

На пике цивилизий

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Вдох

Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятидневные Проповеди

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учуь читать Коран

Два и Суры

Ваф Благотворительность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учуь Тахарату и Намазу

Растения из садов Священного Корана

Тасавуф и Тарикаты

Повседневная жизнь Пророка Мухаммада (с.а.с.)

Ислам

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

