

Во Вселенной, в Коране и в человеке

ТАЙНА и МУДРОСТЬ

Осман Нури Топбаш

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭРКАМ

Значение цитаты на обложке книги:

“Основа (божественной) мудрости – страх перед Всевышним.”

По преданиям эта молитва принадлежит Высокочитимому Али. В Индонезии она
очень популярна как религиозное песнопение.
(Стихотворный перевод на турецкий: Сейри)

© Издательство Эркам 2011 / 1432 X.

Издательство Эркам
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Turgut Özal Caddesi No: 117 Kat: 2/C
Başakşehir, Стамбул / Турция

Тел: (90-212) 671-0700 pbx
Факс: (90-212) 671-0717
Электронная почта: info@worldpublishings.com
Веб-сайт: www.sadpress.com, www.islamicpublishing.net

Перевод осуществлен с оригинала:
Osman Nuri Topbaş « Sır ve Hikmet » Издательство Йюзакы

Все права защищены.

ISBN : 978-9944-83-317-2

Автор : Осман Нури Топбаш
Переводчик : Гулмира Туранлы
Редактор : Сафийа Хабибуллина
Обложка : Расим Шакироглу
Верстка и дизайн : Закир Шадманов
Отпечатано в «Типография ЭРКАМ»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Божественное Таинство и Мудрость
во Вселенной, в Коране и в Человеке

ТАИНСТВО И МУДРОСТЬ

Осман Нури Топбаш

1 ТАЙНА И МУДРОСТЬ.....	1
Книга Вселенной.....	2
Чего только нет в этой книге.....	2
Таква (аскетизм), помогающая проникнуть в самые глубины познания.....	3
Каждый уголок – божественный музей.....	3
«Это и есть предопределение Самого Ценного и Всеведущего”.....	4
Миры, скрытые в одной молекуле.....	4
Назидание с небес.....	5
Куда указывает Кибла (сторона, куда мусульмане обращаются лицом во время молитвы – направление к Каабе) нашей души?.....	5
Давайте задумаемся.....	6
Суть Вселенной.....	6
Всё зависит от формы мышления.....	7
Душа должна быть здоровой.....	7
А, может быть, изъян в наших глазах.....	8
Трещина неведения.....	8
Разница между благоразумным и глупым человеком.....	9
Достаточно одного листочка!.....	9
Как смотреть на мир?.....	10
Свет для того, кто видит. А слепому всё равно.....	10
Восторгаться.....	11
Если бы не было божественного знания (мудрости).....	11
Был незрелым...Поспел... Сгорел.....	12
Кто знает, сколько ещё божественных проявлений существует в этом мире.....	12
Включены ли наши приёмники?.....	13
Окна, с видом в другой мир.....	13
Путь к божественному знанию (мудрости) лежит через халяль (честно заработанный кусок хлеба).....	14
Тазкия (духовное очищение) – одно из главных условий.....	14
Проблема равновесия.....	15
Ум – это инструмент.....	15

Границы разума	16
Разум или душа?	16
Точка опоры	17
Уровень духовности	17
Следуя мудрости божественных откровений	18
Совершенный разум	18
Необходимо осознавать бессилие ума перед некоторыми истинами	19
Куда направляют нас наши знания?	19
Истинное знание	20
Отличительные черты людей просвещённых	20
Глубина познания	21
Терпение и стойкость	21
Достижение совершенства в познании	22
Награда за познание	22
Таинство предопределения судьбы	23
Созерцание через познание	23
Его (Аллаха) наука	24
Судьба одного стакана воды	24
Покорись божьей воле	25
Подчиниться судьбе	25

2 ЧТО ТЫ ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ?

Наше единственное богатство	28
Большой самообман	28
Скрытый изъян	29
Человек живёт постоянными потерями и разочарованиями	29
Осознание того, что каждый миг может быть последним	30
Беспечно прожитая жизнь	30
Куда ведёт нас дорога жизни?	31
Куда вы держите путь?	31
Ах, если бы..!	32
Чисты ли наши тетради?	32

Сценарий нашей жизни	33
Два противоположных полюса	33
Отражение добрых нравов	34
Мелких грехов не бывает	34
Если душа твоя чиста как душа Мусы	35
Глазами души	35
Пучина, в которую ввергает человека его нафс (собственное эго).....	36
Ты не сможешь разгадать эту тайну!	36
Или, может быть, всему причина наши грехи?	37
Оковы нафса	37
Узел эгоизма.....	38
Пропасти эгоизма.....	38
Коварный недуг.....	39
Нужен врач, лечащий душу.....	39
Нельзя вмешивать свой нафс (в дело веры)	40
Запечатлеть священный Коран в своей жизни	41
Где теперь найти таких людей?!	42
Не поддавайся гневу!	42
Истинный богатырь	43
Только ради Аллаха.....	43
Бойся Аллаха, а не простого смертного.....	44
Быть человеком	44
Чтобы найти приют в раю	45
Кому дано приглашение в рай?.....	45
Уроки без слов	46
Красноречивый язык смерти.....	46
Умереть до смерти	47
Пункт назначения.....	47
Одна эпитафия (надгробная надпись).....	48
Какая она, истинная жизнь?.....	48
Каким прекрасным рабом божьим он был!	49
Последняя капля.....	49
У последнего вдоха нет гарантии	50
Спасение на последнем вздохе	50

Чтобы умереть в блаженстве.....	51
Пока нас не сбила волна смерти	51
Не забывай, что ничего не вечно в этом мире!.....	52
Нужно мыслить и быть благодарным	52
Божья воля	53
Кому принадлежат этот мир и мир иной?.....	53
Только лишь чистая душа.....	54
Свойства, присущие чистому сердцу	54
Если мы повинемся только Ему.....	55
Преходящая ночь.....	55
Вечный день	56
Вещь, вверенная нам Аллахом, которая заставляет трепетать горы	56
Залюман джахуля (невежественный и несправедливый) (Человеку присущи жестокость и несправедливость).....	57
Мозг размером с мышинный	57
Необузданные желания.....	58
Есть день, который дороже тысячи лет.....	58
Сколько песчинок в мире	59
Как заработал? На что потратил?	59
Прощайте друг друга!.....	60
Как протекает ваша жизнь?.....	60
Две самые важные тревоги	61
Солнце всегда одно и то же.....	62
Божья кара	62
Праздник жертвоприношения.....	63
Этот мрачный день со злым оскалом!.....	63
Бежать больше некуда! Спешите к Нему!	64
Путь самопознания	64
Неужели в тебе нет стыда?!	65
Они не знают страха	65
Под знаменем славы	66
Улыбнулся ли бы он?	66
Для кого предназначен этот праздник?	67

Приготовления к раю	67
3 СОЗНАНИЕ СЛУЖЕНИЯ ВСЕВЫШНЕМУ	69
Все сферы человеческой жизни	70
Самое великое царство!	70
Истинное служение Аллаху	71
Покой рая	71
Всю жизнь	72
Зикр и выражение благодарности Аллаху	72
Сладость веры	73
Всё вокруг нас - повод для наставления на путь истинный	73
Причина возвышения	74
Время расплаты	74
Вознаграждение, причитающееся родителям	75
Они ждут твоей благодарности	75
Почёт и уважение	76
Наша единственная цель (стремление)	76
Оберегай своё сердце	77
Таинство веры в единобожие	77
Только Он	78
Даже в богослужении... ..	78
В каждом дыхании – Его воля	79
Благочестивая жизнь	79
Врата, ведущие к воссоединению (с Аллахом)	80
Душа, способная почувствовать рай	80
Самая благословенная пища	81
Обходи стороной харам, всегда выбирай халяль	81
Корни должны быть здоровыми	82
Разве мы не должны обращаться с просьбами к Нему?	82
Опомнись!	83
Нужно ограждать себя от зла	83
Намаз!.. Намаз!	84
Истинный намаз	84

Полный смирения	85
Весы разума	85
Океан милости.....	86
Падая ниц, приближайся к Аллаху.....	86
Рентген нашей жизни.....	87
Молитва о постижении истинной веры	87
Ради того, чтобы найти приют в тени Арша («седьмого неба», трона бога).....	88
Добродетель джамаата.....	88
Вознесись ко мне на небеса!	89
Со времён Высокочтимого Адама	89
Он своими руками таскал камни	90
Обучение милосердию и состраданию	90
Только испытавший голод сможет понять голодного.....	91
Пост всеми органами, всей сущностью человеческой	91
Приучение к терпению	92
Пост языком.....	92
Время расплаты.....	93
Не только во время Рамадана.....	93
Время реабилитации	94
Если не будешь внимателен, то благо божье обернётся для тебя разочарованием	94
Смотри оком воистину видящим.....	95
Не упускайте этой возможности.....	95
Священная ночь направления на путь истинный.....	96
Духовная пора	96
Курс, где учатся достигать высот человечности	97
По-настоящему забрасывать шайтана камнями.....	97
Хадж-и Акбар (величайший Хадж).....	98
Кааба нашей души	98
Совсем иной курбан (жертвоприношение).....	99
Главная цель – покорность	99
Что нужно (для истинного праздника)?.....	100
Я в ответе за него	100

Те, кто подаёт от всего сердца	101
С радушием.....	101
Врачующий душу.....	102
(Все садака) идут к Аллаху	102
Великое приобретение.....	103
Для того, чтобы суметь отчитаться (перед Всевышним)	103
Нужно быть благодарным	104
Возвышенные мерилa.....	104
Стань бальзамом на души (страдающих)!	105
Лавки, в которые никто (кроме них) не может входить	105
Это совсем нелегко	106
Необыкновенные границы совести.....	106
Прислушаемся к воплям и стенаниям страждущих	107
Рай, заменяющий родину	107
Они вверены мне (на попечение)	108
Ответственность перед Творцом	108
Тайна милосердия	109
Мы в ответе (за всё, что нам дано Всевышним)	109
А кто не нуждается!	110
Спешить на помощь.....	110
Человеческое достоинство	111
Жестокий больше других заслуживает жалости и сострадания!.....	111
Воспрепятствуй его тирании	112
Выражение любви (и дружбы).....	112
Платок улыбки	113
От Него, к Нему.....	113

4 ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ 115

Через Лейлу к Всевышнему.....	116
От метафоры к истине	116
Путь любви.....	117
Безвозмездная, бескорыстная любовь.....	117

Абсолютно чистая, белоснежная страница	118
Любовь необходима	118
Полоса бесконечных мучений и страданий.....	119
Любовь – это самопожертвование.....	119
Когда любовь достигнет совершенства	120
Аллах любит нас	120
Когда Он (Всевышний) повелевает нашему сердцу	121
Того, кого возлюбил Он, будут любить все.....	121
Крылья любви и просвещения.....	122
Самый сложный экзамен.....	122
Обязанности человека любящего	123
Если ты – человек душевный	123
Щеб-и Арус (Ночь невесты, брачная ночь)	124
Подобно пчеле.....	124
Сколько тайн скрыто в обычной воде	125
Не питайте расположение к плохому	125
Причины вечных разочарований (утрат)	126
Достойному – любовь, а недостойному – ненависть.....	126
Пусть сердца не склоняются (в другую сторону)!.....	127
Любовь правит всем	127
Школа любви	128
Вся Вселенная посвящена ему (Пророку)!.....	128
Полностью раствориться в духовном образе Пророка.....	129
Любить... Любить... И ещё раз любить.....	129
Передай от меня поклон моему Господину!.....	130
Из камня – в драгоценность	130
Пусть глаза мои не видят никого, кроме него	131
Условие веры	131
И замолк соловей	132
Стон ветки хурмы.....	132
Насыть свою душу	133
Вся милость (изобилие, душевный покой) идёт от него (Пророка)	133

5 НАША ВЕЧНАЯ ЛАМПАДА (саллаллаху алейхи ва саллям) 135

Самый прекрасный	136
Чудо его личности.....	136
Мы должны учиться у него	137
Самый благородный из всех	137
Необыкновенно изящная жизнь	138
Самый нежный и утончённый	138
Самый исключительный.....	139
Это такое милосердие! (благодатный дождь).....	139
Сердце, бьющееся милосердием и состраданием (к ближнему).....	140
Рауф (Милостивый) и Рахим (Милосердный).....	140
Любовь, похожая на водопад	141
Мы должны всегда следовать верному пути, как велит нам Всевышний.....	141
Все его тревоги были за его умму.....	142
Моя Умма !.. Моя Умма!.....	142
Ключ от рая.....	143
(Сам) Аллах совершает саят (намаз; молитву Пророку Мухаммеду)	143
Читать саят – наш долг (перед Пророком).....	144
Мы его должники.....	144
Солнце - (источник) постижения истинной веры	145
Сердце, переполненное любовью к нему, не горит в огне.....	145
Если ты признаешь	146
Какая самая большая милость?.....	146
Твёрдая решимость (и воля) сахабов, которую они проявляли в его познании	147
Сравни сам!	147
Чтобы увидеть его.....	148
Радость встречи (с Пророком)	148
Испокон веков и до бесконечности он останется Хабибуллахом (Возлюбленным Аллаха).....	149
Свет обоих миров.....	149

Солнце кружит вокруг него, словно мотылёк (стало его спутником)	150
Тень его не падала на землю.....	150
Они никогда не придавали значения материальным богатствам	151
(Его) Благословенные обители	151
Самая счастливая семья на земле	152
Аль-Амин (верный, надежный) , самый верный (надежный) ..	152
Всепрощающий Пророк	153
Нескончаемый поток света	153
Условие отпущения грехов.....	154
Всё, что он делал – было ради нас и для нас.....	154
Не разумом, а душой.....	155
Асхаб-ы Кирам (благородные сподвижники Пророка) – мерило (образец) для нас	155
Какая великая награда!	156
Счастье в обоих мирах – лишь в любви к нему	156
И пустыни покрылись зеленью	157
И снова он – наше единственное спасение.....	157
Мы – свидетели Аллаха.....	158
Умеренная (кроткая) умма.....	158
Мерило	159
Каждое его слово – эликсир жизни	159
По мере следования Сунне.....	160
Рядом с ним ли мы сегодня?	160
Мы должны броситься в объятия Сунны	161
«Я нашёл самый сладкий мёд»	161
Мы должны стать зеркалом, отражающим его (духовный облик).....	162
Живой Коран	162
Радость доброго предзнаменования.....	163
Очищение сердца	163
Зеркало любви.....	164
Помоги, о, Посланник Аллаха!.....	164
Дороже всего на свете.....	165

Любовь к Пророку укрепляет веру в единого бога.....	165
Благословенный платок	166
Не принимай его за обычный камень!	166
Дорогие сердцу благословенные вещи	167
Добрые нравы, осчастливившие Османскую империю	167
Благовоспитанность, проявленная османцами в Равзе (Гробнице Пророка)	168
Удивительное чувство благовоспитанности.....	169
 6 СУТЬ ТАСАВВУФА.....	 171
 С зачарованностью и упоением.....	 172
Искусство постижения таквы (набожности, благочестия).....	172
Будь помощником, а не ношей.....	173
Не обижать и не обижаться	173
Венец и хырка (дервиша)	174
Подлинный тасаввуф	174
В тасаввуфе нет места монашеству!	175
Вместо жалоб, усердие (и старание).....	175
Покорность судьбе и добрые нравы	176
Битва, которая не может окончиться примирением!	176
Преданность, преданность	177
Великая участь	177
Лишь тот, кто испытал, знает (этот вкус)	178
Что значит тасаввуф?	178
Разгадать тайну	179
Загадка в загадке	179
Цель тасаввуфа	180
Воссоединение с Всевышним.....	180
Духовное процветание.....	181
Ростки чистосердечия.....	181
Счастье служения.....	182
Осознание своей ничтожности (перед Аллахом) в служении	182

Распознай свой нафс	183
Мир (все вокруг) – хороший (добрый), всё зло – во мне	183
Великий джихад	184
С кем мы должны быть близки?	184
От одного сердца к другому всегда есть путь	185
Быть среди праведных	185
Главная наша задача	186
Для влюблённого любой край - (езде) родина (Для влюблённого не существует понятия чужбины)	186
Поведение человека заразительно (для окружающих)	187
Связь (дружба)	187
Познание	188
Только знанием	188
Эталон чувствительности	189
Кому принадлежит имущество в этом мире?	189
Отличительные черты людей знающих (просвещённых)?	190
Там, где есть Аллах, - нет печали!	190
Чувство милости	191
Он всё видит	191
Камеры наблюдения, установленные Всевышним	192
Единство и близость (к Всевышнему)	192
Ненавидеть грех, но проявлять милосердие к согрешившему	193
Бальзам милосердия	193
Метод извещения	194
Дух (суть) дервишества	194
Стиль тасаввуфа	195
Мировоззрение	195
Проявить милость и к тому, кто на пике, и к тому, кто на дне (жизни)	196
Когда ваша жизнь проходит в довольстве	196
В трудные моменты	197
Тасаввуф необходим	197
Необходимо нравственное воспитание	198
Освобождение и очищение	198

Путь обуздания нафса.....	199
Как управлять нафсом?.....	199
Уметь довольствоваться малым и быть безропотным.....	200
Врачующие душу	200
Наследники великих пророков	201
Ценности, неподвластные времени.....	201
Совсем иные, непохожие на других, судьбы	202
Воспитание истинного мюршида (духовного предводителя, главы секты)	202
Быть верным рабом своего Покровителя	203
Под вечным сводом (куполом).....	203
Непреходящая ценность	204
Океан покоя	204
От одной капли к океану	205
Готовый к полёту.....	205
Путешествие в иной мир.....	206
То, чему научил Мевляну Щемс	206
Если бы на свете не было Мевлян!.....	207
Почётность занимаемого поста	207
Пламя.....	208
Зеркало Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям), наш Глубо- кочтимый Сами Эфенди	208
Их лики – светочи (веры)	209
Образцы верности.....	209

7 МЕРИЛО СЛУЖЕНИЯ 211

Основа (фундамент) нравственности.....	212
В поисках божьей воли.....	212
Человек совершенный и смиренный.....	213
Словно плодородная почва	213
Служение, не имеющее равных	214
Что нам даёт служение?	214
Ищи разбитые души	215

Истинный шедевр зрелости духа.....	215
Подобно солнцу.....	216
Везде, куда простирается твоё сердце.....	216
Надбавка за лишения и трудности в службе	217
Проявить терпение и стойкость в трудное время	217
Истинное служение.....	218
В состоянии любви.	218
Возвышенная ступень.....	219
Мы нуждаемся в служении	219
Служение – это великое благо	220
Возблагодари Всевышнего	220
Безвозмездное служение	221
Пользуйся каждым удобным моментом.....	221
Продолжительность твоего срока на земле зависит от твоего служения	222
Служение дервишей неподвластно времени	222
На протяжении всей жизни	223
Как добиться успеха (на этом пути)?	223
Опытность и присутствие духа	224
Служение от души – особое.....	224
Быть образцом для других	225
В недостатках и ошибках всегда вини себя, а в случае успеха – благодари Аллаха.....	225
Знать и укрывать	226
Настоящее мастерство	226
Он отныне ваш	227
В соответствии с благовоспитанностью	227
Забудь о гневe	228
Свет проницательности	228
Не выбирая, малый ли , большой ли.	229
Важность служения	229
Школа просвещения	230
Необходимость выражения благодарности Всевышнему	230
Служение – плата за блага божьи.....	231

В восемьдесят с лишним лет...	231
Ещё три минуты для извещения (людей неведающих)!	232
Служение вере, состоящее в извещении (неведающих).	232
Богатство души и знание.	233
Молитва для тех, кто отдал себя служению	233

8 В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАШИ ДУХОВНЫЕ (ЗАГРОБНЫЕ) ДИПЛОМЫ?235

Улица безжалостна.	236
Для своего будущего	236
Самая главная наша потребность	237
Если человек не получит нужного воспитания.	237
Наш недостаток (наша вина).	238
Ответственность перед детьми	238
Какой смысл ?!	239
Семена духовного воспитания.	239
Праведные (достойные) матери	240
Повод для испытания.	240
В каком сейчас состоянии наши дети?	241
(Необходимо уделять) больше внимания.	241
Они схватят нас за ворот	242
Начни с себя.	242
На рынке для слепых зеркало не продаётся	243
Профессия пророка (Что значит быть пророком)	243
Личности, вызывающие восхищение.	244
Поколение, выросшее (получившее воспитание) в Суффе.	244
Одних только его (Пророка) сподвижников.	245
Высшее поколение, когда-либо появлявшееся на этот свет.	245
Второй из двух самых великих людей на земле.	246
Культура (цивилизация), основанная на добродетели.	246
Счастливые люди	247
Мужество и доблесть сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)	247

Терпение и непоколебимость.....	248
Самое высокое человеческое качество.....	248
Нельзя впадать в расточительство.....	249
Словно мотыльки (слетающиеся к огню).....	249
Тоска по достойным людям	250
Мавляна – знаток человеческой души	251
Источник дружбы.....	252
Месневи: толкование Корана.....	252
Океан таинств.....	253
Человечество всегда в поисках	253
Мы в неоплатном долгу перед этими героями.....	254
Орден чести	254
Разница всего в один грамм!.....	255
Если земля перестанет рождать Синанов!.....	255
Храм, где растворяется душа.....	256
Люди приходят сюда за духовностью	256
Крик (призыв), обращённый в мир вечности.....	257
Безграничная учтивость и вежливость османцев	257
Слово, согревающее душу	258
Образец благовоспитанности в инфаке (материальной помощи неимущим).....	258
Подобно плодоносящим деревьям	259
Не держи зла в душе	259
Всё должно быть в меру	260
Не сжигайте мосты (никогда не разрывайте узы).....	261
Дружба, построенная на равновесии	261

9 КОРАН: КОММЕНТАРИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ263

Кладезь (сокровищница) духовности	264
Проявление милосердия.....	264
Самый большой дар.....	265
В каждой букве – тысяча чудес.....	265

Духовный призыв.....	266
Мы должны оберегать наше сокровище (достоинство).....	266
Направление истинного пути.....	267
Словно благодатный (весенний) дождь апреля.....	267
Она была вложена в его сердце	268
Быть освещённым светом Корана	268
В соответствии с духовным уровнем	269
Прелесть познания Корана.....	269
Дар блаженства.....	270
Три вещи, которые никогда не покидают нас.....	270
Категории, вызывающие зависть.....	271
Чтобы семена не сгнили в земле, а проросли	271
Чтобы заслужить вечный мир.....	272
Ищите исцеление в Коране	272
Нить Аллаха.....	273
Рецепт спасения в Коране	273
Средство спасения	274
Счастье в обоих мирах.....	274
Три важных аспекта в деле воспитания детей	275
Трудности на пути обучения Корану	275
Блаженство (счастье), которое даёт нам Коран.....	276
Самая большая польза (дело).....	277
Вместо калыма (выкупа за невесту).....	278
Счастье (благоденствие) от почитания Корана	278
Почитание слова божьего.....	279
Заниматься пустыми, напрасными делами.....	279
Преимущество всегда за ними.....	280
Раскрывать неведомое	280
Заступится ли за нас Коран в Судный день?	281
В тот суровый день, которому не будет конца.....	281

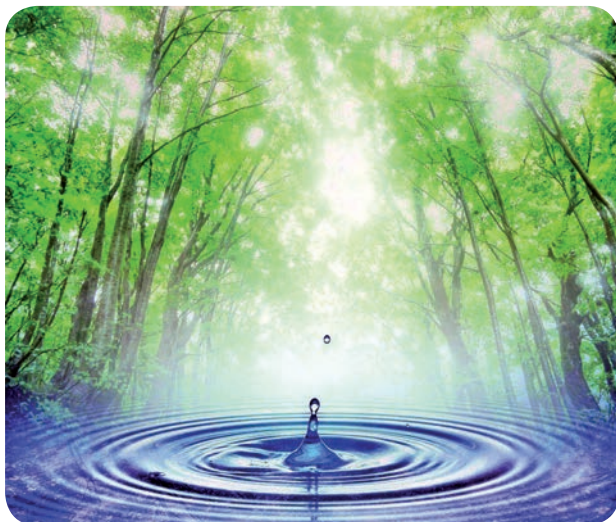

10 ГОСПОДИ, СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ СОВЕСТЬ НАША БЫЛА ЧИСТА!.....283

Каждую минуту жизни молить Аллаха о прощении	284
Помилуй, Господи!.....	284
Он(шайтан) может приблизиться (к вам) и справа	285
Со слезами на глазах	285
Разве у нас есть другой путь?	286
Пыль греха	286
Протирай зеркало своей души.....	287
Прежде всего	287
Божественный аромат (вкус) прощения.....	288
Сущность богослужения	288
Вечная (постоянная) молитва	289
И в богатстве и в бедности (и в достатке и в нужде).....	289
Степень молитвы.....	290
Райский источник молитв	290
В объятиях милости божьей).....	291
О, Всемогущий!...Направь на путь Твоей милости	291
Счастье мира вечного	292
Укрась благочестием.....	292
Не дай нам оступиться	293
Не отрывай нас от набожности!	293
Только на Тебя уповаем, только Тебя молим о прощении	294
Пусть мечети станут постоянным приютом для нашей души....	294
Не делай нас обездоленными и лишёнными, о, Всевышний! ...	295
Жизнь, полная душевного покоя	295
Всевидящее око	296
Снова и снова посылай на землю новых Накшибенди, Мевлян, Юнусов.....	296
Мы всегда прибегаем к Твоей защите.....	297
Присоедини нас к каравану праведников	297
Дай нам постичь истину любви.....	298
Каким должен быть совершенный человек?	298

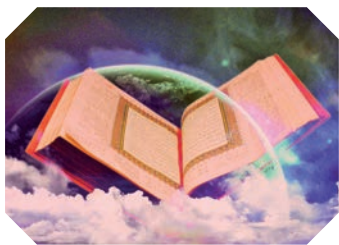
Любовь, бьющая ключом	299
Подобно асхабам (люди видевшие Пророка и говорившие с ним)....	299
О, Всевышний! Пусть Пророк и в жизни и в смерти будет рядом с нами!	300
О Всевышний! Люби (нас)... Научи любить (ближнего)!.. Напол- ни радостью наши сердца... ..	300
Прими нас в ряды тех, кто дорожит (своим временем)!	301
Сохрани , Господи!.....	301
Воздержанность (благоразумие).....	302
Дай нам терпение и стойкость!.....	302
Заглянем в края, где царят скорбь и печаль	303
Нравственные устои Корана	303
Дай нам познать	304
Личность по исламу.....	304
Любовь к Аллаху (Мухаббатуллах).....	305
Господи, не помоги врагам нашим	305
Господи! Дай благополучие и счастье!	306
Будучи благочестивым мусульманином.....	306
Пусть приблизит нас к нему (Пророку).....	307
Полезное знание.....	307
Проведи по Сырат-ы Мустакым (узкому и труднопроходимому мосту, который будет установлен над адом и, пройдя который, люди смогут попасть в рай).	308
Уподобимся его (Пророка) образу	308
Дай нам прозорливость!	309
Прошу Тебя, Господи!	309
Щедростью (душевным покоем) Гордости Вселенной	310
Заступись за нас, о, Великий Пророк.....	310
О, Посланник Аллаха	311
Вечная весна	311
ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	313

ТАЙНА и МУДРОСТЬ

Верные друзья Всевышнего, обратившие свои души в прекрасные дворцы, в изумлении наблюдают такие проявления божественной силы природы, как восходящее солнце, гармонию света, которую в разноцветных картинах вырисовывают лучи заходящего за горизонт солнца. Они достигают чувства высочайшего наслаждения искусством Всевышнего, проявляющегося в божественных течениях и в Его бесконечном величии. С любовью перелистывая страницы книги Вселенной, они очарованы скрытыми в ней тайнами и бесконечной мудростью.

Книга Вселенной

Друзья Всевышнего постигают божественное искусство, проявляющееся в безграничных чудесах природы, сотворённых Всевышним. Они получают полагающуюся им долю из выражения «اقرأ», что означает “Читай!”. В восхищении созерцая могущество и величие Создателя, они с изумлением и страхом в душе читают страницы Книги Вселенной.

Чего только нет в этой книге...

Листая страницы Вселенной, верные друзья Всевышнего станут свидетелями того, как огромное количество разнообразных растений, пёстрых цветов и листьев, растут и питаются из одной и той же почвы... И во всех них можно увидеть игру удивительных цветов и оттенков. Тысячи видов фруктов всевозможных вкусов, цветов и форм, притягивающие своими прекрасными ароматами... Бабочки, поражающие взор великолепными узорами на крыльях, несмотря на то, что жизнь их длится всего несколько недель. Каждое из всех этих творений несёт в себе таинственное послание, которое не нуждается в словах. Безграничные чудеса Вселенной, ниспосланные с небес для того, чтобы глаза наши созерцали, разум постигал, а главное, сердца смогли прочувствовать и оценить всю эту красоту...

Таква (богобоязненность), помогающая проникнуть в самые глубины познания

Рабы божьи, избравшие путь таква, достигают самых глубин размышления, начинают понимать язык раскрывающихся цветов, поющих птиц, плодоносящих деревьев. Вся красота, изящество и грация этих чудес Вселенной начинают отражаться в их духовной жизни, и они становятся такими же нежными, как эти цветы, щедрыми, подобно плодоносящим деревьям. Они и есть счастливые люди, восхваленные Всевышним в Священном Коране.

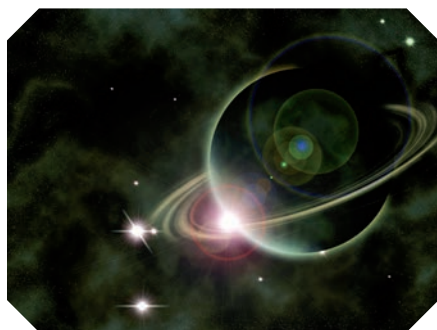
Каждый уголок – божественный шедевр

Всё в этом мире, начиная с мельчайшей частицы - молекулы и до земного шара, является примером божественного искусства. Каждый уголок на земле – божественный шедевр. Каждая вещь в нём – бесподобное редкостное творение. В каждом сантиметре Вселенной представлено великое множество божественных узоров и выставок божественного искусства...

«Это и есть предопределение Самого Ценного и Всеведущего»

Гармоничный ход всего сущего на земле, продолжающийся с самого момента сотворения Вселенной, на протяжении тысячелетий работающая практически без сбоев система и скрытые в ней безграничный, тайный смысл и божественная мудрость - всего этого вполне достаточно для того, чтобы доказать и заставить поверить, что всё на земле является творчеством одной лишь единственной силы.

Миры, скрытые в одной молекуле

Всевышний вопрошает: «Разве вы не размышляете?». Если увеличивать атом до бесконечности, то перед нами возникнет безграничное небо, триллионы звезд... Все они постоянно находятся в движении и никогда не сталкиваются друг с другом, ни одна из них не выходит из строя и никогда не нуждается в ремонте, у каждой своё назначение. Если вы уменьшите небосвод в миллионы раз, вы получите атом. Господь наш, Создатель, снова и снова, неустанно призывает своих рабов к размышлению над этим божественным величием.

Куда указывает Кибла (сторона, куда мусульмане обращаются лицом во время молитвы – направление к Каабе) нашей души?

Также как и тахара (омовение срамных мест, совершаемое перед намазом) и вуду (ритуальное омовение перед намазом) в соответствии с мусульманским кодексом являются непременным условием намаза, также и очищение души от всех нечистот нафса, в особенности от идолопоклонства, двуличия, высокомерия, надменности, злословия и неповиновения обязательно. Мы должны падать ниц перед Всевышним в полной гармонии души с телом. Всевышний повелевает нам:

«Спаслись (лишь) правоверные. Которые совершали намаз с покорностью и смирением.» (аль-Муминун, 1, 2)

Давайте задумаемся

Наша почка – всего лишь простое скопление мышечных тканей. Но этот орган способен отделить нужное от ненужного (то есть полезное для организма вещество от вредного). Ненужное она выводит наружу, а полезное перерабатывается и остается в организме. Разве у почки есть разум? Или, может, компьютерная система? Или, может быть, лаборатории, где проводятся анализы?

Суть Вселенной

Священный Коран – это Вселенная в образе келяма (богословия). А Вселенная – это Коран в действии. Человек же создан как выразитель всего сущего на земле, то есть он – сам стержень, сущность Вселенной. Поэтому если человек сможет познать сущность Вселенной, проникнуть в её тайны, он сможет понять суть и познать тайны своего существования.

Всё зависит от формы мышления

Высокочитимый Мавляна Джалалуддин Руми:

“О, человек, основой твоей жизни должно быть здоровое мышление. Ибо тело твоё состоит из костей и мышц, как и тело животных. Если мысли твои прекрасны, подобно розе, ты будешь находиться в саду, утопающем в розах (то есть, в раю на земле). Но если твои мысли остры как иголки терновника (то есть, если ты находишься в плену своих низменных желаний и потребностей твоего организма), то душа твоя заключена в пне, который горит в печи.

Душа должна быть здоровой

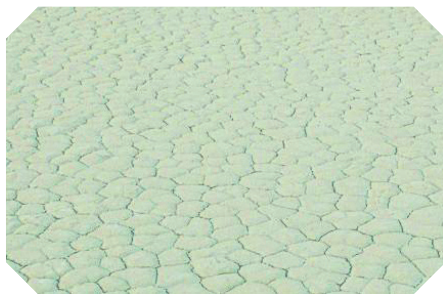
«Всё, что существует на земле и на небесах, всё это Аллах дал в ваше распоряжение.» (аль - Джасийа, 13). Какая это поистине великая божья милость! Но чтобы человек смог осознать и оценить блага, возданные Всевышним, путём призыва “اقرأ!”/ **“Читай!”** (призывающего к чтению Корана), душа его должна быть чистой и здоровой.

А может быть, изъян в наших глазах?

Если глаза и сердце не слепы, они обязательно смогут увидеть Великого Творца! Ибо любое произведение – это зеркало, в котором отражается его автор. Оно всегда напоминает о мастере, создавшем его. И если сердце человека не видит всё в искажённом виде, увиденное им ввергнет его в изумление. Но человек, прикрывающий лицо руками, ничего не сможет увидеть, даже своего неведения...

Трещина неведения

Человек просвещённый всегда и во всём сможет увидеть особый смысл. Он старательно будет собирать все знания, всю мудрость этого мира. Если же человек находится в неведении, он будет стараться в первую очередь удовлетворить потребности своего организма. И трещина неведения и невежества в его сердце будет увеличиваться.

Разница между благоразумным и глупым человеком

Один верный друг Аллаха говорит:

«Глаза, видящие лишь внешнюю оболочку, одинаковы. А глаза, которыми смотрит сердце, отличаются друг от друга. Для людей благоразумных это мир – всегда процесс поиска чего-то нового, процесс изобретения (попытка постижения проявлений божественного величия и могущества), а для людей недалёких смысл бытия заключается лишь в чревоугодии и сладострастии.»

Достаточно одного листочка!

Глубокоочтимый Шейх Саади говорил:

«Для просвещённых душ даже один листочек с дерева – это ода, прославляющая мастерство Творца. А людям невежественным не хватит и всех деревьев мира, чтобы увидеть то, что другие способны увидеть в одном листочке.»

Как смотреть на мир?

Высокочитимый Мавляна Джеляледдин Руми:

«Один глупец (вол) прибыл в Багдад. Он обошёл весь город и всё, что он увидел, это только арбузные и дынные корки! Он не смог увидеть прекрас этого города, красоту Тигра, потому, что волы и ослы не способны увидеть великолепие божьего искусства! Потому, что они – пленники своего чрева и сладострастия!» (Вот каково состояние тех, кто слеп и не способен лицезреть божественной истины...)

Свет для того, кто видит. А слепому всё равно

Высокочитимый Мавляна Джеляледдин Руми:

«Пробуждённые души смогут увидеть море в капле воды и солнце в крупице света!..» Но находящиеся в неведении и в солнце, источнике света на земле, не способны увидеть даже крупицу света!..

Восторгаться

Жить на этой земле для людей размышляющих означает быть свидетелем божественного величия и великолепия, неповторимой красоты и совершенства этого мира, наблюдать безграничные чудеса божественных творений.

Другими словами, восторгаться проявлениями величия и могущества Всевышнего. Для людей несведущих, подобно тварям, весь мир заключён в рамки треугольника и удовлетворения мирских потребностей.

Если бы не было божественного знания (мудрости)

Как много в этом мире тайн, которые неподвластны человеческому разуму. Ключ к их постижению лежит только через знание. И Вселенная постигается знанием (мудростью). Если бы не было божественного знания, тайны остались бы нераскрытыми, и жаждущие души не смогли бы найти себе пищу в океане знания. И земля не рождала бы таких исключительных верных друзей Всевышнего и великих личностей, направляющих на путь истинный, как Высокопочтимый Мавляна Джелаледдин Руми.

Был незрелым... Созрел... Сгорел

Мавляна Джеляледин Руми на пике изучения богословия занимал пост “дерсиам” (духовного наставника, читающего проповеди) в Сельджукидском медресе. Своё состояние в то время он определял как «незрелый». Когда он смог проникнуть в суть божественного проявления и перелистывая страницы книги Вселенной, начал постигать божественные тайны и смысл бытия – это своё состояние он определил как «созревший». Позже, отдавшись внутренним беседам со Всевышним и осознав свою бренность в этом мире, он сказал о себе: «Я сгорел.»

Кто знает, сколько ещё божественных проявлений существует в этом мире

Мы имеем понятие о звуке только благодаря тому, что обладаем таким естественным приёмником как ухо. Мы различаем палитру цветов этого мира благодаря глазам. Кто знает, сколько ещё в этом мире божественных проявлений, о которых мы не знаем ничего, только потому что не имеем аппаратов, способных воспринять их.

Включены ли наши приёмники?

Для того чтобы постигнуть смысл жизни на земле и в мире ином, чтобы, осознавая божественное величие, мудрость и таинство, стать достойными рабами Всевышнего, у нас в душе должны быть такие духовные приёмники (рецепторы), как чистосердечие, благочестие, способность размышлять и любовь к Аллаху. Достаточно иметь глаза, способные видеть, и уши, способные слышать Его...

Окна, с видом в другой мир

*Истинное знание, в котором по-настоящему нуждается человек – это познание и просвещение. Это отражение прекрасных образов Всевышнего в сердце человека. А это возможно, расширяя горизонты души, открывая новые окна в другой мир и продолжая свой путь в верности и чистосердечии по отношению к Господу нашему. В священном аяте говорится: **«Истинный страх перед Всевышним испытывают лишь учёные** (люди знающие и просвещённые).» (Фатыр, 28)*

Путь к божественному знанию (мудрости) лежит через халяль (честно заработанный кусок хлеба)

«В это утро моё вдохновение вдруг иссякло. Я сразу заподозрил, что в мой желудок попал кусок хлеба, приобретённый нечестным путём. Ибо знание и мудрость рождаются лишь там, где человек следует дозволенными Шариатом путями. И любовь и милосердие тоже. Если, съев кусок хлеба, ты почувствовал, что допустил оплошность, знай, что этот кусок был харамом (нечестно заработанное).

Тазкия (духовное очищение) – одно из главных условий

Родники божественной мудрости (знания) могут зародиться только в сердце, прошедшем через тазкия (духовное очищение). В связи с этим, истинный мусульманин, следуя по пути, указанному Аллахом и Пророком Его Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), очищает своё сердце, удостоится чести обладать чистой душой.

Проблема равновесия

Разум человека подобен мокрому, скользкому куску мыла. Пользоваться им правильно, разумно и уравновешенно – самая трудная задача мусульманина. Но вот в чём парадокс: чаще всего, человек, поддавшийся своему эго, думает, что умеет пользоваться своим умом намного лучше других.

Ум – это инструмент...

Ум человека – это инструмент. Он подобен ножу с двумя лезвиями и может принести тому, кто им обладает, и добро, и зло, то есть может стать в его руках и орудием зла, и орудием добра. Поэтому действия, опирающиеся на подчинившийся материальным потребностям нездоровый ум, могут толкнуть человека в сети зла, роптания и собственного эго. И человек, следуя самым невероятным, безосновательным утверждениям и теориям, дойдёт до изнеможения, погибнет. Фараоны, жестокие Немруды (тираны) и Абу Джахили (невежды) являются самым ярким и поучительным примером этой истины.

Границы разума

Также как человек не сможет дышать там, где нет воздуха, и разум вне своих границ бессилен. Как многозначно следующее замечание Мевляны Джалалуддина Руми: «Разум необходим человеку, но он должен осознавать, что его разум небезграничен. Верующий человек должен оберегать себя, чтобы не разделить участь философов, потерявших свой разум, лишившихся рассудка. Знать свои права и границы своих возможностей – это настоящее искусство души.»

Разум или душа?

Разум (рассудок) – это руины сомнений, а душа – дворец веры и чистосердечия. Философ, чрезмерно полагающийся на свои умственные способности, рассуждая о чём-либо, скажет: «На мой взгляд, это именно так». А пророки, опираясь на Господа, скажут: «Так велит Всевышний!». Философы только и делают, что противоречат друг другу, опровергают теории друг друга. Пророки же лишь подтверждают друг друга

Точка опоры

Многочисленные теории, являющиеся лишь плодом человеческого разума, преходящи, а пророки, ссылающиеся на откровения божьи, вечны. Иудеи, несмотря на то, что исказили истинный смысл своей религии, чувствуют необходимость показать пророков Бани Исраиль в качестве опоры веры. И христиане в качестве точки опоры своей религии избрали не кого-нибудь, а именно Ису (aleyхи селлям). Мусульмане же воистину признают всех пророков, ниспосланных на землю, во главе с пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям).

Уровень духовности

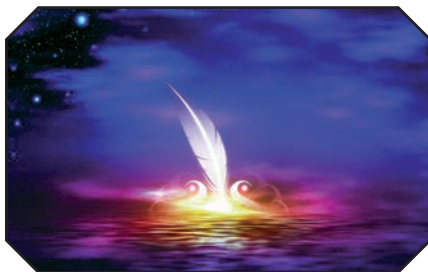
Нужно распоряжаться своим разумом, следуя лишь откровениям божьим и наставлениям пророков. Ибо, как говорил Высокочитимый Мавляна Джалалуддин Руми: «Животные ценятся своей пригодностью для человека, человек же завоёвывает доверие, уважение и авторитет в зависимости от того, умеет ли он применять свой ум в рамках духовности и высокой нравственности.»

Следуя мудрости божественных откровений

Обладающие разумом и способные к постижению божественной мудрости – это те, кто следует откровениям, ниспосланным с небес посредством пророков. То есть, те, кто подчинив свой разум и душу божественным истинам, достиг чистоты души и стал прекрасным рабом Всевышнего.

Совершенный разум

Следуя предписаниям божьим в деле совершенствования разума, очень важно обеспечить устойчивость (равновесие). Цель этого – избавившись от неумеренности в желаниях и небрежности в поступках, достичь совершенного разума. Высокочитимый Мавляна Джалалуддин Руми так сформулировал эту истину:

«Совершенный разум нужен человеку не для того, чтобы сожалеть о содеянном, когда уже поступок совершён, и ничего уже нельзя сделать, а для того, чтобы хорошо обдумывать свои действия и быть осмотрительным ».

Необходимо осознавать бессилие разума перед некоторыми истинами

Познание даёт человеку понять, насколько немогуч его разум. Ибо тайны, которые невозможно постичь разумом, постигаются божественной мудростью. Эта истина наглядно показана в Коране на примерах пророка Мусы (aleyhi salaam) и Хызыра. (см. Аль-Кяхф, 60-82)

Куда направляют нас наши знания?

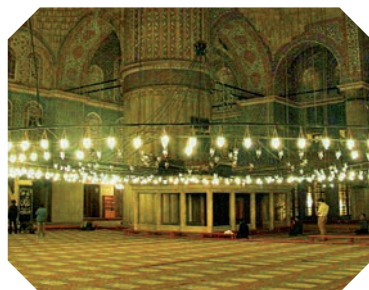
Истинное божественное знание – это знание, которое перед лицом Всевышнего направляет, побуждает раба божьего к благочестию и богобоязненности. Другими словами, это просвещённость, «божественное познание». В Священной Книге сказано, что «истинное познание основывается на богобоязненности (страхе перед Всевышним)».

Истинное знание

Истинное знание, облачившееся в просвещение и божественное познание и поселившееся в сердце человека, откроет ему путь в мир вечности, где нет ни начала, ни конца. Душа избавится от чёрствости, жестокости, присущей тиранам, и облачится в одежды милосердия и сострадания, свойственные Юнусам.

Отличительные черты людей просвещённых

«Разве можно сравнивать тех, кто знает, с несведущими?» (аз-Зумар,9). В этом аяте есть определение выражения «быть просвещённым»:

- 1) поклоняться Всевышнему в ночное время, падая ниц и поднимаясь;*
- 2) не забывать о бренности этого мира, находясь в постоянной тревоге за свою участь в день Страшного суда;*
- 3) Уповать на милость Всевышнего и жить, неустанно обращаясь к Нему с молитвами...*

Достижение совершенства в познании

Любое познание, образ мыслей неполны без осознания того, что источником всех причин и следствий, ключом всех загадок является Аллах. Совершенство в познании означает осознание того, что в каждом существе и явлении в этом мире проявляется божья воля. Для этого человеку необходимо больше размышлять и повышать свой уровень набожности.

Глубина познания

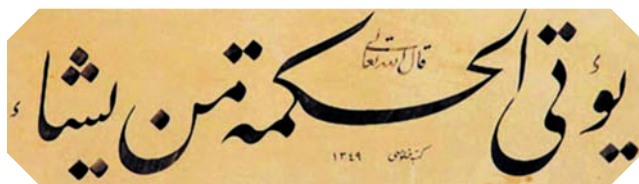
Знание означает достичь мудрости, постичь тайны веры, разрешить её загадки, суметь разглядеть послания божьи во всём, что существует в этом мире. Например, медицина изучает грандиозный механизм, размещённый Аллахом в нашем теле; ботаника изучает чудеса, вложенные Всевышним в почву. А познание знакомит нас с тем, кто является творцом и хозяином всех этих проявлений. Потому что истинное познание — это не неосознанное, бессистемное накопление знаний в нашем мозге, а способность раскрыть таинства божественной мудрости и человеческой души.

Терпение и стойкость

Терпением называют духовную непоколебимость человека при изменении его материального или духовного положения, когда тот, не приходя от этого в расстройство, придерживается умеренности как в проявлении каких-либо эмоций, в рассуждениях, так и в поступках, оставаясь стойким перед испытаниями, снося все горести и оставаясь хладнокровным в невзгодах и лишениях.

Награда за познание

В священном аяте говорится:

«Аллах даёт мудрость тому, кому пожелает (кого посчитает достойным).

Если кто-то получил в дар от Всевышнего мудрость, это означает что ему даровано множество благ.

И только люди разумные смогут понять это и извлечь для себя урок.» (аль-Бакара, 269)

Таинство предопределения судьбы

Любой процесс, событие, происходящие на земле, является одним из миллиарда возможных, вероятных процессов и событий. К примеру, в данную минуту на каком-то определённом стуле сидит один человек. Но существует вероятность того, что любой другой из шести с половиной миллиардов человек, населяющих земной шар, в эту минуту мог оказаться на этом самом стуле. Но как только один определённый человек сядет на этот стул, все остальные автоматически теряют возможность оказаться на нём. Так вот, всё происходящее в мире подобно этому примеру. То есть в каждую минуту нашей жизни происходит что-то одно, и это одно препятствует триллиону других вероятностей и возможностей.

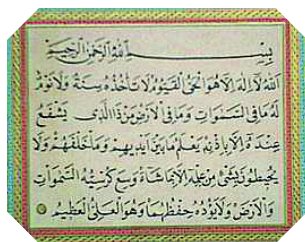
Созерцание через познание

Количество косточек в плодах одной яблони, которые она приносит за всю свою жизнь, настолько велико, что не поддаётся счёту. Если бы каждая из этих косточек, попадающих в землю проросла и стала деревом, весь мир превратился бы в яблоневоый сад, так что некуда было бы даже ступить. Тогда как только некоторые из этих косточек вырастают в дерево. Одним словом, судьба – это божественная тайна. Человек, стремящийся к мудрости, пусть не в полной мере, но сможет познать это таинство. Если же обращать внимание исключительно на причины происходящего, то нам останется только констатировать факты, да и только.

Его (Аллаха) наука

В священном аяте говорится:

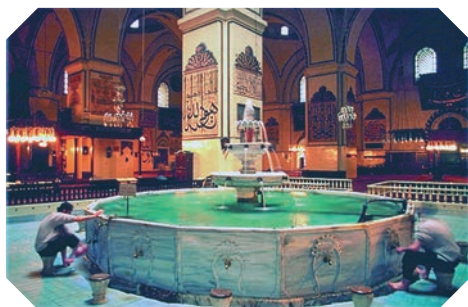
«...люди не могут знать о Его (Аллаха) науке больше, чем известно Ему самому...» (аль-Бакара, 255)

Судьба одного стакана воды

Каждая молекула, крупинка, вращаясь во Вселенной, подчиняется своей судьбе. И кто знает, сколько раз стакан воды, которую мы только что выпили, превратившись в пар, поднимался на небо, потом благодатным дождём снова спускался на землю, для скольких семян он стал живой влагой, где побывал, в каких организмах! И кто может знать, что его ждёт дальше?! Если взяться писать историю этого стакана воды до того, как он попал к нам в руки, - а это практически невозможно—будут написаны десятки, сотни томов, и всё-равно этой истории не будет конца.

Покорись божьей воле

Прожить жизнь в мире и согласии возможно, лишь покоровшись судьбе. То есть великой воле Всевышнего. Того же, кто попытается жить, противясь божественной воле, и в этом, и в ином мире ждут бесчисленные завалы и тупики на пути. Нам остаётся лишь научиться направлять нашу малую волю.

Подчиниться судьбе

Тому, кто живёт, покоровшись своей судьбе и воле Всевышнего, всегда и во всём будет сопутствовать счастье, даже если этот человек живёт в нищете, лишён здоровья либо испытывает страдания. Ибо Аллах всегда будет рядом с ним и придёт к нему на помощь и, когда придёт время, вознаградит его. А те, кто живёт, не принимая этой истины, даже если они имеют всё, что пожелают (катаются как сыр в масле), придёт время, и они окажутся среди поверженных и разочарованных.

ЧТО ТЫ ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО СУДНОГО ДНЯ?

«О, верующие! Будьте покорны и смиренны перед Аллахом (будьте привязаны к Нему искренней, чистосердечной любовью, будьте набожными, почитайте Его, воздерживайтесь от негодования) и пусть каждый задумается над тем, что он приготовил для завтрашнего дня». (ал-Хашир 18)

Наше единственное богатство

Всё в этом мире можно купить, поменять, отдать либо взять взаймы. Только время нельзя ни купить, ни дать взаймы, ни одолжить кому-нибудь. Так как время для всех преходяще.

Большой самообман

В священном хадисе говорится:

«Есть две вещи, по поводу которых многие люди находятся в большом обольщении. Это здоровье и свободное время.» (Бухари, Рикак, 1)

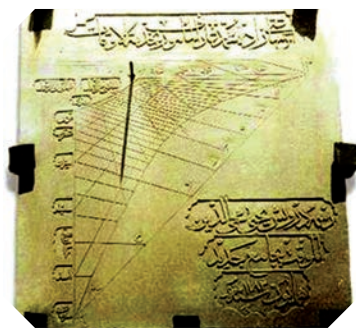

Скрытый изъян

Человек внешне может быть прекрасен как пророк Юсуф (радыя Аллаху анху), но если он живёт только земным, проводит свои дни в разврате и распутстве, то это ему только во вред. Человек может быть богат, жить в роскоши подобно пророку Сулейману (радыя Аллаху анху), но если он увяз в грехе и разврате, его ожидают только потери и разочарования.

Человек живёт постоянными потерями и разочарованиями

Путь от освобождения от нескончаемых утрат и разочарований в свете суры Аср:

- 1) Вера должна поселиться в душе человека;
- 2) Она должна быть украшена его праведными поступками;
- 3) Человек должен почувствовать Всевышнего в своём сердце;
- 4) И последнее, нужно научиться терпению.

Осознание того, что каждый миг может быть последним

Всевышний повелевает нам произносить наши намазы, как если бы это были наши последние молитвы в этом бренном мире; выполнять свой долг, как если бы это был наш последний шанс перед тем, как отойти в мир иной. Мы должны проводить каждую ночь так же, как мы проводим ночь Предопределения, (Лейлятуль Кадр) воспринимать каждого прохожего как Хызыра, совершать каждый намаз, каждый пост с осознанием того, что это может быть нашим последним намазом, последним постом.

Беспечно прожитая жизнь...

Беспечно прожитая жизнь в детстве проходит в играх, в молодости в вожделениях, в зрелости в небрежности, а в старости полна горечи и тысячи сожалений и раскаяний по поводу того, что утеряно навсегда.

Куда ведёт нас дорога жизни?

Человек приходит в этот мир немощным существом. Потом Всевышний даёт ему силу и способности. А потом всё это: и сила, и способности, и сама природа - поворачивается вспять. И, пытаясь обратить наше внимание на эту действительность, Он как бы вопрошает: **«Разве вы не можете этого понять? (Куда вы держите путь?)»** (Ясин, 68)

Куда вы держите путь?

Мы должны прожить жизнь в этом мире, чистую как капля дождя; жизнь, полную добрых дел, поклонения Всевышнему, и быть верными Его рабами. То есть уже сегодня мы должны спросить себя: «Куда мы хотим прибыть? Каким должен быть наш последний пункт назначения? Куда должен быть направлен наш путь? Кто будет рядом с нами в Судный день?» В зависимости от того, какими мы хотим видеть ответы на эти вопросы, мы должны уже в этой жизни готовиться к тому, что нас ждёт на той стороне...

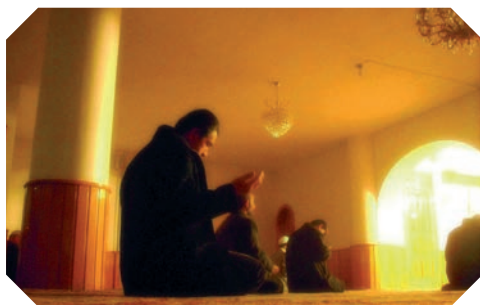

Ах, если бы..!

Даже те, кто в этой жизни знал цену божьему вознаграждению и прожил жизнь праведную, отойдя в мир иной и увидев там уготованные им места и места более возвышенные, с огромным сожалением скажут: «Ах, если бы я мог совершить больше праведных поступков при жизни!» (см. Аль-Мунафикун, 10)

Чисты ли наши тетради? (Книги Деяний)

В конце каждого прожитого нами года мы должны проверять свои тетради: что написали в них о прожитом нами годе благородные писцы (Всевышнего)? Не оказались ли пустыми поступки, которые казались нам правильными; какие важные моменты, благоприятные для добрых свершений, мы упустили, несмотря на то, что имели реальную возможность воспользоваться ими?

Сценарий нашей жизни

В день Страшного суда перед каждым из нас раскроется книга нашей жизни. И перед нашим взором пройдет вся прожитая нами жизнь. И кто знает, как мы будем поражены и будем раскаиваться, причитая: «О, горе нам!»

Два противоположных полюса

Во внутреннем мире человека есть два противоположных полюса, один из которых велит ему делать добро и быть благочестивым, а другой проповедует зло и роптание. И на протяжении всей жизни в каждом из нас не прекращается схватка между этими двумя полюсами, которая определяет направление хода событий в нашей жизни. Высокоцитимый Мавляна Джалалуддин Руми говорил: «Эй, путник, следующий по божьему пути! Если ты хочешь узнать истину, то знай, что и Муса, и Фараон не умерли, они и сегодня продолжают жить в тебе и ведут свою войну в твоём сердце!»

Отражение добрых нравов

Языки пламени ада воспламеняются плохими качествами человека; а виноградники и сады рая зеленеют, питаясь добрыми нравами человеческими.

Мелких грехов не бывает

Для того, чтобы, оказавшись на небесах, не испытать стыда за прожитую жизнь, нужно в земной жизни уметь воздерживаться от греха, избегать имуществ, нажитого нечестным путём, и всего того, что запрещает нам религия. Особенно необходимо быть внимательным там, где бесчисленные, сокрушающие человеческую душу грехи воспринимаются как что-то обычное и верное. Как прекрасно сказали мудрые люди: «Не смотри, что какой-либо грех на первый взгляд может показаться не столь значительным! Лучшие внимательно приглядишься к тому, чьей воле ты противишься и по отношению к кому ты совершаешь грех!»

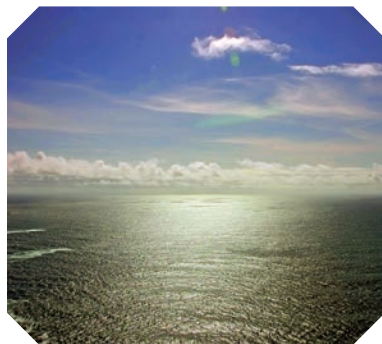

Если душа твоя чиста как душа пророка Мусы

Для того, чтобы обуздать свои желания, не быть рабом своих страстей, душа человека должна уподобиться душе пророка Мусы. Ибо если ваша душа приблизится к этому состоянию, она одним лишь ударом жезла победит фараона низменных желаний и страстей... Это состояние души возможно лишь за счёт нравственного воспитания правоверных.

Глазами души

Бехлюль Дана:

«Больше всего на земле жадности, алчности, тщеславия и необузданных желаний, которым нет ни конца ни края. А в земле (то есть, в ином мире), больше всего вздохов, сожаления и причитаний: «Ах, если бы...» А на небесах же больше всего добрых дел и намерений, обращенных к Всевышнему.»

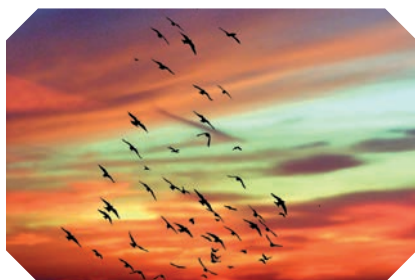

Пучина, в которую ввергает человека его нафс (собственное эго)

Душа человека, которому чуждо благочестие, губит сама себя в пучине своих необузданных желаний и навсегда теряет свой шанс на жизнь вечную. Такой человек проживает жизнь, не соответствующую воле Всевышнего, и всю жизнь будет поддаваться обману миражей. Поэтому благочестие (набожность) – это единственный путь и неперенное условие для спасения души в Судный день.

Ты не сможешь разгадать эту тайну!..

Один верный раб Всевышнего сказал: «О, путник, следующий по дороге познания! Ты ни на сантиметр не сможешь продвинуться на этом пути, если не будешь с терпением переносить все тяготы, лишения и мучения, которые ждут тебя, если не победишь свою забывчивость зикром неблагодарность – признательностью Творцу, негодование – повиновением воле Всевышнего, жадность и алчность – щедростью, сомнение – знанием, лицемерие – искренностью и откровением, неповиновение и грехи – раскаянием, ложь – правдивостью и честностью, а нерадивость свою – размышлением !..

Или, может, быть, всему причина наши грехи?

Следует помнить, что за всеми событиями и явлениями, происходящим в нашей жизни, чаще всего кроются скрытые,

невидимые глазу причины. Вы никогда не задавались вопросом: «Есть ли наша вина во всех бедах и несчастиях, происходящих с нами, и если есть, то какая? Какими мы должны быть, для того, чтобы прожить жизнь, не переживая за настоящее и с уверенностью смотря в будущее. Взвешиваем ли мы состояние, в котором мы находимся? Осознаем ли мы в полной мере, что в силу своих возможностей несём ответственность за ход событий, за всё, что происходит вокруг нас и с нами? Ибо в священном аяте говорится:

«Порядок, (установленный Творцом) на суше и в воде нарушают сами люди своими поступками...» (ар- Рум, 41)

Оковы нафса

Найдите, что корыстные интересы и необузданные желания – это яды, впрыснутые в наши души. Каждый из них является цепью, которая сковывает нашу душу!

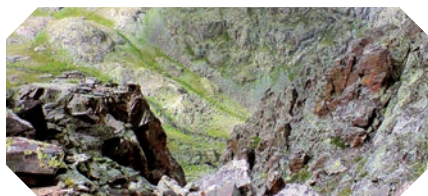

Узел эгоизма (нафса)

Эго человека подобно его тени, которая никак не хочет раставаться с ним. И это же эго является самой скрытой, страшной клеткой для внутреннего мира человека, для его души. Человек, извечно являющийся пленником своего эго, всегда и во всём старается оправдывать себя. Именно поэтому люди, подчинившиеся своему «Я», никогда не смогут быть посвящёнными в таинство и мудрость Корана и Сунны. Поэтому самая сложная, серьёзная и важная проблема тасаввуфа (мистицизм) – это нейтрализовать влияние на человека его собственного эго(нафса).

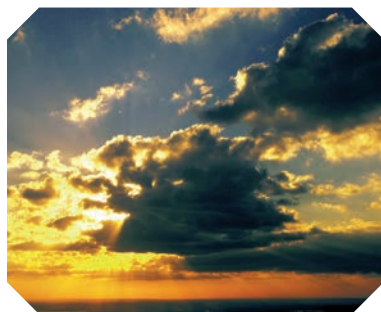
Пропасти эгоизма

Человек, ставящий во главу угла своё «я», находится в когтях болезни злословия и клеветы. Этот человек всегда получает удовольствие от того, что разоблачает, выявляет недостатки других. Он всегда мнит себя выше других. Подобно дьяволу, сатане он постоянно демонстрирует высокомерие и надменность. Он считает, что не имеет недостатков и никогда не совершает ошибок, и уверен в том, что не нуждается в божественных знаках, которыми Всевышний предостерегает своих рабов. Он даже не имеет понятия о том, что божественные знаки существуют для всех без исключения, и для него в том числе.

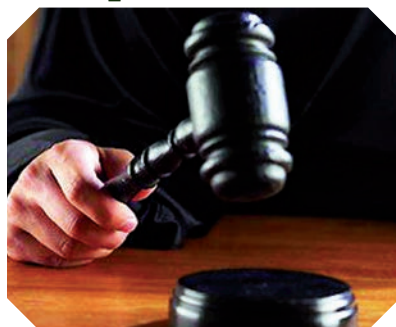

Коварный недуг

Эгоизм погубил даже иблиса. Это самое сложное препятствие, которое порой кажется невозможно устранить. Сколько бы человек не совершенствовал себя, мужал, зрел, его собственное “я”, скрывающееся где-то в укромном уголке его души, всегда будет там жить. Оно подобно коварной, увёртливой и хитрой лисице, всегда поджидает удобного момента и никогда не упустит возможности проявить себя. Эго человека, в какой-то мере похоже на скрытый сахар в крови диабетиков, который обнаруживает себя только на последней стадии развития, когда человек падает без сил и уже не в состоянии что-либо сделать.

Нужен врач, лечащий душу

Недуг эгоизма – это субъективное состояние. Человек не способен проанализировать свои поступки и самого себя, также как и судья, который не имеет права судить самого себя, следовательно и не способен принять правильное решение в отношении себя. Он нуждается в другом судье. Точно также и болезнь эгоизма можно излечить только лишь лучами тасаввуфа!

Нельзя вмешивать свой нафс (в дело веры)

Высокочитимый Четвертый праведный халиф Али (радыяаллаху анх), сражаясь ради Аллаха, собирался убить одного неверного, как тот со всей ненавистью плюнул ему в лицо, и Али в этот момент изменил своё решение и решил даровать ему жизнь. Этот случай поистине воплощение необыкновенной, исключительной человеческой добродетели. Человек этот, не найдя никакого объяснения этому загадочному поступку и забыв о том, что он на войне и напротив него враг, ослепленный от страха и изумления, спросил у Али:

«О, Али! Минуту назад ты собирался убить меня? Что тебя остановило? Что произошло, что заставило тебя столь неожиданно перейти из состояния гнева и ярости в состояние необъяснимого спокойствия? Только что ты сверкал словно молния, и вдруг стал ясным как безоблачное небо! В чем тайна этой внезапной перемены? Твоё странное поведение для меня воистину стало загадкой!»

На что Высокочитимый Али (радыяаллаху анх) ответил:

«Я сражаюсь лишь за веру в Аллаха. Я буду рубить головы врагов Всевышнего, исполняя Его волю. И не стану вмешивать в это своё «я». Ты же, плюнув мне в лицо хотел разозлить меня, оскорбить, показать свое презрение ко мне... Если бы я в тот момент поддался гневу, то убил бы тебя, лишь следуя этому гневу, своему «я», своим низменным чувствам. Тогда как я веду священную войну, чтобы следовать воле Всевышнего, а не для того, чтобы удовлетворять свою гордость!»

Став свидетелем подобного образца добродетели, этот человек был удостоен чести стать мусульманином!

Запечатлеть священный Коран в своей жизни

У Глубокочитимого Джафар-а Садыка был один слуга. Он был его приближённым, выполнял все его личные поручения. Однажды слуга, поднося Глубокочитимому Джафару тарелку супа, нечаянно пролил его на своего хозяина. Глубокочитимый Джафер с гневом посмотрел ему в лицо. В ответ на это слуга сказал:

«Господин мой, в Коране говорится: **«Те, кто смогли подавить в себе гнев, заслуживают одобрения (Всевышнего)!»**

Тогда Глубокочитимый Джафар-и Садык сказал ему:

- Хорошо, я подавил свой гнев!

Тогда слуга сказал:

- В Коране, в том же аяте, говорится: **«Те, кто прощают людям их недостатки, их вину, ошибки, тоже заслуживают одобрения!»**

- Хорошо, я простил тебя! – сказал Джафар-и Садык.

На этот раз слуга заявил:

- А в конце этого аята говорится: **«Аллах любит тех, кто проявляет милость (к людям) и делает добрые дела!»**
(Ал-и Имран, 134)

В ответ на это Глубокочитимый Джафар-и Садык сказал:

- Отныне ты свободен и можешь идти. Я дарю тебе волю во имя Аллаха!..

Эта история является самым прекрасным примером того, как прожить жизнь с живым Кораном в сердце. В то же время, она является доказательством, знаком того, какое влияние оказывают своды законов и принципы Корана на способность человека подавить свой гнев.

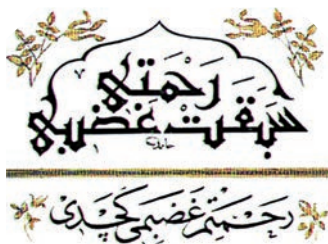
Где теперь найти таких людей?!

Высокочитимый Мавляна Джеляледин-и Руми:

«Где тот молодец, храбрец, герой, который умеет совладеть собой, может удержаться в моменты ярости и противостоять сладострастию? Вот я, брожу по улицам, квартал за кварталом ищу такого человека! Пожалуйста, покажите мне в этом мире хоть одного молодца, который может противостоять двум самым большим бедам – гневу и похоти, умеет устоять перед ними и обладает терпением. Я готов в ту же минуту пожертвовать собой ради такого человека!»

Не поддавайся гневу!

Высокочитимый Мавляна Джеляледин-и Руми:

Абуд -Дерда (радыяллаху анх) однажды попросил Посланника Аллаха:

- Научи меня тому, что поможет мне войти в рай!

На что Пророк ответил:

- Никогда не поддавайся гневу! *(Бухари, Адаб, 76; Тирмизи, Бирр, 73)*

Истинный богатырь

Посланник Аллаха, Великий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), напоминая нам о том, как важно уметь держать под контролем свой гнев, повелевал следующее:

«Сильный и могучий богатырь – это не тот, кто может каждого свалить с ног. Истинный герой – это тот, кто в приступе ярости может держать себя в руках.» (Бухари, Адаб, 102)

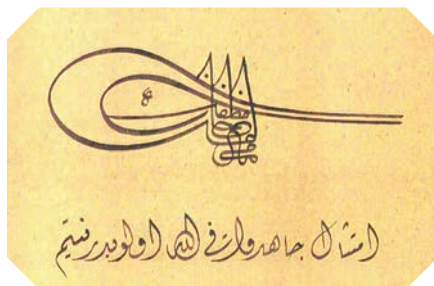
Только ради Аллаха

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не приходил в ярость, видя несправедливость по отношению к себе. Но когда он замечал, что попирается имя Всевышнего, одна вена на его лбу вздувалась и опухала. На его лице ясно проявлялся гнев. В Хилье-и Шарифе говорится: «На переносице его была одна вена, которая вздувалась в моменты гнева за Всевышнего. Он никогда не приходил в ярость, за исключением случаев, когда при нём прекословили либо противились воле Всевышнего или попирали Его имя.»

Бойся Аллаха, а не простого смертного

Самая безобразная и отвратительная форма страха - это страх перед врагом. Для того чтобы избавиться от страха перед смертным, надлежит испытать чувство страха к Всевышнему. По мере усиления страха перед Всевышним страх перед простым смертным начнёт уменьшаться, и, в конце концов, человек избавится от него.

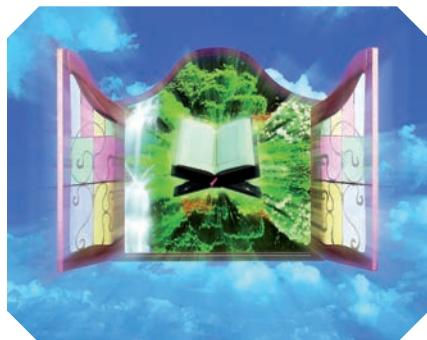
Быть настоящим человеком

Того, кто в любой ситуации может сохранить свою добропорядочность, будь - то мужчина или женщина, всегда будут ценить по достоинству. Особенно, это касается женщин. Ибо добропорядочные женщины являются зеницей ока общества. Такая женщина научит своих детей только добру! И всю жизнь будет удостоена благодарности. Но если женщина потеряет свою добропорядочность, достоинство, честь, она станет лишь объектом развлечения, забавы, игрушкой в чужих руках и самым жалким, убогим и ничтожным существом на земле, и тогда общество переполнится осколками разбитого стекла...

Чтобы найти приют в раю

В жизнь, прожитая с достоинством и добропорядочностью, даёт возможность идеализировать желания, страсти, придать им духовное, нравственное значение. Для человека счастливая семейная жизнь началась в раю. Поэтому семейная жизнь на земле должна стать подготовкой к загробному миру, чтобы заслужить счастливую, благополучную семейную жизнь в раю.

Кому дано приглашение в рай?

Всевышний приглашает в рай своих рабов, очистивших сердце, избавившихся от непокорности, воспитавших себя и подготовившихся к загробной жизни. Человек, далёкий от этого блага и не удостоившийся этой чести, будет ввергнут в вечное разочарование, горечь утрат ожидает его на пути, он проживёт в смятении свою жизнь, основанную только на удовлетворении потребностей в еде, питье и похоти.

Уроки без слов

У смерти нет языка. Она безмолвна. И в её глубоком безмолвии скрыто огромное множество неведомых нам пугающих смыслов и значений. Это назидания без слов, которые намного лучше компетентных лиц разъясняют людям, пробудившимся от нерадивости, беззаботности, пустого времяпровождения, людям чувствительным, их участь, судьбу, служат назиданием и предостережением для них, преподают уроки истины!

Красноречивый язык смерти

Самое ясное определение смерти скрыто в таинстве неразрешимого безмолвия, застывшего на посиневших губах покойника. В ответ на это красноречие смерти с земли доносятся лишь сухие рыдания и слёзы.

Умереть до смерти

Если раб божий в своей земной жизни сможет победить своё эго, последовать духовным призывам души, присутствующим ангелам, то есть если он сможет постичь тайну выражения «умереть до смерти», то смерть станет для него необходимым условием, первым шагом, ведущим ко встрече с тем, кто владеет невероятным могуществом и величием, к Господу нашему, к Всевышнему.

Пункт назначения

Разве не является саван, самое благородное одеяние, которое можно купить на «рынке жизни», конечной точкой, последней покупкой в этом бренном мире? Тело наше вместе с саваном смешается с землёй. В то время как наши поступки станут вечными. И наши деяния станут единственным спутником в нашем бесконечном путешествии.

Одна эпитафия (надгробная надпись)

Одна мать во время родов умирает вместе с только что родившимися близнецами. Тронутый этим происшествием поэт Месневи Тахиру'ль-Мевлеви написал это четверостишие устами той умершей матери:

« Одна надгробная надпись

**Смерть проложила мне вместе с двумя моими малышами
путь в могилу,**

**Не дав мне в этой земной жизни досыта насладиться их
объятиями!**

Всевышний! Я пришла к Тебе со своими сиротами...»

**Пять вещей, которым мы должны
знать цену, прежде чем произой-
дут другие пять вещей**

В священном хадисе пророка говорится:

**«Пять важных вещей, которым вы должны знать
цену, прежде чем постигнут другие пять вещей:
«Знайте цену своему здоровью, пока вас не настигла
болезнь, молодости, пока вас не настигла старость,
богатству, до того как вас настигнет бедность, сво-
бодному времени, пока вас не завалили повседневные
заботы, и жизни, пока не наступила смерть!..» (Хахим,
аль-Мустадрак, 4, 306)**

Какая она, истинная жизнь?

Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) после крупной победы, одержанной в Мекке, произнёс следующие слова:

«Истинная жизнь – это жизнь после

смерти!» Он хотел сказать, что милость исходит от Всевышнего и призывал своих сподвижников быть благодарными Ему. Этими же словами («Истинная жизнь – это жизнь после смерти!») он призывал к терпению своих сподвижников, которым пришлось пройти через многие мучения, страдания и суровые испытания в Хендеском сражении.

Каким прекрасным рабом божьим он был!

Человек должен научиться сдерживать себя, видя бесчисленные блага земные, не быть распущенным, должен суметь найти утешение, всей душой уверовав в то, что на небесах его ждёт вознаграждение за

терпение в муках и страданиях. Сердце пророка Сулеймана (алейхисселям) не поддавалось обману, он никогда не впадал в заблуждение по поводу своего могущества и власти, которой обладал. Всевышний сказал о нём:

«Каким прекрасным рабом божьим Он был!» И Эйюб (алейхисселям) достиг высот терпения и покорности в мучениях и страданиях, которые ему было суждено перенести. И Всевышний сказал о нём: «Каким прекрасным рабом божьим Он был!» Нельзя быть распущенным, капризным перед дарованными нам Всевышним благами и роптать, оказавшись в бедности и нужде!

Последняя капля

Подобно тому, как последняя капля, упавшая в полный стакан воды, становится причиной того, что вода переливается через край стакана, так и наш последний вздох в отличие от предыдущих вздохов приводит к определённому результату и очень важен. Поэтому, наша готовность к последнему издыханию зависит от того, какими были наши остальные вздохи. В священном хадисе говорится: « (в зависимости от того) Какую жизнь вы вели, такой будет и ваша смерть; какой будет ваша смерть, таким будет и ваше воскресение!» (Мюнави, Фейзюль – Кадир, 5, 663)

У последнего вздоха нет гарантии

Благодаря своим успехам в земной жизни люди получают определённое положение в обществе, занимают высокие посты, получают звания, титулы. Полученные посты, звания возможно будут принадлежать вам на протяжении всей вашей жизни. Но в жизни духовной, такой гарантии нет! Священный Коран предостерегает нас, извещая о тех, которые, подобно Балум бин Баура, Каруну, в последний момент переметнулись на другую сторону, поддавшись искушению, изменили своей вере и велит нам: «Испускайте дух будучи только мусульманином!» (Ал-и Имран, 102)

Спасение на последнем вздохе

О спасении последнего вздоха Священный Коран сообщает нам в следующем аяте:

«Если вы будете помогать Аллаху - Он тоже будет вашим помощником; не позволит вам подскользнуться и упасть!» (Мухаммед, 7).

Помогать Аллаху, значит распространять Коран и Сунну во все сферы жизни, распространять Ислам, став примерным мусульманином и образцом для других!

Чтобы умереть в блаженстве

Не нужно забывать, что смерть в блаженстве – это вознаграждение за жизнь, прожитую в душевном покое, в служении Всевышнему, освещённую светом Корана и Сунны.

Пока нас не сбила волна смерти...

Дела этого мира напоминают забавы детей, играющих с песком. Они, собрав песок в кучу, радуются и кричат: “Я построил

крепость!”, “Я построил дом!” Потом приходит морская волна и сносит эти дома и крепости. Чтобы ни создал, ни построил человек в этом бренном мире, в конце концов, рано или поздно волна смерти сровняет с землей. В таком случае нам остаётся стараться жить ради того, что неподвластно смерти. Нам нужно строить вечные замки в прекрасном раю, которые никогда не будут разрушены... А для этого мы должны следовать призывам Всевышнего “тазил-амриллах”, что значит с благоговением, старательностью и щепетильностью выполнять повеления Всевышнего, и “ицекват аля халькиллах”, то есть во имя Творца проявлять сострадание и милосердие ко всем земным созданиям.

Не забывай, что ничего не вечно в этом мире!

«Позор тому, кто злословит и насмехается; кто в погоне за богатством бесконечно собирая имущество и снова и снова

пересчитывая его, думает, что эти богатства принесут ему бессмертие!» (аль-Хумаза, 1-3). Не обольщайся тем, что ты имеешь в этом мире, ибо все истинные богатства принадлежат Аллаху! Даже если богатства твои несметны, все они останутся в этом мире, если ты не будешь использовать их во имя Всевышнего и бремя грех за это преступление ляжет на твою душу.

Нужно размышлять и быть благодарным

Наш приход в этот мир – великая милость Всевышнего. Но не нужно забывать, что каждая милость имеет цену! Ибо в священном аяте говорится:
«Рано или поздно придёт день, когда вы будете расплачиваться за блага, дарованные вам в этом мире.» (ат – Такасюр, 8)

Божья воля

Истинный мусульманин на протяжении всей жизни свой взгляд на окружающий мир, цели, все мысли, чувства, даже каждый вдох и выдох должен согласовывать с волей Всевышнего.

Кому принадлежат этот мир и мир иной?

У мудреца, владеющего, владеющего сокровенным знанием, как-то спросили:

- Кому принадлежит мир?

Он ответил :

- Тому, кто не пытается угнаться за ним.

- А кому принадлежит загробный мир?

- Тому, кто желает и всеми силами добивается его! - ответил он.

Только лишь чистая душа

В аяте говорится:

«В этот день ни богатство, ни дети не помогут вам. Спасутся лишь те, кто придёт к Аллаху с очищенным, непорочным сердцем». (аш-Шура, 88-89)

Не забывай о бренности земных благ. Они не помогут тебе в загробном мире. Ибо качество «вечности» (неизменности, постоянства) присуще только Всевышнему и не имеет проявлений в этом мире. В аяте говорится:

«Все живые существа на земле исчезнут». (ар-Рахман, 26)

Качества, присущие чистому сердцу

У чистого сердца есть три главных особенности:

Первое условие для чистого сердца – никого не оскорблять, не огорчать и не обижать

Последнее условие – ни на кого не обижаться, то есть научиться прощать

Если придётся выбирать между земными благами и благами загробного мира, предпочесть загробный мир и повеление Аллаха.

Если мы повинuemся только Ему

Если вы хотите жить в мире, где нет смерти; если вы хотите жизнь, в которой нет старости, нужно хорошо уяснить для себя, что такая жизнь возможна только путём преодоления собственного эго, освобождения из плена земных благ и повиновения Всевышнему.

Преходящая ночь

Смерть – это ночь, связывающая два дня, один из которых - на земле, а другой - в загробном мире. То есть мир – это преходящий, бранный день, смерть – это временная, преходящая ночь, а загробный мир – это вечное утро, утро истины!

Вечный день

*Творец создал Вселенную так, что дни и ночи на протяжении всей нашей жизни сменяют друг друга. Он всегда напоминает нам, что в конце этой бранный жизни настанет, говоря выражением из Корана «**яуму-ль хулюд**» - вечный день, где нет ночи, где солнце никогда не заходит за горизонт... (Каф, 34)*

Вещь, вверенная нам Аллахом, которая заставляет трепетать горы

Мы пришли в этот мир, чтобы узнать Аллаха и служить Ему.. В священном Коране говорится:

«Мы предложили это небесам, земле, горам, но они испугались и не решились взять на себя такую ответственность. Тогда человек сам взял на себя это бремя (взялся нести эту ответственность). Поистине, он (человек) очень несправедлив и невежественен.» (аль-Ахзаб, 72)

Залюман джахуля (жестокий и несправедливый)(Человеку присущи жестокость и несправедливость)

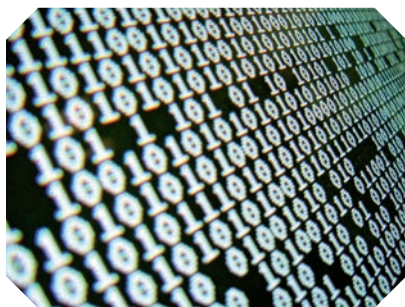
У человека есть два нехороших качества:

Первое – это жестокость. Человек жесток (по отношению к самому себе). Он губит свою жизнь в ином мире, то есть сам лишает себя шанса на вечную жизнь.

Второе качество – невежественность. Человек крайне невежественен. Он обольщается этим миром, который лишь капля в море по сравнению с тем, что нас ждёт в мире вечном, и забывает о наказании. Коран помогает человеку избавиться от этих качеств, которые угрожают его истинному будущему.

Мозг размером с мышинный

Высокочитимый Мавляна Джалалуддин Руми:

«Мышь знает много ходов и выходов, но все они под землей.

Она, роя землю, везде может проделать себе ходы. И наш нафс, подобно мыши, всегда находится в погоне за земными наслаждениями, за пустыми иллюзиями и грёзами. Но мыши, в отличие от человека, дан мозг, достаточный только для того, чтобы удовлетворить её физические потребности.»

Необузданные желания

Если положить перед кошкой шашлык, она охотно начнёт его есть. Но если в этот момент мимо неё пробежит мышь, кошка оставит кебаб и погонится за мышью. Это яркий пример необузданных желаний...

Человек порой, сам того не осознавая, гонится за нуждой и нищетой, оставив счастье, блаженство, благополучие, которые имеет.

Есть день, который дороже тысячи лет

Достопочтимый Джунейд-и Багдади:

«Один день, прожитый на земле, для человека благословеннее и полезнее тысячи лет, проведённых в загробном мире. Потому что за один прожитый день на земле человек может исполнить волю божью. А в загробном мире такого шанса ему не дано. Там мы будем только отчитываться за содеянное (перед Создателем)».

Сколько песчинок в мире

Небосвод – это чудо божественного искусства, бесконечный, безграничный океан звёзд, количество которых неведомо никому кроме всевышнего. Нам не хватит чисел, чтобы сосчитать их. Звёзд и галактик на небе столько же, сколько песчинок во всех пустынях на земле и капель в море. И все они в Судный день свернутся словно бумажные свёртки. Небосвод взорвётся и вспыхнет пламенем. Всевышний сообщает нам об этом заранее, чтобы мы, готовились к этому дню, не проявляли небрежности и слабости.

Как заработал? На что потратил?

Ненасытность, чревоугодие, чрезмерное потребление, роскошь и показуха являются атрибутами образа жизни, которые не приветствуются исламом.

«Завтра пристанищем этой ненасытной души будет могила!» - мусульмане должны всегда помнить это выражение и вести себя соответственно. Одно из Первых, о чём спросят нас в день Страшного суда будет: «Откуда, каким путём ты заработал и на что потратил заработанное?» (см. Тирмизи, Кыямет, 1)

Прощайте друг друга!

В священном хадисе говорится:

«Эй, люди! Тот, кто имеет долги, пусть заплатит, всё до последнего. Пусть он не опасается, что подвергнется позору! Помните, что позор в этом мире ничего не значит по сравнению с позором, который вам придётся испытать в загробном мире». (Ибн-и Асир, аль-Кямилъ, II, 319)

Как протекает наша жизнь?

*Мы должны всегда размышлять о том, как проходят наши дни в этом бренном мире, на этой грешной земле. Какие послания даёт нам Всевышний? Что Он нам велит? Каково наше состояние? Как мы проживаем эту быстротечную, короткую жизнь? Когда в Судный день нам скажут: **«Читай свою книгу, сегодня твоего нафса тебе достаточно»** (аль-Исра, 14), в книги, где записаны наши деяния в земной жизни, предстанут ли нашему взору страницы из Корана или мы увидим лишь страницы разочарования и горечи.*

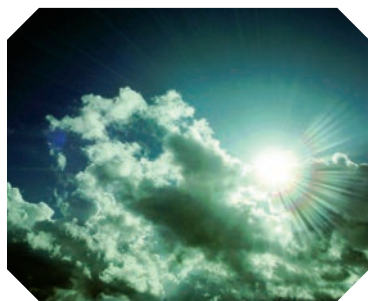
Две самые важные тревоги

Верующий, у которого в сердце всегда тревога за загробный мир, всегда испытывает страх перед двумя вещами. Первое – это страх за каждый прожитый день, который вложен в особую папку. Эта папка будет закрыта до самого Судного дня, когда она откроется, и все деяния наши предстанут на божьем суде. Эти папки запечатываются ангелами, благородными писцами Всевышнего и изменить что-либо или исправить в этих записях невозможно. Второе – это тревога о том, сколько человеку ещё осталось жить на этой земле, и какими будут его дни, что они принесут ему...

Солнце всегда одно и то же

История и своими золотыми славными страницами и тёмными, жестокими сценами является примером, из которого мы должны извлечь урок для себя. Она наставляет нас на путь истинный! Солнце что над нашими головами, – это то же солнце, что освещало дворцы, замки и сокровищницы фараонов, Хаманов, Намрудов, Адов и Семудов, а потом всё с тем же величием поднималось над развалинами этих дворцов.

Божья кара

Надменные короли и тираны, имена которых в своё время наводили ужас на всех, спустя время были повергнуты, поражены божьей карой. Все они исчезли под двумя горстями земли. Пространства и лона, не озарённые солнцем веры, духовно подобны месту пожарищ. А сердца, наполненные светом ислама, подобны странам, где правят вечная весна и благоденствие.

Праздник жертвоприношения

Высокочитимый Мавляна Джалалуддин Руми:

«Судный день станет страшным праздником приношения в жертву пёстрых волов, то есть неверных с нечистыми, коварными мыслями и грешников с заблудшими душами. Этот день станет для этих волов днём смерти, началом их конца, а для истинных верующих – великим праздником!»

Этот мрачный день со злым оскалом!..

Есть единственный путь избавления от страхов, сомнений, тревог и печалей – это хорошо подготовиться “к этому страшному и суровому дню (называемому Кыяматом днём Страшного суда).” (аль- Инсан, 10)

Бежать больше некуда! Спешите к Нему!

Необходимо осознавать, что нет на этой земле ни времени ни места, где можно было бы скрыться от смерти. Нет возврата из могилы и нет убежища, где можно было бы укрыться от пламени Страшного суда.

Всевышний указывает нам Себя как единственный приют, где душа сможет найти убежище в этот день, и повелевает нам: «Бегите / Спешите к Аллаху...» (аз-Зарият, 50)

Путь самопознания

Познать себя означает суметь найти ответы на следующие вопросы:

«Для чего я пришёл в этот мир? В чём цель моего сотворения? Куда я держу путь? В чьих владениях живу? Каким будет мой конец? Что я приготовил для завтрашнего дня? Готов ли я к ответу в день Страшного суда?»

Неужели в тебе нет стыда?!

Как многозначительны слова Ибрахима ибн Адхама, сказанные им человеку, попросившему у него совета:

«Если ты будешь грешить, тогда не пользуйся благами, дарованными Аллахом! Разве можно и пользоваться Его благами и милостью, и в то же время противиться Его воле? Жить в Его владениях и не следовать Его словам? Если ты собираешься вести грешную жизнь, делай это там, где Он тебя не увидит! Неужели ты не испытываешь чувства стыда перед Всевышним, самым великим из государей, когда будешь благовоспитанно кланяться своему земному государю?»

Они не знают страха

У нас есть шанс избавиться от страха перед Судным днём, заставляющего дрожать сердца, разрывающего целые миры, шанс спастись от того ужаса, ожидающего нас в этот день. Ибо Всевышний повелевает нам:

«Знайте, что верным друзьям Всевышнего не известен страх; они никогда не испытают горечи». (Юнус, 62)

Под знаменем славы

Самый важный и главный праздник из всех – это тот вечный праздник. Праздник, который пройдёт под сенью знамени славы. Праздник, который наступит в момент твоего вхождения в прекрасный рай! Праздник, великой встречи с Всевышним. И наша задача заключается в том, чтобы наша душа, благочестивая и очищенная, была готова к этому дню, к этому празднику...

Улыбнулся ли бы он?

Мы должны взвешивать, обдумывать каждое наше состояние: «Соответствует ли воле Аллаха состояние, в котором я нахожусь, поступок, который я совершаю?» «Что я чувствую к братьям моим?»... Если раб божий перевоспитывает свою нравственную жизнь, переделывает жизнь социальную, он будет достоин радостной вести о божественном вознаграждении.

Для кого предназначен, этот праздник?

Не стоит забывать, что настоящий праздник – это день, когда верующие, успешно пройдя через все испытания, проверку благочестия, предстанут перед Всевышним. Глубокоочтимый Бахлюль Дана сказал:

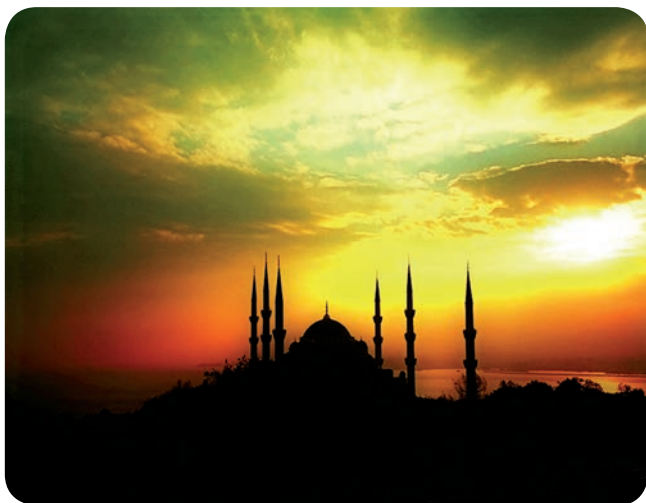
“Настоящий праздник не для тех, кто одел новые одежды, а для тех, кто уверенно знает, что спасён от пыток божьих, от мучений ада, то есть для тех, у кого совесть чиста!”

Приготовления к раю

Жизнь людей, посвятивших себя Всевышнему, и людей просвещённых, подобна священному месяцу Рамадан, благодать которого распространяется во все сферы жизни человека. Потому что жизнь таких людей проходит в богослужении, в молитвах, их действия наполнены чудотворной силой справедливости, милосердия и божьего благоденствия. А их последний взход станет утром вечного праздника.

СОЗНАНИЕ СЛУЖЕНИЯ ВСЕВЫШНЕМУ

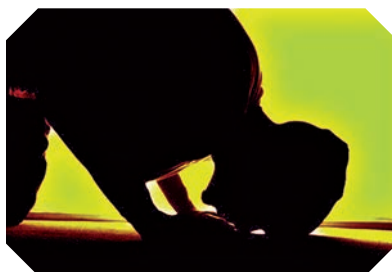
*Первая обязанность, долг, миссия человека
в учебном заведении под названием
жизнь (школа жизни)- успешно и с
достоинством сдавать все экзамены,
которые приготовил нам Всевышний,
всю жизнь служить Ему, пользоваться
имуществом, душой, детьми – всем,
что принадлежит нам в этой жизни,
воспринимая их как вверенное нам на
время прибывания в этом брэнном мире.*

Все сферы человеческой жизни

Быть достойным рабом божьим означает уметь отразить во всех сферах своей жизни прекрасные стороны ислама. Нигде и никогда не забывать о религии, будь то деловая жизнь, семейная, отношения с окружающими, особенно когда дело касается сирот, покинутых, беззащитных, беспомощных и одиноких. Всегда быть рядом с ними, протянув им руку помощи. Не забывать о том, что мы - мусульмане!

Самое великое царство!

Истинное служение Аллаху – это дарованный нам самый важный шанс встретиться с Всевышним и самое большое богатство, ниспосланное человечеству. Человек никогда не имел большей чести, чем служить Всевышнему. Великий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), достигнув в своём служении самых больших высот, был удостоен называться Султаном всех пророков. Но нельзя забывать, что служение Аллаху подобно ножу с двумя острями. Служить Всевышнему означает быть Его верным другом. Противоположность этому и самое худшее, что может случиться с человеком на этой земле – это быть рабом людей, рабом собственных интересов и своих необузданных желаний.

Истинное служение Аллаху

Служение Всевышнему – это очищение нашего дыхания восхвалением Его величия и могущества, благодарностью Ему и зикром (упоминанием имён Аллаха). Служение означает всегда и во всём искать волю, согласие и одобрение Всевышнего. Богослужение – это освещение нашего духовного мира, осознание путём просвещения благ, дарованных нам Всевышним. Служение Богу – это залог счастья, покоя и радости в обоих мирах, в мире земном и в мире загробном.

Покой рая

Когда с небес стали снисходить аяты священного Корана, подобные этому:

«Сообщай тем, кто копит золото и серебро и не держит никого на своём изживении, о их скорбной участи.» (ат-Тауба, 34), сподвижники Пророка спросили его:

«О, Посланник Аллаха! Мы будем работать и будем жертвовать за-

работанное нуждающимся. На чём же нам следует сосредоточить наше внимание?!» На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Обращайте особое внимание на следующие три вещи:

- 1. Язык, неустанно упоминающий Аллаха,*
- 2. Сердце, выражающее благодарность Аллаху,*
- 3. Благочестивая спутница жизни, которая и в загробной жизни будет вашей помощницей.» (Тирмизи, Тафсир, 9/9)*

Всю жизнь

Для того, чтобы заслужить счастливую загробную жизнь, нужно прожить земную жизнь правильно, посвятив её служению Всевышнему, украсив её добрыми делами, освещённую милостью Аллаха, полную душевного покоя. Жизнь, не соответствующая воле Аллаха, подобна миражу в пустыне. В религии для молитв отведено специальное время. А верой и служением Богу должен быть наполнен каждый наш миг, каждый вздох. Земная жизнь – это срок, отведённый нам для того, чтобы заслужить загробный мир и удостоиться милости Всевышнего.

Зикр и выражение благодарности Аллаху

Зикр означает нигде и никогда не забывать о Всевышнем, каждое дело, поступок начинать со слов «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного».

*Что же касается выражения благодарности Всевышнему, то он велит нам следующее: **«Вы (никогда) не сможете сосчитать количество благ, которые я даровал вам.»** (Ибрахим, 34) Быть признательным Аллаху означает в каждую минуту жизни благодарить Его, а для этого – больше размышлять (о Всевышнем, о себе, о своём месте в этом мире). Особенно важно делать это с осознанием того, что мы никогда не сможем отплатить Ему за самое высокое благо, дарованное нам – веру, и проводить жизнь в молитвах и поклонении Ему.*

Сладость веры

Намаз, сделанный с покорностью и смирением, закят (ежегодная милостыня, составляющая сороковую часть доходов от имущества мусульманина), пожертвованный от души, пост, воспринимаемый не только как воздержание от пищи и воды, а соблюдаемый всей сущностью человеческой, сердце, в котором приведены в равновесие чувство страха и надежда на будущее, - всё это признаки того, что человек распознал таинство и духовную красоту веры, вкусил её сладость.

Всё вокруг нас - повод для наставления на путь истинный

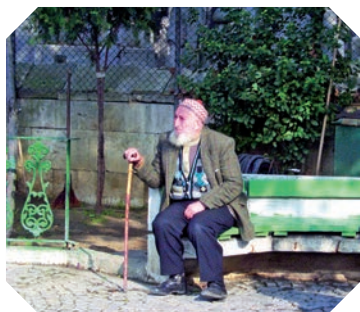
Этот мир – школа, где мы проходим через различные испытания, своего рода экзамены. В школе этой Всевышний примерами пророков, которых Он ниспослал нам, сухуфом (Его наставлениями пророкам, которые не были удостоены Священной Книги), священными книгами, проявлениями Его могущества и величия и чудесами Его божественного искусства день и ночь наставляет нас на истинный путь, путь веры. Цель этого наставления заключается в том, чтобы человек стал верным другом своего Творца и смог снова вернуться в рай – место, где он был сотворён, и которое является его подлинной родиной.

Причина возвышения

Каждая наша молитва, каждое богослужение является для нас средством для возвышения и приближения к Всевышнему. Достигнуть этого можно только в том случае, если богослужения наши будут проходить в полной гармонии души с телом. Аллах не нуждается в нашем служении. Это мы, рабы Его, чувствуем духовную потребность в молитвах и в поклонении Ему. Мы должны отплатить Аллаху за самое большое счастье, которое Он дал нам – за веру. А претендовать на то, за что не заплатил – пустое дело.

Время расплаты

Истощение умственных способностей, так же как и старение и ослабление тела, – одно из условий этого бренного мира. Аллах строго-настрого велит нам хорошо обращаться с нашими состарившимися родителями и категорически запрещает плохое обхождение с ними.

Вознаграждение, причитающееся родителям

Всевышний повелевает нам:

«Ваш Господь твёрдо велит вам служить только Ему и хорошо обращаться с родителями. Если оба твоих родителя либо один из них будет доживать свои дни подле тебя, не причитай, не упрекай их ни в чём, всегда говори им добрые слова!..Оберегай их с кротостью и смиренностью, прими их под своё крыло и обращай к Всевышнему с молитвой: «Господь наш! Они (родители) вырастили и воспитали меня. Теперь Ты благовослови их!» (аль-Исра, 23, 24)

Они ждут твоей благодарности

Отцы и матери – дорогие нам существа, которые способствовали нашему появлению на свет. Это поистине великие люди, которые с добротой и нежностью ухаживали за нами, были рядом, когда мы больше всего нуждались в заботе, которые, отказывая себе в отдыхе и сне, жертвовали собой ради нас...Быть достойными их – главная наша задача. Ибо они достойны пожизненной благодарности.

Почёт и уважение

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Рай находится у ног (праведных) матерей (т.е. пропуск в рай для детей в руках праведных матерей).» (Насаи, Джихад, 6)
Бахаэддин Накиибенд (каддасаллаху сирраху):*

«Те, кто хочет посетить мою могилу, пусть сначала посетят могилу моей матери».

Абдуррахман Джами:

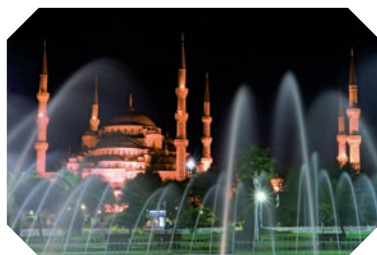
«Как я могу не любить свою мать?! Ведь это она сначала носила меня в своём чреве, потом на руках, и я знаю, что пока она жива, будет носить меня в своём сердце...»

Наша единственная цель (стремление)

Чистосердечие – поистине божественная тайна. Постичь эту тайну, ведя благочестивую жизнь, должно быть единственной важной целью человека и горизонтом, к которому должен всю жизнь стремиться каждый раб божий. Т.е. чистосердечие и благочестие должны быть в каждой сфере человеческой жизни. Если человек имеет чистое сердце и в своём чистосердечии благочестив, это означает, что он во всех смыслах является образцом благочестия.

Оберегай своё сердце

Чистосердечие означает в стремлении приблизиться к Всевышнему, суметь уберечь сердце от преследующих нас всевозможных мирских наслаждений, желаний и интересов. Это великое благо крайне необходимо нам во всех наших поступках и деяниях, ибо сделать своё сердце «здоровым, без изъянов» без него невозможно. Поступки, совершённые не от чистого сердца, и знание, не приносящее пользу в жизни, – лишь пустые, бесполезные, не представляющие духовного удовлетворения хлопоты.

Таинство веры в единобожие

«Ля иляхе» (нет бога) означает избавиться от всех желаний и мыслей, отдаляющих нас от Всевышнего.

«Иллаллах» (кроме Аллаха) означает отражение в душе человека прекрасных образов Всевышнего, то есть возвышение души такими качествами, как милосердие, сострадание к ближнему, щедрость души, благородство, терпение и снисходительность по отношению к окружающим, умение прощать. Человек должен совершенствовать себя до тех пор, пока не станет достойным, верным рабом Всевышнего. В священном хадисе говорится:

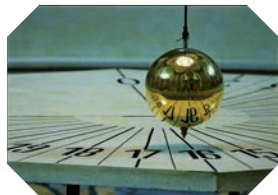
«Тот, последним дыханием которого будет келиме-и тевхид (формула исповедания ислама «Нет бога кроме Аллаха») войдёт в рай». (Абу Давуд, Джанаиз, 20)

Только Он

Как прекрасно выражают состояние верующего, достигшего через благочестивость кальб-и селим (здоровой души), следующие слова Глубокочитимого Атауллаха аль-Искандери: «О, Всевышний! Что потерял обретший Тебя? Что получил, потерявший Тебя?»

Даже в богослужении...

Терять чувство меры, выходить за пределы дозволенного в любом деле недопустимо, даже если речь идёт о поклонении. К примеру, если вы сделаете фарз намаза (обязательная часть намаза) неоднократно либо раньше положенного времени или, к примеру, начнёте поститься на пять часов раньше либо разговитесь на пять минут раньше положенного, то это будет не богослужение, а лишь пустая трата времени, напрасное утомление. Для того, чтобы цель выполняемого богослужения была достигнута, чтобы почувствовать его чудотворную силу и получить духовное удовлетворение от него, каждое наше поклонение должно выполняться в специально отведённое для него время и в положенной форме. Как говорится в священном аяте: **«Не следуйте впереди Аллаха и Его Пророка!»** (аль-Худжурат, 1)

В каждом дыхании – Его воля

Благочестие – это воссоединение в душе раба божьего с Всевышним. Это отражение в сердце человека таких прекрасных качеств Аллаха, как милосердие, сострадание к ближнему, способность прощать, терпение, то есть, во всём, в каждом поступке, состоянии, даже в каждом вздохе раба божьего видеть волю Аллаха.

Благочестивая жизнь

*Пророк наш, **Фахр-и Кяинат** (Гордость Вселенной) (саллалаху алейхи ва саллям) своей безупречной благочестивой жизнью является самым прекрасным образцом для мусульман. Он был удостоен хвалы Всевышнего и обращения «**Ляамрукя**». (см. аль-Хиджр, 72) И поэтому самой благодатной на земле считается его благочестивая жизнь.*

Врата, ведущие к духовному воссоединению (с Аллахом)

Набожность – это врата, которые ведут к Аллаху, к встрече с Ним. Те, кто пройдет через эти врата дружбы, проведут жизнь в душевном покое и равновесии, не поддаваясь действию приливов и отливов, всегда и везде чувствуя под ногами твёрдую опору.

Душа, способная почувствовать рай

Жить в благочестии означает суметь стать верным другом Господа, суметь заслужить рай, иметь сердце, способное почувствовать, осознать все красоты, богатства и почести, которые ожидают нас в раю. Но не забывайте, что за пределами небесного рая есть ещё один рай – «руйетуллах» - райское наслаждение от возможности лицезреть Аллаха. Силы этого бренного мира недостаточно, чтобы стать свидетелем образа Всемогущего. К примеру, когда Пророку Мусе мир ему на горе Сине явился Всевышний, гора разверзнулась и Муса без чувств упал на землю. Подобное безграничное наслаждение испытают в раю лишь верные друзья Всевышнего...

Самая благословенная пища

«...Выходя в путь, запаситесь провиантом; и не забывайте, что воистину самая благословенная пища – это, без сомнения, благочестие...» (аль-Бакара, 197) *Ибо если мы имеем такой провиант, как благочестие, то все средства, которыми мы воспользуемся в пути, ведущем к Творцу, – наши молитвы, благие намерения, добрые дела и все наши поклонения, – включая и знания, которыми мы владеем, заставят нас покориться Всемогущему. Если же мы не запаслись этим провиантом, горечь и разочарование ожидают нас на этом пути, и все наши старания будут напрасны...*

Обходи стороной харам, всегда выбирай халяль

Абдулькадир Гейляни (куддисе сиррух):

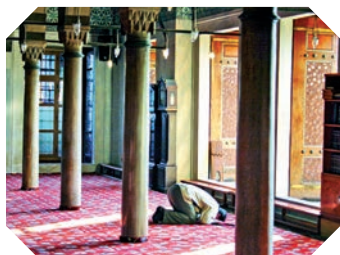
«Делая себе состояние, не уподобляйся человеку, собирающему дрова ночью в лесу, который не видит, что собирает и подбирает всё, что ему попадает в руки. Будь внимателен к тому, является ли приобретённое тобой материальное благо харамом или халялем, допустимо ли оно шариатом или запрещено им. Пусть свет веры в тавхид (единобожие) и такву (благочестие) освещает все твои деяния».

Корни должны быть здоровыми

Намаз, являющийся одним из столпов ислама, – это беседа с Господом. В воспитании личности намаз для человека – то же самое, что и корни для дерева. Если корень дерева цел, оно сможет устоять даже против самых сильных ветров и ураганов. Если же корень прогнил, дерево это обречено на гибель даже в безветренную погоду.

Разве мы не должны обращаться с просьбами к Нему?

Посредством намаза мы обращаемся к Аллаху с просьбами о материальных и духовных благах. Но следует задуматься над тем, как часто мы обращаемся за помощью к простым смертным и как часто – к Всевышнему. Нельзя забывать, что больше всего и больше всех на этом свете мы нуждаемся в Аллахе. Поэтому в каждом ракате (один из элементов намаза, состоящий из четырёх обязательных движений; намаз состоит из трёх ракатов) совершаемого нами намаза мы должны искать убежища у Всевышнего, произнося слова: «Только Тебе мы поклоняемся и только на Тебя уповаем».

Опомнись!

Высокочтимый Мавляна Джалалуддин Руми призывает нас:

«Опомнись и извлекай пользу из намаза не только физически, но и духовно! Не падай ниц и не поднимайся, не осознавая в душе величие и могущество Всевышнего, подобно птице, собирающей зёрна с земли!.. Прислушайся к словам Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:

«Самый страшный из воров - это тот, который крадёт (урезает) от намаза!» (Хаким, аль-Мустадрак, I, 353)

Нужно ограждать себя от зла

Абдулькадир Гейляни (куддисе сиррух):

Намаз, который совершал наш Высокочтимый Пророк, по сути своей ограждал от всякого зла. По определению в аяте, это был намаз, оберегающий от разврата и всего того, что недопустимо шариатом. Это был намаз – мирадж (вознесение Пророка Мухаммада на небеса), возносящий человека к небесам, ведущий раба божьего к вечной встрече с Творцом. Это был поистине светоч (веры).

Намаз!.. Намаз!..

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заведущал нам:

«Воистину бойтесь (гнева) Аллаха, когда дело касается намаза!» «Бойтесь (гнева) Аллаха, когда дело касается людей, находящихся в вашем подчинении или ведении! Бойтесь (гнева) Аллаха, когда дело касается двух слабых: вдовы и сироты. Бойтесь (гнева) Аллаха, когда дело касается намаза!»

Великий Пророк до самого момента предания души Всевышнему без конца повторял слово «намаз».

Истинный намаз

Айша (радыяллаху анха) рассказывала:

«Когда Пророк становился на намаз, из его груди время от времени раздавались звуки, похожие на звук кипящей в казане воды». (Абу-Давуд, Салат, 157; Насаи, Сахв, 18)

«Великий Пророк говорил с нами, а мы с ним. Но когда приближалось время намаза, он не замечал нас, будто вовсе и не был знаком с нами, и всем своим существом обращался к Аллаху...» (Фазайил-и Аам, 303)

Намаз Полный смирения

Высокочитимый Али, радьяллаху анх который был воспитанником Посланника Аллаха, однажды был ранен в бою. Стрела пронзила ему ногу. Стрелу не смогли вытащить, потому что он мучился от сильной боли. Тем не менее он стал на намаз. Когда намаз был окончен, он (увидев, что стрелы в ноге нет) спросил: «Что вы сделали со мной?» «О, Али, мы вытащили стрелу (пока ты делал намаз).» То, что испытывал Али, совершая свой намаз, и есть та духовная гармония, которую даёт намаз. В зависимости от того, насколько мы, совершенствуя себя, сможем приблизиться к такому смиренному намазу, достигнутому сахабами (сподвижниками Пророка), настолько мы сможем извлечь из него пользу для себя.

Весы разума

Вот что говорит Зия Паша о проявлениях божественного величия:

“Мизерному уму человека не нужно постижение смысла бытия,

Ибо весы эти не выдержат такой тяжести!”

Океан милости

Для того, чтобы достичь истинного совершенства в намазе, нужно преодолеть нерадивость и стереть из сердца всё, что связывает человека с суетным миром. Ибо истинный намаз – это момент духовного соединения, встречи раба божьего с Создателем. Чувства достоинства, покоя, душевного равновесия, уверенности в правильности избранного пути и ощущения близости к Всевышнему, которые даёт нам намаз, нет ни в каком другом поклонении. Все самые высокие утончённые наслаждения, покой и божественные проявления – в намазе.

Падая ниц, приближайся к Аллаху

От нас требуется намаз, посредством которого мы обращаемся с просьбами и молитвами к Всевышнему... Намаз, который велит нам:

«Падая ниц, приближайся к Всевышнему!» (аль-Алак, 19).
Это намаз, проходящий в форме беседы с Всевышним, который желает духовного единения со своим рабом...

Рентген нашей жизни

Наша семейная и деловая жизнь, служба на самом деле представляют собой как бы рентгеновские снимки, показывающие то, как мы совершаем наши намазы. Если человек не извлекает духовной пользы из намаза, если во время намаза душа его полна греховных мыслей, Всевышний говорит о таких:

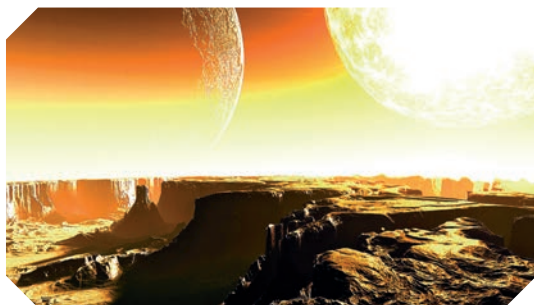
«Горе и позор тем, кто совершает такой намаз!» (аль-Маун, 4)

Молитва о постижении истинной веры

Сура Фатиха (первая сура священного Корана) является средством обращения к Аллаху с просьбами, касающимися нашего материального и духовного мира. Но не забывайте, что самой главной нашей молитвой в обращении к Всевышнему должна быть просьба направить нас на праведный путь. Очень важно, чтобы благочестивые люди, которым Всевышний даровал истинную веру, всегда следовали по праведному пути.

Ради того, чтобы найти приют в тени Арша

Для того, чтобы в Судный день, тот суровый, тяжкий день, когда под палящими лучами солнца не будет ни одного дерева, в тени которого можно будет укрыться, нужно стараться оказаться в числе тех, кого Всевышний укроет под сень своего Арша, тех, чьи сердца крепко привязаны к мечетям, то есть тех, кто не отделяется от джамаата (мусульманской общины)...

Добродетель джамаата

Награда за намаз с джамаатом (коллективный) поистине велика. И вероятность принятия такого намаза Всевышним намного больше. Нам остаётся лишь надеяться на то, что благодаря истинно благочестивым рабам своим из джамаата Всевышний примет намазы и остальных своих рабов, может быть менее благочестивых.

Вознесись ко мне на небеса!

Всевышний пять раз в день требует беседы со своим рабом посредством намаза. И желает, чтобы беседа эта проходила в мечети. «Падая ниц, приближайся к Всевышнему!» - велит Он нам. (аль-Алак, 19) То есть, другими словами: «Возносись ко Мне, совершая намаз в моём доме, когда душа твоя и тело находятся в гармонии!»

С времён Высокочтимого Адама

Первая мечеть на земле была возведена по велению Всевышнего Пророком Адамом (aleyхиссалам). Это и есть Кааба. Спустя столетия Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) и его сын Высокочтимый Исмаил (aleyхиссалам) заново отстроили её. Сулайман (aleyхиссалам) построил знаменитый Бэйтуль Макдис (мечеть в Иерусалиме, Масджид-и Акса). Первый этап мираджа произошёл именно между этими двумя мечетями, являющимися центрами тавхида (единобожия Всевышнего).

Он своими благословенными руками таскал камни

Великий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возвёл в Медине мечеть Равза-и Мутахарра, являющуюся «матаф-и кудсиян, бусегях-и енбия», что значит благословенное место, вокруг которого словно мотыльки кружат ангелы, порог, который осыпали поцелуями пророки. И сам Пророк своими благословенными руками таскал камни для строительства этой великой мечети.

Обучение милосердию и состраданию

Пост – это самое лучшее средство услышать доносящиеся из глубины безмолвные стоны нуждающихся и угнетённых, которые словно молят нас о милосердии и сострадании. Если мы не сумеем превознести чувство милосердия и сострадания над всеми своими земными желаниями, мы погубим себя.

Только испытавший голод сможет понять голодного

Пророк Юсуф (aleyхиссалям) во время своей службы визирем государственной казны в Египте для того, чтобы не упустить из вида, не оставить без внимания ни одного бедняка, скитальца, страдающего от голода, никогда не наедался досыта.

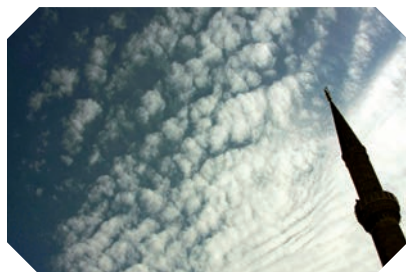
Пост телом всей сущностью человеческой

Пост – это богослужение, которое способствует достижению такой добродетели, как терпение. Поэтому для того, чтобы пост твой был принят на небесах, был засчитан, необходимо, чтобы кроме испытываемого голода человек постился и языком, глазами, ушами, то есть всеми органами, всей сущностью своей.

Приучение к терпению

Пост – это богослужение, которое слабостью и немощностью, которые мы испытываем полдня, оставшись без пищи и воды, учит нас дорожить хлебом насущным, земными благами, дарованными нам Всевышним, будит в нас чувство благодарности, Аллаху учит нас проявлять сочувствие беспомощным и несчастным, оказавшимся в нужде, помогает избавиться от низменных желаний и склонностей и спасает человека из плена материального мира.

Пост языком

*Главное условие поста заключается в том, чтобы в течении дня ничего не употреблять пищу. Но не менее важны слова, произносимые постящимся. Посланник Аллаха (с.а.с.) велит нам: **«Не говори того, за что потом придётся просить прощения!»** (Ибн маджжа, Зухд, 15) Язык наш должен стать языком милосердия и сострадания, а не шипом, вонзающимся в сердца.*

Время расплаты (расчёта)

Время трёх благословенных лунных месяцев (Раджаб, Рамазан, Шабан), когда с небес сходит божья благодать, - самая благоприятная пора для того, чтобы расплатиться за грехи. И счастье тем, кто в это благодатное время, повинаясь мудрости священных хадисов, суть которых заключается в преодолении нафса и в достижении мираджа, выполняет богослужения, возносясь душой на небеса!

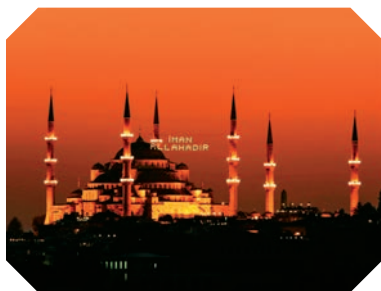
Не только во время Рамадана

Набожность – это качество, предназначенное не только для времени Рамадана. Быть подлинно набожным означает вести благочестивую жизнь всегда, до самой смерти. Поэтому и после окончания Рамадана все остальные одиннадцать месяцев мы должны правильно распоряжаться своим временем, избегая небрежности и нерадивости.

Время реабилитации

Священный Рамадан – это особая пора, сезон отведённая нам на восполнение недостатков в служении Всевышнему. В это время мы находимся словно в духовной лечебнице, в реабилитационном центре...Этот месяц – словно школа, где нам дают возможность украсить свою жизнь искренностью и праведными делами и заслужить расположение Всевышнего...Это школа благочестия...

Если не будешь внимателен, то благо божье обернётся для тебя разочарованием

*Великие милости, ниспосланные Всевышним, например, священный Рамадан, в случае если мы не сможем в полной мере осознать их ценность и останемся равнодушными к ним, могут таить опасность для нас (могут обернуться во вред нам). Ибо эти великие блага, ниспосланные нам как средство духовного приближения к Всевышнему, как возможность удостоиться Его милости, если пренебрегать ими, могут привести к большим утратам и разочарованиям. Ангел Джабраил словами: **«Пусть милость божья (и Его прощение) обойдут их стороной!»** проклял тех, кто провёл благодатный Рамадан, не сумев заслужить прощения Всемилостивого за содеянные грехи, и Пророк дал согласие на это проклятие. (Тирмизи, Даават, 100/3545)*

Смотри оком воистину видящим

Для тех, кто смотрит сердцем незрелым, неведающим истины, священный Рамадан ничем не отличается от остальных месяцев. В то время как начало Рамадана – милость божья, середина – познание, а конец – возможность спасения от мук ада...Месяц этот – бескрайний океан, где бурлит божья милость и прощение.

Не упускайте этой возможности

Каждый Рамадан на протяжении нашей жизни является для нас поводом для размышлений «о жизни и смерти». Посмотрите вокруг: сколько наших братьев по вере покинули этот мир, не дожив до очередного Рамадана. Придёт назначенный час, и каждый из нас вздохнёт последний раз. Мы должны жить с осознанием того, что каждый Рамадан может стать последним для нас, и воспользоваться возможностью, дарованной Всевышним, искупить грехи, и с искренностью и чистой душой исполнять все наши богослужения.

Священная ночь наставления на истинный путь

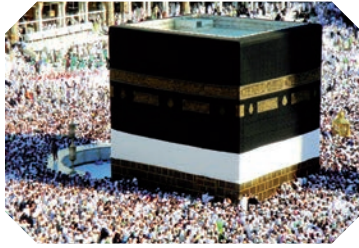
Мы должны богослужениями, добрыми делами и благими намерениями распространить священную благодать Рамадана на всю нашу жизнь. Для того чтобы присоединиться к числу праведников и людей богобоязненных, нужно, следуя наставлениям людей просвещённых, жить по формуле: «Каждого, кого увидишь на пути, принимай за Хыдыра (ангела – спасителя) и каждую ночь проводи будто это Ляйлят-уль Кадр (ночь Предопределения)!» Пусть откровенность наша станет священной ночью направления на путь истинный.

Духовная пора

Рамадан – это духовная пора, которая учит нас милосердию, состраданию и сочувствию к ближнему. Способность сочувствовать тому, кто в беде – великое благо, дарованное нам Аллахом. Ибо сочувствие является плодом милосердия. Сочувствующий человек – это всегда щедрый человек. Сочувствующий всегда скромен. Это человек, способный к служению, человек, имеющий совесть.

Курсы, где учатся достигать высот человечности

Хадж (паломничество в Мекку, совершаемое мусульманами в месяц Зильхиджа) и Умра (малый хадж, посещение Каабы и священных мест в Мекке в любое время года, которые подобны одному лишь вздоху покорности и запаха савана Ибрахима (алехиссалам...)) Паломничество, где нельзя сорвать ни травинки, сломать ни одной ветки, нельзя убить животное, охотиться и даже показывать охотнику добычу... Паломничество, где человеческие качества достигают новых высот, где углубляются такие качества, как вежливость, воспитанность, учтивость, утонченность, чувствительность и восприимчивость ко всему, что связано с Всевышним...

По-настоящему забрасывать шайтана камнями

*Забрасывать шайтана камнями – это ритуал, свойственный не только хаджу. Этот ритуал должен присутствовать в каждый период нашей жизни. Если ты не закидаешь его камнями, тогда он закидает камнями тебя. Поэтому Всевышний словами молитвы: «**Аузу билляхи минаш-Шайтанирраджим**» повелевает нам всегда забрасывать камнями шайтана. Другими словами, наша обязанность – каждый миг нашей жизни, каждым добрым поступком кидать камень в шайтана.*

Хадж-и Акбар (величайший Хадж)

Высокочитимый Мавляна: Джалалуддин Руми

“Завоюй сердце так, чтоб это было подобно Хадж-и Акбар.” (То есть, завоевывая сердце и входя в душу к кому-то, будь таким осторожным и деликатным, чтобы этот поступок обернулся для тебя таким же большим вознаграждением, как величайший Хадж (Хадж-и Акбар)! Не каждая душа бывает удостоена чести величайшего Хаджа. Но ты ищи именно ту душу, то сердце, которое сможет стать для тебя таким Хаджем!)

Кааба нашей души

Кааба – это место божественного проявления в этом мире, возведённое человеческими руками. А сердце благочестивого верующего (мусульманина) является местом божественного проявления, которое создано Всевышним. Поэтому самое важное служение из всех – это доставлять радость ближним, завоевывать сердца людей (добиваться их расположения). А самое большое несчастье для человека – это огорчать кого-то.

«Обидеть кого-то – это преступление. А самое прекрасное из всех завоеваний - это завоевание сердца»

Нуреттин Топчу

Совсем иной курбан (жертвоприношение)

Мы должны использовать курбан, одним из значений которого является “приближение”, для того, чтобы приблизиться к Великому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и к Аллаху, став на путь инфака (помогать нуждающимся путём содержания их на своём иждивении).

Ибо приближение к Аллаху путём стремления к инфаку придаёт курбану совсем иной смысл. Высокочитимый Мавляна Джалалуддина Руми призывал нас:

« Не приноси в жертву тень козла! »

Главная цель – покорность

Главная цель жертвоприношения – это осознание душой того, что служить Аллаху нужно с полной покорностью и благочестием.

В священном аяте говорится:

«Ни плоть, ни кровь принесённых вами в жертву животных не дойдут до Аллаха. Он видит лишь ваше благочестие...» (аль-Хадж, 37)

Что нужно для истинного праздника?

Давайте немного подумаем, поразмыслиаем ...

Что нужно для того, чтобы наступил истинный праздник, который пробудит души небрежных и беспечных, облегчит муки страдающих, принесёт им радость, заставит людей улыбнуться, показав им приветливый, радужный лик ислама?..

Я в ответе за него

Каким должен быть инфак? Это должно быть покровительство над слабыми, когда ты чувствуешь себя в долгу перед всеми верующими, живущими в более трудных условиях, чем ты, и повторяя про себя:

«Я в ответе за него», когда ты испытываешь его боль и страдания как свои ...

Те, кто подают от всего сердца

Высокочитимый Мавляна Джалалуддин Руми:

«Великодушие бывает разным. Великодушие богатого – от его имущества, а щедрость влюбленного исходит от его души. В соответствии с этим даётся и вознаграждение. Тот, кто накормил голодного, тоже будет накормлен; тот, кто отдал душу – получит взамен жизнь.

С радушием

Раб Божий должен всегда искать покровительство у Всевышнего. И своим имуществом, и словами, и поступками он должен всегда помогать нуждающимся, должен вести жизнь скромную и отличаться радушием. На его лице должен отражаться приветливый лик ислама. Он всегда должен радовать и доставлять удовольствие окружающим .

Врачующий душу

Добрый, способный к состраданию мусульманин – это всегда щедрый, скромный, отдавший себя служению людям и вместе с тем прививающий им законы ислама, врачующий душу лекарь.

Все садака идут к Аллаху

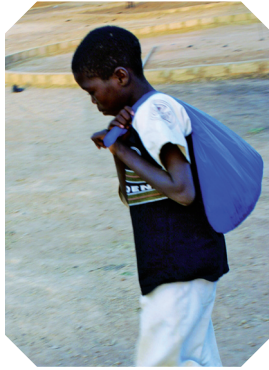

Мера набожности в деле оказания помощи нуждающимся состоит в том, чтобы всегда помнить священный аят, в котором говорится:

« ... Все садака (милостыни, пожертвования) идут к Аллаху (получает Аллах) ...» (ат- Тауба, 104)

Делать пожертвования, не надеясь получить похвалу, привлечь внимание или угодить кому-либо, не гонясь за славой, не примешивая свой нафс (то есть, не преследуя личные интересы) и всегда произнося «лиллях» - «Господи, (я делаю это) ради тебя»...

Великое приобретение

В сто одиннадцатом аяте суры Тауба Всевышний велит нам:
«Радуйтесь! Если вы имеете возможность щедро пожертвовать ваши жизни, имущество, все те блага, которые даровал вам Аллах, во имя Него, тогда радуйтесь. Ибо это поистине великое приобретение.»

Для того, чтобы суметь отчитаться перед Всевышним

В священном аяте говорится:
«В тот день с вас непременно потребуют отчёт за все те блага, которые вам были даны.» (ат-Тахясур, 8). Для того чтобы выйти с этого дознания не ударив лицом в грязь, нужно уже сегодня использовать каждую возможность, данную нам Всевышним для того, чтобы услышать и следовать Его призыву служить Ему.

Нужно быть благодарным

Одно из великих благ, дарованных нам Всевышним, - это то, что мы приходим в этот мир людьми. Мы должны оберегать своё человеческое достоинство, при виде каждой твари задумываясь, что мы могли бы родиться одной из них. Кроме того, мы были удостоены великой чести родиться мусульманами и жить в мусульманском обществе. За это мы должны быть ещё больше благодарны Всевышнему. Ибо мы получили эти блага, ничего не заплатив взамен. Поэтому мы до последнего вздоха должны стараться отплатить свой долг благодарности Всевышнему.

Возвышенные мерил

Запят и инфак... Осознавать то, что в исламе мульк (имущество) не принадлежит ни обществу, ни отдельным людям, а принадлежит только Аллаху, а раб божий обязан только бережно пользоваться этим имуществом, избегая расточительности и жадности, прожить жизнь в рамках, установленных Всевышним, а лишнее (от нашего имущества) использовать на пути инфака...

Стань бальзамом на души страдающих!

Высокочитимый Мавляна Джалалуддин Руми учит нас:

«Стань бальзамом на души страдающих и не будь шипом (вонзающимся в их сердца)». Ибо только в обществе, где жизни людей посвящены благодеяния (добрым делам), служению Всевышнему, полны набожности, аскетизма и сострадания к ближнему, несомненно будет царить вечный праздник.

Лавки, в которые никто кроме них не может входить

Глубокочитимый Саади Ширази:

«Верные друзья Всевышнего, делают покупки в лавках, где больше никто кроме них не бывает.» Где же находятся эти лавки?

Несомненно, это души несчастных, бедных, одиноких и беззащитных братьев наших... В священном аяте говорится: «Ты узнаешь их по лицу. Ибо они не станут просить с бесстыдством.» (аль-Барака, 273)

Это совсем нелегко

Посещать место скорби и траура совсем нелегко. Кто-то со словами : «Ох, Боже! Я не смогу это выдержать», не станет даже приближаться к этому месту; другой с дрожащими руками протянет немного денег, подумав при этом: «Я же даю (вот)!» И только верные друзья Всевышнего будут смело делать покупки из лавок, куда никто не заглядывает. Сердца этих людей начинают биться в унисон (в гармонии) с сердцами несчастных и обездоленных, нуждающихся в их помощи; они разделят их горе и несчастья, как делят между собой жидкость соединенные сосуды в физике...

Необыкновенные границы совести

Следующие слова являются величественным воззванием к человечности, гуманности, указывающим на безграничное милосердие и совесть, которыми обладал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Я намного ближе и важнее для каждого мусульманина, чем его нафс. Если кто-то после смерти оставляет имущество, то это имущество принадлежит его родным и близким. А его неоплаченные долги лежат на мне, и смотреть за детьми, осиротевшими после его смерти – тоже мой долг.» (Муслим, Джума, 43)

Назидание с небес

Всевышний, говоря “Ваи-шамси” / Клянусь солнцем (аи-Шемс,1), призывает нас к осознанию проявления божественного величия на примере Солнца. Возраст этой звезды составляет приблизительно пять миллиардов лет. Солнце берёт энергию из атомного очага, находящегося в его ядре. Температура внутри Солнца двадцать миллионов градусов, а температура внешней оболочки - шесть тысяч градусов по Цельсию. Эта звезда может вместить в себя ровно один миллион триста тысяч планет, подобных Земле. Каждую секунду на Солнце в результате химической реакции пятьсот шестьдесят четыре миллиона тонн водорода превращается в пятьсот шестьдесят миллионов тонн гелия. Те четыре тысячи тонн, которые составляют разницу между ними, распространяются в виде газа и тепла. Таким образом, Солнце в секунду теряет четыре миллиона, а в минуту двести сорок миллионов тонн химических веществ. Но количество веществ, которые Солнце потеряло с момента сотворения и до сегодняшнего дня составляет всего одну пяти тысячную долю. К тому же, Солнце является лишь одной из двухсот миллиардов звезд, составляющих Млечный путь!

Они вверены мне на попечение

Мы должны спросить себя:

«Я здоров, а почему сидящий рядом – калека, одинок либо терпит лишения?»

А ответ на этот вопрос заключается в следующем:

«Всевышний вверил его тебе, оставил его тебе на попечение.

Он испытывает тебя через него. Ибо каждый мусульманин несёт ответственность за другого мусульманина.» В этом и заключается исламская сознательность.

Ответственность перед Творцом

Всё, что существует на земле и на небесах, Всевышний доверил человеку. Все создания доверены человеку. Собака и кошка, живущие в твоём дворе, птица со сломанным крылом, все они оставлены на твое попечение... Все они поручены тебе и являются твоим долгом перед Всевышним... В этом случае рабу божьему остаётся лишь проявлять милосердие и сострадание ко всему, что создал Творец.

Тайна милосердия

Мы никогда не должны терять чувство меры в отношении еды, питья и одежды. Сидя за столом, за трапезой, мы должны задумываться о тех, у кого нет того, что у нас сейчас на столе, страждущих, плачущих от голода и мучений, притеснённых властью деспотов и тиранов, особенно мы должны помнить о несчастных людях в Палестине и Африке. Мы должны предостерегать себя от пресыщения и уметь услышать и сочувствовать стонам этих людей о помощи: «Пожалейте нас! Где ты, о, милосердие?!»

Мы в ответе за всё, что нам дано Всевышним

Во всех концах света тысячи людей, жаждущих постижения истинной веры, вступления на истинный путь, ждут нас. Сколько нуждающихся, одиноких, несчастных, обездоленных и сирот доверены нам... И земные блага, и малые, и большие, и все творения, созданные Всевышним, доверены нам... Вера, родина, наши дети, всё это оставлено нам на попечение. Одним словом, мы сами вверены себе.

А кто не нуждается!

Всевышний сотворил людей с разными способностями и дарованиями, всем дал разные возможности и создал людей так, что все они в этой жизни нуждаются друг в друге. Бедный нуждается в помощи и поддержке богатого, а богатый в потустороннем мире будет нуждаться в молитвах бедняка. Люди больные, страдающие недугом, нуждаются в помощи здоровых, а здоровые нуждаются в божьей награде, которую получают от молитв этих людей. Дети не могут обойтись без помощи родителей в этой жизни, но наступит день, когда отцы и матери будут нуждаться в своих детях, которые станут для них в этот день дающими садаку. Иными словами, Всевышний сотворил человечество так, что все люди в долгу друг перед другом и несут ответственность друг за друга.

Спешить на помощь

Милосердие означает спешить на помощь людям, нуждающимся в ней. Это обязанность каждого мусульманина. Милосердие должно быть главной чертой характера правоверного в любой ситуации. Ибо милосердие в земной жизни даёт покой вашей совести, а на том свете станет добрым предвестником вечного благоденствия.

Человеческое достоинство

Что значит сострадание? Это значит делиться тем, что имеешь, с тем, у кого этого нет. Что значит совесть? Это найти себя в себе. То есть умение сохранить своё человеческое достоинство.

Жестокий больше других заслуживает жалость и сострадание!..

Жалей несчастных и обездоленных, но ещё больше жалей деспотов и тиранов. Проявляй сочувствие к капиталисту, забывшему, что значит человечность, жестокому начальнику, попирающему права и свободы своих рабочих и подчинённых, и особенно сочувствуй очерстевшим сердцам, не слышащим стонов и криков о помощи! И не забывай, что под этим сочувствием подразумевается предостерегать их, разъяснять им их ошибки, предотвращать творимые ими несправедливость и деспотизм и научить их состраданию к ближнему!

Воспрепятствуй его тирании

Почтеннейший Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих благословенных хадисов сказал следующее:

«Если вы стали свидетелем ссоры двух братьев (мусульман), помогите и несправедливому (тому, кто не прав), и притеснённом (тому, кто стал жертвой несправедливости).»

И на вопрос своих сподвижников:

«О, Пророк! Помощь притеснённом нам ясна. Но как мы можем помочь тирану?»

Он ответил:

«А ему вы поможете, воспрепятствовав его несправедливости (тирании)...» (Бухари, Икрах, 7; Муслим, Бирр, 62)

Выражение любви и дружбы

Улыбка является выражением любви. Любовь – это путь, соединяющий сердца. Это умение смотреть на все создания на этой земле глазами милости.

Платок улыбки

Стать бальзамом на души тех, у кого сломаны крылья, стать родным для одиноких и обездоленных, прислушаться своим чутким сердцем к крикам и стонам страждущих, протянуть руку тем, кто упал, платок улыбки – плачущим, стать спасением для беспомощных, всё это – выражение любви и добра.

От Него, к Нему

Всё, что мы имеем на этой земле принадлежит Всевышнему. Мы живём на земле, которая принадлежит Ему. Всё, чего мы добиваемся в жизни, мы добиваемся благодаря бережливости, которой нас учит Аллах. Если мы всеми силами будем стараться самоотверженно следовать пути, указанному Им, тогда мы сможем быть удостоены чести стать верным Его другом.

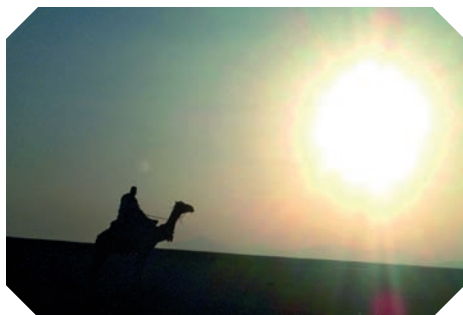

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ

Настоящая любовь означает любить Всевышнего больше, чем свою жизнь, ни минуты не раздумывая, пожертвовать ради Него жизнью, если потребуется.

Это и есть истинная любовь, любовь, которая требует с нежностью и состраданием любить каждое создание земное, приняв его во дворец своей души, только потому, что его создал Всевышний.

Через Лейду к Всевышнему

Если бы Меджнуну удалось добиться счастливого конца и связать свою жизнь со своей возлюбленной Лейлой, он бы стал одним из миллионов обычных, посредственных людей... Он бы потерял свою любовь. Его душа бы иссохла, как душа разорившегося человека, который потратил впустую благо любви, дарованное ему Аллахом. Но он сумел использовать свою земную любовь как ступень на пути к возвышенному. Через Лейду он поднялся к Господу.

От метафоры к истине

По мере того, как проявления любви в нашей душе становятся на путь духовной любви и познания истинной веры, они обращаются для нас в средства, которые сделают нас достойными великой встречи на небесах. То есть земная любовь в действительности служит для нас мостом, который приведёт нас любви истинной, к любви к Аллаху.

Путь любви

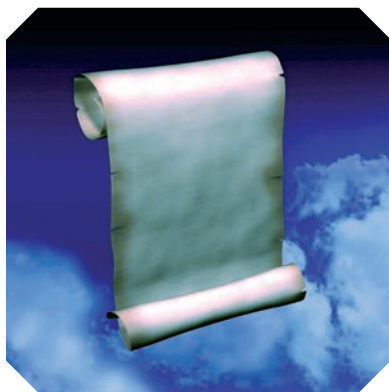
Испытания любовью, которыми полна наша жизнь, в действительности предназначены для того, чтобы наша земная любовь переросла в любовь истинную, то есть они ведут нас от Лейлы к Всевышнему. И влюблённые, которые смогут пройти этот путь до конца, в результате воссоединятся с Аллахом.

Безвозмездная, бескорыстная любовь

В настоящей любви между тем, кто любит, и тем, кого любят, не должно быть противоречий, и любящий по-настоящему должен быть связан со своей любимой (любимым) любовью бескорыстной, безвозмездной, достигнув состояния “хасбетен лиллях” (повинуясь лишь Аллаху).

Абсолютно чистая, белоснежная страница

Путь истинной любви и познания, где человек получает божье согласие и удостоивается встречи с Всевышним, похож на чистый лист бумаги. И все надписи на этом листе о наших намерениях и поступках будут чёткими и ясными, и только Всевышний сможет прочесть их.

Любовь необходима

Для того чтобы удостоиться чести стать верным другом Всевышнего, нужно прислушаться всем сердцем к божественным посланиям, которые даны в Коране, жить по правилам высочайшей Сунны Пророка (с.а.с). А для этого нужна любовь, любовь и ещё раз любовь...

Полоса бесконечных мучений и страданий

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на протяжении всей своей жизни перенёс много страданий, прошёл через множество мучений, суровых испытаний.

«...Я был подвержен стольким мучениям на пути веры, скольким не подвергался никто.» (Тирмизи, Кыямат, 34\ 2472) – говорил он. Он потерял при жизни шестерых из семи детей. В Таифе он подвергся оскорблениям и унижению и был забросан камнями. Сердце его изнывало муками и страданиями, выпавшими на долю первых мусульман. В Ухде он потерял своего любимого дядюшку Высокочитимого Хамзу и Мусаба (р.а). В происшествиях при Раджи (когда группа из одиннадцати учителей корана, посланных Пророком к племенам Адал и Каре для обучения их исламу, была зверски убита многобожниками у источника под названием Раджи. Это произошло в четвёртый год хиджры (625г.) и в Бирм-и Мауне (это произошло в те же дни, что и события при Раджи. Группа из семидесяти учителяей, направлявшихся в область Неджд была убита многобожниками) самые дорогие для него ученики попали в ловушку, расставленную врагами, и были убиты. Он безропотно и смиренно принял все эти муки, поклоняясь и уповая лишь на Аллаха. Его жизнь была поистине примером всех мук и страданий, которые могут выпасть на долю человека.

Когда любовь достигнет совершенства

Самую большую плату люди платят за свою любовь и самые большие жертвы приносятся ради любви. Потому что каждый человек пойдёт на любое самопожертвование ради того, кого любит,

и во имя своей любви. Когда же любовь достигнет совершенства, самопожертвование и муки, которые причиняет человеку любовь, тоже достигают своего пика и обрачиваются для человека наслаждением (блаженством). Поэтому сахабы (благородные сподвижники Пророка) в течение всей своей жизни стремились сразу исполнять каждое, пусть даже самое маленькое желание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и говорили:

«О, Пророк! Моё имущество, мою жизнь и душу я готов отдать тебе (принести в жертву).»

Аллах любит нас

Всевышний из всех своих созданий больше всего любит человека. Поэтому он создал человека в раю . Потом, чтобы испытать его, Он отпустил человека на землю, и избавив его от нафса, заветчал служить Ему! Всевышний хотел, чтобы человек вернулся в прекрасный рай, откуда был изгнан. Этот дар и безграничная милость Его предназначены тем, кто, очистив своё сердце, повинуется только Ему.

Когда Он Всевышний повелевает нашему сердцу

Человек совершенный, познавший Аллаха, находится под воздействием любви и милости Его, и подобно тому, как от попадания солнечного луча возгорается бумага под стеклом лупы, все его мирские (телесные) склонности сгорают и исчезнут под светом этой любви.

Того, кого возлюбит Он, будут любить все

«Что касается тех, кто верит в добро и творит его, милостивый к ним Аллах сделает их объектом всеобщей любви (и почитания). (То есть сделает так, что все будут любить этих людей).» (Марьям, 96)

Верные друзья Всевышнего и после того, как истечёт срок их пребывания в этом мире, и когда они будут находиться в барзахе (в месте, где души умерших ожидают Судного дня), они будут продолжать служить верующим и тем, кто ждёт наставления на путь истинный. А их ученики и творения, которых они оставят после себя, продолжат их великое дело.

Крылья любви и просвещения

Любовь и знание, подобны двум духовным крыльям, которые совершенствуют сердце человека и превозносят его сознание к горизонтам, которые находятся намного выше видимого знания. С помощью этих двух крыльев человек вознесется на седьмое небо, то есть станет на путь мираджа.

Самый сложный экзамен

Самый большой и трудный экзамен для человека в этой жизни – это испытание любовью и знанием. Тот, кто успешно пройдет этот экзамен, сможет с лёгкостью победить любые испытания, муки, страдания, беды и напасти, которые ожидают его на жизненном пути.

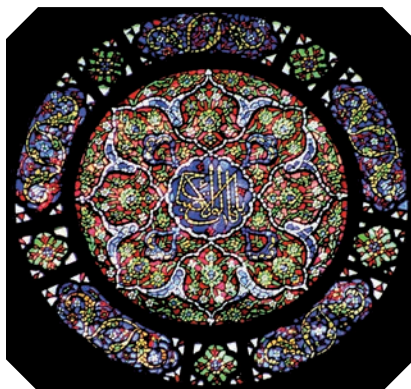

Обязанности человека любящего

Те, в сердце которых поселилась истинная любовь, никогда не поддадутся пустым потокам и преходящим, ненужным, бессмысленным чувствам, рождающимся из мирской суеты и нафса в сердцах людей, не задумывающихся о загробном мире; и будут следовать только пути, ведущему к воссоединению с вечным миром. И обе их жизни: и земная, и загробная - пройдут в покое и благоденствии. Даже в самые критические, трудные моменты в жизни они не переживут духовных срывов (крахов), их душа всегда будет оставаться доброй и молодой.

Если ты – человек душевный

Если ты человек душевный, ты подобен солнцу, которое освещает (и просвещает) души... В тебе будут отражаться глубокие пейзажи, запечатлённые бесконечным лунным светом.

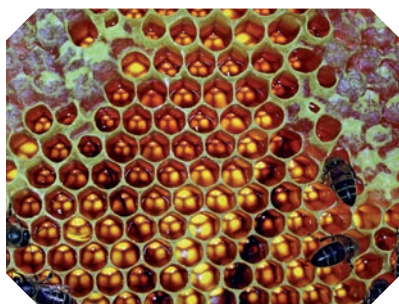

Щаб-и Арус (Ночь невесты, брачная ночь)

Для людей просвещённых (знающих), живущих истинной любовью, смерть подобна «щаб-и арус», брачной ночи. Когда верного друга Аллаха, Пророка Ибрахима, достигшего этой истины, бросили в огонь, он сказал ангелам, пришедшим ему на помощь: «Не вмешивайтесь в дела двух верных друзей! Тот, кто зажжёт этот огонь, сам потушит его.»

Подобно пчеле

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велит нам:

«Правоверный подобен пчеле. Пчела питается чистой пищей, и мёд, который она делает, тоже чист, садится она только туда, где чисто, и никогда не гадит и не ломает цветок, на который села». (Ахмед, 2, 199)

А один из верных друзей Всевышнего говорил так:

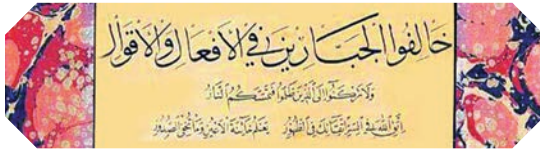
«Для того чтобы произвести один грамм мёда, пчела облетает неисчислимое количество цветов. Пусть это будет тебе примером. И ты будь как пчела: укрась свою жизнь добрыми деяниями и всюду распространяй только добро и красоту!»

Сколько тайн скрыто в обычной воде

Божественные истины, мудрость, доброта и беседы подобны воде, содержащей в себе множество тайн. Ибо и пчела, и змея пьют одну и ту же воду, но одна из них производит мёд, а другая изрыгивает яд! Поэтому, следуя по пути праведников и познавая истины (веры и мироздания), самое важное – это быть подобным пчеле.

Не питайте расположение к плохому

Душа, в которой живёт вера, никогда не поддастся обманчивому красноречию неверующих и нечестивых (порочных). Ибо сердце по своей сути склонно попадать под влияние того, кого любит. Так и Всевышний, повелевая рабам своим:

«Будьте осторожны, не питайте расположения к тиранам (жестоким), не то вы обгорите (вас коснётся их пламя)...» (Худ, 133), обращает наше внимание на то, что человек верующий должен остерегаться любви (не податься) к тиранам и неблагочестивым людям.

Причины вечных разочарований утрат

Самое большое несчастье для человека – это, противясь воле Всевышнего, который говорит ему:

«... Избегай общества деспотов!» (аль-Анам, 68), *находится рядом с теми, кто живёт под властью своих мирских желаний и интересов (нафса). Любовь таким людям принесёт только большие разочарования и горечь утрат, ибо всё отрицательное, негативное, что есть в сердце одного человека, всегда отражается на тех, кто рядом с ним.*

Достойному – любовь, а недостойному – ненависть

Благочестие означает быть связанным с Посланником Аллаха большой любовью, благодаря которой человек сможет смотреть на все создания Творца Его глазами с милосердием и состраданием и питать ненависть к тому, кто её заслуживает. Сура Теббет учит нас тому, что нужно испытывать отвращение к недостойным. Ибо в противном случае духовная (божественная) любовь будет осквернена.

Пусть сердца не склоняются в другую сторону!

Склонение сердца (в другую сторону) подобно тому, как нож, которым вы режете хлеб, вдруг выскользнет из рук и окажется у кровеносной артерии. В этом случае, если сразу не оказать помощь, человек просто умрёт от потери крови. Другими словами, если не помочь душе не воспрепятствовать её близости (общению) с людьми, ставшими на неверный путь, то она потеряет свою чистоту и погрузится в беспросветный мрак.

Любовь правит всем

Всем на земле – начиная с мельчайшей частицы и до земного шара – правит любовь. Во всём, что есть в этом мире: от растений и животных, от всех живых существ и до существ, которые нам кажутся живыми – есть любовь. Жизнь во всех ста восемнадцати тысячах миров зиждется на любви.

Школа любви

Всевышний так украсил мироздание все сущее на земле любовью и внушил любовь любимым своим рабам (божьим), что вся Вселенная для человека стала словно школой любви. И урок, который нам преподносят в этой школе, состоит в восприятии всем сердцем божественных чудес во всём, начиная от созданной из любви мельчайшей частицы и заканчивая земным шаром.

Вся Вселенная посвящена ему Пророку!

Все, кто способен с пронизательностью созерцать жизнь и всё сущее, смогут увидеть, что все создания на этой земле являются проявлением духовной любви и нежности дружбы. Они станут свидетелями того, что всё рождается из любви и дружбы; осознают, что если бы не было извечной любви, Вселенной не существовало бы. Всё это говорит о том, что вся Вселенная посвящена Свету Мироздания нашему Пророку Мухаммаду Мустафе (саллаллаху алейхи ва саллям).

Полностью раствориться в духовном образе Пророка

На слова нашего Великого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):
«Больше всех (из своих сподвижников) я воспользовался имуществом Абу Бакра...» Высокочитимый Абубекир (радыйяллаху анх) со слезами на глазах ответил:
 «Разве я сам и всё моё имущество не существуем на этой земле для тебя (и ради тебя)?!»,
 (Ибн Маджа, Фадаилу Асхабин-Неби, 11) и этим доказал, что всем, что ему принадлежит в этом мире, он посвятил себя Высокочитимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и всей своей сущностью уподобился ему (растворился в его духовном мире).

Любить... Любить... И ещё раз любить...

Наша главная задача в этой жизни состоит в том, чтобы суметь получить назидание от духовности Гордости Вселенной, нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо мы сможем приблизиться к нему лишь в той степени, насколько сможем привести его в жизнь. А тайна этого назидания и близости к Пророку заключается в бьющей ключом безграничной любви к нему ...

Передай от меня саллям моему Господину!

Сподвижники Высокочитимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), чьи души были переполнены безграничной любовью к нему, всегда горели желанием воссоединения, встречи с ним. Больного сподвижника, находящегося на смертном одре, в последние минуты его жизни они утешали словами:

«Передай от нас саллям Посланнику Аллаха!» И от этих слов на лице умирающего появлялась улыбка.

Из камня – в драгоценность

Семя любви прорастает лишь в почве, удобренной его любовью. Он – источник счастья, благоденствия, изобилия и душевного покоя. Сколько окаменевших сердец его любовь превратила в драгоценные камни?!

Пусть глаза мои не видят никого, кроме него

Спадвижник пророка Абдуллах ибн Зайд (радыяллаху анх), получив весть о смерти Пророка произнёс следующую молитву:

«О, Всевышний! Лиши меня зрения, чтобы впредь они не видели никого, кроме единственного Возлюбленного Твоего, Пророка нашего Высокочтимого Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям)!», и в ту же минуту ослеп. (Тafsир Куртуби, V, 271)

Условие веры

Гордость Вселенной, Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевает:

«Клянусь Аллахом, во всемогущих руках которого моя жизнь, что никто из вас не сможет в полной мере уверовать, пока не полюбит меня больше матери своей, отца, детей и всех людей на земле.» (Бухари, Иман, 8)

И замолк соловей

После смерти Пророка каждый раз, когда Биляль - аль Хабаши (радыяллаху анх), уступая настоящим просьбам братьев по вере, решился прочитать азан, но, не видя в михрабе (нише в мечети) Посланника Аллаха, (саллаллаху алейхи ва саллям) слёзы подкатывали к его горлу, он терял голос и не мог найти в себе силы продолжать чтение азана.

Стон ветки пальмы

Каждый камень на дороге, по которой ступала нога Последнего из Пророков, Высокочитимого Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям), приветствовал его. Пень дерева хурмы, стоя на котором Пророк прочитал хутбу (проповедь имама, произносимая в мечети с Михраба по пятницам и праздничным дням), и из которого позже был сделан минбар (кафедра, трибуна в мечети, с которой читается хутба) застонал от горечи разлуки с тем, который являлся Светом Вселенной, так, что благородные сподвижники Пророка услышали этот стон.

Высокочитимый Мавляна Джалалуддина Руми призывал нас: «Научись истинной любви у этого пня и бери пример с него!» Сравни свою любовь с любовью, которую испытывал тот пень!

Насыть свою душу

Имами Захаби даёт нам такой совет: (наставление)

«Никогда не уклоняйся от возможности пожертвовать всё, что имеешь, лишь на то, чтобы посетить Масджиду - Набави (Мечеть Пророка в Медине) и, оказавшись возле Худжре-и Саадат (Гробницы Пророка) поклониться ему (Посланнику Аллаха)! И, дойдя до Ухуда, (местность в окрестностях Медины, где в 625 году произошла битва Пророка и его сподвижников с многобожниками (исповедовавшими многобожие) из Мекки) насладись вдоволь созерцанием его и всей душой возлюби его. Ибо и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил гору Ухуд. Раз за разом обходя все те места в Гробнице, где при жизни ступала его нога, постарайся вдоволь насытить свою душу духовной пищей этого священного места.» (Захаби, Сийар, IV, 42-43)

Вся милость (изобилие, душевный покой) идёт от него (Пророка)

Любовь, наполняющая душу Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), была истинной, подлинной любовью, рождающейся от высокой духовной любви и являлась проявлением любви к Всемогущему. Вся милость и источник этой любви были дарованы ему Всевышним, который называл его Хабиби (Мой Возлюбленный).

Наша вечная Лампада (саллаллаху алейхи ва саллям)

*Пророк наш подобен освещающей путь
человечества вечной лампаде, которая
пронзает мглу. Он – самое великое из всех
чудес мироздания, в котором отражаются
все прекрасные имена (эпитеты) Аллаха...*

*Он – милость божья, благодатный
дождь для обоих миров, самое
безупречное мерило для человечества и
самый исключительный, образцовый
путеводитель, направляющий нас на
путь истинный...*

Самый прекрасный

Всё самое прекрасное на земле сосредоточено в нём. Ибо он – последний Пророк, ниспосланный Всевышним до самого Судного дня, и лишь ему, великому, дарованы все самые прекрасные нравы и черты, которые необходимы человеку.

Чудо его личности

Познание бесподобной, единственной в своем роде личности Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в которой сосредоточены чудесные черты всех пророков, ниспосланных до него, и подтверждённой таким великим чудом как Коран, является для людей, озарённых светом веры, таким огромным чудом, что больше ни в каких других чудесах не остаётся надобности.

Мы должны учиться у него

Добиться совершенной личности в исламе возможно лишь путём познания Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), его пути, священной Сунны и его любви (к Аллаху и к ближнему), сумев понять его и приблизиться к нему.

Самый благородный из всех

Невозможно представить себе героя более великого, чем наш Пророк. Ибо за ним никогда не было замечено земного страха, замешательства или смятения. Даже в самых чрезвычайных обстоятельствах, ситуациях он всегда демонстрировал безграничное терпение и непоколебимость и никогда не совершал непристойных, необдуманных поступков, поддавшись страху и смятению. Высокочтимый Али (р.а) говорил:

«В самые трудные и страшные минуты мы укрывались за ним...» (Муслим, Джихад, 79)

Необыкновенно изящная жизнь

Свет бытия, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прожил свою жизнь, никому не причинив боли и ни на кого не держа зла. Он всегда и всех прощал. Поэтому его жизнь его словами, молчанием, действиями, манерой держать себя является образцом личности, не имеющим примеров себе. Это была совершенно другая, не похожая на других, изящная жизнь.

Самый нежный и утончённый

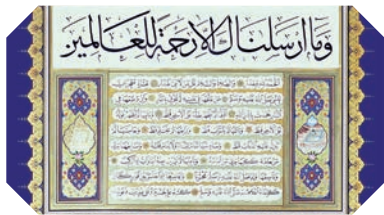
Тоска (грусть) Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) была непроходящей, его мысли были непрерывными. Он никогда не говорил без надобности. Молчание его длилось долго, а начав говорить о чём-либо, он никогда не оставлял разговор на половине, всегда доводил его до конца.

Самый исключительный

На лице его отражался свет его чувствительности и утончённости, слова его были благозвучными и выразительными, в движениях всегда проглядывались изящество и грация, говорил он всегда красноречиво и в его манере изложения выявлялась великолепная риторика.

Это такое милосердие! (благодатный дождь)

Гордость Вселенной Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда был источником милости, благодатным дождём в любом месте, в любом обществе, в котором находился, милостью земли и небес и особенной, совершенно иной милостью для сердец, переполненных любовью. В священном аяте говорится:

«(О, Мой Посланник!) Мы отправили (ниспослали) тебя в миры, как благодатный дождь (благословенье божье).»
(аль-Анбия, 107)

Сердце, бьющееся милосердием и состраданием к ближнему

Всевышний, описывая своего Почтеннейшего Возлюбленного двумя из своих прекрасных эпитетов, повелевает нам:

«К вам из вашей среды (являющийся одним из вас) снизошёл такой Пророк, который терзается вашими бедами (и несчастьями), воистину желает вам счастья. Его сердце бьётся состраданием и милосердием к вам !.. (ат-Тауба, 128)

Рауф (Милостивый) и Рахим (Милосердный)

«Рауф и Рахим» означает безгранично милостивый и милосердный. Этих двух прекрасных эпитетов Аллаха из всех пророков был удостоен только Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Любовь, похожая на водопад

Есть много видов любви, в зависимости от мира души человека любящего. Некоторые люди в любви спокойны и неторопливы, а некоторые подобно водопадам, бурные, кипучие. Те, которые спокойны и умеренны в любви, не смогут преодолеть путь любви. Они не способны вынести мучения и усталость, пройти преграды, которые поджидают их на этом пути. Только тем, чья любовь бьёт ключом и бурлит, дано пройти любые расстояния, подобно рекам, преодолевающим горы и камни, и достигнуть своей цели.

Мы должны всегда следовать верно- му пути, как велит нам Всевышний

Когда на землю был ниспослан аят: “Будь правильным (следуй верному прямому пути), как было велено тебе (Всевышним)!» (Худ, 112), на благословенных волосах и бороде Пророка, Гордости Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) появи-

лась седина... Он сам и без того никогда не сходил с истинного пути. (см. Ясин, 4). Он тревожился за свою умму, и его волосы поседел от того, что он опасался, будет ли всегда следовать верному пути его умма.

Все его тревоги были за его умму...

Наш Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел нам:

«Жизнь моя – во благо вам; вы будете говорить со мной, и через меня вам дадут знать (снизойдут откровения божьи и предписания). И смерть моя будет вам во благо. Поступки ваши будут представлены мне. За ваши добрые дела я восславлю (возблагодарю) Аллаха, а за ваши плохие деяния я буду молить Его о прощении.» (Хайсами, IX, 24)

Моя Умма !.. Моя Умма!..

Гордость Вселенной, Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) велит:

«Будьте осторожны! При жизни своей (пока я жив) я для вас – убежище. А после смерти в могиле своей я (без устали) буду взывать (к Всевышнему):

«Господи! Моя Умма, моя Умма!..» до тех пор, пока не зазвучит первый сур (рог Исафила, которым он должен возвестить о воскресении из мертвых).» (Канзуль-Уммал, XIV, 414)

Ключ от рая

Высокопочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) является “Посланником Аллаха”, который в обоих мирах будет для нас заступником и источником милосердия и прощения. Он – Султан всех пророков. Он – ключ к постижению истинной веры, источник счастья и благоденствия, ключ любви, который открывает перед нами врата рая. Он по повелению Всевышнего стал опорой любви и веры для рабов божьих. А калиме-и шахадат (формула исповедания ислама) является подтверждением этой воли Аллаха.

Сам Аллах совершает саяят благосовлят Пророка Мухаммада

В священном аяте говорится:

«Аллах и его ангелы читают много молитв Пророку. О, верующие! И вы читайте молитвы ему и приветствуйте (поклоняйтесь) Его с полной покорностью.» (аль- Азхаб, 56)

Читать салават – наш долг перед Пророком

Высокочтимый Мухаммед (саллаллаху алейхи ва саллям) – Пророк, который всегда очень добр и милостив к своей умме. Поэтому мы в большом долгу перед ним. И самая большая наша обязанность в этой жизни – это, несомненно, наши салаваты ему и его роду. И эти молитвы должны идти от чистого сердца и стать частью нашей жизни... Каждая прочитанная нами салават, приближает нас к нему...

Мы его должники

Наша вежливость деликатность по отношению к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), следование высочайшей Сунне, старание узнать его как можно лучше – всё это испытания, чтобы улучшить нашу набожность. (см. Аль-Худжурат 3,4) Душа, в которой нет чувства благодарности к нему за то, что он с момента, когда он удостоил нас огромной чести и снизошёл на землю и до самой смерти делал всё, что было в его руках, для спасения наших душ и направления человечества на путь истинный, не может называться душой!

Солнце источник постижения истинной веры

Всевышний повелевает:

«(О, мой Посланник!) Пока ты среди них, Аллах не станет причинять им страдания (мучать их)!...» (аль-Анфаль, 33). *Тех, у кого в душе живёт Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и любовь к нему, Аллах не будет подвергать наказанию; какая же потеря разочарование ожидает тех, у кого в душе нет этого источника солнца постижения истинной веры! Какая жалкая духовная нищета ждет их!..*

Сердце, переполненное любовью к нему, не горит в огне ада

Человека, сердце которого переполняет любовь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), обойдёт божья кара. Душа, в которой горит огонь любви к Пророку, всегда будет следовать по его благословенным стапам. Если человек в жизни следует плечом к плечу со своим Возлюбленным Пророком, то в мире вечном Возлюбленный не оставит его и всегда будет рядом с ним, ибо как сказано в хадисе “Человек всегда с тем, кого любит.”

Если ты признаешь

Если мы признаем его сегодня в этой жизни, то завтра во время дня расчета в махшаре (в месте, где все люди будут собраны в день Страшного суда) он признает нас. Если мы будем духовно готовы увидеть его, он непременно предстанет перед нами, если мы услышим его наставления и последуем им, то и он услышит наши стенания и молитвы. Так мы своим примером сможем показать другим людям, тем, кто ещё не познал его, этот прекрасный образец.

Какая самая большая милость?

Гордость Вселенной, Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) является огромной милостью, которой Всевышний безвозмездно одарил умму Мухаммеда... Это необыкновенный дар, преподнесённый Аллахом человечеству... Он – источник постижения истинной веры, который показывает людям путь к Дарус-Салям – обители вечного покоя, и мира к раю...

Твёрдая решимость и воля сахабов, которую они проявляли в познании его

Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анх) рассказывал:

«Одному из сподвижников Пророка, когда он вечером приходил домой, жена перво - наперво задавала два вопроса:

- Сколько аятов из Корана было ниспослано сегодня?

- Сколько из хадисов Посланника Аллаха Пророка нашего (саллаллаху алейхи ва саллям) ты сегодня выучил?

Когда же утром он выходил из дома, жена провожала его со словами:

«Эфенди, бойся Аллаха; не бери харама (того, чего не заработал честным трудом)! В этом мире мы можем вытерпеть голод, но в Судный день муки ада будут нам не по силам!» (Абдульхамид Кацк, Фи рихабит-тафсир, 1, 26)

Сравни сам!

Халид бин Валид на просьбу вожда одного племени описать Высокочитимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так:

«Я никак не смогу описать тебе его, могу сказать лишь одно:

«Тот, кого посылают, достоин пославшего его. Вспомни о том, что пославший его – Творец Вселенной, и сам сделай заключение о нём!»

Чтобы увидеть его

Гордость Вселенной, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является самым любимым рабом божьим, и всё сущее на земле будто превратилось в глаза, чтобы созерцать его. Чтобы устремиться к нему, всё словно превратилось в бад-и саба утренний ветерок, зефир.

Радость встречи с Пророком

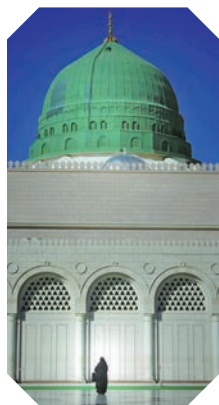
*Высокочитимый Мавляна: Джалалуддин Руми
«Спеши, о, душа! Встреча с величайшим Мухаммадом
(саллаллаху алейхи ва саллям) – вот истинный праздник!»*

Испокон веков и до бесконечности он останется Хабибуллахом Возлю- бленным Всевышнего Аллаха

Высокоочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) – единственный из всех рабов божьих, который был вознесён в макамы Махмуд (место, где в Судный день Мухаммад станет пристанищем (убежищем) для других пророков и праведников и стал причиной и мотивом создания Всевышним всех миров. Это раб божий, который светом своей веры стал самым ярким солнцем из всех солнц, который высокой нравственностью и благородной жизнью с незапамятных времен и до бесконечности будет Возлюбленным Всевышнего Аллаха.

Свет обоих миров

Его свет был и всегда будет светом очей всего сущего на земле. Это божественный свет, освещающий оба мира, свет неопишуемой красоты, которая не сравнима ни с красотой луны, ни с красотой солнца...

Солнце кружит вокруг него, словно мотылёк стало его спутником

Следующие слова Сулеймана Челеби:

«Это такой удивительный источник света, что даже солнце, кружит вокруг него, словно мотылёк», означают, что даже солнце, обращаясь вокруг Гордости Вселенной Пророка Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям), озаряется его светом. Ибо Всевышний сотворил солнце, как и всё сущее во Вселенной, для него, чтобы они осветились нурам Мухаммади светом веры Мухаммеда.

Тень его не падала на землю...

Одной из чудесных особенностей Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) было то, что у него не было тени. Сулейман Челеби говорил о нем:

«Он – источник света, а у света не может быть тени.»

А Ытри говорил:

«О, Пророк! Ты подобен древу света на горе Тур, на котором божественные лучи, отразившись, озарили путь Пророку Мусе, дереву, у которого нет тени! Ты – есть свет, состоишь из света, словно солнце, удерживающее и освещающее весь мир!...»

Они никогда не придавали значения материальным богатствам

Родительница наша Айша (р.а.) рассказывала:

«Члены семьи Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с момента прибытия в Медину и до самой его смерти три дня подряд не ели хлеба.» (Муслим, Зухд, 20)

Его Благословенные обители

Его семья была самой счастливой семьёй на земле. Этот семейный очаг всегда благоухал ароматами счастья. Но в этом очаге иногда подолгу не бывало свежего хлеба. И женищины этой семьи входили в комнату, опустив голову. Это был дом, в котором места было лишь столько, сколько необходимо для проживания, и никакой роскоши в нём не было. И пищей для членов этой семьи были согласие, терпение и покорность.

Самая счастливая семья на земле

Наш Пророк (саллалаху алейхи ва саллям) сеял в сердцах своих почтенных жён и детей бесконечную преданность и любовь. Ни

один мужчина не способен любить свою жену так, как любил своих праведных жён Посланник Аллаха. Ни одна женщина не сможет любить мужа своего так, как любили нашего Пророка его жёны. Ни один ребёнок не сумеет любить своего отца так, как любила Высокочтимого Пророка наша Матушка Фатма (р.а). И ни один отец не сможет любить своё чадо так, как Посланник Аллаха любил своих детей! Это была самая счастливая семья в мире. Какое счастье тому, кто сможет построить свой семейный очаг, взяв в пример с духовности этой семьи благословенной.

Самый верный надежный

Даже неверующие, которые отвергали Пророка, отрицали его великую миссию, обращались к нему, к этому Свету постижения истинной веры, эпитетом аль-Амин, (что значит надёжный верный). Они признавали,

что Высокочтимый Пророк (саллалаху алейхи ва саллям) никогда не лгал. Даже перед тем, как вступить с ним бой, имущество своё они веряли именно ему, находили убежище под его крыльями милосердия и сострадания.

Всепрощающий Пророк

Он всегда был всепрощающим Пророком(с.а.с). Он даже простил женщину по имени Хинд, убившую его любимого дядюшку, Высокочитимого Хамзу,(р.а) и съевшую его печень. Её отец был убит Хамзой в одном из сражений в Ухуде, после чего она, чтобы отомстить за отца, наняла человека, который и убил Высокочитимого Хамзу и принёс ей его печень

Он простил и женщину, которая пыталась отравить его, и человека, который колдовал над ним. И Хаббара бин Асвада, от руки которого погибла дочь Пророка Зайнаб вместе со своим неродившимся ребёнком. Сколько духовно умерших душ он оживил вечной жизнью.

Нескончаемый поток света

Его прощение было прощением, превращающим пустой мрак в яркий свет. Это был образец благодеяния, милосердия и доброты, который Всевышний ниспослал на землю в качестве бесподобного примера для человечества и велел людям уподобиться ему, быть такими же всепрощающими, как он.

Условие прощения грехов

Всевышний поставил нам условие: для того, чтобы заслужить Его любовь и милость, мы должны повиноваться и во всём следовать только Его Посланнику Мухаммаду. Всевышний сказал ему:

«(Посланник мой!) Скажи им , что если вы любите Аллаха, следуйте мне, чтобы Аллах любил вас и простил вам ваши грехи... (Ал- и Имран, 31)

Всё, что он делал – было ради нас и для нашего блага

Коран и Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) являются последним призывом, последним посланием с небес всему человечеству.

Посланник Аллаха, обучающий нас тому, как стать человеком совершенным знающим, иногда передавал нам божьи предписания, показывая их на своём личном примере. Слова, сказанные им в предсмертные минуты, являются для нас как-бы деклараций об имуществе:

«Если я взял чьё-то имущество, вот всё, что я имею, приходите и забирайте!» *А следующие слова его для нас словно манифест о совести:*

«Если я кого-то ударил в спину, вот моя спина, пусть придёт и ударит в ответ!» *(Ахмад, III, 400)*

Не разумом, а душой

Приблизиться к истине Мухаммада (к исламу), возможно не столько разумом, сколько любовью. Самое лучшее и выразительное проявление любви к Высокочитимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) – это быть с покорностью, любовью и преданностью духовно связанным к нему.

Асхаб-уль Кирам благородные сподвижники Пророка – мерило и образец для нас

Единственным мерилom любви к Пророку для нас являются его почтенные сподвижники. Ибо любовь, которую они испытывали к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и всё, что они делали во имя этой любви, было подтверждено и одобрено Всевышним и Великим Пророком и удостоено их похвалы.

Какая великая награда!

Всевышний так выразил своё согласие и одобрение почтенными сподвижниками, которые были подобны звёздам на небосклоне Его любви:

«Аллах дал своё благословение мухаджирам (сподвижникам Мухаммада, переселившимся с ним из Мекки в Медину) и ансарам (сподвижникам Пророка, помогавшим ему в деле распространения ислама после хиджры в медине) и тем, кто подчинился им (следовал за ними), и они довольны Им.» (ат- Тауваба, 100)

Счастье в обоих мирах заключается лишь в любви к нему

Сердца, в которых не живёт Мухаммад, ввергнуты в пучину невежества, задыхаются в лабиринтах несправедливости, негодования и смуты.

Лишь души, которые благодаря Пророку удостоились великого счастья, расправив крылья, устремиться на путь истинной веры, в любви к нему достигли радости обоих миров.

И пустыни покрылись зеленью

Всё на земле приходит к благоденствию от прикосновения Гордости Вселенной, Высокочитимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он наполняет сердца духовностью, милостью и душевным покоем, даже самые безводные сухие пустыни зеленеют с ним. От одного его взора всё вокруг становится другим, преобразается. Точно также, полудикие невежественные люди благодаря его воспитанию и его духовности стали его сахабами с тонкими чувствами чуткой душой, и создали цивилизацию добродетели, которая стала образцом для всего человечества.

И снова он – наше единственное спасение

Так же, как когда-то вздох Всевышнего Высокочитимый Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) стал средством избавления от свирепой эпохи невежества и обратил её в священную эпоху благоденствия, и сегодня лишь его благословенное дыхание спасёт человечество и поможет ему обрести мир и согласие.

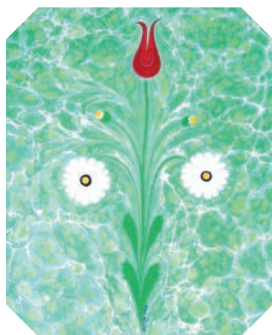

Мы – свидетели Аллаха

Мы должны быть с покорностью привязаны к великой Сунне Благороднейшего из пророков - Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), должны жить с сознанием того, что являемся уммой свидетелей Аллаха, избранных для того, чтобы распространять по всей земле добродетель, высокую нравственность и духовный облик Пророка.

Умеренная кроткая умма золотой середины

В священном аяте говорится:

«Таким образом, мы создали вас умеренными (кроткими), чтобы вы свидетельствовали всему человечеству, а Посланник Аллаха свидетельствовал за вас (был вашим свидетелем)...» (аль-Бакара, 143)

Мерило

Нашим единственным мерилом в вере, как говорит Всевышний в первом аяте суры Худжурат, должно быть: «Не пытаться обойти Аллаха и Посланника Его...» В наших действиях и поступках не должно быть ни чрезмерности, ни переусердствования, ни небрежности. Мы должны делать то, что нам велено свыше. А Всевышний велит нам быть умеренной (кроткой) уммой золотой середины.

Каждое его слово это эликсир жизни

Каждое назидание Пророка – божественный духовный мост, благодаря которому наши души обретут счастье в обоих мирах. Оно оживило тысячи душ. Одного его назидания было достаточно, чтобы удостоиться вечного счастья и благословения Всевышнего. Везде, куда он приходил, воцарялся рай. Каждое его слово становилось эликсиром жизни.

По мере следования Сунне

Двери и к вере, и к просвещению истинному знанию, и к земле, и к небесам, и к мираджу, и к познанию Аллаха и к постижению Его тайн и мудрости откроются лишь настолько, насколько мы сможем извлечь пользы для себя от духовного облика Высокочтимого Пророка нашего (саллаллаху алейхи ва саллям). И священный Коран откроет через него свои двери душе, стремящейся к истинному знанию.

Рядом с ним ли мы сегодня?

Для того чтобы обрести счастье в этом бушующем, непостоянном мире и в Судный день, мы должны на каждом этапе нашей жизни брать пример с Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и жить в единстве и сплочённости с ним.

Насколько Пророк(с.а.с) вошёл в нашу семейную жизнь? В достаточной ли степени на нашей духовной жизни отражается его покорность и смирение перед Всевышним, его духовность? А в нашей социальной жизни, насколько мы близки к несчастным, сиротам, одиноким и обездоленным, тем, кто нуждается в помощи? Достаточно ли мы прилагаем усилий и полностью ли отдаём себя тому, чтобы следовать наставлениям Пророка – призывать людей к добру и отдалять их от зла? Везде ли и всегда ли мы стараемся брать с него пример?

Мы должны броситься в объятия Сунны

Один из знатоков ислама на следующем примере разъясняет нам важность следования Сунне пророка:

«Отрыв человека одно за другим от правил священной Сунны Пророка подобен разрыву нитей, из которых сплетён канат. Пока он целый, он прочен. Но если нити его будут рваться одна за другой, от прочности каната не останется и следа. И если принципы Сунны постепенно одно за другим будут уходить из нашей жизни, то не дай Аллах, это приведёт к тому, что наша надежда на спасение в вечном мире будет висеть на одной ниточке волоске.»

«Я нашёл самый сладкий мёд»

Как нам следует использовать наш разум в поклонении и в наших поступках? Как сказал по этому поводу один мудрец: “Пчеле, чтобы произвести один грамм мёда, приходится облететь тысячи цветков». Так и верующий, чтобы достичь совершенства, должен извлечь урок для себя из семейной жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его служения Всевышнему и из его деяний.

Мы должны стать зеркалом, отражающим его духовный облик

Сознанию, разуму и душе тех, кто не похож на него, суждено остаться мелкими и неглубокими. Все, кто не смог познать его, кто отвергал его назидания, уподобились таким как Абу Джахль.

Живой Коран

Суть погружения в духовный облик Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) заключается в постижении морали священного Корана. То есть те, кто своей праведной жизнью становятся живым Кораном, постигнут тайну выражения:

«Несомненно, ты обладаешь великим духовным обликом». (аль – Калем, 4)

Так станем же полумесяцем для этого солнца то есть, отражающим свет этого солнца.

Душа, сумевшая извлечь для себя пользу из примера Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), станет полумесяцем, отражающим свет этого Солнца Вечности. Разум, достигший этого величайшего счастья, сможет в полной мере постичь откровение божье и станет светилом знатоком этого откровения. А человек, не сумевший извлечь этот урок, останется подобным ничем неприметному камню, слепому и недалёковидному.

Радость доброго предзнаменования

То, что сахабы всё, что было связано с Пророком: его пищу, вещи, принадлежавшие ему, - принимали за доброе предзнаменование, приносящее счастье, учит нас любви.

Очищение сердца

Сердца тех, кто пребывает в служении, должны быть наполнены умиротворением и духовностью. Расширение горизонтов наших душ достигается только через духовную пищу. Совершенствование души углубляет понимание, ощущения, чувства.

Зеркало любви

Всё, что принимается как доброе предзнаменование, приносящее счастье, подобно зеркалу. То есть благородные сподвижники Пророка верили, что всё, что принадлежит Пророку, всё, чем он пользовался, приносит счастье, таким образом они как-бы старались всегда напоминать себе о великом Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), каждый раз возобновляя присягу на верность ему, хранить в сердце любовь к нему и веру в его миссию.

Буть моим заступником о Посланник Аллаха!

Сподвижники всегда жили, почитая всё, что принадлежало Пророку, и веря, что все эти вещи приносят счастье. Пить воду, которую он пил, благославлять и почитать всё, к чему прикоснулась его рука, собирать по капле его благословенный пот, собирать по волоску благословенные волосы и бороду, то есть во всём, что так или иначе имело отношение к нему, словно звучала неистовая молитва: «Буть моим заступником, о, Посланник Аллаха!»

Дороже всего на свете

Ибн-и Ширин рассказывал:

“Как-то я сказал Абиде, что у нас есть немного волос с головы Посланника Аллаха. Мать Анеса или кто-то из его родственников дали нам их.” Абида очень взволновалась и сказала “Клянусь Аллахом, один волосок с головы Пророка для меня дороже и милее всего на свете”. (Бухари, Вуду, 33)

Любовь к Пророку укрепляет веру в единого бога

Вера в то, что всё, имеющее отношение к Пророку, приносит счастье, никак не может быть идолопоклонством, как утверждают некоторые непросвещённые люди. Как раз наоборот, это укрепляет веру в то, что Аллах един. Ибо вера в единого бога несовершенна без почитания и любви Посланника Аллаха и невозможна без него.

Благословенный платок

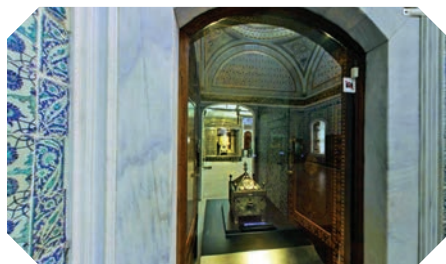
Мусульмане – индийцы, которым мы в 1913 году подарили Благословенную Хырку (халат) Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), по сей день берегут это благословенное покрывало как зеницу ока, поклоняются ей, всей душой веря, что она приносит счастье и благоденствие. Они дали ей название Мандил-и Шариф, что означает Благословенное Покрывало.

Не принимай его за обычный камень!

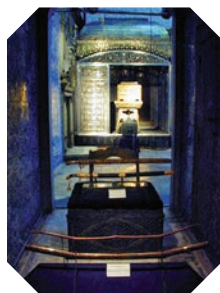
Султан Османского государство Селим Третий годы жизни так описывал благословенный отпечаток следов Пророка: “О, благородный человек! Ни в коем случае не думай, что этот отпечаток следа обычный камень! Знай, что это драгоценность, за которую можно отдать целые миры! Несчастные и беспомощные, придите и прикоснитесь щекой к этому камню, ибо на нём след благословенных ног Пророка Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям)!”

Дорогие сердцу благословенные вещи

Лёгкий аромат, исходящий от оставленных нам на хранение дорогих сердцу, священных вещей, аромат, который сулит нам радость встречи с Всевышним, веет благословенной прохладой и хоть немного освежает сердца, пылающие огнём любви к Пророку. Эти священные вещи, благословенные назидания, вверенные нам, на протяжении многих столетий приносят благоденствие, исцеляют и дают силу людям в храмах и сердцах, где они поселятся.

Добрые нравы, осчастливившие Османское государства

Глубокоуважаемые османцы с большими почестями привезли в Стамбул священные вещи султана Явуза Селим Хана и наняв сорок хафизов (знатков Корана) велели им день и ночь читать Коран рядом с этими вещами. Именно поэтому Османская империя была удостоена особого почёта и уважения в мировой истории.

Благовоспитанность, проявленная османцами в Равзе

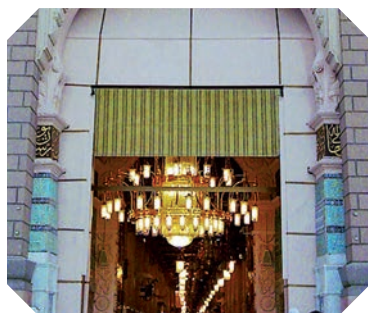

Первый купол над Благословенной Магилой Пророка (саллалаху алейхи ва саллям) был возведён мамлюкским султаном Кайытбаем. Второй купол, так называемый Зелёный купол, был построен Махмудом Вторым. Инженеры и архитекторы, перед тем как поехать в Медину для этого славного строительства, сначала собрались, чтобы обсудить, каким образом спланировать это строительство, чтобы не потревожить дух Пророка. И посоветовавшись, они приняли решение во время строительства вместо обычной разговорной речи использовать между собой другой язык, язык учтивости и благовоспитанности.

Вот один из примеров той выразительной речи:

“Ты, вместо слов “Передай кирпич” скажешь “Аллах”, вместо “Передай молоток” – “Ля иляха илляллах” (Нет бога кроме Аллаха). Я же вместо “Протяни мне кувшин с водой” скажу “Бисмиллях” (Во имя Аллаха). Так, в атмосфере духовности и успокоения, в сопровождении молитв и зикра был возведён Зелёный купол. Этот случай свидетельствует о высоких чувствах, которые питали наши предки к Милости Миров, Пророку Мухаммеду (с.ас)...

Удивительное чувство благовоспитанности

Язык, изобретённый нашими прадедами в Равзе, со временем стал традицией для работающих там людей. В произведении Таййибатуль-Азкар, написанном в 1206 / 1791-1792 году, по хиджре очень примечательно рассказывается о том удивительном чувстве вежливости и благовоспитанности османцев по отношению к Священной Равзе.

“После ночного намаза, когда джамаат расходился по домам, те, кто заведовали строительством, взяв факелы, тщательно обходили весь Харам-и Шариф (Мечеть Пророка и её окружности) и, дойдя до Бабус-Саляма, запирали ворота. Если они встречали кого-то, то, обратившись к нему со словами “Бисмиллях”, выводили его со стройки. Ибо внутри Каабы нельзя было использовать мирскую речь. Если же они обнаруживали кого-то в Худжра-и Шариф (комнатке Пророка в Священной Равзе, где он скончался), обращались к нему со словами “Ля иляха илляллах..!” (Нет бога, кроме Аллаха). Когда-же до восхода солнца оставалось три часа, главный муэдзин выглядывал за ворота и один раз произносил “Ля иляха илляллах”. Те, кто дежурил внутри, услышав этот призыв отвечали ему “Мухаммадур-Расулюллах...” (Мухаммад – Посланник Аллаха) и после этого открывали дверь”.

СУТЬ ТАСАВВУФА

Тасаввуф означает, и внешне и внутренне воссоединившись с благословенной жизнью Благороднейшего из Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), взять пример с мудрости и таинства его бескрайней духовной любви. Глубокочтимый Ибрахим Адхам так сказал об этой мудрости:

“Если бы упоение и самозабвение, которые мы получаем от духовной любви, стали материальными, то, наверно, цари пожертвовали бы все свои сокровища и свои царства, чтобы овладеть ими”.

С зачарованностью и упоением

Тасаввуф – это прелесть веры, насыщенной любовью, богослужение и добрые деяния, выполняемые с упоением. Это старание избавиться от низменных желаний нафса, мирской оболочки и стремление прожить жизнь духовно богатую.

Искусство постижения таквы набожности, благочестия

Тасаввуф – это искусство постижения таквы. Таква же означает суметь ослабить потребности своего эго, суметь раскрыть в себе духовные склонности и установить духовную дружбу с Всевышним. В Священном Коране определение таквы встречается в разных формах двести пятьдесят восемь раз. Если попытаться одним словом раскрыть смысл тасаввуфа, этого свода правил поведения человека, слова таква для этого будет достаточно.

Будь помощником, а не ношей

Как прекрасно выразился Ахлюлах:

“Тасаввуф означает быть помощником, а не ношей.” То есть нести бремя всех и в то же время ни для кого не быть бременем.

Не обижать и не обижаться ...

Ибн-и Кемаль Паша:

“Тасаввуф – значит полностью забыть о себе и не обижаться на людей!”

Или вот ещё одно выражение:

“О, влюблённый, есть одно правило, общепринятое во всём мире и для людей, и для джиннов: никогда никого не обижай и ни на кого не обижайся!”

Венец и хырка мурида

Глубокопочтимый Юнус Эмре был очень опечален участью тех, кто не внимал наставлениям просвещённых в тасаввуфе и не следовал правилам его, тех, кто неправильно воспринимал и истолковывал путь к истине. Он предостерегал этих лжешейхов, этих подражающих шейхам лицедеёв словами:

**“Быть дервишем – не значит иметь венец и хырку (дервиша),
Ибо душа, ставшая дервишем, не нуждается в хырке!”**

Подлинный тасаввуф

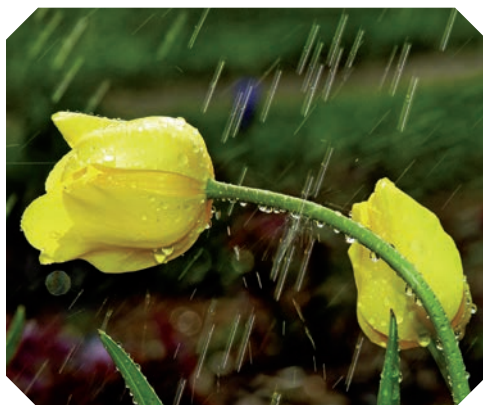
Подлинный тасаввуф означает жить, глубоко чувствуя душой Священную Книгу и Сунну, внемля назиданиям и извлекая урок из божественных таинств и духовного знания. Каждый помысел, слово, поступок, выходящие за рамки Корана и Сунны, напрасны. Выражение “Шариат – это неподвижная ножка циркуля”, подтверждает эту истину.

В тасаввуфе нет места монашеству!

Тасаввуф не требует, как опрометчиво заявляют некоторые, изоляции, отдаления от общества. Это возвышенное, благородное действие, которое объединяет в себе внутренний (скрытый) и внешний (видимый) джихад.

Вместо жалоб - усердие и старание

Тасаввуф – это искусство, независимо от постоянно меняющихся обстоятельств, несмотря на приливы и отливы в жизни, суметь стать добропорядочным рабом божьим.

Покорность судьбе и добрые нравы

Тасаввуф – это священная школа самовоспитания. Это искусство забыть о жалобах. Это обращение верующего, духовно усовершенствовавшего себя, ко всему, что создано Творцом, и умение восполнить свои недостатки со-страданием и милосердием.?????????

Битва, которая не может окончиться примирением!

Тасаввуф – это:

- Добропорядочность и благовоспитанность,
- Очищение нафса (своего эго) и сердца,
- Духовная битва, в конце которой нет примирения.

Преданность, преданность...

Абу Али Рузбари так определяет тасаввуф:

“Он (тасаввуф) подобен человеку, который, даже если его прогонят, став на колени у порога дома возлюбленной, с беззаветной преданностью и покорностью будет ждать, когда она откроет дверь.”

Великая участь

Тасаввуф – это роса милости божьей, великого предназначения, начавшегося с момента, когда Аллах вдохнул жизнь в Адама (aleyhissalam), до совершенного проявления её в Последнем Пророке (с.а.с), капающая в сердца, наполненные любовью к Всевышнему и к Пророку.

Лишь тот, кто испытал, знает этот вкус

Великие личности тасаввуфа говорят:

“Тасаввуф – это состояние души, которое знакомо лишь тому, кто познал его!..”

Что значит тасаввуф?

Тасаввуф означает успешно двигаться по пути, который ведёт к знанию мудрости и постижению божественных таинств. Тасаввуф вовсе не значит постоянно повторять определённые молитвы, уединившись от всего мира, облачившись в чалму и джуббу (мантия дервиша). Это неустанное совершенствование себя, своих знаний, это умение быть рассудительным и, избавившись от раздумий о бренном мире, следовать по пути духовного познания, размышлений. Всевышний спрашивает нас: “Разве вы не размышляете?” (аль-Анам, 50)

Разгадать тайну

*Для того чтобы знать, недостаточно просто смотреть.
Нужно суметь, заглянув в глубины, разгадать великую
тайну мироздания и познать божественные тайны.*

Загадка в загадке

*Следующие слова Султана Мудрецов, Глубокочтимого Абдулькадира Гейляни, которые он услышал с небес, прекрасно определяют положение человека в глазах Творца:
“Я – загадка для человека, а человек – моя загадка...”
(Фусусуль-Хикям, перевод и разъяснение, I, 48)*

Цель тасаввуфа

Главная цель тасаввуфа – орошение души замзамом благодатной водой просвещения, водой из райского источника благочестия и эликсиром духовной любви, заставить расцвести бутоны и в этом мире, подобном пустыне нерадивости, избежав горечи утрат и разочарований, привести рабов божьих к духовному соединению с Всевышним.

Духовное Воссоединение с Всевышним

Когда человек произнёс слова “елест безми” (Ты, Господь наш), он с головой погрузился в радость встречи с Всевышним. Тасаввуф с помощью таких духовных упражнений, как зикр (упоминание имён Аллаха), извлекает из подсознания человека и возвращает то чувство наслаждения, испытываемое от духовного воссоединения с Всевышним.

Духовное процветание

Тасаввуф, развивая возвышенные, благородные склонности, свойственные природе человека, посредством сохбета (духовной беседы, зикра (упоминание имён Аллаха), риязата (воздержания, умерщвления плоти) и ихляса (искренности, откровенности) превращает “сырого”, незрелого человека в человека зрелого, знающего.

Ростки чистосердечия

Глубокоочтимый Бахаутдин Шах-и Накиибенд:

“Наша обязанность – очистить сердце от всего, что связывает с бранным миром, посеять в нём семена любви и поливая их замзамом истины, согревая их теплом светом познания Всевышнего взрастить из них ростки чистосердечия”.

Счастье служения

Глубокопочтимый Убейдуллах Ахрар:

“Мы прошли этот путь, не просто читая книги о тасаввуфе, но и по мере возможности стараясь претворять в жизнь прочитанное и служить людям. У каждого в этом мире свой путь, своя участь, а это – наша участь.

Осознание своей ничтожности перед Аллахом в служении

Одной из целей тасаввуфа является осознание своей незначительности, ничтожности перед божественным величием устройства мира, созданного Всевышним, и Его великой силы и могущества. Аллах время от времени, подвергая рабов своих всевозможным испытаниям, напоминает им об этой истине.

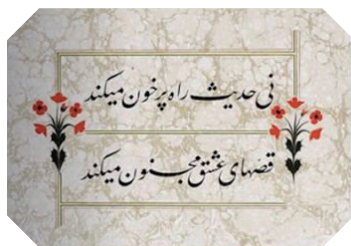

Распознай свой нафс

Раб божий, приближаясь к Всевышнему, перво-наперво должен признать свою ничтожность перед Ним. После принятия этой истины начинается истинное познание, с этого момента всё, все тайны мироздания и души человеческой одна за другой открываются перед человеком. “Распознавший свой нафс познает Всевышнего...”

Мир (все вокруг) – хороший (добрый), всё зло – во мне

Покорность, смирение и осознание своей ничтожности перед Создателем – это свойства, отличающие сердечных друзей Аллаха. Бахааддин Накиббенд (куддисе сиррух) выразил чувство признания своей незначительности перед Всевышним следующими словами:

Весь мир – пиеница, я же – лишь солома!..

Весь мир хороший, я – плохой!..

Великий джихад

Высокочитимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), возвращаясь с одной из самых великих и трудных битв Табук походу, сказал следующее:

“Мы возвращаемся с малого джихада и приступаем к большому джихаду!” (Суйюти, I, 73)

Эти слова выражают трудность, важность и в то же время необходимость борьбы человека со своим нафсом. В тасаввуфе, вступившему на путь истины важно суметь противостоять этому брэнному миру, победить свой нафс и уберечь сердце от мирской грязи.

С кем мы должны быть близки?

Слово “инсан” (человек) происходит от корня “унс” или “унсийет”, что означает близость, дружба, привязанность. Значит, заводить дружбу, получать удовольствие от общения с людьми заложено в самой природе человека. Поэтому мы должны быть внимательными в выборе друзей, принимать в расчёт и положительное, и отрицательное воздействие, которое они могут оказать на нас.

От одного сердца к другому всегда есть путь

Тот, кто всегда находится в обществе благочестивых людей, и сам рано или поздно станет благочестивым, а тот, кто окружён людьми жестокими, несправедливыми, тоже, ожесточившись, станет соучастником их жестокости, преступлений и разделит их вину. В суре Кахф говорится о собаке, которая, став на сторону правоверных, была удостоена упоминания в Коране, а в суре Тахрим – о двух жёнах пророков, которые, сблизившись с нечестивыми, заслужили участь получать адское наказание.

Быть среди праведных

Всевышний повелевает нам:

“Будьте в месте праведными!” (ат-Тауба, 119)

Ибо человек разделяет участь того, кого любит, заимствует его мысли, чувства и склонности.

Наша главная задача

Наша главная задача – вместе с людьми просвещёнными духовно приблизиться к Создателю. На самом деле, если быть повнимательнее ко всему, что нас окружает, то мы увидим, что всё вокруг призывает и направляет нас к духовной близости с Всевышним. То есть наша задача заключается в том, чтобы всеми средствами духовно приблизиться к Аллаху и помочь тем, кто рядом с нами сделать это...

**Для влюблённого любой край -
родина Для влюблённого не су-
ществует понятия чужбины**

Самое важное в учении тасаввуфа – это не просто близость, а близость духовная, не знающая преград ни во времени, ни в пространстве. Великие мудрецы говорили: “Находящийся сейчас в Йемене – рядом со мной, а тот, кто сейчас со мной – на самом деле в Йемене”.

Поведение человека заразительно для окружающих

У турецких народов есть пословица: “Виноград созревает, глядя на соседний виноград”. Эта истина в тасаввуфе выражается следующим образом:

“Поведение человека оказывает влияние (для окружающих), то есть человек своим поведением, поступками заражает других, то есть становится примером для них.”

Связь (дружба)

Духовное уподобление людей друг другу, подобное взаимодействию соединённых сосудов в физике, возможно с помощью дружеских связей между людьми. Для пояснения слова “связь” в этом предложении слова “любовь” будет достаточно. Эта “связь” между людьми означает всегда поддерживать любовь, чтобы она не теряла силы. Любовь верующего должна быть предназначена для Аллаха, для Посланника Его и рабов божьих.

Познание

Совершенство души, достигнутое духовным воспитанием, вознесёт сознание человека к горизонтам, находящимся намного выше, за пределами материального мира. Это и есть истинное “познание”.

Только знанием

Каким бы большим учёным не был человек, лишь достигнув истинного знания и осознав свою ничтожность перед Всевышним, он излечится от болезни быть ослеплённым своими знаниями, избавится от надменности. И его разум, которому откроются безграничные, сложные истины мироздания, наполнится чувством изумления и осознания своей незначительности в этом мире.

Эталон чувствительности

Люди, в зависимости от их нравственного и духовного уровня, обладают разной степенью чувствительности. По Шариату, продолжать есть после того, как твой желудок уже насытился, считается расточительством. А согласно Тарикату учению тасаввуфа, наедаться досыта – уже расточительство. Согласно Хакикату, принимать пищу, пусть и не превышая количества, достаточного для того, чтобы наесться, но не думая об Аллахе, считается расточительством. А в соответствии с Марифетом, расточительством считается принимать пищу, не замечая в земных благах, ниспосланных Всевышним, божественных проявлений.

Кому принадлежит имущество в этом мире?

Закон **Шариата** гласит:

“Твоё имущество принадлежит тебе, а моё – мне”.

Согласно **Тарикату**: *“Твоё имущество принадлежит тебе, и моё имущество тоже принадлежит тебе”.*

А по **Хакикату** правильно следующее:

“Ни твоё имущество не принадлежит тебе, ни моё – мне; всё принадлежит Аллаху”.

Отличительные черты людей знающих просвещённых?

Имам Газали (рахимахуллах) говорил:

“Если ты хочешь стать человеком знающим, пусть безмолвие твоё говорит о твоём размышлении, пусть взгляд твой означает назидание, а желания выражают смиренность. Ибо эти три признака являются отличительными чертами человека знающего”.

Там, где есть Аллах, - нет печали!..

У Сахля бин Абдуллаха спросили:

- “Кто такой суфий?”

Он ответил:

- “Суфий – это тот, в чьём сердце живёт Аллах, кто обращает свою участь в радость наслаждение, и для кого нет разницы между золотом и глиной”.

Чувство милости

С каждым добрым делом, совершённым с чувством того, что Всевышний рядом, в душе человека, словно в саду, пробиваются ростки чистосердечия, расцветают цветы набожности, и созревают плоды смирения и покорности.

Он всё видит

Не сходить с правильного пути, даже находясь там, где ни один раб божий вас не видит, воздерживаться от греха, даже вдали от людских глаз, возможно лишь в том случае, если вы осознаёте и принимаете истину, что “Он Всевышний всегда и везде, где бы мы ни были, видит нас”.

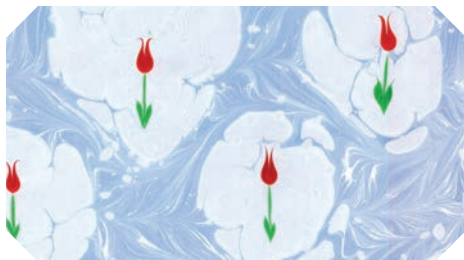

Камеры наблюдения, установленные Всевышним

Осознание духовного единства с Создателем (джаля джалялюху) достигнет совершенства лишь у истинного мусульманина, усовершенствовавшего свой духовный облик. Такой человек всегда будет чувствовать себя словно под наблюдением Его камер. Он всегда будет следовать по пути, ведущем от веры к благодеяниям.

Духовное единство и близость (к Всевышнему)

Истинный верующий всегда размышляет над следующими аятами:

“Где бы вы ни были, Он всегда с вами.” (аль-Хади́д, 4)

“Мы ближе к нему (к человеку), чем его собственная аорта”. (Каф, 16)

Ненавидеть грех, но проявлять милосердие к согрешившему

Учение тасаввуфа требует не распространять гнев, ненависть, испытываемые к греху, на согрешившего, а призывает нас попытаться излечить его душу, приняв его под своё крыло, словно раненую птицу, и проявить к нему любовь и сострадание. И ты наполни своё сердце любовью и состраданием ко всему, что сотворено Всевышним.

Бальзам милосердия

Как прекрасно сказал глубоководный Мавляна Джалалуддина Руми:

“Я сказал своей душе:

“Будь бальзамом милосердия, не уподобляйся шипу, ранящему сердце.”

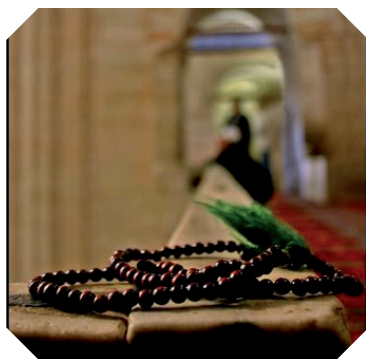

Метод извещения

Тасаввуф является самым действенным методом извещения в исламе. Потому что люди всегда испытывают тоску по благодатному языку способу изложения и полным любви объятиям таких сердечных друзей Аллаха, как Абдулькадир Гейляни, Азиз Махмуд Хюдаи, Юнус Эмре, Бахаэддин Накшибенд, Мавляна Джалалуддин Руми.

Дух (суть) дервишества

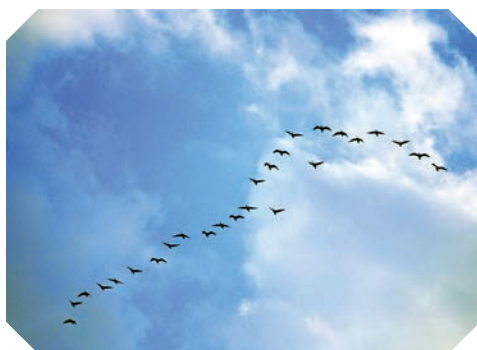
Люди не смогут достичь спасения, следуя духу лжеучёных, которые опираются на залежавшиеся на пыльных полках библиотек философские книги с чёрными обложками. Лишь следуя духу дервишей, воспитавших себя священным Кораном и Сунной и достигших совершенства в познании тасаввуфа, человечество достигнет спасения и придёт к истинному счастью и благополучию.

Стиль тасаввуфа

Также как и долг каждого врача заключается не в том, чтобы сердиться на больного, а в том, чтобы помочь ему избавиться от болезни, так и долгом знатоков тасаввуфа является не показывать свой гнев согрешившему, а приняв его во дворец своей души, проявить к нему милосердие и сострадание и стараться исправить, перевоспитать его.

Мировоззрение

Суть тасаввуфа состоит в умении “смотреть на всё сущее глазами Творца”. т.е глазами милосердия

Проявить милость и к тому, кто на верху, и к тому, кто на дне жизни

Тасаввуф, с одной стороны, предостерегает тех, кто смог достичь совершенства в благочестии и служении Всевышнему, от высокомерия, надменности и гордыни, внушая им скромность и смиренность, а с другой стороны, своим безграничным всепрощением протягивает руку помощи тонущим в океане греховности.

Когда ваша жизнь проходит в довольстве

Отвечающий требованиям всех слоёв общества тасаввуф всегда способствует поддержанию духовной бодрости и препятствует лени и небрежности, которые подстерегают людей, когда жизнь их проходит в довольстве и достатке.

В трудные моменты

Тасаввуф во все времена был глотком свежего воздуха, который, проходя через возвышенные окна в души, стеснённые кризисами и смутой трудных периодов, полных враждебных нашествий, жестокости и тирании, давал душевное успокоение и утешение, был бальзамом на израненные души, источником жизни, живой водой для уставших умов и иссохших сердец.

Необходимость тасаввуфа

Мавляна Халид Багдади:

“Следовать по пути, ведущему в мир вечный, обойдя сейр-у сулюк (духовное воспитание, через которое проходит вступивший в Тарикат), то есть не прибегая к тасаввуфу, очень трудно. Ибо на этом пути человека ожидает множество разнообразных бедствий, несчастий, интриг, чинящихся его же собственным нафсом, которые могут погубить его.”

Необходимо нравственное воспитание

Нафс человека, не прошедшего школу нравственного воспитания, намного вреднее и опаснее, чем у самого дикого хищника. Душа такого человека подобна грязной посудине, в которую сколько не положи красивых вещей (добра), всё равно все они рано или поздно испачкаются её грязью. С этой точки зрения, пройти воспитание в школе тасаввуфа, то есть обуздать свой нафс и очистить сердце, является обязательным условием.

Освобождение и очищение

Для того чтобы достичь духовного воссоединения с Всевышним, прежде всего необходимо очистить сердце и обуздать свой нафс. Нравственное воспитание, которое прошёл Высокопочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), прежде чем к нему снизошло божественное откровение, тоже основывалось на очищении сердца и обуздании нафса.

Путь обуздания нафса

Обуздание нафса в тасаввуфе означает, ограничив желания своего эго, ослабить его власть над телом и таким образом дать возможность душе управлять телом, а не наоборот. А это возможно лишь путём воздержания, то есть соблюдения умеренности в еде, питье и сне. Всё это укрепляет волю, помогает противостоять нафсу.

Как управлять нафсом?

Способы управления своим нафсом в тасаввуфе:

- а) кыллят-уль таам (мало есть)*
- б) кыллят-уль манам (мало спать)*
- в) кыллят-уль калям (мало говорить)*

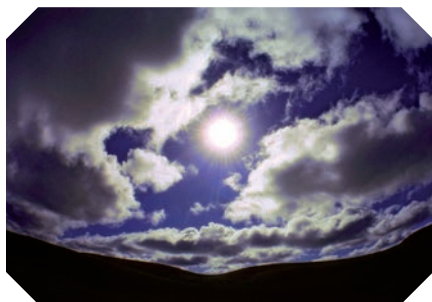

Уметь довольствоваться малым и быть безропотным перед Всевышним

Капитализм рождается и процветает в среде, где преобладают такие нравственные недуги, как жадность, алчность и добытое нечестным путём добро. Поэтому необходимо духовное воспитание, которое спасает душу из материального плена и направляет его к самым большим богатствам на земле: уменью довольствоваться малым и безропотности перед Всевышним.

Врачующие душу

В наше трудное время, когда разум становится бессилён в плену материального мира, мы тем более должны прислушаться к поучительным и мудрым наставлениям таких великих людей, верных друзей Всевышнего, как Бахааддин Накишбанд, Мавляна Джеляледдин-и Руми, Абдулькадир Гейляни, вдохнуть их духовное благоухание.

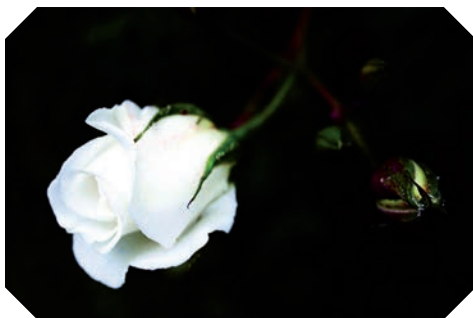

Наследники великих пророков

*Верные друзья Аллаха, которые, усовершенствовав и свой внутренний мир, душу, и внешний облик, одолев все преграды на пути, достигли вершины совершенства в образе жизни, в поступках. Это поистине счастливицы, которые были удостоены чести называться “**Варасатуль-Анбия**”, что означает “наследники пророков.”*

Ценности, неподвластные времени

Верные сердечные друзья Всевышнего – поистине вершины совершенства поступков и назиданий пророков, неподвластных времени. Они являются духовными и фактическими проводниками для тех, кто не был удостоин чести при жизни увидеть Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников.

Совсем иные, непохожие на других, судьбы

Всемогущий Творец жаловал своим созданиям разные судьбы в зависимости от их духовного состояния. Кого-то Он создал Шах-и Накишбендом, сделав его благословенным знатоком в области бережливости и “познания Аллаха”; кого-то, подобно Меджнуну, сделал путником в пустыне любви; кого-то водил по долинам восхищения; кто-то потерял дар речи и стал немым, став свидетелем божественного величия; кого-то, подобно Юнусу Эмре создал соловьём, воспевающим божественную любовь; а кого-то, подобно глубокоочитимому Мевляне, Джалалуддин Руми создал великим мыслителем, с языка которого била ключом мудрость и рассыпались во все стороны невиданные жемчужины его прекрасных мыслей.

Воспитание истинного муршида духовного предводителя

Мавляна Халид-и Багдади:

“Даже выучив наизусть все науки на земле, человек не сможет миновать ловушки, поджидающие его на жизненном пути. Эти ловушки можно обойти лишь, воспитав в себе совершенного муршида, научившись бережливости истинного муршида. В противном случае, человек не будет удостоен той духовного удела, которая наполнит его душу счастьем, и не сможет следовать по правильному пути, пути веры, с чистым сердцем и искренностью”.

Быть верным рабом своего Покровителя

В жуткой пустыне Сина Султан Явуз Селим Хан предстаёт нашему взору храбрым львом, при въезде в Египет – смиренным правоверным, со слезами на глазах благодарящим Аллаха, в Ускюдаре мы видим его муридом, погружённым в духовную сладость глубокого самоконтроля, всегда и во всём направляющего его. После своих блестящих побед он как-то прочитал своему самому близкому другу Хасану Джану следующие строки из стихотворения:

“Борьба за то, чтобы стать властелином мира, оказывается лишь пустая схватка; Самое высшее благо на самом деле – это стать верным рабом своего Покровителя!..”

Под вечным сводом (куполом)...

Сколько правителей приходят в этот бренный мир и уходят из него, не оставив следа в памяти людей, но имена тех, кто смог покорить души, и следы, оставленные ими – бессмертны и будут жить до самого Судного дня.

Непреходящая ценность

Душевные призывы тех, кто, избавившись от своей бременной сути, от всего, что связано с потребностями человеческого организма, удостоился божественной удела, даже через много столетий не потеряют своей ценности, не будут запятнаны и не начнут источать плохой запах!.. Эти счастливые рабы божьи, преодолевшие свой нафс и прожившие праведную жизнь, навеки останутся счастливым, уважаемым и ярким примером для всего человечества.

Океан умиротворения

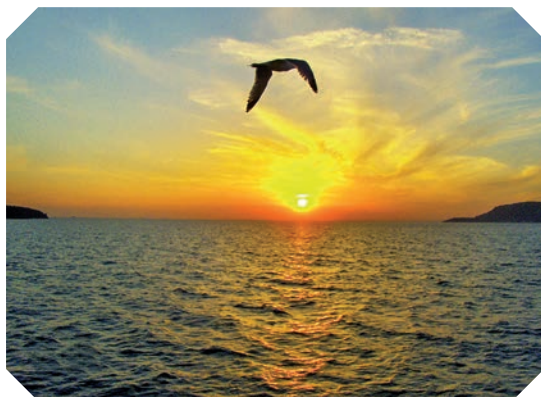

Как многозначительны следующие высказывания сердечных друзей Всевышнего о Глубокочтимом Мавляне Джалалуддин Руми:

“Мы слышим крики душевного волнения, восторга Мевляны Джалаляледи́на. Но мы не способны увидеть глубины океана покоя, в которые он погружался. Ибо мы видим лишь волны, которые, поднимаясь со дна моря, обнаруживаются на поверхности воды. Мы узнали не любовь Мевляны, а только словесное её выражение. И это всё, что мы можем рассказать о нём нашим неотёсанным, картавым языком. Только ему было дано окунуться в океан покоя и душевного равновесия. А до нас донеслись лишь отзвуки бури волнений его души. Увы, именно эти звуки мы принимаем за самого Мевляну”. (Нуреттин Топчу)

От одной капли к океану

Нуреттин Топчу:

“Постарайся почувствовать вкус моря знающего, просвещённого человека. Только тогда, когда маленькая капля познает вкус моря, она соединится с ним и станет морем”.

Готовый к полёту

Шамс, открыв глаза Джалаледдин-а Руми на его собственные достоинства, поистине сорвал цепи, сковывавшие его. Потому что Мавляна Джалаледдин Руми был орлом, готовым к полёту, а Шамс – человеком, избавившим его от пут.

Путешествие в иной мир

Разум человека имеет установленные границы. За этими границами – сторону разума. Душа же безгранична. А смысл душевного умиротворения заключается в том, чтобы, забыв обо всём на свете, раствориться в океане любви к Всевышнему и к Посланнику Его. Путь к этому лежит через тасаввуф. А духовное воспитание требует особой проницательности души и совсем иных душевных горизонтов.

То, чему научил Мевляну Мавляна Джаляледдин Руми Шемс Тебризи

Пытаясь понять тасаввуф и Мевляну, важно обращать внимание не на чудеса, совершенные им, а на то, чему научил тот, кто звался Шемсом, того, кто стал Мавляной. Прежде всего, Шемс раскрыл Мевляне знания и тайны, скрытые в нём самом. Потом он показал ему пути избавления от разума, подчинённого нафсу. То есть сорвал цепи нафса, освободил его душу от земных привязанностей и сделал его путником в другой мир, по ту сторону разума.

Если бы на свете не было подобных как Мавляны Джалалуддина Руми!

Если бы земля не рождала Мавлян, праведных рабов божьих, воспитанных в раю тасаввуфа, то человечество, зажатое со всех сторон в тиски бесчисленных кризисов, превратилось бы в одну огромную свалку мусора.

Почётность занимаемого поста

Города становятся известными, приобретают славу и почёт благодаря духовным личностям, праведным людям, населяющим их. А плохие люди, живущие в этих городах, превращают их в пустыни.

Пламя...

Как прекрасно описал один из верных друзей Всевышнего Асад Арбили пламя души, сгорающей от духовной любви и познания божественных тайн:

Невозможно предать огню шахида любви!

Ибо тело его – огонь, саван его – огонь, и сладкая вода (кровь???) – огонь.

Я отказался от покоя и благополучия.

И для меня теперь наслаждение – огонь, страдание – огонь и покой – огонь.

Зеркало Мухаммеда (саллаллаху алейхи ва саллям), наш Глубоко-кочтимый Сами Эфенди

Когда речь заходит о зеркале, в котором отражается любовь к Пророку, среди всех верных друзей Всевышнего последнего тысячелетия на ум в первую очередь приходит имя Глубококочитимого Сами Эфенди. И правда, в истории найдётся мало примеров ему. Все правоверные, знающие его, могут подтвердить, что это был поистине верный друг Всевышнего, обладающий высокой нравственностью Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

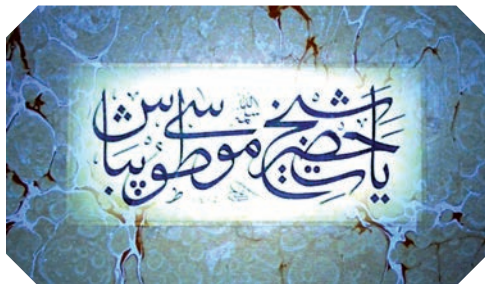

Их лики – светочи (веры)

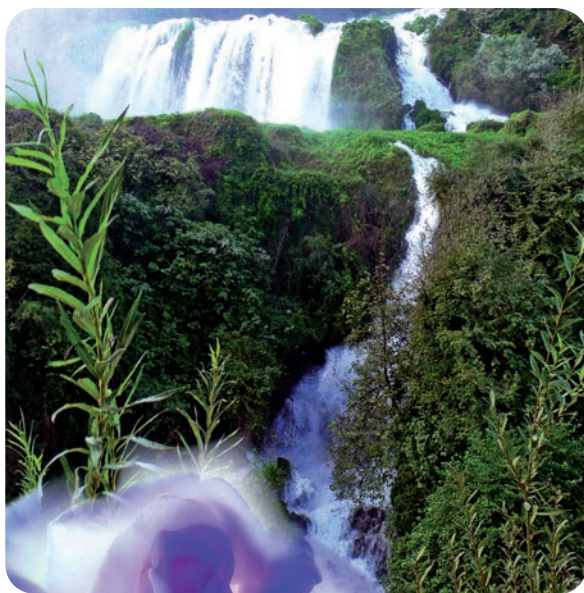

Такие люди, как Глубокочтимый Сами Эфенди и его воспитанник, верный друг Аллаха Муса Эфенди, которые, подобно зеркалу, отражали высокий нравственный облик нашего Высокочтимого Пророка, были поистине ангелами. Это были великие богоугодники с душами, озарёнными светом любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Образцы верности

Муса Эфенди в деле правильного жертвования средств во имя веры в соответствии с заветами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда старался брать пример с Высокочтимого Абу Бакра. В своих духовных беседах он всегда призывал вести жизнь умеренную и малую долю заработанного оставлять себе, а большую долю отдавать нуждающимся.

МЕРИЛО СЛУЖЕНИЯ

*Человек, посвятивший себя служению
Всевышнему и людям, подобен реке,
которая на своём пути даёт жизнь
множеству живых существ: человеку,
животному, дереву, цветам, соловью. И
в конце своего пути река эта впадёт в
океан вечного покоя, предназначенного ей
Создателем.*

Основа и фундамент нравственности

Основой нравственности является обращение к Всевышнему с чистосердечием и искренней любовью, а единственным признаком этого обращения несомненно является “служение”. Ибо путь человеческой души к духовному совершенству лежит через милосердие и служение Аллаху.

В поисках божьей воли

Истинное служение – это духовные поиски души, преодолевшей все мирские заботы и наполненной самоотверженностью и милосердием ко всему сущему на земле, поиски согласия и милости Всевышнего.

Человек совершенный и смиренный

Человек, поистине достигший совершенства в служении, - это доброволец, избавившийся от мирской оболочки и скромно считающий себя последним в караване рабов божьих, отдавших жизнь служению. В душе такого человека вместо “эгоизма” и “недовольства” должны поселиться любовь и дружба.

Словно плодородная почва (земля)

Душа того, кто посвятил себя служению, должна быть подобна плодородной почве. Животные топчут её и даже оставляют на ней свои нечистоты, а она снова и снова очищается от этих нечистот и возвращая прекрасные растения, даёт пропитание, а значит, и жизнь всем этим животным.

Служение, не имеющее равных

Шах Бахаутдин Накишибенд, (р.х.) для того чтобы в полной мере достичь состояния “ничтожности” перед Всевышним, противопоставляемого высокомерию и надменности, первые семь лет после того, как он стал последователем учения тасаввуфа, провёл, помогая больным и страждущим, спасал раненых животных, не брезговал даже уборкой улиц. Таким образом, эти семь лет он посвятил служению, которое не имеет равных.

Что нам даёт служение?

Глубокоочтимый Шах Бахаутдин (р.х.) Накишибенд:

“Я долго следовал пути, указанному мне духовным наставником, и, выполнив все его предписания, я воспитал себя, своё эго и достиг такого уровня в служении, что, сталкиваясь на пути с любым созданием божьим, я останавливался и уступал ему дорогу. Так продолжалось семь лет. В результате этого служения я достиг такого состояния, что даже в их столах я слышал молитву о приюте, обращённую к Всевышнему.

Ищи разбитые души

Добрый мусульманин – это источник надежды и веры, который способен к служению с чувством сострадания и любви к ближнему. Ибо служение – это исключительная, возвышенная ступень, которая приведёт душу к духовным вершинам. Правоверный, имеющий доброе сердце и разум, способный и духовно готовый к служению, всегда найдёт возможности и пути для этого служения.

Истинный шедевр зрелости духа

В сердце человека служения, проникнутом муками страждущих, горит пламя. Он подходит к окну, которое приведёт его к Всемогущему, и кто знает, что ему дано увидеть и услышать в этом окне. Это является доказательством того, что истинный шедевр зрелости – это настоящее, искреннее служение.

Подобно солнцу

Подобно тому, как солнце не может не согревать землю, точно также и сильные духом люди, которые проживают жизнь самым лучшим образом, в роскоши, наслаждаясь самыми лучшими её проявлениями, не могут в полной мере воспользоваться тем, что даёт жизнь, не могут быть полезными ни себе, ни окружающим и не способны творить добро, где бы ни находились.

Везде, куда простирается твоё сердце

Созревшие, достигшие совершенства люди всегда находятся в поисках тех, кто нуждается в помощи, для того, чтобы состраданием и служением им заслужить жизнь вечной. Человек, посвятивший себя служению, везде, куда простирается его сердце, куда дотягивается его рука, исполняет свой долг.

Надбавка за лишения и трудности в службе

Служение людям и попытки воспитать человека совершенного никогда не пропадут даром ни на земле, ни в загробном мире. Особенно сейчас, в наше смутное время, когда нравственные устои ислама теряют силу,

Всевышний сулит нам особое вознаграждение за добрые дела. Он принимает их как “взятый у нас долг”, записывает каждый наш добрый поступок и предупреждает, что в своё время вернёт нам долг в многократном размере, подобно тому, как в земной жизни люди, которые несут службу в сложных и опасных условиях, получают за это особую надбавку к заработку за испытанные трудности и лишения...”

Проявить терпение и стойкость в трудное время

Поддерживать духовное воспитание, удержать человека от нравственного разложения личности в наше время стало также трудно, как пытаться удержать телегу, поднимающуюся по откосной дороге. Когда телега выйдет на ровную дорогу или начнёт спускаться вниз по откосу, помощь не понадобится. Поэтому пока телега поднимается вверх по откосу, помощь оказанная ей в этот момент – на вес золота, но когда она спускается, помощь ей уже не нужна и поэтому не имеет никакой ценности.

Истинное служение

Сегодня воспитание совершенного человека и достижение идеального служения имеет очень важное значение. Истинное служение заключается в том, чтобы завоевать расположение, войти в доверие к страждущему, дать покой и душевное равновесие душам, уставшим от мирской суеты, протянуть руку помощи тем, кто на краю... И, не впадая в уныние в постоянно меняющихся условиях, не сдаваясь перед трудностями, неустанно следовать по этому пути.

Служение состояниии любви...

Любовь, рвение и энтузиазм – вот чувства, которые воодушевляют человека на служение и помогают ему выполнять его с радостью в душе. Для того, чтобы успешно проводить в жизнь Книгу Аллаха и Сунну Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), необходимо с искренней любовью в душе доносить учение ислама до тех, кто ещё не проснулся ото сна неведения, и с самоотверженностью исполнять наш долг служения Всевышнему и людям.

Возвышенная ступень

Добрый мусульманин – это источник надежды и веры, который способен к служению с чувством сострадания и любви к ближнему. Ибо служение – это исключительная, возвышенная ступень, которая приведёт душу к духовным вершинам. Правоверный, имеющий доброе сердце и разум, способный и духовно готовый к служению, всегда найдёт возможности и пути для этого служения.

Мы нуждаемся в служении

Служение – это возможность для человека быть полезным другим, но в то же время служение даёт возможность тем, кто посвящает себя ему, достичь недостижимых вершин благодаря их искренности и усердию. И кто знает, может, духовная польза, которую он получает, оказав помощь нуждающемуся, намного больше пользы, которую получает этот нуждающийся.

Служение – это великое благо

Муса Эфенди (рахметуллах алейх): годы жизни

“Есть много людей, которые, несмотря на то, что имеют все способности и возможности для служения, всегда ждут удобного случая. Те, кто посвятил себя служению, должны с покорностью и смирением принимать его как великое благо и даже благодарить тех, кто нуждается в вашей помощи за то, что они дают вам эту счастливую возможность исполнить свой долг служения перед Всевышним”.

Возблагодари Всевышнего за дар служения

Глубокочтимый Шейх Саади: годы жизни

“Возблагодари Аллаха за то, что Он даёт тебе возможность творить добро на земле. Ибо это означает, что Он не обделил тебя своей милостью и расположением. Ибо тот, кто отдал себя служению на пути Величайшего из Падишахов, Всевышнего, не должен ждать за это вознаграждения или жаловаться на трудности, которые ожидают его на пути. Напротив, он должен возблагодарить своего Господа за этот великий дар”.

Безвозмездное служение

Глубокопочтимый Али Рамитени: годы жизни

“На земле есть много людей, которые, сделав добро, ждут вознаграждения за это. Тех же, кто воспринимает служение людям как великий дар Всевышнего, очень мало. Если вы будете воспринимать данную вам возможность сделать доброе дело, как дарованную свыше милость, и будете чувствовать благодарность к тем, кому вы сделали это добро, то все будут довольны вами, и людей, имеющих жалобы по отношению к вам, будет меньше...”

Пользуйся каждым удобным случаем

Мы должны использовать каждую возможность, которую нам даёт Аллах, чтобы творить добро. Истинный верующий не должен искать доводы, а, напротив, должен сам искать тех, кто нуждается в помощи, и не упускать ни одного момента, чтобы сделать доброе дело, должен воспринимать этот шанс как милость божью и где бы он ни был, в любых условиях, должен задаваться вопросом: “Какие возможности дал мне Всевышний, и в какой мере я сумел использовать их во благо ближним, во имя служения?”

Продолжительность твоего срока на земле зависит от твоего служения

Глубокочтимый Шейх Саади:

“Сердце, наполненное любовью, - всепрощающее. Если вся суть твоя только во внешней, телесной оболочке, то после смерти вместе с телом твоим умрёт и твоё имя. Если же при жизни тебя знали как человека великодушного, человека, посвятившего себя служению людям, то жизнь твоя, в зависимости от того, насколько ты при жизни проявил самоотверженность в этом деле, будет продолжаться и после смерти, пока добрая память о тебе будет жить в сердцах людей”.

Служение праведников неподвластно времени

Высокочтимый Мавляна Джалалуддин Руми

“Как после смерти душа не разлагается в земле, также и плоды добра, оставленные ею на земле, обретут бессмертие. Люди, обладающие поистине великой душой, и в предверии Страшного суда не оставят нас и продолжат своё служение. И жизнь их там будет намного дольше земной жизни”.

На протяжении всей жизни

Служение – это долг каждого раба божьего перед Создателем. Жизнь истинного мусульманина должна быть посвящена служению и распространению ислама. Человек, находящийся между небом и землёй, должен найти дверь, убранную благими деяниями, которая приведёт его в мир вечный.

Как добиться успеха на этом пути?

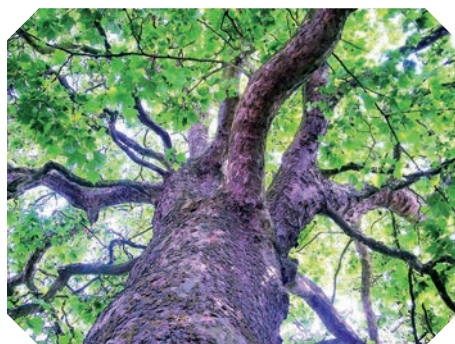
Для того чтобы быть успешным в деле служения людям, человек должен обладать такими чертами характера, как мудрость, знание, достоинство, честь, твёрдый характер и индивидуальность. Человек, посвятивший себя служению, должен уделять большое внимание духовной пище. Быть благочестивым и не сходить с верного пути – вот два неперенных условия достижения успеха на этом пути.

Опытность и присутствие духа

Человек, не владеющий в достаточной степени знанием и опытом, не уделяющий внимания своему нравственному и духовному воспитанию и не являющийся знатоком своего дела, не способен достойно служить Всевышнему и людям. Ему суждено кануть в безвестность, оставив за собой лишь груду горьких воспоминаний.

Служение от души – особое

Служение, лишённое духовного наслаждения, подобно ведру воды, вылитому в песок в пустыне. И семена, брошенному в высохшую почву, суждено бесследно исчезнуть в желудке полевой мыши. А добрые деяния, совершаемые от чистого сердца, – это зеленеющие деревья будущего.

Быть образцом для других

Главный ключ к успеху в деле служения – это терпение и непоколебимость. Человек, возглавляющий дело служения, должен быть намного старательнее и активнее тех, кто находится в его подчинении, чтобы быть образцом для них.

В недостатках и ошибках всегда вини себя, а в случае успеха – благодари Аллаха

Человек, посвятивший жизнь служению, не может винить в допущенных промахах и ошибках других. Он должен прежде всего искать недостатки в себе, укорять себя. А достигнув успеха, он должен благодарить Аллаха, а не поддаваться своей гордыне.

Знать и укрывать

Хорошо узнать человека, которому ты помогаешь, столь же важно, сколько и само добро, которое ты делаешь. Ибо только в этом случае служение достигнет предназначенной цели. И ещё, человек, совершающий добро, - это вовсе не тот, кто обличает недостатки ближнего, а тот, кто, узнав о его недостатках и проступках, укрывает их.

Настоящее мастерство

В мастерскую принесли сломанный, вышедший из строя инструмент. Для настоящего мастера этот инструмент – не бремя, а великое благо. Умение и искусство мастера оценивается по отремонтированной им вещи.

Он отныне ваш

Человек, которому вы помогли в беде, решили его проблему, отныне будет принадлежать вам. Нерешённые проблемы и запоздавшие решения чаще всего приводят к угасанию воодушевления.

В соответствии с благовоспитанностью

Люди, отдавшие себя служению, во всех своих поступках должны большое значение придавать благовоспитанности и вежливости, должны быть осторожны, словно следуют по минному полю. Ибо как сказано:

“Служение очень важно, но ещё важнее – быть благовоспитанным в служении”.

Забудь о гневе

Посвятивший жизнь служению должен забыть о чувстве гнева. Ибо гнев чаще всего делает человека бессильным и недостойным и рождает в нём чувство презрения к слабому. Служение без любви и сострадания оскорбит того, кому вы делаете добро. Человек, способный к состраданию, всегда щедр, тот, кто щедр, – всегда скромн, а скромный человек и есть тот, кто поистине посвятил себя служению Всевышнему и людям.

Свет пронизательности

Воистину посвятивший себя служению – это человек, душа и разум которого озарены светом пронизательности, человек, обладающий широким мировоззрением и интуицией. Такой человек осознаёт, что на пути из бренного мира в мир вечный его ждёт множество испытаний, и не забывает о том, что свет жизни, который погаснет, когда придёт смерть, снова возгорится в мире, где царит вечность.

Не выбирая, малый ли , большой ли...

“Мусульманин должен при каждой возможности с чистым сердцем служить людям, делать добро, не выбирая малое оно или большое. Бывает так, что иногда люди, один раз сделав большое доброе дело, потом пренебрегают малыми, считая их незначительными и недостойными их. Тогда как человек не может знать, в каком совершённом им добром деянии, в малом ли, большом ли, скрыта милость божья.

Важность служения

Высокочтимый праведный халиф Али (радыяллаху анх):

“Никогда нельзя преувеличивать значимость какого-либо добра только потому, что человек, его совершивший, занимает важный (высокий) пост, и пренебрегать важностью незначительного на первый взгляд доброго поступка только потому, что человек, его совершивший, не обладает достаточно высоким положением в обществе. Другими словами, занимаемый человеком пост либо его положение в обществе ни в коем случае не должны быть критерием для оценки его поступков.

Школа просвещения

Место, где человек получает духовное обучение, прежде всего должно быть школой милосердия и просвещения. В этой школе должны демонстрироваться не надменность, самолюбие и эгоизм, а самозабвенная любовь к Всевышнему, любовь к ближнему и духовное воодушевление, которые станут духовной пищей для людей, обучающихся здесь. Только так смогут прорасти ростки просвещения и милосердия, в которых нуждается человечество.

Необходимость выражения благодарности Всевышнему

Истинная добродетель служения заключается в том, чтобы в благодарность Всевышнему за то, что Он дал вам здоровье, силу, стать опорой для слабых и поделиться с ними их ношу принять их бремя.

Служение – плата за блага божьи

Мухаджиры из Мекки и ансары из Медины годами старались отплатить Всевышнему за Его великое благо, дарованное нам, - благо ислама. Прошло время, и борьба их за распространение ислама завершилась с успехом. Трудностей и забот (невзгод) стало меньше, но они не перестали творить добро, стараясь заслужить благословение (одобрение) Господа, и пронесли ислам через века.

В восемьдесят с лишним лет...

Глубокопочтимый Эйюп Султан в свои восемьдесят с лишним лет два раза принимал участие в боях за покорение Стамбула. Во втором походе он погиб на подступах к городу, и его геройская смерть стала великим предвестием покорения этого прекрасного города исламом. Этот великий человек преследовал лишь одну единственную цель – отдать свой долг Создателю за подаренную Им веру.

Ещё три минуты для извещения людей неведающих!

Самыми прекрасными и важными в жизни сподвижников Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были моменты, когда им удавалось донести до людей идею веры в единого бога. Одному из них враги перед казнью дали три минуты, чтобы исполнить его последнее желание. И в эти три минуты он сначала поблагодарил многобожника, совершившего казнь, а потом сказал следующие слова: “Значит у меня есть ещё целых три минуты для извещения людей неведающих, для того, чтобы донести до них веру в Аллаха”.

Служение вере, состоящее в извещении неведающих

Проповедовать добро и предостерегать людей от зла приближает раба божьего к Всевышнему, и все добрые дела, которые совершают люди, наставленные вами на путь истинный, станут для вас верным спутником и заступником в загробном мире.

Богатство души и знание

Человек, посвятивший себя служению вере, должен своим знанием, благодеяниями, добрыми намерениями и нравами стать примером для других. Ибо извещение неведающих, совершаемое человеком непросвещённым, и методом, и содержанием своим будет полно ошибок. Поэтому следующий на этом пути в первую очередь должен быть вооружён знанием и обладать богатством души.

Молитва для тех, кто посвятил себя служению

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заветал тем, кто посвятил себя служению вере, всегда хранить в душе и неустанно повторять следующую молитву:

“Господь! Прошу тебя всегда оберегать меня от беспомощности, лени, трусости и слабости...” (Бухари, Даават, 38)

В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАШИ ДУХОВНЫЕ ДИПЛОМЫ?

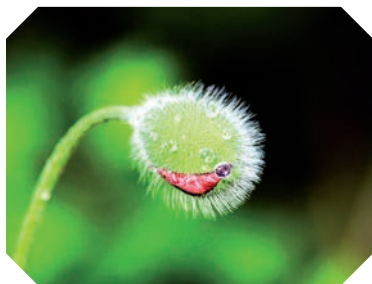
*В наше время люди стали забывать об ответственности перед своими детьми и пренебрегают установлением равновесия между жизнью земной и жизнью загробной, (то есть забывают о том, что нельзя жить сегодняшним днём, а нужно задумываться о загробной жизни, готовиться к ней). Земным университетским дипломам они придают большее значение, чем дипломам загробным, которые станут пропуском в мир иной. Мы должны задаться вопросом: Кто даёт нам будущее? Нельзя забывать, что степень близости к Аллаху, Посланнику Его (саллаллаху алейхи ва саллям) и к Священной Книге определяет нашу способность вникнуть в смысл хадиса, который гласит: **“Человек всегда рядом с тем, кого любит”**. (Бухари, Адаб, 96)*

Улица безжалостна

В сегодняшнем мире так много и хорошего, и плохого окружает наших детей... Современных детей в буквальном смысле воспитывает телевизор, а кино и интернет – кормит их души. Сотовые телефоны, словно скорпионы, засевшие в их карманах, сопровождают их всегда и везде. Отношения между ребёнком и родителями стали понемногу сводиться лишь к чисто биологическому родству. Дети всё больше отдаляются от своих родителей и спешат скорее порвать семейные узы.

Для своего будущего

Не переживайте за будущее ислама. Ибо Покровитель этой веры, тот, кто даровал нам её, дал слово оберегать её до самого Судного дня. Лучшие переживайте за своё будущее! А будущее не только в этом бренном мире, как опрометчиво рассуждают недалёковидные люди и невежды. Истинное будущее в мире загробном! Всевышний велит нам покидать этот мир лишь мусульманами и этим повелением своим указывает на то, на что мы при жизни больше всего должны уделять внимание.

Самая главная наша потребность

Человек с момента прихода с этот мир нуждается в воспитателе. Потому что воспитание, в особенности воспитание духовное, является самой главной человеческой потребностью.

Если человек не получит нужного воспитания...

*Человек, с самого детства наученный добру, станет в будущем личностью, полезной и для себя, и для общества, и для отечества. Человек же, не получивший достойного воспитания в детстве, поддавшись своему нафсу, огрубев и одичав, уподобится Фараонам и Немрудам, и как говорится о них в аяте **“находятся даже ниже земных тварей (животных)”** (аль-Араф, 179), станут несмыслаемым позором для всего человечества. И люди эти, попавшие в пучину своих неудовлетворённых желаний, в конце концов окажутся в аду.*

Наш недостаток (наша вина)

Если когда-нибудь мы заметим в наших детях, являющихся нашим продолжением на земле, цветами (плодами) нашей жизни, какой-либо недостаток, либо станем свидетелями их неподобающего поведения, мы должны винить не их, а прежде всего искать причину этого недостатка в самих себе. Потому что наши дети – это плод наших деяний, воспитания, которое мы им дали, то есть, они – следствие наших поступков.

Ответственность перед детьми

Люди порой совершают большую ошибку: отдавшись служению Всевышнему и спасая себя (от мук ада), они пренебрегают своими собственными детьми и обрекают их на плен чинов. Мы не должны полностью отдаваться выполнению одного какого-либо долга, пренебрегая другими возложенными на нас обязанностями. Ибо предписание Всевышнего, о котором говорится в аяте:

“Будь правильным совершенно, как велит тебе Всевышний!” (Худ, 112) означает быть правильным не в чём-то одном. Это веление божье должно распространяться на все сферы и периоды человеческой жизни.

Какой смысл ?!.

Самое главное средство, необходимое родителям, чтобы воспитать детей верными своей вере, семье, полученным знаниям, - это родной язык, язык отцов. Если дети наши забыли родной язык и не способны понять ни Юнуса (Эмре), ни Акифа, ни своих родителей, то какой смысл имеет знание ими иностранных языков! Эти дети станут представителями чужих культур, и только!..

Семена духовного воспитания

Создать благородную семью, воспитать достойных детей – главная обязанность (каждого человека и) всего человечества. Дети – это цветы, ниспосланные Всевышним отцам и матерям как великий дар, и вверенные им на попечение. Сердца детей, рождённых в исламе, непорочны и подобны невозделанной почве. Они словно необработанные алмазы и нуждаются в шлифовке. И то, кем они станут, когда вырастут, превратятся ли они в прекрасную розу или станут её шипом, какие плоды они дадут: сладкие или горькие, зависит от качества семян, брошенных в почву их души.

Праведные (достойные) матери

Воспитание ребёнка начинается с пелёнок. Каждое слово, слетевшее с губ матери, обращённое к ребёнку, подобно кирпичику, из которых и складывается личность этого ребёнка. Сердце матери – это школа, где ребёнок воспитывается и проходит обучение. Сердце матери – это самый большой источник милосердия и сострадания на земле. Если мать в полной мере не осознаёт свой долг перед своим чадом, всё общество и целое поколение понесёт убытки за это. Если мы хотим, чтобы наши дети были безупречными, мы должны приложить все усилия, чтобы стать безупречными родителями. Не забывайте, что личности, обладающие силой характера, чаще всего являются произведением праведных матерей.

Повод для испытания

Главная обязанность родителей – воспитать своего ребёнка, подаренного им непорочным и чистым, как белый лист бумаги, научить его добру и сделать из него благополучного человека, приносящего пользу себе и ближним. А это можно сделать лишь в семье, где царит духовный мир, правят духовные ценности. В священном аяте говорится:

“Помните, что имущество и дети даны вам в этом мире для испытания. Великое вознаграждение за это ждёт вас на небесах”. (аль-Анфаль, 28)

В каком сейчас состоянии наши дети?

Давайте спросим себя: насколько велика наша любовь к Все-вышнему, к нашим детям, к имуществу? Достойно ли мы пользуемся нашим имуществом на пути веры? Насколько правильно мы воспитываем наших детей? Следуем ли мы в этом назиданиям свыше?

Необходимо уделять больше внимания

*Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) следующей сторочкой из хадиса указывает нам на одно из трёх самых важных богатств, которое мы должны иметь в земной жизни: **“Праведная спутница жизни (жена), которая станет подмогой вам (не только на земле, но) и в загробном мире”**. (Тирмизи, Тафсир, 9/9)*

Поэтому родители должны больше уделять внимание детям, особенно дочерям, воспитать их достойными, благочестивыми женщинами, которых всегда восхвалял Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Они схватят нас за ворот

Гордость Вселенной, наш великий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

“В день Страшного суда к одному человеку вдруг подойдет незнакомец и схватит его за ворот. Человек удивится и спросит его:

“Чего ты хочешь от меня в столь трудный момент? Я тебя вижу в первый раз и совсем не знаю.”

А незнакомец ответит ему:

“В земной жизни ты как-то раз застал меня за недобрым делом, ты видел, что я делаю ошибку, и не предостерёг меня, не попытался остановить меня”. (Мунзир, ат-Таргиб ва-т тархиб, III, 164/3506)

Начни с себя

Всевышний не требует от нас бросить всё и довольствоваться только служением Ему. Он возлагает на нас большую обязанность как на свидетелей божьих, как на Его заместителей на земле: “Амр биль-маруф нахй аниль-мункар” / “Творить добро и предостерегать

от зла.” Но человек с грубым, невежественным, изуродованным сердцем, человек, не обуздавший свой нафс, не сможет достойно выполнить эту обязанность. Разве сможет человек, не сумевший спастись сам, спасти других? В аяте говорится:

“Тот, кто смог очистить свой нафс от зла, заслужил спасение”. (Аш-Шамс, 9)

На рынке для слепых зеркало не продаётся

Высокочитимый Мавляна, стараясь разбудить тех, кто от небрежности в мыслях впал в скудоумие, спасти их от глупости, предостерегал их словами:

“Не пытайся продать зеркало на рынке для слепых и не распевай газели (лирическое или вакхическое стихотворение) в обществе глухих!”

Другими словами, обращаясь к человеку, принимай во внимание его нравственное воспитание, умственные способности, не то слова твои будут для него словно горох об стенку, и занятие твоё будет ни чем иным, как толочь воду в ступе.

Профессия пророка (Что значит быть пророком)

Самые совершенные люди на земле воспитаны исламом. Насколько люди смогут познать и приблизиться к этим праведникам, настолько они смогут сохранить своё человеческое достоинство, свою честь. Если после того, как этих совершенных людей не станет, новое поколение не сможет воспитать подобных им, то человеческое общество не сможет продолжать нормальную, достойную жизнь на земле.

Богобоязненность

Богобоязненность – это оберегание сердца от всего, что может отдалить от Аллаха, и одновременное с этим стремление к возвышенным качествам, которые отражают Его Божественную сущность. Богобоязненность – это также обращение верующего к помощи и защите Аллаха от всего того, что может навредить и причинить ему страдание в вечной жизни, из опасения совершить грех, и постоянное прибавление благих деяний.

Личности, вызывающие восхищение

Люди обычно восхищаются сильными личностями, стараются быть похожими на них. На протяжении всей истории личности, покорившие сердца людей, всегда способствовали поддержанию духовной силы общества и сохранению чести и достоинства ислама, его ценностей. И Всевышний отплатил им сполна за их силу веры и высокую нравственность, Он одарил их своей любовью, благословил их и обеспечил им любовь и почитание всех последующих поколений до самого Судного дня.

Поколение, выросшее (получившее воспитание) в Суффе

Абдуллах Ибн-и Масуд, воспитанный Посланником Аллаха по законам Корана и достигший совершенства в знаниях и просвещённости, открыл школу Куфа. Выдающийся правовед Абу Ханифа был воспитанником этой школы. Он получил там такое образование, что известные всему миру законоведы Солон и Хамураппи достойны лишь быть его учениками!

Одних только его (Пророка) сподвижников...

*Великий исламский законовед Карафи сказал:
“Даже если бы наш Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не оставил нам, своим потомкам, никаких чудес, кроме своих сподвижников, этого было бы вполне достаточно для того, чтобы доказать его пророческую миссию”.*

Высшее поколение, когда-либо появлявшееся на этот свет

Аср-и Саадат (Эпоха Благоденствия) была периодом познания умом и сердцем Всевышнего и Посланника Его (саллаллаху алейхи ва саллям). То было время, когда люди очистили свои сердца от всего мирского, от идолов, и начали воспринимать всё, что даровано им Всевышним на земле: жизнь, имущество – лишь как средства для достижения жизни вечной. Они вкусили божественную сладость безграничного чувства милосердия и сострадания к ближнему, а служение вере стало для них образом жизни. Люди научились чётко различать добро и справедливость, зло и суеверие во всех их проявлениях. Понятия “Аллах”, “Вселенная” и “нафс” обрели для них совершенно новый смысл.

Второй из двух самых великих людей на земле

Высокочтимый Абубекир посвятил свою жизнь Высокочтимому Пророку, жил только для него. Так, что даже находясь рядом с Посланником Аллаха сердце его сгорало от тоски к нему. Ни одна минута его жизни не проходила без Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Как говорится о нём в священном Коране:

“Он был вторым (после Высокочтимого Пророка) из двух самых великих людей на земле”. (см. Ат-Тауба, 40)

Культура (цивилизация), основанная на добродетели

Великий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) своей жизнью, полной смиренности и аскетизма, был для своих сподвижников образцом, не имеющим примеров. И родилось поколение людей самоотверженных, отдавших себя служению Всевышнему и людям, сострадательных, милосердных, которые подарили миру прекрасную, необыкновенную культуру, основанную на добродетели.

Счастливые люди

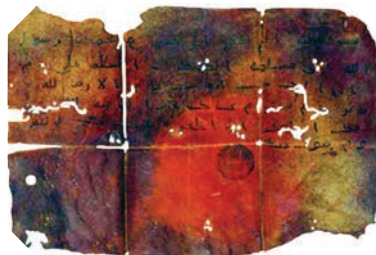

Мухаджирьы – это поистине отважные люди, герои, которые ни на шаг не отступив от веры, ни разу не оступившись, вслед за Пророком во имя веры покинули свою родину, свои земли.

Ансарьы – это образцы самоотверженности, которые щедро раздавали всё, что имели, - имущество и жизни – во имя Всевышнего и во благо братьев по вере – мухаджиров... Это были счастливые люди Эпохи Благоденствия... Создатели культуры, основанной на добродетели.

Мужество и доблесть сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)

Молодые люди, добровольно вызвавшиеся отвезти письма Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) разным правителям, в которых он призывал их к исламу, ни на минуту не задумавшись над тем, как они будут проходить эти бескрайние пустыни, как будут читать письма правителям, безжалостные палачи которых по одному знаку своего хозяина готовы занести топор над их головами, согласились выполнить это сложное задание. Ибо единственным их желанием, единственной целью было, исполнив волю Всевышнего, получить Его благословение и доставить радость Посланнику Его.

Терпение и непоколебимость

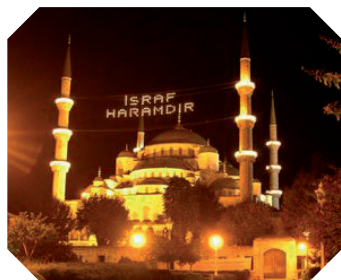
Первые мусульмане, уверовавшие в Ису (aleyхисселям), на римских аренах в схватках со львами доказали свою истинную приверженность исламу. Они смогли избавиться от страха перед земными существами и испытывали страх только перед Аллахом. Самые яркие примеры терпения и непоколебимости в вере принадлежат Эпохе Благоденствия.

Самое высокое человеческое качество

Благородные сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) достигли самых высоких возможных пределов разума, духа и нафса. Люди, одно время жившие дикой, бескультурной жизнью, стали нежными, вежливыми, тонко чувствующими людьми и уподобились ангелам. К примеру, Омар, славившийся своей грубостью и резкостью, после принятия ислама стал Высокочитимым Омаром, человеком с чувственной душой, утончёнными качествами, из глаз и сердца которого капали слёзы милосердия и сострадания.

Нельзя впадать в расточительство

Не забывайте, что ведя жизнь ненасытную, обставленную роскошью и дорогими марками, пытаться материальным богатством доказать своё могущество, утвердиться в обществе никогда не приветствовалось благородными сподвижниками Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо они всегда следовали велениям Всевышнего, который призывает своих рабов:

“...Ешьте, пейте, но не занимайтесь расточительством! Ибо Аллах не любит тех, кто расточительствует”. (аль-Араф, 31)

Словно мотыльки (слетающиеся к огню)

Как много смысла скрыто в словах великого поэта и мыслителя Мухаммеда Икбала, которые являются ярким показателем его мыслей (идей):

Однажды ночью, сидя в библиотеке, я случайно стал свидетелем разговора между молью и мотыльком.

- “Я пожила в книгах Ибн-и Сины, увидела произведения Фараби и так и не смогла постичь философию (смысл) этой жизни. Я стала печальным путником, блуждающим в кошмарных тупиках. У меня нет даже солнца, которое (согрело бы меня) пролило бы свет на мои мрачные дни...” - сказала моль.

В ответ на эту жалобу мотылёк показал моли свои обгоревшие крылья и молвил:

- “Взгляни на мои крылья! Я обжёг их ради любви. Именно (духовные поиски) метания и любовь делают жизнь яркой, красочной, и только любовь способна окрылить (жизнь)!..”

Мотылёк, показывая моли свои обгоревшие крылья, как бы говорит:

- “Беги, спасайся, не то ты погибнешь в тупиках этой философии! Устремись в вечный мир, мир свидания с Всевышним, испив святой воды из океана (источника) месневи (жанровая форма стихотворных произведений, состоящая из рифмованных двустиший – бейтов), полного самозабвенной любви к Создателю и душевного покоя!..”

Так и сахабы неотступно следовали за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), словно мотыльки за пламенем. На этом пути они обожгли себе крылья, пожертвовали всем ради него, и повиноваться каждой, даже самой малой его воле, было для них превыше всего.

Тоска по достойным людям

Мавляна всегда выражал свою тоску по совершенным, достойным, серьёзным людям, способным глубоко мыслить и тонко чувствовать. Он писал:

“Однажды ночью я вышел из дома. Я прогуливался по ступеням, как вдруг увидел человека с факелом в руке. Я спросил его:

- “Что ты здесь ищешь в темноте?”*
- “Я ищу человека.” – ответил он.*
- “К сожалению, ты зря теряешь время... Я покинул родину в поисках этого человека, но так и не нашёл его. Иди домой... Ложись спать, отдохни. Твои поиски бесполезны. Ты никогда не найдёшь его!”*

Незнакомец жалобно посмотрел на меня:

- “Я и сам знаю, что никогда не найду его. Но я продолжаю искать, потому что получаю удовольствие от самого процесса поиска. Я стараюсь утолить жажду своей души тоской по нему...”*

Во все времена люди восторгались великими личностями. Люди неустанно ищут их, ибо найдя, обретают покой.

Мавляна – знаток человеческой души

Высокоцитимый Мавляна сначала погружался в глубокий, безбрежный океан внутреннего мира человека со всеми его положительными и отрицательными сторонами и только потом судил о нём. Поэтому люди, читая его месневи, видят в них себя.

Источник дружбы

Нуреттин Топчу:

“Атилла и Искандер были врагами не только всего человечества, но и самих себя. А Мавляна и Юнус и подобные им, кто сумел найти божественный источник дружбы (между людьми), навсегда останутся верными, сердечными друзьями для всего человечества.”

Месневи: толкование Корана

Высокочтимый Мавляна:

“Месневи – это источник исцеления, бальзам для души, очистившихся от всего земного. Оно утоляет печаль души, помогает понять Коран. Месневи избавит человека от дурных наклонностей, научит добрым нравам. Вера в человеке, поддавшемся желаниям своего нафса, вожделениям, страстям, становится бессильной. Ибо перед тем, кто не смог совладать со своим нафсом, Аллах навечно закрывает врата, ведущие в вечный мир.

Океан тайнств

Месневи – это поистине океан, в котором сокрыты глубокие смыслы и тайны. Врядли на свете найдётся другая такая книга, в которой бы так прекрасно были изложены истины тасаввуфа и тонкости человеческой души. Мавляна своим духовным изложением и мудрым философским повествованием раскрывает смысл многих труднодостижимых для человеческого мышления истин тасаввуфа и тем самым открывает двери в души читателей.

Человечество всегда в поисках

Фатихи (первооткрыватели, покорители), храбрецы, отважные воины и полководцы героических сражений в Чанаккале, сердца которых были переполнены верой, во все времена ценятся; человечество всегда в поисках таких людей. И это прекрасные поиски. Но они будут плодотворными лишь в том случае, если будут идти путём духовного воспитания личности и пробуждения людей из глубокого сна неведения (заблуждения). А это возможно лишь путём поддержания в людях религиозных и национальных чувств, патриотизма.

Мы в неоплатном долгу перед этими героями

Если бы тогда в Малазгирте, в Чанаккале, в войне за независимость, не было тех героев с сердцами, наполненными верой, сегодня славная земля Анатолии до сих пор изнывала бы под тяжестью вражеских сапог. Наш долг – вечно благословлять и поминать Фатихой наших самоотверженных предков, благодаря которым над нашей дорогой родиной сегодня продолжает развеваться наше вольное знамя, гордый символ нашей свободы и независимости.

Орден чести

Почти в каждом доме на всех просторах бескрайней Анатолии, в котором горит очаг, живёт память о войне-герое, павшем за веру, за родину. В каждой семье есть сирота сражений при Чанаккале. Это поистине орден чести, переходящий из поколения в поколение. Победа при Чанаккале навеки вошла в историю и запечатлела в памяти людей идею героической смерти за веру, за родную землю. Могилы этих героев навсегда сохранятся в груди турецких людей.

Разница всего в один грамм!

Один мудрец (мыслитель) сказал:

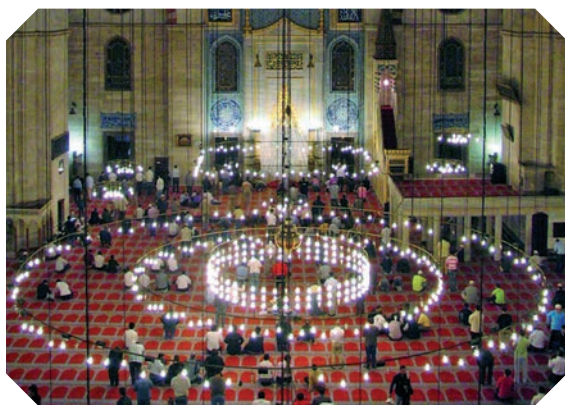
“Между двумя народами, один из которых господствует, а другой находится в подчинении, есть очень маленькая разница, всего в один грамм. И эту разницу составляет лишь небольшая горстка (высоконравственных) людей, получивших духовное воспитание. Оказавшись в трудном положении, испытывая нужду, люди всегда ждут спасителя, который поможет им. Поэтому люди всегда в поисках таких людей, как Омар бин Абдульазиз и Фатих.

Если земля перестанет рождать Синанов!

Если на этой земле перестанут рождаться духовно богатые люди, подобные Синану, то такие памятники искусства, как мечеть Сулеймание, не смогут быть достойно сохранены, не говоря уже о возведении новых.

Храм, где растворяется душа

Мечеть Сулеймание напоминает чувственного, глубоко просвещённого мудреца, который своим безмолвием так много говорит нам. Это поистине великий памятник духовности.

Люди приходят сюда за духовностью

Почему сегодня тысячи туристов приезжают сюда, чтобы посетить мечети, возведённые нашими благородными предками? Если кто-то думает, что цель этих людей лишь посмотреть непревзойдённую архитектуру этих строений, глубоко ошибается. Эти люди, став свидетелями этого архитектурного великолепия и вдохнув духовность этих обиталищ Всевышнего, словно заново рождаются. Души их получают духовное умиротворение в спокойной атмосфере этих храмов, фундаментом которых является духовность, чудотворная сила веры.

Крик (призыв), обращённый в мир вечности

Исключительные личности, воспитанные исламской культурой и исламской цивилизацией, всегда находились под чудотворным воздействием источника любви к Всевышнему. Например, самой сильной манерой и воздействием на читателей в творчестве поэта Фузули, достигшего больших высот в литературном искусстве, отличаются молитвы. В следующей строке, с которой начинается одна из его касыд, мы слышим молитвы его души, пылающей страстным огнём любви к Всевышнему, мольбы, обращённые к миру вечности:

“О слёзы, льющиеся из глаз! Не потушите огонь любви (к Всевышнему), пылающий в моей душе!”

Безграничная учтивость и вежливость османцев

В Османской империи бытовал обычай прикреплять к подоконнику дома, в котором есть тяжелобольной, красный цветок. Уличные торговцы, проходя мимо этого дома, видели цветок и старались не шуметь, чтобы не побеспокоить больного. А дети уходили играть на соседнюю улицу.

Слово, согревающее душу

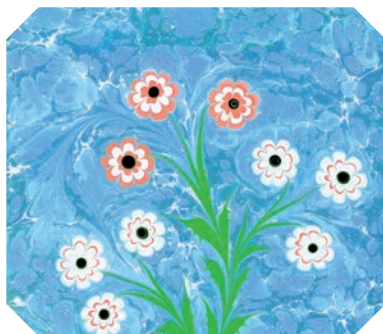

Истинный верующий всегда и везде, где бы ни находился, должен демонстрировать окружающим радушие (добродушие) ислама, то есть вежливость, учтивость и тактичность (благовоспитанность), являющиеся лицом ислама. Если вы не имеете материальной возможности помочь нуждающемуся, доставить ему радость, Всевышний повелевает нам хотя бы поддержать этих людей тёплыми, нежными словами, от которых исходит божья благодать:

“Кауля майсуран / Слово, согревающее душу...”, - говорит Он. (аль-Исра)

Образец благовоспитанности в инфаке (материальной помощи неимущим)

Мой отец, Муса Топбаши (куддиси сиррух), в деле инфака и садаки (милостыни, подаяния) большое значение придавал вежливости и учтивости. И для того, чтобы те, кому оказывалась помощь, давалась садака, не почувствовали себя должниками, на конверте с деньгами всегда писал: “Уважаемый Эфенди, благодарим Вас за то, что приняли эту помощь.”

Таким образом он от чистого сердца благодарил людей, которые давали ему возможность удостоиться благословения Всевышнего.

Подобно плодоносящим деревьям

Один мудрец так определил качество людей разумных: “Умные, выдающиеся и праведные люди всегда скромны. Они подобны плодовым деревьям, ветки которых, когда плоды на них созреют, склоняются к земле.”

Не держи зла в душе

Глубокочитимый Мавляна:

“Сын мой, Бахаэддин! Если ты хочешь, чтобы твоим постоянным приютом стал рай, будь другом всем! Не держи зла ни на кого и

не возненавидь! Если ты будешь таить злобу в душе, то печаль и скорбь будут преследовать тебя везде. В душе твоей поселятся змеи и шипы. Знай, что это и есть настоящий ад. Если же ты будешь поминать человека добром, радость будет твоим постоянным спутником. В душе твоей расцветёт райский сад, полный роз и базилика. Все пророки и святые угодники жили так. Поэтому люди, покорённые их нежными прекрасными нравами, стали их уммой и мюридами (последователями)”. (Ахмед Афляки, Менакыбуль-Арифин, II, 210)

Всё должно быть в меру

Следующие слова нашего Пророка, Гордости Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), предостерегающие нас, особенно многозначительны:

“Люби друга своего в меру, ибо придёт день, когда он может стать твоим врагом. И нена-

видь врага своего в меру, ибо однажды он может стать твоим другом”. (Тирмизи, Бирр, 60 / 1997)

Другими словами, испытывая ненависть к врагу, нельзя сжигать все мосты, а имея друга, нельзя забывать о том, что дружба эта может обратиться во вражду.

Не сжигайте мосты (никогда не разрывайте узы)

Высокочитимый Пророк в своё время проявил сдержанность и терпение к своим врагам Икриму, Абу Суфьяну и Халиду бин Валиду. Прошло время, они вступили на истинный путь и стали самыми близкими и верными его друзьями.

Дружба, построенная на равновесии

У одного из сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Амра Ибнуль-Аса, который был вали (наместником) Египта, однажды спросили:

“Что является главным стимулом в проводимой Вами политике?”

На что он ответил:

“Между мной и людьми, (которыми я правлю) протянута тонкая нить из хлопка. Когда она сильно натягивается, я её немного ослабляю, чтобы она не разорвалась. Когда же она сильно ослабевает, я натягиваю её, то есть я стараюсь сохранять равновесие между серьёзностью и задушевностью (непринуждённостью) в отношениях и, таким образом, стараюсь держаться в рамках и не допускать развязности.

КОРАН - КОММЕНТАРИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

Священный Коран является комментарием к человеческой душе. А толкование Корана – это Вселенная. То есть человек, Коран и Вселенная – это три мира, взаимосвязанных друг с другом и раскрывающих смысл друг друга. Человек, познавший (понявший) Коран, узнает себя, сможет прочесть свою душу и познает милость

Всевышнего, он начнёт листать страницы Вселенной, и божественная мудрость и таинство раскроются перед ним. И в сердце его распахнутся окна, ведущие в мир вечный.

Кладезь (сокровищница) духовности

Коран, ниспосланный Всемогущим человечеству как великая милость, – это бескрайний горизонт для размышлений о мироздании. Это язык земли и небес, сокровищница духовности и благоденствия для человека. Это чудесное изложение основ мироздания, ниспосланное с небес.

Проявление милосердия

Для того, чтобы мы смогли достичь высот добродетели, вели жизнь духовную и утончённую, чтобы смогли увидеть проявления божественного величия и вдохновения, Аллах благоволил к нам, своим рабам, ниспослав нам священные книги. И священный Коран является проявлением безграничного милосердия Всевышнего к нам.

Самый большой дар

Священный Коран – это самый большой дар Всевышнего, ниспосланный человечеству... Это возвышенное слово божье... Всевышний открыл перед нами Коран как великое проявление Его милости, Он создал человека для Корана. (см. Ар-Рахман, 1-3)

Если бы человек не был сотворён для Корана, для веры, то люди были бы созданы подобными животным и были бы лишь человеческим стадом.

В каждой букве – тысяча чудес

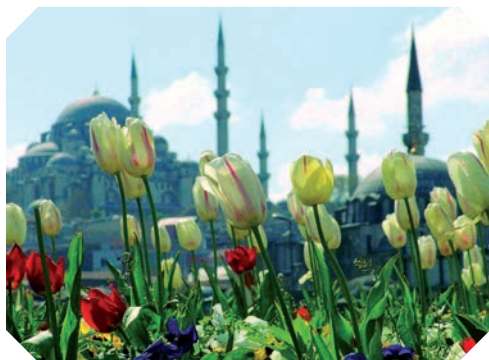
*Коран выражает божью волю. В каждой букве этой священной Книги скрыты тысячи чудес. Тот, кто близок к Корану, сможет приблизиться к Аллаху, а приблизившийся к Аллаху, постигнет таинства и мудрость Корана, начнёт глубже мыслить, и благочестие станет образом его жизни. А человека благочестивого Всевышний научит читать между строк (научит видеть то, чего не написано в книге). В священном аяте говорится: **“Будьте праведными, и Аллах научит вас!”** (аль-Бакара, 282)*

Духовный призыв

Священный Коран – это собрание наставлений, запретов, предписаний, которые призывают людей к истине, нравственности, духовному благоденствию, к осознанию того, что все мы – рабы божьи.

Мы должны оберегать наше сокровище (достоинство)

Человек сможет сохранить своё достоинство, лишь ведя жизнь под тенью Корана и Сунны, жизнь, основанную на поклонении своему Создателю (Владыке).

Направление истинного пути

На жизненном пути человека часто встречаются большие глубокие пропасти. Самым необходимым справочником и компасом для человека на этом пути являются ниспосланные нам Всевышним священный Коран и Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Это две поистине великих божьих милости, необходимые человеку для духовного равновесия в жизни, с помощью которых человечество, следуя по истинному пути, сможет преодолеть все трудности и несчастья, подстерегающие его на жизненном пути, и сможет достичь спасения в мире вечном.

Словно благодатный (весенний) дождь апреля

Если тепло (свет,) словно благодатный весенний дождь, не прольётся на наши иссохшие души, изумрудная зелень веры (поры Мухаммеда) никогда не прорастёт в них.

Она была вложена в его сердце

В священном аяте говорится:

“Джабраил вложил её (священную Книгу), написанную ясным арабским слогом, в твоё сердце, чтобы ты стал пророком предостерегающим”. (аш-Шуара, 193-195)

Другими словами, Коран проявлялся во всех поступках и чувствах Посланника Аллаха на протяжении всех двадцати трёх лет его пророческой жизни.

Быть освещённым светом Корана

В сердцах верующих, озарённых светом Корана, поселяется Аллах. Юнус Эмре говорит в одном из своих стихотворений:

**Душа – это трон Всевышнего,
Всевышний видит душу человека,
И тот, кто ранит эту душу,
Будет несчастен в обоих мирах...**

В соответствии с духовным уровнем

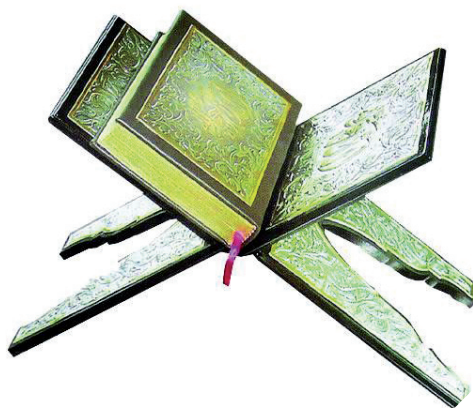
Священный Коран – это чудо, которое будет сопровождать нас до самого Судного дня. Все правоверные сидят перед одним и тем же пюпитром (подставка для книг). Но каждый получает в соответствии со своим духовным уровнем.

Прелесть познания Корана

Души людей, познавших Коран, оживляются, пробуждаются, подобно тому, как оживает весной природа, покрываясь зеленью, разнообразными цветами и плодами. Те же, кто не познал Коран, будут лишены той божественной красоты и никогда не познают того духовного возрождения. Они будут подобны иссохшей неплодородной земле.

Дар блаженства

Для человека духовного священный Коран – это величественная дверь, открывающаяся в самые глубины мира размышлений. Потому что Коран – это источник духовной мудрости, который дарует блаженство утомлённым сердцам и лечит израненные души.

Три вещи, которые никогда не покидают нас

Один праведник сказал:

“Только три вещи мы забираем с собой, покидая этот мир:

- 1. Верный друг, которого мы любим беззаветно...*
- 2. Духовный покой, который мы получаем от Корана...*
- 3. И, находясь в уединении, чувствовать, что Аллах рядом...”*

Категории, вызывающие зависть

Высокочитимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

“Только двум людям можно позавидовать:

Один из них - это человек, которому Аллах ниспослал Коран. Этот человек отдаёт Корану свои дни и ночи и поступает в соответствии со священной Книгой. Второй - это тот, кому Аллах дал большое богатство, и это богатство он день и ночь жертвует нуждающимся”. (Муслим, Мусафирин, 266,267)

Чтобы семена не сгнили в земле, а проросли

Чтобы семена грядущей встречи (с Всевышним) и божественного предопределения, брошенные Творцом в духовную почву человека, смогли прорасти и окраситься во все цвета весны, необходимы вера и душевный покой, которые даёт Коран.

Чтобы заслужить вечный мир

Самое большое добро, которое вы можете сделать для человека, это помочь ему заслужить вечный мир, указав ему истинный путь, путь служения Всевышнему, а это возможно лишь путём направления его в русло Корана и следованием высокой нравственности, которой учит Коран.

Ищите исцеление в Коране

Исцеление от эгоистических и диких чувств, связанных с потребностями организма, которые сегодня изводят человечество, - в Коране. И спасение от распущенности, безнравственности, из-за которых человек уподобляется животному, даже опускается ниже уровня животного, тоже заключается в Коране. Чтобы в мире вместо справедливости не восторжествовали насилие и тирания, обращайтесь к Корану.

Нить Аллаха

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит нам:

“После того, как вы (выполнив первое условие) будете крепко привязаны друг к другу, я веряю вам две важные вещи, от которых вы во что бы то ни стало (никогда) не должны отказываться (сбиваться). Одна из них важнее другой, и это Книга Аллаха. Это прочная, надёжная нить (канат), протянутая с небес на землю. А вторая – моя семья (потомки), эхлибейт...” (Тирмизи, Менакыб, 31 / 3788)

Рецепт спасения в Коране

Всевышний даёт нам рецепт того, как прожить жизнь с честью и достоинством, в Коране, которому Великий Пророк был обязан своей высокой нравственностью.

Средство спасения

Во имя Всевышнего и истины самым главным средством спасения от любого фатрата (промежуток времени между двумя пророками) всегда было усердие людей следовать Корану. Истинное служение, которое пробудит души мусульманской уммы и возвратит её к своей истинной сущности, заключается в том, чтобы способствовать повышению внимания к Корану, обращения людей к нему.

Счастье в обоих мирах

Мы сможем достичь счастья в обоих мирах, если сможем сделать так, чтобы наши дети получили причитающуюся им долю от света и тепла Корана. Ибо дети вверены родителям Всевышним. И родители должны воспитать их высоконравственными личностями, научить их добру, к которому призывает Коран. Самое прекрасное наследство, которое родители могут оставить на этой земле после себя, - это дети, воспитанные на законах, предписанных Всевышним.

Три важных аспекта в деле воспитания детей

“Воспитывайте своих детей, придерживаясь следующих трёх важных аспектов: любовь к Пророку, любовь к семье (потомкам) Пророка и (умение) чтение Корана... Ибо в день Страшного суда, когда не будет ни одной тени, где можно было бы укрыться, Хамаля-и Куран (владеющие Кораном, то есть люди, изучающие Коран, обучающие других и отдавшие себя служению на этом поприще) укроются в тени Арша вместе с пророками и верными друзьями (рабами) Всевышнего”. (Мунави, Файзуль-Кадир, I, 226)

Трудности на пути обучения Корану

Абу-Талха (радыяллаху анх):

“Однажды я видел Пророка. Он стоял, согнувшись в три погибели (от голода), и чтобы держать спину прямо, подвязал камень к животу и так учил Корану асхаб-ы суффа – своих сподвижников в Суффе (бедные мусульмане, которые оставались под опекой высокочтимого Пророка в доме для приезжих под названием Суффа недалеко от Мечети Пророка в Медине). Сподвижники последовали его примеру, и Медина наполнилась знатоками Корана”. (Абу Нуайм, Хилья, I, 342)

Блаженство (счастье), которое даёт нам Коран

Благородные сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые всегда и во всём полностью следовали Корану, получали особое наслаждение от чтения священной книги. Ибо Коран способствует проявлению особого изящества, утончённости, красоты и душевного покоя в сердцах и речах людей, кто живёт им (Кораном).

Абдуллах Ибн-и Масуд (радыяллаху анх) был одним из учеников (воспитанников) Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) из асхаб-ы суффа. Он говорил так:

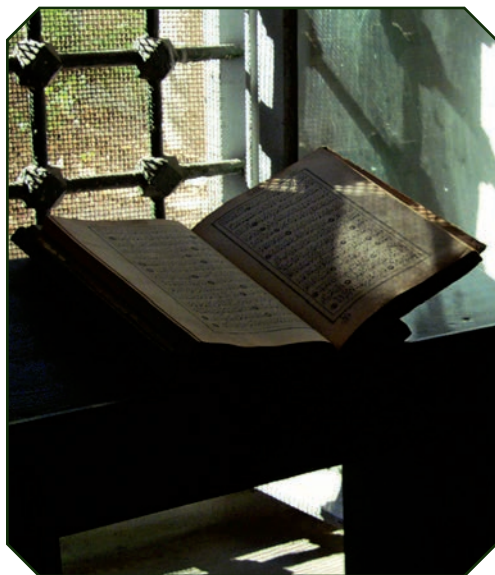
“Его состояние (образ действий) оказывали такое сильное впечатление на нас, что мы слышали, как каждый кусок хлеба, проходящий через наше горло, совершает зикр”. (Бухари, Менакыб, 25)

В Кеттани говорится:

“Благородные сподвижники много читали Коран и хотели, чтобы ни один их день не проходил без чтения священной Книги и перелистывания её страниц. Они начинали каждый свой день с чтения Корана, а тем, кто страдал слабым зрением, советовали Мусхаф-ы Шариф (одно из названий Корана).” (Низамуль-хукуматин-набавий, II, 197)

Икрима (радыяллаху анх), будучи не в силах совладать своими чувствами, прикладывал Коран к лицу и в слезах повторял: “Слово моего Господа! Книга Всевышнего!” (Хаким, аль-Мустедрек, III, 272)

Самая большая польза (дело)

Энес (радыяллаху анх) рассказывал:

«Однажды я увидел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в мечети. Он, подвязав от голода камень к животу, учил Корану жителей Суффы».

А Абу Уммама (радыяллаху анх) поведал следующее:

«Один человек пришёл к Пророку и сказал:

- «О, Посланник Аллаха! Я выкупил у одних долю (най, ценные бумаги) и потом продал их и получил столько-то прибыли.»

На что Пророк ответил:

- «Хочешь я поведаю тебе о том, что принесёт тебе ещё большие прибыли?»

- «А разве это возможно?» - удивился человек.

И Благороднейший Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- «Человек, выучивший десять аятов из Корана, имеет намного больше выгоды, чем ты!»

После этих слов человек ушёл, спустя некоторое время вернулся, чтобы с радостью сообщить Пророку о том, что он выучил десять аятов. (Хайсами, VII, 165)

Вместо калыма (выкупа за невесту)

Высокочитимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сватал невесту для одного своего бедного сподвижника и в качестве калыма (выкупа за невесту) поручил ему научить будущую жену одной суре из Корана. (см. Бухари, Никах, 6, 32, 35)

Калым – это необходимое по шариату условие никаха (обручения) и естественное право женщины, гарантия её будущего. Эта история учит нас тому, что божье слово (Коран) и в этом и в ином мире является самой прекрасной гарантией нашего будущего и показывает, насколько мы нуждаемся в нём.

Счастье (благоденствие) от почитания Корана

Не забывайте о том, что Всевышний в награду Осману Гази за почитание Корана удостоил его чести стать создателем великой империи, просуществовавшей 620 лет и не имеющей примеров в истории.

Почитание слова божьего

Коран – это законы Всевышнего. Почитание Корана, означает почитание Аллаха. Во всех четырёх мазхабах (течениях ислама) читать Коран без абдеста (омовения) не дозволено мусульманскими законами. Ибо в священном хадисе, относящемся к хасенам (группа хадисов, которые используются в качестве доказательств в вопросах религии) говорится:

«Женищина в период менструации и человек, не совершивший абдеста, не могут читать Коран». (Тирмизи, Тахарат, 98\131)

Пророк запретил нам даже прикасаться к Корану без абдеста:

«Пусть никто, кроме очистившегося (сделавшего абдест) абдестом, не прикасается к Корану!» (Хаким, аль-Мустадрак, I, 553\1447)

Заниматься пустыми, напрасными делами

Быть хафызом (человеком, знающим Коран наизусть) - поистине великое счастье. Но дать фетву (разрешение либо решение, муфтия) на чтение Корана и прикасание к нему женищинам в период менструации означает не что иное, как следовать пути указанному шариатом, методами, не дозволенными

шариатом. Это ведёт к тому, что человек начинает выражать несогласие и противиться повелениям Посланника Аллаха. А это не что иное, как заниматься напрасными, пустыми делами. Это всё равно, что строить на средства, добытые незаконным путём. Изучение Корана на протяжении столетий успешно осуществлялось лишь путём почитания к Корану и уважения к каждой его букве.

Преимущество всегда за ними

Точно так же, как мы должны уважать и ценить Коран, класть его на пюпитр (кафедру в мечети), точно с таким же уважением мы должны ценить и уступать самые почётные места хафызам, людям, носящим Коран в сердце. Они являются поистине живым Кораном.

Раскрывать неведомое

Нельзя забывать, что слушать Коран и просматривать эту карту истины недостаточно. Нужно всем сердцем подчиняться священным наставлениям Корана, которые указывают нам путь спасения в мире вечном. Ибо священный Коран – это единственная в своём роде божья книга, которая раскрывает неведомые тайны жизненного пути на земле, даёт ответы на все вопросы, освещает тьму и содержит в себе доказательства, которые насытят нашу душу и разум.

Заступится ли за нас Коран в Судный день?

Высокочитимый Омар (радыяаллаху анх):

«Старайтесь в меру своих сил поступать так, чтобы в день Страшного суда Коран был вашим заступником, а не врагом. Ибо человек, за которого вступится Коран в этот суровый день, попадёт в рай, а тот, за кого Коран не заступится, окажется в аду. Знайте, что Коран – это самый яркий, прекрасный источник постижения истинной веры и знаний. Это последняя книга, ниспосланная Всемилостивым, благодаря которой прозревают ослепшие, начинают слышать глухие и раскрываются запертые на замок сердца...» (Али аль-Муттаки, II, 285-286\4019)

В тот суровый день, которому не будет конца

Коран будет жить в человеке, а человек – в Коране. Когда же придёт конец света, вся Вселенная вспыхнет огнём, и страницы Корана сотрутся... Будет создан новый строй, новый порядок... И начнётся день, которому не будет конца... В тот день перед

теми, кто заслужил заступничество Посланника Аллаха и Корана, откроются врата рая, а тех, кто подвергнется их иску, ожидает большое разочарование и муки ада.

ГОСПОДИ, СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ СОВЕСТЬ НАША БЫЛА ЧИСТА!

Господи! Укрась наши души добрыми нравами и благовоспитанностью Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Дай нам добрые нравы и праведные дела, чтобы и в этом мире, и в Судный день совесть наша была чиста!

Каждую минуту жизни молить Аллаха о прощении

Представим себе на миг, что за всю свою жизнь мы не совершили ни одного греха, это, конечно, невозможно, но даже в этом случае мы должны молить Аллаха об отпущении грехов из страха перед тем, что мы не сможем отблагодарить Его за все блага, которые Он даровал нам. Ибо даже пророки, души которых были чище и прозрачнее капли дождя, прожили жизнь с осознанием и признанием своей беспомощности (ничтожности) перед Всевышним.

Помилуй, Господи!

Молить Аллаха о прощении означает способность раба божьего, отказавшись от своей сущности, подавив свое эго ,признаться себе и Всевышнему:

«Помилуй, Господи! Я слаб, немогущ, Ты же Всемогущ Всемилостив, я – покорный твой раб, нуждающийся в твоей милости. Прояви ко мне свое милосердие!»

И это признание не должно остаться лишь на словах, оно должно подтверждаться добрыми намерениями и делами.

Он(шайтан) может приблизиться (к вам) и справа

Всевышний не желает, чтобы мы, раскаявшись в грехах, не попали в ловушки, расставленные шайтаном, и повелевает: «...будьте осторожны, чтобы шайтан не ввёл вас в заблуждение, заверив вас, что Аллах простил ваши грехи». (Локман, 33)

Условия прощения грехов:

- а) поистине раскаяться и сожалеть о содеянном;*
- б) возненавидеть всей душой сотворённое зло и твёрдо настроятся больше никогда не совершать подобного греха ;*
- в) подтвердить свою искренность в покаянии добрыми делами.*

Со слезами на глазах

Вот что говорил Высокочтимый Мавляна по поводу принятия (Аллахом) покаяния (в грехах):

«Молись и кайся с душой, горящей от раскаяния и со слезами на глазах! Ибо цветы растут лишь там где есть солнце и влага!»

Разве у нас есть другой путь?

Сколько смысла скрыто в словах, крике, исходящих из груди Высокочтимого Мевляны, которая была поистине подобна океану милосердия и сострадания:

«О, Всевышний! Если на твою милость могут надеяться только лишь праведники, у кого же искать приюта грешникам?...

«О, Великий Аллах! Если Ты принимаешь в обитель рая только исключительных, благородных своих рабов, то к кому же обращаться с молитвами согрешившим?..

Пыль греха

От содеянных грехов сердце теряет чувственность, черствеет. Подобно тому, как тускнеет отражение в запыленном зеркале...

Протирай зеркало своей души...

Все знают, что для того, чтобы зеркало блестело, его нужно протирать чистой тряпкой, точно так же перед тем, как обратиться к Аллаху, необходимо очистить сердце от духовной грязи (нечистоты), покайся в грехах и моля о прощении.

Прежде всего

Во всех течениях тасаввуфа духовное нравоучение начинается с молитв о прощении грехов. По этому поводу в Меджелле говорится:

«Деф-и мефасид, джеб-и менафиден эвлядыр».

То есть прежде всего нужно избавиться от дурного, того, что приносит вред, а потом уже заняться полезным.

Божественный аромат (вкус) прощения

Те, кто желает после смерти получить прощение Всевышнего, удостоиться мира вечности и заслужить бесконечную милость Его, прежде всего, должны стараться, чтобы розы, цветущие в садах их души, вместе с молитвами испускали божественный аромат прощения грехов.

Сущность богослужения

«Молитва – это поклонение Всевышнему. Именно в ней заключается вся суть богослужения...» (Рудани, Джемуль-Фаваид, 9219-20-21-22-23-25)

А Коран является для правоверных путеводителем поклонения Всевышнему, самым большим справочником обращений к Аллаху и молитв о прощении.

Вечная (постоянная) молитва

Всевышний повелевает нам:

*«(Мой Посланник!) **Скажи** (передай людям), (что) если вы не будете поклоняться (служить) Аллаху, молиться и умо-
лять (о прощении грехов), так за что же Ему ценить вас!»*
(аль-Фуркан, 77) Поэтому, великие богоугодники – это те, ко-
торые, где бы и в каком бы положении не находились, всегда
обращаются с молитвами к Всевышнему.

И в богатстве и в бедности (и в достатке и в нужде)

Высокочитимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велит нам:

*«Тот, кто хочет, чтобы в лишении и нужде его молит-
вы были приняты, не должен пренебрегать молитвами,
находясь в достатке и благополучии... Молитва – это
ключ к вратам милости божьей, оружие правоверного,
основа религии, свет земли и небес». (Рудани, Джамуль-
Фаваид, 9219-20-21-22-25)*

Степень молитвы

В душе человека, обращающегося с молитвами к Аллаху, поселяется надежда на милость божью. Когда эта надежда перерастает в любовь, именно тогда молитвы достигают наивысшей степени. Но для того, чтобы ваши молитвы были услышаны, недостаточно произнести их лишь на словах. Вместе со словами должна молиться и душа. Молитва, выраженная словами, должна быть поддержана страстным желанием, исходящим из сердца.

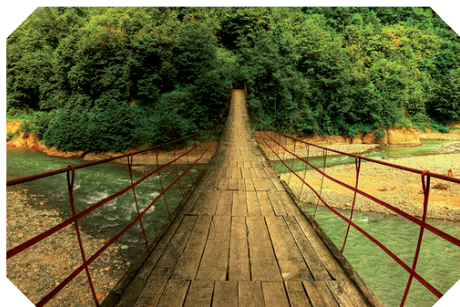
Райский источник молитв

Молитва, рождённая из слёз и божьей милости – это самый прекрасный из всех источников. Влюблённые сердца, уславливаются о встрече у этого источника, одинокие скитальцы отдохнут в его тени, а у страдальцев, испивших воды из него, станет легче на душе.

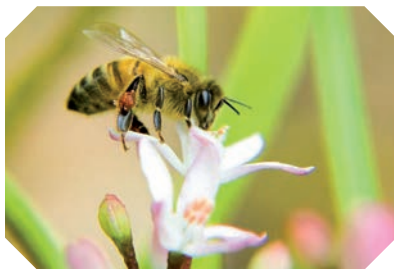

В объятиях милости божьей)

Молитва – это ключ к самым величественным вратам, открывающимся в царство Всевышнего. Молитвы, произнесённые в моменты откровения, божественного экстаза и с самозабвением, – это моменты, когда душа находится в объятиях милости божьей.

О, Всемогущий!...Направь на путь Твоей милости

О, Всемогущий Аллах! Дай нам возможность провести жизнь в спокойствии, радости и духовности и испытать наслаждение погружения в веру! Оберегай наши души от тех, кто не ведает о Твоей милости!

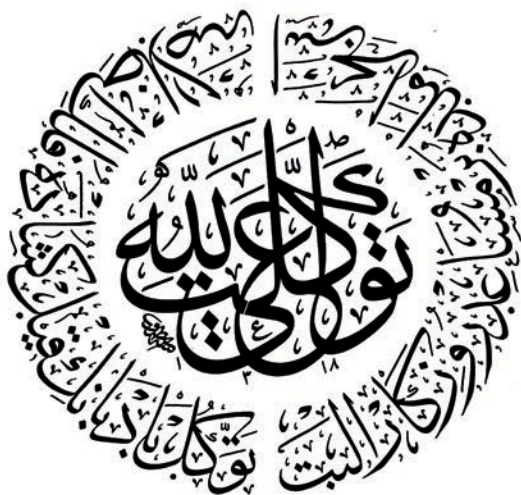
Дай нам жизнь, полную истинных богослужений, полными молитв о благополучии и добрых вестей, инфака и добрых деяний!

Счастье мира вечного

لَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

Господь наш! Научи нас прожить жизнь в этом бренном мире самым лучшим, самым достойным образом, в вечном благоденствии. Не дай нам испытать горечь утрат и разочарования, поддавшись преходящим увлечениям и желаниям!

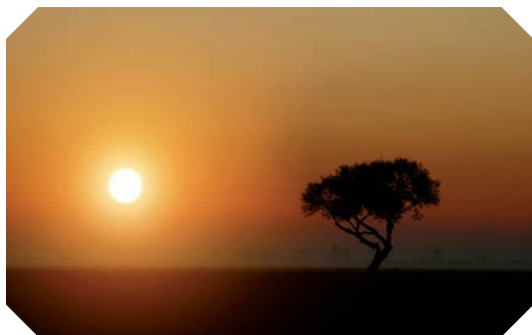
Укрась благочестием

Всевышний! Укрепи нашу веру и укрась все наши деяния благочестием (набожностью). Сделай так, чтобы набожность наша соответствовала Твоей воле! Сделай нас достойными рабами Твоими, сердца которых приходят в трепет при одном упоминании Твоего имени, вера которых укрепляется ниспосланными Тобой аятами, и уповающими только лишь на Тебя!

Не дай нам оступиться

Всевышний! Вложи в каждый наш вздох набожность, достойную пророков, и пусть эта набожность станет нашим вечным духовным одеянием! Пусть наша жизнь завершится в счастье и благоденствии. Сделай нас достойными «Твоей милости» и «Твоего одобрения»!

Не отрывай нас от набожности!

Господь наш! Ни на миг не отрывай нас от набожности и чистосердечия в нашей вере и поступках! Прояви к нам благосклонность, сделай так, чтобы мы даже маленькое, незначительное благое дело совершали с осознанием огромного благочестия и откровенности!

Только на Тебя уповаем, только Тебя молим о прощении

Всевышний! Избавь нашу душу от всего земного и направь нас на истинный путь, ведущий к Тебе и сделай так, чтобы мерилom нашим на этом пути было благочестие! Сделай так, чтобы до самого последнего вздоха мы продолжали служить Тебе!

Пусть мечети станут постоянным приютом для нашей души

Всемогущий! Ты создал нас рабами Твоими, дай нам возможность прожить жизнь, оставаясь верными Твоими рабами, и чтобы в тот момент, когда Ты призовёшь нас, мы покинули этот мир, будучи мусульманами! Дай нам сил не только внешне, но и в духовном плане возрождать и благоустраивать мечети, места нашего богослужения! Не отрывай наш род (потомство) от азана, Корана, веры, отечества и знамени!

Не делай нас обездоленными и лишёнными, о, Всевышний!

«О, Аллах, не сокращай нас, а умножай; не дай нам стать презренными, а удостой своей милости, прояви благосклонность к верным рабам Твоим; не предпочитай других нам, всегда будь на нашей стороне; будь доволен нами и даруй счастье и радость». (Тирмизи, Тафсир, 23:1)

Жизнь, полная душевного покоя

Господь наш! Дай всем нам жизнь в соответствии с твоей благословенной волей и дай нам прожить эту жизнь в любви к Всевышнему и в познании Всевышнего и в намеченный час явиться к Тебе, будучи истинными мусульманами. Дай нам достичь в любви и познании веры такой степени, чтобы наш последний вздох стал моментом долгожданной встречи с Тобой, а утро после Судного дня – рассветом вечного праздника в раю!

Всевидящее око

О, Аллах! Надели нашу душу глазами, способными прочесть страницы Вселенной! Не закрывай глаза нашего сердца! Дай нам возможность увидеть бесконечный свет Твоей милости (красоты) сквозь завесу таинств книги Вселенной и тайн нашей души!

Снова и снова посылай на землю новых Накшибенди, Мевлян, Юнусов

О, Господь наш! Одаривай нас всегда полезными знаниями! Оберегай нас от зла бесполезных знаний!.. Господь наш, обрати наши знания в просвещённость! Дай нам возможность воспитать наше потомство истинным знанием и просвещением, своей родной культурой, чтобы мы смогли подарить будущему великие личности!..

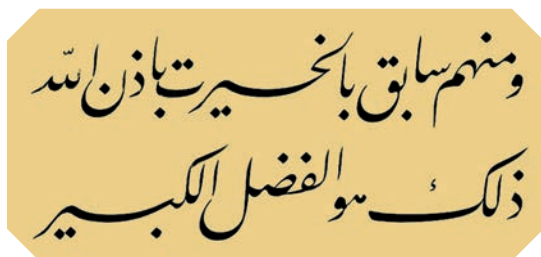

Мы всегда прибегаем к Твоей защите

Всевышний! Убереги от того, чтобы разум наш был лишён чувств, чтобы души наши, лишившись разума, не превратились в тесную темницу. Дай нам возможность, приведя в гармонию разум и душу, достичь состояния “марифетуллах” (познание Аллаха) и прими нас в ряды тех, кто будет удостоен вечного покоя и благоденствия в Твоей великой обители!

Присоедини нас к каравану праведников

Аллах мой! Прими нас в ряды счастливых, тех кто обладает твёрдым характером, достойным и непоколебимым, которые, с беззаветной преданностью следуя по следам Высокочитимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), достигли огромных высот в религии!..

Дай нам постичь истину любви

Всевышний! Научи нас любить тех, кого любишь Ты! Не дай нам полюбить тех, кто не мил Тебе! Главное, не лишей нас верности, служения и любви к Тебе и к Твоему Посланнику! Дай нам постичь истину любви в рамках благочестия! Пусть наше место в обоих мирах будет рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Каким должен быть совершенный человек?

Господь наш! Пусть все наши действия, поступки, мысли будут отражением поступков и мыслей Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Сделай нас из числа тех, кто, сумев достичь совершенного уровня в самовоспитании, следует по своему пути с любовью в сердце служа Тебе! Дай нам возможность в размышлениях наших достичь надлежащего уровня и стать людьми знающими, совершенными. Дай нам силы прожить жизнь с чистосердечием и набожностью, не потратив впустую ни одного вздоха.

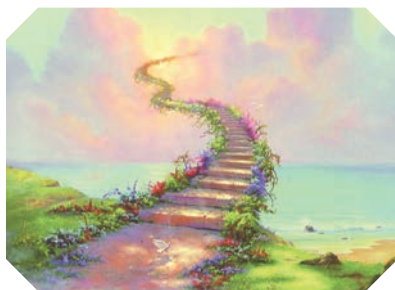

Любовь, бьющая ключом

Господь наш! Всели в наши сердца, ставшие обителью любви к Тебе и к почтенному Любимцу (Твоему) Пророку, любовь бурную, бьющую ключом! Даруй нам назидание от состояния ствола хурмы, плачущего от любви к Пророку!

Подобно асхабам (люди видевшие Пророка и говорившие с ним)...

Всевышний! Ты проявил поистине великую милость к благородным сподвижникам Пророка, Гордости Вселенной (саллалаху алейхи ва саллям), удостоив их чести принадлежать к его умме (религиозная мусульманская община)! Дай и нам прожить эту короткую земную жизнь в прекрасном ожидании хиджры и в надежде на великую встречу.

О, Всевышний! Пусть Пророк и в жизни, и в смерти будет рядом с нами!

Господь наш! Пусть Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) станет лампадой, каждую ночь и каждый день наш наполняющей священным светом своим! И пусть праздник великой встречи (воссоединения) станет мираджем нашей любви к Всевышнему и к Пророку! Пусть это солнце Мираджа станет источником, освещающим наше прошлое, настоящее и будущее! Пусть эта божий свет сопровождает нас и в этом мире, и в мире ином! Господи, удостой нас Его любви и на земле, и на небесах!..

О, Всевышний! Люби (нас)... Научи любить (ближнего)!.. Наполни радостью наши сердца...

Господь наш!.. Укрась нашу жизнь истинной любовью и знанием, с помощью которых все наши муки и страдания обратятся в счастье и наслаждение, все наши горести и печали – в радость, наши грехи – в благие дела, дальние расстояния сократятся, а на смену бренности и суетности этого мира грядёт вечная встреча (с Всевышним). Прими нас в свою обитель с любовью Мухаммеда! Господи, люби нас, рабов Твоих, научи любить ближнего и наполни радостью наши сердца!..

Прими нас в ряды тех, кто дорожит (своим временем)!

Пусть Всевышний дарует возможность всем нам прожить жизнь, следуя по пути, ведущему к вечному спасению! Пусть даст нам силы, избавившись от всего пустого и бессмысленного, тратить время на ценные благие деяния! Пусть Он обратит все наши пустые земные вздохи в вечные соколовища загробного мира!

Сохрани , Господи!

Мы молим Всевышнего, чтобы в День страшного суда Он не упрекал нас за наши ошибки и прегрешения! Пусть Аллах оградит нас, наше потомство и родную землю от всех ловушек, которые расставляет на нашем пути шайтан и наш собственный нафс, от грехов, харама и всевозможных напастей!. Пусть в обоих мирах совесть наша будет чиста, а душа обретёт счастье!..

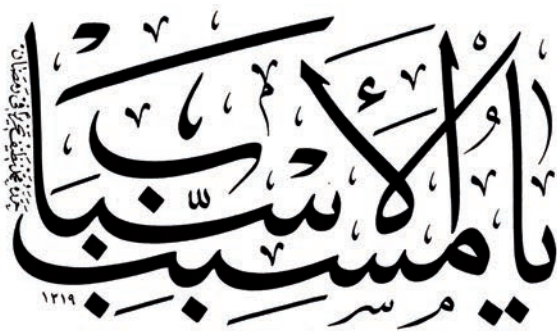

Воздержанность (благоразумие)...

Пусть Всевышний дарует нам благоразумие, правильный путь и благочестие, которыми Он наградил праведных рабов своих! Пусть Он даст возможность, воспитав силу разума, научившись управлять своим гневом, научиться сопротивляться мирским удовольствиям и наслаждениям в рамках божьих законов и осознания того, для чего нам даны все эти предписания, достигнуть зрелой души!

Дай нам терпение и стойкость!

Пусть Всевышний сделает нас из числа рабов своих, которые самоотверженно жертвуют свои жизни, имущество, возможности, расходуя своё имущество согласно божьей воле, получают добрую весть об ожидающем их рае и удостоиваются самой высшей награды.

Заглянем в края, где царят скорбь и печаль

Пусть Всевышний даст нам возможность избавиться от страданий и бед, став для страждущих бальзамом на души. Пусть Он дарует нам возможность стать спасением для несчастных, которые потеряв веру, заблудились в тупиках.

Нравственные устои Корана

Пусть Всевышний одарит нас вечной щедростью и душевным покоем, которые даёт Коран. Пусть научит нас провести жизнь так, чтобы она стала отражением Корана (живым Кораном). Пусть духовный облик Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и Его любовь проявятся в нашей привязанности к Корану. Пусть Всевышний удостоит нас чести заслужить заступничество Корана и Высокочтимого Пророка в обоих мирах.

Дай нам познать

Да распространит на нас Всевышний свою милость и знание. Пусть Он даст нам возможность собрать бесконечные жемчужины из океанов знания и мудрости Вселенной, в которой, словно в божественном музее, продемонстрированы проявления божественного величия, могущества и искусства...

Личность по исламу

Пусть Всевышний наделит всех нас качествами, чтобы мы соответствовали указанному Им совершенному образу в исламе. Пусть Он наделит нас добрыми нравами праведников, заслуживших спасение в мире вечном. Дай нам, Господи, сил воспитать наших потомков в соответствии с этими нравами...

Любовь к Аллаху (Мухаббатуллах)

Человек склонен любить то, что ему больше всего близко. По этой причине человеческое сердце может становиться совершенным лишь тогда, когда всю свою любовь, заложенную в его сердце, человек посвящает своему Господу. Ибо единственный, кто достоин истинной любви, – это Творец и Создатель всех её разновидностей - Всевышний Аллах.

Господи, не помоги врагам нашим

Да не разлучит Всевышний нашу прекрасную и благословную родину и наш народ с верой и Кораном. Пусть Он обломает крылья тем, кто хочет разрушить наше единство и сплоченность.

Господи! Дай благополучие и счастье!

*Пусть Всевышний даст нам познать истинную любовь!
Пусть все иссохшие души зазеленеют и расцветут, на-
пившись из благодатных родников любви! Пусть Всевыш-
ний и в этой полной страданий земной жизни подарит
нам счастье прекрасного рая!*

Будучи благочестивым мусульманином

*Да дарует всем нам Аллах сил прожить жизнь в соответ-
ствии с Его волей и в назначенный час предстать перед
ним благочестивыми мусульманами. Пусть Он даст нам
возможность заслужить вечное счастье, оказавшись в
день Страшного суда под сенью Лива-и Хамд (знамени,
под которым в Судный день соберётся вся умма Мухам-
меда), в тени Хав-ы Каусар (райского источника), рядом
с Гордостью Вселенной, Пророком нашим Мухаммедом
(саллаллаху алейхи ва саллям).*

Пусть приблизит нас к нему (Пророку)

Пусть Всевышний даст нам сил стать Его верными рабами, уммой, достойной Его Возлюбленного (Пророка Мухаммеда). Чтобы мы инфаком, высокой нравственностью, душевным и духовным состоянием, мыслями и непрекращающимися молитвами и в этом мире, и в мире ином были удостоены чести стать близкими и возлюбленными помощниками, верными друзьями Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Полезное знание

Пусть Всевышний дарует всем нам возможность воспользоваться милостью божьей и душевным покоем, которые ожидают нас на этом духовном пути. Пусть к заработанным нами материальным благам не будут примешаны харам и сомнение. Пусть даст нам возможность воспитать в себе личность, достойную добродетели Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и духовного облика Священной книги. Пусть доведёт до нашего разума только духовно полезные знания.

Проведи по Сырат-ы Мустакым (узкому и труднопроходимому мосту, который будет установлен над адом и, пройдя который, люди смогут попасть в рай).

Пусть Всевышний даст всем нам сил прожить жизнь, просторенную, как Он велит, на правдивости, служении Всевышнему, уравновешенности, умеренности, благоразумии и постоянстве (верности избранному пути)! Пусть Он одарит райскими прелестями жизни, отражающей образцовую личность Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)! Пусть проявит милость к угнетённым братьям нашим, страдающим от несправедливости и терпящим нужду!

Уподобимся его (Пророка) образу

Пусть Всевышний даст всем нам возможность посмотреть на проведённые нами дни и ночи, заглянуть в сердце, разум, знание, нашу жизнь в этом и в загробном мире глазами Гордости Вселенной, Пророка нашего (саллаллаху алейхи ва саллям), изменить себя в лучшую сторону и уподобиться его образу! Пусть наши намерения и поступки будут одобрены Всевышним!

Дай нам прозорливость!

Пусть Всевышний примет нас, рабов своих, в ряды праведников, которые, с покорностью отдавшись откровению божьему, следовали по следам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! Пусть оберегает нас от искушения перед шайтаном и нашим собственным нафсом! Пусть сделает нас из числа тех, кто сумел с достоинством пройти все испытания земной жизни и получил в награду жизнь вечную!

Прошу Тебя, Господи!

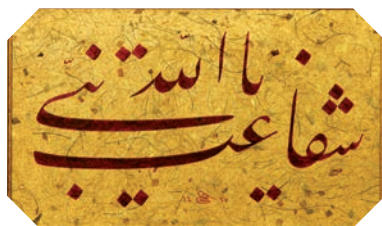
Пусть Всевышний наш сделает так, чтобы и в этом мире, и в мире ином Великий Пророк был рядом с нами и в день Страшного суда удостоит нас Его великого заступничества!

Щедростью (душевным покоем) Гордости Вселенной

Пусть Всевышний щедростью и душевным покоем Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сменит невежество, которое царит в нынешнем мире, на счастье и благоденствие, как когда-то изобилием и щедростью Своего Возлюбленного (Пророка) сменил эпоху невежества на эпоху благоденствия.

Заступись за нас, о, Великий Пророк

Пусть Всевышний сделает так, чтобы мы, словно мотыльки, слетались к свету любви Благороднейшего Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), увивались (неотступно следовали) вокруг Его великой Сунны и всего прекрасного, что связано с Ним!.. Только бы удостоиться его заступничества в тот суровый день, когда он произнесёт долгожданное «О, Всевышний, он тоже со мной (из моей уммы)...»...

О Посланник Аллаха

دخيلك يا رسول الله

Пусть Всевышний сделает нас уммой, всей душой привязанной к Нему безграничной любовью! Пусть даст нам согреться ярким солнцем его великой добродетели, сияющим на горизонте его недостижимого милосердия и сострадания, и осветит наши лица и души этим ярким светом, словно луна в полнолунии!..

Вечная весна

Пусть Всевышний наш в изобилии ниспошлет в наши души бесконечную любовь, милость и благодать своего Возлюбленного! Пусть украсит наше потомство и наше отечество, оросив их водой из своих родников любви, поселит в наши души вечную весну! Аминь!..

ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ...

Нет сомнений, что когда мусульманин живёт, с зачарованностью и самозабвением испытывая перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) духовный трепет и чувства, которые ни с чем не сравнить, очищает своё сердце от всего, что связано с нафсом, он отождествляется с ним, с Гордостью Вечного мира и находится на пути к Нему!

Всевышний ниспослал нам столько всевозможных благ, что сосчитать их невозможно И одно ценнее другого, величественнее другого. Но среди них есть два ценнейших блага, которые стоят обоих миров: это Священный Коран и Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Коран – это слово божье, божественный дар, полный великих таинств, мудрости и значений, разъясняющих нам сотворение человека и познания им истинной веры. Это единственный источник душевного покоя и равновесия и на земле, и в могиле, и в Судный день. Безграничное чудо вечности. Врата, ведущие к вечному спокойствию души и в мир вечной радости. Это рецепт, который учит раба божьего тому, как достичь совершенства, и избавляющий его от оков нафса. Это свод правил и предписаний, наделяющий человека самыми совершенными качествами. А самое прекрасное зеркало, в котором отражаются священные аяты Корана – это сам Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Он является для нас самым прекрасным образцом, примером добродетели, Рахматан лиль-алямин (то есть источником милосердия и прощения для всех миров).

Он – Хабиб-и Худа / Возлюбленный Аллаха. Самый любимый Пророк Аллаха. Все двадцать три года своей пророческой жизни он был живым Кораном , толкованием аята за аятом слова божьего.

Какое это поистине великое божье благо из ста двадцати четырёх тысяч пророков принадлежать именно к его умме

и удостоиться Корана, ниспосланного нам через него. Два великих блага, за которые мы в неоплатном долгу перед Всевышним. И ни за одно из благ, дарованных нам Аллахом, мы никогда не сможем сполна отплатить. Но плата за эти два особых блага по сравнению с другими будет намного больше, тяжелее и ответственнее.

Всевышний напоминает нам об этом в Коране: **«Несомненно (без сомнений) придёт день, когда вы будете призваны к ответу (отчёту) за (все дарованные вам) блага!»** (ат-Тахасюр,8) Из этих слов видно, насколько велика будет плата за эти блага.

И в этом плане сколько бы мы ни старались и сколько бы не благодарили Всевышнего, мало. И всё-таки, чтобы суметь расплатиться за них, мы должны самоотверженно следовать их пути, пути, указанном нам Пороком и Кораном, и служить им. Ибо претендовать на то, за что не заплатил, пустое дело.

Мы никогда не должны забывать, что Всевышний удостоил нас Корана и чести стать уммой Высокочтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), ничего не потребовав взамен. Поэтому мы должны прожить такую жизнь, чтобы заслужить заступничества Корана и Пророка в обоих мирах. Наша любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) должна быть для нас превыше всего, дороже нашей жизни.

Ибо любить его означает заслужить любовь и одобрение (волю) Аллаха.

Ибо он является опорой (основой) веры, вторым условием в келиме-и шахаде (формулы исповедания ислама: **“Нет бога кроме Аллаха и Мухаммед – Посланник Его”**).

Ибо в нём заключаются таинство и мудрость бытия.

Ибо Его жизнь – поистине сокровищница божественной мудрости и таинства бытия, клад душевного спокойствия и счастья (благоденствия). Поэтому чтобы понять его нужны

не столько слова, сколько сердце, наполненное любви к нему и к Всевышнему, душа, сгорающая от любви к нему. Если выразиться его же словами: **«Человек всегда с тем, кого любит»**. Значение этого выражения заключается ещё в том, чтобы быть похожим (уподобиться) на того, кого любишь.

Поэтому мы должны задаваться вопросом: «Если вся его жизнь прошла в метаниях (страданиях) для нас, если его плач, смех, печаль и молитва - всё это было для нас (и ради нас), то что же мы сделали для (ради) него?»

Он и в этом мире и в мире ином всегда помнил и помнит о нас, неустанно повторяя: **«Моя умма, моя умма!»**, а как часто мы вспоминаем о нём?

Если Его сердце “Рауф и Рахим” / «полное милосердия и сострадания», билось для нас, а насколько сильна наша любовь к нему?

Насколько наше душевное состояние, поведение и поступки соответствуют ему?! Соответствуют ли наша семейная жизнь, деловая жизнь, сострадание и помощь неимущим, и наш нравственный облик ему, его облику?

Осознаём ли мы, что испокон веков нам преподносят, даруют божественную росу с лепестков самой прекрасной из всех Роз? Росы, без которой не было бы нас! Всем, что мы имеем, чего мы удостоены, мы всецело обязаны ему! Как прекрасно рассказывает Сади Ширази:

«Я спросил у глины, от которой исходил прекрасный запах:

« - О, благословенный, ты опьянил меня своим запахом, что ты, мускус или благовоние?»

« - Ни то и ни другое. Я – лишь земля, в которой выросла одна прекрасная роза. И весь аромат, который я источаю, исходит от росы, которая каждое утро осыпалась с её лепестков. А так я всего лишь обычная глина...»

Роза – это символ Высокочтимого Пророка. И самый важный и полезный урок, который вы можете извлечь из этой школы жизни, – это познать этого Султана всех роз. Вкусить благословенный аромат и духовную красоту этой прекрасной Розы!

Сколько капелек росы с этой самой прекрасной среди всех роз человек сможет испить в этой жизни, настолько он сумеет достичь красоты, нежности (изящества) и добродетели (Пророка) .

Одним словом, такие образцы добродетели и совершенства для человечества, как Абубекир, Омар, Осман, Али – все они – Его росинки. И истинное знание и просвещённость (в религии) – тоже Его росинки.

Все известные и дотоле неизвестные нам таинства и знания – тоже его росинки. Ибо он – единственный наш проводник в вечную жизнь.

Пусть Всевышний украсит в обоих мирах нашу жизнь Собой, своей милостью! Пусть примет нас в ряды тех, кто поистине сумел извлечь пользу для себя от Него и священного Корана! Пусть вселит в наши сердца несметные сокровища таинства и мудрости священного Корана и высокочтимого Пророка!

Аминь!..

Осман Нури Топбаш

Ускюдар \ 2009

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

