

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Перевод с турецкого**

Д. Кадыров

**Канонический редактор**

А. Маликшаев

**Художественный редактор**

Д. Чистякова

**Перевод осуществлен с оригинала:**

Osman Nuri Topbaş

«Asr-ı Saadetten Günümüze Faziletler Medeniyeti» İstanbul

**Осман Нури Топбаш**

**На пике цивилизаций от эпохи Посланника до наших дней.**

Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», 2008. – 480 с.

ISBN 978-5-902855-58-3

Так устроен человек, что порой ему бывает трудно понять что-либо без примера, объясняющего это. Добро и зло становятся очевидными лишь на примерах. Примеры от хорошего – это дар Аллаха, который ведет человека к истинному благородству души и приобретению превосходных качеств характера. Произведение, которое Вы держите в руках, составлено из примеров, отражающих величайший нрав Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его сахабов (радыяллаху ‘анхум) и следующих по их пути праведников и ученых.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

**ООО «Издательская группа «САД»**

**Офис:** г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21

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

**Тел:** 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083

[www.sadpress.com](http://www.sadpress.com) / [izdatelstvo-sad@yandex.ru](mailto:izdatelstvo-sad@yandex.ru)

**© ООО «Издательская группа «САД», 2008**



**SAD GRAPHICS**

Тел: 8 499 9066717 - 8 495 7074666, 8 905 7347083

[izdatelstvo-sad@yandex.ru](mailto:izdatelstvo-sad@yandex.ru) - <http://www.sadpress.com>

Верстка и обложка: Адем Оздемир

1-е издание

# **НА ПИКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ**

**от эпохи Посланника до наших дней**

**Осман Нури Топбаш**



Москва - 2008



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Да будет хвала Всевышнему Аллаху, который одарил всё сущее и, конечно же, человечество последним из Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям); Всевышнему Аллаху, который наделил его всеми непревзойденными качествами, которыми должен обладать Посланник Господа миров, и, оказывая ему во всем свою прямую поддержку и помощь, сделал нас из тех, кто следует за ним!

Пусть дойдут наши приветствия и благословение до величайшего из Пророков, Мухаммада Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям), чей высочайший нрав всегда оставался и остаётся источником милосердия и благодати, чьи поступки и деяния навсегда стали примером для руководства и подражания для всего человечества!

Человек, которому даровано все сущее на небесах и на земле, прежде всего прочего должен помнить об этой милости Господна, и стараться должным образом отблагодарить Его и воздать свою хвалу Ему за это.

Прийти к этому возможно через поклонение, полное превосходства и благородства. Сущностью же сего поклонения должно стать **«благонравие»**, или нрав, украшенный благими и прекрасными поступками и деяниями...

Ведь и Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Я был послан лишь для того, чтобы напомнить людям о том, что есть благонравие»* (Муватта, Хуснуль-Хульк, 8), подчеркивая, таким образом, суть своей миссии и то, какое важное место в ней занимает благонравие. И действительно, изучая жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы видим, что в любой и каждой ситуации она украшена прекрасными поступками, примерами и деяниями. Об этом говорит и Всевышний Аллах: **«И, поистине, ты – человек превосходного нрава»** (аль-Калям, 4), что указывает на ту же истину.

Иными словами, Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан не для того чтобы обучать Священному Корану лишь устно, а для того чтобы, воплотив Коран в своей жизни, стать человеком, который довел бы Божественные истины до людей и стал бы для них руководителем и наставником. Поэтому его благословенная жизнь является наилучшим примером для всех грядущих поколений вплоть до Конца Света.



Поистине, с его приходом мрак Вселенной растворился в океане света, наступило то ясное утро, которого так долго ждали люди, осветились сердца, возвысились мысли, прозрели очи. И он дал человечеству знание о том, что есть подлинное благородство, благодетель, о том, что есть истина и превосходство. Он научил людей тайнам того, что есть жизнь и вечность.

И так как он стал последним из Пророков, всё то, в чём нуждалось человечество, будь то красотой или каким-либо другим качеством, люди обрели, благодаря именно его великой личности. Иначе говоря, всё самое прекрасное нашло свое наилучшее проявление именно в его нраве. А поэтому он – вершина любви человеческой, храбрости и отваги. Он – вершина терпеливости и непоколебимости, вершина человеческого самопожертвования и пример наивысшей самоотверженности. И даже тогда, когда перед ним расстилались мирские блага и сокровища многих стран, он оставался примером невиданной скромности, удовлетворенности малым и аскетичности. Он же остается примером наивысшего милосердия и сострадания, помощи беднякам и нуждающимся. Он – пример наивысшей искренности и набожности, смирения и благодарности Господу своему. Он пребывает на вершине познания и проничательности, чуткости и высшего благочестия. Он – на вершине пророчества, на вершине всякого знания, добродетели и Божьего воспитания. Он – лучшее лекарство для израненных и разбитых сердец. Он – пример наивысшей правдивости и честности, вершина того, насколько человек способен быть преданным и любящим истину, и того, насколько истина может быть близка человеку. В День Суда он поведет людей и станет заступаться за грешников. И только Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является примером превосходства, наивысшего благонравия и служения, то есть примером совершенства человека в любом его проявлении.

Благой нрав, поступок и превосходство, которыми доволен Всевышний Аллах, были доведены до человечества и словами, и соответствующими им деяниями Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах, желая, чтобы посредством Ислама «человек стал совершенным», собрал все необходимые для этого качества в Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), сделав его образцовой личностью и для отдельных людей, и для всего человечества.

Таким образом, слова и жизненные принципы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) стали совершеннейшим примером не только для его современников, но и в жизни всех тех, кто последовал за ним вплоть до Судного Дня.

Вместе с тем, идеи философов, умы которых не подверглись Божественному воспитанию, будь эти идеи положительными или отрицатель-



ными, так и остались на запыленных полках библиотек. А те из них, что смогли все же найти какое-то реальное воплощение, не прожили долгую жизнь. Да и то, о чем говорили эти мыслители, не стало примером ни в их личной жизни, ни в жизни какого-либо из их последователей. То есть эти идеи стали лишь теориями или их личными наблюдениями.

Например, Аристотель основал целую школу, содержащую философские законы и правила о благочестии и нраве. Однако они были очень далеки от Божественных откровений, и потому мы не находим никого, кто, уверовав в его философию, смог найти счастье в этой жизни. Или «небесный город» и «совершенное общество», о которых писал в своих сочинениях Фараби, будучи лишь идеями и не имея никакого отражения в реальной жизни, так и остались лишь в строках его произведений. Ведь все это было написано и сказано без какого-либо жизненного опыта в этой области, а поэтому, даже и став произведением, не смогло быть воплощено в жизнь.

Тогда как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), прежде чем был наделен Господом своим пророческой миссией, прослыл среди людей «честным и надежным» человеком, тем, кого любили и уважали. Именно благодаря его возвышенному нраву и духовному наставничеству, возникли новые поколения благочестивых людей, человечеству был подарен «золотой век». Известнейший исламский правовед Карафи (ум. 684 г.) сказал об этом: «Даже если Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не привел бы в доказательство своей правдивости ни одного знамения, тех, кого он воспитал и оставил после себя из сподвижников, было бы достаточно в подтверждение истинности его пророческой миссии».

Каждое слово, поступок и сама душа Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были ни чем иным, как воплощением благонравия того, что было сокрыто в аятах Священного Корана, их действительным толкованием.

Величайшим творением Всевышнего, несомненно, является человек. Примером же наивысшего духовного совершенства человека стал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Это настолько взаимосвязано, что послушание Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приравнивается Всевышним к послушанию Ему Самому, а ослушание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) расценивается как ослушание Господа.

Так, в аяте говорится:

**«Скажи [ , Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах Прощающий, Милосердный».** (Али Имран, 31)

Именно поэтому дозволяется восхвалять и славить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и имя его до тех пор, пока это не станет прирав-



нивать его к Самому Господу, что не позволительно и запретно. Восхваление же его и возвеличивание находит свое отражение в словах лишь настолько, насколько человек сам ощущает и понимает то, что говорит.

Среди тех, кто лучше кого-либо иного постигли своим человеческим умом ценность и уникальность личности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), были его сподвижники (асхабы), которые смогли довести до нас факты его жизни. Ведь именно они были удостоены чести следовать за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в его поклонении, общении с другими людьми и повседневных делах, присутствовать на его проповедях, слушать, что он говорит, и довести это до следующих поколений. Именно по этой причине и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) называл их «звездами на небосводе».

Почерпнув из пребывания рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) то, что каждому из них было необходимо, асхабы поняли и то, что истинным счастьем и богатством становятся лишь то благо, которое человек посредством своих добрых деяний отправляет в жизнь вечную. Поэтому именно они стали теми, кто, как никто иной, жертвовали ради Аллаха и Его довольства многим, став примером несравненной отваги, самопожертвования и щедрости. Они посвятили свои жизни Аллаху и, став глубоко милосердными и сострадательными людьми, сами начали защищать и отстаивать истину. Для этого благословенного поколения самыми интересными и захватывающими были именно те мгновения жизни, когда им доводилось с трепетным благоговением говорить людям о вере в Аллаха, разъяснять им вопросы Единобожия.

Пришедшие на смену асхабам поколения, которые последовали их убеждениям надлежащим образом, а также все люди, которые будут жить вплоть до конца времен, среди которых есть и **праведники**, могут подняться к вершинам истины, только благодаря чести знать превосходство нрава Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Как прекрасно сказал об этом Мавляна Джалаледдин Руми: «Идем душа! Истинный праздник – это лишь воссоединение с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), ведь вся Вселенная освещена лишь светом красоты этой благословенной души».

Ученые мужи и знающие люди, которые являются «наследниками Пророков», есть те, в ком нашли отражение частицы духовного света руководства и совершенства, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) оставил при своей жизни. И они являются воплощением руководства для всех тех, кто никогда не увидит ни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), ни асхабов при жизни земной.

Говоря иначе, во главе тех, кто лечит сердца людей, стоят Пророки. В самом сердце же этого авангарда находится кафедра Господина Про-





роков, Посланника нашего (саллаллаху алейхи ва саллям). За ними же рядами идут все те, кто по степени своей близости, привязанности или превосходства к ним ближе всех, а это – самоотверженные ученые, искренние рабы Аллаха, пронизательные люди, люди влюбленные в истину и другие. Они, живя среди людей прекрасной жизнью раба, становятся избранными, лучшими и превосходными. Всегда относясь ко всему прекрасному с искренностью, они оставили истории незабываемые произведения, создав своеобразную **«Культуру добродетели»**. Правдивые истории об их превосходстве, дают отдохновение и радость душам, печат израненные сердца.

Имам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи), желая указать, какое место отводит Священный Коран и он сам рассказам о превосходстве, как-то сказал: «Повествования о превосходствах ученых мне милее, чем многое из вопросов фикха, ибо эти рассказы учат нас тому, какими были нрав и воспитание тех, кто шел к истине».

И действительно, человеку порой бывает трудно понять нечто, если у него нет примера, объясняющего это более полно. Добро и зло становится очевидным лишь на приведенных примерах. Любовь проявляется более страстно, облекаясь в примеры. Приблизиться к любимому можно, поняв то, как он выражается. С этой точки зрения, хорошие примеры – это ничто иное как дар Аллаха, который ведет человека лишь к истинному благодетелю и приобретению.

Так говорил и Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи): «Красивые истории благочестивых людей – это подобие даров Рая». А это значит, что каждое из повествований, говорящее о превосходствах, для нас подобно бесценной жемчужине, преподнесенной в подарок.

Главным же является обладание благим нравом и благочестие. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«В День Суда на чаше весов не найдется ничего весомее благого нрава. Всевышний Аллах не любит тех, кто ведет себя непристойно и некрасиво выражается»*. (Тирмизи, Бирр, 62 / 2002)

В сути благонравия, несомненно, содержится любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а также к тем благочестивым людям, что следовали по его стопам. Это и есть первое условие, чтобы остаться в цепи, ведущей к превосходству. Потерять дружбу с ними означает погрязнуть в пучине неведения, что лежит в основе дурного нрава. Указывая на эту истину, Всевышний в одном из хадисов-кудси говорит: *«Кто пожелает враждовать с рабом, близким Мне, тому и Я объявляю войну. И раб не может приблизиться ко Мне ничем больше, чем предписанными Мною фардами. Раб может преуспеть, не совершая ничего сверх этого. Тогда Я возлюблю его. Если же Я возлюблю раба Своего,*



*то (как будто) стану ухом, которым он слышит, глазами, которыми он видит, ногами, которыми он ходит, сердцем, которым он понимает и языком, которым он говорит. И чего бы он ни пожелал от Меня, он получит это. Если же он попросит у Меня защиты, Я укурю его. И ничто не станет мне ненавистнее, чем лишение жизни раба Моего верующего<sup>1</sup>: Ведь он не любит смерти, Я же не могу любить того, чего не любит он». (см. Бухари, Рикак, 38; Ахмад, VI, 256; Хайсами, II, 248)*

Для того чтобы достичь тех превосходных качеств, которыми станет доволен и примет у нас Всевышний, следует как можно чаще пребывать с возлюбленными рабами Всевышнего и следовать им во всем, питая горячую любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

А для этого следует пытаться наилучшим образом понять, какова была жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Даже не видя его, следует стараться представить себе, какими были его нрав и личные качества, что, быть может, сделает и нас из тех, о ком он говорил как о «братьях», последовавших одной общей вере в Аллаха.

Ведь если познакомиться с ним сегодня, то завтра, в День Суда, и он признает нас. Если представить, что мы его видим, то и завтра он обратит свой взор к нам. Если же мы услышим его и сдержим свои обещания, то и он услышит наши взывания и возьмет нас за руку. Так и мы станем для других людей олицетворением того, каким великим нравом он обладал. В этом и заключается величайшее превосходство для всех нас!



Произведение, которое находится в ваших руках, говорит о таких примерах превосходства. Эти примеры отражают, прежде всего, величайший нрав Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), затем, подобно не затуманенному зеркалу, отражает непревзойденные поступки асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), праведников, ученых и других богобоязненных людей.

В своем повествовании мы не только затронем жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и тех, кто следовал его пути, но и поговорим о некоторых других неординарных личностях, которые своими выдающимися поступками сыграли решающую роль в событиях на мировой арене, чему свидетельствуют страницы истории. Это послужит примером идеального поведения тем, кто сам сталкивается с подобными проблемами в управлении или в общественной жизни.

1. Всевышний Аллах пречист от всех недостатков, присущих смертным, в том числе и владения в сомнение. В священном хадисе же о нем говорится лишь для того, чтобы мы смогли постичь своим разумом то, насколько Господь наш заботится о каждом из Своих рабов.



Конечно же, необъяснимо трудно описать все те качества, которыми обладал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и качества тех, кто смог почерпнуть из его величайшей личности нечто и для себя. Но не это является нашей основной целью: мы хотим лишь впитать хотя бы каплю от этого и, тем самым, приблизиться к нему ещё на шаг, освежить наше чувство любви к нему, поведать о своей привязанности, поспешив к его милости, укрыться под его защитой...

Хвала Всевышнему Аллаху, который одарил нас, немощных рабов Своих, не взяв с нас никакой платы за это, счастьем следовать путем Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сделав нас из людей его общины. Осознав эту милость Господа, нам также следует стремиться стать из числа тех, кого возлюбит и он (саллаллаху алейхи ва саллям), называя своими «братьями». Путь же к этому лежит через приверженность его Сунне и приобретение тех нравственных качеств, которыми обладал он (саллаллаху алейхи ва саллям). А это, как мы уже сказали, путь тех, кто унаследовал от него и тех, кто пожелал стать ближе к Господу.

По этой причине и сегодня мы, как и асхабы и познавшие Аллаха, должны исполниться любовью к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), должны искать и приобретать все то, что отражает его благой нрав. Мы всегда должны находить в себе силы и волю, чтобы жить и давать жить той красоте, которая, несмотря на прошедшие века, никогда не устаревает. Ведь только этим можно воздать должное и быть благодарным за счастье быть из общины Господина миров (саллаллаху алейхи ва саллям).

Мы также выражаем свою благодарность и признательность Мураду Кая и всем работникам его академии, которые помогли в подготовке этого произведения, и просим Всевышнего, чтобы это было принято у них как милостыня (садака джарийя).

**Пусть Всевышний Аллах одарит нас жизнью, полной благих и красивых поступков, жизнью полной примерами превосходства, которые приведут нас к Его благоволью. Пусть Он сделает нас спутниками Посланника Своего в обоих мирах и соберет нас под его защитой!..**

**Аминь!..**





*Первая Часть*



*Вера и Поклонение*



## 1. Верить с любовью

Вера – это свет рассудка, чистота чувств и гармония в душевных переживаниях. Перейти из этого бренного мира в мир вечного счастья возможно лишь под руководством веры. Руководством же веры являются Пророки, а также познавшие Аллаха, чья духовная жизнь устроена так, как предписано человеку в Божественных Писаниях. На протяжении всей истории Пророки и праведники были проявлениями непревзойденных примеров духовного и нравственного превосходства, которое возможно лишь с трепетной верой.

Вера – это милость Аллаха, но в то же время и испытание. И если в испытаниях человек терпелив и, подчинившись Божественной воле, может сохранить свою веру, то он награждается за это Господом. Иными словами, Всевышний дает человеку возможность понять и осознать величие такого блага как вера, требуя от рабов Своих что-нибудь взамен.

Так, в аяте: **«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им Рай...»** (*am-Taubah, 111*) об этом говорится весьма понятно.

Следовательно, для того чтобы человеку снискать Божественное благоволение, ему следует жертвовать тем, что Всевышний от него требует (жизнь, имущество и т.п.), и если человек делает это с любовью и радостью, то это лишь совершенствует его веру.

Одним из основных столпов веры является следование в любых ситуациях пути, указанному Аллахом и Его Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям), воспринимая каждую трудность с покорностью и спокойствием в сердце. Каждый верующий обязан отблагодарить Господа своего за такое благо как вера. Ведь неверно утверждать, что являешься хозяином чего-либо, пока не оплатил за него должное воздаяние, или требовать чего-то еще, не оплатив этого.

Увеличение веры человека и достижение им её наивысших степеней зависит от благих деяний, то есть от совершения поклонения и других красивых поступков, с желанием снискать благоволения Аллаха. Именно по этой причине в Священном Коране и хадисах вера и совершение



благих деяний, как правило, упоминаются вместе. Вера – это не просто знания и теория, а истина, которая отпечатывается на сердце, и в результате – проявляется в поступках. Верующий, способный созерцать во всем окружающем проявление Могущества Аллаха, размышлять об этом и поклоняться Ему в таком состоянии сердца и духа, сможет познать вкус веры и увидеть в своей жизни, которая также наполнится добродетелью, её нескончаемые проявления.

Вера превыше любого другого поклонения. Ведь любое поклонение возможно лишь при наличии веры. Каждое поклонение выполняется в определенное время. Так, самое важное из всех видов поклонений – молитва – выполняется пять раз в день. А вера, являющаяся обязательной всегда, требует того, чтобы мы всегда, каждый миг, ощущали её сердцем и признавали разумом. По этой причине мы всегда должны оберегать своё сердце от неведения и беспечности, того, что ввергает его в подобные ловушки, и, облачив его защиту из благих деяний, постоянно быть на страже своей веры.

Вера – это самое ценное, что может быть у мусульманина. Шайтан, который называется в аятах нашим явным врагом, каждый миг пытается вместе со своими пособниками украсть из наших душ нашу веру. Поэтому нам следует всегда пребывать в духовном бодрствовании, с любовью и желанием быть слитым воедино с той верой, что живет в сердцах наших, оберегая её самым надлежащим образом благими деяниями и поступками.

И чтобы богатство веры всегда оставалось таким же сверкающим и не тускнело, его следует полировать до блеска, подобно зеркалу, отражающему Истину, для чего есть необходимость в «поминании Господа». Поминать же Аллаха – это значит запечатлеть слово «Аллах» в сердце так, чтобы оно вызывало в душе лишь чувства любви и желания. Тогда из сердца изгоняется все то, что ввергает человека в неведение, и сердце, обретая истинное счастье и спокойствие, познает истинный вкус веры.

Духовные волнения и переживания тех немногих рабов, которые достигают этих степеней веры, оставляют далеко позади все иные виды переживаний и наслаждений. С другой стороны, все мирские беспокойства и материальные невзгоды, будь они даже самыми нестерпимыми, становятся для них ничем.

Давайте теперь познакомимся с некоторыми примерами того, какими были терпение, непоколебимость, пронизательность, отвага и решительность всех, кто вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) способствовали донесению блага этой веры до наших дней.





### *Некоторые примеры совершенства*

Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было двенадцать лет, христианский монах Бахира спросил у него: «Дитя моё, прошу тебя, во имя Лата и Уззы, скажи мне правду!» На что будущий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Не спрашивай меня ничего во имя Лата и Уззы! Клянусь, для меня нет ничего ненавистнее, чем Лат и Узза!»<sup>2</sup>

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), будучи ещё в юном возрасте, был известен своим ясным умом и непорочным сердцем, а посему он всегда сторонился безбожия и идолопоклонничества. А то, с каким рвением и любовью он приступил к призыву к Исламу, когда Господь призвал его к этой миссии, известно каждому верующему.



Известно и то, как верующие люди отвечали на пытки Фараона, который объявил себя Богом. «Несправедливость и нечестие твои царят лишь в этой жизни. Ты волен делать в ней, что захочешь, но мы все вернемся к Господу своему!» – говорили они. Это были слова магов и чародеев, которые, уверовав в Бога Мусы (aleyхиссалям), восстали против того, что творил Фараон. Тогда тот повелел распять их на деревьях, отрубив им ноги и руки. Пленники же, испугавшись, что могут не выдержать такого испытания и вновь вернуться к неверию, нашли в себе силы поднять руки и взмолиться Всевышнему. «**Господи наш! Даруй нам терпение и упкой нас предавшимися [Тебе]**» (*аль-Араф, 126*), – взывали они, с радостью отдавая свои души Господу, уходя в мир вечного счастья и спокойствия.



Таким же гонениям и испытаниям подвергались и первые последователи Исы (aleyхиссалям), которых выгоняли на арену на растерзание голодным и разъяренным львам. Но и они, найдя однажды истинную веру, желали либо остаться с нею навсегда, либо уйти с нею из этого брэнного мира в мир вечный.



Другой группой мусульман, слившихся воедино со своей верой, были «обитатели рва» – это верующие, которых казнили, сжигая во рвах.

В четвертом веке нашей эры в Йемене правил иудей Зу Нувас, которому стало известно о тех, кто последовал за Пророком Исой (aleyхиссалям). Ими были жители Наджрана, отличавшиеся своей яркой при-

2. Ибн Исхак, Сират, Конья 1981 стр.54; Ибн Сад, ат-Табакатуль-Кубра, Бейрут, Дару Садир, I, 154. также Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 362.



верженностью к Единобожию. Зу Нувас попытался силой заставить их вернуться в иудейство, но эти люди воспротивились. Тогда правитель приказал вырыть огромные рвы, разжечь в них огонь и бросить туда верующих. Так было сожжено около двадцати тысяч мусульман.



Нечестивцы, по повелению Зу Нуваса мучавшие верующих, были прозваны «обладателями рвов». Однако им не удалось уничтожить ту веру, что уже запечатлелась и окрепла в сердцах многих, и они не только навлекли на себя гнев и проклятье Всевышнего, но и были навечно отвергнуты Им. Об этом в Священном Коране говорится так: **«Да сгинут губители [невинных] возле рва – [губители], которым [был уготован] огонь пылающий».** (аль-Бурудж, 4-5)



Среди мучеников общины Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), тех, кто первыми познали вкус веры, стала женщина Сумайя (радыйаллаху анха). Эта хрупкая женщина, прежде боявшаяся маленькой занозы в пальце, после принятия Ислама проявила небывалую стойкость, когда безбожники начали гонения на верующих. Они пытали мусульман раскаленными прутьями, вонзая их в тела. Сумайя не отступила от своей веры. В конце концов, после долгих пыток, её привязали к двум верблюдам и разорвали на части. Её муж, несмотря на свою старость и слабость, вынес это, однако и он вскоре отдал душу своему Господу. Так семейство Ясира (радыйаллаху анхума) оказалось в числе первых мучеников Ислама.<sup>3</sup> Они оплатили сполна счастье своей веры.



Билал, которого неверные мучили под палящим солнцем, истекая кровью, все вторил: «Аллах – Один, Аллах – Един...», – возвещая всем о своей вере, и, несмотря на всю боль и мучения, вкушал в душе сладость веры и радость встречи со своим Господом.<sup>4</sup>



Когда 'Умар стал Халифом, он как-то спросил Хаббаба бин Арата (радыйаллаху анхума), который принял Ислам одним из первых: «Не расскажешь ли нам немного о том, что ты претерпел на пути Аллаха?» На что Хаббаб отвечал: «Взгляни на спину мою, о Повелитель правоверных!» Взглянув на его спину, 'Умар сказал: «Я ещё не видел в жизни такой

3. Ибн Хаджар, аль-Исаба, Бейрут 1328, Дару Ихйаит-Турасиль-Араби, III, 648; Замахшари, Кашшаф, ред. Мухаммад Мерси Амир, Каир 1988, III, 164.

4. Ахмад, I, 404; Ибн Сад, III, 233; Белазури, Ансабуль-Ашраф, Египет 1959, I, 186.



обезображенной спины». Хаббаб же продолжил: «Неверные разжигали костер и укладывали меня на него спиной. И огонь погасал лишь от расплавленного жира, стекавшего с моего тела»<sup>5</sup>.

Неверные клали раскаленные камни и угли на спину Хаббаба, отчего со спины его кусками отваливалось мясо. Но, несмотря на все это, он не говорил того, что требовали от него нечестивцы. (*Ибн Асир, Усдуль-Габа, II, 114*) Ведь ожидание встречи с Господом заставило его позабыть обо всех невзгодах этой жизни.

Хаббаб бин Арат (радыйаллаху анху) объясняет: «Однажды мы нашли Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в тени у Каабы и захотели рассказать ему все, что претерпели от неверных, и попросить, чтобы он помолился за нас, чтобы Господь послал нам Свою поддержку и помощь.

А он сказал нам следующее: *«Среди верующих до вас были такие, кого сажали в яму и распиливали надвое, такие, которых насквозь пронизывали железными прутьями, но они не отказались от своей веры. Клянусь Аллахом, Он, несомненно, завершит эту религию и вознесет её над всякой другой. Так что никто не станет беспокоиться даже о том, что на его стадо может напасть волк, и каждый путник будет благополучно и без страха добираться из Саны до Хадрамаута. Однако же, вы торопитесь!..»* (*Бухари, Манакыбуль-Ансар, 29, Манакыб, 25, Икрах, 1; Абу Дауд, Джихад, 97/2649*)



Враги Ислама часто избивали Сухайба (радыйаллаху анху) до тех пор, пока тот не терял сознания. Так продолжалось, пока Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не переселился в Медину. Тогда и Сухайб (радыйаллаху анху) пожелал оставить Мекку и присоединиться к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и с этой целью вышел в путь. Однако некоторые мекканцы догнали его со словами: «Ты пришел к нам бедным и слабым и разбогател среди нас. А сейчас ты желаешь оставить нас и унести с собой нажитое! Клянемся, мы не позволим этого!» Тогда Сухайб слез с лошади, вынул стрелы из чехла и промолвил: «О курайшиты! Вам известно, что я лучший лучник среди вас. Клянусь, я буду стрелять, пока у меня не кончатся стрелы, затем выну меч. И пока что-либо из этого в моих руках, вы не приблизитесь ко мне ни на шаг. Поэтому слушайте: если я сообщу вам, где все мое имущество, дадите ли вы мне дорогу, оставите ли вы меня в покое?» Неверные приняли это предложение. Тогда Сухайб (радыйаллаху анху) сообщил им местонахождение всего имущества и продолжил свой путь.

5. Ибн Асир, Усдуль-Габа, Каир 1970, II, 115.



В середине месяца Рабиуль-Авваль он прибыл в Медину и застал Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в местечке Куба. Завидев того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся, и, дав понять, что знает все относительно того, чем Сухайб пожертвовал ради своей веры, сказал: *«Сухайб в выигрыше, Сухайб победил! О Абу Яхья, твоя сделка принесла тебе выгоду! Удачное приобретение!»*<sup>6</sup>

В хадисах говорится, что относительно этого случая снизошел следующий аят: **«Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу, желая заслужить благоволение Аллаха. А Аллах – Благоволящий к рабам»** (аль-Бакара, 207)



Среди женщин, которые претерпели множество гонений и пыток со стороны нечестивцев, была и Зиннира (радыяллаху анха). От тех пыток, которые учинял Абу Джахль, она перестала видеть. Тот же сказал: «Видишь? Лат и Узза лишили тебя зрения!» Зиннира (радыяллаху анха) же отвечала: «Нет! Не они лишили меня зрения. Лат и Узза не могут ни навредить, ни принести никакой пользы. Лишь Господь мой может вернуть мне мое зрение!» Нечестивцы с наступлением рассвета увидели, что Аллах вернул Зиннире её зрение, но их сердца остались такими же незрячими.<sup>7</sup>



И сколько ещё было мусульман, которые прошли через такие невзгоды и испытания! Амир бин Фухайра, Абу Фукайха, Микдад бин Амр, умму Убейс, Лубейна (радыяллаху анха), Нехдия (радыяллаху анха) и дочь её, а также многие другие из тех, кто поддержал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в его деле. Неверные выводили их в пустыню в цепях и кандалах, волокли по раскаленному песку, клали на них каменные глыбы и еще всячески пытали, пока те не теряли сознание и дар речи. Угнетатели душили их и не останавливались, пока те не переставали подавать признаки жизни.<sup>8</sup>

И под таким давлением асхабы смогли сохранить свою веру и, несмотря на все трудности, смогли ценой небывалых затрат и усилий довести благо этой веры и до нас. Ведь именно они, как никто иной, познали величие этого блага – блага Ислама. Таким образом, они всегда могли найти дверь, которая открывает путь к Могууществу Всевышнего как

6. Ибн Сад, III, 226-230; Хаким, аль-Мустадрак Алас-Сахихайн, Бейрут 1990, III, 450, 452.

7. Ибн Хишам, Сиратун-Наби, Бейрут 1937, Даруль-Фикр, I, 340-341; Ибн Асир, аль-Камиль фит-Тарих, Бейрут 1979-1982; II, 69; Усдуль-Габа, VII, 123.

8. Ибн Маджа, Мукаддима, 11; Ахмад, I, 404.



в этом мире, так и в ином. Жизнь же эта прерывалась лишь так, как этого желал их Господь:

**«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в Ислам!»** (Али Имран, 102), сохраняя истинное и вечное счастье.



Сад бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху) был очень послушным сыном своей матери. Когда же она узнала, что сын её принял Ислам, она заявила: «Что же ты наделал? Если ты не оставишь этой новой религии, я перестану есть и пить, я лишу себя жизни. Тебя же все станут называть: «О тот, который сгубил свою мать!». На что Сад (радыйаллаху анху) отвечал ей: «Не стоит матушка, я ни за что не оставлю этой веры!» Мать не ела и не пила целых два дня и совсем обессилила. Видя это, Сад, пожелавший сказать своей любимой матери, что это ничуть не изменит его решения, молвил: «Не нужно, матушка, я не оставлю веры этой ни за что! И будь у тебя ещё сто душ и отдавай ты их одну за другой, я не оставлю этой веры, так и знай!..» Увидев решительность своего сына, та перестала упрямяться и снова начала принимать пищу.

Относительно этого Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: **«Мы заповедали человеку [относиться хорошо] к родителям своим. Мать носила его с большим трудом. Его следует снимать от груди в два года. [Мы велели]: «Благодари Меня и своих родителей: ко Мне вернуться [все]. А если родители будут побуждать тебя (т. е. человека) поклоняться помимо Меня другим богам, о которых тебе ничего не ведомо, то не повинуйся им. В этом мире иди за ними в добрых делах и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. В конечном счете, все вы вернетесь ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы вершили [на земле]».** (Лукман, 14-15) (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 43-44; Ибн Асир, Усдуйль-Габа, II, 368).



Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) получил от Аллаха повеление переселиться в Медину, он позвал к себе Али (радыйаллаху анху). Сообщив ему эту новость, он назначил его ответственным за имущество, оставленное у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) другими людьми на хранение. В то время в Мекке не было практически никого, кто не оставлял бы на хранение свои ценности у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он был известен как надежный и честный человек. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил Али (радыйаллаху анху) вернуть все имущество хозяевам.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), предпринимая ответные действия против козней неверных, сказал Али (радыйаллаху анху): *«Али! Сегодня ночью ложись на мою постель! Накройся также вот этим моим плащом! Ничего не бойся! Они не причинят тебе никакого вреда!»* (Ибн Хишам, II, 95, 98)

Тогда Али (радыйаллаху анху), чувствуя великую ответственность, лёг на место Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), тогда как над ним уже нависли копья и мечи неприятеля. Когда же, ворвавшись в покои Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), неверные увидели вместо него (саллаллаху алейхи ва саллям) Али, они совсем обезумели:

– Где твой дядя, Али!? – кричали они.

– *Не знаю!* – отвечал Али. – *Я не слежу за ним! Вы же сами изгоняли его из Мекки! “Убирайся от нас!” – говорили вы. Вот он и ушел.*

Тогда неверные увели Али (радыйаллаху анху) с собой и на некоторое время заключили его под стражу возле Запретной мечети.<sup>9</sup>



Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыла делегация из Наджда с просьбой назначить кого-нибудь, кто смог бы обучать его жителей Исламу. На эту просьбу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к ним семьдесят человек, каждый из которых знал Священный Коран наизусть и жил в Суффе, ведя крайне набожную жизнь. Когда же на своем пути мусульмане достигли Бир Мауны, они попали в западню. Одна стрела, выпущенная из лука Джаббара бин Сульма, прошла сквозь спину Амира бин Фухайры (радыйаллаху анху). Сорокалетний Амир, поняв, что смертельно ранен, успел лишь воскликнуть: **«Я выиграл, клянусь Аллахом!»**

Тогда Ибн Туфайль, который устроил эту западню, привел одного из оставшихся в живых после засады и спросил:

– Кто это?

– Амир бин Фухайра! – ответил тот.

– После того как его убили, я видел его душу восходящую к небесам. Эта картина и сейчас стоит перед моими глазами. И я видел, как она снова вернулась на землю.

Ибн Туфайль, который был известнейшим поэтом, не стал мусульманином, даже увидев подобное зрелище. Однако Джаббар бин Сульма, который и убил Амира бин Фухайра (радыйаллаху анху) все же смог отыскать истину. Слова Амира «клянусь Аллахом, я победил!», которые он



смог прокричать перед смертью, непрерывно звучали в его голове. Это стало для него загадкой. «Я его убил, а он сказал, что победил. Что же это может значить?» – неделями думал тот. Однажды он все-таки пришел к Даххак бин Суфьяну, о котором сам Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что тот храбростью равен ста другим мужам, и спросил, что могут значить эти слова. Когда же тот объяснил, что это означает «заработал Рай», и сам Джаббар пробудился от того сна неведения, в котором пребывал все это время, и ему была дарована вера.<sup>10</sup>



После завершения битвы при Ухуде родная сестра убитого в бою Хамзы (радыйаллаху анху) Сафия пожелала увидеть тело своего брата, которое было просто обезображено. С этим намерением она направилась туда, где лежали тела убитых. Её сын Зубейр встретился на пути и сказал ей:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велит, чтобы ты вернулась назад, матушка.

– Почему же? – спросила та. – Оттого ли что мне не следует видеть тело своего брата? Я знаю, как трагически он погиб, но он такое претерпел ради Аллаха! Ведь и мы не согласились бы ни на что другое. И даст Аллах, я буду ждать Его воздаяния за эти невзгоды и буду терпеливой.

Зубейр ушел и рассказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что сказала его мать, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тогда позволь ей увидеть.*

Сафия (радыйаллаху анха), которая удостоилась чести стать сестрою господина всех шахидов, подойдя к телу своего брата, стала долго и страстно молиться. (*Ибн Хишам, III, 48, Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 349*)



О героических и мужественных подвигах асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которых он посылал к правителям разных стран с призывом к Исламу, из уст в уста передаются легенды. Именно они доносили послание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не боясь никого, кроме Аллаха, таким тиранам, которым ничего не стоило убить человека. Они храбро и мужественно говорили с правителями, когда над их головами замирали мечи и копья. Вот некоторые примеры таких подвигов.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

10. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, Даруль-Фикр, изд. Фуада Абдульбаки, VII, 390, Магази 28; Ибн Хишам, III, 187; Вакиди, Магази, Бейрут 1989, I, 349.



– О люди! Кто во имя Аллаха и лишь ради Его воздаяния доставит это письмо правителю Александрии?

Тогда вскочил лишь Хатиб бин Абу Балтаа (радыйаллаху анху) и пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Позволь мне донести.

На что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пожелал Хатибу:

– Пусть Всевышний Аллах благословит эту миссию для тебя, о Хатиб!...

Прибыв в Александрию, Хатиб зачитал это письмо перед правителем. Тогда правитель собрал всех, кто знает религию. Вот как описывает произошедшее дальше сам Хатиб:

– Есть кое-что, что я хочу спросить у тебя, – сказал мне правитель.

– Хорошо, – ответил я ему.

– Разве господин твой не Пророк? – спросил он.

– Да, он – Пророк!

– Если он действительно Пророк, то почему же он не проклял народ, который изгнал его из родного дома и заставил жить вдали от родных мест? – спросил правитель.

– Ты ведь свидетельствуешь о том, что и Иса бин Марьям был Посланником Божьим, не так ли? И, несмотря на то, что он действительно Пророк, народ отверг его и был готов распять, но Аллах вознес его. Ведь и он мог проклясть народ сей, если пожелал бы, не так ли? – ответил ему я.

Король не знал, что и сказать. Помолчав некоторое время, он попросил, чтобы я повторил свои слова. Когда я повторил уже сказанное, он опять замолчал. Затем вдруг сказал:

– Ты красиво сказал. Ты мудр и послан тем, кто не менее мудр, и слова твои точны и верны.

– До тебя был один человек, который на этом месте провозглашал себя верховным Богом, – сказал я ему, – Аллах же подверг этого Фараона наказанию в жизни этой и следующей. Так же и тебе не следует учиться лишь у живших до тебя, не беря в пример никого другого!

– У нас, – ответил тот, – есть своя религия, и, не узнав той, что могла бы быть лучше, мы не оставим своей!

– Ислам, – сказал я, – несомненно, лучше той религии, с которой связан ты! Мы призываем тебя к Исламу, который Аллах избрал для людей как Свою религию. Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает к ней не тебя одного, а все человечество. Никто не был с ним так жесток, как курайшиты, и никто не враждовал с ним так, как иудеи. А





самыми близкими к нему из людей стали христиане. И так же, как Пророк Муса (aleyхиссалям) говорил, что придет Иса (aleyхиссалям), так и Пророк Иса (aleyхиссалям) давал благую весть о том, что придет Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). И наш призыв тебя к Корану подобен твоему призыву последователей Торы к Евангелию. Каждый человек является последователем того Пророка, который пришел к людям в его время. Ты же живешь в то время, когда к людям пришел Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). И наш призыв к Исламу не означает, что мы отдаляем тебя от религии Исы (aleyхиссалям). Напротив, мы предлагаем тебе выбрать то, что соответствует и его миссии.

Крайне удивленный такой храбростью и мудростью Хатиба (радыйаллаху анху), Мукавкис молвил:

– Я изучил религию этого Пророка. Насколько я вижу, в ней ни велено отказываться от мирского, ни запрещается то, что весьма приемлемо. Он – ни заблудший чародей, ни прорицатель, что смотрит в будущее. Вместе с тем, он сообщает о том, что скрыто и неведомо, что присуще лишь Пророкам. Поэтому мне нужно время, чтобы все обдумать.

После этого он написал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) ответное письмо...

Он не стал делать ничего, больше этого, и не принял Ислам. Мне же он сказал:

– Смотри! Пусть копты не услышат из уст твоих ни одного словечка, иначе они тебе навредят!<sup>11</sup>

Как же прекрасно показывают эти мудрые слова и храброе поведение Хатиба (радыйаллаху анху) перед правителем то, какой бывает пронзительность и отвага верующего, который действительно любит свою веру.



А вот письмо, написанное иранскому правителю, донес Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху). Увидев, что имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в письме написано впереди его собственного, правитель пришел в ярость и, разорвав это благословенное послание, выгнал посла из дворца.

Набравшись сил у веры, что была у него, Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал королю и его людям:

– О люди Персии! Вы властвуете лишь над тем немногим, что сегодня в ваших руках, довольствуясь той жизнью, что вам отведена, пребывая во сне, без Пророка и без Писаний! Хотя на земле есть большее,

11. Ибн Касир, аль-Бидая ван-Нихая, Каир 1993, IV, 266-267; Ибн Сад, I, 260-261; Ибн Хаджар, аль-Исаба, III, 530-531.



чем то, чем владеете вы. О царь! И до тебя приходили и правили многие властители, которые желали и мирского, и вечного. Те из них, кто желал вечного, владели и мирским. Те же, кто желал лишь мирского, потеряли свою вечность. Хотя ты и превозносишь себя над религией, с которой мы пришли к тебе, но, клянусь Аллахом, где бы ты ни был, то, над чем превознесся ты, найдет тебя, и ты, испугавшись, уже не найдешь от него никакой защиты!

Царь же ответил, что все его царство заключается в нем самом, и что он не боится ни быть повергнутым, ни того, что может существовать кто-нибудь столь же могущественный, как он.<sup>12</sup> После этого он велел своим подчиненным вывести Абдуллаха бин Хузафа прочь.

Выйдя из дворца, Абдуллах (радыйаллаху анху) сел на коня и сразу направился в Медину. Он говорил сам с собой: «Клянусь, меня не тревожит ни смерть, ни благополучное возвращение. Я донес письмо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а значит, выполнил порученное мне»<sup>13</sup>.

Такими чувствами жили те герои Ислама, которые, желая выполнить хотя бы одно повеление Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стремились отдать свою жизнь за это ...



Есть ещё одна история, которая повествует о том, каким храбрым был Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху).

Во времена правления 'Умара (радыйаллаху анху) на границу с Сирией против византийцев было отправлено войско мусульман. В этом войске был и Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху). Его пленили, привели к королю и сказали:

– Этот – из асхабов Мухаммада!

Король приказал заточить Абдуллаха в доме и морить голодом, затем дать ему свинины и вина. Три дня слуги наблюдали за ним и видели, что Абдуллах не прикасался ни к тому, ни к другому. Королю донесли: «Пленник весь съежился. Если его не выпустить, он умрет!» Призвав Абдуллаха бин Хузафа (радыйаллаху анху) к себе, король спросил:

– Почему же ты не ешь?

– Хотя мне и дозволенно употреблять это по необходимости, – отвечал Абдуллах, – я не хотел, чтобы ты посмеялся надо мной и Исламом!

Увидев такое благоразумное поведение, король говорит:

12. Сухайли, Равдиль-Унф, Бейрут 1978, VI, 589-590..

13. Ахмад, I, 305; Ибн Сад, I, 260, IV, 189; Ибн Касир, аль-Бидая, IV, 263-266; Хамидуллах, аль-Васаикус-Сиясийа, Бейрут 1985, стр. 140.



– Если ты примешь христианство, я отдам тебе половину своего царства, сделаю тебя советником в своих делах и отдам за тебя замуж свою дочь!

На это Абдуллах, (радыйаллаху анху) ответил:

– Если ты предложишь мне оставить веру мою и религию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) хотя бы на мгновение ока, то я не оставлю её, даже если ты отдашь мне все свое царство и все царство арабов.

– В таком случае, – сказал король, – я велю тебя казнить.

– Ты волен поступать как знаешь! – ответил ему Абдуллах.

Абдуллаха бин Хузафа (радыйаллаху анху) подвели к плахе. Сначала лучники, пытаясь запугать его, стреляли мимо. После чего ему опять предложили стать христианином. Но сподвижник не проявил к этому никакого интереса. На это король сказал:

– Или ты станешь христианином, или я брошу тебя в котел с кипящей водой!

Услышав отказ, он велел принести медный котел, налить в него масла с водой и вскипятить. Затем по приказу короля привели раба из числа мусульман и предложили ему стать христианином. Когда же тот отказался, его бросили в котел. Абдуллах (радыйаллаху анху) видел, как в одно мгновение мясо его тела отделилось от костей.

Король опять предложил Абдуллаху (радыйаллаху анху) стать христианином. Когда тот не согласился и на этот раз, было велено бросить его в котел. В тот момент, когда Абдуллах (радыйаллаху анху) встал возле котла, он заплакал. Посчитав, что он передумал, король велел подвести его к себе и вновь предложил ему стать христианином. Однако, увидев, что Абдуллах бин Хузафа (радыйаллаху анху) ещё более полон решимости, он удивленно спросил:

– Отчего же ты плакал?

На что Абдуллах дал великолепный ответ:

– Не думай, что я плакал, испугавшись того, что меня ожидает! Я плакал лишь оттого, что у меня одна жизнь, которую я могу отдать во Имя Аллаха. Я говорил себе: «Сейчас у тебя лишь одна жизнь, тебя бросят в котел, и в одно мгновение ты отдашь свою душу на пути Аллаха. А как хотелось бы, чтобы у меня было ровно столько душ, сколько волос на моем теле, и чтобы раз за разом я мог бы отдавать за душу душу».

Король был крайне изумлен этими словами и поведением Абдуллаха (радыйаллаху анху) и пожелал отпустить его.

– Поцелуй мою голову, и я отпущу тебя, – сказал он.

На это Абдуллах (радыйаллаху анху) ответил другим предложением:



– Отпустишь ли ты всех пленных мусульман, если я сделаю это?

– Да, отпущу, – ответил король.

– Тогда можно, – молвил Абдуллах.

Он (радыйаллаху анху) говорил сам себе: «Если я спасу жизнь себе и многим другим мусульманам, то не так страшно – поцеловать голову одного из неверных. Поцелую и всё!»

В тот день было отпущено восемьдесят мусульман. Когда они добрались до 'Умара (радыйаллаху анху) и рассказали ему о случившемся, тот сказал:

– Теперь каждый из мусульман обязан поцеловать Абдуллаха бин Хузафу в голову! И я – первый, кто сделает это.

И, встав, он подошел к нему и поцеловал его в голову.<sup>14</sup>

Проницательные и совершенные во всех отношениях верующие смотрят на все происходящее сквозь призму жизни вечной и веры, расширяющей их видение. Посредством этого они всегда точно различают, что положительно, а что – отрицательно, то есть полезно или вредно. Именно по этой причине их любовь и привязанность к вере делает все невзгоды и испытания этой жизни незначительными, такими, о которых не стоит даже и говорить.



Другим асхабом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который с любовью и героически относился к своей вере, был Вахб бин Кабша (радыйаллаху анху). Его могила находится в Китае.<sup>15</sup> Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил его в Китай, чтобы он служил там Исламу, хотя в то время путь от Медины до Китая занимал целый год. Проведя долгие годы в далеком Китае, этот сахаб пожелал все же вернуться в Медину и ещё раз повидать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Через год долгого и трудного пути он достиг Медины. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) к тому времени уже покоился в могиле, и тот не смог его увидеть. Его печаль удвоилась, но, не найдя никакой причины, по которой мог бы оставить порученное ему самим Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и, осознавая святость этой миссии, он вновь отправился в далекий Китай. Там он и умер.

14. Ибн Асир, Усдудль-Габа, III, 212-213; Захаби, Сияру Алямин-Нубаля, Бейрут 1986-1988, II, 14-15.

15. Предполагается, что могила другого известнейшего сподвижника Сада бин Абу Ваккаса (радыйаллаху анху) находится в Китае, в провинции Гуаньчжоу. То, что могилы известных асхабов и праведников поддерживают духовность, в тех краях, где они находятся, – это известный исторический факт. Это мы наблюдаем в городах Средней Азии: Самарканде, Бухаре, Туркистане и Ташкенте.



Так Вахб бин Кабша (радыйаллаху анху) стал первым представителем Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Китае. И если тело его покоится там, то душа, наполненная духовностью, которую он почерпнул у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), осталась в лучезарной Медине, вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).



Следующие события, которые произошли между Султаном II Баязидом и его родным братом Джам Султаном, показывают, насколько может украсить и возвысить Ислам лучшие качества человека.

После вступления в 1481 году на престол Османского государства Баязид провел 14 лет своего правления в укреплении государства и подавлении распрей и междоусобиц, возникавших с его родным братом Джам Султаном, который также претендовал на трон. Это стало причиной и тому, что во времена правления Баязида II замедлился процесс расширения территории Халифата. Тогда Джам Султан и предложил Баязиду-хану:

– Поделим государство пополам: одной частью будешь править ты, другой – я!

– *Брат мой, родина принадлежит народу. Если мы поделим её, то государство ослабнет. В результате от него останутся лишь разрозненные княжества. А это может обернуться катастрофой. Пусть лучше меня разделят пополам, но земля народа останется целой!* – ответил ему Баязид, отвергнув предложение брата.

Между тем, случилось так, что Джам Султана пригласили погостить в провинцию Родос. Однако стоявшие за этим рыцари христианских орденов поступили весьма вероломно: пленив Джам Султана, они продали его папе римскому. Папа же, планировавший выступить с походом на османов, решил использовать в этом Джам Султана. Однако пленник не вступил с ним в сговор, и тогда папа предложил Джаму принять христианство. Джам Султан был сильно оскорблен и одновременно опечален таким предложением. И он ответил:

– Что османское государство! Дайте мне весь мир, я и тогда не отступлю от своей религии!

Когда же Джам Султан понял, что крестоносцы желают использовать его не только против османов, но и против всего Исламского мира, он стал взывать в мольбах ко Всевышнему, что, несомненно, указывало на его любовь и приверженность к своей религии:



– О Господь мой! – молил он, – если неверные желают использовать меня чтобы навредить Исламу, то не дай мне прожить ни дня больше! Возьми мою душу к Себе!

Его мольба была услышана, и он скончался там же, в Наполи, в возрасте тридцати шести лет. В последние минуты жизни, прощаясь с этим бренным миром, он говорил находящимся рядом с ним близким и поданным:

– Распространите весть о моей кончине! Сделайте это непременно, пусть у неверных не останется ни малейшего шанса навредить мусульманам, и их грязным играм здесь наступит конец! Затем ступайте к моему брату Султану Баязиду. Просите его, чтобы, как бы то ни было трудным, мое тело возвратили на Родину. Я не хочу быть погребенным на земле неверных. Все, что было между нами, кончено. Пусть же он не отвергнет этой просьбы! Я прошу его расплатиться за мои долги. Я не хотел бы предстать перед Господом должником. Пусть он простит и мою семью, детей и тех, кто служил мне, и не оставит их без присмотра.

Султан Баязид выполнил пожелания своего брата.

Таким бывает положение тех, кого облагодетельствовал Ислам! Мы видим, что взаимоотношение двух братьев, сплоченных одной верой, украшается и такими непревзойденными качествами, как любовь и привязанность к вере и религии, любовь к Родине, способность пожертвовать всем ради процветания народа и его благосостояния, всепрощение, способность понять, осознать и исправить совершенные ошибки, боязнь попрасть права людей, а также снисхождение, сострадание и милосердие.



Известно также, что такие знаменитые личности, оставившие свой след в истории османского флота, как братья Ильяс, Оруч и Хыдр, до того как поднять знамя джихада, занимались морской торговлей. Однако такая работа в Средиземном море таила в себе много опасностей. Так, однажды Оруч был пленен родосскими пиратами. Брат Хыдр стал искать путь для его освобождения, говоря сам себе: «Если тебя постигла беда, то откроешь ли ты сердце нараспашку иль запрешь его на замок, все равно!» Но, несмотря на многочисленные договоры с коварными пиратами и выкуп, который он беспрестанно посылал за освобождение своего брата, плен того продлился ещё долго. В довершении всего неверные привели к Оручу христианского священника с предложением принять христианство. Однако Оруч сказал:

– О невежды! – что подействовало на них как пощечина, – как я могу оставить религию Истины и последовать за той, что ложна?!

В ярости они закричали:



– Пусть тогда придет твой Мухаммад и спасет тебя! – и, заковав в цепи, отправили его работать гребцом на лодке.

Но плененный Оруч, уповая на Аллаха, взмолился Ему.

– Вы все увидите, какова будет помощь моего Господа! – говорил он.

И вдруг на глазах у всех неверных с неба снизошли люди в белых одеяниях и зеленых тюрбанах и, освободив его от оков, опустили на воду. Так сила веры и смирение перед Всевышним дали свои благие плоды.

После этого Оруч Раис и его братья Хыдр и Ильяс начали против пиратов Средиземного моря беспощадную войну. Вскоре они смогли сплотить вокруг себя и многих других бывалых моряков, которые наводили в этих водах порядок. А девиз их был таков: **«Время сражений: вперед же с Именем Всевышнего!»**



То, с какой любовью человек может служить своей вере, показывают многие эпизоды, имевшие место в битве при Чанаккале. Так, один из офицеров, который участвовал в этом сражении и был тяжело ранен, рассказывает:

«Уже не первый день шло сражение за Чанаккале. В тот день битва, которая длилась до захода солнца с преимуществом на стороне противника, увенчалась нашей победой. Я наблюдал за бойцами, которые ещё вели сражение. Слышались потрясавшие воздух восклицания солдат: «Аллах! Аллах!...», которые, казалось, заглушали даже грохот канонады.

В этот момент я услышал топот чьих-то ног. Обернувшись, я увидел сержанта Али, который приближался ко мне с бледным, искаженным от неопишуемой боли лицом. Не успел я спросить, что с ним случилось, как он указал мне на свою руку. Я в ужасе отпрянул. Его рука была срезана и волочилась по земле, свисая на куске кожи. Он, сжимая зубы от боли, протянул мне саблю, что была в его правой руке: **«Срежьте это, командир...»** – промолвил он. Это предложение, состоящее всего лишь из трех слов, содержало в себе столько силы воли и духа, что я машинально взял саблю и срезал свисавшую руку. Делая это, я приговаривал, пытаюсь морально поддержать его: «Не волнуйся, сержант Али, пусть Аллах дарует тебе новых сил и здоровья!»

Но вскоре сержант Али отдал за Родину не только руку, но и жизнь. Закрыв глаза, на последнем вздохе он вновь и вновь повторял: «Слава Отечеству! Пусть Аллах не лишает нас веры!.. Пусть жизнь моя служит Отчизне!..» А место, где он лежал, стало походить на небольшое озеро крови...»



Вот так простой солдат показал нам всем, какой должна быть благодарность того, кого Господь облагодетельствовал, даровав веру. Поэтому такие люди крепко держались за веру как за свое оружие, а оружие держали так, как держались за веру...



А вот другая картина из битвы за Чанаккале. После жесточайшего сражения крепость Румели была сдана противнику. Большая часть крепости была разбита, а шестнадцать турецких артиллеристов убиты. В живых остались лишь офицер и несколько солдат, при которых находилось еще исправное орудие.

Командир вместе с двумя солдатами покинули огневой рубеж, чтобы сообщить обстановку тем, кто оставался в тылу. Молодой солдат крепкого телосложения Коджа Сейид, тяжело вздыхая, смотрел на вражеские корабли, которые, исторгая клубы огня и дыма, все палили и палили по крепости. Глаза его наполнились слезами. Его опечаленное сердце не находило себе места при виде такой плачевной ситуации, и он, воздев руки к небесам, стал взывать ко Всевышнему. «О Господь! О Всемогущий Аллах! Даруй мне сейчас такую мощь и силу, чтобы никто из рабов Твоих не был сильнее и могучее меня!» – говорил он, прося Его о помощи.

Казалось, что Коджа Сейид пребывает в ином мире, находится с Аллахом... Горячие слезы струились по его щекам, и он все повторял: «Ля хавля ва ля куввата илля биллях!»

Затем он вдруг встал и со словами «Йа Аллах!» на глазах у изумленных солдат поднял 276-ти килограммовую пушку. Он взобрался с ней вверх по железной лестнице. И слышался лишь хруст костей его могучего тела. Истекая потом, растрескавшимися от напряжения губами Коджа Сейид все шептал: «О Аллах! Не забирай у меня силы!»

И вот, зарядив в пушку ядро третьего калибра, он дал сражению новый поворот. Именно из этого орудия был подбит знаменитый английский бронированный корабль «Океан», накрытый шквалом смертоносного огня.

Узнавший об этом командир Джеват-паша от радости попросил Коджа Сейида поднять наверх ещё одно орудие. На что тот ему ответил:

– Уважаемый! Когда я поднимал эту пушку, душа моя была переполнена любовью и стремлением к Аллаху. Я был с Ним наедине и испытывал неземные чувства... В ответ на мою мольбу Он оказал мне поддержку и помощь. И мой поступок принадлежит Ему. Сейчас же я не смогу его повторить. Извините, командир!

– Сын мой! – сказал ему Джеват-паша, – ты совершил, воистину, величайший подвиг. Требуй же от нас, чего пожелаешь!





И молодой человек, в сердце которого не осталось уже ничего, кроме желания служить Аллаху, на этот раз опять удивил всех, сказав:

– Командир! У меня нет никаких желаний, но поскольку у меня крупная фигура, мне не хватает одной пайки хлеба. И если это возможно, то я бы попросил, чтобы мне выделили два дневных пайка. Так я буду ещё сильнее перед врагом!...

Улыбнувшись в ответ на эту просьбу, Джеват-паша назначил его командиром взвода. Но когда наступил вечер, и командиру взвода Сеййиду дали две порции хлеба, его сердце, полное храбрости и веры, не смогло смириться с этим. Он не желал быть в лучшем положении, когда в отряде не доставало продовольствия, и потому вернул вторую пайку и больше никогда уже не брал больше общей нормы.

Какая чистая и яркая душа!.. Несомненно, этот пример Коджи Сеййида является олицетворением искренности и чистосердечия, на которые может стать способен человек, лишь благодаря вере.



В заключение скажем, что вера – это не просто слова или убеждение. Вера – это свидетельство духовного состояния и совершенства человека. А признаком ее являются самоотверженность и отвага. И поскольку вера – это капитал жизни вечной, на протяжении всей истории Ислама во имя её сохранения и укрепления отдавались жизни, претерпевались гонения, совершались невероятные подвиги и непревзойденные по своей красоте поступки. Все это – ради снискания довольства и благоволения Всевышнего Аллаха.

И сегодня, прежде всего иного, необходимо верить именно с такой любовью, с таким трепетом. Следует также и быть благородными за великое благо веры, что подразумевает и наши старания по наставлению всего человечества на путь, ведущий к Пристанищу вечного счастья. Мусульманин, обладающий верой, которую он действительно любит, будет чувствовать свою ответственность за всех, кто живет рядом с ним в обществе. И в зависимости от того, насколько велики жертвенность и самоотдача в этой брэнной жизни на пути распространения нашей веры, будет и воздаяние, которое мы увидим завтра, вернувшись к своему Господу.

**Пусть же Аллах сделает всех нас из числа тех, кто обрел совершенство веры и смог прожить во имя этого свою жизнь!..**

**Аминь!..**



## 2. Искренность

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Каждое деяние зависит от намерения...»* (Бухари, Иман, 41; Муслим, Имара, 155)

Поэтому каждое деяние, и, прежде всего, благое должно совершаться во Имя Всевышнего Аллаха. Это же возможно лишь с искренностью в намерениях. Иначе говоря, деяние может стать поклонением только в том случае, когда оно совершается с искренними и благими намерениями. А поэтому только те деяния принимаются Аллахом, которые совершаются с искренностью.

Искренность – это желать снискания лишь благоволенья Аллаха, не проливая на деяния ни тени корысти или иных побуждений. И какое значение имеет для тела душа, такое же значение имеет и искренность в деяниях. Деяние без искренности представляет собой лишь бессмысленную трату сил, без какой-либо сути.

Искренность – это оберегание сердца и душевных побуждений от всяческих мирских выгод, с целью снискать благоволенья лишь Господа и желания приблизиться к Нему.

Искренность – это очищение всех деяний и поступков от всяческих низменных устремлений души, и прежде всего таких, как показуха и заносчивость. Ибо все это – душевные недуги, которые пятнают и уничтожают все искренние побуждения человека.

Очищение души и сердца от корысти и каких-либо иных стремлений, кроме желания во всем снискать благоволения Аллаха, является обязанностью каждого мусульманина. Однако следует помнить и то, что искренний человек пребывает в опасности потерять это прекрасное состояние духа, ибо его нафс постоянно дает о себе знать и побуждает к низменному. И так же, как сложным является оставаться непревзойденным во благе своем, так же сложно оставаться и искренним в своих побуждениях. Об этом есть знаменитые слова Зиннуна Мисри:

«Каждый человек мертв, живы лишь ученые. Каждый ученый пребывает во сне, кроме тех, кто практикует свои знания. И каждый практикующий свои знания может обмануться, кроме тех, кто искренен. А искренние пребывают в постоянной опасности...»<sup>16</sup>.

Те рабы, которые, несмотря на все трудности, умеют оставаться искренними в своих побуждениях, становятся свидетелями многих благоволений Аллаха. Иными словами, искренность дарует рабам величайшее из благ – благоволение Всевышнего – во всех деяниях человеческих. Аллах требует лишь, чтобы рабы искали это и блюли Его благоволение,

то есть требует искренности в их побуждениях. В аятах Корана об этом говорится так: **«Воистину, Мы ниспослали тебе Писание (т. е. Коран) в истине. Посему поклоняйся Аллаху, будучи искренним в вере».** (*аз-Зумар, 2*)

**«Скажи [Мухаммад]: «Воистину, мне велено поклоняться Аллаху в искренней вере».** (*аз-Зумар, 11*)

Искренность избавляет верующего от козней его величайшего врага – шайтана. Так как он поработает только тех, кто неискренен. Об этом в аяте говорится так: **«[Иблис] сказал: «Господи! За то, что Ты свел меня с пути истины, я [исхитрюсь] приукрасить [все дурное] на земле и непременно соврашу всех Твоих рабов, за исключением тех, которые искренни».** (*аль-Хиджр, 39-40*)

Те, кто искренен, спасаются от мучений в Аду. Слова Всевышнего **«Наказание не постигнет только искренне верующих рабов Аллаха»** (*ас-Саффат, 40*) подтверждают эту действительность.

Деяние, выполненное с искренностью, будь оно самым незначительным, приводит своего хозяина к спасению. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Будь искренен в своей вере! Если ты будешь таким, то тебе хватит и малого».* (*Хаким, IV, 341*)

Искренность способствует снисхождению Божественной помощи. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом:

*«Аллах оказывает снисхождение этой умме, благодаря взываниям ее слабых, их молитвам и искренности».* (*Насаи, Джихад, 43*)

Нельзя сомневаться в том, что искренность всегда и во всем одерживает вверх. Ведь ни одно из искренних побуждений не остается безответным и не исчезает бесследно. На протяжении всей истории можно видеть, что только благодаря искренности и терпению тех, кто малочислен, победа во многих сражениях с многократно превосходящим противником с помощью Аллаха оказывалась на стороне мусульман. Это указывает и на то, что искренность лежит в основе любой победы.

### *Некоторые примеры совершенства*

Вся жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) полна примерами невиданного бескорыстия и искренности. Следующее событие, которое произошло в первые годы его пророческой миссии, подтверждают действительность этого.

Язычники, желая, чтобы дядя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Талиб отговорил его от призыва к Исламу, пришли к нему до-



говариваться. На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил дяде следующее:

*«Дядя! Даже если вы положите в мою правую руку солнце, а в левую – луну, я не перестану призывать к религии Аллаха! И либо Аллах распространит посредством меня эту религию по всей земле, либо я умру на этом пути!»<sup>17</sup>*

Язычники, которых крайне беспокоило зарождение света Ислама, узнав, что их давление на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) через его дядю Абу Талиба не принесло никаких результатов, на этот раз пошли к Пророку сами и сказали: «Если ты желаешь богатства, то мы дадим тебе столько, что ты будешь самым богатым среди всех арабов! Если ты желаешь власти, то мы поставим тебя правителем над всеми нами, будешь править Меккой! Если же ты желаешь жениться на знатной женщине, то мы выдадим за тебя самую красивую из всех женщин Курайша, какую ты сам пожелаешь! Мы готовы сделать все, что ты пожелаешь. Но ты должен оставить эту религию и призыв к ней!»

Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ на все эти низменные предложения сказал: *«Я не хочу от вас ничего: ни богатства, ни власти, ни женщин. Я хочу лишь, чтобы вы, перестав поклоняться своим никчемным идолам, поклонялись бы Аллаху Единому!»<sup>18</sup>*

Всю свою жизнь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прожил с рвением довести до людей религию истины, поэтому он никогда и ничего не требовал от людей для себя. Он, как и все другие Пророки, говорил лишь одно: **«Я не прошу у вас вознаграждения за это (т. е. за следование новой религии), ибо меня вознаградит только Господь [обитателей] миров».**<sup>19</sup>



Следующая картина, описывающая то, что было с Пророком Мусой (aleyхиссалям), является прекраснейшим примером искренности.

Всевышний Аллах говорит: **«Когда, наконец, [Муса] прибыл к колодцу в Мадйане, он обнаружил там людей, которые поили [скот]. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отогнали в сторону [овец]. Он спросил:**

**«У вас все в порядке?» Они ответили: «Мы подождем, пока пастухи не отойдут [от колодца], а потом напоим [наших овец]. Отец-то у нас очень старый, [и нам приходится все делать самим]».** (аль-Касас, 23)

17. Ибн Асир, аль-Камиль, II, 64.

18. Ибн Хишам, I, 236.

19. Аш-Шуара, 109, 127, 145, 164, 180; Юнус, 72; Худ, 29.



Это были дочери Пророка Шу'айба (aleyхиссалям) Сафура и Суфейра. Муса (aleyхиссалям), несмотря на то, что ничего не ел и не пил целых восемь дней, смог найти в себе силы, чтобы доставать из колодца воду и напоить всех их животных. Девушки, отблагодарив его, удалились.

Позже узнав об этом, Шу'айб (aleyхиссалям) пригласил Мусу (aleyхиссалям) к себе в дом, чтобы угостить его обедом. Однако, несмотря на то, что он не ел ничего вот уже несколько дней, Муса (aleyхиссалям) не прикасался к еде. Шу'айб (aleyхиссалям) спросил его о причине этого. На что Муса (aleyхиссалям) дал вот такой вот великолепный ответ:

*– Я из такой семьи, где не променяют даже единого деяния, сотворенного во имя следующей жизни, если взамен сему предложат весь мир! Я же помог вам не из-за этой пищи, а только ради Аллаха.*

Удовлетворенный этим ответом Шу'айб (aleyхиссалям) сказал:

– Мы угощаем тебя этим не из-за твоей помощи, а потому что ты наш гость. А посему угощайся!

Тогда Муса (aleyхиссалям), который был и голодным, и уставшим, принялся есть.

Этот пример указывает, что ради сохранения благодеяния, сотворенного во Имя Аллаха, следует блюсти чистоту и искренность в побуждениях и не ожидать взамен этому ничего из мирского.



Васила бин Аска (радыйаллаху анху) рассказывает следующий случай, который произошел с ним во время похода Табук, где он стал свидетелем проявления искренних человеческих побуждений:

«В дни, когда все готовились выступить в поход на Табук, у меня не было ни средств, ни животного, чтобы участвовать в этом. Я, чтобы не упустить эту редкую возможность, возвестил по всей Медине:

– Кто согласится усадить меня вместе с собой на свое животное, если я отдам ему все, что достанется мне в походе из трофеев?!

На это откликнулся один пожилой человек из ансаров, который согласился, чтобы мы ехали верхом по очереди. Я с радостью сказал:

– Договорились!

А он ответил:

– Садись же, с Именем Аллаха, ты поедешь верхом первым!

Так мне посчастливилось ехать вместе с воистину благим человеком. Мне, действительно, повезло, и мне достались трофеи, среди которых были и верблюды. Я привел их к этому ансару, но он сказал мне:



– Уведи своих верблюдов.

– Однако по нашему соглашению они теперь принадлежат тебе, – удивленно возразил я.

А ансар продолжал:

– Брат мой! Оставь свои трофеи себе, я имел в виду не твое материальное приобретение от этого похода, а то, что полагается тебе от Всевышнего из блага твоего». (Абу Дауд, Джихад, 113 / 2676)

Асхабы, которые всегда самоотверженно использовали все свои возможности на пути Аллаха, выходя в военный поход, не забывали и о том, что благом является и искренняя помощь своим братьям-мусульманам. Это делало их еще более пронизательными и снисходительными, дабы не бросить и тени сомнения на то, что касается чистоты и искренности их побуждений на этом пути.



А 'Аиша (радыяллаху анха), помогая нуждающимся и слыша в ответ слова благодарности и мольбу в свой адрес, молилась за бедняка о том же. Когда ее спросили: «Ты и подаешь, и молишься за них, отчего же?», она ответила: «Я опасуюсь, что их молитва станет воздаянием за содеянное мною. Поэтому я молюсь за них о том же, дабы подаяние мое оказалось бескорыстным, а воздаяние за содеянное я нашла лишь у Аллаха».<sup>20</sup>

Какой великолепный пример искренности и чистосердечности!... И правда, эти люди крайне трепетно относились к тому, что касается искренности и бескорытности во всех своих благодеяниях.



Следующий случай также рассказывает о том, насколько серьезно относился к чистосердечности в своих побуждениях Али (радыяллаху анху).

В одном из сражений Али (радыяллаху анху) подмял под себя одного из неприятелей и уже занес свой меч, чтобы покончить с тем. И в этот момент человек поступил весьма низко, плюнув Али (радыяллаху анху) в лицо.

Али (радыяллаху анху), который принадлежал к семье Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и которого все называли «Львом Аллаха», ничего не стоило лишь одним ударом снести голову этому неверному. Однако, помня о том, что они вышли в поход с чистыми намерениями, а этот поступок неверного сыграл на его личных чувствах и мог затмить чистоту его намерений, он остановился и, опустив меч Зульфикар – пода-

20. Наджати Йениэль – Хусейн Кайапынар, Сунан-и Абу Дауд перевод и толкование, Стамбул, 1988, VI, 304.



рок самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – на землю, не убил нечестивца.

Человек, лежавший на земле и ожидавший смерти очень удивился. Ведь он считал что, плюнув в лицо Али (радыйаллаху анху), который и без этого беспощадно убил бы его, он обидит его, что также не сулит ничего, кроме смерти. Но все вышло иначе, чем думал неверный, и он увидел то, чего не мог даже вообразить. Так и не поняв, отчего же этот герой Ислама, мужественный Али (радыйаллаху анху), поступил именно так, тот с недоумением спросил:

– Почему же ты не убил меня, когда был готов сделать это, Али?! Почему же ты передумал?! Что остановило тебя в момент ярости?!.. Почему ты вдруг стал подобен безветренному небу, когда был, словно гром среди ясного неба?..

На это Али (радыйаллаху анху) ответил:

– Зульфикар, который дарован мне Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), я использую только на пути Аллаха. Я сношу им головы с плеч неверных только ради Него же и не смешиваю с этим свои личные чувства... Ты, плюнув мне в лицо, пожелал посмеяться надо мной и разозлить меня. И если бы это стало причиной того, что я убил тебя, то совершил бы то, что не годится ни одному из верующих: убил бы тебя по причине своей гордыни. Я же воюю не для того, чтобы удовлетворить свое самолюбие, а лишь во Имя Аллаха!

И после этого душа неверного при виде великого и, воистину, благого нрава того, кто шел убить его, узрела и новую, иную жизнь. Впитав в себя частицы веры, самообладания и чистосердечности, которые увидел в Али (радыйаллаху анху), он обрел истинную веру и стал мусульманином.



Однажды в Багдаде на базаре медянщиков возник большой пожар. Двое детей остались в горящем магазине. Несмотря на их крики о помощи, из-за бушующего пламени никто не решался войти внутрь и спасти их. Их руководитель, бегая снаружи, кричал:

– Тому, кто спасет детей, дам тысячу монет золотом!..

Проходящий мимо Абу аль-Хусейн Нури, увидев происходящее, побуждаемый состраданием и милосердием, сразу ринулся в огонь. Огонь будто бы стал для него садом. Абу аль-Хусейн на глазах изумленных зевак вынес детишек из огня целыми и невредимыми.

Старший медянщиков на радостях поспешил отдать Абу аль-Хусейну Нури обещанное им вознаграждение. Но тот, нахмутив брови, промолвил:



– Оставь золото себе и воздай хвалу Господу! Если бы я вздумал сделать нечто подобное ради твоих денег, а не ради Аллаха, ты бы никогда не спас своих детей из этого огня!..

Как мы видим из этого случая, искренность с чистосердечностью могут превратить пламя в сад. Однако войти в огонь можно, лишь уподобившись Ибрахиму (aleyхиссалям) – близкому другу Аллаха. Ведь и то, что Ибрахим (aleyхиссалям) без всякого опасения смог войти в огонь и выйти из него невредимым, стало возможным, лишь благодаря его любви к Аллаху, покорности Его Воле, то есть с Божественного дозволения.



Искренность проявляет себя в любых случаях. Так, милостыня, подаваемая из чистосердечных побуждений, даже попав в руки того, кто ее недостоин, принесет хозяину ее немало блага. А зачастую искренность может побудить и получившего милостыню к самому хорошему, на что может быть способен человек, к такому же благодеянию. На это указывает и следующий рассказ, повествуемый устами самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Жил человек, который однажды сказал:

– Я хочу сделать подаяние.

Он вышел ночью из дома, взяв с собой свою милостыню и, не зная того, вручил деньги в руки вору. На следующий день жители города стали говорить:

– Некто вчера дал подаяние вору!

На что человек лишь сказал:

– Хвала Тебе, о Аллах! Я дам милостыню и сегодня.

Он снова вышел из дома и вручил деньги на этот раз распутной женщине. На следующий день люди опять говорили:

– На этот раз подаяние дали блуднице.

На что человек лишь сказал:

– Хвала Тебе, о Аллах! Я все ж подам милостыню.

Собравшись вечером, он снова вышел из дому, взяв с собой то, что хотел подать. Но на этот раз ему попался богач, и, ничего не зная, тот вручил свои деньги в руки этого богача.

На следующий день люди в недоумении говорили:

– Какой-то чудака вчера дал подаяние богачу!

Человек же воскликнул:





– Хвала Тебе, о Аллах, за то, что ты предоставил мне возможность подать вору, блуднице и богачу.

За свою искренность человек услышал во сне: «Та милостыня, что ты дал вору, быть может, заставит его покаяться. То, что ты дал подавание блуднице, возможно, станет причиной ее будущего благочестия. А то, что ты подал богачу, может заставить его задуматься и творить благое». (*Бухари, Закят, 14*)

Вот какой бывает благословенность искренности и чистосердечия...

В хадисе указывается на то, что человек, подающий милостыню, должен быть побуждаем искренними и чистосердечными чувствами. Указывается и на то, что именно намерение и побуждение важнее, чем само деяние. Однако это не означает, что следует подавать милостыню невпопад, считая, что это нечто превосходное. Напротив, верующий должен знать тех, кто действительно нуждается или достоин подаяния и закята, который ему следует выплатить.



Как поучителен следующий случай, являющийся отражением вышеупомянутого хадиса.

В одном из своих путешествий по Анодолу шейх Сами эфенди встретился близ Ургюпа с человеком, который останавливал машины и требовал с пассажиров денег на сигареты. Шейх Сами эфенди, известный всем как сама снисходительность, несмотря на несогласие ехавших с ним товарищей, сказал:

– Раз уж просит, надо дать, – и под недоумевающими взглядами спутников дал человеку столько, сколько тот требовал. Довольный бедняк, изменив намерение, сказал:

– Сейчас пойду и куплю на эти деньги хлеба, – и с радостью удалился.

Это – наглядный пример тому, как чистота средств и искренность в намерениях могут сотворить еще не одно чудо и породить не одно благо.



В первые годы распространения Ислама некто неизвестный каждое утро оставлял у дверей бедняков Медины по мешку с едой. Проснувшись однажды утром, бедняки увидели, что у дверей ничего нет. Пока они думали о причине этого, пришла весть о том, что умер внук Али (радыяллаху анху) Зейнальабидин. Всех охватила скорбь. Вскоре начались приготовления к отдаче последних почестей умершему правнуку Пророка (саллал-



лаху алейхи ва саллям). Настал черед мыть его тело, и гасаль<sup>21</sup> увидел на спине у покойного множество мозолей, что крайне удивило его. Он не мог понять причины. Когда же спросили близких умершего, один из тех, кто принадлежал к семье Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и знал причину этого, поведал всем: «Зейнальабиндин каждый день на рассвете выходил из дома с мешком пищи и нес его к домам бедняков. Он оставлял еду у их дверей, когда его никто не видел, и также незаметно удалялся. Никто из людей не знал, кто приносил им мешки с едой. И мозоли на его спине – это следы от тех мешков, что он носил на себе». (*Ибн Касир, аль-Бидая, IX, 122,122; Абу Нуайм, Хилья, III, 136*)

Таким особенным было отношение верующих, сердца которых склонились к Истине: они не желали примешивать к этому ничего из того, что могли бы дать им смертные, дабы сохранить свою искренность и воздаяние за совершаемые ими блага...



Следующий случай, произошедший с Султаном Алпарсланом, сердце которого было привязано к Господу, – прекрасный пример искренности.

В 1071 году, накануне сражения Малазгирт, Алпарслан облачился во все белое и воскликнул: «Это мое погребальное одеяние!» Иными словами он готовил себя к смерти и не славы ради, а ради чистой веры. Накануне боя он сказал своим солдатам: «Я одержу победу и достигну своей цели или же умру во имя веры и попаду в Рай! Тот из вас, кто желает последовать за мной, пусть следует, те же, кто желает уйти, пусть уходят! Здесь нет повелевающего Султана и управляемого войска. Сегодня и я – один из вас. Сегодня и я – сражающийся, подобно любому из вас. Те из вас, кто сегодня последуют за мной и отдадут души за Аллаха, войдут в Рай. Те же, кто останутся в живых, станут героями. А тех, кто уйдет сейчас, в следующей жизни ждет Огонь, а в этой жизни – презренное существование!»

Благодаря этой искренности и самоотверженности Султана Алпарслана, Всевышний даровал его армии победу над войском Ромена Диогена, превосходящим их по численности в пять раз.

И как уже было сказано ранее, среди людей спасенными окажутся лишь те, кто действительно искренен и чистосердечен в своих побуждениях. Однако и искрененные пребывает в постоянной опасности и испытаниях. Такое же испытание намерения стало последним и для величайшего исламского полководца Алпарслана. А было это так.

В 1072 году, после победы в Малазгирте, Султан Алпарслан отправился с многочисленным конным войском в поход на Маверауннахр. Оса-



див крепость хана, что возле реки Амударья, они пленили Йусуфа аль-Харезми, который командовал крепостью и принадлежал к заблудшей группе батынистов. Когда же его привели к Алпарслану, он бросился на Султана со своим кинжалом. Йусуфа аль-Хорезми сразу же убили, но и Султан не оправился от полученной раны и 25 октября 1072 года скончался. Его последними словами были: «Когда мне предстояла встреча с врагом, я всегда искал помощи у Аллаха, искал Его защиты. Вчера же я взошел на одну гору, увидел могущество своих войск, и мне показалось, что гора подо мной гудит. В сердце я говорил: "Я – властелин мира, и кто сможет превзойти меня!" ...И вот за это Всевышний наказал меня руками одного из Своих рабов. Я прошу прощенья у Всевышнего Аллаха за такие мысли и за все свои прегрешения. Я каюсь перед Ним. Ля иляха иллялах, Мухаммадун Расулюллах!..»

Эта картина – несомненно, самоотчет чистого сердца и совести.



Одного из познавших Аллаха спросили:

– Уважаемый, приходилось ли Вам видеть нечто, связанное с проявлениями искренности, что вас впечатлило?

Он ответил:

– Да приходилось, – и рассказал следующее: «Как-то я потерял в Мекке свой кошелек и остался в крайне тяжелом положении. Я ждал, пока из Басры пришлют мне денег, но деньги все не шли. Моя борода и волосы отросли, и, придя в парикмахерскую, я спросил:

– У меня нет денег, не мог бы ты ради Аллаха постричь меня?

В это время у парикмахера уже был посетитель. Но, указав на место рядом, он сказал мне:

– Садись сюда, – и, прекратив стричь того, он принялся за меня. Однако тот клиент проявил недовольство, а парикмахер сказал:

– Не обижайтесь, уважаемый, я стригу вас за деньги, этот же просит постричь его ради Аллаха. А то, что ради Аллаха, всегда предпочтительнее всего и ни с чем не сравнится. И ни один раб не знает цену того, что делается ради Аллаха, равно как и не сможет заплатить за это по достоинству!..

Закончив меня стричь, парикмахер силой сунул мне в карман несколько золотых монет:

– Используйшь на самое необходимое. Это все, что я могу, не обессудь! – шепнул он.



Прошло несколько дней, и, наконец, из Басры пришли мои деньги. Я понес парикмахеру целую чашу золота:

– Никогда не приму! То, что сделано ради Аллаха, не сможет купить ни один раб. Ступай же своей дорогой, пусть Аллах принесет вам удачу!

Я попрощался с ним, но вот уже сорок лет я встаю ночью и молюсь за него».

Так Всевышний Аллах дает должное воздаяние благодеяниям, совершенным искренне, то есть лишь ради Него одного.



Во времена османов были богатые люди, которые переодевались и шли, особенно в священный месяц Рамадан, в кварталы, где их никто не знает. Они заходили в лавки и магазины и просили продавцам показать их тетради с записями задолжавших. Открыв наугад любую страницу, они оплачивали записанный там чей-то долг и заставляли стирать имя должника: «Сотрите эти долги! Пусть же Аллах примет это!» – говорили они и удалялись, никем не узнанные.

Тот, чей долг был оплачен, не знал оплатившего его, равно как и тот, кто заставлял стирать запись, не знал, кого избавлял от долга. Зная, что милостыня, подаваемая втайне, превосходит ту, что подается явно, эти люди пытались оказать свою помощь как можно более скрытно. Предки наши скрывали от левой руки то, что подавали правой, и пытались как можно скорее позабыть то, что они содеяли из благого минуту назад.

Мудрые праведники всегда советовали позабыть две вещи:

1. Благо, содеянное тобой, ибо это предохранит тебя от самодовольства и заносчивости.
2. Зло, содеянное по отношению к тебе, ибо это не даст враждебности и обиде поселиться в сердце твоём.



В заключение скажем, что искренность подобна драгоценности, которую трудно заметить и трудно сохранить. А истинную ценность ее не знает никто, кроме Аллаха. Ведь окна сердца открываются лишь Ему одному. Искренность – это великое состояние, которое возвеличивает раба как в этой жизни, так в будущей, и которое приближает его к Аллаху. Всевышний Аллах не примет ни одного деяния, лишённого искренности. Деяния же, которые совершаются из таких побуждений, как самодовольство или показуха, которые являются духовными заболеваниями, в День Суда будут подобны ветоши, и их натянут на головы тех, кто их совершал. А за искренность Всевышний Аллах облагодетельствует раба Своего и сдела-



ет малое, сотворенное им, значительным, а жизнь его сделает долгой и счастливой.

### 3. 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.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывая Абу Зарру (радыйаллаху анху), что лишь богобоязненность превозносит одного человека над другими, и что лишь она имеет ценность у Аллаха, говорил:

*«Знай! Ты ни чем не лучше ни черного, ни рыжего. Превосходнее их тебя может сделать лишь твоя богобоязненность».* (Ахмад, V, 158 )

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

*«Я самый набожный и самый богобоязненный из вас».* (Бухари, Иман, 13; Муслим, Сыйам, 74).

В каждой жизненной ситуации он поступал так, как велит богобоязненность. Поэтому для того чтобы быть истинным верующим, следует во всем точно следовать примеру, который оставил нам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его Сунне.

Прекрасное описание богобоязненности дал Пророк Иса (aleyхиссаллям). Однажды его некто спросил:

– О тот, кто учит благому! Как раб Божий может быть богобоязненным перед Господом его?

– Это трудно, – ответил Пророк Иса (aleyхиссаллям). – Тебе следует возлюбить Господа своего всем сердце, и творить во имя Его и Его благоволения, быть милосердным и сострадательным ко всем людям! – А затем добавил: – Тебе также не следует делать по отношению к другим того, чего ты не желал бы, чтобы было содеяно по отношению к тебе! Тогда ты и будешь богобоязненным перед Господом своим! (Ахмад, аз-Зухд, стр.59)

‘Умар (радыйаллаху анху) однажды также спросил Убайя бин Кааба (радыйаллаху анху) о том, что такое богобоязненность. На что тот ответил:

– Приходилось ли когда-нибудь тебе ходить по тропе, усыпанной колючками?



– Да, приходилось, – ответил ‘Умар.

– Что же ты делал? – спросил его Убай.

– Я приподнимал подол своей одежды и старался быть предельно внимательным, чтобы не наступить ни на одну из них, – ответил ‘Умар.

На что Убай бин Каб (радыйаллаху анху) сказал:

– Вот это и есть богобоязненность.<sup>22</sup>

Началом богобоязненности является оберегание себя от неверия и греховности, как от огня геенны. Проявлением же сего становится выполнение всех предписаний религии и избегание всего того, что греховно. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Где бы ты ни был, бойся Аллаха, твори благое, если совершил грех, тогда оно уничтожит его. И будь благонравен и обходителен с людьми».* (Тирмизи, Бирр, 55 1987)

Наивысшей степенью богобоязненности является отдаление раба Божьего сердцем от всего, что может сделать его беспечным по отношению к Аллаху, и всецелое устремление к Господу его, что не может иметь конца. Об этой степени в аяте говорится так: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха, как должно, и не умирайте, не обратившись в Ислам!»** (Али Имран, 102)

Для того чтобы достичь наивысшей богобоязненности, следует остерегаться и того, что сомнительно. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевал: *«Раб не сможет достичь истинной богобоязненности, пока не станет сторониться и того, что сомнительно, из боязни, что это приведет его к запретному»* (Тирмизи, Кыяма, 19/245; Ибн Маджа, Зухд, 24)

А Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума) говорил об этом следующее: *«Человек не сможет стать богобоязненным, пока не оставит того, что скребет его сердце, печалит его и заставляет сомневаться».* (Бухари, Иман, 1)

Для того чтобы стать богобоязненным, раб должен всегда давать себе самоотчет. Ведь для противостояния побуждениям нафса человеку всегда следует укреплять богобоязненность.

Пророк Йусуф (aleyхиссалям), перед которым мирское разостлалось самым завлекающим образом, смог противостоять этому лишь словами: *«Ищу защиты от искушения от этого у Аллаха»*, что указывает на то, что выход из таких ситуаций лишь в богобоязненности. Это указывает и на то, что помощь Аллаха проявляется лишь тогда, когда богобоязненность раба Божьего дает о себе знать. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи

ва саллям), вызывая к Господу своему, всегда просил Его дать ему богобоязненность словами:

*«О Аллах! Дай моему нафсу богобоязненность и очисти его! Потому что Ты – самый лучший Очищающий его. Ты – Господь его и Покровитель».* (Муслим, Зикр, 73)

*«О Аллах! Я прошу у Тебя истинный путь, богобоязненность, честь и щедрость души!»* (Муслим, Зикр, 72)

Самые превосходные из людей пред Господом – это богобоязненные<sup>23</sup>. Всевышний Аллах любит богобоязненных рабов Своих<sup>24</sup> и всегда вместе с ними.<sup>25</sup> Лишь богобоязненных ожидают сады Рая, ширина которых – как ширина небес и земли<sup>26</sup>. Только богобоязненных Всевышний наделяет даром различать добро и зло и прощает их грехи.<sup>27</sup> Богобоязненным Аллах показывает выход из затруднительных ситуаций, дает им пропитание, откуда те и не ожидают, облегчает их заботы, прощает прегрешения и награждает великой наградой.<sup>28</sup>

Ведь, как об этом говорится в хадисе, который передает Абу Зарр (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал:

*– Мне известен один аят. Если бы люди следовали лишь ему одному, этого бы им хватило.*

На что сподвижники удивленно спросили:

*– Что же это за аят, о Посланник Аллаха?*

И он ответил им, прочитав аят из Корана: **«...Тому, кто боится Аллаха, Он дает выход [из положения]».** (ат-Талак, 2) (Ибн Маджа, Зухд, 24)

Самыми близкими духовно к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также являются богобоязненные. Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) рассказывает:

*«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), посылая меня наместником в Йемен, вышел проводить меня до ворот Медины. Я был верховом, а он шел пешком. Отдав мне последние распоряжения, он сказал:*

*– Быть может, Муаз, ты уже не увидишь меня больше и посетишь могилу мою и мечеть!*

23. Аль-Худжурат, 13.

24. Али Имран, 76.

25. Ан-Нахль, 128.

26. Али Имран, 133.

27. Аль-Анфаль, 29.

28. Ат-Талак, 2-5.



Услышав эти слова, от мысли о том, что мне уже не удастся увидеть своего ближайшего друга, Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), я стал плакать. Он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Не плачь, Муаз!* – и, повернувшись лицом к Медине, добавил:

– *Самые близкие мне из людей те, кто всегда и во всем остается богобоязненным*».<sup>29</sup>

В другом случае он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*Друзьями моими, несомненно, являются лишь богобоязненные*». (Абу Дауд, Фитан, 1/4242)

Сердце, которое становится совершенным в богобоязненности, удостоится быть местом, куда смотрит Аллах, где находят свое отражение Божественная мудрость и таинство.

### *Некоторые примеры совершенства*

Жизни таких приближенных рабов Аллаха, как имамы Абу Ханифа, Шафи'и и Ахмад бин Ханбаль полна примерами истинной богобоязненности. Так, однажды имама Абу Ханифу кто-то застал за отмыванием маленького пятнышка на его одежде. Его спросили:

– О имам! В соответствии фетвой, которую вы издали, это маленькое пятно не делает одежду грязной и не мешает выполнению в ней молитвы. Почему же вы мучаетесь, отмывая его?

На что Имам Азам ответил:

– То – фетва, это же – богобоязненность!..

Так становится очевидным, что богобоязненность – это трепетное отношение ко всему, что велел, а также запретил Всевышний Аллах.



Не менее поучителен и следующий пример, повествующий о женщине, которая из боязни впасть в греховное на протяжении многих лет не произносила ничего, кроме аятов из Священного Корана.

Рассказывает Абдуллах бин Мубарак (рахматуллахи алейхи):

«Как-то я вышел в путь с намерением посетить после Хаджа могилу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В дороге, впереди себя, я увидел нечто темное. Взглянув пристальнее, я увидел женщину в шерстяных одеяниях и обратился к ней:

– *Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!*





Она же отвечала мне:

– **«От имени милосердного Господа [их встречают] словом: «Мир!»»** (*Ясин, 58*).

– Пусть Аллах даст тебе здравия! Что ты здесь делаешь? – спросил ее я. Она ответила мне аятом:

– **«Тех, кто сошел с прямого пути по воле Аллаха, никто не вернет на него, и оставит Он их пребывающими в заблуждении».** (*аль-Араф, 186*)

Из чего я понял, что она сбилась с пути.

– Куда же ты следуешь? – спрашиваю я. А она ответит аятом:

– **«Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, из Заповедной мечети в Масджид аль-Акса...»** (*аль-Исра, 1*)

Из чего я понял, что она посетила Каабу и направляется в Иерусалим.

– Сколько же дней ты в пути? – спросил ее я.

Она ответила:

– **«...Знамение для тебя состоит в том, чтобы не говорить с людьми три ночи [и дня], не будучи лишенным дара речи».** (*Марйам, 10*)

– У тебя нет с собой ни пищи, ни воды? – продолжал удивленно расспрашивать я.

Она ответила мне аятом:

– **«Который дает мне пищу и утоляет жажду».** (*аш-Шуара, 79*)

– А как ты делаешь омовение в безводной пустыне? – спросил я.

Она же прочла мне 43 аят из суры «ан-Ниса»:

– **«...Если вы не найдете воды, то совершайте омовение чистым мелким песком...»**

– У меня есть еда, не желаешь ли отведать? – предложил ей я.

Она же прочла мне в ответ:

– **«Потом поститесь до ночи».** (*аль-Бакара, 187*)

– Однако сейчас не Рамадан, – недоумевал я.

Она же отвечала мне 158-м аятом из той же суры «аль-Бакара»:

– **«...И кто бы добровольно ни совершил добро, [пусть знает], что Аллах – Воздающий по заслугам и Знающий».**

– Однако нам дозволено не поститься, если мы в пути, – попытался возразить я. На что услышал в ответ 184 аят из суры «аль-Бакара»:



– **«...А если кто-либо добровольно сделает большее, то тем лучше для него. Вам лучше поститься».**

– Почему же ты не говоришь со мной так, как говорю с тобой я? – спросил тогда я.

Она же ответила мне 18-м аятом из суры «Каф»:

– **«[Человек] не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж».**

– Позволь мне посадить тебе на своего верблюда и довести тебя до вашего каравана, – предложил я. На что она отвечала 197-м аятом из суры «аль-Бакара»:

– **«...А о том, что вы сделаете доброго, Аллаху ведомо...»**

Я сразу же подвел к ней верблюда. Она же прочла 30-й аят из суры «ан-Нур»:

– **«...Скажи [Мухаммад,] верующим мужчинам, чтобы они опускали взор и оберегали свое целомудрие».**

Когда же я усадил ее на животное, она поспешила прочесть 13-й и 14-й аяты суры «аз-Зухруф»:

– **«...Хвала тому, кто устроил нам все это, нам ведь такое не под силу. И, воистину, мы вернемся к нашему Господу».**

Когда мы тронулись в путь, я услышал, как она читала 20-й аят из суры «Музаммиль»: **«...Так читайте же то, что вам доступно из него (т.е. Корана)...».**

Тут я, прочтя из 269-го аята суры «аль-Бакара» **«Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом...»**, решил обратиться к ней, сказав: «Тебе Всевышний также даровал много блага!» Она же в ответ на это прочла продолжение этого аята, где говорится: **«...Но только разумные внемлют наставлению...»** (*аль-Бакара, 269*)

Вскоре мы догнали ее караван.

– Вот и твой караван! Кто есть у тебя в этом караване? – спросил ее я.

Она же ответила мне 46-м аятом из суры «аль-Кахф»:

– **«Богатство и сыновья – украшения жизни в этом мире...»**, из чего я понял, что у нее здесь сыновья.

– Какова их обязанность здесь? – спросил я, что бы быстрее их найти.

Она же прочла 16-й аят из суры «ан-Нахль»:



– «**А также** [создал другие] **приметы**, [чтобы вам выбрать верный путь]. **А по звездам люди находят верную дорогу...**», из чего понял, что они являются здесь проводниками.

– А как их зовут? – поинтересовался я, она же отвечала теми же аятами из Священного Корана:

**«...А ведь Аллах сделал Ибрахима [Своим] другом».** (*ан-Нуса, 125*)

**«...И Аллах [без посредников] вел с Мусой беседу».** (*ан-Нуса, 164*)

**«...О Йахья! Крепко держись [установлении] Писания (т. е. Торы)...»**  
(*Марйам, 12*)

Я же громким голосом позвал:

– Ибрахим, Муса, Яхья!

И тогда из палаток вышли трое юношей, лица которых были светлыми, как молодой месяц. Когда они сели рядом, их мать прочла 19-й аят из суры «аль-Кахф»: **«...Пошлите-ка [лучше] кого-либо из вас в город с монетами, что у вас есть. Пусть он выберет кушанья дозволенное и принесет вам их на обед».** (*аль-Кахф, 19*) Тогда один из юношей ушел а, вернувшись, принес еду и поставил ее передо мной. Женщина же все продолжала: «[Им скажут]: **«Ешьте и пейте во здравие за то, что вы вершили в минувшие дни».**» (*аль-Хакка, 24*)

Однако я поспешил узнать у сыновей этой женщины, почему она не говорит простой речью.

– Пока вы не объясняете мне, отчего мать ваша говорит лишь аятами из Священного Корана, я не притронусь к вашей пище! – сказал я им.

На что молодые люди ответили:

– Это – наша мать. Из-за боязни совершить ошибку и впасть в греховное на протяжении вот уже сорока лет она не говорит ни о чем, кроме аятов из Священного Корана!

Я же не нашел ничего, кроме как прочесть из Корана то, что мне тогда пришло на ум: **«[Все] это – Милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает, ибо Аллах обладает великой Милостью».** (*аль-Джума, 4*)<sup>30</sup>



Богобоязненностью является также и удерживание себя из боязни впасть в греховное и от того, что в сути является дозволенным. Вот пример этому.

Создавший великую армию и флот, сумевший справиться со всеми разногласиями в своем государстве и вернуть ему былую силу и славу,

30. М. Асим Кёксал, Книга и Сунна, Стамбул 1999, 21-25.



Султан Абдульазиз-хан привлек к своей личности большое внимание. По этой причине его нередко приглашали к себе французы и англичане.

Будучи крайне религиозным, Абдульазиз-хан из опасения, что еда в чужих краях может оказаться недозволенной, всегда возил с собой своих поваров из города Болу.

Абдульазиз-хан был крайне набожным и дисциплинированным человеком. Всю свою жизнь вместо простой воды он пил воду из священного источника Зам-зам. Передается также, что в одном из своих путешествий в Европу он взял с собой воду зам-зам, чтобы брать ею омовение. Он очень аккуратно молился и любил читать Коран. В день, когда на него было совершено покушение, на его столе нашли Коран, открытый на суре «Йу-суфф». Этот Коран с каплями крови на страницах и сегодня можно увидеть в музее Топкапы. Ведь и в хадисе говорится: *«Человек уйдет из жизни так, как прожил её, и будет воскрешен таким, каким ушел из жизни»*.<sup>31</sup>



Другой знаменитой исторической личностью, которая отличалась крайней набожностью и богобоязненностью, был Абдульхамид II. Если для решения возникших вопросов было необходимо его личное присутствие или же его личная подпись даже среди ночи, то он повелевал будить его, не откладывая до наступления утра.

Его главный летописец Асад-бей в своих воспоминаниях пишет:

«Однажды ночью, для подписания важного указа, я постучался в дверь Султана. Но дверь не открыли. Немного погодя, я опять постучался, но дверь опять не открылась. «Неужели с Султаном что-то случилось?» – забеспокоился я. И немного погодя, вновь постучался в дверь. Но дверь открылась, и Султан показался в двери с полотенцем на плече, которым он обтирал свое лицо. Он улыбнулся и сказал: «Сын мой! Я понял, что ты пришел по важному делу. Я услышал твой первый стук, но я задержался, потому что брал омовение! Ведь за все время своего правления я не подписывал ни одной бумаги для своего народа без омовения... Неси же, я подпишу это!..» – и, произнеся Имя Всевышнего, подписал бумагу».

Жена Абдульхамид II рассказывала о своем муже:

«Абдульхамид-хан, ложась спать, всегда клал возле кровати чистый кирпич. Проснувшись, он совершал им таяммум, чтобы, добираясь из спальни к ручью, не ступать на землю без омовения. Когда его однажды спросили, почему он так делает, он объяснил: «Если мы, правители всех мусульман, не будем обращать внимание на то, чему учит нас Сунна, вся умма Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) потерпит от этого урон!..»



Набожная и богобоязненная жизнь сделала из этого человека политического гения. Именно он в самые тяжелые и опасные годы своего правления, благодаря своей проницательности, смог принять такие решения, которые оставили яркий след во всей мировой истории.

Иными словами, богобоязненность – это качество, которое украшает духовную жизнь человека, являясь сутью всей религии.



Величайшим плодом жизни вечной является именно богобоязненность. Жизнь без богобоязненности полна опасностей и ставит человека под угрозу того, что обещал Аллах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Так как вы проживете жизнь свою, так и умрете»* (Мунави, V, 663), что делает человека на последнем вздохе несчастным в обоих мирах. Ведь для того чтобы уберегать себя от зла и пагубности страстей нафса, человеку следует жить так, будто он ходит по минному полю, то есть быть аккуратным и осмотрительным.

Войны ведутся и заканчиваются в определенное время и в определенном месте. А война, которую человек ведет своею богобоязненностью против нафса, может продлиться всю жизнь. Ведь и в аяте говорится: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе».** (аль-Хиджр, 99)

**Пусть же Всевышний всегда оставляет нас в бдении против происков страстей наших нафсов, предоставляя нам возможность продолжать служение Ему, оставаясь истинно богобоязненным!..**

**Аминь!**

#### **4. Покаяние и мольба о прощении (тауба, истигфар)**

Когда человек склоняется к своим страстям, и его вера слабеет, он погрязает в грехах. Когда же слабеет нравственность человека, теряются и острота мыслей, и глубина его духовности. Егодуховность приходит в упадок. А грехи, подобно незатейливой мелодии, что так нравиться нафсу, совершаются почти неосознанно и также неосознанным остается и их пагубность.

А ведь человек, подобно незамутненному и безупречному зеркалу, рождается на свет совершенно чистым. И религия дается Аллахом человеку для того, чтобы тот мог сохранить в себе эту чистоту и непорочность. Это значит, что когда раб, сумевший сохранить в себе первозданную чистоту и посредством духовности религии приподнять над собой завесу неведения, совершает какой-либо грех, то он непременно ощутит его пагубность в своей душе. В нем проснутся самые тонкие чувства, а сердце



его будет сжигать великое сожаление, и, переполняясь слезами раскаяния, человек раскроет душу своему Господу. Имя этому огню сожаления – **раскаяние**. А то, что исходит из сердца человека, желающего исправить свою ошибку, и есть его желание раскаяться и **просить у Господа прощенье за содеянное**.

Греховное не дает человеку войти в Рай, тогда как всякое раскаяние, за которым следуют благие деяния и искренние чаяния души, являются защитой от огня Ада.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Когда человек совершает грех, на сердце его образуется черное пятно. Если человек, раскаявшись в содеянном, устремляется к благому, сердце его вновь очищается. Если же он снова возвращается к прегрешениям, то таких пятен становится все больше, и они покрывают все сердце. Именно об этом говорит Всевышний Аллах: **«Так нет же! Деяния их окутали [пеленой] их сердца»**. (аль-Мутаффифин, 14), (Турмизи, Тафсир, 83/3334)*

В другом хадисе он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Самой великой скорбью являются грехи, помочь от этого сможет лишь раскаяние среди ночи»<sup>32</sup>*

Каждый человек, совершивший грех, должен сожалеть и раскаяться в содеянном, обратившись ко Всевышнему. Ведь Всевышний, говорит о богобоязненных рабах Своих, которыми Он остался доволен: **«Тем же, кто совершил скверный поступок или прегрешение против самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощенья за свои грехи – а кто может простить грехи, кроме Аллаха? – и не собирается сознательно повторять прегрешения»**. (Али Имран, 135)

**«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении»**. (аз-Зарият, 17-18)

Всевышний Аллах во многих аятах сообщает о том, что простит прегрешения рабов Своих, которые искренни в своем раскаянии. Тем же, кто раскаялся и полон решительности не возвращаться к содеянному ими, Всевышний обещает, что сменит их прегрешения благом: **«За исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный»**. (аль-Фуркан, 70)

Посланник Аллаха (саллаллаху алуйхи ва саллям) же говорил об этом следующее:

*«Всевышний Аллах «открывает» ночью Длань Свою, чтобы простить прегрешения тех, кто совершил их днем. Днем же Длань Его «распростерта» для тех, кто желает покаяться за содеянное ночью. И до тех пор, пока солнце не взойдет оттуда, где оно заходит (то есть до Конца Света), это будет продолжаться». (Муслим, Тауба, 31)*

Однако, каясь и сожалея о содеянном, следует быть искренним и чистосердечным. Те, кто постоянно нарушает свое обещание не грешить, становятся шутами шайтана.

**Всевышний Аллах повелевает: «...Воистину, обещание Аллаха – непреложная истина. И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха». (Лукман, 33)**

С другой стороны, сожаление и раскаяние о содеянных прегрешениях – это путь к спасению от наказания как в этой жизни, так и в жизни вечной. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом следующее:

*«Всевышний Аллах обещал мне относительно уммы моей две вещи:*

**«1. Пока я нахожусь среди последователей своих, Аллах не накажет их.**

**2. Аллах не накажет их и в том случае, если они будут каяться и сожалеть о совершаемых ими прегрешениях». (аль-Анфаль, 33)**

*И я, уходя от них, оставляю с ними вплоть до самого Судного Дня возможность раскаяться». (Тирмизи, Тафсир, 8/3082)*

В связи с тем, что сожаление и раскаяние являются духовными переживаниями и поиском защиты, они являются и самыми действенным способами приближения к Господу. Сожаление, которое устремляет сердце человека к Аллаху и поднимает его на высокий уровень, является и способом очищения от духовной грязи. Услышанное раскаяние приподнимает и устраняет все препятствия и преграды между рабом и его Господом, становится причиной Божественной любви. Ведь Всевышний говорит: **«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».** (аль-Бакара, 222)

Посланник Аллаха, чтобы пояснить какое важное значение имеет покаяние в жизни людей, привел следующий пример:

*«Довольство Всевышнего Аллаха раскаянием раба Своего схоже с довольством человека, от которого убежал в бескрайней пустыне его верблюд, с которым были еда и питье его. Человек, несмотря на все поиски, так и не нашел верблюда, а затем, потеряв всякую надежду, присел под первым деревом и вдруг увидел пред собой убежавшего от*



*него верблюда. Ухватив того за поводья и от чрезмерной радости не понимая, что говорит, он закричал: «О Аллах! Ты – раб мой, я же – Твой Господь!» Довольство Аллаха раскаянием раба Его превыше радости даже такого человека». (Муслим, Тауба, 7; Тирмизи, Кыяма, 49, Даават, 99)*

О пользе раскаяния Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в другом своем хадисе сказал:

*«Тому, кто всегда будет просить у Аллаха прощенья за свои прегрешения, Он предоставит выход из любой безвыходной ситуации, облегчение при каждой невзгоде, и пропитание даже тогда, когда тот и сам не знает где его найти». (Абу Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57)*

Однако самым важным для каждого раба является воспитание своего нафса и очищение сердца. То, что мы говорили до сих пор о покаянии и раскаянии, указывает лишь на необходимость войти в их двери. Войдя же в них, человеку следует и творить благое. И после того, как он выполнит из поклонений все то, что требует от него Господь, и что советовал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), человеку необходимо помнить и о правах таких же рабов, как и он сам, о правах своих родители, и даже о том, сколько ему необходимо жертвовать ради Аллаха, а также о том, что следует быть милосердным, сострадательным и снисходительным по отношению и ко всем другим созданиям Божьим, и о тех качествах, которые будут ему всегда необходимы во всем этом.

### *Некоторые примеры совершенства*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«О люди! Кайтесь пред Аллахом и просите у Него прощенья. Ведь и я каюсь и прошу у Него прощенья более ста раз в день». (Муслим, Зикр, 42)*

Несмотря на то, что все прошлые и возможные будущие ошибки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были прощены ему Господом, он, желая оставаться благодарным рабом своего Господа за оказанные ему благодеяния, продолжал просить у Него прощенья и каяться. И это – пример и назидание для всей его уммы.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), знавший о том, что самой важной обязанностью раба является поминание Аллаха и поклонение Ему, желая использовать каждую возможность, всегда устремлялся к покаянию и испрашиванию у Господа своего прощенья. А также всегда и во всем просил у Аллаха прощенья и за прегрешения тех, кто последовал за ним.

Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) рассказывает:





«Однажды мы были свидетелями тому, как на одной из встреч с нами Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сто раз произнес:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«О Аллах! Прости меня и прими мое покаяние! Ведь Ты принимаешь покаяние и Ты Милосерден!». (Абу Дауд, Витр, 26/1516; Тирмизи, Даават, 38/3434)

Покаяние и просьба о прощении произносились Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) не по той причине, что он был в чем-то грешен, а лишь для того, чтобы стать к Аллаху ещё более близким и снискать Его благоволение. Ведь по той причине, что каждый миг Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переживал все новые стадии духовного совершенствания, он не мог не просить прощенья у Господа за свое прежнее положение.



В последние же дни своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) все чаще говорил:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

– О Аллах! Я превозношу Тебя над всем тем, что не присуще Твоей божественности, и воздаю мою хвалу Тебе.

Когда же ‘Аиша (радыйаллаху анха) спросила его:

– Почему же ты, о Посланник Аллаха, так часто стал повторять: “Субханаллахи ва би-хамдихи, астагфируллаха ва атубу иляйх”?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– Господь сообщил мне, что вскоре я увижу знаменье, которое должен был увидеть лишь я и те, кто последовали за мной. И увидев его, я все чаще стал произносить эти слова. Знаменье же это я увидел после взятия Мекки, о котором говорится: «Когда подоспеет помощь Аллаха и настанет победа, и когда ты увидишь, что люди толпами станут принимать веру Аллаха, то воздай хвалу Господу твоему, и проси у Него прощенья, ибо Он – Прощающий». (Ан-Набр, 1-3)». (Муслим, Саяят, 220)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) научил свою умму и тому, как следует испрашивать у Аллаха прощенья и каяться. В одном из своих хадисов он говорит об одном из важнейших видов покаяния, ко-



торый он именовал как «**Господин Покаяний – Саййидуль-Истигфар**»: «Нет слов раскаяния для раба превосходной, чем если он скажет:»

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ  
مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي  
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

«О Аллах! Ты – Господь мой. Нет никого, достойного поклонения, кроме Тебя. Ты сотворил меня. Я – раб Твой. Я храню слово и выполняю обещание, данное мной Тебе по мере возможности. И прошу Твоей защиты от зла моих прегрешений. Я признаю каждую милость Твою мне и каждый проступок совершенный мной. Прости меня, ведь никто кроме Тебя Одного, не прощает прегрешения», – и продолжил: – «Кто, веря всем сердцем в истинность и правдивость слов этого Господина Покаяний, скажет их днем и умрет до наступления вечера, войдет в Рай. Кто же скажет их, веря в истинность и правдивость сказанного им, ночью и умрет до наступления утра, тот также войдет в Рай». (Бухари, Даават, 2, 16; Абу Дауд, Адаб, 100-101)



Раскаяние в содеянных им прегрешениях верующий должен укреплять совершаемыми вслед за этим благими деяниями. Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) рассказывает.

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– Я совершил тяжкий грех, могу ли я покаяться и загладить свою вину?

На что Посланник Аллаха ему ответил:

– Жива ли твоя мать?

– Нет – отвечал тот.

– Жива ли твоя тетушка?

– Да, жива, – отвечал тот.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал ему:

– Тогда будь с ней крайне обходителен. Тетя подобна матери!»

(Тирмизи, Бирр, 6)



Здесь мы видим, что человеку, чьё сердце горело огнем раскаяния и сожаления, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советует сотворить благое, сообщив, что сотворенное благодеяние стирает прегрешения и приносит вместо них вознаграждение.



Говорится, что однажды ночью во сне Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел муэдзина Биляла (радыйаллаху анху). Утром он позвал Биляла к себе и спросил:

*– Вчера ночью, во сне, я видел, как ты входил в Рай впереди меня, о Билял! Я слышал впереди стук твоих сандалей. Благодаря какому же из деяний, ты вошел в Рай впереди меня?*

На что Билял (радыйаллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха, когда я допускаю небольшой грех, я сразу же совершаю вслед за этим два ракаата намаза. И если я теряю омовение, то стараюсь сразу же сделать новое.

На что Посланник Аллаха сказал:

*– Благодаря вот этому!<sup>33</sup>*



Из этого видно, что если мы совершили греховное, нам следует, не теряя времени, раскаяться и творить вслед за этим благое.

По причине своей небрежности Кааб бин Малик (радыйаллаху анху) опоздал присоединиться к войску мусульман в походе на Табук. Осознав, что совершил ошибку, он немедленно раскаялся, чувствуя неопишное стеснение и угнетение. Узнав позже, что Аллах принял его покаяние, он от радости совершил земной поклон. (*Ибн Маджа, Салят, 192*)

А ещё позже он настаивал, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принял у него и все его состояние, желая пожертвовать его как милостыню. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), приняв лишь половину этого, велел оставить остальное его семье. (*Бухари, Магази, 79*)

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принимал жертвования каждого лишь в соответствии с их духовным состоянием, ибо не желал видеть позже их сожаления, что непременно заставило бы содеянное благо утратить свою ценность.



33. Ибн Хузейма, Сахих, Бейрут 1970, II, 213/1209.



Всевышний Аллах спасает кающихся и просящих прощение за свои прегрешения рабов Своих от всяческих невзгод и проявляет к ним Свою милость. Так, однажды к Хасану аль-Басри пришли четверо с жалобами: один – на засуху, второй – на бедность, третий – на неурожай, а четвертый – на бездетность.

Великий учитель посоветовал каждому из них покаяние. Находящиеся рядом с ним недоумевали:

– Уважаемый, однако невзгоды всех четверых различны, почему же вы посоветовали всем им одно и то же?!

На что Хасан аль-Басри ответил им, прочтя следующий аят: **«Моли-те у вашего Господа прощения, ибо Он – Прощающий. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и детьми и предоставит вам сады и реки».** (Нух, 10-12) (Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, XI, 98; Айни, Умдатуль-Кари, Бейрут, XXII, 277-278)



Обманывая своими уловками, шайтан заставляет человека откладывать раскаяние на потом, не чтить время, а главное – жизнь. Разумный человек, а тем более, верующий должен спешить с раскаянием и всегда готовить себя к предсмертному часу.

В хадисе говорится, что один портной как-то спросил праведника:

– Что вы думаете относительно слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Всевышний Аллах примет покаяния раба Своего, пока душа его не подойдет к его глотке?»* (Тирмизи, Даават, 98/3537)

На что праведник ответил:

– Да, это так. Однако какая у тебя профессия?

– Я портной, шью одежду.

– Что же самое легкое в этом деле?

– Разрезать ткань ножницами.

– Сколько же лет ты занимаешься этим?

– Вот уже тридцать лет.

– А сможешь ли ты разрезать ткань, когда душа твоя подойдет к глотке?

– Нет, вряд ли.

– Знай же, портной! Если в нужный момент ты не сможешь сделать даже того, чему учился некоторое время, а потом занимался на протяжении тридцати лет, то ты не сможешь раскаяться в предсмертный час, если ни разу не делал этого при жизни. Покайся сегодня, пока ты ещё в силе! Ведь в последний миг, быть может, у тебя не будет никакой возможности



сделать это... Ведь ты наверняка слышал слова: “*Спешите с раскаянием, прежде чем смерть достигнет вас!*”? (Мунави, V, 65)

После этого портной покаялся и стал благочестивым человеком. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возвестил нам о том, что человек уйдет из жизни так, как прожил её, и будет воскрешен так, как ушел из жизни.<sup>34</sup>



Говорится, что однажды Баязид Бистами (рахматуллахи алейх), проходя мимо аптекаря, готовящего лекарство, спросил у него:

– Доктор! Есть ли у тебя лекарство от моего недуга?

– Что же у тебя за недуг? – спросил тот.

– Грехи... – ответил Бистами.

Разведя руками, доктор ответил:

– Нет, средства от грехов у меня нет.

Проходивший мимо юноша, услышав краем уха разговор двух почтенных особ, решил дать им свой ответ:

– Отец, я знаю средство от твоих недугов.

– Говори же, юноша! – обрадовался Баязид Бистами.

Этот юноша, который ничем не отличался от других, описал средство от грехов так:

– Тебе следует взять десять корней покаяния и десять листьев сожалений, поместить их в сосуд сердца. Затем измельчить все это толкушкой Единобожия, пропустить через сито чистосердечия, смешать со слезами и засушишь на печи любви и упования! Из десяти порций получившегося зелья взять пять ложек себе и употреблять пять раз в день. И от недуга твоего не останется и следа!..

Слушавший все это Баязид Бистами, вздохнув с облегчением, сказал:

– Бедняги те, кто называют таких познавших Аллаха, как ты, глупцами и считают себя знающими!..



Иными словами, человеку, который не находится в безопасности от совершения грехов, всегда следует произносить слова раскаяния и укреплять свои намерения совершением благих деяний. Мольба о прощении и совершение благого – это обязанность раба Аллаха. Ведь и в аяте го-

34. Муслим, Джаннат, 83; Мунави, V, 663.



ворится: **«О люди! Воистину, обещанное Аллахом – истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Аллаха».** (*аль-Фатыр, 5*)

Откладывание раскаяния и покаяния на потом является самообманом, слабостью человека перед своими страстями и шайтаном, что нередко заканчивается плачевно. Поэтому всегда следует торопиться с раскаянием и быть постоянным в совершении благих деяний. Это не только предостережет и сохранит раба от невзгод и несчастий, но и принесет ему много блага и Божественной милости.

## 5. Следование повелениям Аллаха и Его Посланника

Духовная степень верующего соответствует тому, как он повинуетя и следует повелениям Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Совершенство веры возрастает, благодаря именно этой точности, трепету, любви и благосклонности человека в его послушании. Те, кто смог достичь в своей любви и послушании Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) высоких степеней, видели проявления Божественной благодати в обоих мирах. В аяте говорится: **«А те, кто повинуетя Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого благодетельствовал Аллах: с Пророками, праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники».** (*ан-Нуса, 69*)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Всевышний Аллах говорит: “Если рабы Мои станут поклоняться Мне надлежащим образом, то Я пролью на них благословенный дождь даже ночью, а днем им будет светить солнце. И они не будут встревожены ни молнией, ни раскатами грома!”...»* (*Ахмад бин Ханбаль, II, 359; Хаким, IV, 285/7657*)

Для людей, поклонение Всевышнему Аллаху которых стало любимым, для тех, кто умеет в любой ситуации оставаться покорным Ему, независимо от перемен жизни оставаясь довольным Его Волей, этот образ жизни становится и их внутренним миром, полным мудрости, блага и превосходства.

### *Некоторые примеры совершенства*

Перед битвой при Бадре Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал своих асхабов, чтобы спросить их мнения. Первым встал Микдад бин Асвад (радыйаллаху анху) и сказал: «О Посланник Аллаха! Поступай так, как велено тебе, мы вместе с тобой. Клянусь Аллахом, мы



не скажем тебе так, как говорили Мусе (aleyхиссаллям) сыны Исраилевы. Тогда они сказали ему: **“...Ступай и вместе со своим Господом сражайся [там]. Мы же пребудем здесь”**. (аль-Маида, 24)

Клянись Тем, Кто послал тебя Посланником Истины, если ты поведешь нас даже до Биркуль-Гимада,<sup>35</sup> то мы последуем за тобой и дальше. И мы готовы биться с врагом, следуя впереди и позади, справа и слева от тебя!..».<sup>36</sup> (Бухари, Магази, 4, Тафсир 5/4; Вакиди, I, 48)

После Микдада встал Сад бин Муаз (радыйаллаху анху) и сказал: «О Посланник Аллаха! Мы уверовали в тебя и поддержали. Мы засвидетельствовали о том, что Коран и Сунна, с которыми ты пришел, – истина. И мы дали клятву, что будем покорными на этом пути и станем послушаться каждого твоего слова! О Посланник Аллаха! Поступай так, как считаешь нужным! Клянись Тем, Кто послал тебя с религией истины, даже если ты войдешь в море, то и все мы до последнего войдем в него вслед за тобой! И мы не чувствуем ни малейшего притеснения от того, что завтра ты представишь нас лицом к лицу с врагом. Мы будем непоколебимыми и ни на шаг не отступим перед неприятелем. И все мы желаем лишь того, чтобы Аллах оставил тебя довольным нами завтра! Веди же нас, Посланник Аллаха, к тому, что обещано тебе Господом!»

После таких слов, полных решимости и покорности, лицо Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) засияло улыбкой, и, помолвившись о благом, он сказал: *«Тогда ступайте же с благословения Аллаха! Ведь Аллах обрадовал вас благой вестью о том, что из двух войск, вы повергнете одно некое»<sup>37</sup>. И я, клянись Аллахом, будто сейчас вижу, как бегут вспять курайшиты...»*. (Муслим, Джихад, 83; Вакиди, I, 48-49; Ибн Хишам, II, 253-254)

Как прекрасно говорят сами за себя эти слова асхабов Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): насколько крепкой была их любовь к нему, и насколько они были ему покорны!



Так же прекрасно раскрывает покорность асхабов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его повелениям, их искренность в

35. Биркуль-Гимад – место у берегов Красного моря, находящееся на расстоянии пяти дней пути от Мекки. Передается также, что так называется и город в Йемене..

36. Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) говорит: «Я слышал, как Микдад бин Асвад (радыйаллаху анху) сказал такое, что сумею подобное сказать я, это стало бы для меня дороже любых слов, будь они и самыми дорогими...» (Бухари, Магази, 4, Тафсир 5/4)

37. В 7-м аяте суры Аль-Анфаль говорится о том, что мусульманам обещано одно из двух благ: либо одолеть курайшитов в сражении, пленяя многих из них, либо торговый караван, с имуществом принадлежавшим им, и следовавший в Мекку из Сирии.



этом, чистосердечие, трепетность и беспрекословность хадис, передаваемый Анасом (радыйаллаху анху):

«Когда я поил людей вином в доме Абу Тальхи, снизошло повеление о запрете алкоголя. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел глашатаю возвестить об этом, послал его по улицам Медины. Мы услышали его голос, когда находились дома. Абу Тальха сказал мне:

– Выйди, посмотри, что там такое?

Я вышел и увидел, как один человек возвещал:

– Слушайте все, отныне вино сделано запретным!

Я вернулся в дом и сообщил об этом Абу Тальхе. На что тот велел мне:

– Тогда ступай и вылей все вино!

В тот день по улицам Медины вино текло реками». *(Бухари, Тафсир, 5/11)*

Ни один из асхабов, узнавший о том, что спиртное отныне запретно, не проявил никакого сомнения или замешательства, не сказав даже: «Позволь я допью то, что в бокале». Каждый подчинился беспрекословно и каждый выпил все, что было у него, будь то в бочках или в его бокале.



Один юноша из племени Аслям пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я желаю участвовать в военном походе, но у меня нет ничего, что для этого нужно.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), послав его к одному человеку, сказал:

– *Ступай к нему, он желал выйти в поход, но заболел.*

Юноша пошел к тому человеку и сказал:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передает тебе салям и говорит, чтобы ты дал мне то, что приготовил для своего выступления в поход.

Тот же, обращаясь к своей жене, распорядился:

– Жена! Дай все моё снаряжение этому юноше, не забудь ничего. Ради Аллаха не оставь ничего, и мы будем вознаграждены! *(Муслим, Имара, 134)*

Мы видим, как трепетно относились асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к его повелениям, не желая оставить и утаить себе



даже того, что приготовлено для них самих. Это делало их активными участниками во всем, что велел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), что проявляло любовь и привязанность к нему самому.

Ибн ‘Умар (радыяллаху анхума) рассказывает следующее:

«В день взятия Мекки Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), подойдя к Каабе, потребовал от хаджиба<sup>38</sup> ‘Усмана бин Тальха ключи от неё. ‘Усман отправился к своей матери, у которой хранились ключи. Однако та, будучи идолопоклонницей, воспротивилась. На что ‘Усман (радыяллаху анху) воскликнул:

– Клянусь Аллахом, либо ты отдашь мне сейчас ключи, либо я выну меч из ножен!

Женщина передала ключи. ‘Усман принес их Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Открыв дверь, он (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел в Каабу. Вместе с ним вошли Усама, Билял и ‘Усман (радыяллаху анхум). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), проведя там долгое время, а дело было днем, вышел. После этого люди стали рваться внутрь.

Первым, кто вошел в Каабу после Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) был Абдуллах бин ‘Умар (радыяллаху анху). Войдя внутрь, он увидел за дверь Биляла (радыяллаху анху).

– Где молился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)? – спросил он.

Билял (радыяллаху анху) указал ему на место, где помолился Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). А Абдуллах (радыяллаху анху) говорит:

– Я забыл спросить, сколько ракаатов совершил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)?». (*Бухари, Джихад, 127, Салят 30, 81, 96, Тахаджуд 25, Хадж 51, 52, Магази 77, 48; Муслим, Хадж, 389*)

В этом случае мы видим, какими были решительность ‘Усмана (радыяллаху анху) в выполнении повелений Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и скрупулезность Абдуллах бин ‘Умара (радыяллаху анху) в следовании тому, что делал тот.



38. Хаджимом называют того, кто ответственен за уход за Каабой. А хиджаба – это присмотр и уход за Каабой, её внешним и внутренним видом и её вратами, а также такие обязанности, как хранение ключей от её врат, открытие их в определенное время для посетителей, присмотр за Макамом Ибрахима (алейхиссалям) и за дарами, преподносимыми Священному Дому.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Пусть никто не заставляет другого вставать со своего места, чтобы сесть на него самому. Следует расступаться и давать место другим, тогда и Аллах расширит для вас».*

Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анху) на протяжении всей своей жизни следовал этому хадису и никогда не садился на чужое место, даже если ему уступали. (Бухари, Истизан, 32; Муслим, Саяям, 29)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

*«Когда вас зовут или приглашают, следует отвечать на приглашение!»*

Слышавший это Абдуллах бин 'Умар, даже будучи постящимся, всегда отвечал на приглашение, будь то свадьба или другой повод. (Бухари, Никах, 71, 74; Муслим, Никах, 103)

То есть будучи в необязательном посту (нафиль), он шел на обед и там разговлялся, а позже постился в другой день. Ну а если он держал фард или ваджиб пост, то отвечал на приглашение, оставаясь постящимся.



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Было бы хорошо, если бы эту дверь в мечети мы оставили для женщин!»*

После чего Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анху) до конца своей жизни ни разу не входил в эту дверь. (Абу Дауд, Саяят, 53/571)



Сын Убай бин Каба Туфайль после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда встречался с асхабами и учился у них знаниям. Нередко он приходил к Абдуллаху бин 'Умару (радыйаллаху анху) и вместе с ним выходил пройтись по базарам.

Туфайль, рассказывая о том, как следовал Абдуллах (радыйаллаху анху) тому, что велел им Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говорит:

*«Всякий раз, когда мы выходили гулять по базарам, Абдуллах (радыйаллаху анху) приветствовал каждого, кто попадался на нашем пути. Будь человек продавцом дешевых или дорогих товаров, будь он бедняком или никому неизвестным, каждому Абдуллах (радыйаллаху анху) давал салам. Однажды я пришел к нему, и он опять предложил прогуляться по базару. Я сказал ему:*



– Что же ты будешь там делать? Ты же ничего не понимаешь в торговле. Ты не сидишь вместе с теми, кто сидит и разговаривает. Давай хотя бы присядем вместе со всеми и будем разговаривать.

На что Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал мне следующее:

– Брат мой! Мы выходим на базар только для того, чтобы приветствовать людей. И у нас нет другой цели, кроме этой». (*Муаватта, Саям, 6; Бухари, Адабуль-Муфрад, стр.348*)

Каждый из асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень щепетилен и трепетен во всем, что касалось повелений Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Распространяя приветствие, они сеяли в сердцах верующих любовь к братьям, однако отношение к этому Абдуллаха бин 'Умара (радыйаллаху анху) было совсем иным. И вышеуказанный пример – самое яркое тому доказательство.

Когда снизошли аяты, в которых Всевышний повелевает: **«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка...»** (*аль-Худжурат, 2*), Сабит бин Кайс (радыйаллаху анху) заперся дома и стал плакать. Прошло несколько дней, и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поинтересовался, куда пропал Сабит. Ему сказали:

– Он дома, мы знаем, где он живет!

Придя к Сабиту, люди нашли того плачущим.

– Что это с тобой? – спросили они.

– Несчастье! Я всегда говорил громче, чем разговаривает Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Так значит, все мои деяния сейчас оказались тщетными, а я стал из тех, кто достоин Геенны!.

Сподвижники сообщили о том, что услышали, Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). На что тот сказал:

– *Передайте ему, что от удостоен не Геенны, а Рая!*» (*Бухари, Манакыб, 25, Тафсир 49/1; Муслим, Иман, 187*)

Сабит (радыйаллаху анху), который обладал громким голосом, из страха, что он поступал вопреки тому, что повелевал Аллах, был повергнут в глубокую печаль, вся его жизнь померкла. Однако тот факт, что громкий голос был дан ему от рожденья, а в сердце его по отношению к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) не было ничего, кроме самой чистой любви и привязанности, он стал исключением, и сам Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к нему с благой вестью о Рае.

На ту же любовь, привязанность и рвение услужить Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает и поведение сподвижников, которые поспешили узнать о том, что стряслось с Сабитом.





Жена Абдуллаха бин Равахи рассказывает:

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взошел на свой минбар, чтобы дать проповедь. В это время приближавшийся к мечети Абдуллах (радыйаллаху анху) услышал, как Пророк Аллаха велит сесть, и тот, еще не доходя до входа мечеть, сел там, где находился. Когда же Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал о произошедшем, он сказал: *«Пусть же Аллах увеличит твоё стремление служить Аллаху и Его Посланнику»*<sup>39</sup>.



Абдуллах бин 'Аббас (радыйаллаху анху) говорит:

«Однажды Уяйна бин Хысн приехал в Медину и поселился у своего племянника Хура бин Кайса, который входил в совет сподвижников при 'Умаре (радыйаллаху анхум). Тогда все достойные сподвижники, стар или млад, находились в совете 'Умара (радыйаллаху анху). По этой причине Уяйна предложил племяннику Хуру бин Кайсу:

– Братишка, Халиф хорошо знает тебя. Не можешь ли ты устроить нам встречу?

Хур взял у 'Умара (радыйаллаху анху) разрешение. Войдя к 'Умару, Уяйна вдруг заговорил:

– О сын Хаттаба! Клянусь Аллахом, ты не даешь нам того, что нам полагается. И правишь ты не по справедливости!

Тогда 'Умар (радыйаллаху анху) разгорячился и захотел наказать Уяйну. Почувствовавший это Хур сказал 'Умару (радыйаллаху анху):

– О Повелитель правоверных! Аллах велел Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): **«Будь снисходителен [к людям], вели [им] творить добро, и не водись с невеждами»**. (*аль-Араф*, 199) Мой дядя из таких же невежд.

И клянусь Аллахом, как только Хур сказал это, 'Умар (радыйаллаху анху) передумал наказывать Уяйну. Ведь он был крайне привязан к Книге Всевышнего». (*Бухари, Тафсир 7/5, Итисам 2*)

Мы видим, что когда 'Умару (радыйаллаху анху) напомнили о том, что велит Всевышний, он передумал то, что желал совершить, и последовал за этим повелением. Так он сохранил за собой право называться совершенным верующим, следующим повелениям Всевышнего Аллаха.

39. Али аль-Муттаки аль-Хинди, Канзуль-Уммаль, Бейрут 1985, XIII, 450/ 37171; Хайсами, IX 316.





Один из сахабов Хишам бин Хаким (радыйаллаху анху) как-то находился в Палестине. Там он увидел, что группу земледельцев из числа неверующих, которые не выплачивали налогов, вывели на солнце и, полив их головы оливковым маслом, оставили на жару. Направившись прямо к правителю, он сообщил ему, что это не верно, и передал хадис, который сам слышал от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «*Тех, кто несправедливо наказывает в этой жизни, накажет Аллах!*»

После этого правитель отпустил провинившихся. (*Муслим, Бирр, 117-119; Абу Дауд, Имара, 32; Ахмад, III, 403, 404, 468*)

Ведь сподвижники ни секунды не мешкались, если слышали то, что велит Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и сразу повиновались.



Абдуллах бин Абу Авфа (радыйаллаху анху), совершая намаз джа-наза дочери, произнес четыре такбира. После четвертого такбира он сделал паузу, как между вторым и третьим, и просил прощения у Господа за дочь свою и молился за упокой её души.

Все присутствовавшие ждали, пока тот произнесет и пятый такбир. Однако тот, отдав салям, вышел из молитвы. После молитвы его спросили:

– Что это ты сделал?

Он же ответил:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) делал так. (*Хаким, I, 360; Ибн Маджа, Джанаиз, 24*)

Этот ответ Абдуллаха бин Абу Авфа (радыйаллаху анху) указывает на весьма важную особенность в поведении асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), где они проявляют скрупулезность даже в самых щепетильных вопросах, если дела касаются следования тому, что делал и велел сам Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Единственным критерием в их жизни была его Сунна. А поэтому все их доводы состояли из того, что повелевает Коран и Сунна. И они устраивали жизнь свою в соответствии с тем, что сказано в них.

Как же сегодня мы нуждаемся в том, чтобы во всех наших делах критерием и судьей становились лишь Коран и Сунна, в том, чтобы все наши споры решались лишь доводами из Корана и Сунны, что сделало бы нас еще более послушными повелениям Аллаха! Ведь и величие наших характеров и нравов, то есть совершенство нашей веры, напрямую зависит от нашей привязанности к Корану и Сунне.



Однажды после ночной молитвы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Соберитесь завтра для молитвы, мне есть, что вам сказать.*

Один из сахабов, услышав это, сказал:

– О тот-то, ты запоминай то, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) скажет вначале, ты – то, что он скажет после, ты же запоминай то, что он скажет потом. Таким образом, мы запомним все, что он будет нам говорить. (*Хайсами, I, 46*)

Такая точность, с которой асхабы Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) желали следовать каждому сказанному им слову, указывает на небывалую и непревзойденную привязанность к его личности. Благодаря их стараниям, мы и сегодня можем знать все о том, что делал и говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Пусть же Аллах будет ими доволен!..



Рассказывает Абу Бурда:

«Заболев, Абу Муса аль-Ашари (радыйаллаху анху) положил голову на колени своей жены, затем он потерял сознание. Увидев это, его жена закричала и стала выть. Однако Абу Муса не был в состоянии прекратить это. Когда он очнулся, то сказал:

– Я не люблю и сторонюсь всего, чего не любил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А он сторонился всяких причитающих, громко плачущих и рвущих на себе одежду и волосы женщин». (*Бухари, Джанаиз, 37, 38; Муслим, Иман, 167; Насаи, Джанаиз, 17*)

Какой великой должна быть вера этого сподвижника, который, даже будучи на смертном одре, проявлял внимательность относительно того, что касалось Сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Дихья бин Халифа (радыйаллаху анху), увидев однажды, что некоторые люди стали вести себя не в соответствии с Сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), произнес: «Клянусь Аллахом, сегодня я столкнулся с тем, чего никак не мог ожидать: некоторые люди отвернулись от Сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов. О Аллах! Я не желаю больше жить, возьми же к Себе мою душу!» (*Абу Дауд, Саум, 47/2413*)



Бишр Хафи (рахматуллахи алейхи) рассказывает:

«Однажды во сне я видел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал мне:

– *О Бишр! Знаешь ли ты по причине чего Аллах возвысил тебя?*



– Нет, не знаю, о Посланник Аллаха! – ответил я.

Он же сказал:

*– По причине того, что ты точно следовал моей Сунне, служил благочестивым, давал хорошие советы своим братьям по вере, любил моих асхабов и членов моей семьи. Поэтому Он причислил тебя к праведникам»<sup>40</sup>.*



Не менее прекрасное определение истинному служению дает и Абдулхалик Гудждувани. Однажды его спросили:

– Что нам следует делать: то, что повелевают нам наши нафсы, или то, что им ненавистно?

Учитель отвечал:

– Очень сложно дать точное определение тому, в чем разница между этими двумя. Страсти и нафс, повелевая человеку делать то, о чем неизвестно, от Милостивого Аллаха ли это или наущения шайтана, зачастую склоняют человека к греховному. Поэтому всегда следует придерживаться того, что велено Аллахом, и сторониться того, что Он запретил. Это и есть истинное служение.



Все те, кто встал на путь Истины, должны взять за правило подчинение повелениям Аллаха, а также служение и наставление своим братьям по вере, чем должны стараться снискать Его благоволения, которое дарует им вечное счастье. Однажды один из постоянных учеников Дауда Таи, разговаривая с Ма'руфом Кархи, сказал:

– Не останавливайся в своем творении благого, ведь именно это приближит тебя к благоволению Аллаха.

Тогда Ма'руф спросил его:

– Что ты имеешь ввиду под благодеянием?

Человек же ответил:

– Оставаться покорным повелениям Аллаха независимо от ситуации, а также служить мусульманам и давать им добрые наставления...



Иначе говоря, величайшим проявлением любви к Аллаху, является покорность Ему. Верующий, который живет по принципу «любящий будет покорен тому, кого он любит», всегда и во всем будет покорен своему Господу. Незначительное поклонение, которое совершается с покорностью

40. Махир Из, Тасввф, Стамбул 1969, стр. 184.



и послушанием, лучше принимается Всевышним, чем горы поклонений, в которых нет ни малейшей покорности и послушания, ибо служение начинается с послушания и покорности. Ведь и шайтан был изгнан из Рая не из-за отсутствия поклонения, а потому что в поклонении его не было ни малейшей доли покорности Господу.

Асхабы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) смогли достичь тех духовных высот, лишь благодаря тому, что они любили, были привязаны и были крайне послушны ему. По причине их беспрекословного подчинения всем повелениям Аллаха с любовью и покорностью, они стали подобны звездам на небе.

И как прекрасно сказал Мавляна в своем «Маснави» о том, что даже неодушевленные предметы и те покорны Воле Всевышнего Аллаха:

«Разве не видишь ты – облака, солнце, луна и звезды, все следуют установленному для них порядку. Каждая из этих бесчисленных звезд восходит точно в установленное ей время, не опаздывая и не появляясь раньше назначенного времени.

Как же мы не понимали, что и это все указывает на истинность пророческой миссии? Ведь они оживляли даже камни и посохи. Взгляни на это и подумай обо всем другом, что не имеет души!»

То, что камни говорили с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), а посох Мусы (aleyхиссалям) оживал в его руках говорит о том, как все остальные существа подчинены Воле Всевышнего Аллаха. Все эти предметы будто бы говорили: «Мы признаем Аллаха и покорны Ему. Мы не сотворены понапрасну. Все мы – подобны Красному морю, которое раступилось перед сынами израилевыми и потопило Фараона»

И так же, как камни приветствовали Мухаммада Мустафу (саллаллаху алейхи ва саллям), где бы он ни был, всякий неодушевленный предмет способен заговорить, и надо помнить об этом!

Иначе говоря, одушевленными являются не только люди и джинны, но и животные и даже все неодушевленное, и все они подчиняются Воле Аллаха и Его Посланника. И как печально видеть человека, погрязающего в грехах тогда, когда все сущее спешит подчиниться Аллаху. Поэтому нам, получая назидание от покорности всего того, что сотворил Аллах, следует с еще большим воодушевлением предстать перед Волей Господа нашего и подчиниться Ему.

## 6. Требовательность в поклонении

Человек в этом мире, где всюду можно наблюдать Величие его Творца и Его Могущество, создан самым совершенным из творений. И для того чтобы тот мог быть благодарным и «близким к Господу своему», то есть





для того чтобы быть другом Ему, на него было возложено поклонение. Во многих священных аятах Всевышний Аллах неоднократно говорит о том, что человеку, для того чтобы спастись от вечных мучений и приобрести спокойствие души, непорочность и найти **Калб Муниб**<sup>41</sup>, следует творить благие деяния.

Поклонения человека являются доказательством того, что он верен обещанию, данному им Аллаху. Они же являются шагами, которыми верующий приближается ко Всевышнему. С другой стороны, поклонение – это самое верное средство, которое избавляет человека от мучений в вечной жизни, источник радости и покоя. Без них человек не может обрести духовной гармонии с самим собой и достичь высоких степеней духовности в своем служении.

Поэтому немаловажным является проявлять требовательность во всем, что касается нашего поклонения, относиться к нему с благоговейным трепетом.

### *Некоторые примеры совершенства*

В соответствии со значимостью, прежде всего, следует сказать о требовательности к совершенству омовения, ибо пренебрежение к некоторым немаловажным деталям этого вида поклонения негативно сказывается и на других актах поклонения.

Так, однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел в мечеть, чтобы возглавить утреннюю молитву. Прочитав в молитве суру «ар-Рум», он допустил в ней несколько ошибок. После завершения молитвы, он повернулся к тем, кто молился за ним и сказал:

*«Некоторые из вас пришли на молитву без омовения, из-за этого шайтан сбивал меня при чтении. Поэтому, приходя на молитву, делайте омовение как следует!»* (Ахмад, III, 471, Насаи, Ифтитах, 41; Толкование Муджтаба, II, 156)

Это говорит о том, что очищение и надлежащее принятие омовения до прихода на молитву, отражается и на всех иных видах поклонений.

Не менее важным является и пребывание, по мере возможности, в состоянии вуду (омовения) и во всех других случаях жизни. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любил начинать дела, предварительно совершив омовение.

Абу Джухайм (радыяллаху анху) рассказывает, что однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо колод-

41. Калб Муниб: Сердце человека, сумевшего избавиться от привязанности к материи и зависимости от нее. Сердце, находящееся в постоянном стремлении к Аллаху от любви к Нему.



ца Джамалая, он повстречался с одним человеком. Человек поприветствовал его, но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не ответил. Но подойдя к одной из стен, он протер об нее ладони, провел ими по своим рукам и лицу, совершив таяммум, и после этого ответил человеку на его приветствие. (*Бухари, Таяммум, 3*)

Этим действием Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указал не только на то, что пребывание в состоянии омовения, но и начинание любого дела с омовением предпочтительней, чем без него.



Ибн 'Аббас (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выходя из отхожего места, сначала мыл руки, затем обтирал их и лицо землей. Я однажды спросил его:

– О Посланник Аллаха, Вы могли бы дойти до воды и совершить омовение!

На что он ответил:

– *Кто знает, быть может, я не дойду до нее*. (*Ахмад, I, 288, 303; Хайсами, I, 263*)

В другом хадисе говорится, что когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было необходимо принять полное омовение (гусль), он, чтобы не находиться без омовения, протирал руки о стену, совершая таяммум. (*Хайсами, I, 264*)

Таким вот был пример непревзойденной духовной чистоты, оставленный Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его умме...



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился со своими сахабами на кладбище и сказал там:

«*Салям вам от Аллаха, о верующие, обитатели этих мест! Однажды и мы, с дозволения Аллаха, присоединимся к вам. Как же я соскучился по братьям своим, как желал бы поскорее увидеть их!*»

Сахабы спросили его:

– Разве мы не братья тебе, о Посланник Аллаха?

На что он ответил:

– *Вы – мои сподвижники, а братья мои – это те, кто еще не пришел*.

Тогда сахабы спросили:



– Как узнаешь ты братьев своих, о Посланник Аллаха?

– *Представьте себе человека, у лошади которого белая метка на лбу и белые копыта. Разве не узнает он свою лошадь среди стада черных лошадей?*

– Конечно, узнает! – отвечали сахабы.

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– ***Вот и они от омовения будут с сияющими, светлыми лицами и белыми ногами и руками. И я буду ждать их возле своего источника. Знайте! Некоторые будут прогнаны от моего источника так же, как чужой верблюд прогоняется от стада. Я буду звать их: «Сюда, идите сюда!» Мне же будет сказано: «Они изменились после тебя». И мне будет нечего больше сказать, кроме: «Уйдите, уйдите прочь». (Муслим, Тахарат 39, Фадаиль, 26)***

Это говорит о том, что верующие, серьезно относящиеся к совершенному омовению, будут называться самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) «братьями». Те же, кто окажется не верен пути Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в омовении и, конечно же, в других видах поклонения, в День Суда будут прогнаны прочь, подобно чужим верблюдам, их судьба закончится трагически навечно.



Один из табиинов по имени Абу Хазим увидел как-то, как Абу Хурайра (радыйаллаху анху), принимая омовение, почему-то вымыл руки до самых подмышек.

– Это что за омовение? – спросил тот у Абу Хурайры.

На что тот, обернувшись, сказал:

– Вы были здесь, о бани Фаррух? Если бы я знал, то сделал бы обычное омовение, – и продолжал: – Я слышал, как друг мой, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: *«Свет верующих в День Суда будет распространяться на те части тела, где протекала вода при совершении ими омовения в этой жизни».* (Муслим, Тахарат, 40)



Следующие слова Али (радыйаллаху анху) прекраснейшим образом описывают то, какой была любовь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к поклонению Господу:

«В день сражения при Бадре во всем нашем войске не было ни одного всадника, кроме Микдада. И я помню, что никто, кроме Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), от усталости не остался на ногах,



все уснули. Посланник же Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не спал всю ночь до утра. И всю ночь молился и плакал».<sup>42</sup>

Какая великая любовь, не знающая конца и не ослабевающая, к поклонению на службе и на отдыхе!

Всевышний повелевал Посланнику Своему:

**«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе».**  
(аль-Хиджр, 99)

**«...Пади ниц и ищи приближения [к Аллаху]».** (аль-'Аляк, 19)



Известно также, что Абдуллаху бин Раваху, из-за его благоговейного отношения к молитве Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: *«Пусть Аллах смилуется над братом моим Абдуллахом! Когда бы ни наступило время молитвы, он сразу вставал и молился».* (Хайсами, IX, 316)



Рассказывает Джарх бин Абдуллах (радийаллаху анху):

*«Однажды ночью мы сидели в месте с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и, глядя на полную луну, он сказал: «Так же, как вы можете беспрепятственно видеть эту луну, так в Судный День вы сможете лицезреть и Господа своего. Посему проявляйте все усилия, чтобы вовремя совершать предписанные вам молитвы от восхода солнца и до его захода».*

А затем прочел нам аят из священного Корана: **«Славь хвалой Господа своего перед восходом солнца и перед его закатом, славь его и в течение ночи, а также в течение дня, – быть может, ты будешь доволен [воздаянием в будущей жизни]».** (Та Ха, 130) (Бухари, Мавакыт 16, 26, Тафсир 50/1, Таухид 24; Муслим, Масаджид 211)

Это говорит о том, что для того чтобы удостоиться счастья лицезреть Господа нашего в Раю, следует быть требовательным к тому, что касается возложенной на нас молитвы.



Каждое совершаемое поклонение должно расцениваться верующим как пропуск в Рай и выполняться с самыми возвышенными духовными переживаниями. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Если человек выполнит свою молитву самым совершенным образом, правильно и точно выполняя поясной и земной поклоны, то молитва скажет человеку: “Пусть Аллах сохранит тебя так же, как и ты сохранил меня!” И молитва эта приобретает духовную ценность.*

*Однако если человек выполнит поклоны совершаемой им молитвы как попало, то она скажет ему: “Пусть Аллах повергнет тебя, как и ты утратил меня!” И молитва эта будет брошена в лицо человеку, подобно старому тряпью»<sup>43</sup>.*

**В священном аяте об этом говорится: «Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово».** (аль-Маун, 4-5)



Если человек откладывает совершение молитвы на самое позднее время и встает на нее неохотно, будто бы делая этим кому-то одолжение, совершая лишь предписанные ракааты, то это, упаси Аллах, может привести к лицемерию.

Аля бин Абдурахман говорит:

*«Однажды после полудня мы пошли навестить Анаса бин Малика. Когда мы пришли к нему, он встал и помолился, совершив послеполуденную молитву. Когда он закончил ее, мы сказали ему, что он поспешил с молитвой. Он же, пояся, почему так рано помолился, сказал: «Я слышал как Посланник Аллаха, (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: “Такой бывает молитва лицемеров! Такой бывает молитва лишь лицемеров! Такой бывает молитва только лицемеров!”<sup>44</sup> Они сидят, пока до захода солнца остаются считанные минут. И когда солнце совсем уходит за горизонт, они встают и, подобно птице, которая клюет зерна, четыре раза касаясь земли лицом, встают, не вспоминая в молитве своей Аллаха хоть немного”». (Муаватта, Куран, 46; Муслим, Масаджид, 195)*



‘Умар (радыйаллаху анху), давая наставления своим наместникам, говорил:

*«Самым главным для меня в вашем деле является намаз. Кто станет выполнять его вовремя и как следует, сбережет свою религию, кто же станет проявлять в этом небрежность, тот в скором времени расстанется и со своей религией». (Муаватта, Вукутус-Салаят, 6)*



43. Суюти, аль-Джамиус-Сагир, Египет 1321, I, 58/364.

44. Двуличие и лицемерие, о которых говорится в хадисе, является не догмой, а явлением, то есть лицемерием и двуличием, которые отражаются в деяниях и поступках человека.



Мисвар бин Махрама (радыйаллаху анху) говорит:

«Когда ‘Умар (радыйаллаху анху) был смертельно ранен, он лежал без чувств. Однажды я зашел к нему и увидел, что он покрыт одеялом и лежит без сознания. Я спросил тех, кто рядом:

– Как он?

– Как видишь, без сознания.

– Звали ли вы его на намаз? Ведь если он еще жив, то ничто не заставит его встать, кроме призыва на намаз, – сказал я им.

Те стали говорить ему:

– Намаз, о Повелитель правоверных! Время намаза!

Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху) очнулся и промолвил:

– Неужели?! Клянусь, для тех, кто оставил намаз, нет доли в Исламе, – и, встав и истекая кровью, он совершил намаз. (*Хайсами, I, 295; Ибн Сад, III, 35; Муаватта, Тахарат, 51*)



Али (радыйаллаху анху), произнося проповедь в Куфе, говорил, что слышал от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) следующее:

«Когда наступает пятница, шайтан с раннего утра отправляется на рынки и базары и, расставляя свои силки, всячески пытается способствовать тому, чтобы люди опаздывали или вовсе не пошли на пятничную молитву. Ангелы также с раннего утра отправляются, но к воротам мечетей. И записывают тех, кто пришел в первые часы, тех, кто пришел позже. И это продолжается до тех пор, пока имам не всходит на минбар. **Если человек, придя в мечеть, сядет там, где вы можете слышать и видеть имама, станет внимать тому, что он говорит, не проронив при этом ни слова, ему зачтется два полных благодеяния.** Если человек сядет там, где он не слышит имама и, просидев молча, помолится вместе со всеми и уйдет, то ему запишется одно полное благодеяние. Однако если человек придет и сядет там, где он будет и видеть, и слышать имама, но не станет внимать словам его и будет вести себя неосмотрительно, то уйдет с двумя прегрешениями вместо благодеяний ...» (*Абу Дауд, Саят, 209/1051*)

Тот, кто с ранних часов придя в мечеть на пятничную молитву, сядет там, где может хорошо слышать имама, и будет внимательно слушать его и размышлять над тем, что он говорит, не отвлекаясь ни на что из мирского, уйдет с пятничной молитвы с бóльшим благом, чем тот, кто поступит иначе.



Один из ученых по толкованию и чтению Священного Корана имам Муджахид (рахматуллахи алейх) говорит:

«Абдуллах бин Зубайр (радийаллаху анху) достиг в своем поклонении того, чего не достиг никто из людей. Однажды Каабу затопило так, что люди не могли совершать обход вокруг нее целую неделю. Абдуллах же (радийаллаху анху) целую неделю не обходил, а проплывал вокруг Каабы, не пропуская возможности совершить это поклонение». *(Али аль-Муттаки, XIII, 471/37228; ЗахАбу, Сияр, III, 370)*



Следующие воспоминания, которые шейх Саади написал в своем «Гюлистане», говорят о том, что нельзя губить свои благодеяния и поклонение некоторыми из духовных недостатков:

«В детстве я был весьма набожным ребенком. Однажды вечером я сидел рядом со своим отцом. Весь вечер я не сомкнул глаз, не выпуская из своих рук Священный Коран. Некоторые же люди спали рядом. Я сказал отцу:

– Неужели ни один из них и не подумает встать и совершить хотя бы два ракаата ночной молитвы? Спят, будто мертвые!

На что отец, нахмутив брови, сказал мне:

– Сынок Саади! Было бы лучше, если бы ты спал вместо того, чтобы сплетничать! Ведь, несмотря на то, что в твоих глазах они далеки от Милости Аллаха, они все же спят, а ты сплетничаешь, за что тебе вместо добра записывается прегрешение».



Мусульмане всегда оставались щепетильными во всем, что требовалось в поклонении, даже во время военных действий, благодаря чему нередко Всевышний Аллах оказывал им Свою поддержку и помощь. Бенедикт Травиян рассказывал о храбрости и победоносной армии Йылдырым Баязида:

«В армии османов не было вина, азартных игр и разврата, которые были у нас. Они вместе с военными учениями никогда не оставляли и поминания Имени своего Господа и проводили дни и ночи в поклонении, благодаря чему всегда одерживали верх».



Известнейшая мечеть Баязида была открыта в пятницу, а первую молитву в ней тогда возглавил сын Султана Фатиха Баязид II хан. Авлия Челеби рассказывал об этом следующее:



«Когда постройка мечети была завершена, состоялась церемония ее открытия. Тогда Баязид сказал:

– Первый намаз в этой мечети пусть возглавит тот, кто никогда в своей жизни не оставлял сунны слепополуденного и ночного намаза!

Когда и из огромной, подобной морю, толпы никто не вышел, Баязид-хан был вынужден сказать:

– **Хвала Аллаху за то, что нам никогда не приходилось оставлять эту сунну, ни во время войны, ни во время спокойствия!..** – и сам возглавил намаз.



Во времена правления Мехмеда Решада VI во дворце Султана были назначены особы, которые занимались воспитанием детей знатных людей. Тогда одной из этих женщин, имя которой в летописи осталось известным как Сафия ханум, Султан дал вот какие распоряжения:

«Не давать в пищу хлеба и соли тем, кто не совершает намаза и не постится. Пусть это повеление будет доведено до всех учениц и их матерей»<sup>45</sup>.

Как мы видим, мирское состояние и положение не затмевало рассудка людей в те времена, и поклонение Господу оставалось в их сердцах на самом главном месте. И, поставив во главе всего пропитание жизни вечной, снискать которое, по их мнению, можно было посредством намаза и поста, они прилагали все усилия, чтобы обеспечить себя этим необходимым, где бы они ни находились, и кем бы они ни были.



Одним из самых ярких примеров того, какой должна быть щепетильность человека в поклонении, оставил известнейший муджахид Кавказа шейх Шамиль. Однажды при обороне Гимри 1829 года он получил множество ран от копей, мечей и пуль. Одно копьё, войдя в спину, повредило ему печень и сломало несколько ребер. После оказания ему необходимой медицинской помощи он провел в постели около шести месяцев. Двадцать пять дней он пробыл в коме и, когда на исходе двадцать пятого дня этот юный муджахид очнулся, первое, что он спросил у находящейся у его изголовья матери, было: «Не прошло ли еще время намаза, матушка?»<sup>46</sup>



Во время битвы за Чанаккале наступил праздник Ид-уль-Фитр (Ураза-байрам). Командир Вахиб-паша, подозвав к себе имама, стал с нежелани-

45. Сафия Унювар, Мои дворцовые воспоминания, Стамбул 1964, стр. 21.

46. Ибрахим Рафик, Легендарные личности, Стамбул 2002, стр. 78.



ем объяснять ему: «Хазрат! Завтра праздник, солдаты желают собраться вместе и совершить праздничный намаз. Несмотря на все мои уговоры, они настаивают на этом. Хотя это очень опасно, ведь тогда у врага будет возможность нанести по нам артиллерийский удар. Не мог бы ты объяснить это всем самым доступным образом!»

Не успел молодой имам отдалиться от командира, как к нему подошел некто со светлым и улыбающимся лицом и сказал: «Сын мой! Не следует ничего говорить солдатам! Посмотрим, что обещает нам день завтрашний, и будь то, что повелел Аллах!»

На следующее утро случилось чудо. С неба стали опускаться облака и, окутав все войско мусульман, которые переживали минуты радости служения Аллаху, полностью скрыли их от взоров неприятеля, наблюдавшего за происходящим в подзорные трубы. Совершив праздничную молитву, мусульмане стали громко возвеличивать Имя Аллаха, и это, подобно раскату грома, эхом проносилось над всей долиной. Чтение старца со светлым лицом суры «аль-Фатх» и слова Единобожия, которые слетали с уст вдохновенных солдат, слышались даже в стане врага. В этот момент в рядах английской армии начались беспорядки. Ведь среди тех, кто воевал на ее стороне, были мусульмане, которые обманым путем или в результате пленения, были вынуждены воевать против своих братьев. Поняв, что воюют против своих, многие из солдат английской армии подняли восстание. Не знаящие что делать англичане были вынуждены немедленно расстрелять некоторых из них и отослать остальных глубоко в тыл.

Вера, которая всегда, даже на линии фронта, оставалась непреступной крепостью в сердцах мусульман, способствовала тому, что они и там совершали предписанное им Господом поклонение, заручаясь тем самым Его поддержкой и становясь свидетелями Его помощи.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о том, что люди станут переходить через мост над Адом с такой скоростью, какая соответствует тщательности их поклонения:

*«Люди будут подведены к Аду и станут проходить над ним в соответствии с их деяниями. Будут среди них такие, которые пройдут со скоростью молнии, другие – быстро, подобно ветру. Некоторые будут подобны всаднику, иные – подобно тому, кто верхом на верблюде, другие будут бежать, а кто-то будет идти пешком». (Тирмизи, Тафсир, 19/3159)*



Иными словами, в служении и поклонении от верующего требуется его сердечная привязанность к Аллаху, то есть знание своего Господа и



любовь к Нему. Поклонение в соответствии с тем, насколько глубоко эти чувства живут в сердце человека, украшают его и делают его нрав более возвышенным. Поклонение, выполняемое с любовью и благоговением делает чувства человека более глубоким и приближают раба к Господу. Оно порождает в сердце такие чувства, как сострадание и доброта. Аллах же будто становится глазами таких людей и их слухом. Иначе говоря, их взгляды, чувства, мысли и побуждения становятся отражением Божественного света.

Пусть Аллах одарит всех нас подобным! Аминь!

### **а. Дополнительное поклонение – нафиль**

Дополнительное, после обязательного, поклонение является способом приближения раба к его Господу. Человек, будучи несовершенным во многих отношениях, не может выполнять то, что предписывается ему Господом, точно и безупречно. И как бы он ни старался, всегда будут ошибки и недостатки. А потому для того чтобы восполнить то, что человек нередко упускает, совершая предписанное, ему необходимо обращаться и к тому, что дополняет это, то есть к желательным видам поклонения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом следующее:

*«Первое, о чем будет спрошено у раба в День Суда, – это молитва - намаз. Если выяснится, что молитва его была такой, какой ей следует быть, то спрос с него будет легким. Если же намаз его при жизни был несовершенным, то с него будет спрошено сполна. Если в поклонении раба, которое предписывал ему Аллах, будут какие-то изъяны, то Милостивейший Аллах скажет: “Взгляните, не совершал ли раб Мой дополнительных намазов, кроме этого?”*

*И тогда то, в чем человек проявлял небрежность в обязательном, будет восполнено дополнительным, совершенным им. Также будет рассмотрено и каждое другое его поклонение». (Тирмизи, Саят, 188/413)*

Однако из этого не следует понимать, что надо оставить обязательное и быть занятым тем, что дополнительно или второстепенно. В то же время неверно и оставлять без внимания желательное, отдаваясь лишь предписанному. Правильным же является старание верующего с радостью уделять свое внимание тому, что наряду с обязательным поклонением является дополнительным и желательным. Верное понимание этого мы можем увидеть в жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов.

Также ошибочным является и стремление верующего выполнить пропущенные им по некой причине предписанные виды поклонения, полностью пренебрегая тем, что хотя и второстепенно и дополняет обязательное, но более актуально, чем упущенное. Ведь то, что упущено, за исклю-



чением невозможности, может быть выполнено в любое время суток и даже года. А вот такие виды поклонений, как намаз после восхода солнца (ишрак), ночная молитва (тахаджуд) или молитва, совершаемая до наступления полуденной (духа), – все это, хотя и является необязательным и дополняющим, требуют к себе особого отношения.<sup>47</sup> Раб не может приблизиться к Аллаху ничем, кроме того, что Он возложил на него. Однако на своем пути тот может прибегнуть и к тому, что дополняет это. Сказано в хадисе-кудси:

*«Если кто-то объявляет одному из искренних рабов Моих войну, тому Я также объявляю войну. Раб Мой не может приблизиться ко Мне ничем, кроме того, что Я предписал ему. Раб может совершать и дополнительное к этому, тогда Я возлюблю его. Если же Я полюблю раба Своего, то словно стану его слухом, зрением, руками, ногами, которые ведут его, и сердцем, которое внимает, и языком, который говорит.*

*И что бы он ни пожелал, он все получит. Если же он попросит у меня защиты, Я защищу его, и ничто не является для Меня более любимым, чем умерщвление верующего раба Моего, ведь он не желает этого, а Я не желаю того, чего не желает он».* (Бухари, Рикак, 38; Ахмад, VI, 256; Хайсами, II, 248)

Дополнительные виды поклонения, совершаемые верующим, сохраняют его чувства к Господу живыми, смягчают сердце, делают душу более утонченной и просветляют лик. Тот, кто постоянен в своем совершении нафиль-поклонения, и относится к этому весьма трепетно и серьезно, более благоговеен в вере своей и более страстен на этом пути. А поэтому его радость и счастье в следующей жизни станут достойным этому воздаянием.

### *Некоторые примеры совершенства*

Дни и ночи Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда украшались дополнительными к предписанным Господом видами поклонений. Сунна-намаз, который он никогда не оставлял ни до, ни после обязательной молитвы, тахаджуд, который он совершал постоянно, его зикр и размышления, которым он уделял немало времени, чтение определенного количества Корана в день, намазы ишрак и духа, дополнительные посты, жертвования, которым не было конца, усердие и старание, проявленные им на пути Аллаха, постоянная улыбка на его лице – все это говорило о том, насколько он счастлив вместе со своим Господом.

47. Ученные ханафитского мазхаба очень требовательны в том, что касается совершения намаза сунны. Однако и они едины во мнении относительно того, что если по причине своего пожилого возраста человек не может совершить обязательной молитвы и молитвы сунны одновременно, он может место сунны совершить долг (када).



Услышав благую весть или то, что его радовало, он всегда делал земной поклон в знак благодарности и признательности Аллаху<sup>48</sup>, всегда молился<sup>49</sup>. Когда происходили такие знаменательные явления, как солнечные и лунные затмения, говорящие о Величии Господа, он всегда совершал молитву.<sup>50</sup> Если он желал чего-то от Аллаха, то также молился. А такие виды поклонения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как пост в священный месяц Рамадан, молитва таравих, пребывание в эти дни в мечети (и'тикаф) и милостыня, были пропитаны иным настроением, совсем другим духом. Нередко и после завершения священного месяца Рамадан он продолжал свой пост. Он старался поститься и каждый понедельник и четверг и объяснял это следующим:

*«Все деяния представляют Всевышнему Аллаху по понедельникам и четвергам. Поэтому я желаю, чтобы мои деяния были представлены Ему, когда я в посту».* (Тирмизи, Саум, 44/747)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал не меньшее значение и посту в дни полнолуния, советовал то же самое и своим асхабам. Инб 'Аббас (радыйаллаху анху) говорит: «Посланник Аллах никогда не оставлял поста в дни полнолуния, 13, 14, и 15 дни лунного календаря, ни будучи в пути, ни в городе». (Насаи, Саум, 70)

Известно также, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) постился шесть дней месяца Шавваля<sup>51</sup>, в 9-й и 10-й дни месяца Мухаррам, когда праздновалась Ашура<sup>52</sup>.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил и о том, какое превосходство таит в себе такое поклонение, как хадж и умра, пребывая большую часть времени в этот период в размышлениях и поминании, прославляя и возвеличивая Аллаха, прося у Него прощение. Он также резал курбан за себя и за тех, кто не может этого из его последователей.<sup>53</sup>



Раба бин Каб (радыйаллаху анху) говорит:

«Я прислуживал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), поджидая его с водой у дверей, чтобы он всегда мог взять омовение или

48. Земной поклон (саджда) в знак благодарности и признательности Всевышнему подобен поклону, совершаемому при чтении Священного Корана – тилават саджда. Для его совершения необходимо быть в омовении и, не поднимая рук, произнести «Аллаху Акбар». Затем человек совершает земной поклон и остается в нем как можно дольше.

49. Ибн Маджа, Саят, 192.

50. Бухари, Кусуф, 2-4; Ибн Хиббан, Сахих, Бейрут 1993, VII, 68, 100.

51. Муслим, Сыйам, 204.

52. Муслим, Сыйам, 115.

53. Абу Дауд, Адахи, 3-4/2792; Ибн Сад, I, 249.



послать меня за тем, что ему нужно. Я всегда слышал, как доносилось из-за его стен: *«Аллах слышит тех, кто восхваляет Его»* и *«Хвала Аллаху – Господу миров»*. (Инб Саd, IV, 313)

Однажды он сказал мне:

– *Проси у меня, что хочешь!*

Я сказал:

– Я хочу лишь быть вместе с Вами в Раю.

На что он ответил:

– *Нет ли того, чего желаешь ты, кроме этого?*

– Разве можно желать что-нибудь еще, кроме этого! – ответил я.

На что он мне сказал:

– *Тогда помогай мне как можно больше своими земными поклонами!»* (Муслим, Саяят, 226)

Под земными поклонами, как правило, подразумевался намаз. А это значит, что тем, кто желает войти в Рай и быть там рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), следует как можно больше молиться, приближаясь, тем самым, к Аллаху. Ведь положение и степень Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Раю превосходнее и выше степени и положения любого Пророка и Посланника. Из хадиса мы понимаем, что для того чтобы стать ближе к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в Раю, необходимо надлежащим образом следовать его Сунне и, в частности, больше совершать намаз.



Умму Хабиба (радыйаллаху анха), говорила:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто станет совершать помимо предписанных ему, двенадцать ракаатов дополнительной молитвы каждый день, тому Аллах построит в Раю дом»*. И я ни разу не оставляла этих молитв, со дня, когда услышала это от Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Муслим, Мусафирин, 103)



Когда был взят Хайбар, к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Сегодня я приобрел столько, сколько не приобретал никто из тех, кто сейчас вот в этом городе.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:



– *Что же это такое?*

– Я продолжал торговать, торговал и торговал. И в моих руках осталось три сотни укыйи<sup>54</sup>.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал:

– *Однако не сообщать ли мне тебе, что является большим приобретением, чем это?*

– Что же? – удивленно спросил тот.

Тогда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Два ракаата дополнительной молитвы после каждой обязательной. (Абу Дауд, Джихад, 168/2758)*



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал в одну местность военный отряд. Исламское войско вскоре возвратилось с большими трофеями. Один из тех, кто был в этом войске, воскликнул: «О Посланник Аллаха! Мы еще не видели войска, которое, подобно нашему, вернулось бы с победой так скоро и с такими трофеями!»

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Однако не сообщать ли мне вам о том, что приносит еще больше приобретение за более короткий срок? – и, не дожидаясь их ответа, продолжил: – Человек, встав утром, совершает омовение и, отправившись в мечеть, совершает в ней утреннюю молитву. И если, оставшись в этой мечети, он дожидается полного восхода солнца и прочитает еще одну молитву (ишрак), тогда он возвратится домой с еще большим благом, еще большим приобретением, затратив на это меньше времени».* (Ибн Хиббан, VI, 276/2535)



Ибн ‘Умар (радыяллаху анхума) как-то, обратившись к Абу Зарру (радыяллаху анху), сказал:

– Дядюшка, не дадите ли вы мне доброго совета?

Абу Зарр (радыяллаху анху) ответил:

– Ты спросил меня о том же, о чем я когда-то спрашивал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он же ответил мне следующее: *«Если после полного восхода солнца ты выступишь два ракаата молитвы-духа, то не будешь записан в число беспечных. Если выступишь четыре ракаата, то будешь записан в число богобоязненных. Если же выступишь*



*шесть ракаатов, то Аллах исполнит все твои нужды; если выстоишь восемь, то будешь записан как благочестивый человек. Ну а если выстоишь двенадцать ракаатов, то Аллах построит тебе дворец в Раю.*

*Нет ни одного дня, ни одной ночи и даже ни единого мгновенья, когда Всевышний Аллах не внимал бы нуждам рабов Своих и не отвечал бы им Своею милостью! И нет блага большего, коим Всевышний Аллах мог бы одарить кого-то из рабов Своих, чем научить их сердца поминанию Себя». (Хайсами, II, 236; Али аль-Муттаки, VII, 809/21511)*



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«В Раю есть врата, которые называются вратами Духа. В День Суда будет возгласено: “Где те, кто всегда молился после того, как солнце восходило, и начинался день? Это ваши врата, входите же в них, с милостью Аллаха!”» (Суюти, I, 355 / 2323)<sup>55</sup>*



Не менее красивым качеством верующего является совершение им по крайней мере двух ракаатов молитвы, в знак благодарности Всевышнему за такое благо, как Ислам, после каждого совершаемого омовения. Так, однажды ‘Усман (радыйаллаху анху) показал людям, каким бывает истинное омовение и сказал: *«Я видел, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал омовение именно так. После этого он сказал: “Кто совершит омовение так, как совершаю его, я и вслед за этим совершит два ракаата молитвы, не отвлекаясь во время нее ни на что из мирского, тому будут прощены все его прошлые грех”»». (Бухари, Вуду, 24)*



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Билялу (радыйаллаху анху):

*– О Билял! Какое деяние из тех, что ты совершил после того, как стал мусульманином, на твой взгляд, было самым благим? Ибо я слышал звук твоих башмаков впереди себя, когда входил в Рай!*

На что благородный Билял (радыйаллаху анху) отвечал:

*– Каждый раз, будь то ночью или днем, после совершения омовения, я пытаюсь совершить как можно больше намазов. И я полагаю, что самым благим из всех моих деяний является именно это. (Бухари, Тахаджуд, 17; Таухид, 47; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 108)*

55. Духа-намаз после восхода солнца, совершается по прошествии первой половины утра, когда солнце начинает обогреть землю и еще не находится в зените.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) видел во сне, что Билял (радыйаллаху анху) следует в Раю впереди него.<sup>56</sup> Всевышний Аллах показал это Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) для того, чтобы указать на значимость совершаемых Его рабами дополнительных молитв.



Однажды Абу Катада (радыйаллаху анху) пришел в мечеть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Увидев, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидит вместе со своими асхабами, тот сел рядом с ними. Обернувшись к Абу Катаде, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Что помешало тебе совершить два ракаата, прежде чем сесть?*

Абу Катада (радыйаллаху анху) ответил:

– Я увидел, что вы все сидите, вот и сел.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Пусть никто, войдя в мечеть, не садится, не совершив два ракаата молитвы!* (Муслим, Мусафирин, 70)



Всегда, когда у асхабов возникали какие-то трудности или нужды, они прибегали к намазу и искали у Аллаха поддержки и помощи. Однажды летом, когда стояла жаркая и засушливая погода, садовник Анаса (радыйаллаху анху) пришел к нему и сказал, что весь урожай под угрозой уничтожения, ибо вот уже которую неделю не было ни капли дождя. Тогда Анас (радыйаллаху анху) попросил воды и, совершив омовение, встал на молитву. После намаза он спросил у садовника:

– Видно ли что-нибудь на небе?

– Ничего не вижу, – ответил тот.

Тогда Анас (радыйаллаху анху) опять совершил намаз. И когда это повторилось три или четыре раза, он опять спросил:

– Видно ли что-нибудь на небе?

– Лишь облачко размером с птичье крыло, – ответил садовник.

Анас (радыйаллаху анху) все продолжал молиться и взывать к Аллаху. Немного погодя, к нему зашел садовник и сообщил:

– Небо покрылось тучами, и начинается дождь.





– Скорей седлай коня, которого отправил Бишр бин Шагаф, и скачи туда, где пройдет дождь! – приказал Анас (радыйаллаху анху).

После того как садовник обскакал территорию, где прошел дождь, выяснилось, что он выпал только между садами Мусаййирин и крепостью Гадбана, а сад Анаса (радыйаллаху анху) находился как раз между этими двумя. (*Ибн Сад, VII, 21 – 22*)

Асхабы Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пытались привить любовь к дополнительным поклонениям и своим детям. Жена одного из асхабов Рубеййи бинти Муаввиз (радыйаллаху анха) говорит: «...Мы всегда постились накануне праздника Ашура. И старались приучить и наших детей. Мы отправлялись в мечеть и делали детям игрушки из шерсти (пряжи). И если кто-то из них начинал плакать, прося есть, мы давали тому игрушку, занимая их этим до наступления времени разговения». (*Бухари, Саум, 47; Муслим, Сыйам, 136*)



Иначе говоря, обязательные виды поклонения – это самое малое, что возложено Аллахом на верующего. Кроме этого верующим следует совершать нечто большее, из желания быть ближе к Господу и благодарности Ему, как в невзгодах, так и в радости, ища все новые возможности поклонения и приближения к Аллаху. Ведь поклонение – это духовное вознесение и встреча с Ним, то есть единственная возможность для верующего познать океан духовного счастья и наслаждения.

Усилия, которые верующий делает над собой, те духовные тренировки в совершении чего-то большего, сверх предписанного, в результате возводят раба до степени высшего благочестия, когда тот осознает, что значит «постоянно пребывать вместе с Аллахом».

Дополнительные виды поклонения тесно переплетаются с природой человека и отвечают его потребности в том, ради чего он и был создан – служение Аллаху. А посему они являются его духовной пищей в вечной жизни.

## **б. Пребывание в джамаате**

Коллективное воспитание является одной из важнейших основ Ислама. Коллективное воспитание каждого верующего начинается с коллективного намаза. Самим благим деянием Ислама и в исламском обществе, которое основано на Единобожии и пропитано единством духа и взаимоподдержкой, является именно это. Там, где есть место коллективному намазу, есть начало и осознания духа и социального значения Ислама.



Ислам повелевает верующим жить вместе, во всем поддерживать и помогать друг другу и быть в этом единстве на пути Аллаха в одном едином строю. Об этом Всевышний говорит так: **«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются [стройными] рядами на Его пути, словно они – прочно сложенное здание».** (ас-Сафф, 4)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«...Я желаю, чтобы вы всегда пребывали вместе и не разделялись, остерегаясь этого. Ибо шайтан всегда вместе с теми, кто отделяется. Если даже двое живут отдельно от всех, они не вместе с остальными. И тот, кто желает поселиться посередине Рая, пусть пребывает вместе со всеми...»* (Тирмизи, Фитан, 7/2165)

Читая в каждой молитве в суре «аль-Фатиха» аят **«Тебе мы поклоняемся и Тебя одного просим о помощи»**, в день сорок раз мы вместе с остальными говорим, что делаем это с верующими, подобными нам.

Первым делом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), после его призвания к пророческой миссии в Мекке и в Медине, было построение соборной мечети. Принимая в этом непосредственное участие, он заложил фундамент и основу исламского общества.

Наши предки, которые во всем следовали примеру Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), закладывая первый камень стен города, в первую очередь строили посередине него большую мечеть, а город, являясь будто бы лучами этого светила, отстраивался сам по себе.

А это значит, что совершение молитвы вместе с остальными мусульмани является поведением, отражающим саму суть Ислама, повелением самого Создателя.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Всевышний Аллах радуется мусульманину, который проводит много времени, поклоняясь Ему в мечетях, подобно семье, родственники которой, долгое время прожив на чужбине, вдруг возвратились домой».* (Ибн Маджа, Масаджид, 19)

*«Тот, кто будет постоянен в пребывании в мечетях, с тем постоянно будет и Сам Аллах».* (Суюти, II, 143)

*«Не сообщить ли мне вам, чем Всевышний Аллах стирает прегрешения и возвышает в степенях? Совершением омовения в холодные дни и ночи, отправлением из далеких мест в мечеть с целью совершения коллективной молитвы и ожиданием следующей молитвы, после завершения одной. Вот это – истинная привязанность! Вот это – истинная привязанность!»* (Муватта, Касрус-Салям, 55)



‘Аиша (радыйаллаху анха) говорила: «Тот, кто, слыша призыв на молитву, не пошел в мечеть, не желает себе никакого блага, либо ему не суждено было благо». (*Байхаки, ас-Суннатуль-Кубра, III, 57*)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не давал никаких послаблений тем, кто пренебрегал совместной молитвой. Однажды он сказал:

– *Если кто-то слышал муэдзина и без уважительной причины не отправился в мечеть, то его молитва в одиночестве не будет принята.*

Асхабы спросили его:

– Что же является уважительной причиной, о Посланник Аллаха?

– *Опасность или болезнь, – ответил он». (Абу Дауд, Салят, 46/551)*

Оставление совместной молитвы и отдаление от общества становится причиной распада исламского общества. О тех, кто сеет в обществе раздор, Всевышний Аллах говорит:

**«Воистину, ты нисколько не в ответе за тех, которые устроили раскол в своей религии и распались на секты...».** (*аль-Анам, 159*)

### *Некоторые примеры совершенства*

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывает:

«В одном из походов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) со своими асхабами разбил лагерь у местности, которая находилась между Дажнаном и Усфаном. Узнавшие об этом неверные стали говорить: «У них есть одна молитва, которая дороже им, чем их отцы и дети. Это предвечерняя (аль-аср) молитва. Приготовьтесь, мы атакуем их, когда они молятся!»

Тогда к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) явился ангел Джibrиль (aleyхиссалям) и научил его тому, как следует совершать молитву во время военных действий, принеся ему от Всевышнего 102-й аят суры «ан-Ниса». (*Тирмизи, Тафсир, 4/21*)

Это говорит о том, что какими бы ни были условия, даже во время войны, мусульманам не дозволено совершать молитву раньше времени или совершать ее отдельно.



Джафар бин Амр передает, что его отец как-то сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ел жареную лопатку ягненка. В этот момент прозвучал призыв на молитву. Он сразу же встал,



отложил нож и, не совершая нового омовения, пошел на молитву». (Бухари, Азан, 43)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проявляя щепетильность в том, что касается совершения намаза вместе с джамаатом, оставил еду и совершил молитву в начале ее срока, не откладывая на время после принятия пищи.



Язид бин Амр (радыяллаху анху) рассказывает:

«Однажды я пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), когда тот совершал молитву. Я сел, не присоединяясь к ним. После завершения молитвы, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся и, увидев, что я сижу в стороне, сказал мне:

– *Разве ты не стал мусульманином, Язид?*

– Да, я мусульманин, о Посланник Аллаха! – ответил я

– *Тогда почему же ты не присоединился к коллективной молитве?*

– Посчитав, что вы уже помолились, я совершил намаз у себя дома, – ответил я.

На что он сказал:

– *Впредь, если, придя в мечеть, ты увидишь, что люди совершают молитву, а ты уже помолился, присоединись к ним. Это будет для тебя дополнительное, а то, что ты совершил один, зачтется тебе как обязательное». (Абу Дауд, Саят, 56/577)*



Даже будучи при смерти, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) показал то, каким важным поклонением является совершение молитвы в обществе с другими мусульманами. Анас (радыяллаху анху) передает, что когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заболел, в последние три дня своей жизни он (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог присоединиться к джамаату. (Бухари, Азан, 46)

‘Аиша (радыяллаху анха) говорит:

«Когда недуг Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) усилился, он, находясь почти в бессознательном состоянии, спрашивал:

– *Совершили ли мои асхабы молитву?*

– Нет еще они все ждут вас, о Посланник Аллаха, – отвечали ему. Тогда он просил:

– *Приготовьте для меня воду!*



Так он совершал омовение, но, вставая на ноги, терял сознание. Потом, очнувшись, опять спрашивал:

– *Совершили ли асхабы мои молитву?*

Мы отвечали также:

– Нет, они еще ждут вас, о Посланник Аллаха.

А он все требовал:

– *Приготовьте мне воду!* – и, совершив омовение, он опять пытался встать на ноги, но опять терял сознание.

Так повторилось несколько раз. А в это время люди ждали его внутри мечети, чтобы совершить ночную молитву. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел Абу Бакру возглавить молитву. Однако Абу Бакр (радыйаллаху анху) был человек с мягким сердцем и, не решившись на это, попросил об этом ‘Умара (радыйаллаху анху):

– Возглавь молитву ты, о ‘Умар!

Однако тот возражал:

– Ты более достоин для этого.

И все эти дни молитвой руководил Абу Бакр (радыйаллаху анху).

Днями позже состояние Пророка улучшилось, и он вышел в мечеть, опираясь на двух людей, чтобы совершить вместе со всеми полуденную молитву. Я до сих пор помню, как от бессилия он едва переставлял ноги.<sup>57</sup> В это время Абу Бакр руководил молитвой. Когда он увидел, что выходит Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), он попытался уступить ему место, однако жестом он указал ему, чтобы тот продолжал. После он сел рядом с Абу Бакром (радыйаллаху анху), и люди закончили молитву, следуя за Абу Бакром (радыйаллаху анху), который следовал за Пророком». (Бухари, Азан, 51)



Анас (радыйаллаху анху) передает:

«Абу Бакр (радыйаллаху анху) руководил молитвой. Наступил понедельник, и когда мы настроились, чтобы совершить молитву, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выглянул из-за занавески своей комнаты и стал наблюдать за нами. Он стоял на ногах. Его лицо было свежим и чистым, как лист Священного Корана. Он улыбнулся, и было видно белизну его зубов. Увидев Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), мы так обрадовались, что чуть не вышли из молитвы. Абу Бакр же, посчитав, что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)

<sup>57</sup>. Бухари, Азан, 67.



присоединится к нам, стал пятиться назад, чтобы уступить ему место. Однако Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), указав жестом, чтобы мы продолжали, закрыл занавеску. В этот день он и вознесся к небесам». (Бухари, Азан, 46)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), даже будучи при смерти, видя, какое сплоченное в Единобожии общество, ожидающее совершения коллективной молитвы, он оставляет после себя, просиял улыбкой.

Эта улыбка господина миров, вдохнула в асхабов надежды, однако, пребывая в этом расположении духа, он ожидал встречу со своим Господом.

Последними его словами перед смертью были:

*«Помните о молитве, не оставляйте молитвы! И не попирайте прав тех, кто находится под вашим управлением, бойтесь Аллаха!»* (Абу Дауд, Адаб, 123 – 124 / 5156; Ибн Маджа, Васайа, 1)



Передает Джабир бин Абдаллах (радыйаллаху анху):

«Мой дом и дома всего рода сынов Салима, находились в квартале, удаленном от мечети. А вокруг мечети Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда были незаселенные места. Мы решили продать свой дом и поселиться неподалеку от мечети. Тогда Посланнику Аллаху (саллаллаху алейхи ва саллям) и снизошли следующие аяты:

**«Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они вершили, и то, что они оставили после себя. И все Мы подсчитали в ясном руководстве».** (Ясин, 12)

Узнавший о том, что мы собираемся сделать, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился ко всем сынам рода Салима:

– Я слышал, что вы желаете переехать поближе к мечети, не так ли?

– Да, о Посланник Аллаха! Мы действительно хотели поступить так.

– *Сыны рода Салима! Оставайтесь там, где и прежде, ведь за каждый шаг, который вы делаете по дороге в мечеть, вам записывается благодеяние. Да, будет лучше, если вы останетесь там, где и прежде, пусть за каждый шаг ваш вам запишется благодеяние».* (Муслим, Масаджид, 280, 281); (Тирмизи, Тафсируль-Куран, 36/1)



Говорит Абдуллах бин умму Мактум (радыйаллаху анху):

«Однажды я спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):



– О Посланник Аллаха! В Медине множество всяких тварей и диких животных. Я боюсь, что однажды они навредят мне, позволь мне оставаться дома и молиться одному, не отправляясь в мечеть для совершения коллективной молитвы.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал ему:

– *Слышишь ли ты призыв на молитву? Тогда не оставайся и ступай в мечеть». (Абу Дауд, Салят, 46/553)*

Как мы видим, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) независимо от трудностей, требовал, чтобы обязательные молитвы всегда совершались с джамаатом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда упрекал тех, кто не присоединялся к коллективным намазам. Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) говорит:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил утреннюю молитву. После ее окончания он обратился к нам:

– *Присутствовал ли такой-то?*

– Нет, – отвечали мы.

– *А был ли такой-то?*

– Нет, не был.

– *Эти две молитвы – ночная и утренняя – являются самыми трудными для лицемеров. Если бы вы знали, сколько блага в этих молитвах, вы бы приползли в мечеть, чтобы совершить их вместе с другими. Первый ряд в молитве подобен ряду, в котором стоят ангелы. Если бы вы знали это, то стали бы соперничать между собой, чтобы занять место в этом ряду. Молитва, которая совершается с кем-то еще, превосходнее и благословеннее чем та, которая совершается в одиночестве. Молитва даже двух предпочтительнее молитвы одного. И чем больше число совершающих молитву, тем больше это нравится Всевышнему Аллаху». (Абу Дауд, Салят, 47/554; Насаи, Имамат, 45)*



Рассказывает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху):

«Клянусь Аллахом, никто, кроме тех, о лицемерии кого знали все, не отставал от совершения коллективной молитвы. Клянусь Аллахом, мы видели, как в мечеть приводили человека, взяв его под руки, и он молился, оставаясь между двумя». (Муслим, Масаджид, 256-257)



Однажды Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анхума) ходил по базару. Когда настало время молитвы, он увидел, как все мусульмане стали закрывать свои лавки и магазины и отправились в мечеть. Тогда Абдуллах (радыйаллаху анху) сказал:

«Это те, о ком Всевышний говорит: **«Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся Дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза».** (Ан – Нур, 37) (Ибн Касир, Тафсир, III, 306; Хайсами, VII, 83)



Рассказывает Шифа бинти Абдиллях (радыйаллаху анха):

«Однажды к нам пришел 'Умар (радыйаллаху анху). Он увидел, что двое из членов нашей семьи спят, и спросил:

– Почему же я не видел этих двоих со мной на молитве?

Я ответила:

– О Повелитель правоверных! Вечером они помолились вместе со всеми в мечети (а дело было в Рамадан) и, придя домой, они молились до самого утра. Потом совершили вместе утреннюю намаз и легли спать.

На что 'Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Совершение утренней молитвы вместе со всеми предпочтительней для меня, чем молиться всю ночь, до самого утра»<sup>58</sup>.



Однажды 'Усман бин Аффан (радыйаллаху анху) отправился в мечеть, чтобы совершать ночную молитву. Когда он увидел, что еще никого нет, он прилег. В это время пришел Ибн Абу Амра и сел рядом с 'Усманом (радыйаллаху анху). Тот спросил его, кто он. Ибн Абу Амра представился.

– Сколько ты знаешь из Корана? – спросил его 'Усман (радыйаллаху анху). Когда тот ответил ему 'Усман (радыйаллаху анху) сказал ему:

– О сын брата моего! Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тот, кто, придя в мечеть, совершит ночную молитву с джамаатом, подобен тому, кто провел в молитве половину ночи. А тот, кто совершит в мечети утреннюю молитву, подобен тому, кто молился всю ночь».* (см. Муаватта, Сялятуль-Джамаа, 7; Муслим, Масаджид, 260)





Сабит бин Хаджадж (радыйаллаху анху) передает следующий случай, который показывает, каким было отношение асхабов к тем, кто не постоянен в коллективном намазу:

«Однажды 'Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) пришел в мечеть, чтобы совершить молитву. Он повернулся к людям, велел муэдзину призвать на молитву и, встав на ноги, сказал:

– Мы никого не станем ждать, чтобы совершить молитву.

После того, как азан был закончен, он, обращаясь к собравшимся, сказал:

– Почему некоторые запаздывают с приходом на совместную молитву, заставляя других ждать? Клянусь Аллахом, я намеревался послать за ними людей, чтобы их отловили, и, приведя сюда, им было бы сказано: «Участвуйте в молитве вместе со всеми!» (Абдуурразак, I, 519)



Умму Дарда (радыйаллаху анха) рассказывает:

«Однажды ко мне пришел обиженный и расстроенный Абу Дарда. Я спросила его:

– Что расстроило тебя?

– Клянусь Аллахом, мне неизвестно, чтобы умме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) было велено что-то еще, кроме того, чтобы они совершали совместную молитву. Почему же они сейчас так пренебрежительно к этому относятся?» (Бухари, Азан, 31)



Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анху) всегда, когда он не мог совершать молитвы вместе со всеми, ждал наступления времени следующей молитвы, проводя все это время в поклонении в мечети. То есть не успев помолиться вместе со всеми ночью, он ждал в мечети наступления утра, чтобы совершить молитву с джамаатом, и все это время проводил в поклонении. (Ибн Хаджар, Исаба, II, 349)



Один из асхабов Харис бин Хасан (радыйаллаху анху) женился. В то время жених обычно после свадьбы не появлялся на улице несколько дней, то есть мог не приходить и на утреннюю молитву. Однако Харис в первое же утро после брачной ночи пришел в мечеть.

– Сегодня твоя первая брачная ночь, почему же ты ушел из дома? – спросили его, а он ответил:



– Клянусь Аллахом, нельзя желать себе ничего худшего, чем жена, которая не будет давать тебе совершать утреннюю молитву вместе со всеми. (*Хайсами, II, 41*)



Ибн Джурайдж как-то спросил у одного из ученых из табиинов по имени 'Ата (рахматуллахи алейхи):

– Следует ли прерывать свою молитву и отправиться в мечеть, если, встав совершать ее дома, ты услышал призыв на молитву?

– Если только ты считаешь, что поспеешь хотя бы на некоторую часть намаза фард, – отвечал тот.

– Однако если я услышал лишь икамат и не слышал азана, следует ли мне отправиться в мечеть?

И на это Ата отвечал ему:

– Да. (*Абдурразак, I, 528*)

Говорится, что однажды Ибн 'Умар (радийаллаху анхума), совершив у себя дома два ракаата из четырех обязательной молитвы, услышал икамат, возвещающий начало молитвы. Тогда он оставил то, что начал, и отправился в мечеть. (*Абдурразак, I, 514 – 515*)



Амир бин Абдуллах лежал на смертном одре. Он издавал последние вздохи, а его близкие плакали рядом. Когда прозвучал призыв на вечернюю молитву, он обратился к окружающим:

– Поднимите меня!

– Одумайся, куда же ты? – говорили ему.

– В мечеть!

– Сейчас, в таком состоянии? – недоумевали те.

Он же с прискорбием воскликнул:

– Субханаллах! Как же я, слыша призыв на молитву, могу не ответить на это! Возможно ли такое? Поднимите меня!

С помощью близких он был поднят на ноги и, добравшись до мечети, совершил вместе со всеми один ракаат и отдал душу в земном поклоне.

Как прекрасно отражает такая кончина раба, проведшего всю свою жизнь в поклонении Всевышнему, суть слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «*Как проживете вы жизнь свою, так и умрете*».



Рассказывает 'Ата бин Сабит (рахматуллахи алейхи):

«Однажды мы узнали, что один из близких к Аллаху рабов Абдуллах Сулеми заболел. Мы решили навестить его, но нам сказали, что он в мечети. Мы не могли этому поверить. Нам показалось странным слышать его голос, призывающий на молитву, когда постель ждала его дома. Войдя в мечеть, мы увидели, что он действительно стоит на молитве. Заметив, что ему трудно дышать, мы испугались и расстроились:

– Почтеннейший, разве не было бы лучше, если бы Вы оставались в постели и не мучили бы себя? – спросили мы.

Он дал нам следующий ответ:

– До меня дошли слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), что молитва вместе со всеми предпочтительней всего иного. И я пожелал, чтобы мою душу взяли тогда, когда я совершаю в мечети молитву».



Мухаммад бин Сяммад был очень набожным человеком и щепетильным во всем, что касается совершения коллективной молитвы. Он рассказывал: «Я всегда совершаю молитву вместе с джамаатом. И на протяжении вот уже сорока лет я не опаздывал на первый такбир. Однако однажды я опоздал на него, когда был занят похоронами своей матери. И чтобы восполнить это я совершил эту молитву ровно двадцать пять раз. В эту ночь я услышал во сне: «О Мухаммад, хотя ты совершил молитву двадцать пять раз, но с чем же ты сравнишь благо того «Аминь», что произносят ангелы?» (Кандахлави, Фадаилуль-Амаль, стр. 275)

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Когда имам заканчивает читать суру аль-Фатиха, пусть стоящие за ним говорят «Аминь!». Ведь если это «Аминь!» тех, кто на земле, совпадет с тем «Аминь!», что произносят в этот момент над ними ангелы, им прощаются все их былые прегрешения».* (Бухари, Азан, 113; Муслим, Саяят, 76)



В одном из хадисов говорится, что в День Суда Всевышний Аллах скажет:

– Где Мои соседи?

Ангелы спросят:

– Кто же может быть соседом Твоим, о Господь наш?

На что Всевышний Аллах скажет:

– Те, кто посещают Мои мечети. (Али аль-Муттаки, VII, 578 / 20339)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:



*«Мечеть – это дом каждого набожного. Всевышним Аллахом были обещаны благодать, милость, успех на мосту Сырат, Рай и Его благоволение тем, кто сделал мечети домом своим».*<sup>59</sup>



Первый из османских историков Ашык-пашазадэ говорит:

«Этот род османский, воистину, благой род. Среди их поступков нельзя найти ничего, что могло бы противоречить Шариату. Они сторонились всего, о чем ученые говорили как о греховном».

По этой причине и сами ученые не позволяли, чтобы происходило нечто подобное. Так, шейх-уль-Ислам мулла Фенари не принял свидетельства Йылдырым Баязида, потому что часто видел его не совершающим молитвы вместе со всеми. А когда Султан спросил его о причине этого, тот открыто отвечал: «Повелитель мой! Я не вижу Вас среди джамаата. Хотя Вы, будучи руководителем этого народа, должны быть в первых рядах. То есть в первую очередь Вам следует быть примером в благих деяниях... Если же Вы и дальше не будете проявляться на коллективной молитве, то покажите народу дурной пример, а это не позволяет мне принять Вашего свидетельства...»

После этого случая, а по другим источникам, в честь победы, Йылдырым Баязид велел построить в Бурсе известнейшею соборную мечеть Улу Джамии, в которой стал молиться вместе со всеми все пять раз в день.



Иными словами, постоянство в джамаате является признаком веры. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

*«Если вы видите, что кто-то постоянен в мечети, то свидетельствуйте, что он из числа верующих»* – говорил он и читал вслед за этим аят: **«Только тот может находиться в мечетях Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Судный День, кто совершает саят, вносит закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они и будут на верном пути».** (ат-Тауба, 18), (Тирмизи, Иман, 8/2617)

Праведники и ученые обозначили следующие пользу и превосходство постоянства совершения пятикратной молитвы в мечети:

- благодаря благословию, которым Аллах наделяет мечети, в душе верующего поселяется чувство единения с теми, кто подобен ему;
- каждая молитва станет совершаться в ее первые часы, т.е. когда она наиболее приемлема;

59. Табарани, аль-Муджамуль-Кабир, ред. Хамди Абдульмаджид ас-Салаяфи, Бейрут, Дару Ихйаит-Турасиль-Араби, VI, 254/6143; Али аль-Муттаки, VII, 580/20349.



- ангелы молятся, просят прощения и свидетельствуют за тех, кто совершает молитву джамаатом;
- человек отдаляется от шайтана;
- человек получает благо, поспев к первому такбиру совместной молитвы;
- человек избавляется от лицемерия и его проявлений во всех своих деяниях;
- человек получает пользу от совместных, общественных молитв и взысканий к Господу и поминаний;
- укрепляются и продолжают крепкие братские чувства между верующими;
- наблюдается взаимопомощь и поддержка в том, что касается поклонения;
- человек обучается верному чтению и пониманию аятов Священного Корана;
- человек учится совершать молитвы с трепетом и благоговением.

Как мы видим, у совместного совершения молитвы есть много пользы. Именно по этой причине Всевышний Аллах и Посланник Его (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда настаивали на том, чтобы все верующие, всегда и везде продолжали совершать молитву вместе со всеми.

## в. Ночное поклонение

Пребывание в ночной тишине наедине с Господом является неопишуемым источником радости для раба, а также способом снискания милости, прощения и благоволения Господа, ибо это то, что радует Его. В священном аяте говорится: **«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили».** (ас-Саджда, 16)

Те таинства мудрости и блага, которые Всевышний скрывает за покровом ночи, открываются человеку лишь в соответствии с тем, насколько бодрствующим является его сердце. То, что такие Божественные явления, как Мирадж (вознесение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на седьмое небо), ниспослание священных аятов Корана и даже являющиеся противоположностью этого кары Всевышнего происходили именно ночью, говорит о том, что этому времени суток следует уделять особое внимание.

Для верующих, которые полны решимости приблизиться к Аллаху, ночное время суток из-за тишины и благодати, которое оно в себе таит, является великим благом. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):



*«В ночи есть (такой) час, если мусульманин попросит в это время у Аллаха что-либо из мирского или вечного, то Аллах непременно даст ему это. И это происходит каждый день». (Муслим, Мусафирин, 166)*

Хаджи Али Рамитани говорил: «Если сходятся воедино три сердца: непорочное сердце верующего, сердце Корана – Ясин и сердце каждой ночи – предрассветное время, то сбывается любая мечта верующего раба».<sup>60</sup>

Те, кто знает этому цену, в то время, когда все сущее отдыхает, и всю Вселенную покрывает тишина, используют эту возможность, чтобы приблизиться к Господу, устремляясь к Нему своими мольбами и поклонением. Всевышний Аллах, с похвалой отзываясь об этих рабах Своих, говорит: **«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении».** (*аз-Зарият, 17-18*)

Ночное время – это время, когда, покидая теплую постель, человек спешит на встречу со Всевышним Аллахом, чтобы предстать перед Ним лишь одним, снискать лишь Его благоволение и признаться в любви лишь к Нему одному. Поэтому каждая молитва, совершаемая в благодати ночи, каждое поминание имени Аллаха, с точки зрения близости человека к Самому Аллаху в этот момент, имеет весьма большое значение. Поклонение, совершаемое ночью, подобно свиданию со Всевышним Аллахом, беседе с Ним. Не спать, когда все спят, и уметь войти в атмосферу Божественной милости и милосердия – это уметь войти в общество тех избранных рабов, которым ведомо, что означает пребывать в этой атмосфере Божьей благодати.

Рвение, с которым человек относится к поклонению в ночи, соответствует силе любви и стремления раба к Аллаху. Об этом же говорили и многие набожные люди, познавшие вкус и благодать ночных поклонений, объяснив это словами: «Я не боялся смерти, но она встала между мной и моей ночной молитвой».

Поистине невозможно представить себе, что некто, заявляющий о своей любви к Аллаху, спит до наступления утра, всю ночь пребывая в беспечности!

По этой причине бодрствование на рассвете, когда восходит солнце, есть ни что иное, как проявление искренней любви и восхищения раба Господом своим. А ночь, проведенная в глубоком сне и беспечности, должна расцениваться как благодатный дождь, выпавший в пустыне или скалистой местности, который не даст никаких плодов, то есть невосполнимой потерей и утратой.

60. Мухаммад Парса, Проповеди Шейха Мухаммада Бахауддина, пер. Недждат Тосун, Стамбул 1998, стр. 60.



Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который давал наставления Абдуллаху бин Амр бин Ас: *«Абдуллах! Не будь как тот-то! Он проводил некоторое время ночи в поклонении, а потом оставил это».* (Бухари, Тахаджуд, 19)

Это говорит о том, что оставить ранее постоянно совершаемую ночную молитву (тахаджуд) является великой потерей.

Чтобы взять от ночи то, что можно, следует начать с испрашивания у Аллаха прощения за наши прегрешения, затем продолжать поминанием Имен Всевышнего Аллаха, произнесением слов Единобожия, а также благословения Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), постепенно входя в атмосферу духовности. Поминание рабом Господа на рассвете, то есть в момент его встречи с Господом, является редкой и ничем невозполняемой возможностью пробудить сердце. Ведь так же, как тело наше нуждается в материальной пище, наша душа нуждается в пище духовной. И тем поминанием, которым раб занят на рассвете, Всевышний придает большую значимость, чем такому же поклонению, совершаемому в любое другое время. В священном аяте говорится: **«А также ночью бей же Ему челом и славь Его долгой ночью. Воистину, они (т. е. неверные) любят преходящий мир и пренебрегают трудным (т. е. Судным) Днем».** (аль-Инсан, 26-27)

Амр бин Абаса (радийаллаху анху) рассказывает:

«Однажды я спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Есть ли то время, которое с точки зрения близости к Аллаху, является более превосходным, чем любое другое?

– Да, – отвечал он, – *время, когда раб ближе всего к Аллаху, это последняя часть ночи, середина этого самого времени. Если у тебя есть силы поминать Аллаха в это время, делай это! Так как о молитве, совершаемой в это время, свидетельствуют ангелы».* (Насаи, Мавакытус-Салят, 35)

Иначе говоря, если верующий сумеет воспользоваться ночным временем суток так, как указал на это Аллах и Его Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), сумев также вкусить и духовность поминаний, произносимых им в это время суток, то ночи его станут ещё светлее, чем дни. Об этом говорил и Баязид Бистами: «Мне не открылась ни одна тайна, пока ночи мои не стали светлее моих дней».

Для тех, кто, поняв ценность поклонения ночью, мог проводить это полное благодати время самым надлежащим образом, духовность встречаемого ими рассвета осветит весь их день и продлится до следующей ночи. Поэтому для того чтобы суметь воспользоваться той духовностью



и благодатью, коей преисполнены ночи, человеку следует перенести запечатленные им мгновенья встреченного рассвета на весь день, а днем остерегаться греховного.

### *Некоторые примеры совершенства*

Всевышний Аллах, повелевая Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) воспользоваться той атмосферой благодати, которой царит по ночам, говорит: **«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение [к пяти обязательным], в надежде, что Господь твой определит тебе достойное место [в будущей жизни]».** (*аль-Исра, 79*)

После того, как Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) снизошло это Божественное повеление, он никогда больше не оставлял совершения молитвы в самые благодатные часы ночи и испрашивания прощения у Всевышнего и чтение Корана, а также поминание Аллаха и зывания к Нему в это время суток с мольбами. Бывало и так, что, обессиливая и изнемогая от совершаемой им молитвы, он все равно не переставал молиться по ночам и встречал рассвет даже сидя. (*Абу Дауд, Татавву, 18/1307*)

На протяжении всей жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) количество ракаатов тахаджуда вместе с завершающим нечетным витром было тринадцать, а в конце его жизни – одиннадцать. Перед смертью, во время болезни, он совершал вместе с витром девять ракаатов, но никогда на протяжении всей своей жизни он не оставлял тахаджуд. (*Абу Дауд, Татавву, 26/1363*)



Мать правоверных ‘Аиша (радыяллаху анха) рассказывала:

«Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) ни во время священного месяца Рамадана и ни в какие другие ночи, не молился более одиннадцати ракаатов. Сначала он совершал четыре ракаата, красоту и продолжительность которых не возможно передать словами, затем совершал ещё четыре. И вы не спрашивайте о их красоте и продолжительности. Затем совершал ещё три. Однажды я спросила его:

– О Посланник Аллаха! Вы ложитесь спать, не завершив совершаемую Вами молитву нечетным ракаатом.

– *‘Аиша!* – ответил мне он, – *даже если спят мои глаза, то сердце мое бодрствует».* (*Бухари, Тахаджуд 16, Таравих 1; Муслим, Мусафирин 125*)

Этот хадис указывает на то, что сердце Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остается бодрствующим не только во время поклонения, но и любое другое время, и он постоянно пребывал вместе со Всевышнем Аллахом.







Хузайфа (радыйаллаху анху), который однажды пожелал присоединиться к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в его ночной молитве, рассказывает:

«Однажды ночью, я присоединился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в его молитве. Он начал читать суру «аль-Бакара». И я подумал: «Он наверняка пойдет на поклон на сотом аяте». Однако, дойдя до сотого аята, он продолжал читать. «Наверняка мы совершим два ракаата, закончив все суру», – опять подумал я. Однако Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал читать и начал суру «ан-Ниса». Закончив её, он начал чтение суры «Али Имран».<sup>61</sup> Он читал медленно, восхваляя Всевышнего всегда, когда в аяте велелось восхвалять, и, вызывая к Нему, когда в аяте требовалось это. Когда же читались аяты испрашивания у Аллаха защиты и помощи, он просил у Него защиты и помощи. Затем он пошел на поклон и начал говорить, как при этом полагается: «*Субхана Раббийаль-Азым*». Но поклон его был таким же продолжительным, как и чтение. Затем он поднялся со словами «*Сами Аллаху лимян хамидах. Раббана лякааль-Хамд*» и выпрямился. И стоял после этого столько же, сколько простоял в чтении Корана. Затем он пошел на земной поклон, в котором произносил: «*Субхана Раббийаль-А'ля*». Но и земной поклон его показался таким же продолжительным, как его чтение Корана». (*Муслим, Мусафирин, 203*).



Мать правоверных 'Аиша (радыйаллаху анха) говорит: «Однажды ночью я обнаружила, что Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нет рядом. Я подумала, что он пошел к одной из своих жен. И я начала его искать. Вернувшись через некоторое время, я обнаружила, что он молиться и находится то ли в поясном, то ли в земном поклоне. Тогда я, стесняясь за свой поступок, сказала: «Пусть отец мой и мать моя станут жертвой за Вас, о Посланник Аллаха! Посмотрите, чем занята я, и чем заняты Вы!..» (*Муслим, Саят, 221*)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) требовал, чтобы каждый из его уммы с трепетом относился к совершению такого вида поклонения, способствующему духовному совершенствованию, как ночные

61. В хадисе говорится, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после суры «Аль-Бакара», стал читать суру «ан-Ниса», а за ней «Али Имран», что не соответствует той очередности, в какой эти суры читаются сегодня: сура «аль-Бакара», «Али Имран» и «ан-Ниса». Толкователи хадисов говорят, что причиной этому может быть то, что на тот момент, суры еще не были окончательно упорядочены. А также и то, что читать суры Священного Корана в такой последовательности дозволено и нам.



молитвы. Напоминать об этом он стал, в первую очередь, членам своей семьи и, постучав однажды в дверь Али и Фатимы, сказал: *«Разве не встанете вы на молитву?»*<sup>62</sup> и настоятельно советовал им не упускать возможность воспользоваться благодатью ночных часов. Другим асхабам он также советовал: *«Смотри, постарайся встать ночью! Ведь так поступали и те праведники, что жили до вас, и это способ приближения к Аллаху. Это поклонение оберегает от греховности, стирает прегрешения и избавляет тело от многих недугов»*, (Турмизи, Даават, 101/3549) призывая их бодрствовать в предрассветное время.



Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) говорит: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды нам рассказал: «Мать Пророка Сулеймана (aleyхиссалям) как-то сказала своему сыну:

– Сынок! Не спи по ночам слишком много! Ибо долгий сон по ночам оставляет человека обнищавшим в День Суда». (Ибн Маджа, Икаматус-Саллям, 174)



Следующий случай, произошедший с Ибн 'Умаром (радыйаллаху анхума), показывает, как ночная молитва, совершаемая человеком постоянно, отдаляет его от наказания и мучения в Аду: «Все, кто видел сны, рассказывали их Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И я очень хотел увидеть что-нибудь во сне и рассказать это Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда я был не женатым юношей и любил спать в мечети.

Однажды ночью, во сне, я увидел, как два ангела, подхватили меня и поднесли к Аду. Взглянув, я увидел, что он похож на колодец. Я был очень удивлен, ведь в нем я увидел и тех, кого я знал. Я не нашел ничего, кроме как промолвить: «Ищу у Аллаха защиты от Геенны и мучений в ней!» Тогда ко мне пришел другой ангел и сказал: «Не бойся, с тобой ничего не будет!» Я рассказал этот сон своей сестре Хафсе, а та рассказала его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подозревая меня, сказал: *«Хороший ты человек, Абдуллах! Если бы ты ещё молился по ночам!..»*

После этого дня Абдуллах (радыйаллаху анху) стал проводить большую часть ночей в поклонении и очень мало спать». (Бухари, Асхабун-Наби, 19)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал как-то о том, как Всевышний хвалит тех из Своих рабов, которые дают



подавание в тайне, встают ночью для совершения молитвы и искренне и чистосердечно ведут борьбу на Его пути: *«Есть трое, которых любит Аллах. И есть трое, которых Аллах ненавидит. Те трое, которых любит Аллах это: тот, кто помогает и жертвует таким образом, что об этом не знает никто, кроме Аллаха, его самого и того, кому он помог. И вот тому пример.*

*Однажды к группе верующих людей подошел знакомый им человек и попросил у них помощи не ради знакомства, а ради Аллаха. Они отказали ему. Однако среди них нашелся тот, кто, отойдя от всех, передал человеку то, что он просил. И тот сделал это так незаметно, что никто кроме Аллаха, его самого и того, кому он помог, не знал об этом.*

*Вторым из этих трех является человек, который, находясь очень долгое время в пути со своими братьями, выбившись из сил, решает сделать привал. И когда все спят как мертвые, этот находит в себе силу и волю, чтобы встать и с благоговением совершить молитву, читая аяты.*

*Третьим является человек, который участвует в военных действиях. Войско встречается с врагом, но терпит поражение. И лишь он один следует вперед и продолжает сражаться либо до того, как будет убит, либо до победного конца.*

*Что же касается трех, которых Аллах ненавидит, это: развратный старец, горделивый бедняк и несправедливый богач». (Тирмизи, Джаннат, 25/2568, Насан, Закят, 75)*



Али (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*– В Раю есть такие шатры, при взгляде на которые видно, то, что у них внутри, и глядя изнутри которых, видно то, что снаружи.*

Услышав это, один бедуин поднялся и спросил:

*– Для кого же уготовлены эти шатры, о Посланник Аллаха?*

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

*– Для тех, кто красиво и приятно говорит, кто кормит пищей, находится постоянно в посту и тех, кто встает ночью и совершает молитву, когда все спят». (Тирмизи, Бирр, 53/1984)*



Наш многоуважаемый учитель Муса эфенди, говоря о том, каким был путь познания, поклонения и возвышенный нрав его учителя и духовного наставника Махмуда Сами Рамазаноглу, рассказал нам о том, как прово-



дил ночные часы этот удивительный человек: «Несмотря на то, что лицо многоуважаемого Махмуда Сами Рамазаноглу было всегда улыбающимся, он очень много плакал. Он плакал об умме мусульман, о тех, кто не может спастись от тирании и нечисти неверных. Плакал за спасение и прощение грешных. Нередко он сильно плакал, слушая чтение Священного Корана. Иногда, во время паломничества, находясь в пути между Меккой и Мединой, когда все его товарищи спали, он доставал Коран и, начиная читать при свете возшедшей на небе луны, плакал. Рыдал так, что было видно, что слезы, подобно бусинкам, скатывались с его лица на землю. Вид этого был настолько непередаваемо трогателен и прекрасен, что вряд ли у кого-то из поэтов или писателей хватило бы слов, чтобы также красиво описать это».



Наш покойный учитель и духовный наставник, многоуважаемый Муса эфенди страстно любил совершение молитвы по ночам, любил так же, как любит любящий свою возлюбленную, ждал этого так же трепетно, как ждут встречи двое влюбленных. Он не оставлял этого, когда был болен, пребывая, таким образом, на вершине духовного совершенства. Так, однажды, после перенесенной операции на глаз, ещё не очнувшись до конца от наркоза, он спросил собравшихся у его кровати посетителей:

– Который сейчас час?

– Почти три, учитель! – ответили ему.

– Поклонение ночью очень важно, им нельзя пренебрегать! – и с помощью тех, кто был рядом, он совершил таяммум, и, забыв о всякой боли, растворился в атмосфере духовного благоденствия, отдав всего себя совершению двух ракаатов долгожданной молитвы. После чего он принялся поминать Имя Всевышнего Аллаха. И тогда всем нам казалось, что он поведал нам тайну аята.

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



Поклонение ночью не менее благотворно влияет и на здоровье.<sup>63</sup> Оно предохраняет от болезней, передает духовную силу и делает человека более пронизательным и величественным. Как прекрасно отражает действительность этого следующие примеры:

В битве Ярмук, когда два войска уже сошлись друг с другом, один из полководцев византийцев нанял шпиона-араба, чтобы тот разузнал ин-



формацию о состоянии исламского войска. Когда лазутчик выведаль все, что нужно, его стали расспрашивать:

– Каково положение мусульман? Чем они занимаются?

И он рассказал:

– Это люди, которые набожны ночью и весь день скачут верхом!..

На что полководец заявил:

– Если то, что говоришь, правда, то быть под землей, намного лучше, чем встретиться с ними лицом к лицу<sup>64</sup>....



Нечто схожее наблюдалось и в другом случае.

Ни одно войско не могло превзойти в бою войск Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Так и византийский полководец Хираклий, потерпев поражение от мусульман, отчитывал своих командиров:

– Пропади все пропадом! Что же это за люди, с которыми вы воевали? Разве они не люди, подобно вам?

– Конечно.

– Тогда скажите мне, кто превосходит в численности, мы или они?

– Мы превосходим во всех отношениях.

– Тогда почему же, когда вы встречаетесь с ними, вы всегда проигрываете?

Встал один пожилой полководец и говорит:

– Это по причине того, что они проводят ночи в поклонении, постятся днем, сдерживают данное им обещание, повелевают благое и остерегают от дурного и всем между собой делятся...

На что Хираклий не нашел ничего другого, как сказать:

– Ты, воистину, говоришь правду<sup>65</sup>.



Иначе говоря, ночные часы – это редкое время, когда разум и сердце бывают светлыми, чувства, ощущения и переживания – точными, память – твердой. Время, когда быстрее можно продвинуться вперед на пути как духовного, так и материального совершенствования. Для тех, кого ждут великие дела днем, ночные часы – это лучшее время для подготовки к этому.

64. Табари, Ат-Тарих, Египет, III, 97.

65. Ибн Асакир, История Дамаска, II, 97.



Для тех благобоязненных, что желают жить во имя людей и общества, для храбрых и самоотверженных людей это часы созидания своей личности. А постичь тайны тишины ночи дано лишь тем благочестивым верующим, кто проводит её в поклонении и размышлениях. Духовный мир тех рабов, кто постиг тайны и мудрости этого, приобретая все новые возвышенные качества, становясь широким, подобно небесам и земле, облачается в одеяние познания Аллаха, становясь отражением Божественной Мудрости и Могущества.

**О Господь! Обереги нас в столь короткой жизни нашей от беспечного провозждения ночей и не делай нас из числа тех, кто навредил самому себе и тем самым потерпел убыток! Приоткрой нам тайнства, скрытые в ночи! Ороси сердца наши благословенным дождем тех благодатных ночей, что мы провели в поклонении! Дай нам встретить рассвет для вечности истинно влюбленными в Того, Кого ожидали мы в эти часы предрассветного времени и ночи, которые и есть жизнь, дав душам нашим познать радость и сладость этой встречи, снискав Твоего благоволения и довольства!..**

Аминь!..

### г. Молитвы и ду'а

Молитвы и ду'а – это признание рабом своей немощности и просьба о снисхождении и помощи Всевышнего Аллаха, возвеличивая Его и признаваясь Ему в (своей) любви. Мольба к Аллаху, являясь проявлением немощности раба и прибеганием за помощью лишь к Нему одному, имеет в религии весьма важное значение.

Раб должен обращаться в мольбах своих ко Всевышнему не только словестно, но и с чистым сердцем. Он должен обращаться ко Всевышнему с такими чувствами и состоянием души, когда сердце его ощущает нечто между «страхом и надеждой». Ду'а должна зарождаться в сердце, которое должно чувствовать благоговенье перед тем, с чем оно обращается к Аллаху. Если же человек молиться за прощенье своих грехов, то он должен обращаться к Аллаху с твердым намерением и уверенностью, что никогда больше не вернется к содеянному им. Шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил об этом так:

«Обращаясь к Господу и зывая к Нему с сердцем, полным огня раскаяний и сожалений, с глазами, полными слез! Ведь цветы расцветают лишь там, где солнечно и влажно!»

Верующий, будучи рабом своего Господа, всегда должен пребывать в душевном стремлении к Нему. Истинное религиозное воспитание требует и того, чтобы упование верующего всегда ждало своего времени, чтобы



вылиться в слова воззваний и молитв к Аллаху. Ведь именно ду'а являются теми дверями, которые открывают сердце Аллаху. В священном аяте говорится:

**«Когда тебя [о Мухаммад,] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне...».** (аль-Бакара, 186)

Ду'а, с которыми верующий обращается к Аллаху часто, запечатлеваются в душе и сердце его, перерастая в глубокие чувства, отражаются на его личности, становясь неотъемлемой чертой характера. Именно поэтому великие личности и возвышенные души всегда живут с воззваниями и молитвами.

Ду'а – это обращение ко Всевышнему с осознанием своей немощности перед Его Всемогуществом и покорное склонение перед Ним головы, находясь с Ним наедине. Ведь для того, чтобы ду'а были приняты, следует действительно признать в них свою немощность и несовершенство, ведь ду'а – это ничто иное, как упование на Милосердие Аллаха.

Тому, каким должно быть наилучшее обращение раба к Аллаху, нас научил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он совершал молитвы и, обращаясь ко Всевышнему с чувствами немощности и беззащитности, молился до тех пор, пока от усталости не опухали его ноги, а глаза - от слез. Он любил обращаться к Аллаху, точно зная, что желает, и не обращался к Нему, не прося ни о чем.<sup>66</sup>

*«Самое близкое положение раба к его Господу, это земной поклон. Поэтому, совершая его, побольше просите Его, взывая к Нему!»* (Муслим, Саяят, 215) – советовал он.

Помимо личного обращения к Аллаху с мольбами, верующий должен уметь заслужить благую ду'а за себя и его верующих братьев, а также бедных, слабых и нуждающихся людей. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Нет ду'а, которая услышится быстрее той, что произносит верующий за отсутствующего брата своего».* (Тирмизи, Бирр, 50/1980)

Об этом говорил и Мавляна (рахаматуллахи алейхи): «Ты отдавай себя, свое состояние и имущество так, чтобы завоевать при этом чье-то сердце! Ведь его ду'а станет для тебя светом во мраке вечной жизни!..»

### *Некоторые примеры совершенства*

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

66. Абу Дауд, Витр, 23/1482.



– Если мусульманин, который не помышляет ничего дурного и не разрывает родственных уз, попросит у Аллаха что-нибудь, то Аллах непременно ответит ему или отдалит от него одно из несчастий.

На что асхабы стали говорить:

– Ну, тогда у нас есть многое, что мы желали бы от Аллаха!

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Милость Аллаха безграничнее, чем то, чего вы желаете. (Турмизи, Даават, 115/3573; Ахмад, III, 18)

Всевышний Аллах никогда не отвергает искренних ду'а. Однако и не отвечает на некоторые из них, если те не соответствуют predetermined Им. Вместе с этим, и раб не должен отчаиваться в молитвах своих и продолжать просить Аллаха. Ведь даже если он не увидит в этой жизни того, что просил у Аллаха, это будет означать, что ответ будет дан в его вечной жизни. Ведь Сам Всевышний повелевает: «..**Взывайте ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу...**». (аль-Мумин, 60)



Посланник же (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Каждая ду'а раба будет услышана, если он не желает ничего дурного и не желает разорвать родственных уз, а также если он не окажется торопливым.

– Что же означает быть торопливым? – спросили его.

– Нередко раб говорит: «Сколько бы я не просил Аллаха, Он все не отвечает мне», желая, чтобы на его ду'а было отвечено немедленно. И оставляет и ду'а, и просьбы к Аллаху. (Муслим, Зикр, 92)

Ведь даже просьба Пророка Закарийи (aleyхиссалям) даровать ему благого ребенка «...**Господи! Не оставляй меня одиноким...**» (аль-Анбия, 89) был выполнена Аллахом лишь сорок лет спустя, когда он был одарен Яхьей (aleyхиссалям).<sup>67</sup>



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел человека, который, завершив молитву, не произнес слов благословения Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), и сказал:

– Этот человек поторопился, – и, позвав его к себе, во всеуслышанье сказал:





– *Когда кто-либо из вас желает помолиться, пусть, прежде всего, воздаст хвалу Всевышнему Аллаху, затем передаст мне свое благословение и приветствие. Затем пусть просит у Аллаха, что пожелает.* (Тирмизи, Даават, 64/3477)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам молиться за своих братьев, будь то в их присутствии или в одиночестве. Однажды, когда ‘Умар (радыйаллаху анху) пришел отпроситься у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) отлучиться, чтобы совершить паломничество, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал: *«Не забудь, брат, упомянуть и нас в своих ду’а!»* (Тирмизи, Даават, 109/3562)

Объясняя свои чувства, возникшие в тот момент, ‘Умар (радыйаллаху анху) говорил: *«Эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так взволновали меня, что если бы мне дали власть над всем миром, это не обрадовало бы меня больше, чем они».* (Абу Дауд, Вумр, 23/1498)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Каждая ду’а, которую произносит мусульманин за своего брата по вере в его отсутствии, непременно принимается Аллахом. Когда кто-то молится за кого-либо из своих братьев, ангел, который наблюдает за этим, говорит: “Пусть Аллах примет твою ду’а, и даст того же и тебе!”»* (Муслим, Зикр, 87,88; Ибн Маджа, Манасик, 5)

Поэтому мы должны молиться за братьев наших, а также стараться заслужить их благие ду’а и в наш адрес.



Так как самым ценным, что может быть в этой жизни является богобоязненность, то самым первым, чего мы должны просить у Аллаха в своих ду’а, должна быть именно она. Так, однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я выхожу в дорогу, помолись за меня.

На что Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Пусть Аллах одарит тебя богобоязненностью.*

– Можно ли еще чего-нибудь, о Посланник Аллаха!

– *Пусть Аллах простит твои прегрешения!*

Сподвижник же продолжал:



– Еще что-нибудь, о Посланник Аллаха, пусть отец мой и мать станут выкупом за жизнь твою!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Пусть Аллах облегчит тебе совершение благодеяний, где бы ты ни находился.* (Тирмизи, Даават, 44/3444)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после слов Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) **«Господи! Воистину, они сбили с пути многих людей. Тот, кто следует за мной [из моих потомков], – мой [по вере]...»** (Ибрахим, 36) и слов Пророка Исы (aleyхиссалям) **«Если ты накажешь апостолов, то ведь они – Твои рабы. Если же простишь им, то ведь Ты – Великий, Мудрый»** (аль-Маида, 118) заплакал и сказал: *«О, Аллах! Сохрани мою умму, будь к ней милостлив!»*

Видя это, Всевышний Аллах послал к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) ангела Джibriль (aleyхиссалям) с поручением: *«О Джibriль! Господу Твоему известно все, спроси у Мухаммада, почему тот плачет».*

Когда ангел Джibriль (aleyхиссалям) спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом, тот сказал ему, что беспокоится за свою умму и поэтому плачет. Возвратившись, Джibriль (aleyхиссалям) рассказал Всевышнему, что сказал ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). На что Аллах сказал:

*«О Джibriль! Ступай к Мухаммаду и скажи ему: «Мы оставим тебя довольным уммой твоей и никогда не побеспокоим тебя».* (Муслим, Иман, 346)

Таким вот сострадательным и привязанным к своей умме был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы же, размышляя над этим хадисом, должны дать себе отчет в том, насколько наши любовь и привязанность к нему крепки, насколько мы следуем его Сунне в своих поступках и насколько наш нрав соответствует его благонравию.



Ибн ‘Аббас (радийаллаху анху) говорит:

«Однажды ночью я слышал, как Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после молитвы произнес следующее:

*«О Аллах! Я прошу Тебя такой милости, которая наставит сердце мое на путь истинный, приведет в порядок все мои дела, рассеянность в них заменит собранностью, украсит мой внутренний мир совершенством веры, а внешний облик мой, благими деяниями, придай деяниям*



*моим чистоты и искренности, одари меня постоянством, ведущим к Твоему благоволению, дай мне преданного товарища, который стал бы мне другом, и упаси меня от всяческих бед и зла! О Аллах, одари меня такой верой и непоколебимостью, которая не оставляла бы и следа от всяческого неверия. Одари меня таким благом, с которым я и в этой мирской жизни, и в жизни следующей остался бы дорог Тебе, достигнув этим великих степеней.*

*О Аллах! Я прошу снисхождения Твоего в суждениях Твоих относительно нас, прошу у Тебя пронизательности тех, кто познал Тебя, жизни, подобной жизни тех рабов Твоих, кого благодетельствовал Ты милостью Своей, прошу помощи Твоей против врагов Твоих!*

*О Аллах! Несмотря на ничтожность знаний моих и недостаточность моих деяний, я прибегаю за помощью (в мирских и потусторонних делах) лишь к Тебе. Ведь нуждаюсь я в милости Твоей и лишь Тебе открываю душу свою.*

*О Тот, кто вершит всякое дело, о Тот, кому ведомо что нужно каждому сердцу, о Господь мой!*

*Я прошу, чтобы ты отдалил от меня наказания адского пламени, подобно тому, как разделил моря, прошу Тебя убережь меня от призыва к гибели и от мучений в могиле.*

*О Аллах! Если кому-нибудь из рабов Своих ты от Милости Своей дал то, что неведомо мне, и что не постигли еще мои устремления, и я остался в стороне этого блага, то прошу тебя, о Господь миров, одари и меня милостью сей, и я – из тех, кто горит желанием быть благодетельствованным Тобою. О Аллах! О Господь пути истинного и всего, что к нему ведет (как Коран и религия)! В Судный День, когда неверные будут собраны к обещанному им Огню адскому, я прошу у Тебя спасенья от Ада и прошу вступить в вечность, которая наступит за этим, вместе с приближенными к Тебе и Твоему величию ангелами, прошу Тебя ввести меня в сады Райские вместе с теми, кто (в мирской жизни) поклонялись Тебе и были верны своим обещаниям. Ты – Владыка необъемлемой милости, Ты – Владыка безграничной любви и Ты творишь, что пожелаешь и Ты мощен выполнить все, несмотря на бесчисленность и бесконечность желаний и тех, кто их имеет.*

*О Аллах! Сделай нас из тех, кто не вводит в заблуждение и не заблуждается, из тех, кто является наставниками истины. Даруй друзьям Своим мир и сделай нас их друзьями и врагами Твоих врагов. Мы любим каждого, кто любит Тебя, во имя Тебя Одного. И нам ненавистны те, кто враждует с Тобой, только во имя ненависти Твоей к ним.*



*О Аллах! Это наши воззвания. Ты властен принять это Милостью Своей и Щедротою. Это стремления наши, и Ты – наша опора.*

*О Аллах! Дай сердцу моему свет, сделай светлой мою могилу, дай свет впереди и позади меня, дай свет справа и слева от меня, дай свет надо мной и подо мной, дай свет в слухе моем и зрении, освети мои волосы, кожу, мускулы, мою кровь и кости!*

*О Аллах, прибавь мне света, дай мне свет, что охватит все (что сказано мной, и то, чего я не смог охватить своими словами)!*

*Я прославляю Того, Могущество чье говорит само за себя. Я прославляю Того, чье величие говорит среди рабов Его само за себя.*

*Я прославляю и восхваляю Того, кто единственный достоин восхваления. Я восхваляю и прославляю Того, чья милость и блага неисчислимы. Я восхваляю и прославляю Великого и Милостливейшего, Всемогущего и Щедрого. И он пречист от всяких недостатков». (Турмизи, Даават, 30/3419)*



Однажды асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пожаловались ему на то, что уже давно не было дождя. Тогда он попросил, чтобы приготовили минбар. Его установили за городом, где обычно проводили пятничные и праздничные молитвы. Был назначен день, когда люди должны были собраться. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился туда, когда чуть забрезжил рассвет. Он взшел на минбар и сел. Возвеличивая Аллаха, воздал Ему хвалу и произнес следующее: *«Вы пожаловались на засуху, на то, что давно не было дождя. Всевышний Аллах велит, чтобы вы помолились Ему об этом, и обещает, что ответит на ваши молитвы»*. Затем совершил такое дуа: *«Хвала Аллаху, Господу миров! Он Милостлив и Милосерден. Он – Владыка Судного Дня. Нет Бога, кроме Аллаха, Он творит то, что пожелает. О Господь наш! Ты – Бог, помимо которого нет иного Бога. Ты богат, мы все нищи. Сниспусти на нас дождь. И сделай нас этим сильными. И сделай так, чтобы его нам хватило на некоторое время!»*

Произнеся это, он поднял руки к небу так высоко, что показалась их белизна у предплечья. Затем он повернулся к людям спиной, одел одежду свою наизнанку, и вновь воздел руки к небу. Затем он снова повернулся к людям, сошел с минбара и совершил два ракаата молитвы. Сразу же после этого на небе образовались тучи, засверкали молнии, и загремел гром. И с дозволения Всевышнего Аллаха пошел дождь. Не успел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернуться в мечеть, как все вокруг было залито водой. Наблюдая за тем, как люди бегут в свои



укрыться, он улыбнулся и сказал: «Я свидетельствую, что Аллах над всякой вещью мощен, и что я – Его Посланник». (Абу Дауд, Истиска, 2/1173)

Посланник Аллаха, прося Аллаха о ниспослании дождя, всегда совершал молитву «о ниспослании дождя» и, взывая к Аллаху, произносил определенные слова.



Рассказывает мать правоверных 'Аиша (радыяллаху анха):

«Однажды ночью я проснулась и не нашла Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рядом. Я подумала, что он пошел к какой-нибудь из своих жен, но, пошарив руками возле себя, нащупала его ноги. Я поняла, что он совершает молитву и находится в земном поклоне. Прислушавшись, я поняла, что он сильно плачет и говорит:

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ  
لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

«О Аллах! Я прибегаю к благоволенью Твоему от гнева Твоего. Прибегаю к прощенью Твоему от Твоего наказания! Нет Бога, кроме Тебя, и Я прибегаю к Тебе от Тебя же Самого. Я немогущ в воздании Тебе хвалы. И Ты восхвален и прославлен так, как Ты Сам восхвалил и прославил Себя!» (Муслим, Салят, 222, Тирмизи, Даават, 75/3493)



Рассказывает Ибн 'Умар (радыяллаху анхума):

«В день битвы при Бадре Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взглянул на неприятеля, их была целая тысяча. Асхабов его в тот день было триста тринадцать человек.<sup>68</sup> Тогда он, повернувшись к Каабе, поднял руки к небу и громко произнес: «О Аллах! Даруй мне то, что обещано мне Тобой! Даруй мне победу. О Аллах! Если ты погубишь эту горстку мусульман, то на земле уже не останется тех, кто будет Тебе поклоняться!»

Он так долго и усердно взывал к Аллаху, поднимая руки, что его плащ слетел с его плеч. Увидевший это Абу Бакр (радыяллаху анху) подошел и, накинув плащ на тело Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

«О Посланник Аллаха! Твоих усердий уже предостаточно. И Он обязательно дарует тебе то, что было обещано Им».

68. Бухари, Магази, 6; Тирмизи, Сияр, 38/1598.



Именно тогда и снизошли аяты Всевышнего: «[Вспомните,] как вы обратились за помощью к своему Господу, и Он ответил на ваш зов: “Я пошлю вам в помощь тысячу ангелов, следующих один за другим”». (аль-Анфаль,9)

Тот день Всевышний помог верующим Своими ангелами, которые сражались вместе с верующими». (Муслим, Джихад, 59; Бухари, Магази, 4)



Сахаба по имени Абу Милак совместно с другими занимался торговлей. Он был честным и набожным человеком. Однажды, когда он был в пути, навстречу ему вышел разбойник и сказал:

– Отдай мне все, что у тебя есть, я убью тебя!

На что Абу Милак ответил:

– Если тебе нужно имущество, забирай!

– Нет, мне нужна только твоя жизнь.

– Тогда позволь мне совершить молитву.

– Молись сколько угодно! – отвечал разбойник.

Совершив молитву, Абу Милак произнес следующую ду’а:

يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي  
لَا تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ  
أَنْ تَكْفِينِي شَرَّ هَذَا (اللَّصِّ) يَا مُغِيثُ اغْنِنِي

«О Тот, кто любим сердцем каждого! О Владыка Величественного Трона! О Аллах, который властен над каждой вещью! Я прошу Тебя защитить меня от разбойника этого, всем достигающим Могуществом Твоим, необъемлемой Властью Твоей и во имя света, что покрывает Твой Трон! О Аллах, который всегда своевремен в Своей помощи, поспеши мне на помощь!»

Абу Малик повторил эту ду’а трижды. И не успел он закончить ее, как откуда-то показался человек верхом на лошади, который скакал навстречу разбойнику с копьём в руке. Увидев, что злодей уже лежит мертвым, истекая кровью, Абу Малик спросил у всадника:

– Кто ты? Аллах спас меня с твоей помощью!

Всадник отвечал:

– Я из обитателей четвертого неба. Когда ты произнес ду’а в первый раз, я услышал треск небесных врат. Когда ты повторил ее во второй раз, я услышал гул всех обитателей неба. Когда ты произнес ее в третий раз,



было сказано: «Один из тех, кто попал в беду, взывает о помощи!» Услышав это, я пожелал стать тем, кто убьет этого разбойника. Аллах принял от меня эту просьбу, и я явился. Знай же, что молитва любого, кто, совершив омовение, помолится четыре ракаата и произнесет эту ду'а, будь он в беде или нет, обязательно примется. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 182)



У матери правоверных - жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) уммы Салямы (радыйаллаху анха) спросили:

– О мать правоверных! Какую из ду'а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произносил чаще всего, находясь рядом с тобой?

Она ответила:

– Чаще всего он говорил:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

«О Аллах, который поворачивает сердца, как пожелает! Сделай сердце мое твердым в Твоей религии!» (Тирмизи, Даават, 89/3522; Ахмад, IV, 182, VI, 91)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень часто молился за свою умму и ее наставление. Известно, что он молился и за народ Йемена, сказав:

«О Аллах! Поверни их сердца к нам!» (Тирмизи, Манакыб, 71/3934)

А о жителях Таифа, которые прогнали его из своего города, побивая камнями, и враждовали с мусульманами вплоть до девятого года по хиджре, он просил:

«О Господь! Наставь племя Сакифа на путь истинный! И приведи их к нам!». (Ибн Хишам, IV, 134; Тирмизи, Манакыб, 73/3942)

Посылая же своего племянника Али (радыйаллаху анху) судьей в Йемен, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), беспокоился об ответственности, возлагаемой на его плечи. Говорится, что, положив свою ладонь на грудь Али, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес: «О Аллах! Наставь его сердце на путь истинный, и пусть язык его следует лишь истине».

Рассказывает Али (радыйаллаху анху): «После этой ду'а, я никогда не чувствовал никаких сомнений, судя между людьми». (Ибн Маджа, Ахкам, 1)



Во время одного из паломничеств (хаджа) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), держа одной рукой поводья своего верблюда, а другую подняв к небу, произнес молитву, которая раскрывает его внутренние переживания в служении Господу. Вот часть этой ду'а:

*«О Аллах! Пусть будет Тебе хвала такой, какой Ты Сам велел ей быть, превыше той, что мы воздаем Тебе! О Аллах! Все молитвы, совершаемые мной, все поклонения, жизнь моя и смерть, принадлежат Тебе! И к Тебе я буду возвращен!*

*О Аллах! Я ищу у Тебя прибежища от мучений после смерти, от леденящих душу наущений, от беспорядка в делах! О Аллах! Я ищу у тебя защиты от зла того, что таят в себе ветры!*

*О Аллах! Сотвори в очах моих, в ушах моих и в сердце моем свет! О Аллах! Расширь грудь мою! Облегчи мне дела мои! Я ищу Твоей защиты от немощности после здравствия, от внезапных бед и всех бед, что могут постигнуть меня! О Аллах! Наставь меня на путь истинный! Прости мне бывшее и грядущее!*

*О Возвышающий в степенях, Ниспосылающий благодать и Сотворивший небеса и землю Аллах! Все упования и взывания восходят к Тебе, и языки их различны, все просят Тебя лишь Одного! Я прошу, чтобы Ты не оставил меня в этой жизни – пристанище испытаний – где я предан ее жителями забвению!*

*О Аллах! Ты слышишь то, что говорю я, видишь, где стою я и знаешь все то, что скрываю. И ни одно из деяний моих не скрыто от Тебя! Я беспомощен и прошу Тебя лишь о помощи и поддержке! Я страшусь и признаю свои недостатки! И я прошу Тебя так же, как просит Тебя любой беспомощный! Я взываю к тебе, так же как и любой заблудший грешник взывает к Тебе! Я молю Тебя так же, как это делает раб Твой, склонивший пред Тобой свою голову, проливающий слезы, жертвующий всем себя ради Тебя лишь Одного, как раб, который простирается на земле пред Тобой! О Господи! Не сделай так, чтобы молитвы мои не были услышаны! Будь благосклонен ко мне и милосерден, о самый Благый из всех, кого просят, о Щедрейшей из всех, кто дает!»<sup>69</sup>*

Какая чистосердечная ду'а, какие слова, показывающие, каким было духовное состояние представшего пред Господом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который чист от всяких прегрешений!..



69. Ибн Касир, аль-Бидая, V, 166-168; Хайсами, III, 252; Ибн Каййым, Задудль-Маад, Бейрут 1995, II, 237.





А вот ду'а, которую произносили некоторые из благочестивых предков наших, будучи на Арафате во время хаджа:

«О Аллах! Кто может похвастаться собой пред Тобой? О Аллах! Язык мой, погрязший в грехе, не может и шелохнуться, и нет у меня тех благодеяний, что могли бы приблизить меня к Тебе, и нет другой надежды, кроме как уповать на Милость Твою! О Аллах! Я знаю, что из-за греха моего и недостатков, нет у меня ни лица, с которым я мог бы предстать пред Тобой и просить прощенья Твоего, ни положения! Однако Ты Щедрейший из щедрых! О Аллах! Если я и не достоин Твоего Милосердия, то Милосердие Твое все ж достигаемо, ибо оно всеобъемлюще! О Аллах! Как бы ни были велики мои недостатки, они ничемны рядом с прощеньем Твоим! Прости же их, о Обладатель щедрости!

Господь мой! Если прощенье Твое лишь для послушных Тебе, то у кого же должны искать спасенья грешники? Господь мой! Если Милость и милосердие Твои лишь для богобоязненных, то у кого должны искать помощи нечестивцы! Каждый миг я нуждаюсь в Тебе! Ты же не нуждаешься во мне ни на мгновенье! И лишь Ты, будучи Творцом моим, можешь простить меня! Сделай же так, чтобы отсюда я ушел, удовлетворив все свои нужды, исполнив, все свои желания и воплотив все свои мечты!

О Аллах, в чьей Власти то, в чем нуждаются все! О Аллах, который ведает то, что в мыслях в момент безмолвия! О Аллах, помимо которого некого просить о помощи! О Аллах, помимо которого нет никого, кого бы следовало страшиться! О Аллах, у которого нет визирей, чтобы договориться о встрече с его господином, и стражи, через которую нужно пройти! О Тот, Щедрость чья лишь растет с прибавлением желаний и просьб, Величие которого лишь приумножается! О Аллах! Ты радушно принимаешь гостей Своих! Мы же гости Твои! Прими же нас в Раю! О Аллах! Каждому каравану достается гостинец, каждому желающему – подарок и каждому посетителю оказывают прием! Каждому же желающему блага и награды, дается награда и воздаяние! Все мы вместе пришли к Запретному Дому Твоему! Сейчас мы стоим у одного из столпов его! Находимся на благословенных землях этих! То, чего желаем мы, это воздаяния и награды Твоей! Не сделай же надежды наши тщетными, о Аллах!»<sup>70</sup>



Абу Умама (радыйаллаху анху) говорит:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произносил очень много ду'а, но мы не могли запомнить многие из них. На что мы сказали ему:

70. Газали, Ихйа Улюмид-Дин, Бейрут 1990, I, 337-338; Байхаки, Шуабуль-Иман, II, 25-26.



– О Посланник Аллаха! Вы прочитали очень много ду‘а, но мы не запомнили многие из них.

Тогда он сказал:

– Хотите я научу вас одной ду‘а, которая вбирает в себя все молитвы? Говорите:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“О Аллах! Мы просим у тебя все то, что просил у тебя раб и Посланник Твой Мухаммад. И мы ищем у тебя защиты от всего того, что искал у тебя защиты раб и Посланник Твой Мухаммад. Помощь только от Тебя. Лишь Ты даруешь человеку в этой жизни и следующей все то, что ему нужно. И сила и мощь, которые необходимы, чтобы остерегаться прегрешений и поклоняться Тебе, лишь у Тебя и с Тобой, о Аллах!» (Тирмизи, Даават, 88/3521)



Анас (радийаллаху анху) рассказывает:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) навещал тяжело больного человека и спросил его:

– Просил ли ты что-нибудь от Аллаха?

– Да, просил: чтобы наказание, уготовленное мне в следующей жизни, постигло меня в этой жизни!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Субханаллах! У тебя не хватит сил на это. Разве ж ты не мог говорить:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«..Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня». (аль-Бакара, 201)

После чего человек стал молиться подобным образом и вскоре выздоровел». (Муслим, Зикр, 23; Тирмизи, Даават, 71/3487)

Взывая к Аллаху и прося его о чем-либо, мы должны быть внимательными относительно того, что и как мы просим. Всегда следует просить у Всевышнего блага, добра и благополучия.





В одном из хадисов, передаваемых со слов Али (радыяллаху анху) говорится, что к нему как-то пришел один наемный слуга и сказал:

– У меня нет возможности расплатиться с долгами, помоги мне!

– Хочешь, я научу тебя молитве, которой научил меня Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)? Если ты постоянно будешь говорить ее, то даже если у тебя будут долги величиной в гору Себир, то Аллах Всевышний поможет тебе расплатиться с ними, – и продолжил:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

О Аллах! Пропитай меня благим и дозволенным и упаси от запретного! И не сделай меня, Милостью Своею, нуждающимся в ком-то ином, кроме Тебя Одного!» (Турмизи, Даават, 110/3563)



8 августа 1389 года, когда Султан I Мурад Худавендигар входил со своим войском на Косово поле, поднялась страшная песчаная буря. Ничего не было видно. Это была **ночь Бараат**. Совершив два ракаата молитвы и помолившись Аллаху, с глазами полными слез, Мурад-хан говорил:

«О Господь! Если эта буря поднялась по причине грехов немощного раба Твоего Мурада, то не накажи ни в чем не повинных солдат его!.. О Аллах! Ведь они пришли сюда лишь для того, чтобы возвеличить Имя Твое и распространить Ислам! О Аллах! Доселе ты ни разу не оставлял меня побежденным и всегда принимал мои молитвы. Вот и сейчас я зываю к Тебе, услышь же мои молитвы! Пошли нам дождь! Пусть эта пыль осядет. Пусть мы увидим врага и встретимся с ним лицом к лицу! О Аллах! Вся власть и я, раб Твой, принадлежат лишь Тебе. Я – немощный раб. Нет никого, кроме Тебя, кто знал бы мои намерения и тайны лучше Тебя. Тебе известно, что я желаю не имущества и не власти. Я желаю лишь благоволенья Твоего.

О Аллах! Не повергни это мусульманское войско руками неверных! Одари их такой победой, чтобы радовались и праздновали все верующие! **И если так нужно, то пусть я, раб Твой Мурад, буду отдан во имя этого праздника в жертву!**

О Аллах! Не сделай меня причиной гибели стольких мусульман! Помоги им и одари их победой! Ради них я готов жертвовать своей жизнью, лишь бы Ты причислил меня к числу тех, кто отдал жизнь во имя веры!.. Я готов отдать душу ради исламского войска... Ты вывел меня на тропу



священной войны. Поэтому одари меня в конце Милостью Своей и мученической смертью!.. Аминь!»

После такого чистосердечного объяснения со своим Господом Султан в приподнятом настроении стал читать Коран. Прошло немного времени, небо покрылось тучами, и над Косовым полем пролился дождь. Ветер стих. Пыль осела...

Затем враг был атакован. Сражение длилось восемь часов, и победа досталась мусульманам.

После сражения Мурад-хан ходил по месту сражения, осматривая убитых и раненых. Из груды тел вдруг поднялся раненый серб и сказал: «Пропустите меня, я желаю стать мусульманином и поцеловать руку Султана!» Притворившийся раненым, серб, сделав вид, что целует Султану руку, коварно нанес ему ножом смертельные удары в грудь. И Мурад-хан, который лишь недавно молился об этом своему Господу, испил чашу смерти шахида...



Иначе говоря, ду'а это суть всякого служения и поклонения. Ведь не может быть ничего, что могло бы Аллаху нравиться больше чем, объяснение рабом Его своей беспомощности, упования на Него лишь одного. И поэтому Аллах гневается на каждого, кто, желая поднять руки к небу и воззвать к Нему, ничего у Него не просит. Ведь в аяте говорится: **«Скажи [Мухаммад, неверным]: «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете [к Нему]...».** (аль-Фуркан, 77)

Молитвы и воззвания – это ключи от дверей Милости, оружие верующего, опора религии и свет земной жизни. Тем, кому были открыты двери молитвы, открылись и двери всего блага, мудрости и милости. Тот, кто желает, чтобы его молитвы были услышаны в невзгодах, должен молиться и взывать к Аллаху и в благополучии. Нужно знать, что великие и возвышенные души, живут в постоянном воззвании и молитвах.

### д. Хушу

Хушу – это преисполнение сердца любовью к Аллаху и упованием на Него, что приводит в благоговейный трепет, и нахождение с этими чувствами телом спокойствия и умиротворения.

Хушу, зарождаясь в сердце и проявляясь в теле, бывает двух видов. То, что присущ сердцу, – это чувство, рождаемое перед осознанием человеком Величия и Всемогущества Господа и своей никчемности перед Ним, что заставляет душу покорно склониться перед Его Волей и благоговейно



почитать. Внешнее же проявление хушу – это смиренность и послушание тела и всех органов, порождаемое этими внутренними чувствами. Например, то, что человек, совершающий молитву, должен смотреть не по сторонам, а только перед собой и туда, куда он совершает земной поклон...

Наилучший пример того, каким должно быть хушу человека, когда он поклоняется, да и во всей его жизни, мы можем найти в жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов. Прожив всю свою жизнь с осознанием действительной бренности этой жизни и реальности жизни следующей, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не раз говорил о важности совершать поклонение, осознавая эту действительность.

Так, однажды к нему пришел сподвижник и попросил:

– О Посланник Аллаха, дайте мне совет, чтобы он был краток и ясен!

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему посоветовал:

– *Совершай свою молитву, будто бы она последняя молитва в твоей жизни! И не говори того, о чем тебе в последствии придется сожалеть! И не желай того, что есть у других людей!* (Ибн Маджа, Зухд, 15; Ахмад, V, 412)

Поклонение приобретает ценность только тогда, когда оно совершается с осознанием духовной значимости, с благоговением, трепетом и размышлениями об этом. Именно этим отличались все асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и те верующие, которые пытались наилучшим образом следовать тому, с чем он (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел.

Передается, что Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) всегда говорил своим друзьям:

– Несмотря на то, что вы молитесь и усердствуете ради Аллаха больше, чем асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), они остаются превосходней вас.

– В чем же они превосходят нас? – спрашивали те.

– Они были более аскетичны в мирском и более усердны в том, что касается вечного. (Ибн аль-Джаузи, Сифатус-Сафва, Бейрут, 1979, I, 420)

Хушу и благоговейный трепет в совершении молитвы настолько важны в этом виде поклонения, что именно они являются теми вратами, через которые пролегает путь раба к спасенью. Ведь в суре «аль-Муминун» говорится: **«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв».** (аль-Муминун, 1-2)



Посланник Аллаха, говорил о том, что раб найдет свое воздаяние за соответствующее отношение к совершаемой молитве:

*«Раб может совершать молитву, однако вознаграждается лишь за одну десятую, одну девятую, одну седьмую, одну шестую, одну пятую, одну четвертую, одну третью часть ее, или за ее половину». (Абу Дауд, Саят, 123-124/796)*

Иными словами, раб вознаграждается лишь за такой намаз, который совершается с присутствием духа и благоговейным трепетом пред Аллахом.

И вновь Господь говорит о том, каким должен быть совершаемый Его рабом намаз: **«Ищите помощь в уповании на Аллаха и молитвенном обряде. Воистину, саят – тяжкое бремя [для всех], кроме смиренных, которые знают, что предстанут перед Господом своим и что к Нему возвратятся они [в Судный День]».** (аль-Бакара, 45-46)

То есть лишь та молитва верующего раба услышится и будет вознаграждена Всевышним Аллахом, которая совершается с сознанием того, что он однажды обязательно предстанет перед Его Господом и будет перед Ним отвечать, что, несомненно, заставит его чувствовать благоговейный трепет.

Если человек постоянно испытывает такие чувства в своих молитвах, то со временем это охватывает и всю его жизнь. Именно поэтому, шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи), давая объяснение аяту **«Совершают обрядовую молитву всякий раз, [когда положено]»**, (аль-Мааридж, 23) говорил: «Пусть же состояние и чувства после намаза, будут такими же, как и во время его».

Для того чтобы суметь достичь таких степеней, необходимо проникнуться глубокими чувствами к тому, чему учил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), суметь взять пример из его благонравия и стать похожим на него. Ведь он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«...Аллах любит каждое трепетное, сочувствующее, милосердное сердце, повелевающее и учащее людей благу и призывающее их быть Ему покорным. И отворачивается от всякого твердого, занятого пустым сердца человека, которое даже не ведает о том, что снова вернется к своему Господу, которое проводит ночи в глубоком сне и вовсе не поминает Аллаха». (Дайлами, I, 158)*

### *Некоторые примеры совершенства*

Абдуллах бин Шиххир (радийаллаху анху), рассказывая о чувственности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил:



«Однажды я пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и увидел, что он совершает намаз и плачет, плачет так, что вся одежда, что была на нем, вымокла, а из груди доносится глухой хлопок, напоминающий звук кипящего котла». (Абу Дауд, Салят, 156-157/904; Ахмад, IV, 25,26)

Следует уделять внимание правильности совершаемого намаза. Однако, как на это указывается в хадисе, необходимо уделять внимание и его духовной стороне. И если правильность совершаемого намаза зависит от правильности совершенного омовения и чистоты, то духовная чистота, то есть благоговейный трепет во время самой молитвы, дарует верующему иную радость – радость связи с Аллахом.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о необходимости совершения намаза с глубокими чувствами и благоговейным трепетом перед Господом:

*«Намаз совершается по два ракаата. После каждой двух идет ташаххуд. Совершение молитвы – это предстание пред Господом и ощущение благоговейного трепета перед Ним. После завершения ее, следует поднять ладони и взывать к Аллаху со словами: «О Господь! О Господь!» Кто же не станет так делать, молитва того несовершенна».* (Тирмизи, Салят, 166/385)



Говорит ‘Аиша (радыяллаху анха):

«Однажды Абу Джахм (радыяллаху анху) подарил Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) одежду с узорами. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) одев ее, встал на намаз. После ее завершения, он сказал: *«Верни эту рубашку Абу Джахму, во время намаза мой взор всегда падал на ее узор, я чуть было не вышел из намаза».* (Муаватта, Салят, 67; Бахри, Салят, 14)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал свою умму и тому, как следует совершать паломничество, и показывал это лично. Из этого также становится ясно, что в паломничестве, как и в других видах поклонения, должно присутствовать хушу и благоговейный страх перед Аллахом.

Так, однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался с Арафата в Муздалифу (в день Арафа). Он услышал, что позади кто-то кричит, погоняя своих животных, отчего стоял сильный шум. Тогда он, указав на них своим посохом, сказал:



*«Позади, будьте потише! Вы не сможете заработать себе блага, если будете спешить и торопиться».* (Бухари, Хадж, 94; Муслим, Хадж, 268)



Али (радыйаллаху анху) говорит:

*«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел человека, который игрался своей бородой во время молитвы, и сказал: “Если бы сердце его боялось, боялось бы и все его тело”».* (Али аль-Муттаки, VIII, 197/22530)



‘Аиша (радыйаллаху анха) передает, что ее мать Умму Руман говорила:

*«Когда я молилась, я всегда раскачивалась из стороны в сторону. Однажды, увидев меня, Абу Бакр (радыйаллаху анху) наказал меня так, что я чуть было не вышла из намаза. Затем он сказал мне:*

*– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Когда кто-либо из вас встает на намаз, пусть стоит смирно и благоговейно. И не покачивается подобно тому, как это делают иудеи. Ведь спокойствие тела во время (совершения) намаза, делает его совершенным».*<sup>71</sup>



Несмотря на то, что Пророку Сулейману (aleyхиссалям) было даровано такое великое царство, он оставался на протяжении всей своей жизни благочестивым и очень богобоязненным человеком, сумев уберечь сердце от любви к мирскому. Именно об этом его превосходном качестве было сказано: *«Сулейман (aleyхиссалям), несмотря на то, что Аллах даровал ему такое великое царство, из чувства благоговенья перед Ним, до самой своей смерти не поднимал головы к небу».*<sup>72</sup>



Абдуллах бин Абу Бакр (радыйаллаху анхум) говорит:

*«Однажды Абу Тальха молился у себя в саду. В сад залетела птичка и стала порхать по нему, желая вылететь. Это понравилось Абу Тальхе, и он стал следить за ней своими глазами. Затем он вернулся к намазу, но не смог вспомнить, сколько ракаатов совершил. Это расстроило его, и он, решив, что его благосостояние стало причиной тому, что он сбился и потерял свое сосредоточение, пожелал избавиться от своего сада и, придя к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «О По-*

71. Алуси, Рухуль–Маани, Бейрут, XVIII, 3.

72. Ибн Абу Шейба, аль-Мусаннаф, Бейрут, Даруль-Фикр 1989, VIII, 118.





сланник Аллаха! Это имущество мое, отныне будет милостыней во Имя Аллаха, распорядись им как пожелаешь, используй так, как тебе заблагорассудится». (*Муватта, Саяят, 69*)



Следующий случай, повествующий о том, какими были переживания асхабов Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при совершении намаза, весьма поучителен.

Посланник Аллаха, возвращаясь из одного из походов в Медину, сделал привал. Дело было ночью и, обратившись к асхабам, он спросил:

– Кто пойдет сегодня в дозор?

Аммар бин Ясир из мухаджиров и Аббад бин Бишр из ансаров (радыйаллаху анхума) сразу же ответили:

– Мы пойдем, о Посланник Аллаха!

Аббад спросил Аммара:

– В какую часть ночи ты желаешь караулить, в первую или последнюю?

Аммар (радыйаллаху анху) ответил:

– Я буду караулить в последнюю часть! – и сразу же лег спать.

Аббад (радыйаллаху анху) встал на молитву. В это время к ним подкрался один из лазутчиков неверных. Увидев перед собой чей-то силуэт, тот понял, что это караульный, и сразу же выстрелил из лука. Стрела попала в Аббада (радыйаллаху анху). Тот, вынув стрелу, продолжал молиться. Человек выпустил еще две стрелы, и обе попали в Аббада. Каждый раз Аббад (радыйаллаху анху) вытаскивал стрелы и продолжал намаз. Затем он совершил земной поклон и, дав салям, стал будить своего приятеля:

– Вставай, меня ранили!

Аммар вскочил, а лазутчик, увидев, что их двое, сразу же скрылся из виду. Аммар, взглянув на Аббада, заметил, что тот истекает кровью, и воскликнул:

– Субханаллах! Почему же ты не разбудил меня сразу, как тебя ранили?!

Аббад же дал ответ, который ясно говорит о том, какой бывает истинная любовь и страсть к намазу:

– Я читал суру из Корана и очень не хотел завершить молитву, не закончив ее. Однако, увидев, что стрелы так и вонзаются в меня одна за другой, я был вынужден пойти на поклон и закончить намаз. Клянусь Аллахом, если бы я не беспокоился за то, на что назначен сюда Послан-



ником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), то я бы вместо того, чтобы оставить чтение этой суры на середине, предпочел бы умереть! (Абу Дауд, Тахарат, 78/198; Ахмад, III, 344; Ибн Хишам, III, 219; Вакиди, I, 397)



Внук Абу Бакра Абдуллах как-то спросил у его дочери Асмы:

– Бабушка! Каким было поведение асхабов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда они слушали Коран?

– Они вели себя так, как об этом и говорится в Коране: плакали и содрогались. (Байхаки, Шуабуль-Иман, II, 365)

Всевышний Аллах говорит о тех Своих рабах, которые самозабвенно читают Коран:

**«И они падают ниц, рыдая, и их смирение увеличивается».** (аль-Исра, 109)

**«...При чтении его содрogaются те, кто страшится Господа своего. А потом при поминании Аллаха дрожь проходит, и сердца их смягчаются...».** (аз-Зумар, 23)



В одном из сражений Али (радыйаллаху анху) был ранен в ногу из лука. Однако боль была такой силы, что сподвижники не смогли сразу извлечь стрелу. Тогда Али (радыйаллаху анху) сказал:

– Вытащите ее, когда я встану на намаз!

Сподвижники так и поступили, и очень легко вытащили стрелу. Али же (радыйаллаху анху), который не почувствовал никакой боли, закончив намаз, спросил:

– Что было?

Ему ответили:

– Мы вытащили стрелу!..



Мать Вейсала Карани спросила:

– Сынок, как ты можешь молиться всю ночь до утра? Как у тебя хватает сил?

Он ответил:

– Моя дорогая матушка! Я поклоняюсь с любовью. Сердце мое наполняется благовоньем (хушу), и я не знаю усталости, ибо тело мое теряет всякую связь с этим миром. И вот уже наступает утро!..

– Что же это за благоговение, о Увайс?



– Благоговенье – это такое состояние, что когда в тебя вонзается стрела, а тело твое не замечает этого.



Говорится, что когда шейх Зайнальабидин (рахматуллахи алейхи) вставал, чтобы совершить омовение и молитву, он весь бледнел, и его ноги дрожали. Когда его спросили, в чем причина этого, он ответил: «Разве вы не понимаете, перед *Кем* собираетесь предстать?» (*Абу Нуайм, Хилья, III, 133*)

Однажды, когда он совершал у себя дома молитву, начался пожар. Однако он так и не узнал об этом. Когда же он закончил молиться, его спросили:

– Как же ты мог молиться, когда в твоём доме был пожар?

Шейх Зейнальабидин ответил:

– Огонь следующей жизни, что ожидает людей, заставил меня позабыть о маленьком костре в жизни этой.



Такой же был намаз и Муслима бин Ясара (рахматуллахи алейхи). Однажды он молился в одной из мечетей Басры. В это время здание с грохотом рухнуло, однако Муслим бин Ясар, ничего не замечая, продолжал молиться. После завершения молитвы его спросили:

– Мечеть обрушилась, а ты даже и не пошевелился? Как это так?

Он же с не меньшим удивлением спросил:

– Как это, обрушилась мечеть? – дав понять, что ничего даже и не заподозрил.



Один из познавших Аллаха рассказывает: «Однажды я пришел, чтобы помолиться за шейхом Зиннуном Мисри (рахматуллахи алейхи). Начиная молитву такбиром «Аллаху Акбар», он произнес слово «Аллах» с таким чувством, что казалось, душа вот-вот вылетит из него. Когда же он произнес «Акбар», это подействовало на меня так сильно, что сердце мое чуть не рассыпалось на мелкие кусочки».



Амир бин Абдуллах (рахматуллахи алейхи), вставая на молитву, будто разрывал с внешним миром всякую связь, и что бы ни происходило, он никогда не прерывал намаза. Он говорил: «Вместо того, чтобы обратить внимание во время намаза на чьи-то посторонние звуки или действия, я предпочел бы, чтобы в меня вонзилась стрела».

Однажды шейха Бахауддина Накшибанда спросили:



– Как рабу совершить намаз с хушу и трепетом?

Он отвечал:

– Четыре вещи способствуют ему в этом:

1. Чистый заработок
2. Не быть беспечным невеждой при совершении омовения
3. Быть в присутствии духа произнося первый такбир
4. Не забывать об Аллахе и после молитвы, то есть уметь жить в повседневной жизни так же набожно, покорно и довольно, как и во время молитвы.



Иными словами, хушу и благоговейный трепет – это выполнение повелений Аллаха с присутствием духа и недопущение ошибок и совершения того, что Он запретил. Хушу и трепет близки по своему смыслу с набожностью, искренностью и благочестием. Источником же таких качеств является любовь к Аллаху. Любовь к Аллаху – это показатель духовного состояния верующих, которое проявляется в трепетном совершении поклонений и совершенстве поступков.

Благоговение и трепет, начиная с молитвы и кончая всеми другими видами поклонений, должны присутствовать в нашем сердце во всех случаях жизни и исходить из нашего тела и его частей добро, радость и спокойствие.

## 7. Отношение к Священному Корану

Священный Коран – это руководство, указывающее людям путь истины, милость верующим, лекарство от болезней сердца. Он, в то же время, с дозволения Господа ведет людей из тьмы к свету, Божественное руководство, приближающее ко Всевышнему Аллаху.

Священный Коран – это дар Аллаха, проливающий свет на суть всего мироздания и мудрость человеческого бытия, повелевающий жить в соответствии с Его законами, установленными во Вселенной. Всевышний Аллах говорит: **«Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, [части которого] сходны [по мыслям и форме] и повторяются. При чтении его содрогаются те, кто страшится Господа своего. А потом при поминании Аллаха дрожь проходит, и сердца их смягчаются. Это и есть прямой путь [указанный] Аллахом. Он ведет по нему того, кого пожелает. А того, кто заблудился по Воле Аллаха, никто не наставит на прямой путь».** (аз-Зумар, 23)



Этот аят говорит о том, какой должна быть наша связь со Священным Кораном.

Степень нашей богобоязненности – это культура, прививаемая Кораном, которая проявляется в виде искренности в поклонении, красивых поступков и глубоких душевных чувств. Священный Коран – это самая крепкая вервь, протягиваемая Всевышним Аллахом человеку, чтобы тот сумел снискать с ее помощью довольство Создателя и, остерегаясь от дурного и греховного, смог избавиться от вечного наказания. Ухватившиеся за нее спасаются, возвышаются и возвеличиваются. Оставляющие ее унижаются, становятся низменными и сбиваются с истинного пути. Священный Коран – это своеобразное духовное угощение, которым Всевышний Аллах потчует Своих рабов. Те же, кто не отказывается от угощения, наслаждаются лакомствами вечного счастья, радости и довольства.

Истинные честь и достоинства человека соответствуют его действиям по заповедям Корана и совершенствованию себя его нравами. Иначе говоря, человек, следуя тому, что велит ему законы Всевышнего, и облачаясь благом и духовностью Корана, соответствует величию и особенностям его человеческой сущности. Всевышний Аллах повелевает надлежащим образом размышлять над тем, что говорится в Священном Коране, и смотреть на происходящее в жизни события через его призму. Ведь разум, который дается нам и который приводит человека как к счастью, так и к несчастью, следует использовать в соответствии с Откровением Всевышнего.

Если бы Священный Коран не приоткрыл для нас дверей к размышлению, мы не могли бы знать и объяснять многие истины. А поэтому рассуждения в тех рамках, которые установил Коран, способствует открытию все новых путей к благу.

Для того чтобы полностью соответствовать исламскому благонравью, следует как можно больше сблизиться с Кораном, уделять ему еще больше времени.

В хадисах говорится:

*«Тот, кто желает говорить с Господом своим, пусть чаще читает Коран». (Суюти, I, 13/360)*

*«Читайте Коран! Так как он явится в День суда заступником за того, кто его читал». (Муслим, Мусафирин, 252,253; Ахмад, V, 249,251)*

*«Тот, кто читает Священный Коран и действует в соответствии с ним, в День Суда оденет на головы обоих своих родителей короны. Если свет этой короны, поместить в один из домов на земле, то он затмит собой солнечный свет. Представляете ли вы себе, каким*



*будет в этот День свет того, кто при жизни действовал в соответствии с прочитанным Кораном?» (Абу Дауд, Витр, 14/1453)*

Сближение с Кораном и уделение ему большого количества времени является благим деянием, которым доволен и которому радуется Всевышний Аллах. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Всевышнему Аллаху ничто не нравится больше, чем чтение Корана громким и красивым голосом».*<sup>73</sup> (Бухари, Фадаилуль-Куран, 19, Таухид, 32; Муслим, Мусафирин, 232-234)

*«Всевышнему Аллаху ничто не нравится больше, чем видеть раба Своего совершающим два ракаата намаза. И до тех пор, пока раб молиться, милость Аллаха ниспускается на его голову. И ни чем рабы Аллаха не могут приблизиться к Нему больше, чем чтением Священного Корана».* (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 17/2911)

Известно, что не повторять заученные наизусть аяты Коран и забыть его, является грехом.<sup>74</sup> Ведь сердце, в котором нет ничего из Корана, схоже лишь с руинами.<sup>75</sup>

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Сердца имеют свойство покрываться ржавчиной, подобно железу.*

Асхабы спросили:

– *Как же очистить его, о Посланник Аллаха?*

– *Чтением Книги Аллаха и частым поминанием Его (Имени).* (Али ат-Муттаки, II, 241)

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также сказал:

– *Глазам вашим также следует совершать некоторое поклонение!*

– *Каким же образом следует совершать поклонение глазами, о Посланник Аллаха?* – спросили его асхабы.

Он отвечал им:

– *Глядя на (священные) свитки Корана, размышлять над тем, что в них и извлекать уроки из его поучений.* (Суюти, I, 39)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

– *Несомненно, среди людей есть такие, кто близок к Аллаху!*

– *Кто же они, о Посланник Аллаха?*

73. Читать Священный Коран следует нараспев, громким и красивым голосом, выражая при этом как грусть, так и радость.

74. Абу Дауд, Саят, 16/461.

75. Тирмизи, Фадаилуль-Кур`ан, 18/2913; Дарими, Фадаилуль-Кур`ан, 1.



– Это те, кто часто читают Коран, те, кто живут в постоянном стремлении к Аллаху – Его избранные рабы! (Ибн Маджа, Мукаддима, 16)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял действия тех, кто, собравшись вместе, читал Коран и размышлял над его аятами. О таких он говорил:

*«...Если группа людей, собравшись в мечети, будет заниматься чтением Корана и совместным поминанием, пытаясь понять его смыслы, то на них снизойдет Божья благодать и успокоение. Ангелы окружают их. А Всевышний Аллах упомянет их в обществе близких Ему (ангелов)». (Муслим, Зикр, 38; Ибн Маджа, Мукаддима, 17)*

В таком случае, для того чтобы быть счастливым в обоих мирах, нам следует быть духовно более привязанными к Корану. Мы должны читать и пытаться понять его, ощущать его сердцем и пытаться выполнять с искренностью то, что в нем повелевается.

### *Некоторые примеры совершенства*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда придавал большое значение правильному и внятному чтению Священного Корана, проводил долгое время в размышлениях о его смыслах и сразу старался воплощать его аяты в жизнь. Его чтение было чувственным, одухотворенным и от сердца. Когда он читал аяты, в которых говорится о святости и чистоте Аллаха от всяких недостатков, он, свидетельствуя этому, также произносил «Субханаллах!» Когда же в аятах встречались ду'а, он молился Аллаху. Встречаясь с аятами, в которых упоминается предостережение от чего-либо, он просил у Аллаха от этого защиты и спасенья<sup>76</sup>.

Каждый день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал определенное количество Корана.<sup>77</sup> Рассказывает Аус бин Хузайфа (радийаллаху анху), который был из делегации, прибывшей к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) от племени Сакифа из Медины:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после совершения ночного намаза не пришел к нам, где-то задержавшись дольше обычного.

– Почему Вы задержались дольше обычного, о Посланник Аллаха? – поинтересовались мы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

*– Я взял за правило читать каждый день из Корана определенное количество сур. И я хотел закончить с этим, прежде чем приду к вам.*

76. Муслим, Мусафирин, 203; Насаи, Кьямуль-Лайль, 25.

77. Муслим, Мусафирин, 142; Ахмад, IV, 9; Ибн Маджа, Саят, 178.



Когда же он вышел к своим асхабам, он спросил:

– Как вы делите Коран для повседневного чтения?

Те ответили:

– Мы делим Его на семь частей, читая вначале первые три суры как одну часть, затем читаем вместе еще пять сур, затем еще семь, за ними девять, еще одиннадцать и потом еще тринадцать. Затем читаем вместе все суры после суры Каф и завершаем чтение всего Корана». (Ахмад, IV, 9; Ибн Маджа, Салят, 178)



Передает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху):

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел мне:

– О Ибн Мас'уд! Прочти мне Коран!

Я же сказал:

– О Посланник Аллаха! Как же я могу читать вам Коран, когда он был ниспослан Вам?

Он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Мне нравится слышать его чтение и от других.

Тогда я начал читать суру «ан-Ниса». Когда же я дошел до того места, где говорится: **«А что же будет [в Судный День], когда Мы от каждой общины верующих выставим [посланника] в качестве свидетеля, а тебя выставим свидетелем против тех [из твоей общины, которые ослушались тебя]?»** (Ан-Ниса, 41), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил меня, сказав:

– Достаточно!

Когда же я взглянул на него, то увидел, что из глаз его текут слезы». (Бухари, Тафсир, 4/9; Муслим, Мусафирин, 247)

Какая трогательная картина, показывающая сострадательность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к своей умме!..



Однажды жена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 'Аиша (радыйаллаху анха) задержалась дольше обычного. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил ее о причине этого. Она же ответила:

– О Посланник Аллаха! В мечети был человек, я еще не видела, чтобы кто-то читал Коран лучше него, – объяснив, что причиной ее задержки стало слушанье Корана.





Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился в мечеть и увидел, что тем человеком был Салим (радыяллаху анху). Услышав, что чтение действительно прекрасно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в восторге сказал:

– *Хвала Аллаху, который сделал из моей уммы того, кто так прекрасно читает Коран!*» (Ибн Маджа, Икамат, 176; Ахмад, VI, 165; Хаким, III, 250/5001)



Однажды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– О Посланник Аллаха! Какое деяние Аллаху нравится больше всего?

На что он ответил:

– *То, что постоянно и непрерывно.*

– Какое же именно деяние может быть постоянным и непрерывным?  
– продолжали спрашивать его.

Он отвечал:

– *Читать Коран от начала и до конца, а закончив, начинать сначала.* (Тирмизи, Кираат, II/2948)

В соответствии с этим хадисом, заканчивая чтение Корана, превосходящее всего прочесть три последние суры «аль-Ихлас», «аль-Фаляк» и «ан-Нас», а за ними первую суру «аль-Фатиха» и первые пять аятов суры «аль-Бакара». Таким образом, заканчивая Коран, начинать его новое чтение является практикованием этого весьма богоугодного деяния.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение чтению Священного Корана и любил тех из асхабов своих, кто поступал так.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел отправить своих послов к небольшой группе людей. Он собрал асхабов и велел им читать Коран. Каждый читал то, что знает. Тогда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к самому молодому из асхабов и сказал:

– *О тот-то! Что ты помнишь из Корана наизусть?*

– Я знаю такие-то суры и суру аль-Бакара.

– *Ты действительно знаешь суру аль-Бакара?* – спросил его Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Да! – ответил тот.



– *Ступай вместе с ними, ты будешь у них за старшего! Ведь эта сура содержит в себе почти всю религию*, – велел ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Затем к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел один из старших этой группы и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я не заучил суру аль-Бакара из боязни, что не смогу выполнять всего, что в ней сказано.

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Учите Коран, читайте его и действуйте в соответствии с ним! Ибо человек, заучивающий и читающий Коран и действующий в соответствии с ним, подобен флакону с благовонием, от которого во все стороны распространяется аромат. Тот же, кто, заучив Коран, спит, подобен флакону с благовонием, который закрыт.* (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 2/2876)

Этот случай показывает, какими бывают материальные и духовные приобретения человека, читающего суру аль-Бакара и живущего в соответствии с этой сурой. Также в этом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о той ответственности, которая возлагается на верующих в их стремлении сблизиться с Кораном и обучение ему.



Когда асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) заучивали десять аятов из Корана, то старались понять полностью все их повеления и мудрость. Они не принимались за заучивание десяти других, пока не воплощали в жизнь выученные аяты. Таким образом, они приобретали крепкие знания относительно аятов Корана и, вместе с этим, воплощали их в жизнь, приобретая как новые сведения, так и навыки. (Ахмад, V, 410)

‘Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Я постигал суру аль-Бакара за двенадцать лет и, желая воздать за это Аллаху хвалу, принес в жертву верблюда».<sup>78</sup>

Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума) учил суру аль-Бакара восемь лет. (Муаватта, Куран, 11)

Коран, если его читать, воплощать в своей жизни и обучать этому других, имеет огромную ценность.



Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыла делегация из племени Сакифа, самым молодым среди которых был ‘Усман бин Абуль-Ас, которого они оставили стеречь их животных. Когда

делегаты вернулись со встречи, был полдень, стояла жара, и поэтому все они уснули. Тогда ‘Усман (радыйаллаху анху) решил пойти к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и узнать что нибудь из Корана. Он заучил во время этой встречи несколько сур.

‘Усман (радыйаллаху анху), который раньше всех остальных его соплеменников тайно принял Ислам, дав Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) присягу на верность, приходил учить Коран к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), а когда он оказывался занят, то отправлялся к Абу Бакру или Убайю бин Кабу (радыйаллаху анхум) и спрашивал их о религии или о том, что его интересовало.

Это очень нравилось Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и он полюбил его. Когда же делегаты из племени Сакифа, наконец, решили вернуться к себе, они пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросили: «О Посланник Аллаха! Не назначишь ли ты кого-нибудь из нас старшим над нами!»

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил ‘Усмана бин Абуль-Аса (радыйаллаху анху), несмотря на его молодость, старшим над всеми ними. (*Ибн Сад, V, 508; Ибн Хишам, IV, 185; Ахмад, IV, 218*)



Священные аяты, ниспосылаясь постепенно и по разным причинам, с каждым новым ниспосланием преисполняли сердца Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов неопишуемой радостью, прибавляли им уверенности и укрепляли их духовную связь с Аллахом. Сподвижники были настолько привязаны к Корану, что смерть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и прекращение всех откровений повергли их в глубокую скорбь. Самый яркий пример этой любви и привязанности можно увидеть из следующего случая.

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр сказал ‘Умару (радыйаллаху анхума):

– Вставай, давай сходим к Умму Айман, навестим ее, как это делал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда они пришли к ней, она начала плакать. Они сказали ей:

– Почему же ты плачешь. Разве ты не знаешь, что уготованное Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в мире ином лучше для него чем все, что бы то ни было?

Умму Айман отвечала:

– Я плачу не из-за этого. И мне известно, что у Аллаха Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) ожидает лишь благо. Я плачу оттого, что с его смертью прекратились и откровения».



Эти слова, говорящие о том, насколько она скорбит о прекратившихся откровениях, взволновали и Абу Бакра с 'Умаром. И они плакали вместе с Умму Айман. (*Муслим, Фадаилус-Сахаба, 103*)



Асхабы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень много читали Коран, и не было и дня, чтобы они не читали его или не заглядывали в него. Они начинали новый день с ним и даже лечились от недугов глаз, глядя в его свитки. (*Хайсами, VII, 165*)

За ту работу, которую проделал 'Усман (радыйаллаху анху) в унификации и сборе Священного Корана в одну книгу, он был прозван **Собравшим Коран**.<sup>79</sup>



Говорит Усайд бин Худайр (радыйаллаху анху):

«Однажды ночью я читал суру аль-Бакара. Лошадь моя стояла привязанной рядом. Внезапно она начала вставать на дыбы. Я прекратил чтение, и лошадь успокоилась. Я вновь взял Коран и начал читать, но лошадь почему-то опять забеспокоилась. Я даже убрал в укромное место своего сына Яхью, чтобы лошадь случайно не затоптала его. В этот момент я взглянул на небо и увидел нечто, подобное светильникам. Затем они, поднявшись в небо, исчезли.

Утром я рассказал о случившемся Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Читай Усайд, читай!*, – говорил он мне. Затем продолжил: – *Знаешь ли ты, о Усайд, что видел ты?*

– Нет, – отвечал я.

На что он мне сказал:

– *Это ангелы, которые спускались, чтобы послушать твое чтение Корана. Если бы ты продолжил, то они остались бы слушать тебя до самого утра. Они не скрылись бы от взора людей, так что и люди могли бы их видеть*». (*Бухари, Фадаилуль-Куран, 15, Манакыб, Мусафирин, 241-242*)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал однажды одному из асхабов по имени Убай бин Кааб, который страстно любил читать Коран:

– *Всевышний Аллах повелевает тебе чтение суры аль-Байина*.

Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) спросил:



– Упомянул ли Всевышний Аллах мое имя?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал ему:

– *Да!*

Услышавший это Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) так растрогался, что заплакал. (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 16, Тафсир, 98/1,3; Муслим, Мусафирин, 246)

Убай бин Кааб (радыйаллаху анху) был одним из тех немногих асхабов, кто знал весь Коран наизусть. И сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Обучайтесь Корану у четырех!*», называя одним из них Убайа бин Кааба. Он был самым лучшим чтецом Корана, равно как и читал его больше всех.<sup>80</sup>

Таким вот образом, Убай (радыйаллаху анху), благодаря его любви и привязанности, удостоился такого особенного внимания, чести и славы, которой удостоиваются лишь немногие после Пророков. Какая великая слава, какое великое счастье!..



Асхабы во всем старались следовать примеру Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в своем стремлении сделать Коран светом своей души, воплощая его в жизнь и всегда оставаясь привязанным к нему. Рассказывает Кинана аль-Адави (радыйаллаху анху), который был один из полководцев 'Умара бин Хаттаба (радыйаллаху анху):

«Однажды 'Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) сказал:

– Узнайте, сколько всего есть людей, знающих Коран наизусть. Я хочу назначить для них ежемесячную выплату и разослать их в разные края, чтобы они обучали людей Корану.

Абу Муса аль-Ашари (радыйаллаху анху) говорит, что во время правления 'Умара бин Хаттаба (радыйаллаху анху) было более 300 человек, знающих Коран наизусть. В одном из своих наставлений Халиф 'Умар (радыйаллаху анху) писал этим хафизам:<sup>81</sup> «Знайте, что Коран для вас – это источник блага и чести. **Подчиняйтесь тому, что в нем, не подстраивайте его под себя. Кто будет пытаться подстроить Коран под себя, того он повергнет и ввергнет в Ад.** Кто последует за Кораном, того он введет в Рай Фирдаус. Прилагайте все ваши усилия, чтобы Коран стал заступником вашим, а не доводом против вас. Ведь тот, кому Коран станет заступником, войдет в Рай, а тот, против кого он станет доводом, будет ввергнут в Ад. Знайте, что Коран – это источник руководства и самое светлое из знаний. Это самая последняя Книга от Милостливейше-

80. Бухари, Фадаилуль-Кур'ан, 8.

81. В те времена «Носителями Корана» или «Хафизами» называли тех, кто не только знал Священный Коран наизусть, но и во всем следовал его предписаниям.



го, с которой слепой становится зрячим, глухой – слышащим, а закрытое сердце – внимлюющим...» (*Али аль-Муттаки, II, 285-286/4019*)



Любимый и умнейший помощник Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Анас бин Малик (радыяллаху анху) каждый раз, когда прочитывал Коран до конца, собирал всех членов своей семьи и вместе с ними произносили ду'а в честь завершения чтения Корана.<sup>82</sup>



Нередко 'Умар бин Хаттаб (радыяллаху анху), обращаясь к Абу Мусе аль-Ашари (радыяллаху анху), который читал Коран очень красиво, говорил:

– О Абу Муса! Напомни нам о Господе нашем! – И тот читал Коран.<sup>83</sup>

Однажды он обратился к Абу Мусе со словами:

– Брат! Прибавь нам тоски по Господу нашему!

Тот начал читать Коран. В скором времени прозвучал азан на молитву. Халиф 'Умар (радыяллаху анху), слушавший Коран погруженный в глубокие мысли, очнулся и смог сказать лишь:

– Разве мы были не на молитве? (*Ибн Сад, IV, 109*)



Однажды освобожденного раба Абдуллаха бин 'Умара спросили:

– Что делал Абдуллах в своем доме?

Он ответил:

– Люди не смогут того, что делал он! Он совершал каждый раз новое омовение для намаза, а между двумя беспрестанно читал Священный Коран. (*Ибн Сад, IV, 170*)



Хафизы, которые хранят в своих сердцах Священный Коран и живут в соответствии с ним, и в этой мирской жизни и в жизни следующей встречаются с проявлениями Милости Аллаха. Так, один из близких к Аллаху людей Махмуд Сами Рамазаноглу (рахматуллахи алейхи) рассказывает, что в связи с проведением дорожных работ была вскрыта могила одного хафиза Корана, спустя 30 лет после захоронения. Тогда к величайшему удивлению все увидели, что тело этого человека нисколько не изменилось, и даже кафан его остался совершенно новым.

82. Ибн Абу Шейба, аль-Мусаннаф (Хут), Рияд 1409, VI, 128.

83. Ибн Сад, IV, 109; Абу Нуайм, Хильятуль-Авлия, Бейрут 1967, I, 258



В хадисе говорится:

*«Тех, кто носит в сердцах своих Священный Коран, после смерти и захоронения не ест земля. Она говорит: “О Аллах! Как я могу есть тело того, в сердце которого Твое слово?..”» (Дайлами, I, 284/1112; Али аль-Муттаки, I, 555/2488)*



Следует быть очень обходительным с Книгой, в которой содержатся суры и аяты Священного Корана, проявлять к нему уважение и оказывать почет. Так как мы живем во времена, когда больше всего есть нужда в тех благах и духовности, которые он в себе несет.

Например, нельзя ни читать, ни просить кого-либо другого читать Коран, взяв его в руки без омовения. Ведь в аяте очень ясно и точно говорится: **«Пусть к нему прикасаются только очистившиеся»**. (аль-Вакиа, 79)

Здесь говорится о совершаемом малом и большом омовении, Все четыре мазхаба едины во мнении, что прикосновения к Священному Корану без омовения является запрещенным.<sup>84</sup> На протяжении всех 1400 лет со времени самого Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) это так и было. В хадисах говорится:

*«Ни женщина, у которой месячные, ни человек без ритуального очищения не могут прикасаться к Священному Корану»*. (Тирмизи, Тахрат, 98/131)

*«Пусть не прикасается к Корану никто, кроме очищенных!»* (Хаким, I, 553, 1447)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), посылая Амра бин Хазма в Йемен, составил для него свод законов со всеми предписаниями, Сунной, а также правовыми положениями. В этом своде было ясно написано: обучать людей Корану, доводить до людей то, что велено в нем, и его мудрости, а также **не позволять людям прикасаться к Корану без омовения**.<sup>85</sup>

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) говорит: «Оскверненный без омовения человек, не может ни прикасаться к Священному Корану и ни носить его даже на подушке. Это связано с той почестью и уважением, которое следует отдавать Священной Книге». (Муаватта, Куран, 1)

С другой стороны, следует отдавать Корану и такие необходимые знаки почести и уважения: не хранить его ниже пояса, не протягивать в его сторону ноги, не класть на него другие книги или предметы, не входить с ним в туалет. Следует донести такое же трепетное отношение к

84. Аль-Мавсуатуль-Фиххийа, XVIII, 322.

85. Муаватта, Кур'ан, 1; Каттани, I, 216.



Священному Корану и до новых поколений. Ведь Священный Коран – это одна из важнейших основ Ислама. В аяте говорится:

وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

**«...А тот, кто блюдет обряды, установленные Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердцах».** (аль-Хадж, 32)

Иными словами, Священный Коран – это Книга Всевышнего, которая дана людям, чтобы те смогли найти истинный путь, узнали то, чего не могут познать собственным умом. А поэтому самым разумным является ухватиться за него, во всем следуя тому, что в нем сказано.

О превосходстве этого говорится в хадисе:

*«Коран – это крепкая вервь, один конец которой в ваших руках, а другой – у Аллаха. Крепко держитесь за нее, тогда вы не оступитесь и не погибнете».* (Хайсами, IX, 164)

И насколько мы сможем почерпнуть блага и духовность из Корана, настолько велика будет и наша вера. Те, кто связан со Священном Кораном, снискав довольство Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), смогут постичь неопишуемые блага нашего Создателя.

**Пусть же Всевышний Аллах дарует нам такое благо и облегчит наш путь к этому. Аминь!..**

## 8. Поминание Аллаха и произнесение благословений Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)

Забывчивость, будучи противоположностью поминания, является одной из слабостей человека. Для того что бы человек мог побороть свою забывчивость, которая заложена в его природе, ему необходимо помнить об Аллахе и служении Ему, что возможно лишь с поминанием, и только тогда он сможет избежать зла, которое таит в себе эта забывчивость. Ибо то, что постоянно повторяется и напоминает сознанию, усиливает его.

Играя важную роль в служении, слово «зикр» (поминание) употребляется в Священном Коране более чем в двухста пятидесяти случаях, ибо истинное служение Всевышнему Аллаху и постижение Его возможно лишь с постоянным осознанием и поминанием Его Величия, что должно быть запечатлено в сердце человека. По этой причине Всевышний Аллах говорит: **«Поминай в душе Аллаха в покорности и страхе, поминай не громким голосом и утром, и вечером и не будь из тех, кто пренебрегает предписаниями Аллаха».** (аль-Араф, 205)





**«...А поминание Аллаха – самое главное...».** (аль-Анкабут, 45)

**«Верующие поминуют Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боках...».** (Али Имран, 191)

Сердце, которое занимает в теле человека главенствующее место, оживляясь поминанием Аллаха и обретая свет, делающий его способным различать истину от лжи, становится для всего тела подобием компаса, который указывает ему путь к истине и благу, дает верные распоряжения всем органам, находящимся в его подчинении. И в результате приобретает то состояние, которым доволен Всевышний. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о превосходстве поминания: **«Человек, поминающий Аллаха, в сравнении с тем, кто не поминает Его, – как живой по сравнению с мертвым».** (Бухари, Даават, 66)

А те, кто остается в стороне от поминания, будучи вдалеке от любви Аллаха, предостерегаются Им. В аятах говорится: **«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон».** (аль-Мунафикун, 9)

**«...Горе тем, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха!...».** (аз-Зумар, 22)

**«К тем, кто отвращается от упоминания Милосердного, Мы поставим шайтанов, которые станут их закадычными друзьями».** (аз-Зухруф, 36)

**«А тому, кто не будет помнить обо Мне, воистину, предстоит [провести] жизнь в тяготах, и Мы воскресим его в День воскресения слепым».** (Таха, 124)

Поскольку беспечность и не поминание Аллаха таят в себе много опасностей, Всевышний Аллах всячески предостерегает нас от этого. Он говорит: **«Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины...».** (аль-Хадид, 16)

Этот аят снизошел, когда, переселившись из Мекки, где мусульмане претерпевали гонения и притеснения, в Медину некоторые сподвижники зажили хорошей жизнью, отчего их усердия и жертвования во имя религии стали слабеть. (см. Суюти, Лубаб, II, 151-152)

Посылая к Фараону Пророков Мусу и Харуна (aleyхимуссалям), Всевышний Аллах повелевал им: **«Ступайте же вместе с братом с Моими знаменами и не забывайте Меня».** (Таха, 42) предостерегая их, таким образом, от впадения в беспечную забывчивость и сделав их примером для назидания всем нам.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о необходимости пребывать в постоянном бдении и поминании Аллаха, объяснял: *«Не владайте в беспечность, предавая Аллаха забвению, погружаясь в пустые разговоры. Ибо пустые разговоры, далекие от поминания Аллаха, делают сердце твердым. А самым далеким от Аллаха человеком являются тот, чье сердце твердо».* (Тирмизи, Зухд, 62/2411)

Путь спасения затвердевшего сердца от беспечности к благоволенью Божьему лежит через «постоянный зикр». Это требует не одного дня и даже не какого-то периода времени, а целой жизни, когда, поминая Аллаха каждое мгновенье, с каждым вздохом, человек, наконец, духовно пробуждается.

Так, мать правоверных 'Аиша (радийаллаху анха) говорит: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поминал Всевышнего Аллаха почти каждый миг». (Муслим, Хайд, 117)

А Ибн 'Аббас (радийаллаху анху), давая толкования аяту **«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»**, (аль-Ахзаб, 41) говорил: «Всевышний Аллах установил для каждого обязательного поклонения определенные границы, кроме поминания Его. Он не установил никаких границ или ограничений в том, что касается зикра. Вместе с тем, он не приемлет ничьих объяснений, кроме тех, кто слаб умом, если кто-то пытается оставить поминание. Так Всевышний повелевает людям всегда и во всех случаях жизни быть поминающими». <sup>86</sup>

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), побуждая быть поминающим и находиться вместе с теми кто совершает зикр, говорил: *«Для меня совершить утреннюю молитву и остаться после неё в мечети поминать Аллаха вместе с группой людей до самого восхода солнца милее, чем освободить четырех рабов из сынов Исмаила. И, совершив предвечернюю молитву - аср, остаться в мечети поминать Аллаха вместе с группой людей вплоть до захода солнца милее, чем освободить четырех обычных людей».* (Абу Дауд, Ильм, 13/3667)

С другой стороны, поминанием является и благославления (салаваты), передаваемые верующим Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно».** (аль-Ахзаб, 56)

Сам же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) о ценности произносимых верующим салаватов сказал: *«Кто произнесет слова благославления в мой адрес, к тому Всевышний Аллах проявит милосердие».*

в десятикратном размере,<sup>87</sup> простит тому десять прегрешений и возвысит на десять степеней». (Насаи, Сахв, 55)

*«Самым близким человеком в День Суда будет тот, кто больше всех произносил благославления в мой адрес». (Тиримзм, Витр, 21/484)*

Вместе с тем, совершение молитв, восхваление, возвеличивание и испрашивание у Аллаха прощения, а также чтение Священного Корана и размышление над Его аятами также являются своего рода поминаниями.

### *Некоторые примеры совершенства*

'Аиша (радыйаллаху анха) говорит, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вставая ночью для поклонения, начинал с поминания «Аллаху Акбар», «альхамду-ли-Ллях», «субхана-Ллахи ва би-хамдихи», «субханаль-Маликиль-Куддус», «астагфиру-Ллах», «ля иляха илля-Ллах», произнося каждое по десять раз, затем произносил следующую молитву:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامِ

*«О Аллах! Я ищю твоей помощи от тесноты в жизни мирской и тесноты в жизни вечной», а затем приступал к совершению молитвы». (Абу Дауд, Адаб, 101/5085)*



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда любил короткие молитвы и поминания с большим смыслом. Однажды он, уходя из дома своей жены Джувейрии (радыйаллаху анха) на утренний намаз, увидел, что та сидит на месте для молитвы. Когда он вернулся домой после восхода солнца, увидел, что та все ещё сидит на своем месте.

– Неужели ты просидела здесь все это время? – спросил он у неё.

– Да, – отвечала та, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ей сказал:

*– Те четыре фразы, которые я повторил трижды, с тех пор как покинул тебя, равны в своей благодати поминаниям, которыми ты занималась все это время:*

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

87. Муслим, Салат. 70.



«Я воздаю хвалу Аллаху и свидетельствую, что Он пречист от всех недостатков, которые не присущи Его Божественности, по количеству Его творений, довольством Его Собой, весом Его Трона, благодатью Его бесконечных слов». (Муслим, Зикр, 79)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Есть две фразы, которые легки для произношения, тяжелы на весах и любимы Милостливым Аллахом:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

«Я прославляю Аллаха и, очищая Имя Его от всего того, что не достойно Его Величия, восхваляю Его. Я прославляю Великого Аллаха, очищая Имя Его, от всех тех качеств, которые не достойны Его Величия». (Бухари, Даават, 65; Айман 19; Таухид 58; Муслим, Зикр 31)

Всевышний Аллах требует того, чтобы сердце раба Его всегда пребывало с Ним. Ведь и в аяте говорится: «**Которые поминуют Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боках...**». (Али Имран, 191)

А в вышеупомянутых хадисах говорится о превосходстве и награде за эти поминания, то есть побуждается к этому и говорится о величии вознаграждения за это.

Поэтому поминание Аллаха, не ограничиваясь лишь произнесением отдельных Имен Аллаха, может состоять и из такого рода фраз, что также соответствует тому, то сказано как в аятах, так и хадисах Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).



Рассказывает Абдуллах бин Буср (радыяллаху анху):

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли два бедуина, и один спросил:

– О Посланник Аллаха! Который из людей самый благой?

– Тот, чья жизнь долгая, а деяния благие.

Другой же спрашивает:

– О Посланник Аллаха! Повелений Ислама стало так много, укажи мне на одно, за что я мог бы ухватиться.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему посоветовал:

– Пусть язык твой будет постоянно влажным от поминания Аллаха!» (Ахмад, IV, 188)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), повелевая верующим пребывать в постоянном зикре, говорил, что это обережет его от



беспечности и забывчивости, что неизбежно сделает его более бдительным и относительно того, что повелевает и от чего предостерегает Всевышний Аллах, а поэтому сделает его и более покорным. То есть поминание – это способ увеличить желание верующего исполнять религиозные предписания, духовный стимул.

Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и спросил:

– Какой джихад является самым превосходным?

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Джихад того, кто больше всех поминает Всевышнего Аллаха!*

Тогда человек спросил:

– А чей пост самый предпочтительный?

– *Пост того, кто больше поминает Аллаха!*

После этого человек спросил о молитве, закяте, паломничестве и милостынях и каждый раз получал ответ:

– *Того, кто больше всех поминает Всевышнего Аллаха!*

Услышав это, Абу Бакр сказал ‘Умару (радыяллаху анхума):

– ‘Умар! Те, кто поминает Аллаха, унесли с собой все благо!

А Посланник Аллаха сказал:

– *Да, это так! (Ахмад, III, 438; Хайсами, X, 74)*

То есть если мы приучим себя как можно чаще помянуть Аллаха, то это станет для нас величайшим приобретением.



Муаз бин Джабаль (радыяллаху анху) говорит:

«Как-то я обратился к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Посоветуй мне что-нибудь!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Бойся Аллаха на сколько у тебя хватит сил! Поминай Аллаха у каждого камня, каждого дерева. И кайся за каждое совершенное тобой прегрешение: тайно за совершенное тайно и явно за совершенное наяву!» (Хайсами, X, 74)*



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал своим асхабам о превосходстве зикра в кругу:



– Когда вы проходите мимо садов Рая, воспользуйтесь их благами, не проходя мимо.

– Что Вы имеете ввиду, говоря о садах Рая, о Посланник Аллаха? – спросили его.

Он отвечал:

**Кружки зикра**. (Тирмизи, Даават, 82/3510)



Абдуллах бин Раваха (радыйаллаху анху), встречаясь с одним из своих товарищей, всегда говорил: «Идем, друг мой, посидим вместе и освежим веру нашу зикром!»

Однажды один из сахабов, не знавший значения этого, пошел к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросить об этом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил ему: *«Пусть Аллах смилостивится над Абдуллахом бин Равахой. Он очень любит кружки зикра, восхваляемые ангелами»*. (Ахмад, III, 265)



Рассказывает Абдуллах бин Шаддад (радыйаллаху анху):

«К Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли трое из племени бани Узра и приняли Ислам. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто возьмется над ними попечительство?»* Тальха ответил: «Я, о Посланник Аллаха!».

Позже, когда они жили вместе с Тальхой (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправлял их в походы. В первом походе погиб один из этой троицы, позже – второй, а третий умер не в бою, а на смертном одре.

Тальха (радыйаллаху анху) рассказывает о последующих событиях: «Эти трое, которые жили у меня и погибли, однажды приснились мне во сне, я видел их в Раю. Почему-то я увидел, что тот из них, который умер на смертном одре, шел впереди, а двое его товарищей, погибших в бою, позади него. Я удивился, но был немного удручен. Я сразу же пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказал ему о том, что мне приснилось. Он сказал мне: *«В этом нет ничего странного! Перед Аллахом нет ничего превосходнее, чем мусульманин, язык которого постоянно занят восхвалением, возвеличиванием и прославлением (Аллаха)»*. (Ахмад, I, 163).



Однажды шейх Уфтада со своими учениками вышел в лес на прогулку. По просьбе своего учителя все дервиши, прогулявшись по лесу,



принесли ему по букету. Но лишь ученик Махмуд, бывший кады города Бурсы, который позже станет известен под именем Азиза Махмуда Худаи, держал в руке завядший цветок... После того как каждый из учеников с великой радостью преподнес учителю свой букет, Махмуд эфенди протянул шейху увядший цветок. Под удивленными взглядами учеников шейх Уфтада спросил Махмуда: «Сынок Махмуд! Почему в то время как все ученики принесли по букету, ты принес лишь завядший цветочек?». Тот, склонив голову, и с уважением в голосе ответил: «Уважаемый учитель! Чтобы я ни преподнес Вам, будет мало. Но к какому цветку я ни протянул бы руку, мне казалось, что я слышал, как он говорил «Аллах, Аллах», поминая Всевышнего Аллаха. Сердце мое не соглашалось с тем, чтобы сорвать его. Поэтому мне пришлось сорвать вот этот, уже завядший цветок, который не мог больше помянуть своего Господа».

Для тех, кто чуток сердцем, каждая частица Вселенной является назиданием: все то, что одушевлено, и то, что бездушно пребывает в поминании Аллаха. В аяте говорится: **«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славил бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Кроткий, Прощающий».**  
(аль-Исра, 44)

Так же и человек, получая назидание в величии сцены происходящего вокруг, должен осознать и ощутить свою основную обязанность и не забывать вспоминать своего Создателя.



Другой, не менее важный вид поминания, – это произнесение благословения Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Чем больше верующий произносит благословение Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тем больше приобретет от этого в духовном смысле, ибо наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень дорог Аллаху.

Прежде всего, Сам Господь произносит благословения Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и превозносит его Своей милостью, благоволением и довольствием и нам повелевает поступать таким же образом.

Один из случаев, когда нам приходится произносить благославление в адрес Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), является молитва ат-Тахиййат (когда верующий сидит в намазе). Как говорится об этом в хадисе, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: *«Когда я вознесся на седьмое небо в ночь Мирадж, я видел Аллаха сердцем. Тогда Всевышний Аллах сказал мне:*

*– Говори со мной, любимый Мною!*



Я застыл от удивления. Затем же Всевышний Аллах внушил в мое сердце, и я стал говорить:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

– Пусть будет вся словесная хвала, благославления и благо Всевышнему Аллаху!

На это Всевышний Аллах сказал:

لَسَّلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

– Приветствую тебя, о Пророк, пусть будет тебе приветствие Аллаха, милость Его и благословение.

Я же, отвечая на приветствие, сказал:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

– Пусть будет приветствие Аллаха и с нами, и со всеми благочестивыми рабами Аллаха.

Затем Он, обратившись ко мне, сказал:

– О Посланник Мой, Я не сделал даже Джibriля третьим среди нас. Ты же не забыл в словах свою умму.

Услышав это снисхождение Всевышнего Господа, ангел Джibriль отвечал:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

– Я свидетельствую, что нет иного Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад – верный раб и Посланник Его». (см. Куртуби, III, 425)



Рассказывает Убай бин Кааб (радыйаллаху анху):

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проснулся в последнюю треть ночи и произнес: «Люди! Помните Аллаха! Помните Аллаха! Будет протрубно в трубу Сур, и все, что есть на земле, обратится в прах. После этого протрубят во второй раз, и все сущее на земле рухнет замертво! Все сущее рухнет замертво!»

Тогда я сказал ему:





– О Посланник Аллаха! Я произношу тебе множество благословений (салаватов). Сколько в действительности мне следует произносить их?

– *Произноси столько сколько пожелаешь*, – ответил он.

– Если одну четвертую часть из всех своих ду'а я посвящу произнесению Тебе салаватов, будет ли этого достаточно? – спросил я.

– *Отведи для этого столько времени, сколько пожелаешь, и во всем этом будет крыться благо.*

– Тогда лучше, если я отведу для них половину всего своего времени, отводимого на ду'а, – подумал я и сказал это вслух.

– *Произноси их столько, сколько пожелаешь, и чем больше ты станешь делать это, тем это лучше для тебя*, – ответил он.

Тогда я вновь спросил:

– Тогда наверняка хватит двух трети?

– *Столько, сколько захочешь, и чем больше, тем это лучше для тебя.*

– А что если я посвящу все свое время, отводимое на молитвы, произнесению салаватов тебе? – спросил я:

– *Тогда Аллах простит все твои прегрешения и облегчит все твои невзгоды*». (Тирмизи, Кьямат, 23/2457)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев, что один из его асхабов, начиная молитву, воздал хвалу Аллаху, а затем произнес благословение Его Посланнику, похвалил его: «*О совершающий молитву! Проси, и мольба твоя будет принята*». (Тирмизи, Даават, 64/3476)

А 'Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) однажды сказал так: «Мольба, произнесенная тобой, зависит между небом и землей. И до тех пор, пока ты не произнесешь слов благословения Пророку нашему, ни одна из молитв твоих не достигнет Аллаха». (Тирмизи, Витр, 21/486)



Рассказывает Кааб бин Уджра (радыйаллаху анху):

Однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы научились от Вас тому, как следует приветствовать Вас, но не знаем как произносить Вам благословения.

Он же сказал следующее:



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى)  
 آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
 عَلَى (إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى) آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

– О Аллах! Будь милостивым к Мухаммаду и его семейству так же, как Ты был милостив к Ибрахиму и его семейству! Нет сомненья в том, что Ты достоин восхваления, Превеликий. О Аллах! Будь благосклонен и благодатлив к Мухаммаду и его семейству так же, как ты был благосклонным и благодатливым к Ибрахиму и его семейству. Поистине, Ты достоин восхваления, Превеликий!.. (Бухари, Даават, 32; Турмизи, Витр, 20; Ибн Маджа, Икамат, 25)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

– Самый лучший из дней – пятница... Произносите в этот день больше благословений, ибо они доходят до меня.

На это асхабы спросили его:

– О Посланник Аллаха! Как благословения наши дойдут до тебя, когда ты умрешь, будешь захоронен, и от тела твоего ни останется и следа?

На что тот отвечал:

– Всевышний Аллах запретил земле разрушать тела Пророков. (Абу Дауд, Саят, 201/1047; Витр, 26)



Али (радыяллаху анху) говорил о превосходстве произнесения благословений в пятницу: «Кто станет произносить в пятницу благословения Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тот предстанет в Судный День со светлым и сияющим лицом. А люди станут говорить: «Благодаря какому деянию, лицо этого человека так сияет?» (Байхаки, Шу-абуль-Иман, III, 212)



Кааб бин Уджра (радыяллаху анху) говорит:

«Однажды Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел нам в мечети сесть поближе к минбару. Мы сели ближе. Он начал подниматься и, ступив на первую ступень, произнес: «Аминь!» Ступая на вторую и третью, так же сказал: «Аминь!»

Когда он сошел с минбара, мы спросили его: «О Посланник Аллаха! Сегодня мы увидели то, чего ты никогда не делал прежде». Он сказал:



«Мне явился Джibriль и сказал: “Пусть будет отдален от милости Аллаха тот, кто, встретив месяц Рамадан, не смог снискать прощенья грехам своим!” Я сказал: “Аминь!” Когда я вступил на вторую ступень, он сказал: “Пусть будет отдален от милости Аллаха тот, кто, услышав упоминание твоего имени, не произнес при этом тебе салават”, на что я также сказал: “Аминь!” Когда я вступал на третью ступень, он сказал: “Пусть будет отдален от милости Аллаха тот, чьи родители, дожив до старости, не стали причиной тому, что он вошел в Рай!” На что я также сказал: “Аминь!”» (Хаким, IV, 170/7256; Турмизи, Даават, 100/3545)



Один из праведников говорил:

«У меня был сосед. Он занимался тем, что переписывал книги ученых. После его смерти я увидел его во сне и спросил:

- Каким было отношение Аллаха к тебе?
- Он простил меня – ответил тот.
- Какое же из деяний стало тому причиной? – спросил я ещё раз.
- Каждый раз, когда мне встречалось имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в книгах, которые я переписывал, я всегда произносил ему благословение. По этой причине Аллах сказал мне, что дарует мне такие блага, которые не видели ещё глаза человеческие, и о которых не слышали уши». (Набхани, Саадатуд-Дарайн. стр.101)



В преданиях говорится, что один человек, однажды во сне увидел Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) почему-то не обращал на него никакого внимания. Тогда тот, опечалившись, спросил:

- Неужели Вы сердиты на меня, о Посланник Аллаха?
- Нет!
- Тогда в чем причина Вашего поведения?
- Ведь я не знаю тебя!
- Как же так, ведь я из Вашей уммы, о Посланник Аллаха? Ведь ученые говорят, что Посланники знают тех, кто последовали за ними лучше, чем любая мать знает своего ребенка...
- Да, это верно! Однако я не вижу в тебе ни одного из признаков тех нравоучений, с которым пришел я. И знай, что я узнаю каждого из последовавших за мною по его нраву.



Проснувшись, этот верующий человек очень сильно покаялся и стал жить в соответствии с наставлениями Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), часто произносить благословения ему. Спустя некоторое время, он увидел во сне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал ему:

– *Да, теперь я узнаю тебя и стану твоим заступником...*



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Человек будет вместе с теми, кого любит*». (Бухари, Адаб, 96)

Руководствуясь словами «любящий любит все, что касается любимого», необходимо во всех отношениях и поступках следовать за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) до тех пор, пока любовь, привязанность и послушание в этом не станут основой любви к Истине. Всякая любовь к тому, что противоречит этому, неприемлема ни Кораном, ни Сунной. Единственный способ познать Аллаха – это лишь любовь к Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям).

Поминание Аллаха и произнесение салаватов Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) являются пищей нашего бытия, гарантом вечного счастья. Наш внутренний духовный мир совершенствуется лишь с поминанием. Ведь Всевышний Аллах говорит: «...**А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?**» (ар-Рад, 28)

Единственным путем приближающий раба к Аллаху является постоянное и непрерывающееся поминание Его. Только тогда жизнь наша приобретает духовную прелесть и сладость.

Пусть Аллах каждому из нас дарует такое! Аминь!..

## 9. Смерть и приготовления к вечной жизни.

Глядя на все происходящее во Вселенной и получая назидание, человек понимает, что все в этом мире проходит, всех ожидает неминуемый конец, смерть.

Всевышний Аллах говорит:

«**Всякий живущий на земле – смертен**». (ар-Рахман, 26)

«**Каждый человек вкусит смерть...**». (аль-Анбия, 35)

Как ни странно, но человек обманывается мирской жизнью, в которой он является гостем лишь на несколько дней. И даже видя сцены смерти в своей жизни каждый день, он считает, что она далека от него. Считает себя хозяином всего того, что каждый миг может потерять. Ведь получив



душу и входя в двери этой мирской жизни, тело человека, так же, как и сам человек, уже становятся странниками смерти. Человек готовил себя к этому пути, но не может припомнить этого. Приходит день, и душа отделяется от тела. И войдя во врата жизни вечной, человек начинает другой, долгий путь. Всевышний Аллах говорит: **«Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем согбенным. Неужели же они не разумеют?»** (Ясин, 68)

Сутью мирской жизни для человека является прожитая им в служении Аллаху жизнь, которой Он остался бы доволен, заслуживая, тем самым, счастье жизни вечной. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: *«Умным человеком является тот, кто, не следуя за желаниями своими и страстями, готовится к тому, что ожидает его после смерти...»*. (Тирмизи, Кыямат, 25/2459)

Покойный Наджип Фазыл сказал об этом в своих стихах:

*Разумный меняла, кошелек себе новый сготовь,*

*То, что станет в могиле твоею расплатой, себе приготовь!..*

Жизнь подобна каплям, наполняющим стакан с водой. Чистота воды в стакане, зависит от чистоты капель воды. Капля, наполнившая стакан, – это последний вздох.

В хадисе говорится:

*«Тот, чьим последними словами в этой жизни будет لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, войдет в Рай»*. (Абу Дауд, Джанауз, 15-16/3116; Хаким, I, 503)

То есть, если человек сможет очистить свое сердце от ненужных желаний, страстей и привязанностей, наполнив его любовью и стремлением к Аллаху, до конца жизни прожив на уровне этой духовности, перейдя в мир иной с верой, может рассчитывать на Рай. Ведь тот, кто всю жизнь вел иной образ жизни, вряд ли сможет сказать на последнем своем дыхании «Ля иляха илляллах». Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Человек умирает так, как прожил эту жизнь, и будет воскрешен так, как ушел из жизни»*. (см. Муслим, Джаннат, 83; Мунави, V, 663)

Последний вздох подобен чистому, незапыленному зеркалу. Человек узнает себя до конца именно на последнем вздохе. Вся жизнь промелькнет перед его глазами. По этой причине нет для человека ничего более назидательного, чем предсмертный миг.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Могилы станут для человека либо садом из садов Рая, либо ямой Ада»*. (Тирмизи, Кыямат, 26/2460)

Для того чтобы расстаться с этой бременной жизнью, оставаясь примерным рабом, и чтобы могила наша обернулась после смерти садом из



садов Рая, каждый вздох в этой жизни следует подготовить к встрече со смертью. То есть для того чтобы заслужить вечную радость следующей жизни, эту жизнь необходимо прожить в соответствии с тем благом, вознаграждением за которое мы желаем увидеть после смерти, то есть жизнь, украшенную благими деяниями.

Ведь Всевышний Аллах повелевал: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»**. (аль-Хиджр, 99)

Те избранные рабы Аллаха, которые сумели прожить свою жизнь в соответствии и такой любовью к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), с помощью Аллаха в последние мгновенья пребывают в состоянии духовного счастья и умиротворения и с легкостью произносят слова свидетельства Единобожия. А те, кто, обманувшись и прельстившись всем, что есть на поверхности земли, и к чему тянет нафс, ослабев духовно, в большинстве случаев умирают в том же заблуждении, а под землей их встречают погибель и раскаяние.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предостерегая нас, последователей своей уммы, сказал:

– Нет никого, кто бы не стал после смерти сожалеть.

– Сожалеть о чем, о Посланник Аллаха? – спросили его асхабы.

– Если покойный был при жизни благодетельным, он станет сожалеть о том, что не совершил ещё больше блага, если же умерший был плохим человеком, то он станет сожалеть о том, что при жизни не смог отказаться от греховного и исправиться. (Тирмизи, Зухд, 59/2403)

Всевышний Аллах, предостерегая своих рабов, говорит: **«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон. Расходуйте из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть, и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных»**. Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал. **Ведь Аллах ведаёт о том, что вы творите»**. (аль-Мунафикун, 9-11)

Иначе говоря, наша смерть и вся жизнь в могиле, вплоть до Дня Воскрешения станет такой, какими была наша мирская жизнь и наши деяния.

Как прекрасно сказал об этом Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Знай, сын, что смерть каждого имеет свой цвет. Для тех, кто не рассчитывает на встречу с Аллахом и ненавидит смерть, видя в ней врага, смерть предстанет в виде страшного врага. Для тех, кто дружелюбен к смерти, смерть будет иметь лицо друга.



О нафс, бегущий прочь от смерти! Если желаешь услышать правду, узнать её, то знай, что ты боишься не смерти, а самого себя. Ибо то, от чего отпрянул ты, взглянув на отражение в зеркале смерти, это не отражение смерти, а твое безобразное лицо. Душа твоя подобна дереву. Смерть же – лист этого дерева. А каждый лист, соответствует своему дереву...»

Это значит, что для того чтобы смерть стала красивее, следует и жизнь украшать благими деяниями.

### *Некоторые примеры совершенства*

Рассказывает Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анху):

«Однажды, когда я был вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), к нему пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха, кто из верующих самый лучший?»

– *Обладающий самым благим нравом из них*, – ответил он.

– Кто же самый умный из верующих? – спросил тот.

– *Тот, кто больше всех поминает смерть и наилучшим образом готовится к тому, что после неё. Такие самые умные». (Ибн Маджа, Зухд, 31)*



Говорит Бараа (радыйаллаху анху):

«Однажды мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) присутствовали при погребении покойного. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел возле могилы и плакал, плакал так долго, что мокрой стала даже земля рядом с ним. Затем он, обращаясь к нам, сказал: *«Братья мои, готовьте себя вот к этой смерти!» (Ибн Маджа, Зухд, 19)*



Однажды ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал своему слуге: «Напоминай мне каждый день о смерти словами: “О ‘Умар, не забывай о смерти!”» Однако когда борода его начала покрываться сединой, он сказал своему слуге: «Теперь уже хватит, моя поседевшая борода напоминает мне о смерти каждый миг».

И правда, что для того чтобы привести в порядок устремления наших нафсов, следует помнить о бренности всего, то есть о смерти.



Для того чтобы мы размышляли и извлекали урок, готовились к смерти и тому, что после неё, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-



лям) поведал своей умме о том, что ожидает человека в могиле, в Судный День и следующей жизни. Вот некоторые хадисы об этом.

*«Когда мусульманин лежит на смертном одре, к нему приходят два ангела, одетых во все белое, и говорят: «Выйди из этого тела, довольным Господом своим, ведь Он доволен тобой. Предстань пред Аллахом, который не гневался на Тебя, пред Его милостью и уладами!»*

*Тогда душа выходит из тела подобно самому приятному благовоению. Ангелы подхватывают её и возносят до самых врат небесных.*

*«Как приятен этот аромат, доносящийся с земли!» – говорят они. Затем приводят душу к душам всех верующих. Те радуются этому так, как радуется вы, когда находите то, что потеряли. Его спрашивают: «Что стало с тем? Что было с этим?». О некоторых души и сами будут говорить: «Оставьте расспросы об этих, эти погрязли в мирском».*

*Тогда та душа, что явилась, станет спрашивать: «Такой-то умер, не приводили ли его к вам?» Они скажут: «Правда, он был отправлен туда, куда ему следовало, в огненную геенну!»*

*Когда же на смертном одре лежит неверный, ангелы приходят к нему с одеждой из терновника. Ему говорят: «Выйди из тела с мучением, предстань пред гневом Аллаха!»*

*Тогда душа выходит из тела, издавая самый зловонный запах. Ангелы приводят его к вратам земли.*

*«Как противен этот запах!» – говорят ангелы, и с этими словами приводят его к душам остальных неверных. (Насаи, Джанаиз, 9)*



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

*«В Судный День человек, словно овца, будет представлен пред Аллахом. Всевышний Аллах скажет ему:*

*– Я дал тебе столько благ, столько состояния, был к тебе настолько благосклонен. Чем ты отплатил Мне?*

*– Копил, преумножал и оставлял всю прибыль себе. Отправь же меня обратно, я принесу все это Тебе, – скажет человек.*

*Тогда Аллах скажет:*

*– Покажи мне лучше то, что ты отправил в вечную жизнь. Человек же скажет:*

*– Я копил это, приумножал, а то, что приобретал, оставлял себе. Нельзя ли отправить меня обратно, и я отправлю это к Тебе.*





*Раб этот не приобрел никакого блага, и по этой причине будет свергнут в Ад». (Тирмизи, Кыямат, 6/2427)*

Вот какая печальная участь ожидает каждого, кто провел свою жизнь в беспечности и не приготовил ничего для своей следующей жизни. Об этом в аятах Всевышний говорит так:

**«А тот, кому книга его [деяний] будет вручена со стороны спины, возжелает скорой смерти и войдет в пылающий огонь. А ведь он в кругу своей семьи [на земле] предавался ликованию. Ведь он полагал, что не возвратится [к Аллаху]». (аль-Иншикак, 10-14)**

Понадеявшись на свое состояние, положение и силу и возвеличившись, Карун также кончил весьма плачевно. Всевышний Аллах, приводя в пример его историю, полную назиданий, говорит:

**«Воистину, Карун был из того же народа, что и Муса, но он притеснял его (т. е. народ). Мы же даровали ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывал целый отряд силачей. И тогда [люди] из его народа сказали ему: «Не ликуй [в самообольщении], ибо Аллах не любит кичливых. А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих».**

[Карун] ответил: «То, что даровано мне, [даровано] за мое умение». Неужели он не знал, что Аллах до него погубил [целые] поколения, которые превосходили его мощью и богатством? Подобных грешников даже допрашивать не станут [в Судный День]. [Карун] вышел к своему народу во всем великолепии. Те, которые жаждут [благ] этого мира, сказали: «О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него – великий удел!»

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

**И тогда Мы повелили земле поглотить Каруна и дом его. Не было у него сподвижников, которые помогли бы ему против Аллаха, и сам он не смог помочь себе». (аль-Касас, 76-81)**

История Каруна – это самый яркий пример для тех, кто, надеясь на свое состояние и положение, возвеличивается, забывая о том, что однажды умрет, так и оставаясь в своем глубоком неведении.



Однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказали:

– О Посланник Аллаха! Увидим ли мы Господа нашего в День Суда?

Он ответил:

– *Нужно ли толкаться в безоблачный день, чтобы увидеть солнце, когда оно в зените?*

– Нет!.. – отвечали асхабы.

– *Трудно ли всем вам увидеть луну в безоблачную ночь?* – спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Нет, о Посланник Аллаха! – отвечали те.

– *Клянусь же Всевышним, в Воле которого моя душа, в День Суда вы безо всякого труда сможете увидеть Господа вашего. Так же, как вам не составляет труда видеть на небе солнце и луну. И каждый раб предстанет перед Господом его. Всевышний Аллах спросит каждого:*

– *О такой-то! Разве Я не проявил к тебе благосклонность? Разве Я не сделал тебя человеком? Разве Я не дал тебе супругу? Разве не подчинил тебе твоих верблюдов? Разве не помог тебе быть управляющим и даже позволил тебе взять одну четвертую часть из трофеев?*

– Конечно, о Господь!.. – ответит раб.

Тогда Всевышний спросит:

– *Разве не думал ты, что однажды предстанешь передо Мной? Раб ответит:*

– Нет, никак, о Господь!

Тогда Всевышний скажет:

– *Тогда сейчас Я предаю тебя забвению, так же, как ты забыл Меня в мирской жизни!*

Затем перед Аллахом предстанет другой раб. И тому Всевышний Аллах задаст те же вопросы. Также будет и с третьим. И каждый раз раб не найдет ничего, кроме как отвечать на вопросы его Господа: «Да, о Господь мой!».

Аллах будет спрашивать:

– *Разве не думал ты никогда, что ты встретишься со Мной? Раб ответит:*

– *О Господь, я верил в Твои Писания и Пророков, совершал молитвы, постился, давал милостыню! – и воздаст Господу свою хвалу. Тогда Аллах скажет:*



– Подожди! Сейчас придет некто, кто будет свидетельствовать против того, что ты сказал!

Раб станет думать про себя: «Кто интересно может засвидетельствовать против меня?» Но тогда его рот запечатается. И его ногам, мясу и костям будет велено: «Говорите!». Его ноги, мясо и кости расскажут все, что тот творил. И все это не оставит ему ни малейшего шанса, чтобы продолжать. Этот некто, навлекший на себя гнев Господа своего, – лицемер». (Муслим, Зухд, 16)

Как же сможет скрыть раб грехи свои на Суде, где станут говорить его органы и даже земля? Поэтому для того чтобы не смутиться там, следует прожить свою жизнь очень аккуратно.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«После того как покойного раба помещают в могилу, и все его близкие расходятся, и слышится отдаляющийся топот их ног, к нему приходят два ангела. Сев рядом, они начинают спрашивать его:

– Что ты думаешь о Мухаммаде?

Верующий ответит на этот вопрос:

– Я свидетельствую о том, что он раб и Посланник Аллаха!

Ему скажут:

– Взгляни на место свое в Раю! Это Аллах уготовил для тебя вместо того, что ожидало тебя в Аду!

И Аллах приоткроет в его могиле окно в райские сады.

Если же покойный был неверным или лицемером, на вопросы ангелов он ответит:

– Я не знаю. И могу ответить лишь то, что говорят и все!

Ему будет сказано:

– Ты ничего не понимал и нечему не следовал!

Затем ему по затылку станут бить железной битой. От страшной боли он издаст такой крик, что он будет слышен всем, кроме мира людей и джиннов». (Бухари, Джанаиз, 68, 87; Муслим Джаннат, 70)



Однажды сын Пророка Дауда Сулейман (aleyхиссалям) проезжал мимо человека, пахавшего землю. Земледелец обернулся и сказал: «Несомненно, семейству Дауда дано великое царство!»



Ветер донес эти слова до ушей Сулеймана (алеихиссалам). Сулейман (алеихиссалам), сойдя с животного, подошел к земледельцу и сказал: «Я пришел к тебе, чтобы ты не желал того, на что у тебя нет сил!» Затем продолжал: «Одно слово поминания, которое даровано людям Всевышним, лучше всего, что дал Он из царства и состояния семье Дауда»<sup>88</sup>.

И, действительно, искренние деяния, совершаемые человеком в этой жизни, станут тем счастьем, которое мы найдем в воздаянии и награде в жизни иной. В аяте говорится: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть каждый человек подумает о том, что он уготовил на завтрашний день. Страшитесь же Аллаха, ибо Аллах ведаёт о том, что вы творите».** (аль-Хашир, 18)



Смерти избежать невозможно. Единственным спасеньем от неё является приготовление к ней. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал.

*«Дауд (алеихиссалам) был крайне усерден во всем, что касалось его религии, и был очень совестливым человеком. Выходя из дома, он хорошенько закрывал двери, и никто до его возвращения не мог войти к нему в дом. Однажды он вышел из дому, запрев дверь. Вернувшись, он увидел, что посреди дома стоит человек. Он сказал ему:*

*– Кто ты?*

*Человек ответил:*

*– Я – тот, кто не боится смерти, и для кого нет никаких преград.*

*На что Пророк Дауд (алеихиссалам) сказал:*

*– Тогда, клянусь Аллахом, ты никто иной, как сам ангел смерти. Добро пожаловать, с повеленья Аллаха!*

*И через несколько мгновений, его душа покинула тело...» (Ахмад, II, 419)*

Таким вот бывает встреча с Азраилем (алеихиссалам), подготовка к смерти...

Поэт Наджип Фазыл сказал в своих стихах:

*В тот момент поднимают завесы,*

*Опускают другие.*

*И всё, что лишь нужно суметь, –*

*Сказать Азраилу: «Добро пожаловать»...*



Все блага, которыми Всевышний Аллах наделяет человека в этой жизни, ему следует, при первой же возможности, отправить в виде благих деяний в жизнь иную, готовясь к тому «тяжелому Дню скорби и невзгод». Следующие слова, принадлежащие Абу Зарру (радийаллаху анху), наилучшим образом раскрывает необходимость подготовки к смерти и тому, что после неё:

«У каждого имущества есть три хозяина. Первый – это человек, второй – это предопределение. Оно не спрашивает тебя, благо ли в этом имуществе, беды ли оно тебе принесет или смерть. Третьим же является тот, кто его унаследует. И он ждет лишь только того, когда голова упокоится в земле, и после смерти твоей унесет все твое имущество с собой, а ты останешься отвечать. Если у тебя есть на то силы, то старайся не быть самым беспомощным из всех трех!

Всевышний Аллах повелевает: *لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ* «[О последователи Ислама,] **вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете тратить на подаяние то, что [больше всего] вам дорого...**». (Али Имран, 92)

И самым дорогим из всего, что у меня есть, является мой верблюд, которого я желаю отправить впереди себя». (Абу Нуайм, Хилья, I, 163)

Во времена османов жил знаменитый ученый, которого звали Учбаш Нуреддин Хамза-паша.<sup>89</sup> Говорят, что он не тратил свои деньги, а копил их: не ездил на лошади, надевал старые ботинки и одежду, тратя лишь самую малость. По этой причине в народе его называли «денежным шейхом».

Позже этот шейх на скопленные деньги возвел медресе Учбаша в Фатихе Карагюмрюк и мечеть Учбаша. Рядом с ними он построил постоянные дома для ученых и бедняков, а также для факиров. Узнавшие об этом люди спросили:

– Как это вы, многоуважаемый шейх, будучи слишком рачительным в деньгах, могли распорядиться всеми вашими сбережениями таким образом?

Шейх дал вот такой мудрый ответ:

– Дорогие друзья! Вы правы. Я очень люблю деньги. Именно поэтому я не захотел оставить их в этой жизни и отправил все раньше себя в жизнь следующую.



89. Он родился в селе Учбаш провинции Карасу, поэтому и получил такой прозвище. Был из числа ученых и судей. Умер в 948/1541 году. Для того чтобы ближе ознакомиться с его биографией и узнать больше об этом случае Ташкёпрюзаде, аш-Шаикаун-Нумания (ред. А.Субхи Фурата), стр. 540-541.



Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Мирская жизнь, отвернувшись от нас, уходит прочь. Жизнь следующая несется к нам навстречу. И у обеих есть последователи. Вы же будьте сынами жизни следующей! **Ведь сегодня день, когда можно творить деяния, и нет ответа. Завтра же нужно будет держать ответ, но не будет возможности ничего сделать**». (*Бухари, Рикак, 4*)

Как ученику, вышедшему из экзаменационного зала, уже нет возможности ответить на вопросы и прибавить себе баллов...

Некоторые праведники сказали: «Если мирская жизнь, отвернувшись от человека, уходит прочь, а следующая стремительно движется к нам, то глупо поступает тот, кто идет за тем, что удаляется от него, повернувшись спиной к тому, что идет навстречу».



Абу Дарда (радыйаллаху анху) говорил:

«Я опасюсь за то, что вы, увлекшись тем, что дается человеку во благо, склонитесь к страстям. Плотские желания проявляются тогда, когда у вас мало знаний, а пища обильна. Самым благим же из вас является тот, кто станет советовать своему приятелю: «Давай поститься, прежде чем нас постигнет смерть».

Самым же плохим из вас окажется тот, кто станет говорить: «Давай развлекаться, прежде чем придет смерть, будем есть и пить, радоваться и наслаждаться жизнью...». (*Абу Нуайм, Хилья, I, 218*)



У Суфьяна Саври ещё в молодом возрасте вырос горб. Когда его спросили, отчего, он ответил: «У меня был учитель, у которого я брал знания. Умирая, он не смог повторить за мною слова свидетельства Единобожия, несмотря на все мои побуждения его к этому. Это и сделало меня горбатым».

Никто кроме Пророков не имеет никакой гарантии в том, что происходит с человеком перед смертью. Пророк Йусуф (aleyхиссалям) перед смертью взывал к Аллаху: «...**Упокой меня предавшимися Тебе и включи меня в число праведников**» (*Йусуф, 101*), что говорит о том, что даже Пророки беспокоились о том, что может произойти с ними в предсмертный час. По этой причине верующий должен жить с чувством страха и надежды и готовить себе запас для жизни вечной.



Шакик Бальхи, проходя мимо одного кладбища, взглянул на него с назиданием и сказал своим спутникам:



– Многие из тех, кто лежит здесь сейчас, ещё при жизни понимали, что обманываются...

– Почему же? – спросили его.

Он ответил:

– Разве не думали они при жизни, что у них есть состояние, имущество, дом, лошадь, родственники, сады? Однако ж сейчас даже вы видите, что это не так!..



Следующий случай, который произошел в жизни одного праведника по имени Раби бин Хайсам, полон назиданий для тех, кто желает готовиться к смерти и жизни после неё.

Раби бин Хайсам (рахматуллахи алейхи) вырыл в своем саду могилу. Когда он чувствовал, что его сердце черствеет, он залезал в могилу и проводил в ней некоторое время. Там он размышлял о том, что однажды ему придется попрощаться с жизнью, и, будучи погребенным в могиле, он будет нуждаться в прощении грехов и милостыне. Так он окунался в атмосферу предстоящего Суда и отчитывал себя за свои поступки. Потом читал аят:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ...

**«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолился: «Господи! Верни меня [в этот мир]: быть может, я свершу праведное дело в том, чем я пренебрег...».** (аль-Муминун, 99-100)

А вылезая из могилы, говорил себе: «О Раби! Смотри, сегодня ты исправился. Однако придет и тот день, когда твои взывания тебе не помогут, когда ты уже никак не сможешь вернуться назад в жизнь. Прими же нужные меры сейчас, твори благое, прибавь свое усердие на пути Аллаха и подготовке к жизни следующей!»



Как прекрасны слова Имама Газали: «Каждый верующий, совершив утреннюю молитву и начиная новый день, должен оставаться некоторое время с самим собой, договариваясь со своим нафсом и ставя ему некоторые условия. Так же, как торговец договаривается со своим посредником о некоторых условиях предстоящей торговли. Вместе с тем, он может даже давать ему и некоторые наставления. Человек же должен дать своему нафсу следующее наставление:

“Моё имущество – это жизнь. Когда уходит жизнь, я лишуюсь своего основного капитала, и не остается у меня больше никакой прибыли и при-



обретений. Однако начинается новый день. И сегодня Всевышний Аллах, предоставляя мне новую возможность, облагодетельствовал меня. Если бы он умертвил меня, то я, конечно, пожелал бы вернуться хотя бы на день, чтобы сделать ещё больше благого. Представь же, что сейчас тебя лишили жизни и тут же вернули ее обратно. Тогда ни в коем случае не приближайся к греховному и не проводи зря ни минуты сегодняшнего дня, ибо каждый вздох имеет огромную ценность. Знай, что один день равен двадцати четырем часам. В Судный День перед человеком вынесут двадцать четыре закрытых коробки. Открыв одну из коробок, человек увидит, что в награду тому благу, которое он сотворил в этот час, коробку эту наполнили светом, и он обрадуется, представив какая награда его ожидает от Аллаха. Человек обрадуется так, что если эту радость раздать между обитателями Ада, то они бы перестали чувствовать его мучения.

Открыв вторую коробку, человек почувствует ужасное зловоние, то будет часом, который человек провел в греховном. Это так расстроит его, что если это расстройство раздалось бы среди обитателей Рая, то от этого они перестали бы чувствовать его улады.

Человек откроет третью коробку, но она совершенно пустая. То будет часом, который человек провел во сне или совершая что-нибудь бесполезное. Но ещё больше человек расстроится тогда, когда он поймет, что не только упустил возможность совершить хотя бы ещё одно благо, но, даже имея возможность приобрести ещё больше, потерял всю прибыль. Он станет раскаиваться, сожалеть о часе ещё одного дня мирской жизни, проведенном зря.

Поэтому слушай, о нафс! Хорошенько наполни свой сундук, не оставляй его пустым. Не ленись, иначе упадешь с высоких степеней вниз!..»



Халид Багдади (рахматуллахи алейхи), который достиг вершин знания о скрытом и явном, также провел всю свою жизнь со страхом перед смертью и её испытаниями. В своих «Мактубатах» он писал об этом следующее: «...Клянусь Всевышним Аллахом, я думаю, что, начиная со дня, когда мать родила меня на свет, и до сегодняшнего, я не сотворил ни одного блага, которое Аллах принял бы или хотя бы обратил Свое внимание. Если ты не считаешь, что нафс твой действительно не мог сотворить ничего из благого, то это и есть само невежество...».<sup>90</sup>

В одном из писем своему другу, шейх также проливает свет на то, как беспокоится о том, что ожидает его в предсмертный миг, и что он предпринимает для этого: «...Я советую вам всегда быть занятым тем, что будет полезным в предсмертный миг, творить благое в соответствии с Сунной



Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не обманываться прекрасами мирской жизни. И прошу молиться за бедного раба, чтобы ему был дарован хороший конец». (Мактубат, Мавляна Халид, стр.175)

Мы видим, что все благочестивые люди никогда не надеялись лишь на свои поступки и всегда просили Аллаха быть милостивым и благосклонным и, конечно же, прощающим к ним в их последние часы. Поэтому и нам, не надеясь лишь на свои знания и деяния, следует просить Всевышнего Аллаха хорошего конца и легкой смерти.

У одного торговца была лавка на выезде из города. Всякий раз, когда мимо проходила похоронная процессия, он клал в сосуд, что стоял рядом, фруктовую косточку и в конце каждого месяца, пересчитывая их, говорил сам себе: «Столько-то человек в этом месяце попало в сосуд!»

Однажды умер и он. Прошло много времени, и к нему приехал друг, который ничего не знал о кончине приятеля. Не найдя его, он стал спрашивать соседей: «Где лавочник, который всегда сидел здесь?» Ему отвечали: «И он попал в сосуд!..»

Какая назидательная картина...Нельзя забывать о том, что каждый из нас когда-то попадет в сосуд смерти. Но человек, даже видя, как рядом умирают люди, уходя в мир иной, по причине своей беспечности считает, что он далек от смерти...



Ближайший слуга Султана Селим-хана, Хасан Джан рассказывает:

«На спине Явуза образовалась язва. Вскоре она разрослась, и на её месте открылось такое отверстие, что в него можно было видеть печень Явуза. Он был в очень тяжелом и беспомощном состоянии и походил на раненного льва, однако даже тогда он не переставал отдавать своим полководцам приказы и указания. Однажды я был с ним наедине. Он, говоря о себе, спросил:

– Что же это Хасан Джан?

Я, поняв, что он уже готовится к последнему пути и прощается с этой брэнной жизнью, попытался заранее высказать свою скорбь и соболезнования:

– Наверняка, падишах мой, настало время остаться Вам с Аллахом наедине!

Могучий Султан повернулся, взглянул мне в лицо и сказал:

– Хасан, Хасан! С кем же, ты думал, я находился все это время наедине?.. Неужели ты заметил какие-то недостатки в моем устремлении к Господу?



Растерявшись перед такими словами, я смог сказать лишь:

– Никак нет, мой повелитель! Я хотел сказать не это. Я осмелился сказать такое лишь потому, что чувствовал в ваших словах нечто иное.

Могучий Султан, находясь теперь наедине с собой и в других мирах, сказал мне:

– Читай суру «Ясин», о Хасан!

С глазами, полными слез, я начал читать. Когда я дошел до слова «салям», он отдал душу Господу.

Те, кто провел свою жизнь не с Аллахом, на последнем вздохе не могут пожелать себе таких благ. Поэтому для того чтобы умереть красиво, жизнь следует и жить подобающим образом.



Султан II Мурад-хан был человеком, который думал не о своем удобстве, а о Божьем благоволении, ради чего он мог пожертвовать даже своей жизнью. Он отличался железной волей и целеустремленностью, и единственное, что беспокоило его в этой жизни, – отдать душу с верой, предстать перед Аллахом в День Суда со светлым и чистым от прегрешений лицом. Так, женив своего сына и отдав замуж и всех своих дочерей, он как-то сказал своему визирю Чандарлы Ибрахим-паше: «Эй, Чандарлы! Хвала Аллаху, то, что требовалось от нас в этой жизни относительно детей, мы с дозволения Аллаха выполнили. Теперь остается позаботиться о том, как уйти в мир иной с верой...»



Геройски проявивший себя в битве при Чанаккале Забит Музаффар отправился после этого сражаться на восточный фронт. В одном из кровавых боев он был тяжело ранен. Когда его голос совсем ослаб, а глаза не смогли ничего выразить, он вынул из кармана листок бумаги и, подняв с земли какую-то щепку и макая её в свою кровь, написал: «**В какой стороне Кааба?..**»

Те, кто были рядом, поняли, что Музаффар желает отдать душу, повернувшись лицом в сторону кыблы, и сразу исполнили его желание. В этот предсмертный миг, переживая с одной стороны счастливые мгновения ожидания встречи с Всевышним, а с другой – полный отчаяния, что больше не сможет продолжить этой священной войны, из последних сил он смог написать ещё: «**Пусть взвод продолжает джихад на пути Аллаха, и пусть моей крови не останется на земле!..**»

Он хотел написать и третье пожелание, но жизнь его оборвалась, и он ушел из сего мира мученической смертью.



Какая трогательная картина: чтобы суметь отдать душу, глядя в сторону Каабы, человек, чей язык не поворачивается, вместо чернил используя свою кровь, пишет последнее желание. Такими бывают последние минуты тех, кто поратил всю свою жизнь во Имя Аллаха...



Познавший Аллаха Махмуд Сами Рамазаноглу (рахматуллахи алейхи), уходя из жизни, оставил пример того, как нам следует подготовиться к смерти. Сами эфенди был тем человеком, чье сердце переполнялось любовью к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Подобно тому, как человек, идя по снегу, оставляет за собой следы, по которым можно найти и его самого, и Сами эфенди следовал по следам, оставленным нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). И свои последние минуты он провел так же, как старался прожить всю свою жизнь, следуя Сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): когда зазвучал призыв на ночную молитву и во время нее он издавал последние вздохи, и находившиеся рядом слышали: «Аллах, Аллах, Аллах!..» Казалось, что «Аллах» говорил не только его язык, но и каждая клетка его тела, вся душа...

Иными словами, для того чтобы человек смог закончить жизнь хорошо и легко уйти из жизни, ему следует очистить свою душу и сердце, избавиться от дурных наклонностей, украсить прекрасными качествами и постичь тайны всего того, что приказывает Всевышний Аллах. Ведь достижение сердцем такой богобоязненности и есть самое важное достижение этой жизни.

Следующие слова Мавляны (рахматуллахи алейхи) указывают на важность и значимость такого очищения: «Могила делают не из камней, не из досок и даже не из черепицы. Тебе следует оставить место для могилы в своей чистой душе, в чистоте твоего внутреннего мира, для этого же тебе придется растоптать пред Величием Аллаха твое самомнение и эгоизм».

После этого, с очищенной душой, поклонениями, покорностью и жертвованиями человеку надлежит начать подготовку к жизни иной.

Ведь и Всевышний Аллах, даст благую весть тем, кто всю свою жизнь провел, творя благие деяния, и не забывал о Господе: **«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Аллах», а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам»»**. (Фуссылят, 30)

**Пусть же каждый из нас станет из числа тех, кому принадлежит эта благая весть! Аминь!..**





*Вторая Часть*



*Личность и  
Духовное совершенство*

## 1. Любовь

Любовь – это то, что придает нашей жизни вкус, радость, веселье и счастье. Сущность нашего бытия пропитана ферментами любви. Способность любить – это величайшее благо Аллаха Своим рабам. Поэтому верно воспользоваться любовью сможет только та душа, которая понимает истинную суть дружбы. Однако, к величайшему сожалению, большинство из людей используют это Божественное благо в своих корыстных и нередко низменных целях. А какое же значение, какую честь может иметь сердце, если оно не может питать и даже почувствовать любви к своему Господу?

Шейх Мавляна (рахматуллахи алейхи) сказал о тех, кто посвятил свою любовь тленному, потеряв, таким образом, любовь Аллаха: «Те, кто прельщаются мирским, подобны охотнику за тенью. Ведь не может же тень принадлежать им! Однако этот невежда принял тень птицы за птицу и начал ловить её. Но даже птица, сидя на дереве, удивилась тому, что делал этот глупец».

Оступившись на одной из ступеней, таких как имущество, состояние, положение, семья или дети, являющихся лишь средством, ведущим к конечной цели – **постижению Истины** – и позабыв об этом, человек наносит ущерб своему духовному миру. Об этом один поэт говорил так:

*Язык поминания не узнает,  
Пока не узрит он Истины,  
Падишах не войдет во дворцы,  
Пока не отстроит здание...*

Победа Маджнуна заключалась в том, что он на пути к своему Господу не посвятил жизнь своей возлюбленной Лейле, которая перевернула его разум. Для каждого, как и для сумасшедшего Маджнуна, Лейла – это олицетворение мирской любви, поэтому может стать чем угодно: для кого-то имуществом, а для иного положением. Поэтому все эти разновидности любви, являются аллегорическими и не должны становиться преградой между человеком и истинной любовью.

### а. 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. Ведь Он:



– Сотворил все живое и сущее, пропитал его, защитил и научил жить. Он – единственный Источник жизни и силы.

– Он безгранично любит свои создания, ведь Он сотворил Пророка Адама (aleyхиссалям) в Раю в прекраснейшей из форм. И Он желает, чтобы все рабы Его вернулись в Рай. А ответом на такую любовь и заботу может быть только любовь.<sup>91</sup>

– Он облегчит рабам Своими пути познания Своей Сущности и пути любви к Нему.

– Лишь Он является единственным Хозяином и мирской и следующей жизни.

– В конце концов, человек предстанет перед Аллахом, и не будет у него никого пристанища, ни убежища и ни помощника, кроме Него. Как же Велик и Прекрасен Господь Миров, Аллах, единственный Помощник.

– Наша хвала и благодарность Всевышнему должны быть безграничными ещё и потому, что помимо тех Божественных благ, коими Он одарил нас, Он сделал нас из уммы самого любимого из всех Своих Посланников и, в довершение всего, одарил нас Священным Кораном.

По этим причинам посвятить всю нашу любовь Всевышнему Аллаху будет ничем иным, как проявлением нашей признательности и служения Ему. Нет сомнения и в том, что любовь проявляется в каждом праведнике и богобоязненном человеке по-разному. По этой причине любовь Мавляны проявила себя в виде тех жемчужин слов мудрости, которые, словно огонь любви, словно океан, переполняя его любящую душу, выплескивались наружу. Халладж Мансур познал Истину, слившись с нею в одно целое, отдав себя ей. Бахауддин Накшибанд (рахматуллахи алейхи) постиг Господа и познал Истину, путем долгого служения Его твореньям, ухаживая за теми из них, кто ранен, беспомощен, слаб или сбился с пути, с каждым годом постигая и познавая Истину все больше и сливаясь с нею в её бескрайних океанах любви. Пути различны, однако то, что постигает сердце, остается неизменным – любовь к Аллаху...

Всевышний Аллах, одаряя близких рабов Своих познанием Истины, окутывая их любовью и познанием Своей Сущности, сделал каждого из них знаменем для людей, бутонами незримой атмосферы любви.

Иными словами, каждый верующий влюбленный в Истину, должен осознавать, что в действительности ничем не владеет. Ибо любовь, требующая жертв, требует также и самоотверженности, то есть любящий должен уметь пожертвовать ради возлюбленного абсолютно всем. Любовь заставляет душу стать щедрой как с материальной, так и с духовной

91. Аль-Маида, 54.



точки зрения. Так люди жертвуют самым дорогим, что у них есть, только во имя любви.

Только во имя любви люди способны совершать невозможное, и лишь сила этой любви может заставить человека пожертвовать самым дорогим, что у него есть, и нередко даже жизнью.

И как же счастлив будет тот верующий, который держит любовь к Аллаху и Посланнику Его (саллаллаху алейхи ва саллям) превыше любой другой и не обманывается искусственными цветами этого чужого, заброшенного сада!..

### *Некоторые примеры совершенства*

Тот, превосходнее которого нет и не было в любви к Аллаху, – это, несомненно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он, взывая к Аллаху теми же словами, что взывал к Нему и Пророк Дауд (aleyхиссаллям), просил любви Его:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ  
اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

*«О Аллах! Я прошу Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя и деяния, которых приведут меня к любви Твоей. О Аллах! Сделай так, чтобы моя любовь к Тебе, стала больше любви к себе, к моей жизни, к семье, к состоянию и к прохладной воде!»*

Есть и другая молитва, с которой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взывал об этом к Аллаху :

*«О Аллах! Пропитай меня любовью к Тебе и любовью к тем, кого Ты любишь. О Аллах! Дай мне сил и любовь пожертвовать тем, чем Ты одарил меня и мило мне, творя то, что мило Тебе и чем доволен Ты. О Аллах! Сделай мой разум занятым лишь тем, что Ты любишь, дабы полностью отдаться служению Тебе». (Турмизи, Даават, 73/3491)*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), следуя заповеди «Любящий постоянно помнит того, кого он любит», всегда пребывал в поминании Аллаха, размышляя о Именах Его, о Его Величии и проявлениях Его Могущества, о благах, коими Он наделяет людей. Ведь куда бы он ни пошел, садился или вставал, чтобы ни услышал, сделал и сказал, он всегда взывал к Аллаху, взывал к Нему так много, что даже асхабы не могли запомнить всего, о чем он обращался к своему Господу.





Следующее признание, повествующее о том, что человек, постигший любовь Аллаха, находит с ней и Его благоволение, полон назидания:

«Однажды асхабы спросили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Мы видим, что не все верующие одинаково благоговейны перед Господом. В чем причина этому?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Верующий, познавший вкус веры, будет благоговейным. Тот же, кто не познал её вкуса, не будет знать и что такое благоговенье!*

– Как же познать вкус веры, как постичь его?

– *Постичь его можно, лишь будучи верным любви к Аллаху.*

– Как же достичь любви к Аллаху?

– *Достичь её можно любовью к Посланнику Его. Поэтому и вы ищите довольства Аллаха и Посланника Его в любви к Аллаху и Посланнику Его». (Сандаруси, Кяшф-и Иляхи, II, 651; Халяби, Мавсуакуль-Ахадис, VI, 492/16010)*



Прожив все свою жизнь с любовью к Аллаху и стремлением к Нему, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и последние часы своей жизни смог превратить в трепетные мгновения ожидания долгожданного воссоединения, будто то была его первая брачная ночь. Мать правоверных 'Аиша (радийаллаху анха) рассказывает:

«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) доживал последние часы своей жизни, он лежал, положив голову на мои колени. Я все молилась: «О мой Господь! Вылечи его! Ведь Ты – Тот, кто лечит и исцеляет!..» Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Нет же, о Аллах! Возьми меня к Себе, о Друг сердечный! О Аллах! Прости меня и смилуйся надо мной! Возьми к Себе меня, о Друг сердечный!*». (Ахмад, VI, 108, 231)

В другом хадисе об этом событии говорится так:

«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был ещё здоров, он нередко говорил: «*Ни один Пророк не прощается с жизнью, пока ему не будет показано его место в Раю. Затем ему предоставляется возможность выбрать, либо остаться жить, либо уйти из мира сего!*»

Когда же он заболел, то лежал в бессознательном состоянии, положив голову на мои колени. Когда он очнулся, то направил взгляд к потолку и промолвил: «*О Аллах! Возьми меня к Себе, сердечный Друг!*» Я сказала: «Посланник Аллаха не желает нас!» А затем я поняла, что это



было то, о чем он говорил, будучи здоровым, – его выбор!» (*Бухари, Магази, 84; Ахмад, VI, 89*)



Следующий разговор, который произошел между Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и ангелом смерти во время его болезни, также показывает, какова была его любовь к Аллаху.

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) лежал при смерти, к нему явился ангел смерти и попросил разрешения войти. Ангел Джибриль (aleyхиссалям) сказал тогда:

– О Ахмад! Это ангел смерти. Он просит разрешения войти, хотя до тебя он не спрашивал на это ничьего разрешения и после тебя не станет ни у кого спрашивать. Позволь же ему войти!

Ангел смерти, войдя внутрь, сел напротив Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! О Ахмад! Всевышний Аллах послал меня к тебе и велел слушаться тебя во всем! Если ты пожелаешь расстаться с жизнью, я возьми твою душу, если пожелаешь остаться, то я оставляю её тебе!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Неужели ты действительно сделаешь так?*

Ангел смерти ответил:

– Мне во всем велено подчиниться твоему слову!

Тогда и Джибриль (aleyхиссалям) сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Ахмад! Всевышний Аллах скучает по тебе!

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *То, что с Аллахом, лучше и вечно! О ангел смерти! Сделай же то, что велено тебе, возьми мою душу!»<sup>92</sup>*



До нас дошли предания и о том, какой была любовь и других Посланников Аллаха. Можно привести некоторые из них.

Всевышний Аллах одарил Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) большими стадами овец. Однажды к нему явился Джибриль (aleyхиссалям) в образе человека и сказал:

– Чьи это стада? Не продашь ли ты мне одно из них?

92. Ибн Сад, II, 259; Хайсами, IX, 34-35; Белазури, Ансабуль-Ашраф, Египет 1959, I, 565.



– Эти стада принадлежат моему Господу, но сейчас они находятся в моем распоряжении. Если ты восхвалишь Его Имя один раз, я отдам тебе треть всего стада, если же восхвалишь Его трижды, то забирай все!

На что Джibriль (aleyхиссалям) трижды повторил:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

– Господь наш, Господь Святого Духа и всех ангелов, пречист от всех недостатков, превелик и свят.

Тогда Ибрахим (aleyхиссалям) воскликнул:

– Все это твое, забирай!

Но Джibriль (aleyхиссалям) сказал:

– Я не человек, я ангел.

Но Пророк Ибрахим (aleyхиссалям) настаивал:

– Если ты ангел, то я – Халилюллах (друг Аллаха). И негоже мне забирать то, что я отдал.

И, продав все свои стада, он купил другое имущество и передал его в пользование людям. Пророк Ибрахим (aleyхиссалям) в своей жизни был подвергнут величайшим испытаниям, испытаниям потомством и имуществом. Но из каждого он вышел победителем, совершив то, что не совершал никто ни до, ни после него. Он заслужил любовь Господа, отчего и был прозван Халилюллах.



А вот история о сподвижнике, который выражал свою любовь к Аллаху Его же словами.

В одном из военных походов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил командующим одного из асхабов. Этот сахаб возглавлял и намаз, читая в завершении каждого намаза суру «аль-Ихлас». Так было на протяжении всего похода. Когда они вернулись в Медину, об этом доложили Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Спросите его, почему он так поступал? – велел он.

– Эта сура говорит обо всех качествах Милостивейшего. Поэтому я люблю читать её! – отвечал тот сподвижник.

Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Скажите ему, и Всевышний Аллах любит его. (Бухары, Таухид, 1)



Перед одним из сражений Аммар бин Ясир (радыйаллаху анху) бродил по берегу реки Ефрат и говорил о своей любви к Аллаху так: «О Аллах! Если я сброшусь с этой скалы в воды реки, и это будет Тебе милей, чем что-либо иное, то я готов сделать это! Если же Ты доволен тем, что, разжигая костер, я брошусь в него, то я готов сделать и это. О Господь! Если Ты доволен тем, что я, войдя в реку, утону в ее водах, то и это милей мне, чем все иное. О Аллах! Я сражаюсь только ради благоволения Твоего и желаю, чтоб Ты не подверг меня злему испытанию, ведь лишь Тебя я хочу». (Ибн Сад, III, 258)



Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума) был самым богатым из асхабов. Он никогда не скапливал большого состояния и с каждой новой прибылью старался помочь неимущим. Он особо выделял то из своего имущества, которое было ему самым дорогим, дабы надлежащим образом пожертвовать им. Он также начал освобождать тех своих рабов и слуг, чьим поведением и принятием Ислама был доволен. Один из товарищей сообщил ему, что некоторые из его слуг являются в мечеть не ради Аллаха, а для того, чтобы быть освобожденными, показываясь на глаза своего хозяина. Абдуллах же ответил следующее: «Мы готовы быть обманутыми ради Аллаха, чтобы лишь снискать благоволения Его!» (Ибн Асир, Усдуль-Габа, III, 343)



Фудайль бин Ияд (рахматуллахи алейхи) был набожным, пронзительным и много плачущим человеком. Вместе с этим, он был одним из передатчиков хадисов. Однажды он повстречался с женщиной по имени Шивана, которая также была известна своей набожностью и любовью к Аллаху. Фудайль (рахматуллахи алейхи) обратился к ней:

– Помолись за меня.

Шивана ответила:

– Фудайль! Разве ты не близок к Аллаху настолько, что каждая твоя молитва достигает Его? Почему же ты просишь меня помолиться за тебя?

Услышав такие слова, Фудайль (рахматуллахи алейхи) разрыдался так, что лишился чувств.<sup>93</sup>



Следующая молитва, которую, по преданиям, Халладж Мансур (рахматуллахи алейхи) произнес перед своей казнью, также показывает, какой бывает любовь человека к Аллаху:

93. Ибн аль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, IV, 56.



– О Аллах! Твои рабы собрались здесь сейчас чтобы казнить меня, и собрало их здесь их единство в вере. Так прости же их, ведь если бы Ты открыл им то, что открыл мне, то они бы не думали обо мне подобное. И если бы Ты скрыл то, что скрыл от них, то они не обвиняли бы меня в подобном. О Господь! Прости их, ведь они воссоединяют меня с Тобой!

Среди присутствующих находился человек, который наблюдал за всем другими глазами, и он видел, как в момент казни к Халладжу (рахматуллахи алейхи) явился Иблис и спросил:

– Я сказал «я»,<sup>94</sup> и ты сказал «я». Как же так получается, что на тебя теперь нисходит милость, а на меня сыплются проклятия?

Халладж (рахматуллахи алейхи) ответил ему:

– Говоря «я», ты превознесся над Пророком Адамом, утвердил высокомерие над Истиной, сказав «Я есть Истина». Высокомерие, в котором человеческое «я» пребывает над всем, является одним из признаков Ада. Избавиться от эгоизма, скрыть свое «я», то есть «исчезнуть» в Создателе – это признание никчемности своего «я». Поэтому я заслужил милость, а с тобой пребудут проклятья и ничтожность.

Передается также, что Халладж (рахматуллахи алейхи) говорил посетившему его Ибрахиму бин Фатику:

– О сын мой! Некоторые люди считают, что я впал в неверие, некоторые же верят, что я праведник. Лично мне милее, когда меня считают вероотступникам, а не праведником.

– Отчего же, уважаемый?

– Те, кто считают меня праведником, верят в это лишь потому, что в этом заключается их благонравие. А те, кто считают, что я впал в неверие, говорят так оттого, что так велит им их вероучение. А те, кто следует тому, что велит им их вероучение, милее Аллаху, чем те, кто следуют тому, к чему призывает их благонравие.



Не менее прекрасны слова Мавляны (рахматуллахи алейхи), который говорил об уничтожении своего «Я» и единении с Аллахом во имя той любви, что пылает в сердце раба к Господу его: «Вскрой после смерти мою могилу и взгляни как от огня, что снедает меня изнутри, над кафаном поднимается дым! Но страшится смерти лишь клетка тела. Однако если вскрыть это тело любовью, подобно раковине, то ты увидишь, что смерть подобна жемчужине!..»

94. Ана, на арабском языке означает «я»



Другая отличительная черта каждого близкого к Аллаху раба – это его пылкая любовь к Богу. Шейх Мавляна всю жизнь провел в поисках такой любви и тех, кто горит ею, говоря об этом так: «Я ищу такую любовь, от пламени которой затмевался бы свет, и жаром огня которого даже костры превращались бы в пепел!..»



Одного из познавших Аллаха Маруфа Керхи (рахматуллахи алейхи) кто-то спросил:

– О Маруф, что заставляет тебя так любить поклонение?

Шейх оставался безмолвным. Его товарищ продолжал допытываться:

– Воспоминания ли о смерти?

– Что же есть смерть?

– Быть может загробная жизнь?

– А что есть загробная жизнь?

– Может быть страх перед наказанием в Аду и надежда на Рай?

На что шейх Маруф Керхи дал следующий изумительный ответ:

– Что же все это, о чем ты мне говоришь?! Господь наш Всевышний Аллах, в Воле Которого все то, о чем ты говоришь, настолько Велик, что **если ты сможешь заслужить Его любовь и станешь из тех, кто самозабвенно устремлен лишь к Нему, то Он сделает так, что ты забудешь обо всем том, что тебя беспокоит.** Между тобой и Аллахом возникнет такая любовь, что Он избавит тебя от страха перед всем тем, что ты называешь!<sup>95</sup>



История Маджнуна привлекает не меньше внимание и также отражает духовное состояние тех, кто обрел любовь к Аллаху.

Однажды Маджнун, потрясенный горем разлуки с Лейлой, заболел и слег в постель. Позвали доктора, который, осмотрев больного, сказал:

– Надо пускать кровь, другого выхода нет! – и стал готовить руку больного для кровопускания. Когда в руке лекаря уже блеснул скальпель, Маджнун вдруг сказал:

– Доктор, оставьте, в кровопускании нет нужды! Возьмите свою плату и уходите! Пусть я умру от этого недуга, это уже не страшно. Пусть умрет это брненное тело, что с того?!

Удивленный этими словами Маджнуна доктор сказал:

– Ты не страшишься рева диких львов в пустыне и боишься кровопускания?

Ответ Маджнуна был таким:

– Я боюсь не скальпеля... Весь мир знает, что мои терпения и выносливость крепче любой скалы! Я человек, у которого нет в этом мире ничего, и который ничего не боится, и, не получив раны, тело мое не находит успокоения! Именно раны дают вдохновение моему влюбленному сердцу, а посему я спешу, я бегу туда, где ранят меня... Но тело мое наполнено Лейлой, и нет в нем никого, кроме Лейлы! Мое тело наполнено, подобно раковине, блеском ее жемчужины. Поэтому, пуская мне кровь, вы можете поранить Лейлу, и я опасаясь лишь за это... Ведь все те, кто близок к Аллаху, знают, что нет разницы между мной и Лейлой.

Спустя много лет, Лейла придет к Маджнуну, но она будет ему уже не нужна.

– Разве не ты был тем, кто уходил ради меня в пустыни? – спросит она.

– Та Лейла, что была подобно тени, уже не существует, – ответит Маджнун.

Когда-то Лейла, которая была сутью всей жизни Маджнуна, являлась ступенью той лестницы, что ведет к Божественной любви. Когда же Маджнун в поисках истины в мире божественной любви нашел свое место, Лейла перестала играть какую бы то ни было роль в его жизни.

Лейла в рассказах Маснави – это символ Божественной любви, которая в конце превращается в любовь ко Всевышнему, а человеческая сущность сливается с Истиной. Говоря иначе, Лейла – это наивысшая форма Божественной любви, которая сводит людей с ума и стирает в пыль всякую материю. С этой точки зрения, каждая влюбленность, которая начинается с Лейлы и завершается Всевышним Господом, приобретает большую ценность.



Бродивший по пустыням, окрыленный любовью к своей Лейле Маджнун однажды сидел и гладил облезлого пса, изо рта которого текли слюны. Эта картина была настолько отвратительной, что проходивший мимо не мог не сказать:

– О невежда Маджнун! Что за глупость ты опять выдумал? Зачем ты целуешь и обнимаешь это животное?

– Если ты обращаешь внимание лишь на совершенство тела и фигуры, что же ты поймешь в моём деле?! Войди внутрь, взгляни на все глазами души своей! Знаешь ли ты, какое достоинство есть у этого пса?! В нем заложена Божья истина, раскрыть которой у тебя не хватит ума.



Аллах скрыл в нем тайну преданности и любви к своему хозяину. К тому же, взгляни, этот пес – из множества других селений выбрал именно то, в котором живет Лейла, он сторожит лишь это селение!.. Не проходи мимо этого пса, а взгляни на то, о чем заботится он. Он – Китмир души моей. Он разделяет мои радость и невзгоды. Ни один волосок с его тела я не променяю даже льва. Обрати внимание на то, что говорит душа, разум и чувства твои, тогда ты увидишь, в чем его превосходство!.. Пес, сторожащий селение, в котором живет Лейла, даже земля, на которую он ступает, имеют для меня ни с чем не сравнимую ценность...

Душа, пропитанная любовью к Аллаху, станет любить каждое из Его творений. Все, что напоминает ей об Аллахе, в соответствии со своей близостью к Нему, имеет для такого человека огромное значение.



Следующий рассказ также показывает, каким бывает результат искренней любви раба к его Господу.

Однажды я шел по просторной долине и повстречал довольно странного пастуха: сам он совершал намаз, а его стадо стерегли волки. Я удивился. После того как он закончил свой намаз, я спросил его:

– О пастух! Почему волки стерегут твоё стадо? Как враждебность и озлобленность в их душах сменились любовью и доброжелательностью?

С лицом, просветленным от поклонения Всевышнему, пастух мне ответил:

– О странник! Секрет такого дружелюбия волков к стаду овец таится в дружелюбии пастуха к истинному Владыке и стада, и волков. То есть весь секрет заключается в любви...

Любящий должен уметь пожертвовать ради своего возлюбленного всем.



Следующий рассказ, передаваемый Муллою Джамии, говорит как раз об этом.

«У нашего шейха и учителя Мавляны Садреддина Кашгари был один молодой ученик. Этот юноша был превосходен во всем, что касалось поклонения Господу и самоотверженного служения Ему. Однако он, как и я, однажды влюбился. И вся духовность, приобретенная им за эти годы, в один миг была направлена на его новую любовь. Этот юноша купил дорогой подарок из золота и драгоценностей и оставил его на дороге, по которой должна была пройти его возлюбленная. Он спрятался, дабы проследить, чтобы никто, кроме неё, не взял подарок. Таким образом, де-





вushка должна была забрать этот подарок, так и не узнав, от кого он был. Когда я узнал об этом, то сказал ему:

– Как странно то, что ты делаешь! Заполучив с такими трудностями эту вещь, ты просто так оставляешь её на дороге! Если даже она увидит и примет этот подарок, она никогда не узнает, от кого он. Сделай хотя бы что-нибудь, чтобы он узнала, что это от тебя!

С глазами, полными от слез, юноша ответил:

– Что ты говоришь! Неужели ты думаешь, что мне неизвестно, насколько странно я поступаю? Ведь делая подобное, я не хочу ничего взамен и не желаю, чтоб из-за моего подарка, она считала себя кому-то обязанной!

Эти слова потрясли меня. Если любовь к простым смертным толкает человека на такие красивые поступки, полные глубины, чуткости и прощательности, то кто знает, на что могут стать способны те, кто постиг Божественную любовь!»



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Аллах прекрасен, любит все прекрасное!» (Муслим, Иман, 147)*

Ведь Аллах, являющийся Создателем всякой красоты, является и источником истинной любви. Ведь у Него есть Имя Аль-Вадуд,<sup>96</sup> что означает: «Тот, кто сильно любит» и, вместе с тем, «Тот, кто сильно любим»<sup>97</sup>. Поэтому от верующего требуется превратиться в двери, через которые любовь Аллаха входит в сердца людей. Ведь пока верующий не превознесет свою любовь к Господу над всякой другой любовью, он не сможет встать на **прямой путь**. В аяте Всевышний Аллах говорит: **«...Но Аллаха сильнее любят те, кто уверовал...»**. (*аль-Бакара, 165*)

О том, что это обязанность каждого верующего, в другом аяте говорится так: **«Скажи [, Мухаммад]: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, [если все это] милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, пока не исполнится Воля Аллаха. Ведь Аллах не наставляет на прямой путь грешных людей»**». (*ам-Тауба, 24*)

Для того же чтобы достичь любви Аллаха, необходимо познать Его сердцем, то есть стараться постичь значение и сущность каждого из Его Имен и Атрибутов. Поминание Всевышнего Аллаха возвеличивает человека на его пути к любви и постижению Господа. Но это продвижение

96. Аль-Бурудж, 14.

97. Фахруддин Рази, Мафатихуль-Гайб (ат-Тафсируль-Кабир), Бейрут 1990, XXXI, 112.



зависит от того, как сердце человека участвует в этом поминании. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Признаком любви к Аллаху, является любовь к поминанию Всевышнего Аллаха». (Суюти, II, 52)*

Для того чтобы продвигаться к любви Аллаха, сердцу необходимо обрести такие качества, которое делают его выносливым на этом пути. А это возможно сделать, тренируя сердце любовью к мирскому. Поэтому нет ничего зазорного в том, что человек, возлюбив что-нибудь из мирского в разрешенных Шариатом рамках, подготовит свое сердце к наивысшей любви, жертвуя во имя неё всем иным. Например, когда человек любит свою семью... Если человек, продвигаясь по этому пути, достигает наивысшей любви – любви к Аллаху и жертвует во имя неё всем, то он воплощает суть своего человеческого бытия и заслуживает довольство и благоволение Всевышнего. Ведь то, что возлагается Исламом на человека, – это познание Аллаха, а самым ценным капиталом этого является любовь. Все иные деяния являются лишь проявлением этой любви. Человек, достигший и познавший любовь Аллаха, свободен от уловок своего нафса и козней шайтана, во всем следуя лишь повелениям Аллаха. Он видит и читает в себе книгу мироздания, дружит со всеми Его созданиями, то есть приобретает способность смотреть на всё видением Творца. Он с восторгом и назиданием наблюдает за всем, что происходит во Вселенной. Выполняя то, что возлагается на него из обязательных видов поклонения, с трепетом, любовью и благоговеньем, он с легкостью и любовью устремляется и к тому, что похвально, совершая, таким образом, всё больше поклонения, творя всё больше блага и добра. И, сложив все желания своего нафса у ног, он находит единственное наслаждение и успокоение лишь в вере.

## **б. Любовь к Посланнику Аллаха**

*Пусть будет благословенье Господину обоих миров, Мухаммаду Мустафе!..*

*Пусть будет благословенье Посланнику обоих миров, Мухаммаду Мустафе!..*

*Пусть будет благословенье имаму двух святынь, Мухаммаду Мустафе!..*

*Пусть будет благословенье деду Хасана и Хусейна, Мухаммаду Мустафе!..*

Самая высшая любовь к земному созданию, которой в своей жизни может достичь человек, это любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Нет никого, более достойного любви, чем он. Ведь:



– он – тот, кому обязано все сущее своей жизнью, ибо из-за любви к нему Всевышний Аллах сотворил Вселенную;

– он дал нам понимание сути нашего бытия, о том, что ожидает джиннов и людей как в этой жизни, так и в жизни вечной, и он предостерег нас от вечного мучения после смерти в жизни иной;

– он принес нам в своем чистом сердце такие блага, как Коран и Ислам;

– он претерпел ради своей уммы такие притеснения и испытания, которых не претерпевал никто из смертных, и он же ощутил на себе всю боль этого;

– он преисполнен ко всем верующим состраданием и милосердием, он – море милости; он очень благосклонен к своей умме, и то, что ранит его последователей, крайне тяжело для него;<sup>98</sup>

– он – идеальный пример того, каким должен быть раб;

– он – единственный, кто ведет рабов к прощению Всевышнего Аллаха.

– среди всех Своих Пророков и Посланников лишь его жизнью клянется Всевышний, говоря: **«Клянись жизнью твоей!»**, что вынуждает каждого его последователя брать с него пример;

– Всевышний Аллах сделал условием Своего прощения и любви подчинение Его любимому Посланнику. Ведь в Коране говорится: **«Скажи [Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах – Прощающий, Милосердный»** (Али Имран, 31);

– наша любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – это путь к спасению от Божьей кары, ведь так говорит и Всевышний: **«Но Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними...»** (аль-Анфаль, 33);

– Всевышний Аллах возлюбил его, и назвал его «возлюбленным».<sup>99</sup> Какой же великой честью является любить того, кого возлюбил Всевышний! В таком случае, мы должны запечатлеть в сердцах своих его имя, славу и благословение, чтоб наши сердца взяли для себя долю того блага, которое было даровано ему.

Однако следует помнить и то, что даже любовь к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не является последней целью. Все свое сердце человек должен отдать и посвятить лишь Господу. А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и любовь к нему – это единственный надежный путь, ведущий к прощению Аллаха и Его любви.

98. Ат-Тауба, 128

99. Тирмизи, Манакыб, 1/3616; Дарими, Мукаддима, 8; Ахмад, VI, 241; Хайсами, XI, 29.



### *Некоторые примеры совершенства*

Асхабы Пророка (радыйаллаху анхум) по причине своей любви всегда были рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), на каждое слово, каждое повеление и даже на маленький намек его отвечая: «Пусть мать моя, мой отец, мое имущество и жизнь станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха!..»

Те из них, кому посчастливилось прикоснуться к его телу, чувствовали от этого непередаваемую радость, говоря всю свою жизнь после этого: «Вот этими руками, я присягал Посланнику Аллаха!» (*Ибн Сад, IV, 306; Хайсами, VIII, 42*)

Случай с Абу Асма аш-Шами (радыйаллаху анху) один из примеров тому. Он прибыл к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посланцем. После того как он узнал все основы Ислама и то, что было ему велено узнать его племенем, он взял благословенную руку Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и присягнул ему. Испытав великую радость от соприкосновения с рукою Господина обоих Миров (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Асма (радыйаллаху анху) дал себе слово, что отныне не станет пожимать больше ничью руку, дабы на всю жизнь оставить воспоминание об этих счастливых мгновеньях. И до конца своей жизни он действительно больше никогда ни приветствовал никого, пожимая руку. (*Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 7*)



Любовь асхабов к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) была настолько велика, что даже их жены узнавая о том, что их дети не встречаются с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), наказывали их. Так, мать Хузайфы (радыйаллаху анху), узнав о том, что вот уже несколько дней её сын не находился рядом с Пророком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), рассердилась на него и наказала. Сам он говорил об этом так: «Мать спросила меня:

– Когда ты в последний раз встречался с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)?

– Несколько дней назад, – ответил я. Услышав это, она сильно разгневалась и стала бить меня.

– Постой, матушка! Не гневайся! – просил ее я, – я сейчас же отправлюсь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), совершу с ним вечерний намаз и попрошу, чтобы он помолился о нашем с тобой прощении». (*Тирмизи, Манакыб, 378; Ахмад, V, 391-2*)



Брат Зайда бин Хариси Джабала (радыйаллаху анху) рассказывал о том, какой была любовь и привязанность асхабов к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Как-то я пришёл к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, обратившись к нему, сказал:

– О Посланник Аллаха! Отправь брата моего Зайда со мной.

Он ответил:

– Вот он, здесь. Если он желает уйти с тобой, я не стану его задерживать.

Но тот сам воспротивился этому:

– Я никого не предпочту тебе, о Посланник Аллаха!

Тогда я понял, что мнение брата моего Зайда вернее моего». (*Тирмизи, Манакыб, 39/3815*)



Во время второй клятвы Акабы делегацию, прибывшую из Медины, возглавлял Мусаб (радыйаллаху анху). Первым делом отправившись к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он сообщил, что Ислам стремительно распространяется среди жителей Медины. Эта новость очень обрадовала Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда до матери Мусаба (радыйаллаху анху), которая была многобожницей, дошла весть о том, что, прибыв после долгой разлуки, её сын отправился к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), она очень разгневалась. Мусаб (радыйаллаху анху) пояснил: «Я никому не отдам предпочтения Пророку и не навещу первым никого в его присутствии».

А после того, как он отпросился у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отлучиться, он навестил свою мать и призвал её к Исламу. (*Ибн Сад, III, 119*).



Во время переселения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на пути к пещере Саур его единственный спутник Абу Бакр (радыйаллаху анху) шел то впереди, то позади него. Обративший на это внимание Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Зачем ты так делаешь, о Абу Бакр?

– Я думаю, что они могут настигнуть нас сзади, поэтому иду позади Вас, и иду перед Вами, когда мне кажется, что засада ждет нас впереди!..

И вот, наконец, они добрались до пещеры Саур.

– О Посланник Аллаха! Подождите здесь, пока я приберусь внутри и очищу пещеру! – сказал Абу Бакр (радыйаллаху анху) и вошел внутрь.



Он стал очищать пещеру, в темноте нащупывая рукой отверстия в стене и затыкая их клочками своей верхней одежды. Таким образом, он закрыл все щели и отверстия в стенах пещеры, осталась лишь одна, на которую он наступил пяткой. Затем он сказал Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Сейчас Вы можете войти, о Посланник Аллаха!

Когда наступил рассвет, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, что на благородном Абу Бакре (радыйаллаху анху) нет верхней одежды.

– *Где твоя одежда, о Абу Бакр?* – спросил его Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Абу Бакр (радыйаллаху анху) рассказал то, что ему пришлось сделать вечером. Растроганный таким обхождением Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), поднял руки к небу и помолился за Абу Бакра<sup>100</sup>.

Когда многобожники в поисках Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошли к входу пещеры, Абу Бакр (радыйаллаху анху) забеспокоился и стал говорить Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Если убьют меня, то умру я один. Если же что-нибудь случится с Вами, тогда погибнет вся умма.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, а Абу Бакр (радыйаллаху анху) стоял на страже. Затем он сказал:

– Мекканцы стоят у входа, ищут Вас. Клянусь Аллахом, я опасаясь не за себя. Боюсь, что они навредят Вам.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил своему спутнику:

– *О Абу Бакр! Не печалься! Аллах с нами!*<sup>101</sup>

Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задремал, положив свою голову на колени Абу Бакра (радыйаллаху анху). А Абу Бакр, оставшись сидеть, закрыл единственную щель в пещере своей ступней. Случилось так, что по Воле Аллаха именно в эту щель вползла змея. Она сильно ужалила Абу Бакра (радыйаллаху анху), и от нестерпимой боли тот заплакал. Однако, не желая будить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он терпел, стиснув зубы. Но слезы стекали по его щекам и начали капать на лицо Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он проснулся и спросил:

100. Хахим, III, 7/4268; Ибн Касир, аль-Бидая, III, 222-223; Али аль-Кари, Миркат, Бейрут, 1992, X, 381-382/6034; Абу Нуайм, Хилья, I, 33.

101. Ибн Касир, аль-Бидая, III, 223-224; Диярбекри, Тарихуль-Хамиис, Бейрут, I, 328-329.



– *Что случилось, о Абу Бакр?*

Очень неохотно Абу Бакр (радыйаллаху анху) поведал о произошедшем:<sup>102</sup>

– Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха, меня ужалила змея!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) помазал место укуса своей благословенной слюной, и боль сразу же стихла. Спустя многие годы, этот яд снова дал о себе знать: уже после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыйаллаху анху) заболел от этого яда и умер.<sup>103</sup>



Во время правления Халифа 'Умара (радыйаллаху анху), когда некоторые говорили об Абу Бакре (радыйаллаху анху) неподобающим образом, ему нередко доводилось говорить: «Клянусь Аллахом, та ночь Абу Бакра (радыйаллаху анху), лучше всей жизни 'Умара! Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома, спасаясь от многобожников Мекки, и с ним был только Абу Бакр...». (*Хаким, III, 7/4268*)



Один из асхабов по имени Бараа (радыйаллаху анху) рассказывал о том, как им привелось слышать от их отцов истории из жизни Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Как-то Абу Бакр (радыйаллаху анху) купил у моего отца за тринадцать дирхемов кусок золота. Он велел, чтобы я отнес это к ним в дом. Но мой отец сказал: “Пока ты не расскажешь что-нибудь о том, что было с вами, когда вы с Пророком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переселялись из Мекки в Медину, этого не произойдет”.

После этого Абу Бакр (радыйаллаху анху) сел и стал подробно рассказывать обо всём, что было на их пути». (*Бухари, Асхабун-Наби, 2; Ахмад, 1, 2*)



До начала битвы при Бадре Сад бин Муаз (радыйаллаху анху), уже занявший своё боевое место, стал говорить, какую любовь они питают к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Позволь нам разбить для тебя шатёр. Мы оставим рядом лошадей, а сами уйдём сражаться с врагом. Если Аллах даст нам сил, и мы одержим верх, то это прекрасно! Если же будет наоборот, то ты сядешь на лошадь

102. Бейхаки, Даляилун-Нубувва ва Марифати Ахвали Сахибиш-Шариййа, Абдульму-ты Каль-аджи, Бейрут 1985, II, 477; Ибн Касир, аль-Бидая, III, 223.

103. Али аль-Кари, Миркат, X, 381-382/6034.



и вернешься к остальным нашим братьям! О Посланник Аллаха! Те, кто сейчас не с нами, любят тебя не меньше, чем мы. Если бы они знали, что ты и сам станешь участвовать в сражении, никто из них не остался бы позади. Аллах же спасает тебя ими! Они привязаны к тебе всей душой и станут сражаться рядом с тобой до конца».

Посланник Аллаха похвалил Сада (радыйаллаху анху) и помолился за него. А Сад (радыйаллаху анху) с мечом в руках стал стеречь вход в шатер, который сам же соорудил. (*Ибн Хишам, II, 260; Вакиди, I, 49*)



Следующая история, передаваемая Абдуррахман бин Ауфом (радыйаллаху анху), говорит о том, какой была любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не только взрослых, но и детей:

«В день сражения при Бадре я взглянул направо и налево и увидел, что, кроме двух мальчишек, рядом со мной никого нет. Мне это очень не понравилось. Я же хотел, чтобы рядом со мной в тот момент был кто-нибудь посильнее. Но один из них еле слышно, в тайне от своего друга обращаясь ко мне, вдруг сказал:

– Дядюшка! Знаешь ли ты Абу Джахля?

– Да знаю, зачем это тебе? – удивился я.

– Я слышал, что он ругает Пророка! Клянусь же Аллахом, если бы мне только увидеть его, я не отстал бы от него, пока один из нас не умер!

Эти слова мальчика поразили меня. Но и второй сказал то же самое. Сейчас я был даже рад, что оказался рядом с такими юнцами. Позже я увидел, как на поле боя показался и сам Абу Джахль.

– Это тот, о ком вы спрашивали! – сказал я им.

И тогда те, обнажив свои мечи, устремились к Абу Джахлю и зарубили его. Этими юнцами были Муаз бин Аффа и Муаз бин Амр (радыйаллаху анхума)». (*Бухари, Магази, 10; Муслим, Джихад, 42*)



Когда в битве Ухуд Посланник Аллаха (радыйаллаху анху) получил ранения, он сказал:

– *Всевышний Аллах разгневался на тех, кто ранил лицо Его Посланника!*

Тогда Сад бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху) сказал:

– Клянусь Аллахом, как только я услышал эти слова, во мне возникло такое сильное желание убить своего брата Утбу бин Абу Ваккаса, какое не возникало во мне никогда!





Ведь Сад (радыйаллаху анху) не раз во время боя представлял лицом к лицу перед его родным братом, желая его убить, но каждый раз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) препятствовал ему в этом.<sup>104</sup>



Рассказывает Тальха бин Убайдуллах (радыйаллаху анху):

«Во время битвы при Ухуде, когда асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), покинув свои места, предоставили возможность многобожникам атаковать, те перешли в наступление и окружили Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда я был рядом и не знал, спереди ли мне его защищать, сзади ли, слева или справа. Я размахивал мечом, стоя то спереди, то сзади, и вскоре они отстали». (*Вакиди, I, 254*)



Во время битвы Ухуд один из известнейших многобожников Малик бин Зухайр выпустил в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) стрелу. Увидевший это Тальха бин Убайдуллах (радыйаллаху анху), чтобы прикрыть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), подставил свою руку. Попав ему в кость, стрела оторвала ему руку.<sup>105</sup>

Многие из мухаджиров и ансаров, участвовавшие в той битве, окружив своего любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), поклялись, что до последнего будут защищать его жизнь, повторяя: «Пусть лицо мое будет защитой тебе, а тело мое падет жертвой, защищая твою жизнь! Пусть приветствие Аллаха всегда прибывает вместе с тобой, о Посланник Аллаха!» (*Ибн Сад, II, 46; Вакиди, I, 240*)



Абу Тальха (радыйаллаху анху) был очень умелым лучником, разящим любые цели. В день битвы при Ухуде в его руках поломалось несколько луков. И каждому, кто проходил мимо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) с колчаном стрел, он велел нести их к Абу Тальхе.

– *Положи свои стрелы возле Абу Тальхи!* – говорил он им, а сам стоял позади него, и время от времени выглядывал, чтобы увидеть, что происходит на поле боя.

Абу Тальха (радыйаллаху анху) же приговаривал:

– О Посланник Аллаха! Пусть мать моя и отец, станут жертвой за Вас! Не высовывайте головы! В Вас может попасть одна из стрел невер-

104. Вакиди, I, 245.

105. Ибн Сад, III, 217



ных. Пусть же грудь моя защитит Вашу. Пусть то, что предназначается Вам, попадет в меня! *(Бухари, Магази, 18)*



Одним из тех, кто также живым щитом загоразивал Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своим телом, был и Катада бин Нуман (радыйаллаху анху). Он выпускал во врага стрелы из своего лука так часто, что конец его искривился. В конце концов, одна стрела попала ему в глаз. Он стал стекать по его щеке. Увидевший это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прослезился. Он поспешил к Катаде и вернул глаз на его место. После этого по Воле Всевышнего этот глаз стал видеть ещё лучше, чем другой.<sup>106</sup>



Среди тех, кто сражался вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в битве при Ухуде, была и женщина по имени Умму 'Умара (радыйаллаху анха), которая также умела пользоваться и луком, и мечом. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся в Медину после сражения, он говорил: *«Когда бы я не взглянул на право или налево, я видел Умму 'Умару, сражающуюся с врагом».* *(Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 479)*

Эта женщина не раз отличалась самыми храбрыми поступками, отчего заслуживала ду'а и особое внимание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды она попросила Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Помолись Аллаху о том, чтобы я стала твоей соседкой в Раю.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) помолился:

– *О Аллах! Сделай её моей спутницей и соседкой в Раю!*

Услышав это, умму 'Умара (радыйаллаху анха) радостно воскликнула:

– Что бы ни случилось со мной в жизни после этого, мне уже не страшно! *(Вакиди, I, 273; Ибн Сад, VIII, 415)*



Когда во время битвы при Ухуде верующие услышали, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мертв, от растерянности и потрясения они не знали, что делать. Тогда полный отчаяния Анас бин Надр (радыйаллаху анху) воскликнул: *«Какой теперь смысл вам жить, если Посланник Аллаха мертв? Умрите же и вы, как и он, отдав свою жизнь ради веры!»* – и, ринувшись на врага, он бился так, что, получив

более восьмидесяти ран, испил чашу смерти шахида. (Ахмад, III, 253; Ибн Хишам, III, 31)



После завершения сражения при Ухуде Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно интересовался судьбой асхаба по имени Сад бин Раби (радыйаллаху анху). Он послал человека узнать, жив ли тот, мертв или ранен. Но сколько бы ни искали Сада (радыйаллаху анху), его не было ни среди живых, ни среди мертвых. Тогда, обернувшись в сторону, где лежали тела убитых, гонец крикнул: «О Сад! Меня послал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он хочет знать, жив ты или мертв!»

Тогда обессиленный и доживавший свои последние минуты Сад (радыйаллаху анху), услышав, что им интересуется Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), собравшись с последними силами, сказал: «Теперь я среди мертвых!» Было ясно, что он уже уходит из жизни. Подбежав к Саду, сахаб увидел, что тот лежит в луже крови, а на его теле от ран не осталось живого места. И лишь с большим напряжением он смог слышать последние слова Сада (радыйаллаху анху), которые передают его любовь и привязанность к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Клянусь Аллахом, пока видят ваши глаза, вы обязаны защищать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! И если вы позволите, чтобы с ним что-нибудь случилось, то перед Аллахом нет вам никакого оправдания!» (Муаватта, Джихад, 41; Хаким, III, 221 / 4906, Ибн Хишам, III, 47).



После битвы Ухуд все женщины Медины вышли на улицы, чтобы узнать новости. Среди них была и 'Аиша (радыйаллаху анха). Когда она дошла до местечка под названием Харра, она повстречалась с одной известной своей благочестивостью женщиной по имени Хинд бинти Амра. Она возвращалась с поля боя, взвалив на верблюда тела своего мужа Амра бин Джамуха, сына Халлада и брата Абдуллаха. 'Аиша (радыйаллаху анха) спросила её: «Какие там новости?» А Хинд бинти Амр дала такой удивительный ответ: «Все в порядке, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жив. **Все остальное не так важно, если Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жив...**»<sup>107</sup>



Другой картиной сражения при Ухуде в памяти верующих остается следующее.

107. Вакиди, I, 265; Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, Даруль-Фикр, III, 216; Ибн Абдильбарр, аль-Истиаб, Каир, III, 1168.



В день битвы при Ухуде Медину потрясла новость: «Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) убит!» От раздававшихся криков сотрясались небеса. Люди выбегали на улицы, чтобы узнать, что произошло. Среди них была женщина из ансаров по имени Сумейра (радыяллаху анха), у которой в этом бою погибли два сына, отец, муж и брат, но она, будто бы позабыв об этом, вместе со всеми переживала о том, что же стало с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). «Что с ним?» – всё спрашивала она, а когда услышала от асхабов: «С ним все в порядке, хвала Аллаху! Он жив, как ты того и желаешь», все продолжала: «Я не успокоюсь, не увидев его, покажите мне Посланника Аллаха!» Когда она увидела его, то подбежала и, ухватившись за его одежду, пролепетала: «Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха! **Мне не страшно ничего, лишь бы знать, что ты жив!**» (*Вакиди, I, 292; Хайсами, VI, 115*)

Вот какой бывает непревзойденная любовь верующих к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), какими бывают их самоотверженность и превосходство!..



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо могилы павших в битве при Ухуде. Указав на могилу, он сказал:

– Я свидетельствую, что они пали смертью шахидов.

Тогда находившийся рядом Абу Бакр (радыяллаху анху) сказал:

– Разве мы не являемся их братьями? Мы такие же мусульмане, какими были и они и сражались так же, как сражались они!

– Да, это так, – отвечал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – Но я не знаю, какие новшества появятся после моей смерти.

Абу Бакр (радыяллаху анху), который не мог и часа провести вдали от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), стал плакать, затем, успокоившись, спросил:

– То есть мы останемся после вас, о Посланник Аллаха? (*Мувамма, Джихад, 32*)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) разослал в разные концы Аравийского полуострова учителей, которые должны были обучать людей и отдельные племена Исламу. Племена Адал и Кара также потребовали, чтобы к ним пришли с этой миссией. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к ним делегацию из десяти человек. Однако эта делегация попала в засаду. Восемь из десяти были убиты на месте, а двоих пленили. Позже и эти двое, среди которых были Зайд бин



Десина и Хубайб (радыйаллаху анхума) были убиты неверными. Перед казнью они спросили Хубайба (радыйаллаху анху):

– Пожелал бы ты, взамен на оставленную тебе жизнь, чтобы на твоём месте оказался Пророк?

Взглянув с жалостью на спросившего подобное Абу Суфьяна, Хубайб (радыйаллаху анху) сказал:

– Я не только не пожалел бы ради Пророка жизни всех моих детей, но и не пожелал бы чтобы там, где сейчас находится он, его ногу уколола колючка!

Абу Суфьян, потрясенный такой любовью и преданностью, сказал:

– Странно! Я ещё не видел в своей жизни никого, кто любил бы другого так, как любят асхабы Мухаммада. (*Вакиди, I, 360; Ибн Сад, II, 56*)

Перед смертью у Хубайба (радыйаллаху анху) было лишь одно желание: передать Посланнику Аллаха пламенный и полный любви салам... Но с кем же мог он передать свой салам? Тогда подняв глаза к небу, он вымолвил:

– О Аллах! Здесь нет никого, кто мог бы передать мой салам. Передай же Ты мой салам!

А находившийся в Медине со своими асхабами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *И тебе салам!*

– На чьё приветствие Вы отвечаете, о Посланник Аллаха? – удивленно спросили его асхабы.

– *На приветствие брата вашего Хубайба. Джibriль донес до меня его салам!* (см. *Бухари, Джихад, 170, Магази, 10, 28; Вакиди, I, 354-363*)



Любовь асхабов к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) достигала порой таких высот, что они не могли поделить его между собой. Каб бин Уджра (радыйаллаху анху) рассказывает об этом следующее:

«Однажды мы сидели в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с ним. Среди присутствовавших были как ансары, так и мухаджире и даже хашимиты. Между нами разгорелся спор относительно того, кого из всех нас Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любит больше всего. Ансары говорили:

– Мы уверовали в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), последовали за ним, сражались вместе с ним против его врагов. Поэтому нас он любит больше всех.



Однако мухаджиры утверждали:

– Мы переселились из родных мест ради Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), оставив свои семьи, имущество и идя с ним рядом до конца. Поэтому нас он любит больше всех.

Наши братья из хашимитов же говорили:

– Мы – самые близкие родственники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и мы, как и вы, сражались с ним против его врагов. Поэтому нас он любит больше всех.

Услышав наш спор, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил нас:

– *О чем это вы спорили?*

Каждый из нас повторил то, что сказал. И каждому из нас он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– *Да, вы сказали правду! И никто не может сказать ничего против этого!* – А затем продолжил: – *Хотите, чтобы я рассудил между вами?*

– Конечно, о Посланник Аллаха! Пусть отцы наши и матери, станут жертвой за тебя!

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес:

– *Вы, о ансары! Я – ваш брат.*

Те с радостью стали кричать:

– Аллаху Акбар! Клянемся Господом Каабы, мы победили!

Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *Вы, о мухаджиры! Я – из вас.*

Те с не меньшей радостью стали кричать:

– Аллаху Акбар! Клянемся Господом Каабы, мы победили!

Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *О хашимиты! Что касается вас, то вы – от меня и пришли ко мне.*

И те с превеликой радостью воскликнули:

– Аллаху Акбар! Клянемся Господом Каабы, победившие – это мы!

И все поднялись на ноги, и каждый остался доволен и счастлив таким вниманием Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).  
(Хайсами, X, 14)



Не меньшую радость асхабам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) давало оказание внимания тому, что ему нравилось. Говорит Анас (радыйаллаху анху):

«Один портной пригласил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на ужин. Я пошел вместе с ним. Нас угостили хлебом и похлебкой из тыквы и мяса. Я обратил внимание, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ищет в своей тарелке кусочки тыквы, из чего я понял, что она ему нравится. И с этого дня самой любимой пищей для меня стала тыква». (*Бухари, Атыма, 33, Бую, 30; Муслим, Ашриба, 144; Муватта, Никах, 51*)

Любить то, что любит любимый тебе человек, является самым великим признаком любви.

Следующий же случай из жизни Абу Бакра (радыйаллаху анху) также показывает, какой яркой порой бывает любовь.



В день взятия Мекки Абу Бакр (радыйаллаху анху) привел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своего слепого отца, чтобы тот смог принять Ислам.

– *Зачем же ты, Абу Бакр, привел сюда своего слепого отца, доставляя ему столько неудобств?* – спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), – *Ведь мы и сами могли пойти к нему.*

– Для того чтобы Аллах наградил его самого ещё большей наградой, – отвечал тот.

Когда отец протянул свои руки к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал плакать. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его, отчего тот плачет, Абу Бакр (радыйаллаху анху) с глазами, полными слез сказал:

– О Посланник Аллаха! Если бы вместо этих рук, были руки твоего дяди Абу Талиба, и этим Всевышний Аллах обрадовал бы тебя вместо меня, то кто знает, как это обрадовало бы меня! Ведь ты очень желал, чтобы он уверовал, и очень любил его... (*Хайсами, VI, 174; Ибн Сад, V, 541*)



Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направлялся в хадж, он останавливался в некоторых местах и возглавлял там совершаемый полонниками намаз. Позже, в знак любви и признательности, мусульмане построили на этих местах мечети, чтобы увековечить память об этом. (*Ибн Сад, II, 173*)



Не менее трепетно асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) относились и ко всему тому, что ему принадлежало.

Так, например, когда во время прощального хаджа, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) остриг свою голову, Халид бин Валид (радыйаллаху анху) подошёл и сказал: «О Посланник Аллаха! Дай мне свои волосы! Не отдавай их никому, только мне! Пусть отец мой и мать станут выкупом за жизнь твою!»<sup>108</sup> Когда ему дали волосы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он протёр ими свои глаза и положил под чалму на своей голове. И не было ни одного войска, ни одного врага, которые не поверг бы Халид (радыйаллаху анху), причина чего таилась, несомненно, в том благе, которое нёс в себе по Воле Аллаха этот локон. А сам Халид (радыйаллаху анху) говорил: «Куда бы я ни обратился в этой чалме, те страны покорялись мне!» (*Вакиди, III, 108; Ибн Асир, Усдуль-Габа, II, 111*)



Говорится также, что одна женщина соткала для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) рубаху и подарила ему.

– Я соткала её своими руками, чтобы вы одели её, – сказала она.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который как раз хотел рубаху из такого материала, надел ее и вышел к своим асхабам. Увидевший это один асхаб воскликнул:

– Как прекрасна эта рубаха! Подарите её мне, я всегда буду носить её, о Посланник Аллаха!

– *Забирай!* – ответил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Посидев ещё некоторое время вместе со своими асхабами, он вернулся домой и, завернув рубаху, отправил её тому человеку.

Однако асхабы стали упрекать его:

– Так нехорошо. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) надел эту рубаху оттого, что нуждался в ней. К тому же тебе известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отвечает на просьбы отказом, а ты попросил у него!

Тогда этот асхаб пояснил:

– Клянусь Аллахом, я попросил её не для того, чтобы одевать, а для того, чтобы она стала моим кафаном!

И эта рубаха действительно стала погребальным кафаном того человека. (*Бухари, Джанаиз, 28; Бую, 31, Либас, 18*)

108. Вспоминая то, что Халид бин Валид (радыйаллаху анху) делал с мусульманами в битвах при Ухуде, Хандаке и Худайбии, Абу Бакр (радыйаллаху анху) с удивлением смотрел на то, каким он стал сейчас. (*Ибн Сад, II, 174*)







Сахль бин Сад (радыйаллаху анху) передаёт следующий рассказ, который говорит о том, какой была любовь и уважение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) даже маленьких детей.

Однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поднесли напиток. Он отпил чуть-чуть. По правую сторону от него сидели дети, а слева – пожилые асхабы. По правилу начинать всё следует с правой стороны, однако Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), учитывая, что в данной ситуации, это неуместно, но и не желая идти вопреки правилу, он с обходительностью обратился к сидевшему справа от него ребёнку:

– *Позволь передать эту чашу вашим дядюшкам?*

Однако этот смысленный ребёнок ответил так:

– Нет, Посланник Аллаха! Я никому не отдам то, что достаётся мне из твоих рук!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был вынужден передать своими благословенными руками чашу этому ребёнку. (*Бухари, Ашриба, 119*)



Смерть Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стала для асхабов очень тяжёлым ударом. Об этом Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывает следующее: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заболел, и его состояние ухудшилось, видевшая всё это Фатима (радыйаллаху анха) говорила:

– Как же тяжко твоё состояние, папочка!

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ей отвечал:

– *Не беспокойся доченька, скоро мне будет лучше.*

Тогда Фатима (радыйаллаху анха) стала причитать:

*«О мой папочка, ближе которого к Господу нет никого! О мой папочка, благосклонно принявший приглашение Господа! О мой папочка, заслуживающий пребывания в райских садах Фирдаус! О мой папочка, о смерти которого нам не с кем поделиться, кроме его друга Джибриля!»*

Когда же Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не стало, и его похоронили, Фатима (радыйаллаху анха) всё продолжала: «Как же вы могли так скоро закидать его землёю, как душа ваша согласилась на то,



чтобы бросить землю на Посланника Аллаха?» (Бухари, Магази, 83; Дарими, Мукаддима, 14. См. Ибн Маджа, Джанаиз, 65)



Абдуллах бин Зайд аль-Ансари (радыяллаху анху) говорил однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Вы дороже и милее мне моей жизни, имущества, детей и моей семьи. Если бы не было такого блага, как прийти и навестить Вас, я предпочёл бы умереть, – и с этими словами заплакал.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– Почему же ты плачешь?

На что Абдуллах бин Зайд (радыяллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха! Я плачу от того, что подумал, как однажды Вас не станет, не станет и нас. Вы вместе с остальными Пророками войдете в Рай и останетесь на самом почетном его месте, мы же, даже если войдем в Рай, то останемся лишь на низших его уровнях, и никогда уже Вас не увидим.

Тогда Пророк милости (саллаллаху алейхи ва саллям) смолк, ему было нечего ответить. Именно тогда и снизошли аяты Корана: **«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с Пороками, праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники».** (ан-Ниса, 69)

Однажды, когда Абдуллах бин Зайд (радыяллаху анху) работал у себя в саду, к нему, запыхавшись, прибежал его сын и сообщил о смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Весь мир померк в глазах Абдуллаха (радыяллаху анху), и он, сев, помолился Господу о следующем: «О Аллах! Забери моё зрение, чтобы отныне я не видел никого, кроме Посланника Твоего».

Молитва Абдуллаха (радыяллаху анху) была услышана, и он там же ослеп.<sup>109</sup>



Душевное состояние всех остальных асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) после его смерти, ничем не отличилось от состояния ослепнувшего от скорби Абдуллах бин Зайда (радыяллаху анху). Все его товарищи пришли успокаивать его, ведь потерять зрение, скорбя по кончине любимого человека, – это проявление, воистину, великой любви и привязанности. Ведь ничего другое не беспокоило так, чтобы он поте-



рял своё зрение. А Абдуллах бин Зайд (радыйаллаху анху) говорил тем, кто пришёл его утешить: **«Я желал оставаться зрячим лишь для того, чтобы видеть Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Какой же толк в глазах даже лани, если его не стало!»** (Ибн Сад, II, 313)



После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) все асхабы от скорби стали походить на растаявшие свечи. В тот день все сердца жег огонь расставания с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вся жизнь асхабов была перевернута. Даже 'Умар (радыйаллаху анху), казалось, лишился здравого рассудка и не смог совладать с собой, пока Абу Бакр (радыйаллаху анху) не успокоил всех. Ведь асхабы, которые не могли и часу пробыть без Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), уже никогда не увидели бы его при жизни.

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) даже его любимый муадзин Билял Хабаши (радыйаллаху анху) с горя перестал вещать людям своим голосом, потрясающим небеса, о наступлении времени молитвы. Несмотря на все уговоры асхабов, Билял, заходя в мечеть, чтобы возвестить о молитве, и не видя, как прежде, Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на его месте, лишался голоса и не мог призвать на молитву. Он даже уехал из Медины в Сирию, чтобы погасить в себе то пламя скорби, что нещадно сжигало его изнутри.

Однажды ночью во сне он увидел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал ему: *«Что это за отлучка, Билял? Разве не настало время навестить меня?»*

Проснувшись, Билял (радыйаллаху анху) стал собираться в путь. Он приехал в Медину, чтобы посетить могилу Господина миров. Когда он сидел возле могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), проливая слёзы на её землю и вытирая ею своё лицо, к нему подошли внуки Пророка Хасан и Хусейн (радыйаллаху анхума). Обняв их, Билял стал целовать их. Они же начали просить, чтобы он возвестил своим голосом азан.

И небо Медины вновь сотряс голос Биляла (радыйаллаху анху). Когда он провозгласил «Ашхаду анна Мухаммадар-Расулуплах», все мужчины, женщины и дети, посчитав, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воскрес, выбежали на улицу и поспешили к мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

И со дня смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) жители Медины ещё не проливали столько слёз, как в тот день. (Ибн Асир, Усдуль-Габа I, 244-245; Захаби, Сияр, I, 357-358)



Этот сахаб, влюблённый в Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), умер в Дамаске в возрасте шестидесяти с лишним лет. Умирая, он говорил: «Завтра, с дозволения Аллаха, я присоединюсь к своим любимым друзьям: Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и его товарищам».

Слышавшая это жена его, стала причитать: «О горе, что свалилось мне на голову!» А Билял (радыйаллаху анху) всё продолжал: «Как это прекрасно, как это хорошо!» (*Захаби, Сияр, I, 359*)

Они теперь во всём пытались воплотить в своей жизни значение слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) «*Ты будешь вместе с тем, кого ты любишь*», пытаясь приумножить и приукрасить единственное благо, что осталось в их руках – любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Об этом говорил и Анас (радыйаллаху анху): «После принятия Ислама ничто не обрадовало нас больше, чем слова Посланника Аллаха: «*И ты будешь с теми, кого ты любишь*». Вот и я признаюсь, что люблю Аллаха, Его Посланника, Абу Бакра и ‘Умара (радыйаллаху анхума), и даже если я не сделал всего того, что сделали они, я все равно желаю быть вместе с ними». (*Муслим, Бирр, 163*)



‘Умар (радыйаллаху анху), как-то проходя по улицам ночного города с целью контроля, увидел, что в одном из домов горит светильник. Приблизившись к дому, он услышал, что некая старушка пряла пряжу и одновременно читала стихи следующего содержания:

«Да снизойдут на Мухаммада приветствие и молитвы благочестивых и праведных рабов Аллаха! О Посланник Аллаха! Пусть все избранные мумины совершат молитву о тебе. Ты ночами совершал молитвы, а на заре проливал много слез. Однако смерть шаг за шагом приближается к каждому из нас. Ах! Если бы мне было бы дано знать заранее, встречусь ли я в вечном мире с моим дорогим Пророком!»

‘Умар (радыйаллаху анху) сел, заплакав. Потом он постучался в дверь. Старушка спросила:

– Кто там?

– ‘Умар бин Хаттаб, – последовало в ответ.

Женщина спросила:

– Что делает ‘Умар в такое время здесь, и какое у него есть дело ко мне?

Увидев, что старушка забеспокоилась, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:



– Ради Аллаха не беспокойся! Открой дверь! – и когда она открыла, попросил:

– Прочти мне стихотворение, которое ты только что читала!

Женщина прочла его. Когда она закончила, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал ей:

– Прошу присоединить и меня к себе!

Женщина в последних строках своего стихотворения сказала:

– Ах, если б мне дано было знать, увидимся ли я и ‘Умар с дорогим Пророком в потустороннем мире! О мой Аллах, Всепрощающий и Милосердный! Прости грехи ‘Умара!

‘Умар (радыйаллаху анху), удовлетворившись, вернулся домой. (*Али аль-Миттаки, XII, 562 / 35762*)

Говорится, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) дочь его Фатима (радыйаллаху анху) никогда не смеялась. (*Ибн Сад, II, 312*)

А когда его (саллаллаху алейхи ва саллям) имя упоминалась при Абдуллахе бин ‘Умаре (радыйаллаху анхума), он всегда плакал. (*Ибн Сад, II, 312*)

Анас (радыйаллаху анху) же говорит, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не было и дня, когда во сне он не видел бы его. (*Ибн Сад, VII, 20*)

Анас (радыйаллаху анху), будучи самым близким человеком к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), вёл такой же образ жизни, как и он, и молился точно так же, как и он. Он всегда носил с собой прут и локон волос, принадлежавших Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда же он скончался, по его завещанию с ним в могилу положили тот прут, а прядь волос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) положили ему под язык.



Каждый раз, когда асхабы говорили о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), они всегда называли его «любимым» или «другом», чтобы передать свою любовь к нему (саллаллаху алейхи ва саллям), получая от этого великое удовольствие.<sup>110</sup> Всё в этом мире напоминало им их любимого друга. Абу Зарр (радыйаллаху анху) говорил следующее: «Клянусь Аллахом, уходя из жизни, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва

110. Бухари, Тахаджуд 33, Саум 60; Муслим, Мусафирин 85, 86; Абу Дауд, Витр 7; Насаи, Сьям 81, Кьямуль-Лейль 28; Ибн Маджа, Садакат 10; Дарими, Саум 38; Ахмад, V, 159; Ибн Сад, IV, 229.



саллям) оставил нас в таком состоянии духа, что даже птицы на небе и взмахи их крыльев, напоминали нам о том, что всегда говорил нам Пророк: «*Всё то, что приблизит вас к Раю и отдалит от Ада, сделано вам известным*» (Ахмад, V, 153, 162; Хайсами, VIII, 263)



Укба бин Харис (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

«Однажды, совершив намаз аср, Абу Бакр и Али (радыйаллаху анху-ма) вышли из мечети. По дороге они повстречали внука Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хасана, играющего с детишками. Тогда поймав его, Абу Бакр (радыйаллаху анху) сразу же усадил себе на шею и стал приговаривать:

“Пусть отец мой станет выкупом за твою жизнь! Клянусь Аллахом, он похож на Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а не на Али (радыйаллаху анху)!” А Али наблюдал за всем этим и улыбался». (Бухари, Манакыб, 23)



Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) даже пересказывая то, что Пророк Аллаха говорил, пытались быть предельно осторожными. Об этом Амр бин Маймун говорит: «Я никогда не пропускал ни одного урока, которые Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) давал по вечерам в четверг. И ни разу мне не пришлось услышать, чтобы он сказал: «Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал...» Однако однажды, он начал тему, сказав: «Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал...», затем он сник. Прошло некоторое время, и, взглянув на него, я увидел, что его рубаха вся мокрая от слез, глаза и лицо припухли от плача, а сам он стоит на ногах. Затем, продолжив, он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал такое или нечто близкое к этому». (Ибн Маджа, Мукаддима, 3)



После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыйаллаху анху), говоря о том, что слышал от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и вспоминая его (саллаллаху алейхи ва саллям), всегда плакал и говорил с трудом. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал об этом: «Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) взошел на минбар и сказал: “Знайте, что год назад на этом вот месте стоял Посланник Аллаха...” Затем он заплакал. Затем повторил, что сказал, и снова заплакал. Затем повторил сказанное в третий раз и, не сдержавшись и на этот раз, опять заплакал...” (Турмизи, Даават, 105)



‘Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала о состоянии своего отца в момент смерти: «Когда отец мой Абу Бакр (радыйаллаху анху) лежал при смерти, он спросил:

– Какой сегодня день?

– Понедельник, – ответили ему мы.

– Если я сегодня умру, не оставляйте мое тело до завтрашнего дня, а сразу хороните! Ведь из всех времен дня и ночи самым близким для меня является то, что ближе всего к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (*Ахмад, I, 8*)

Нужно сказать, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыйаллаху анху) всегда чувствовал себя одиноким. А когда пришло время его смерти, он был так счастлив, что казалось, будто бы он опять совершает переселение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).



Некоторые же из асхабов доходили до того, что из своей любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) они завидовали даже тем, кто лежал на смертном одре, готовясь к встрече с ним (саллаллаху алейхи ва саллям), посылая с ними возлюбленному их свои приветствия. Так Мухаммад бин Мункадир (радыйаллаху анху) навестил Джабира (радыйаллаху анху) перед смертью. Когда момент смерти совсем приблизился, он сказал пребывающему в муках Джабиру (радыйаллаху анху): «Передай наш привет Посланнику Аллаха!» (*Ибн Маджа, Джанаиз, 4*)

Обычаем асхабов было и любить близких и любимых Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) людей. Так, говорится, что у ‘Умара (радыйаллаху анху) всегда было девять посуды, которые он, наполняя фруктами, орехами и другими угощениями посылал к женам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Последний он посылал своей дочери Хафсе. Если же этого не хватало, то он выделял для неё из своей доли. (*Муватта, Закат, 44*)



Когда ‘Умар (радыйаллаху анху) стал Халифом, он назначил многим из асхабов за их заслуги ежемесячную плату. Среди них был и освобожденный Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) раб, сын Зайда бин Харисы Усама, которому было назначено три тысячи пятьсот дирхемов ежемесячно, тогда как сыну своему Абдуллаху он назначил всего лишь три тысячи дирхемов.

Абдуллах пришел к отцу выяснить, почему тот так распорядился:



– Почему же ты сделал выплату Усамы больше моей, ведь он участвовал в военных сражениях не больше меня?

‘Умар (радыйаллаху анху) дал ему следующий ответ, который помимо справедливости говорит и о широте души его:

– Сын мой! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любил отца Усамы больше твоего отца. И Усаму он любил больше, чем тебя. По этой причине я отдал предпочтение тому, кого любил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а не тому, кого люблю я». (*Тирмизи, Манакыб, 39/3813*)



А вот еще одна трогательная история, которую рассказывает Анас (радыйаллаху анху): «Однажды я вышел в путь с Джариром бин Абдуллахом<sup>111</sup>. Джарир прислуживал мне тогда. Я сказал ему:

– Пожалуйста, не стоит!

Однако он сказал:

– Мне не раз доводилось видеть, как многие из ансар прислуживали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда я не раз говорил себе: «Если бы мне довелось быть другом одному из них, я бы тоже прислуживал ему». (*Бухари, Джихад, 71; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 181*)

О Аллах, что это за любовь!..



Многие из асхабов жили воспоминаниями о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, Абу Махзура (радыйаллаху анху) никогда не стриг и не причесывал волосы на своей голове, ибо при жизни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды прикоснулся к ним своими руками. (*Абу Дауд, Саят, 28/501*)



Говорится также, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал одной женщине: «*Возьми сосуд с водой, брось в него соли. Затем выстирай в этой воде те следы крови, что остались на твоей одежде!*»

И всю свою жизнь эта женщина, с любовью следуя совету Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не бросив в воду щепотку соли, никогда не

111. Джарир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) был старейшиной Йеменского племени Баджила. На 10 году Хиджры, в Священный месяц Рамадан, то есть когда до смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) осталось лишь три месяца, он вместе с делегацией в 150 человек прибыл в Медину и принял Ислам. Он очень любил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который тоже его полюбил.





стирала в ней своей одежды. А когда она умирала, то завещала, чтобы и тело её вымыли водой перемешанной с солью. (*Абу Дауд, Тахарат, 122/313*)

Какая сильная любовь, которая, ничего не теряя с прошествием лет, всё длилась и крепла!..



Однажды ногу Ибн ‘Умара (радыйаллаху анхума) свела судорога. Тогда находившийся в тот момент рядом Абдуррахман бин Сад (радыйаллаху анху) подсказал ему: «Произнеси имя самого любимого тобой человека!» Тот произнёс: «О Мухаммад!» – и ногу сразу же отпустило. (*Ибн Сад, IV, 154*)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о тех, кто с настоящей любовью последовали за ним:

*«Среди моих последователей и тех, кто больше всех меня полюбил, будут те, кто придет после меня. Они будут готовы пожертвовать всем своим имуществом и жизнью, лишь бы увидеть меня».* (*Муслим, Джаннат, 12; Хаким, IV, 95*)

Именно по этой причине, начиная с того века, в котором жил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и вплоть до наших дней, находились такие познавшие Аллаха, которые горят любовью к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот некоторые тому примеры.

Рассказывает Абдуллах бин Мубарак (рахматуллахи алейхи):

«Однажды я был вместе с имамом Маликом (рахматуллахи алейхи). Он рассказывал нам хадисы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В этот момент его ужалил скорпион. Имам изменился в лице от боли, но не прервал хадиса. После того как урок закончился, и все разошлись, я спросил его:

– О Абу Абдуллах! Сегодня с тобой было что-то неладное?

– Да, – ответил он, – меня несколько раз жалил скорпион, но я стерпел. И терпенье мне придала лишь моя любовь и почтение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (*Мунави, III, 333; Суюти, Мифтахуль-Джаннат, стр. 52*)

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) всегда старался во всём походить на Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Из почтения к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) он никогда не ездил внутри Медины верхом и не справлял нужду в городе. Никогда не повышал своего голоса, даже будучи имамом в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда однажды он услышал, как Халиф Абу Джафар Мансур говорит повышенным голосом, он сказал: «О Халиф! Не повышай здесь



своего голоса! Ведь Божье повеление снизошло даже на тех, кто во многом превосходит тебя», – и прочитал ему аят из Корана:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

**«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны и вы даже не будете знать [об этом]».** (аль-Худжурат, 2)



С юных лет имам Малик (рахматуллахи алейхи) проявлял глубокое почтение ко всему, что касалось хадисов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Слушая и запоминая их, он вел себя очень тихо и подобающе. Он никогда не слушал хадисов стоя. Он очень опасался ошибиться в чем-нибудь, что касалось хадисов. Однажды его спросили:

– Доводилось ли тебе когда-нибудь слышать хадис от Амра бин Динара?

Он ответил:

– Я видел, как он передавал хадис, люди слушали его, стоя и записывая то, что он говорит. Я же посчитал, что негоже слышать, а тем более записывать хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) стоя.

Внешний облик имама Малика (рахматуллахи алейхи) внушал только уважение, ибо во внешности, как и во всех своих поступках, он следовал примеру высшего благонаравия. Будь-то фетва или передача хадисов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), лицо его всегда исходило сияние. Перед тем как передать людям один из хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он совершал омовение, облачался в красивые одеяния и, поднявшись на минбар, давал урок хадисов.

Когда в его дом приходили люди, к ним выходил его слуга и задавал вопрос:

– Имам спрашивает, желаете ли вы узнать хадис или пришли по вопросу, касающемуся правоведения?

Если людей интересовали правоведческие вопросы, имам выходил к ним и отвечал на их вопросы. Если же они приходили чтобы услышать хадис, он приглашал их сесть, а сам уходил, принимал полное омовение, умащивался благовониями, надевал новую одежду, чалму, выходил и, поднявшись на минбар, с благоговейным трепетом начинал урок хадисов.



В помещении же оставляли тлеть щепки, пропитанные благовониями, так, что на протяжении всего урока стоял легкий и приятный аромат.



Абид ас-Салмани (рахматуллахи алейхи) был одним из известнейших правоведов и ученых в области хадисов из табиинов. Он принял Ислам за два года до смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), но так и не смог при жизни увидеть его. Следующие слова Абиды (рахматуллахи алейхи) показывают на то, какой была любовь первых мусульман к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «У меня был локон Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и он был дороже мне, чем все богатства мира». (*Ахмад, III, 256*)

Известный ученый Ислама Захаби, прочтя эти слова Абиды ас-Салмани, говорящие о его любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), не мог не выразить по этому поводу и своих чувств: «Эти слова Абиды ас-Салмани, который из любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) ценит прядь его волос дороже, чем все золото и серебро мира, указывают на то, какой сильной была его любовь. Если этот ученый говорит такое, спустя лишь пятьдесят лет после кончины Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), то какие слова должны будем сказать мы через семьсот лет, желая прибрести его локон, ремешок от сандалии или обломок от его глиняного сосуда для воды? Ведь если богач станет тратить такие огромные деньги, чтобы приобрести такие никому не нужные вещицы, то ты, несомненно, скажешь, что он тратит свои деньги зря, и посмотришь на него как на безумца. Но нет же! Ты не жалея ничего, никаких средств, для того чтобы посетить Мечеть Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он отстроил своими руками, для того чтобы в его родном городе, у изголовья его могилы передать ему салям!

Следуя в Медину, упиваясь, смотри на Ухуд, полюби его! Ведь гору Ухуд любил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Посети места, где он любил быть, пропитайся атмосферой той духовности! Ведь не полюбив Господина миров больше жизни своей, больше деток своих и всего своего имущества, то есть больше всего на свете, ты не можешь быть верующим...». (*Захаби, Сияр, IV, 42-43*)



Рассказывает Раби бин Сулейман, один из учеников имама Шафи'и (рахматуллахи алейхи):

«Однажды имам сказал мне:

– Раби, возьми это письмо, отвези его Ахмаду бин Ханбалу и приезжай с ответом.



Я взял письмо и отправился в Багдад. На утренней молитве я повстречался с Ахмадом бин Ханбалом (рахматуллахи алейхи). Мы вместе совершили утреннюю молитву. Когда он уже собирался уходить, я передал ему письмо:

– Это письмо от Вашего брата из Египта, имама Шафи'и.

– О чем оно, не знаешь ли ты? – спросил он.

– Нет, не знаю, – ответил я.

Он вскрыл письмо и стал читать. Вдруг его глаза наполнились слезами. Я спросил:

– О имам, что случилось, о чем там написано?

Он ответил:

– Имам Шафи'и видел во сне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал ему: «Напиши Ахмаду бин Ханбалу письмо и передай в нем от меня салам. Вскоре к нему придут большие невзгоды: от него будут требовать, чтобы он сказал, что Коран создан. Пусть ни в коем случае не следует за этим! Тогда Аллах возвысит и увековечит имя его до Конца Света».

– О имам, ведь это благая весть Вам! – воскликнул я.

Тогда от радости имам Ахмад снял с себя рубаху и отдал её мне. Я же, дождавшись ответа на письмо, вернулся в Египет и передал его имаму Шафи'и. А он мне сказал: «Мы не хотим забрать у тебя эту рубаху и расстроить тебя. Но, быть может, ты хотя бы вымочишь её в воде и передашь эту воду нам, чтобы все мы получили долю от блага её?»<sup>112</sup>



Известный ученый в области хадисов и теолог имам Навави во всем старался следовать тому образу жизни, какой вел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он стал так походить на него, что из-за того, что ему было неизвестно, разламывал или разрезал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) арбуз перед употреблением в пищу, он никогда в жизни не притрагивался к этому плоду.

Достойна поминания и любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) имама Бусири.

Известный поэт, автор «Касыды Бурды» имам Бусири, направляясь однажды домой, повстречал по дороге старца со светлым лицом. Старец спросил его:

112. Ибн аль-Джаузи, Манакибуль-Имам Ахмад бин Ханбаль (ред. Абдуллах бин Абдальмух-син ат-Турки), Каир 1409, стр. 609-610.



– О Бусири! Видел ли ты сегодня во сне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?

– Нет, не видел, – ответил имам Бусири, не скрывая своего удивления.

Старец удалился, не спросив больше ничего. Однако слова эти пробудили тоску по Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в душе имама. И в эту ночь он увидел во сне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), а проснувшись утром, почувствовал, что сердце его наполнено радостью и весельем. И он принялся писать свои касыды, в которых восхваляет и превозносит имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), влюбляя в него каждого, читающего эти строки, наполненные океаном любви к нему.



Однако некоторое время спустя, у имама Бусири случился инсульт, и одна половина его тела была парализована. Он лишается возможности двигаться. Именно тогда он написал свою «Касыду Бурду», в которой просит у Всевышнего исцеления. Когда он закончил писать касыду, он увидел во сне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которому и прочел её. По окончании чтения Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) провел своими благословенными руками по парализованному телу имама Бусири. Проснувшись, с дозволения Всевышнего, имам Бусири выздоровел и воздал хвалу Всевышнему Аллаху.

На следующее утро выздоровевший имам Бусири направился в мечеть и встретил по пути шейха Абу Раджа, который сказал:

– О Бусири! Прочти мне свою касыду, в которой ты восхваляешь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

– У меня много касыд, в которых я восхваляю Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Какую именно ты желаешь услышать?

– Ту, что ты прочел ему самому. Ведь я видел, что этой касыдой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) действительно остался доволен.

Имам Бусири знал, что никто ещё не слышал эту касыду, и от удивления лишь развел руками<sup>113</sup>.



У завоевателя Индии Махмуда Газневи был один любимый слуга по имени Мухаммад. Он всегда звал его по имени. Однажды он позвал его не по имени, а по имени его отца. Это изменение в отношении Султана очень расстроило и опечалило слугу. Когда же этого влюбленного в По-

113. Ильхан Армутчуоглу, Перевод Касыда-и Бурда, Конья 1983, стр. 7-10.



сланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) слуга спросил, почему он перестал называть его, как прежде, Махмуд Газневи ответил:

– Дитя мое! Я называл тебя по имени, так как всегда пребывал в омовении и был чист. Сейчас же у меня нет омовения, и мой язык не поворачивается произносить имя «Мухаммад». Поэтому я назвал тебя по имени твоего отца.



Когда шейху Ахмаду Ясави (рахматуллахи алейхи), который своей праведностью распространил свет Ислама от Средней Азии и до Балканов, исполнилось 63 года, он выкопал в земле некоторое подобие могилы и сказал: «Мне уже незачем пребывать на поверхности земли после этого возраста!»

И говорится, что оставшиеся десять лет своей жизни он провел в поклонении и желании во всем уподобиться Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), отчего немало времени проводил в вырытой им могиле.



Османское государство было государством, в котором каждый, начиная с правителей и кончая простыми пастухами, отличались своей любовью к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Всегда, когда упоминалось его имя (саллаллаху алейхи ва саллям), люди прикладывая правую ладонь к сердцу, произносили ему благословения. Когда наступал день рождения (Мавлид) Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и читались стихи, повествующие о рождении Господина миров, все без исключения выслушивали их стоя на ногах, что переросло в традицию. Когда из Медины приходила почта, никто не прикасался к ней, не совершив омовения, и не было ни одного османского правителя, который, получая оттуда важные бумаги, не протирал бы ими своего лица, не целовал бы их и не заставлял читать их стоя.

Особенно ярким проявлением любви и уважения османов как к имени, так и к духу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стала их реконструкция святынь Мекки и Медины, когда каждый камень мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) закладывался с омовением и произнесением над ним Имени Аллаха, а работая молотками, они, дабы не нарушить покоя этого благословенного города, наматывали на них войлок и клали под них подстилку.

Также процессия Сурры<sup>114</sup>, направляемая османами в Медину, прежде чем войти в город, останавливалась за его территорией и, готовясь к

114. Процессия Сурры – это караван с золотом и дарами, который каждый год в месяце



той духовной атмосфере, что царит в городе, и испрашивая Божественного наставления, лишь затем входила в него, навещая и одаривая подарками каждого, кого им было велено навестить и уважить в городе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

А на обратном пути с собой брали лишь горсть Мединской земли, которая должна была принести их стране благословение и исцеление.

Перья павлина, которые нередко можно видеть на чалмах османских правителей на картинах того времени, символизируют своеобразную метлу, подчеркивая, таким образом, что Султаны являются служителями Двух Святынь. Известно также, что плату всем служащим на территории Запретной мечети они платили из своего кармана.



Другим олицетворением любви и уважения османов к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) стало и то, что даже волосы с головы и бороды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хранились ими в специальных футлярах и выставлялись в самых больших мечетях над кафедрой, дабы каждый мог увидеть и почтить то, что некогда принадлежало их любимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). А рядом с футляром всегда была надпись: **«Борода Почтеннейшего»**.



После завоевания Явюзом Селим-ханом Египта, под его контроль перешли и все территории Хиджаза. 20 февраля, в пятницу, в мечети Малик Муаййид о нем с почтением говорили: **«Повелитель Обеих Святынь...»** Но поднявшись на ноги, с глазами полными от слез, он поправил имама: **«Нет, стойте! Скажите лучше: “Служитель Обеих Святынь!”** – и, приподняв с земли коврик для молитвы, он сделал земной поклон на голую землю. А позже, для того чтобы подчеркнуть, что он является лишь служителем Обеих Святынь, он воткнул в чалму свою **перо** в виде **метлы**.

Слова же, которые он сказал, давая наставления своему главнокомандующему в этих землях Пири-паше, не менее ярко подчеркивают то, какой чистой была его любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), какой она была беззаветной:

«Паша! Власть над Меккой и Мединой находится в руках у достойных потомков Господина Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Не я со своим войском завоевал эти земли, а они из-за благочестия и благонравия своего, во имя единства веры были вынуждены покориться мне. И

---

Раджаб, еще до наступления сезона паломничества, снаряжался падишахами из Стамбула в Мекку и Медину. Эти деньги и дары предназначались каждому, кто проживает на Священной земле, как самым знатным, так и самым бедным.



воздать сполна за такую честь, оказанную мне, также возложено на меня. Я днями и ночами воздаю хвалу Всевышнему, ведь на этих благословенных землях в проповедях упоминается моё имя. И это счастье я не променяю даже на мировое господство! Поэтому не отказывай тем, кто живет на этих землях, ни в чем! И ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не вмешивайся во внутренние дела этих двух благословенных земель!»



На протяжении многих веков наши предки сохраняли светлую память и почет ко всему, что принадлежало Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Для того чтобы воочию убедиться в этом, достаточно лишь взглянуть на коллекцию священных предметов, которые наши предки сохранили до наших дней.

Накидка, которая принадлежала Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) повсюду возилась османскими Султанами. И даже в знак почета в тех местах, где она бывала, а именно на месте сегодняшнего дворца Бейлербейи, дворца Иставроза и старого дворца Эдирны, как и в музее Топкапы, построены небольшие мечети.

Бывало и так, что накидку эту брали в военные походы. Сохранились даже картины, на которых изображено, как эту накидку с почетом несут на голове.

Один из османских Султанов Мехмед III, несмотря на свой суровый характер, был преисполнен любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Всегда, когда при нем упоминалось имя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) он вставал, отдавая тем самым дань уважения к нему.

В одном из военных походов Мехмед III вместе со знаменем мусульман взял с собой и благословенную накидку. Когда во время сражения в рядах мусульман кто-то вдруг начал сеять панику, один из духовных наставников Султана Садраддин эфенди сказал: «Мой повелитель! Будет уместно, если вы, как продолжатель рода османов и хранитель благословенной накидки, наденете её на себя и обратитесь к Господу за помощью!»

Одев с благословениями Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и возвеличиванием Имени Всевышнего накидку Пророка, Султан воодушевил свои войска к победе, и вскоре она была дарована им с легкостью и блеском.



Когда Султан I Ахмед-хан строил мечеть, которая должна была быть названа его именем, он велел привезти из Египта, сохранившийся «**след стопы Пророка**» (саллаллаху алейхи ва саллям), который хранился тог-





да рядом с могилой Султана Кайытбая, и временно поместить его рядом с могилой Айюб Султана. Когда мечеть достроили, он велел перенести туда и след.

Но в тот день, когда эту святыню переносили из одной мечети в другую, Султан увидел такой сон: все Султаны собрались на великое собрание, а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) восседал на месте верховного судьи. Было ясно, что будет суд. Султан Кайытбай выступил обвинителем, против Султан Ахмада, который велел забрать из его усыпальницы след стопы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и привезти его в Стамбул. Тогда Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было велено вернуть след благословенной стопы обратно на его прежнее место...

В страхе и ужасе Султан Ахмед-хан проснулся и стал совещаться с улемами, среди которых был и Азиз Махмуд Худайи, что бы мог значить этот сон. «Султан мой! Значение сна понятно. Нет нужды даже в толковании его. Эта святыня должна быть возвращена на её прежнее место...» – говорили все.

Султан I Ахмед-хан, будучи ярым последователем Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), подчинившись решению и Воле Всевышнего, с почетом и прискорбием возвратил святыню на её прежнее место. Однако после этого Султан I Ахмед-хан в знак неисчерпаемой любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел сделать копию этого следа стопы, но только из мрамора. И время от времени ставя его поверх своего головного убора, пытался найти в этом умиротворение.

Следующие строки, которые вылились из груди такого же влюбленного, прекрасно отражают значение этого:

*Что если б можно было поставить поверх головы своей,  
След чистой стопы Пророческой...  
Ведь Пророк есть тот, кто оставил след сей,  
Поэтому, не смотри на Ахмада,  
а протри лицо своё о стопы его!..*



Абдульазиз-хан, будучи правителем, который очень сильно любил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), написал и отправил в Медину письмо очень глубокого содержания, посвящая наилучшие слова свои Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).<sup>115</sup> Это письмо должно было быть размещенным возле могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот некоторые строки из этого письма:

115. Это письмо сегодня хранится в музее Топкапы.



«С Именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Единому и Единственному Аллаху!

И все благословения и приветствия наши тебе, о Посланник Аллаха!  
 Пусть придут с тобою приветствия наши, о возлюбленный Аллахом!  
 Пусть придут с тобою приветствия наши, о Посланник уммы!..

Тот, который истинно соблюдал всякое значение дружбы, неизменный ориентир благочестия и щедрости, тот, о котором было сказано: «Если б не было тебя, Я не сотворил бы Вселенной!», тот, существованием которого гордится все сущее, Господин всех господ, заступник наш, наш защитник, тот, каждый поступок которого чист и преисполнен пронизательности, тот, даже пыль стоп которого светится и сияет, наставник и учитель каждой живой твари, тот, чьи следы благодатно благоухают, тот, чья любовь преисполнила всю Вселенную, последний из Пророков и заступник каждого, Господин в Судный День, заступник грешных последователей своих, украшение собравшихся во имя единства, пример набожности среди всех Пророков, судья всех судей, проводник каждого, кто встал на путь Кроткого Аллаха, возлюбленный Милосерднейшего Аллаха!

О названный всеми качествами этими, Мухаммад Мустафа...

Я проявил смелость с мольбою и кроткостью, с тысячами признаний и благодарностей предстать пред сияющей могилой твоей, её святящейся калиткой и протереть выражающее немощность потемневшее лицо своё о землю и прах твой, что чисты, как ключевая вода. Проявил смелость рассказать пред благоухающей ароматами дверью твоей, стоя и глядя грешным и достойным лишь наказанья лицом своим перед нею, о чаяниях души своей, души, которая преисполнена стыдом и уважением к тебе...

Хвала Всевышнему Аллаху, который представил нам возможность увидеть и оставить и себе часть того света, с которым, подобно солнечному и лунному светилам, взошел на небосвод жизни самый любимейший Щедрейшего Господа нашего Пророк и Посланник, друг Милостивейшего и Одаряющего Аллаха, сердечный друг каждого богобоязненного, украшенного самыми совершенными качествами! Хвала и благодарность Тебе, о Аллах, за то, что ты сделал нас верными, чистосердечными, почитающими и признательными последователями его, совершенной уммой...

Хвала Аллаху и за то, что он сделал меня хранителем накидки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) любимейшего моего, на которую снисходили ангелы и благодать Аллаха, благодать Которого на всех тварей Его нисходит в равной мере! Хвала и за то, что возвысил Он некоторых из них и одарил их вечной благодатью своею, садами Рая!..

Даст Аллах, что в довершение всего блага, в День наказания, расчета и воздаяния, когда: «... не пригодятся ни богатство, ни сыновья...»



(*аш-Шуара*, 88), ты станешь заступником моим. Тогда как все последователи уммы твоей днем и ночью взывают о том, чтобы войти в Рай и вновь встретиться с тобой, я грешный и виновный во всем, сын Махмуд-хана Абдульазиз-хан Гази, единственная заслуга которого – это его прегрешения пред Господом, осознавая, что предстану и пред тобой, о Господин всех Пророков, признаю все прегрешения свои и сознаюсь в них. Зная милость твою и надеясь лишь на неё, я осмелился предстать с чаяниями своими у твоих врат.

Прошу Аллаха прощенья за прегрешения свои! И вновь прошу Аллаха прощенья за свои прегрешения!..

Смилуйся, о Посланник Аллаха! Не отпускай ни с чем!..

О отец Фатиматуз-Захри! Пусть дойдут до тебя приветствия и благословения наши!

О дед Хасана и Хусейна! Пусть пребудут с тобой приветствия и благословения наши!

О господин и первых, и последних! Пусть пребудут с тобой приветствия и благословения наши!..»<sup>116</sup>



Абдульхамид-хан II, который во время своего правления проложил железнодорожный путь по всей территории Хиджаза, заботясь о том, чтобы мусульмане всего мира могли с легкостью совершать паломничество и посетить все святыни, посещаемые Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), распорядился, чтобы эта дорога пролежала там, где в свое время проходил и путь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сделав на каждом месте его остановки станции. И это способствовало тому, что верующие проделывали свой путь до Медины в атмосфере любви и тоски по любимому Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).



Стихи и касыды, складываемые влюбленными в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) поэтами, насчитываются сотнями томов. Как прекрасно говорил об этом поэт Наби:

*И я проявил смелость говорить о тебе,  
И причина тому лишь то,  
что и растения, и неодухотворенное –  
все пришло к ногам твоим и говорило с тобой...*

Ведь не секрет, что помимо людей, даже животные и растения признавались в своей любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва

116. Хильми Айдын, Хырка-и Саадат и другие Святыни, Стамбул 2004, стр. 272-275.



саллям). Один из таких случаев рассказывает освобожденный раб Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Сафина (радыйаллаху анху):

«Однажды я вышел в море. Корабль, на котором я плыл, вдруг развалился на куски, и меня вынесло на берег, куда часто приходят львы. Когда я увидел, что на меня действительно надвигается лев, я не нашел ничего, кроме как сказать ему: «О царь зверей! Я – слуга Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), со мной произошло то-то и то-то».

Тогда лев остановился и приблизился ко мне, склонив голову. Подталкивая, он вывел меня из зарослей. Когда я увидел человеческую тропу, он стал реветь. Я понял, что он провожает меня. И больше я никогда такого не видел». (*Хаким, III, 702/6550; Абдурраззак, XI, 281-282; Табарани, VII, 94*)



Иными словами, есть ещё огромное множество примеров, говорящих о любви последователей Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к его личности. Мы же привели из них такую малость, что она схожа лишь с каплей воды в море.

Все мы знаем, что духовность в поклонении, чуткость и пронизательность в общении, снисходительность в душе, свет в очах, мягкость в речи, утонченность в чувствах, глубина во взгляде, то есть все прекрасное, – это отражение любви к нему, что наполняет наши сердца. Тот ручеек милости и любви, который приводит к бурной реке любви к Аллаху, – это снова он, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А значит, любовь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) – это любовь к Аллаху; покорность Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) – покорность Аллаху; преступление против него – это преступление против Аллаха.

**Пусть Всевышний Аллах одарит нас и сердца наши частичкой атмосферы той духовности, с которой пришел наставляющий на прямой путь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), оживит души наши росинками его благодатного дождя! Пусть сердца наши станут вечным пристанищем любви к Аллаху и Его Посланнику! Пусть каждого из нас Всевышний Аллах соберет под его защитой! Аминь!..**

## в. Любовь к братьям по религии

Когда в сердце раба начинает крепнуть любовь к Аллаху, эта любовь перерастает в любовь к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), затем ко всем авлия Аллаха, и, окрепнув совсем, она перерастает в любовь к каждому созданию, которое имеет хоть какое-то значение перед Аллахом. Этот любовный круг в устремлении раба к Аллаху является



источником исцеления и милости для душ. Поэтому верующие во взаимоотношения между собой никогда не должны выходить за этот самый любовный круг. Ведь только это является единственным путем любить Аллаха и достичь близости с Ним.

Всевышний Аллах говорит в Коране, что все верующие – братья.<sup>117</sup> А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил, что пока между братьями по религии не возникнет крепких любовных уз, они не достигнут совершенства в своей вере. А для того чтобы любовь эта сохранялась, он советовал своей умме распространять между собою приветствие (салям).<sup>118</sup>

Любовь верующих друг к другу – черта нрава, которой доволен Аллах. Счастье в обоих мирах также зависит от этой любви. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«В День Суда Всевышний Аллах скажет: “Где те, кто любил друг друга лишь во имя Меня и послушания Мне? Сегодня Я укрою их в тени Трона Своего, ведь сегодня нет другой тени кроме этой”». (Муслим, Бирр, 37)*

Всевышний Аллах говорил: *«Для тех, кто любил друг друга лишь во имя Меня, Я уготовил седалища из света, которым позавидуют даже Пророки и шахиды».*<sup>119</sup> (Тирмизи, Зухд, 53/2390)

В другом хадисе говорится, что в День Суда Всевышний Аллах укроет в тени Трона Своего, когда не будет никакой другой тени, тех, кто любил друг друга лишь во Имя Аллаха, встречался и расставался со своими братьями по религии лишь во Имя Него.<sup>120</sup> Здесь, конечно же, имеется в виду братство в тяжелые минуты жизни. Держать обиду на своего брата по вере считается порицаемым поступком. Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Ни одному верующему не позволяется держать обиду на своего брата по вере больше трех дней. Если их ссора продлилась больше этого времени, тогда одному из них следует первым подойти и поприветствовать брата своего. Если тот примет приветствие, тогда оба из них вознаграждаются. Если же тот не примет приветствия, тогда возьмет грех этого на себя. А тот, который приветствовал своего брата, считается простившим свою обиду».* (Абу Дауд, Адаб, 47/4912)

117. Аль-Худжурат, 10.

118. Муслим, Иман, 93-94.

119. Толкователи хадисов, поясняя эти слова, говорят, что «зависть Пророков и шахидов» не связана с тем, что их степень и награда окажется ниже той, что ожидает этих людей, а говорит лишь о том, какое превосходство имеет и будет иметь любовь во Имя Аллаха.

120. Бухари, Азан, 36.



*«Кто будет держать обиду на своего брата на протяжении целого года, считается совершившим такой грех, который приравнивается пролитью его крови». (Абу Дауд, Адаб, 47/4915)*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил, что каждый понедельник и четверг все деяния представляют Всевышнему Аллаху. И прощаются прегрешения всех, кроме двоих, кто, будучи братьями по религии, питают друг к другу вражду, и, конечно же, тех, кто придает Аллаху равных сотоварищей. А ангелам велится: *«Я откладываю прощение этих двух, пока они не примирятся!»* (Муслим, Бирр, 35-36; Абу Дауд, Адаб, 47)

### *Некоторые примеры совершенства*

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв Муаза (радыйаллаху анху) за руку, сказал:

*– О Муаз! Клянусь Аллахом, я очень тебя люблю!*

На что Муаз (радыйаллаху анху) ответил:

*– Пусть мать моя и отец станут выкупом за жизнь твою, о Посланник Аллаха! Я тоже очень сильно люблю тебя!*

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

*– О Муаз! Я искренне советую, чтобы после каждой молитвы ты говорил: «О Аллах! Помоги мне поминать Тебя, воздавать хвалу Тебе и поклоняться Тебе наипрекраснейшим образом!»* (Ахмад, V, 244-245; Абу Дауд, Витр, 26; Насаи, Саху, 60; Тирмизи, Зухд, 30)

Какое прекрасное проявление любви!.. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любит Муаза (радыйаллаху анху) как брата по религии, а проявлением этой любви становится полезный совет, которым верующий брат действительно воспользуется.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

*– Среди рабов Аллаха есть те, кто не является Пророками и шахидами, но в День Суда им позавидуют даже Пророки и шахиды.*

*– Кто же они, и какие деяния их так возвысят? Скажи нам, и мы будем любить и уважать их, о Посланник Аллаха! – говорили асхабы.*

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*– Это такие люди, которых не связывают ни родственные узы и ни торговля, а лишь любовь к Аллаху. Лица их будут светлыми, а сами они будут восседать на сидищах из света. Они не будут бояться,*



*когда все будут в ужасе, и не будут опечалены, когда все будут в скорби.* – А затем прочитал аят из Корана: **«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведает они горя. Тем, которые уверовали и были богобоязненны, предназначена радостная весть [о доле благой] в этой жизни и будущей – Слово Аллаха не подлежит отмене – это и есть великое преуспевание».** (Юнус 62-64) (Абу Дауд, Бую, 76/3527; Хаким, IV, 170)



Рассказывает Абу Идрис аль-Хальвани:

«Однажды я посетил мечеть в Дамаске. Там я увидел молодого человека со светлым и улыбающимся лицом, вокруг которого столпились люди. Они подходили к нему, когда им нужен был ответ на вопрос, относительно чего они разногласили. Я спросил, кто этот юноша. «Муаз бин Джабаль (радыяллаху анху)», – отвечали мне.

Следующим утром я поспешил в мечеть. И увидел, что этот юноша уже в мечети и совершает намаз. Я подождал, пока он закончит, и, подойдя к нему спереди, поприветствовал его:

– Клянусь Аллахом, я люблю тебя! – сказал я ему.

– Любишь ли ты меня ради Аллаха? – спросил он.

– Да, ради Аллаха, – сказал я.

Тогда он переспросил ещё дважды:

– Ты, действительно, любишь меня ради Аллаха?

И каждый раз я отвечал:

– Да, я люблю тебя ради Аллаха.

Тогда он схватил меня за одежду, притянул к себе и сказал:

– Поздравляю тебя! Ведь я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто любит друг друга только ради Меня, тот, кто собирается только ради Меня, тот, кто навещает друг друга только ради Меня, и тот, кто подаёт милостыню и творит благое только ради Меня, достоин и Моей любви».* (Муаватта, Шар, 16)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) расскал и следующую историю о том, кто, желая навестить брата своего лишь во Имя Аллаха, заслужил Его любовь.



*«Однажды один человек отправился в соседнюю деревню, чтобы навестить своего брата по религии. Всевышний Аллах послал к нему ангела в образе человека, чтобы тот присматривал за ним. Когда человек приблизился к ангелу, ангел сказал ему:*

*– Куда ты идешь?*

*– К брату своему по вере, который живет вон в той деревне.*

*– Есть ли какая-либо выгода в том, что ты наведишь своего брата?*

*– Нет, – отвечал человек, – я люблю его только во Имя Аллаха и только поэтому желаю навестить его.*

*Тогда ангел сказал:*

*– Так же, как ты любишь его, и Аллах любит тебя. А я – ангел, который принес тебе эту благую весть от Аллаха». (Муслим, Бирр, 38; Ахмад II, 292)*



Следующий рассказ из уст Анаса бин Малика (радыяллаху анху) говорит о том, что искренне любящий своего брата по религии будет награжден Раем:

*«Однажды мы сидели вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) Он сказал: «Сейчас придет человек достойный Рая».*

Взглянув, мы все увидели одного сподвижника из ансар, с бороды которого стекала вода от только что совершенного омовения, с сандалиями в левой руке. На следующий день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал то же самое. И опять появился тот же человек. Когда наступил следующий день Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал то же, что говорил и вчера, и опять появился тот ансар. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) удалился, Абдуллах бин Амр (радыяллаху анху) последовал за этим человеком и сказал:

*– Я поругался со своим отцом и поклялся, что три дня меня не будет в доме. Не мог бы ты приютить меня на это время в своем доме?*

*– Да, это возможно, – ответил тот.*

Последующие события Абдуллах бин Амр (радыяллаху анху) описывал так:

*«Три дня я жил у этого человека. Но ни разу я не видел, чтобы он не спал ночью и молился. И только когда подходило время утренней молитвы, он вставал, поминал Господа и молился. Я также не слышал и того, чтобы он вёл благие речи. Когда прошло три дня, мне показалось, что он ничем не отличался от других, а посему я не удержался и сказал:*





– О раб Аллаха! По правде говоря, я не ругался со своим отцом. Но целых три дня подряд Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что все мы можем видеть «человека, достойного Рая». И все три дня этим человеком оказывался ты. Я же захотел узнать, какие деяния отличают тебя от других, хотел взять с тебя пример. Но я не видел ничего в твоих действиях, что можно было, действительно, считать великим и достойным особого внимания. Что же удостоило тебя такой чести, как упоминание Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) среди всех?

Однако человек сказал:

– Ничего, кроме того, что ты видел.

Когда я уже собрался уйти, он окликнул меня и сказал:

– Все мои поступки и деяния – это все то, что ты видел. Но в сердце, я никогда не таю злобы ни на кого из мусульман и не завидую ничьему благу.

Тогда я понял и сказал:

– Это и делает тебя превосходнее остальных». (*Ахмад, III, 166*)

Такой вот бывает душа мусульманина, который смотрит на каждого верующего, как на своего брата и обходится с ним наилучшим образом...



Зубайр бин Аввам (радыяллаху анху) же рассказывает историю, которой они были свидетелями после битвы Ухуд, историю, показывающую, каким ещё бывает братство в религии:

«Моя мать Сафия (радыяллаху анха) принесла с собой две накидки и сказала: «Я принесла это, чтобы вы похоронили в этом моего брата Хамзу».

Мы взяли накидки и пошли к телу Хамзы (радыяллаху анху). Рядом с ним лежало тело ещё одного верующего из ансар, и на нем также не было ничего, в чем его можно было похоронить. Мы постеснялись использовать обе накидки для погребения лишь Хамзы (радыяллаху анху), оставив тело этого ансара совсем неприкрытым. Тогда мы решили, чтобы одна из накидок стала кафаном для Хамзы (радыяллаху анху), а другая для ансара. А так как одна из накидок была большая, а другая маленькая, мы бросили жребий». (*Ахмад, I, 165*)

Какая назидательная картина, в которой братство по религии превосходит всякое иное родство...



Как прекрасно описывает Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) то духовное совершенство, в котором прибывали асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в первый век Ислама:

«Мы видели такие времена, когда никто из нас не считал, что кто-нибудь достоин золота и серебра больше, чем ближайший брат по вере. Сейчас же мы живем в такое время, когда каждый считает, что более достоин золота и серебра, чем его близкий брат». (*Хайсами, X, 285*)



Каждый верующий должен интересоваться делами своих братьев по религии, должен думать о них и быть озабоченным их проблемами. Он должен думать о них, прежде чем о себе, и стараться избавить их от нужд. Пример тому можно увидеть в следующем поступке Дауда Таи (рахматуллахи алейхи).

Однажды один из учеников, прислуживавших ему, сказал:

– Я приготовил немного мяса, не желаете ли отведать? – и, несмотря на безмолвие своего учителя, принес поднос с едой.

Но Дауд Таи (рахматуллахи алейхи), взглянув на еду, сказал:

– Есть ли новости о тех сиротах, дитя мое?

Ученик поведал, что положение их не из лучших. На что этот авлия Аллаха сказал:

– Тогда отнеси это мясо им!

Однако ученик, желая, чтобы учитель его все ж отведал мяса, настаивал:

– Учитель, вы давно не ели мяса!..

Но Дауд Таи (рахматуллахи алейхи), не приняв этого, сказал:

– Дитя мое! Если это мясо съем я, то в скором времени оно выйдет наружу. Но если его съедят те сироты, то оно навсегда возвысит к высокой степени перед Всевышним Аллахом!..



Те, кто дружит с Аллахом, дружат и со всем сущим и, прежде всего, с братьями по религии. Они смотрят на своих верующих братьев глазами сострадания и милосердия Аллаха, питая к ним глубокую любовь, которая порой перерастая в более сильную любовь, зажигает в них мысль о спасении всего человечества. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после того как был прогнан из Таифа, побиваемый камнями, молился за жителей этого города об их наставлении на путь Истинный.



На второй странице суры «Ясин» мы читаем рассказ о Хабибе Наджаре, который, прозрев и увидев истину, говорил о тех, кто прогонял его, побивая камнями: «...**О, если бы мой народ знал, за что меня простил мой Господь, за что причислил меня к почитаемым!**» (Ясин, 26-27)

Это показывает, какой сострадательной и милосердной может стать душа верующего, когда даже за тех, кто желал убить его, он молится о спасении.



Абуль Хасан Харакани (рахматуллахи алейхи), передавая свои чувства относительно братства в религии, говорил: «Если в палец одного из верующих, будь он в Туркестане или Сирии, воткнется колючка, она воткнулась в мой палец. Если о ногу одного из них ударится камень, он ударится о мою ногу. Я также чувствую боль этого. И если одно сердце опечалено, то это моё сердце».



Один из невероятных примеров братства в религии приводит и Сахль бин Ибрахим (рахматуллахи алейхи):

«Мы были друзьями с Ибрахимом бин Адхамом. Однажды я заболел. Тогда Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) потратил ради моего выздоровления все свои средства. Вскоре я стал поправляться. Однажды я попросил, чтобы он купил мне еды, которой мне очень хотелось. Но у него уже не было денег, и он ради этого продал свою лошадь. Когда я полностью поправился, нам понадобилось ехать верхом.

– Веди своё животное, о Ибрахим, нужно ехать! – сказал я.

Но Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) сказал:

– Я продал его.

Я еще не окреп после болезни, поэтому сказал:

– Но как же сейчас я смогу добраться до нужного нам места?

Этот великий праведник ответил:

– Я донесу тебя на спине, брат мой! – и донес меня до нужного места, которое было примерно за три версты.



Во время правления Султана Фатиха Мехмеда-хана, после взятия Стамбула в тюрьмах оказались многие из византийских служителей церкви. Однако Султан, желая ближе познакомиться с ними и с их мнением об Османском государстве, стал по одному расспрашивать их. Те же от-



вечали, что для того чтобы дать точную оценку, им следует провести некоторые наблюдения.

Так служителей выпустили на волю, дав им возможность пойти туда, куда им заблагорассудится. На утро они подошли к одному лавочнику, желая купить у него то, что им нужно. Но тот ответил:

**– Уважаемый, сегодня я уже продал кое-что. Поэтому идите лучше к соседу, который еще не продал ничего!..**

Эта картина братства в Исламе очень удивила их... Ведь правда, что нельзя не позавидовать тому, кто не имея в сердце плохого, думает о своем брате-мусульманине, как о себе самом.



Иными словами, Всевышний Аллах желает, чтобы братья по религии были, как две руки, моющие одна другую. Истинная дружба ради Аллаха – это жизнь двух разных людей в одном сердце. Те, кто понимает ответственность братства в религии и осуществляет это с чувством самоотверженности и любви, и после ухода из этой бренной жизни продолжают жить. И каждый вспоминает их лишь с милостью. Точь-в-точь как мухаджиры, ансары и все те верующие, которые посвятили всю свою душу и сердце таким же верующим, как и они... В условиях современной жизни, проявляя сострадание и милосердие, с чувствами любви и братства, присутствующими лишь верующему, помочь найти заблудшему верный путь, помочь слабым, сиротам и немощным является самой важной обязанностью, за которой и скрывается довольство Всевышнего Аллаха.

### **г. Любовь ко всему сущему**

Все сущее во Вселенной создано для служения и назидания человеку и отдано в этой мирской жизни на его попечение. По этой причине любовь ко всему, что окружает человека, является долгом его чести и совести.

Пчела живет для того, чтобы дать человеку мед. Овцы всю свою жизнь дают человеку мясо, молоко, шерсть и новый приплод. Кошки и собаки также живут под поручительством человека. Змеи и скорпионы, представляя собой Всемогущество Всевышнего Аллаха, помимо той пользы, что они несут окружающей среде, являются и олицетворением Божьей кары в этой жизни, поэтому также являются благом для человека. Камни, земля, деревья, облака, горы и долины, – все это создано для человека...



В Коране говорится: **«Своею Волею Он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих».** (*аль-Джасийа, 13*)

Поступать несправедливо по отношению к созданиям, находящимся в нашем подчинении, являются глупостью, которая в результате скажется на нас же самих. А поступать несправедливо по отношению к животным, является грехом, который предстанет перед нами в День Суда. В Коране об этом говорится так: **«Нет ни одного животного, [ходящего] по земле, ни летающей на крыльях птицы, которые, подобно вам, не объединялись бы в сообщество, – ведь Мы ничего не упустили в [этом] Писании, – а потом все они будут собраны перед своим Господом».** (*аль-Ан'ам, 38*)

С другой стороны, любить создания Аллаха во Имя Создателя является обязанностью каждого раба. Каждое создание имеет право пользоваться жизнью и её благами. А за присвоение и притеснение их прав в этой жизни неминуемо будет спрошено с каждого в День Суда и расчета.

В своем произведении «Шахнама» поэт Фирдауси говорил об этом так:

*Не обидь даже муравьишку,  
что ползет, взвалив на себя крошку!  
Ведь и у него есть душа.  
А душа сладка и прекрасна.*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также запрещал убивать животных без причины и как заблагорассудится. В одном из хадисов он говорил: *«Если кто-то убьет воробья без какой-либо на то причины, просто для забавы, то в День Суда этот воробей станет жаловаться Всевышнему Аллаху: «О Господь! Такой-то убил меня напрасно, без какой-либо на то причины».* (*Насаи, Дахайа, 42*)

### *Некоторые примеры совершенства*

Абдуллах бин Масуд (радийаллаху анху) говорит:

«Однажды мы были с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в пути. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) удалился по нужде, а мы увидели птичку с двумя птенцами. Нам захотелось взять птенцов, но мать их начала летать вокруг, пытаясь клюнуть нас. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел это, он сказал:

*“Тот, кто потревожил эту малютку, забрав у неё птенцов, пусть положит их обратно!”»* (*Абу Дауд, Джихад, 112/2675, Абад 163-164*)



Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел вместе со своими асхабами, пришёл человек с укутанной рукой и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я пришел сюда, узнав, что ты здесь. Когда я шёл мимо зарослей, я услышал писк птенцов. Я нашёл их, взял и спрятал под одеждой. Но в это время вернулась их мать и стала клевать меня в голову. От растерянности я открыл птенцов, но та стала клевать и их. Тогда я снова укрыл их и принёс с собой.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Отпусти их немедленно!*

Тот отпустил птенцов. Мать же их всё это время следовала за человеком, унесшим птенцов, не улетая прочь. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил нас:

– *Вы поражаетесь милосердием этой птицы, не так ли?*

– Да, о Посланник Аллаха! – отвечали мы.

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– ***Клянусь Тем, Кто послал меня с религией Истины, Милость Аллаха к рабам Его, намного более велика, чем милосердие этой птицы к её птенцам. Отнеси их на место, пусть будут вместе со своей матерью!***

Сподвижник тотчас же отнёс их обратно. (Абу Дауд, Джанаиз, 1/3089)



Однажды ‘Аиша (радийаллаху анха) села на необъезжанную верблюдицу. Она стала погонять её взад и вперёд, чтобы успокоить. Увидевший это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Будь ласковее с животным! Ведь в чём бы ни прибывала доброта, она лишь украшает это. И мерзким является все, в чем нет доброты*». (Муслим, Бирр, 78, 79)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о том, что порой довольство и благоволение Аллаха скрывается за весьма незначительными деяниями, привёл следующий пример:

– *Однажды человек, прошедший долгий путь, очень захотел пить. Он нашёл колодец, залез в него и достал воды. И вдруг он видит, что рядом, высунув от жажды язык, сидит пёс. Жажда его была такой сильной, что он лизал песок рядом с колодцем. Человек сказал сам себе: «Этот пёс, как и я, очень хочет пить», что взволновало его. Он залез в колодец и, зачерпнув своим башмаком воду, вылез наружу и дал собаке*



*попить. Благодаря этому поступку человека, Всевышний Аллах остался им доволен и простил его.*

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха, будем ли мы вознаграждены за благодеяния по отношению к животным?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *За каждую живую душу вы получите своё вознаграждение. (Бухари, Шурб, 9; Муслим, Салям, 153)*



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) зашёл в сад одного из ансаров, где увидел верблюда. Увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), верблюд стал реветь, а из глаз его полились слёзы. Подойдя ближе, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал гладить животное по спине и за ушами. Верблюд успокоился. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Чей это верблюд?*

К нему подошёл один юноша-мединец и сказал:

– Это мой верблюд, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Разве ты не боишься Аллаха, который одарил тебя этим животным? Ведь он жалуется мне, что ты оставляешь его голодным и изможденным. (Абу Дауд, Джихад, 44/2549)*



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) осуждал действия и тех, будучи верхом на животных, предаются долгим и пустым разговорам, а также тех, кто понапрасну мучает животных:

*«Остерегайтесь восседать на спинах ваших верховых животных, как на ложах! Ведь Аллах подчинил их вам для того, чтобы вы с лёгкостью добрались до места, куда дошли бы с трудом. Он же сотворил землю, чтобы вы жили на ней, поэтому разрешайте свои потребности на земле, а не будучи верхом на животных». (Абу Дауд, Джихад, 55/2567)*



Однажды, ранним утром, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома. У входа в мечеть он увидел истощённую верблюдицу. Когда он выходил из мечети на закате дня, верблюдица находилась всё там же. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: *«Кто хозяин этой верблюдицы?»*



Поискав хозяина животного, его нигде не нашли. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), по которому было видно его расстройство, что животное оставлено без присмотра на целый день, сказал: *«Бойтесь Аллаха и не будьте несправедливыми к этим животным, которые не могут поведать о нуждах своих. И седлайте их только тогда, когда они сильны и откормлены»* (Ахмад, IV, 181)



Рассказывает Сахль бин Амр (радыйаллаху анху):

«Однажды, проходя мимо совсем исхудавшего верблюда, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Бойтесь Аллаха относительно этих животных, которые не могут говорить! Седлайте их только тогда, когда они откормлены, и режьте их тогда, когда они откормлены!»* (Абу Дауд, Джихад, 44/2548)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел человека, собиравшегося резать барана. Положив животное на землю, человек достал нож и начал его точить. Увидев такое бессердечное отношение к животному, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Неужели ты желаешь убить это животное несколько раз подряд? Что было бы, если бы ты заточил свой нож, прежде чем положить животное землю?»* (Хаким, IV, 257, 260/7570)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел животное с клеймом на морде. На что он сказал: *«Пусть проклянет Аллах того, кто поставил клеймо на морду этого животного!»* (Муслим, Либас, 107)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправился из Медины в Мекку. Добравшись до местности под названием Усайя, что находилась между Рувайсой и Арджом, он увидел отдохавшую в тени газель. Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям), поставив рядом со спящим животным караульного, велел, чтобы тот проследил, чтобы никто из асхабов, проходя мимо, не потревожил ее сна. (Мувамма, Хадж, 79; Насаи, Хадж, 78)



Накануне взятия Мекки, по дороге в этот город Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабы проявляли небывалую обходительность даже с животными, что попадались на их пути. Это отно-





шение стало примером тому, как человеку взглянуть на всё сквозь призму Милости Создателя. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) со своим десятитысячным войском проходил мимо местечка под названием Ардж, следуя к Талубу, он увидел на дороге собаку, кормящую щенков. Сразу подзвав к себе Джуайла бин Сураку (радыйаллаху анху), он (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил его караульным, чтобы никто не потревожил это животное, пока она не накормит своих щенят, а все исламское войско не пройдёт стороной. *(Вакиди, II, 804)*



О заботе по отношению к животным рассказывает и Анас бин Малик (радыйаллаху анху), воспитанный некогда самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Когда мы были в пути, мы никогда не ложились отдыхать, не начинали совершение намаза и не начинали поминания, пока не накормим и не распряжем своих животных». *(Абу Дауд, Джихад, 44/2551)*

Все учёные Ислама едины во мнении, что, находясь в пути, предпочтительнее всего накормить и распрячь животное, прежде чем отправиться отдыхать или принимать пищу. *(Абу Дауд, Суан, III, 51)*

Однажды Ибн 'Умар (радыйаллаху анхума) повстречал молодежь из племени Курайш, которые стреляли по птицам из лука. За каждую стрелу, попавшую в цель, они платили хозяину плату. Завидев приближающегося Ибн 'Умара (радыйаллаху анхума), они разбежались. А Ибн 'Умар (радыйаллаху анхума) кричал во след им: «Того, кто занимается этим, пусть проклянет Аллах! Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял каждого, кто стреляет ради забавы из лука по живым животным». *(Бухари, Забах, 25; Муслим, Сайд, 59)*



Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) был объят настолько глубокой любовью к Аллаху, что часто чувствовал в своем сердце боль и переживания каждого из живых Его созданий.

Однажды этот авлия Аллаха увидел животное, спина которого кровоточила от побоев. И в этот момент из голени Баязида Бистами (рахматуллахи алейхи) просочилась кровь.

Однажды, находясь в пути, он остановился, чтобы отдохнуть. Затем вновь пустился в путь. Но, проскакав некоторое расстояние, он увидел, что по его сумке ползают муравьи. Он не желал, чтобы эти создания Аллаха стали жить где-то вдали от своей родной земли, поэтому вернулся и оставил муравьев на их прежнем месте.



Великий праведник шейх Шах Накшибанд (рахматуллахи алейхи), говорил о том, чем может обернуться хорошее обхождение с животным: «В первые дни, когда я находился в поисках Всевышнего, я повстречался с шейхом Амиром Кулалом (рахматуллахи алейхи). Тогда мне было все интересно, все ново, и все любопытно. Он сказал мне: “Старайся завоевывать сердца, служи слабым! Оберегай немощных и обиженных! Это те, которые ничего не ожидают от людей. Они продолжают жить в своем скромном мире, вместе со своими обидами. Находи таких и помогай им!”

Я последовал совету этого праведного человека. Я проделал немалый путь, совершенствуясь в этом. После этого я повстречался с ним вновь, и он советовал мне стать внимательным по отношению к животным, велел мне помогать раненым и больным из них. Наставлял меня в одиночку присматривать за ними, помочь им вылечиться, следя при этом за искренностью в моих намерениях.

И с этим я справился весьма неплохо. Я во всем следовал его совету, и я дошел до такого состояния, что когда мою дорогу переходила собака, я останавливался и ждал, пока она пройдет. И не делал и шагу вперед, пока это не случится.

После этого, он посоветовал мне начать воспитание собак, служение им, чтобы, таким образом, я отчистил все свои намерения пред Господом. Он говорил мне: “Прислуживая этим псам, ты всегда будешь чувствовать великую радость”.

Этот совет действительно оказался для меня благим. Я не терял воли и не упускал ни одной возможности. Вскоре, я стал готов к тому, чтобы заиметь личного пса, за которым я мог бы ухаживать, и постичь то, о чем говорил мне мой учитель.

Вскоре это действительно случилось: я стал лицезреть Истину. Стоя перед псом и глядя на него, я чувствовал, что на мои глаза набегают слезы, и мне казалось, что пес этот – Кытмир, пес обитателей пещеры... А пес, тем временем, лег на спину, задрал ноги. Затем он стал протяжно и печально скулить. Я не нашел ничего лучшего, чем поднять руки к небу и вместе с ним сказать: «Аминь!» Пес же перестал скулить и встал на лапы.

В один из дней я вышел из дома по некоторым делам. По дороге мне встретился пес, шкура которого, переливаясь, играла на солнце. Казалось, что он пребывает в каком-то другом мире. Пока я смотрел на него, на меня снизошло прозрение. Я встал перед ним и воздел руки к небу. Тогда пес, оставаясь в том же расположении духа, лег на спину и повернул свою морду к небу. В этот момент я сказал: «Аминь!»<sup>121</sup>

121. Абдульмаджид Хани, аль-Хадаикуль-Вардиййа, перевод Абдулькадира Акчичека,





Однажды Кануни Султан Сулейман спросил у своего имама Шейх-уль-Ислама Абу Суда эфенди разрешение заморить всех муравьев в его саду, дабы те не портили грушевые деревья, и сделал это в стихотворной форме:

*Если муравей вредит в саду,  
Есть ли вред в том, чтобы убить его?*

В ответ на этот вопрос падишаха шейх Абу Суд (рахматуллахи алей-хи) также ответил стихами:

*Завтра, когда предстанем с ответом пред Аллахом,  
Муравей спросит за это у Сулеймана!*

Кануни Султан Сулейман, который имел такое совершенное духовное воспитание, которое не позволяло ему тронуть и муравья, вместе с тем оставался и умелым полководцем, ярким и дальновидным организатором и государственным деятелем, ученым и даже поэтом.



Когда ушла из жизни Пертевниял Валида Султан, которой принадлежит мечеть Валиды в районе Аксарай Стамбула, один набожный человек увидел её во сне в весьма завидном положении и спросил её:

– Благодаря ли храму, который отстроила ты, Всевышний так вознес тебя?

– Нет, – отвечала Пертевниял Валида Султан.

– Тогда какое же из деяний так возвысило тебя? – удивился человек.

Тогда Валида Султан дала следующий назидательный ответ:

– Был один ненастный день. Мы ехали в мечеть Айюб Султана. Тогда я увидела, что на обочине, в луже, барахтается маленький котенок. Я остановила повозку, велев прислуге<sup>122</sup>: «Пойди, вытащи этого бедняжку, иначе он захлебнется в воде!..» Но она сказала: «Ведь и вы, и я запачкаемся, ваше превосходительство», – проявляя нежелание лезть в лужу за котенком.

Тогда я сошла с повозки и залезла в грязь за котенком сама. Он весь дрожал. Мне стало его жалко, и я прижала его к себе. Вскоре он согрелся и ожил.

---

Стамбул 1986, стр. 545-547.

122. Известно, что матерям Султанов, при дворе прислуживали и темнокожие суданки. Их во дворце называли «сестрами». Суданцы были известны своей чистоплотностью и благонаравием, поэтому всегда с охотой брались османами на службу во дворец.



Благодаря моему состраданию к этому животному Всевышний Аллах и превознес меня.

Вот так благодеяния, которые кажутся порой незначительными, становятся причиной Божьего снисхождения, великой награды и воздаяния. Поэтому человеку не следует оставаться в стороне от некоторых, кажущихся со стороны мелкими и незначительными, благодеяний. Так как в следующей жизни, человек будет нуждаться в любом благе: и большом, и малом.



Мой многоуважаемый учитель Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) рассказал мне как-то, что случилось с ним, благодаря его дружелюбию к животным:

«Примерно сорок лет назад мы с многоуважаемым Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) сняли дом в Медине. В те времена все дома были из черепицы. Когда мы, чтобы показать комнату Сами эфенди, открыли в неё дверь, то увидели, что в углу, свернувшись, лежит змея, отчего все переполошились. Он же со спокойствием в голосе сказал: «Оставьте это создание Аллаха, не трогайте её». Спустя некоторое время животное исчезло».



Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) рассказывал также и следующее:

«Был один из сезонов паломничества. Уважаемый Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) со своей семьей находился тогда в Мекке, в гостях у Абдуссаттара эфенди из Туркестана. Его окна выходили на улицу, тогда как окна наших комнат смотрели во двор.

Однажды в полуденный час он подошел к нашей двери и сказал: «Похоже, что кто-то у двери просит поесть!» Когда я, собрав все, что можно было дать бедняку из съестного, вышел, то никого не нашел. Подумав, что тот не дождался, я зашел обратно.

Прошло примерно минут десять, и Сами эфенди опять постучался в нашу дверь: «Бедняга снова пришел и все заглядывает внутрь!» – сказал он. Собрав еду, я вышел из дома и увидел бродячего пса, высунувшего от голода язык. Я положил то, что было в моих руках, перед ним. И он был, действительно, так голоден, что съел все».

Такой вот бывает чуткость и благосклонность авлия Аллаха. Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) говорит о псе, как о человеке. Нередко они называли животное не «тварью», а «созданием Аллаха» и даже «служгой Аллаха», ибо обходительное отношение к созданиям Аллаха ради



Него, в действительности, является чистосердечной привязанностью по отношению к Нему Самому.



Наша прекрасная религия Ислам при каждом удобном случае и различными способами напоминает нам о необходимости хорошего отношения ко всему сущему, живому или мертвому. Именно поэтому он запретил рубку деревьев, ломание ветвей, охоту и даже указание охотнику на дичь и действия подобные этим, когда человек находится на территории Запретной Мечети и территории запрета священного города Мекки. Это также касается поломника, одетого в ихрам. Для тех, кто нарушает эти правила, в Шариате предусмотрены различные виды наказания. Этим самым верующему предоставляется возможность понять, что означает слово «безопасность», ведь на запретной территории ему запрещается не только совершение даже маленьких грехов, но и нанесение вреда и ущерба всем живым тварям, в том числе и растениям.

Во время паломничества человек тренирует свой дух и приобретет качества, возвышающие его над такими проявлениями низменности человеческого нафса, как конфликтность, нечестие и любовь к спорам. Он не станет срывать даже листочки с дерева, будет остерегаться неверных слов и движений, по отношению ко всем мужчинам, женщинам и старикам, которые делают рядом с ним таваф – обход вокруг Каабы, всегда будет смотреть на кончики своих стоп, дабы не причинить неудобств тем, кто вокруг него...

Однако такое особенное отношение к окружающей среде в Исламе требуется не только во время паломничества. Ведь Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Голову того, кто срубит хоть одно дерево понапрасну, Аллах свергнет в Ад».* (Абу Дауд, Адаб, 158-159/5239)

Когда у самого Абу Дауда (рахматуллахи алейхи) спросили о значении этого хадиса, он сказал:

«Этот хадис, хотя и краток, имеет широкий смысл: если кто-либо срубит растущее в поле, на холмах или на дорогах никому не принадлежащее дерево, тенью которого могут пользоваться как люди, так и звери, то его голову Всевышний Аллах свергнет в Ад».



Следующий пример также не менее ярко говорит о том, с какой любовью Ислам велит относиться как к человеку, так и животным и даже растениям.



Однажды Абу Дарда (радыйаллаху анху), один из самых знаменитых асхабов, занимался посадкой деревьев в Сирии. К нему подошел человек и сказал:

– Ты, будучи ближайшим другом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), занимаешься таким никчемным делом, как посадка деревьев?

Абу Дарда (радыйаллаху анху) отвечал ему следующее:

– Не торопись с выводами! Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-либо посадил дерево, и его плодами воспользовался кто-либо из созданий Аллаха, то ему Всевышний Аллах запишет воздаяние милостыни».* (Ахмад, VI, 444)

Конечно же, в противоположность этому, наносить вред растению и другим живым созданиям является прегрешением, требующим своего наказания. Об этом наши предки говорили: **«Срубивший зелень, рубит головы».**



Посланник наш (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда побуждал людей сажать деревья, оберегать и озеленять окружающую среду. И сам он нередко давал живой тому пример. Ибн 'Аббас (радыйаллаху анху) говорил об этом следующее:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо двух могил. Тогда он сказал: *«Оба из них подвергаются наказанию, но не за большие (по их мнению) грехи. Один из них был сплетником, другой не оберегался от брызг мочи во время испражнения малой нужды».*

После чего попросил, чтобы ему дали веточку молодой пальмы. Он разделил её надвое, и посадил на каждую из могил. Затем продолжил: *«Надеемся, что пока они не завянут, им будет легче».* (Муслим, Тахарат, 111).

Ведь даже листья деревьев, пока они зеленые, славят Аллаха поминанием, не постижимым нашим умом. В Коране об этом говорится так: **«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славил бы Его хвалой, но вы, не понимаете их славословия. Воистину, Он – Кроткий, Прощающий».** (аль-Исра, 44)



Иными словами, довольство Аллаха скрывается порой за великими, порой за обычными, а порой и за вовсе незначительными деяниями. То же самое касается и Его гнева. Поэтому ко всему, что нас окружает, следуют быть сострадательными, милосердными и любящими, и спешить на помощь и службу, когда в нас есть необходимость.



Ислам повелевает обходиться со всеми живыми созданиями, людьми и даже растениями с милосердием и дружелюбием. Относительно каждого из них у человека есть обязанность. И красота Ислама скрывается как раз в его дружелюбном отношении ко всем тварям, всему существу. Мусульманин, который на протяжении долгих лет прослужил сотням и тысячам живых тварей – животным, деревьям, цветам, колосьям, птицам – своим благом, подобен благословенному источнику, который впадает в океан вечности. Так же, как солнце не может не греть, так и великие сердца не могут не сострадать. Милосердие – это Божественное сокровище, рассеянное по всей Вселенной. Источником же этой любви и сострадания является Сам Всевышний Аллах. Тот, кто далек от сострадания, теряет ключи от самой великой сокровищницы, от дверей счастья. Те, кто сумел постичь источник любви – Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), – навсегда остаются друзьями всего сущего. Они никогда не предаются забвению, и жизнь их и после смерти продолжается. Об этом наипрекраснейшим образом сказал поэт Юнус Эмре:

*О смерти Юнуса кто-то возвестил,  
Но умирает лишь животное,  
Влюбленный никогда не умирает...*

## 2. Страх и надежда

Другая отличительная черта мусульманина, ставшего совершенным в своей вере, – это его страх перед Господом, который является результатом, как возвеличивания, так и любви к Нему. Ведь страх пред Аллахом – это, в действительности, страх потерять Его благоволение и довольство, а также Его нескончаемую любовь. Поэтому сердца тех верующих, которые пребывают в бдении, при упоминании Аллаха содрогаются с благоговейным трепетом. Вместе с тем, это чувство заставляет верующего быть по отношению к Господу дисциплинированным, искренним и набожным. Всевышний Аллах в Коране говорит:

**«Верующие – это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа».** (аль-Анфаль, 2)

**«А ты [Мухаммад,] сообщи добрую весть смиренным, сердца коих при упоминании имени Аллаха трепещут от страха...».** (аль-Хадж, 34-35)

Когда у человека прибавляется любовь к Аллаху, возрастает и его страх перед Ним. Ведь об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:



*«Я больше всех из вас знаю Аллаха и больше всех из вас боюсь Его».* (Бухари, Адаб, 72; Муслим, Фадаиль, 127)

Однажды его спросили:

– Какое чтение Корана является самым превосходным?

Он ответил:

*– Чтение, которое заставляет тебя страшиться Всевышнего Аллаха.* (Дарами, Фадаилуль-Куран, 34)

Те, кто на самом деле страшатся Аллаха, никогда не боятся никого, помимо Него. Страх перед Аллахом – это свет их души. Верующие, боящиеся Всевышнего Аллаха, – это те, кем доволен Он, и они довольны Им.<sup>123</sup> Таким Всевышний Аллах обещает два Рая.<sup>124</sup>

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Нет ни одного верующего, из глаз которого скатилась хоть одна слезинка из страха перед Всевышним, для которого Он не запретил бы огонь вечного Ада!»* (Ибн Маджа, Зухд, 19)

*«Человек, который проливал слезы из страха перед Аллахом, не войдет в Ад так же, как и надоенное молоко не вольется обратно в вымя. И никогда не смешаются пыль, поднятая человеком на пути Аллаха, и дым Ада».* (Тирмизи, Зухд, 8/2311)

*«Нет для Аллаха любимее двух капель и двух оставленных следов, чем слеза, оброненная из страха перед Аллахом, и капля крови, пролитая на Его пути. И следа, оставленного на Его пути, ровно как и следа, оставленного от совершения поклонения».* (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 26/1669)

Слезы, которые проливают верующие в страхе перед Аллахом, являются украшением темных ночей, свечами во мраке загробной жизни, росой садов райских. Пусть же Аллах не сделает сердца наши невосприимчивыми к мудрости и таинствам Священного Корана и глаза наши не проливающими слез из-за страха и трепета перед Ним. Ведь о тех, чьи сердца черствы и потеряли всякий страх перед Аллахом, в Священном Коране говорится: **«Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень и даже еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и исторгают воду, и есть такие, которые низвергаются [с горных вершин] от страха перед Аллахом. Аллах ведает о том, что вы творите».** (аль-Бакара, 74)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

123. Аль-Байина, 8.

124. Ар-Рахман, 46.





*«О Аллах, я ищущу Твоей защиты от бесполезного занятия, не страшащегося сердца, ненасытного нафса и не услышанной молитвы»,* – взывая, таким образом, к Всевышнему Аллаху. (Муслим, Зикр, 73)

Человек, который не испытывает страха перед Аллахом, ниже животных и того, что не имеет души. Ведь и предки наши говорили: «Остерегайся того, кто не боится Аллаха!» То, что ожидает их, действительно ужасающе. Ведь такой черствости сердца, тьмы неведения и бесчувственности нет даже и неодушевленных предметов. Вместе с тем, во многих священных аятах говорится, что даже неодушевленные предметы оживают перед Аллахом. Вот некоторые из них: **«Если бы Мы ниспослали Коран на какую-либо гору, то ты увидел бы, что она смиренно разверзлась от страха перед Аллахом. Мы приводим людям эти притчи, дабы [дать им возможность] образумиться».** (аль-Хашр, 21)<sup>125</sup>

В сердце верующего всегда должен пребывать страх остаться далеко от благоволения Аллаха и без Его любви и навлечь на себя Его гнев, а также надежда на Его бесконечные Милость и Милосердие. Говоря иначе, сердце верующего должно с трепетом служить Господу, пребывая между страхом и надеждой. Верующий должен всегда взывать к Аллаху, осознавая свою слабость и несовершенство, и оставаться таким, вплоть до самой смерти. Ведь в аятах говорится: **«...Обращайтесь к Нему в страхе и уповании. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро».** (аль-А`раф, 56)

**«...Они надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо следует избегать кары Господа твоего».** (аль-Исра, 57)

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Если бы верующий знал, как страшен гнев Аллаха и Его наказание, он никогда не надеялся бы Рай. А если бы неверный знал, какова Милость Аллаха, то никогда бы не терял надежды на Его Рай».* (Муслим, Тауба, 23)

*«Рай ближе к каждому из вас, чем шнурок его сандалии. Также близок и Ад».* (Бухари, Рика, 19)

С этой точки зрения, путь к вечному счастью и спасению пролегает между страхом перед Аллахом и надеждой на Него. Ведь любящий всег-

125. Такое сравнение говорит не только о важности того, что несет в себе Священный Коран, но и о том, какая ответственность возложена Всевышним на человека. Из аята же следует понять следующее: если бы и горы имели те чувства, что были даны человеку, то даже они, будучи такими неприступными и непоколебимыми, познав Величие Аллаха и осознав свою перед Ним никчемность, с покорностью и трепетом склонились бы перед Его Всемогуществом, царящим во Вселенной, распавшись на мелкие камни и обратившись в прах. Люди же, не желая осознавать этого, продолжают жить в упрямом неведении. Человеку, чтобы обрести богобоязненность и любовь к Аллаху, следует очистить свой внутренний мир от греховного и украсить его набожностью.

да опасается обидеть возлюбленного своего и потерять его любовь. Также и верующий должен бояться потерять любовь Аллаха, но не должен терять и надежды на Его милость.

*Некоторые примеры совершенства*

Анас (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто молился говоря:

يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

«О Аллах, Который владеет сердцами как пожелает. Сделай сердце моё неизменным в религии Твоей!» Однажды я спросил его:

– О Посланник Аллаха! Мы уверовали в то, с чем ты пришел. Боишься ли ты за нас?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– Да! Ведь сердца людские находятся в распоряжении Милостивейшего. И он переворачивает их, как пожелает». (Турмизи, Кадар, 7/2140)



Говорит 'Аиша (радыйаллаху анха):

«Когда снизошел аят: **«Которые подают то, что положено, а сердца их страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, все они спешат вершить добрые дела и стараются превзойти в этом [других людей]»** (аль-Муминун, 60-61), я спросила Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Неужели те, о которых говорится в аяте, это прелюбодеи, воры, употребляющие спиртное и совершающие тяжкие грехи, подобные этим?

– Нет, о дочь Правдивейшего! В аяте говорится о тех, кто беспокоится, приняты Аллахом совершаемые ими молитвы, пост, милостыня или нет». (Турмизи, Тафсир, 23/3175; Ибн Маджа, Зухд, 20)

Мусульманин не должен надеяться лишь на свои деяния. Ведь без возложения всей надежды на Милость Всевышнего Аллаха нет выхода ни из какой ситуации.



Сухайль бин Амр был одним из тех, кто отличался ораторскими способностями среди курайшитов. Он был знатен, но не был мусульмани-



ном, поэтому всегда высказывался против Ислама. Во время битвы при Бадре он попал в плен. 'Умар (радыйаллаху анху) предложил:

– О Посланник Аллаха, позволь мне выбить все передние зубы Сухайлю! Пусть язык его вываливается наружу, чтобы никогда впредь он не говорил ничего дурного в твой адрес!

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Оставь его, 'Умар! Я не могу причинить ему такой вред. **Ведь если я позволю себе такое, даже будучи Пророком, Аллах воздаст мне подобным же. Не спеши, придет день, когда он произнесет свою речь, которая тебя обрадует***. (Ибн Хишам, II, 293)

Этим действием наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) показал, что всегда следует страшиться Аллаха и остерегаться сделать то, что может навлечь Его гнев.

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда среди народа начались волнения, Сухайль был одним из тех, кто говорил в пользу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «.. Клянусь Аллахом, я знаю точно, что пока солнце и луна будут восходить на небосводе, эта религия останется на ногах...»

Когда Сухайль бин Амр закончил свою речь, народ стих. 'Умар (радыйаллаху анху), слышавший эти слова Сухайля (радыйаллаху анху), вспомнил, что говорил ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и сказал: «Я еще раз свидетельствую о том, что ты – Посланник Аллаха!» (Ибн Хишам, IV, 346; Вакиди, I, 107; Белазури, I, 303-304; Ибн Абдильбарр, II, 669-671; Хаким, III, 318/5228/)



'Аиша (радыйаллаху анха) говорит, что всегда, когда поднимался сильный ветер или на небе видны были черные тучи, лицо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) менялось в цвете, иногда он стоял и смотрел на происходящее, а иногда уходил в дом. Когда же начинался дождь, он радовался. Когда его спросили, почему он так поступает, он ответил, что боится, что и его умму может постичь та печальная участь, что постигла народ Адитов. (Муслим, Истиска, 14-16)

Сострадание, которое чувствовал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к своей умме, было более великим, чем сострадание любой матери к своему ребенку. Об этом Всевышний Аллах говорит: **«К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к верующим он сострадателен, милосерден»**. (ам-Тауба, 128)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что никто из людей не претерпевал такие гонения, притеснения, не был так утрашен и изведен смертью, как он<sup>126</sup>. Все это он претерпел только ради того, чтобы люди вернулись к Господу своему, и Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда и никому об этом не жаловался. Он верил, что наставления одного единственного человека на путь Истинный, лучше всех мирских благ, над которыми восходит солнце. В Таифе, откуда его прогнали и забросали камнями, в него уверовал один-единственный человек, который был рабом, но именно это осчастливило Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и придало новых сил.



Абу Бакр (радыяллаху анху) говорил:

«Когда я был рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), снизошел аят: «[И все это произойдет] **независимо от ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Тому, кто вершит зло, воздается тем же, и никто не заступится за него и не поможет ему, кроме Аллаха**». (ан-Нуса, 123)

Он сказал мне:

– О, Абу Бакр! Не желаешь ли прочесть мне аят, который только что снизошел?

– Конечно, о Посланник Аллаха! – отвечал я и прочел этот аят. Мне казалось, что моя спина разломилась надвое.

Он спросил меня:

– Что с тобой, Абу Бакр?

Я отвечал:

– Пусть мать моя и отец станут выкупом за жизнь твою, о Посланник Аллаха! Кто же из нас не грешит? Неужели же каждый из нас будет наказан за прегрешения свои?

Тогда он дал такое объяснение:

– Абу Бакр! Ты и другие верующие будете наказаны за прегрешения свои в этой жизни. И предстанете пред Аллахом чистыми. Что же касается всех остальных, то грехи их скапливаются, и они предстанут вместе с ними всеми в День Суда...» (Тирмизи, Тафси́р, 4/3039)



Следующий пример прекрасно говорит о том, каким был страх Абу Бакра (радыйаллаху анху) перед Аллахом.

Однажды он вышел на улицу, стояла ясная погода. Он поглядел вверх, наблюдая за проявлениями Всемогущества Аллаха, и его взгляд упал на птицу, которая сидела на ветке дерева и красиво щебетала. Тогда, тяжело вздохнув, Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал: «Как же ты счастлива! Хотел бы я быть как ты. Ведь ты прилетаешь, ешь плоды всякого дерева и снова улетаешь. И нет с тебя спроса, и ни за что ты ни перед кем не отвечаешь! Клянусь Аллахом, я предпочел бы быть деревом, растущим на краю дороги, а не человеком, которому суждено предстать с ответом пред Господом, чтобы проходящие мимо животные срывали с меня листья, пережевывали и проглатывали!» (Ибн Абу Шайба, VIII, 144)



Говорится также, что однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) сидел в размышлениях о грядущем Суде, Рае, Аде, ангелах, свертывании небес, солнца и звезд, обо всем, что произойдет на земле во время Конца Света. Затем он промолвил: «Я бы хотел быть травой, подобно вот этой траве, которую жуют животные, чтобы меня не стало».

Тогда и снизошел аят: **«Тем же, которые страшатся Величия Господа своего, уготовано два сада».** (ар-Рахман, 46) (Суюти, Любабун-Нукуль, II, 146; Алуси, XXVII, 117)

Ведь асхабы Пророка никогда не забывали о том, что говорится в аяте: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в Ислам!»** (Али Имран, 102), и всегда старались жить с этими чувствами.



Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) во время одной из пятничных проповедей сказал: «Соберитесь завтра, будут раздаваться верблюды, собранные в качестве закята. И пусть никто не подходит, не предупредив предварительно!»

На следующее утро жена одного из асхабов, всучив в руки того подвод, говорила: «Бери это, и ступай, может быть, повезет, и Всевышний Аллах одарит и нас верблюдом».

Человек взял подвод и отправился туда, где был Абу Бакр и 'Умар (радыйаллаху анхума). Он нашел их в загоне для животных и, не спросив разрешения, подошел к ним. Увидевший его Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:



– Как ты смог зайти сюда? – и, желая наказать того, слегка ударил. Но вскоре понял, что поступил неверно. Когда работа закончилась, он позвал того человека и сказал:

– Давай, ударь и ты меня, чтобы не было обиды!

Но ‘Умар (радыйаллаху анху) вмешался и сказал:

– Нет, клянусь Аллахом, так не пойдёт. Не надо подавать такой пример тем, кто после нас!

Абу Бакр (радыйаллаху анху) спросил:

– Что же я отвечу в День Суда?

‘Умар (радыйаллаху анху) посоветовал:

– Постарайся загладить свою вину перед ним!

На что Абу Бакр (радыйаллаху анху) велел своему слуге привести одного верблюда и отдал его, заплатив сверху ещё пять динаров этому человеку. И тот простил Абу Бакра (радыйаллаху анху). (*Али аль-Муттаки, V, 595-596, /14058/*)



Среди ансаров был один юноша, который испытывал страх перед наказаниями Ада. Каждый раз, когда он слышал аяты об Аде, он плакал. Вскоре он и вовсе перестал выходить из дому. Эта весть дошла до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и он пришел к юноше. Увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он немедленно вскочил, подбежал и обнял его, затем, издав последний вздох, рухнул на землю. Тогда Посланник Аплаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел:

*«Вымойте вашего брата и заверните его в кафан! Страх перед наказаниями Ада разрезал его печень на кусочки. И клянусь Аллахом, в Длани которого моя душа, Он спас его от Ада. Тот, кто желает чего-нибудь, ищет пути к этому, а тот, кто боится чего-то, избегает этого».* (*Хаким, II, 536/3828; Али аль-Муттаки, III, 708/8526*)



Рассказывает Касым (рахматуллахи алейхи):

«Каждый раз, выходя утром из дому, я заходил в дом Аиши (радыйаллаху анха) и приветствовал её. Однажды, заглянув утром к ним в дом, я увидел, что та молится, читая аят: **«Но Аллах оказал нам милость и уберег нас от мук огненного вихря».** (*ат-Тур, 27*)

Она стояла на ногах, читая этот аят, повторяя его, и плача. Я ждал, пока не устал, затем ушел по своим делам. Когда же я вернулся, то уви-



дел, что 'Аиша (радыйаллаху анха) до сих пор молится, взывает к Аллаху и плачет». (Ибн аль-Джаузи, *Сыфатус-Сафва*, II, 31)



Ибн Абу Мулейка (радыйаллаху анху) говорил:

«Я повстречал тридцать человек из асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), каждый из которых опасался за свою душу, чтобы не оказаться в числе лицемеров. И ни один из них не говорил, что у него есть вера, которая превосходит веру Джибриля или Микаиля». (Бухари, *Иман*, 36)



Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) повстречал Ханзалу (радыйаллаху анху) и спросил, как у того дела. Ханзала (радыйаллаху анху) со страхом и беспокойством в голосе ответил:

– Ханзала впал в лицемерие, о Правдивейший!

– Субханаллах! Как это так? – удивился Абу Бакр (радыйаллаху анху).

Ханзала (радыйаллаху анху) отвечал:

– Когда я нахожусь с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), слушая то, что он говорит, я вспоминаю об Аде и Рае, представляю, будто вижу их. Когда же я покидаю Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и возвращаюсь к своей семье, мирская жизнь захватывает меня, и я забываю многое из того, о чем помню в его присутствии.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Клянусь Аллахом, что такое бывает и со мной!

Тогда они оба отправились к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказали ему о том, что их беспокоит. На что он ответил:

– *Клянусь Аллахом, в Длани которого моя жизнь, если бы вы всегда были такими, какими бываете в моем присутствии, то и в постели, и на дороге ваши руки пожимали бы ангелы, – и трижды повторил: – Но, Ханзала! Иногда бывает так, иногда бывает иначе!* (Муслим, *Тауба*, 12)



Однажды, когда 'Умар (радыйаллаху анху) проходил мимо одного дома, он услышал, как хозяин громким, слышным снаружи голосом читает суру «ат-Тур». Когда человек дошел до слов: **«Грядет кара Господа твоего неминуемо и ничто не отвратит ее»** (ат-Тур, 7-8), 'Умар (радыйалла-



ху анху) слез с лошади, облокотился о стену дома и стал слушать. Затем это подействовало на него так сильно, что он вернулся и заболел.<sup>127</sup>



‘Умару (радыйаллаху анху) принадлежат и следующие слова: «Если бы с неба кто-то сказал: “О люди! Лишь один из вас будет ввергнут в Ад”, я бы стал думать, что это я. И если бы было провозглашено: “О люди! Лишь один из вас войдет в Рай”, то и тогда я стал бы надеяться, что это я».<sup>128</sup>

Именно об этом состоянии духа, когда сердце верующего пребывает между чувствами страха и надежды перед Аллахом, и говорится в священном аяте: **«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили».** (ас-Саджда, 16)



Однажды ‘Умар (радыйаллаху анху), размышляя о том, насколько тяжок будет расчет перед Аллахом в День Суда, поднял с земли соломинку и сказал:

«Ах! Если бы я был этой соломинкой, не пришел бы в этот мир, не родила бы меня мать, был бы я предан забвению!» (Ибн Сад, III, 360-361)



Однажды Али (радыйаллаху анху) спросили:

– О повелитель правоверных! Почему каждый раз, когда наступает время молитвы, цвет Вашего лица меняется, а Ваши ноги и руки начинают дрожать?

Он ответил:

– Это оттого, что наступает время совершить то, что не было возложено ни на небеса, ни на горы, а лишь на человека. И мне не ведомо, смогу ли я без ошибок сделать это или нет.



Лицо Хасана (радыйаллаху анху) во время совершения омовения также меняло свой цвет. Однажды его спросили:

– О Хасан! Почему ты так меняешься, когда совершаешь омовение?

Он отвечал следующее:

– Потому что наступает время предстать перед Всемогущим и Великим Аллахом.

127. Ибн Раджаб аль-Ханбали, ат-Тахвииф минан-Нар, Дамаск 1979, стр. 30.

128. Али аль-Муттаки, XII, 620/35916. также Ибн Раджаб аль-Ханбали, ат-Тахвииф, стр.15.





Каждый раз, направляясь в мечеть, Хасан (радыйаллаху анху) молился такими словами: «О Господь! Раб Твой у врат Твоих! О Милостливейший Аллах! Твой грешный раб пришел к Тебе. Ведь Ты повелел благочестивым из рабов Своих прощать ошибки и прегрешения нечестивцев. Ведь и Ты Всепрощающ и Милосерден. О Аллах! Прости и мне мои прегрешения Своими Прощением и Милостью!»



У Абу Бакра Варрака (рахматуллахи алейхи) был маленький сын. Отец отправлял его брать уроки Священного Корана к одному человеку. Однажды мальчик вернулся домой, дрожащий и бледный. Абу Бакр Варрак спросил:

– Что случилось, сынок, почему ты так рано вернулся из школы?

Ребенок ответил с сердцем, которое от страха перед Всевышним Аллахом стало подобно осеннему листочку:

– Отец мой! Сегодня наш учитель научил нас одному аяту из Священного Корана, поняв смысл которого, я и пришел в такое состояние!

– Что же это за аят, дитя мое? – спросил отец.

Мальчик стал читать: **«И если вы не уверуете, то как же вы спасетесь в такой день, когда младенцы становятся седыми?»** (*аль-Муззаммиль, 17*)

Позже этот ребенок и вовсе слег в постель и вскоре умер.

Это очень опечалило его отца. Он не знал, что и думать, стал часто посещать его могилу, говоря самому себе: «О Абу Бакр! Сын твой отдал душу Аллаху, изучив всего лишь один аят из Священного Корана. Ты же столько времени читаешь Священную Книгу, но до сих пор не настолько боишься Аллаха, как твой родной сын!»

Эта картина показывает, каким чутким может сделать Всевышний Аллах сердце даже маленького ребенка. Вместе с тем, она раскрывает и то, как человеку следует размышлять над Словом Всевышнего, что должно чувствовать его сердце при этом, и каким должно быть наше поведение перед Величием Аллаха, о котором говорится в аятах, то есть о страхе перед Ним. О том, как этого можно достичь, Всевышний говорит в Коране так: **«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на Милость своего Господа [равен ослушнику в его неверии]? Спроси [Мухаммад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, внимают наставлениям только те, у кого есть разум».** (*аз-Зумар, 9*)



По этой причине, истинным знанием является лишь то, которое делает человека страшась Господа своего, то есть познание Аллаха. А для того чтобы постичь или познать Аллаха, необходимо обратить внимание на то, о чем говорится в Священном Коране:

1. Проводить ночные часы, совершая поклонение, оставаясь наедине с Аллахом.
2. Всегда пребывать в осознании неминуемого расчета за каждый поступок, слово и мысль, не забывая о бренности и тленности этой жизни.
3. Всегда взывать к Всевышнему Аллаху с молитвами, прося Его о Милости. Ведь великие души всегда пребывают в ду'а к Аллаху.



Рассказывает Мансур бин Аммар:

«Однажды, посчитав, что уже наступило утро, я вышел из дома, но увидел, что еще темно. Проходя мимо одного дома, я услышал, что кто-то внутри взывает к Аллаху с мольбой: «О Аллах, я грешен. Я погубил себя. Но я не хотел пойти против Тебя. Я лишь не смог запретить нафсу своему. Каждый раз, склоняясь к греховному, я видел, что Ты не караешь меня за это, посчитав, что в этом и есть мое оправдание. И совершил все то, что совершил, по глупости и неведению своему. И лишь сейчас я понимаю, что допускал ошибки. Что станет со мной, если Ты накажешь меня?! О горе мне, горе! О Господь! В тот день, когда Ты повелишь рабам Своим пройти через мост, кто-то упадет в Ад, кто-то пройдет в Рай. Среди кого же буду я, жалкий раб Твой?!»

Затем зазвучал аят, говорящий об Аде, и послышалось лишь «Ах!» и голос молодого человека оборвался.

«Интересно, что с ним случилось?» – подумал я и, запомнив этот дом, вернулся к себе. Когда наступило утро, я увидел возле того самого дома похоронную процессию. Я спросил, что случилось, и одна женщина сказала мне:

– Умерший – мой сын. Он из рода Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Каждую ночь он проводил в молитве и плакал. Утром же зарабатывал и раздавал заработанное бедным. Услышав один из аятов об Аде, он не выдержал и от безудержного плача отдал душу своему Господу.

Я же сказал ей:

– О женщина, сын твой войдет в Рай. Ведь не войдет в Ад тот, кто плачет из страха перед Аллахом. И может ли попасть в Ад тот, кто отдал душу из страха перед Ним? Благодарите же Господа своего!»



Явуз Султан Селим-хан был очень суровым по отношению к тем, кто совершал проступки. Его страх перед Аллахом превышал все его иные чувства. Однажды произошла кража из государственной казны, и сорок обвиняемых было приговорено к смерти. Услышавший об этом советник по религиозным делам, шейх-уль-Ислам Занбилли Али эфенди поспешил к Явузу. Узнав о сути произошедшего из уст Султана, он также услышал:

– Уважаемый! То, что дошло до вашего слуха, правда, но вы не можете вмешиваться в государственные дела...

Но на это шейх-уль-Ислам ответил не менее строго:

– **Султан мой! Я явился, чтобы напомнить вам о заповедях Аллаха. Ведь нашей обязанностью является защита вашей следующей жизни ...**

Смирив себя перед повелением Ислама, которое режет острее ножа, Явуз Султан Селим спросил:

– Разве не дозволенно убивать во имя общественного блага?

На что Занбилли Али эфенди отвечал:

– Между казнью этих людей и общественным благом нет ничего общего. А наказывать их следует в соответствии с их виновностью...

Повелитель, который удерживал под своей рукой громадные войска, был вынужден покорно подчиниться. Крайне довольный таким оборотом событий шейх Занбилли, собираясь уже уходить, сказал удивленному Явузу:

– О мой Султан! Первое являлось требованием религии. Однако у меня есть и второе, и это всего лишь просьба... – и продолжил, – Султан мой! Виновность этих преступников на их собственных плечах. Но кто же станет смотреть за их семьями все время, пока они будут в тюрьме? А потому у меня есть просьба: назначить каждой семье этих обвиняемых ежемесячную плату. *(См. Мустафа Нури-паша, Натаиджиль-Вукуат, Анкара, 1987, том I-II, стр. 90-91)*

Явуз, который согласился и со вторым требованием, выполнял свой долг перед Аллахом, который, несомненно, хорошо осознавал.



В одном из вопросов, подобном этому, шейх Занбилли Али эфенди также предупреждал Султана. И опять Султан был тверд в своем решении и говорил шейху:

– Ваша обязанность не дает вам право вмешиваться в государственные дела!..



Но и от таких слов Султана Занбилли Али эфенди не растерялся и сказал:

**– Султан мой! Это из тех дел, что имеют отношение к делам жизни следующей. Если вы не измените этого Вашего неверно принятого решения, то будьте готовы отвечать перед всеми в День великого Суда!..**

И, не сказав больше ни слова, шейх-уль-Ислам повернулся и вышел. Такое доселе невиданное поведение Занбилли Али эфенди разгневало Султана, но несмотря на это он все же был вынужден признать свою неправоту и изменить решение, отправив шейху-уль-Ислам письмо с извинениями.

Несмотря на мировое господство, Явуз вместе со своей любовью и страхом перед Аллахом не идет вопреки Его Воле, следуя за своими желаниями. А страх перед Аллахом, придав смелости, сделал шейха способным сказать свое слово в глаза самому Султану.



Говорится, что один из государственных деятелей, повстречавшись как-то с великим ученым тасаввуфа того времени Зуннуном Мисри, попросил:

– Дай мне какое-нибудь оправдание: я день и ночь занят государственными делами, желаю лишь блага и надеюсь на благоволение правителя и страшусь его гнева.

Шейх Зуннун заплакал, а потом ответил:

– Если бы я страшился Аллаха, как ты страшишься правителя, то был бы в числе правдивейших.



**Иными словами, «началом всякого блага является любовь к Аллаху, а началом всякой мудрости является страх перед Аллахом».**

Тот, кто любит и знает Аллаха, опасаясь остаться вдали от любви Его и навлечь на себя Его гнев, поступает очень благоразумно, ведя благочестивый образ жизни.

Если раб станет должным образом страшиться Аллаха, вся его жизнь станет соответствовать Исламу, и он обезопасит себя от всех страхов как мирской жизни, так и жизни следующей. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Три вещи спасут человека: тайный и явный страх перед Аллахом, справедливость и в радостях, и в невзгодах и умеренность как в бедности, так и в изобилии. Три вещи погубят его: страсти, за которыми он следует, жадность и самодовольство».* (Мунави, III, 404/3471/)



Для того чтобы стать счастливым в обоих мирах, в этой брэнной жизни следует жить со страхом перед Аллахом, пропитать все свои земные и поясные поклоны, молитвы и воззвания к Аллаху слезами, с надеждой взывая ко Всевышнему, прося Его милости и прощенья.

### 3. Уважение

Уважение – это чувство почтения, которое берет начало либо в вере, либо в набожности, а зачастую и просто в любви и благосклонности к кому-либо. Ислам можно определить в соответствии с вышесказанным как:

а. уважение и почет к повелениям Аллаха и следование им;

б. благосклонность к созданиям Аллаха, то есть проявление почтения и милосердия к творениям Аллаха во Имя Самого Аллаха.

Величайшим же благочестием, несомненно, является проявление уважения и почта ко Всевышнему Аллаху. Наилучшим образом оно проявляет себя при совершении поклонения. Не менее важным является и проявление уважения и почта и к остальным созданиям, в соответствии их близостью к Аллаху. В священном аяте об этом говорится так:

وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

**«...А тот, кто блюдет обряды, установленные Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердцах».** (аль-Хадж, 32)

Поэтому совершение таких видов поклонения, как молитва и все ее столпы, чтение Священного Корана, призыв на молитву, жертвоприношение, такие священные ритуалы, как посещение и обход Каабы, бег между холмами Сафа и Марва, – все это является святынями Ислама, которые требуют уважительного к себе отношения. Особенно важно уделять этому внимание во время паломничества. Следует остерегаться таких некрасивых действий, как безобразное поведение на территории запретной мечети, где не следует вести пустые разговоры, протягивать ноги в сторону Каабы, проявлять небрежность во всем, что касается чтения Священного Корана, слушания его и обхождения с ним.

Всевышний Аллах увековечил память всех тех, кто когда-либо проявил уважение и почет к Нему Самому, к Его Пророкам, праведникам и святыням, всегда проявлял к ним Свою милость и благосклонность. И даже идолопоклонников Мекки Он не стал наказывать оттого, что среди них находился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).<sup>129</sup>

129. Аль-Анфаль, 33.



Прекраснейшим примером того, что может принести человеку его почтение к святыням Ислама, является история, повествуемая в Священном Коране о чародеях Фараона. Когда тот, оказавшись бессильным перед чудесами Мусы (aleyхиссалям), созвал всех своих магов и чародеев, пообещав им великие награды. Но даже египетские чародеи проявили уважение к Пророку Аллаха Мусе (aleyхиссалям), предложив тому первым явить свои чудеса. Нельзя сказать, что это не понравилось Всевышнему Аллаху, именно поэтому в сердцах их и зажегся маленький огонек светлой надежды и веры. А все то, что они увидели после этого, стало причиной наставления их на путь Истинный. И это была такая вера, за которую они были готовы отдать и жизнь...

О таинствах, которые скрыты в почитании святынь Ислама в этом повествовании, Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Маги египетские и чародеи, предоставив Пророку Аллаха, близкому Ему рабу, первое слово, проявив, тем самым, свою чуткость, внимание и уважение, смогли уверовать в Единство Бога, но были и наказаны оттого, что вышли состязаться с Пророком».

Не менее известной является история и Османа Гази, который был прославлен своим почтительнейшим отношением к Священному Корану. Однажды он увидел благой сон, за толкованием которого пришел к шейху Адабали, который впоследствии выдал свою дочь замуж за Османа. Поэтому не будет ошибочным мнение о том, что в основе самого великого и долговечного Османского государства лежало уважение и почет к Священному Корану, любовь и привязанность к нему. Это великое государство, которое черпало свои силы именно в Коране, и позже, завладев и другими святынями, встало на их защиту, как никто другой в истории, многие века прослужив верой и правдой и Двум Святыням Ислама – городам Мекке и Медине.

### *Некоторые примеры совершенства и назидания*

Абу Хурайра (радийаллаху анху) говорит, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел чей-то плевок внутри мечети, как раз в том направлении, где была Кааба. Тогда он повернулся к людям и сказал: *«Что это с вами, молитесь Господу своему и плюете перед собою? Неужели вам понравиться, если к вам повернуться и плюнут вам в лицо?..»* (Муслим, Масаджид, 53)



Говорится также, что однажды Джунейд Багдади (рахматуллахи алейхи) отправился к одному человеку, о котором говорили что он набожен. Придя к нему, он увидел, что тот плюет по направлению к Каабе.



Тогда Джунейд Багдади развернулся и, подумав про себя: «Этот человек не следует Сунне», ушел.



Анас (радыйаллаху анху) говорит, что каждый раз, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заходил в туалет, из уважения к имени Аллаха, он снимал со своей руки перстень, на котором было написано «Мухаммад – Посланник Аллаха». (Абу Дауд, Тахарат, 10/19)



Говорится также, что во время хаджа Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев издали Каабу, поднял руки к небу и сказал:

*«О Аллах! Приумножь славы, почитания, уважения этому Дому. Приумножь славы, почтения и уважения тем, кто почитает его, посещающая во время паломничества!»* (Ибн Сад, II, 173)



В священном аяте говорится: **«И принесение в жертву верблюдов Мы установили для вас в качестве обряда, предписанного Аллахом. Для вас в этом – польза. Произносите же над верблюдами Имя Аллаха, когда они стоят рядами. А когда их повергнут на бока, то ешьте их [мясо], накормите и того, кто стыдится просить, и того, кто просит не таясь. Так Мы дали вам власть над ними (т. е. жертвенными верблюдами), – быть может, вы возблагодарите [за это]»** (аль-Хадж, 36), из чего становится ясным, что и принесение жертвы является одной из святынь Ислама. По этой причине к жертвенному животному и самому процессу жертвоприношения следует относиться с уважением. Как и во всех других видах поклонения, в жертвоприношении самым важным является чувство почитания и богобоязненности. Ведь и Всевышний Аллах говорит: **«Ни мясо их, ни кровь их (т. е. жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему доходит лишь ваша набожность...»**. (аль-Хадж, 37)

О том, с каким почтением Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к жертвоприношению, рассказывает следующий случай.

Когда мусульмане собрались совершить умру и добрались уже до самой Худайбии, неверные запретили им вход в Мекку. У асхабов с собой были некоторые животные, которых они привели, чтобы принести в жертву во время своего паломничества. Среди этих животных был и верблюд Абу Джахла, который достался одному из верующих в качестве трофея в битве при Бадре. Это был верблюд редкой породы, и поэтому на его носу красовалось серебряное кольцо. Этот верблюд с некоторыми другими жертвенными животными убежал и добрался до Мекки, каким-то образом найдя свой дом и хозяина. На поиски животных отправился Амр бин



Анама (радыйаллаху анху). Мекканцы не хотели возвращать животное Амру, а позже они предложили обменять этого верблюда на сотню других. Узнавший об этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Если бы мы не назначили это животное быть в числе приносимых в жертву, мы бы выполнили вашу просьбу!» (Вакиди, II, 614)*

Здесь мы видим благосклонность и кротость Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые переплетаются с чувством почитания Всевышнего. Вместе с тем, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым добродушным из всех людей. Не в его привычке было отказывать людям в их просьбе дозволенного. И здесь мы видим, что он мог выполнить просьбы и неверных, но его чувства уважения и почитания Аллаха и Его религии были превыше всего. Поэтому и верблюда, предназначенного в жертву, он не стал использовать ни на какие другие цели.



Не менее назидательно и отношение к жертвоприношению великих праведников.

Шейх Сами эфенди (рахматуллахи алейхи) и мой покойный учитель Муса эфенди (рахматуллахи алейхи) были очень чутки во всем, что касалось жертвоприношения. Они никогда не резали два животных в одной яме. Всегда завязывали животному глаза. Никогда не толкали и не гнали животное к месту жертвоприношения силой, если же животное было не крупным, то его приносили на руках. Всегда уделялось внимание тому, чтобы нож был остро заточен. Требовалось, чтобы жертвоприношение совершали умеючи, всегда дожидаясь, пока стечет вся кровь, ибо жертвоприношение, как и все другие виды поклонения, требует особых чувств и эмоций. Это вид поклонения, которым человек выражает свое почтение к Аллаху и благодарит Его за оказанные Им блага. Вместе с тем, Всевышний Аллах сотворил животных ради человека и его использования, подчинив их ему. Их мясо, молоко, шкура, шерсть, – все является благом, которым Аллах одаривает Своих рабов.

Поблагодарить человека за стакан воды – это человеческий долг. Поэтому не менее обязанным человек является и по отношению к Господу, который одарил нас столькими благами, и, совершая в Его честь жертвоприношение, следует быть не менее чутким, милосердным, сострадательным и к животным, приносимым в жертву.



‘Умар и ‘Усман (радыйаллаху анхума), вставая утром, всегда целовали Священное Писание в знак уважения, почета и любви к нему. Абдул-





лах бин 'Умар (радыйаллаху анху), вставая утром, с великим уважением целовал Коран и говорил: «Завет моего Господа, ясное знамение моего Господа!» – и прижимал его к груди. (*Каттани, II, 196-197*)

Икрима (радыйаллаху анху), беря в руки Священное Писание, плакал, протирал им свое лицо и глаза, говоря: «Слово Господа моего! Книга Господа моего!» – выражая любовь и почет к Всевышнему Аллаху. (*Хахим, III, 272/5062*)



В прежние времена все то, что было написано чернилами и становилось ненужным, смывалось кипяченой водой. Анас (радыйаллаху анху) передает, что во времена правления четырех праведных Халифов вода, которой смывали написанные чернилами аяты, не выливалась учениками куда попало, а хранилось в особых сосудах и выливалась либо на кладищах, либо в специально отведенных местах. Некоторые использовали эту воду и для лечения физических и духовных недугов. (*Каттани, II, 200*)



До того как снизошел Священный Коран, мекканцы имели обычай соревноваться в стихах и красноречии и всегда вывешивали стихи, признанные лучшими, на стенах Каабы. Нередко там висели и стихи, принадлежащие Лябиду бин Рабие, оставаясь там на многие годы. Когда же Лябид удостоился чести стать мусульманином, он, в знак уважения к Слову Аллаха, поклялся, что никогда больше не будет писать стихи. А последним его строками стали следующие:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجَلِي حَتَّى لَبِسْتُ مِنَ الْإِسْلَامِ سِرْبَالًا

*Хвала Всевышнему Аллаху за то, что и я, прежде чем смерть постигла меня, надел одеянье из света Ислама. (Ибн Абдильбарр, аль-Истиаб, III, 1335)*



Известно, что Пророк Сулейман (aleyхиссалям) написал царице Сабы письмо, в котором призывал ее к Исламу. Царица, которая тогда была идолопоклонницей, прочтя письмо, сказала: «Старейшины мои и советники! Я получила почтительное письмо от Сулеймана. И начинается оно с Именем Аллаха Милостивого и Милосердного».

Давая этому оценку, некоторые улемы сказали: «Царица Сабы была удостоена чести стать мусульманкой оттого, что проявила почтение и уважение к письму Сулеймана».



Шейх Бишр Хафи (рахматуллахи алейхи), который известен как один из праведников, в начале своей жизни был грешником. Однажды, гуляя пьяным по улицам, он нашел лист бумаги с Именем Аллаха. Он поцеловал его и приложил к голове, а придя домой, умастил его благовонием и положил в укромное место. И в этот вечер он услышал во сне: *«Ты умастил лист, на котором Имя Мое, благовонием, оказав, тем самым, уважение и почет Мне. За это Я, Могуществом и Величием Своим, сделаю имя твое почитаемым в обоих мирах».*

Проснувшись, Бишр (рахматуллахи алейхи) раскаялся и с чистосердечием устремился к Аллаху.<sup>130</sup>



Наши предки, которые всегда проявляли свое уважение к Аллаху и Посланнику Его (саллаллаху алейхи ва саллям), в своих записях никогда не писали распространенных слов, в которых есть Имя Аллаха, полностью, в знак своего уважения и почета, имея в виду, что их книги и записи могут лежать на земле.



Говорится, что однажды один из известнейших праведников по имени Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) встретил имама Абу Ханифу (рахматуллахи алейхи). Ученики, которые были рядом с имамом, стали смотреть на Ибрахима бин Адхама с презрением и отчуждением. Увидев это, имам Абу Ханифа поспешил сказать:

– Пожалуйста, уважаемый, присоединяйтесь к нам!

Но тот с признательностью отклонялся и ушел. Когда он исчез из вида, ученики стали спрашивать Абу Ханифу (рахматуллахи алейхи):

– Чем этот человек достоин такого почитания и уважения? Как такой человек, как вы, может говорить ему «уважаемый»?

На это имам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) дал следующий ответ, в котором скрывались его любовь и уважение к праведнику:

– Он всегда занят Аллахом, тогда как мы всегда заняты тем, о чем говорят другие...

Имам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) велел соткать себе дорогое одеяние, которое он собирался одевать только для совершения ночного поклонения, что указывает на то, каким было уважение и почет к Аллаху, поклонению Ему и с каким благочестием он к этому подходил.



Ахмад бин Ханбаль (рахматуллахи алейхи) также часто встречался с Бишром Хафи (рахматуллахи алейхи), подлогу беседуя с ним, он был привязан к нему. Однажды ученики спросили его:

– О имам! Вы великий ученый в области Корана и Сунны. К лицу ли Вам идти к такой обычной личности, как эта, и проводить с ним так много времени?

Великий имам давал такой ответ:

– Да, я действительно лучше него знаю то, о чем вы говорите. Но он знает Всевышнего Аллаха лучше меня.

Как мы видим, такие великие ученые, как мамы Абу Ханифа и Ахмад бин Ханбаль свою любовь и почтение к Аллаху проявляли тем, что благо-склонно относились к знающим Его рабам, почитая, уважая и навещая их, пытаясь извлечь от общения с ними как можно больше пользы.

Пустыня Сина было местом, которое редко кто мог перейти. Однако Явуз Султан Селим-хан был полон решимости сделать это вместе со своим великим войском. Он пустился в дорогу, однако через некоторое время слез со своего коня и пошел пешком. Его командиры глядели на него с недоумением, среди солдат же прошел ропот: «Слез с коня, когда даже у лошадей от жары кипит кровь!» Однако некоторые и из них тоже спешелись, а кто-то все же посоветовал приближенному Явуза по имени Хасан Джан: «Что же это, спроси, наконец, у Султана!» И на вопрос Хасана, как понимать его действия, Султан Явуз ответил:

**«Разве ты не видишь, Хасан, что впереди нас идет Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?! Как мы можем ехать верхом, когда сам Господин обоих миров идет впереди нас пешком!»**



Признаком власти у османов являлась не корона. Несмотря на то, что во многих летописях писалось **«коронованная особа»**, восхождение любого правителя на престол осуществлялось с помощью его клятвы и меча. Все 36 османских правителей вплоть до Султана Вахидуддина прошли именно через это.

После взятия Стамбула местом инаугурации стал могила **Абу Айюба аль-Ансари (радыяллаху анху)**. Эта процессия называлась **«Процессией Меча»**.

Меч же, который должен был принять и надеть на себя каждый Султан – это меч 'Умара (радыяллаху анху), который сегодня хранится в музее Топкапы. Меч преподносился Султану самым известным из религиозных деятелей, который затем произносил во всеуслышанье ду'а. Для принятия гостей немусульман внутри крепости Эдирнекапы было отведе-



но специальное место, так как до «Великой перестройки» 1839 года никто из неверных не мог ступить на землю, где был похоронен Айюб аль-Ансари (радыйаллаху анху). На этом месте, которое называлось благословенным, было похоронено множество известных и неизвестных асхабов, то есть земли эти не только были орошены кровью многих асхабов, но и стали для многих из них и местом захоронения.



Во времена правления Мурада IV площадь вокруг Каабы была затоплена, и рядом с Каабой образовалась провалина. Для того чтобы устранить вред, причиненный стихией, в Мекку направили инженера Ридвана-ага. Давая оценку нанесенному святыне ущербу, инженер не использует в своих записях таких слов, как «обрушилось» или «осело», а говорит: **«Такое и такое-то место Каабы совершило земной поклон».**

Привлекает не меньшее внимание и то, что для того чтобы животные, принимавшие участие в реконструкции Каабы, не осквернили ее, для них сделали специальное сооружение. Но следует знать, что уважение и почет османов к святым землям Мекки и Медины начиналось еще с самой границы. Так мы знаем, что в те времена первая застава, которая стояла на границе между Европейским и Азиатским континентами, именовалась **«Запретной»**, с которой уже начинался длинный духовный путь каждого, кто хоть когда-то желал посетить святыне земли. Поэтому любое действие, которое является проявлением беспечности, после прохождения через эти врата считалось недопустимым.



Однажды в 1678 году поэт Наби вышел в путь со многими государственными деятелями, чтобы совершить паломничество. Приближаясь к Медине, от волнения Наби потерял сон. На привале он заметил, что один из его спутников по небрежности спит, протянув ноги к Каабе. И тогда поэт начинает писать свои стихи:

**Остерегайся быть нечестивым и беспечным здесь,  
Забыв, что ты на священной земле – родине Пророка!..  
О Наби, входи сюда, о благочестии помня!  
Здесь святые души ходили, Пророки целовали эту землю.**

Когда их караван приблизился к Медине, во время утренней молитвы поэт Наби услышал строки своих стихов, читаемые муадзином с минарета.

Взволнованный этим Наби сразу же нашел муадзина и спросил:

– У кого ты взял эти стихи, откуда ты узнал их?

На что муадзин ответил:



– Этой ночью мы во сне увидели Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он сказал нам: *«Один из поэтов моей уммы по имени Наби едет навестить меня. Этот человек преисполнен любви и уважения ко мне. В знак признательности такой любви, его следует встретить стихами, читаемыми с минарета!..»* Вот мы и привели в исполнение повеление Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)...

Тут Наби не удержался и начал рыдать, говоря:

– Значит, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назвал меня поэтом своей уммы! Значит, Господин обоих миров принял меня в свою умму!..



Последний Султан османов, Абдильазиз-хан очень любил, уважал и почитал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он заболел и, когда он, изнемогая, лежал в постели, к нему пришли гонцы и сказали: «Есть послание из Медины!» Услышав это, повелитель, собравшись со всеми силами, приказал: **«Немедля поднимите меня на ноги! Я должен слушать письма, прибывшие со священных земель, стоя на ногах! Негоже слушать вести от тех, кто живет по соседству с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), вытянув ноги в постели...»**, проявив тем самым непревзойденное уважение и почет к самому Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Известно также, что всегда, когда приходила почта из Медины, он совершал новое омовение, протирал письмом глаза и лицо, целовал его и после этого велел своему секретарю читать.



Достоин упоминания и уважение наших предков к улемам и праведникам. Эртугрул Гази, давая наставление сыну своему Осману Гази и всем, кто придет после него, быть обходительным с праведниками, говорил: «Знай, сын! Ты можешь обидеть меня, но не обижай шейха Адабали! Ведь он – духовное светило нашего бытия. И никакие дирхемы не купят его души! Ты можешь перечить мне, но не перечь ему! Если ты станешь противиться мне, я обижусь, опечалюсь, но если ты станешь противиться ему, то глаза мои больше не воззрят на тебя, и даже если буду видеть тебя, я не обращаю на тебя внимания! И я говорю это не ради Адабали, а именно ради тебя! И понимай это как завещание мое!..»



А Осман Гази позже станет завещать сыну своему Орхану Гази:

«...Будь благосклонен и обходителен с каждым, кто духовно укрепляет твое государство и творит благое. Если узнаешь, что на террито-



рии какого-то государства живет ученый, знающий и праведный человек, пригласи его к себе, будь с ним чуток и почтителен! Пусть религиозные и государственные дела улаживаются благодаря их благословению и опеке!..»



Во время правления Орхана Гази в окрестностях Улудага жил один праведник по имени Гейикли Баба. Услышав об этом, Орхан Гази послал за ним человека. Но этот праведник, который пас в горах Улудага оленей, не принял приглашения, а гонцам сказал: «Чтобы и Орхан не смел сюда приезжать!»



Когда же Орхан Гази спросил о причине этого, он получил следующий ответ: «Дервиши и аскеты – это люди, обладающие пронизательностью, люди сердца. Они ни шагу не делают просто так. Если же они собьются и поступят как-то иначе, их молитвы перестанут иметь силу. Победы завоевываются ду'а и конницами, совместными усилиями тех, кто готовится к бою физически, и тех, кто ведет подготовку на духовном фронте. Поэтому опасением моим является то, что я, ответив на ваше приглашение, склоню сердца своих дервишей к мирскому, что ослабит наш духовный мир. Так и вы, и мы понесем потери... Однако, Султан мой, знайте и помните, что когда на то будет Воля Аллаха, мы обязательно увидимся».

Спустя некоторое время Гейикли Баба действительно приехал в Бурсу и посадил в саду Орхана Гази молодое деревце. Об этом доложили Султану. Орхан Гази немедля прибыл. Гейикли Баба сказал:

– Мы с радостью посадили это деревце, дабы мольбы всех дервишей достигли и тебя, и твоих потомков.

Орхан Гази, как и прежде, предложил в подарок Гейикли Бабе земли в окрестностях Инеголя. Однако тот, будучи равнодушным к мирскому, ответил:

– Имущество принадлежит Аллаху, его следует давать тому, кто достоин его. Я же не думаю, что оно мне нужно.

Султан стал настаивать. Тогда Гейикли Баба, осознав, что отказ его могут принять за высокомерие, сказал:

– Пусть земля, которая лежит от той возвышенности и до этого места, принадлежит дервишам!

Орхан Гази, который уважал и любил авлия Аллаха, услышав, что Гейикли Баба принял его дар, и это принесет блага и многим другим, от восторга и признательности припал к рукам Гейикли Бабы и долго цело-



вал их... После смерти шейха ему построили турбэ<sup>131</sup> и мечеть рядом с ним. Этот мавзолей и по сей день посещается людьми.

История не раз становилась свидетельницей тому, что именно уважительное отношение османов к праведным людям было причиной поддержки Аллаха во многих их делах и завоеваниях.



Не менее примечательно и почитание Султаном Фатихом шейха Акшамседдина. Так, в день взятия Стамбула, Султан Фатих говорил: «Сегодня я счастлив и радостен не оттого, что взята эта крепость, а оттого, что в мое время и рядом со мной пребывают такие великие набожные люди и праведники, как Акшамседдин...»



Один из известнейших османских улемов Кемаль-пашазаде сначала был военным человеком, затем, оставив это ремесло, посвятил себя знаниям. О том, что стало тому причиной, в некоторых источниках говорится следующее: «Однажды мы были в походе вместе с Султаном Баязидом-ханом. Вместе с Султаном были его советник Ибрахим-паша и известнейший полководец Эвраносоглу. Эвраносоглу был настолько знаменит, что никто, даже главнокомандующий, не мог идти впереди него или сесть перед ним во время заседания. Однажды я увидел, что пришел некий ученый, одетый во все старое, и сел перед этим полководцем. Еще больше я удивился, увидав, что никто из окружающих этому не препятствует. Тогда я спросил соседей:

- Кто этот человек, что сел перед самим Эвраносоглу?
- Ученый и благочестивый человек по имени Молла Лутфи эфенди!
- ответили мне.
- Каков его заработок? – поинтересовался я.
- Тридцать дирхемов, – отвечали мне.
- Как же может человек, зарабатывающий всего тридцать дирхемов, прийти и сесть перед таким величайшим полководцем?

Тогда мне пояснили:

**– Ученые становятся такими почитаемыми, благодаря величию тех религиозных знаний, что есть у них. А обращаться с ними как-то иначе не согласится душа любого правителя и полководца, если она пропитана верой, пронизательностью и благонаравием!..**

131. Турбэ – небольшое строение над могилой



Именно тогда я понял, что не смогу отличиться рядом с такими выдающимися полководцами в том, что касается военного дела так, как смог бы, будучи улемом. После чего всецело посвятил себя только знаниям».

Известно, что после такого важного решения в своей жизни, Кемаль-пашазаде достиг таких степеней, что его стали называть «Единственный в своем веке». И после смерти Занбилли Али эфенди он получил титул девятого шейх-уль-Ислама Османского государства.



Однажды, когда Султан I Ахмед-хан прогуливался по Ускудару, он повстречался на базаре с Азизом Махмудом Худайи (рахматуллахи алейхи). Султан сразу же слез с лошади, усадил на нее его, а сам пошел рядом. Худайи (рахматуллахи алейхи), который не мог долго усидеть в седле, видя, как сам Султан идет рядом пешком, слез и сказал: «Я сел на лошадь только для того, что воплотилась мольба учителя моего и желание повелителя моего!» А мольбой учителя его, шейха Уфтады (рахматуллахи алейхи) было: «Сын мой! Пусть правители идут вслед за тобой!»



Султан I Ахмед-хан также оказывал знаки почета и внимания праведнику Азиз Махмуд Худайи. Однажды они беседовали с шейхом во дворце Султана. Когда настало время совершать молитву, шейху принесли кувшин с водой и тазик, чтобы тот совершил омовение. Султан, преисполненный уважения к своему учителю, взял в руки кувшин и стал лить воду, чтобы шейх совершил омовение. А мать Султана Ахмеда Хана поднесла шейху полотенце, чтобы тот вытерся. Тогда в ее сердце пронеслось: «Если бы можно было увидеть хоть один из караматов Азиза Махмуда Худайи (рахматуллахи алейхи)!» Аллах сделал так, чтобы эти мысли стали известны ему, тогда он повернулся и сказал: «Странно! Некоторые хотят от нас карамат. Но разве есть больший карамат, чем видеть, как правитель всех правоверных льет нам воду на руки, а мать его подносит нам полотенце?»



Когда при обороне Чанаккале, назначенный на место главнокомандующего Мирлива Джават-паша еще раз взглянул на флот неприятеля, непрерывным огнем палящий по оборонным сооружениям мусульман, он понял, что ситуация крайне тяжела, и это удручило и опечалило его. Именно тогда он уснул и услышал во сне: **«О Джават! Вы чтите и почитаете слово Всевышнего Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах дает вам благую весть о Своей помощи и поддержке! Взгляни же теперь на море!»** Джават-паша взглянул на темную бухту и увидел, как





над ней разливается свет, а меж его рябью отчетливо видно две буквы арабского алфавита «кяф» и «вав». И в этот момент он проснулся.

На следующий день, когда Джават-паша хоронил умерших, он опять услышал этот голос: *«О Джават! Приготовь 26 мин, чтобы сбросить в воду!»*

Его охватило беспокойство, ведь надо было решить, поверить в сон или нет. Пребывая в раздумье о том, как ему быть, он повстречал человека со светлым лицом, который спросил, что его так озаботило. Джават-паша объяснил, что произошло. Человек же, который оказался праведником, дал подробное и исчерпывающее толкование сна: «Дитя мое! Свет, который ты видел над водой, – признак нашей грядущей победы. Это указывает лишь на то, что неверные никогда не станут хозяевами наших земель. Буквы «кяф» и «вав» имеют арифметическое значение, которое равно 26. Поэтому если вы сбросите в воду 26 мин, это непременно поспособствует повороту событий в нашу пользу».

После этих слов человек исчез.

Если в нормальных условиях мины устанавливают в воде перпендикулярно берегу, то во сне было велено разместить мины вдоль него. Однако, со стратегической точки зрения, это было не совсем верно, так как течения в этой бухте не было никакого.

Не смотря на все это, Джават-паша, подчинившись сказанному, не тратя времени попусту, отдал приказ устанавливать мины. Его сотник Хакки-бей, командовавший минным крейсером «Нусрет», отлично справился с заданием. Каждая из мин, под покровом ночи и под возвеличивание матросами Имени Аллаха, была размещена в воде. Этим же утром, после выполнения задания Хакки-бей скончался от инфаркта.

На следующее утро, когда вражеские корабли стали входить в бухту, начали взрываться мины. В результате несколько кораблей вражеского флота было потоплено, а атака врага была сломлена.

В журнале «Ревью де Париж» в 1930-м году Винстон Черчилль писал:

«Причиной тому, что в Первой Мировой войне погибло так много людей, было затрачено огромное количество средств и затонуло пять тысяч торговых и боевых кораблей, стало то, что за ночь до решающего сражения турки сбросили в воду 26 мин, которые были прикреплены на стальных тросах».

Вот каким бывает благо проявляемого и оказываемого уважения и почета к Слову Всевышнего Аллаха ...



Иначе говоря, самым важным после веры Священный Коран называет благие деяния. Благие деяния следует совершать и после совершаемого покаяния. То есть возвышение духовной степени человека и принятие Аллахом его покаяния зависят от совершения им благодеяний. А благодеяние – это ничто иное, как «почтение к повелениям Аллаха и благосклонность к Его созданиям», то есть следование тому, что велит Аллах, с уважением и почитанием и служение Его созданиям с милосердием, состраданием и благосклонностью.

#### 4. Верность долгу и данному слову

Слово «верность» является однокоренным со словом «вера». Слово «верующие», которое означает обобщенное название для всех, кто уверовал в Аллаха, является также и одним из Имен Всевышнего «аль-Му’мин», которое означает, что Аллах – это Источник верности, гарант ее для рабов Своих, и то, что Он дает ее людям. Это Он назвал и Пророков «верными» рабами Своими. Поэтому быть верующим означает быть верным тем, кому доверяют и верят.

Абу Муса (радыйаллаху анху) говорит: «Однажды я спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Кто самый лучший из всех верующих?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тот, от языка и рук которого находятся в безопасности остальные мусульмане». (Бухари, Иман, 4, 5 Рикак 26; Муслим, Иман, 64, 65)*

Быть человеком, верным своему слову, надежным, верным своему долгу, является основой в обустройстве как личной жизни, так и жизни общества. Общественное счастье зависит от того, насколько люди в нем верят и доверяют друг другу, от того, насколько они верны своему общественному долгу. Без этого немислимо процветание ни в религии, ни в мирских делах и жизни.

В аятах о качествах верности и благонадежности Пророков говорится так:

**«Я [только] доставляю к вам послания от вашего Господа, и я для вас – надежный советчик».** (*аль-А`раф, 68*)

**«Воистину, я – Посланник к вам, достойный доверия».** (*аш-Шуара, 107*)<sup>132</sup>

С другой стороны, такие качества присущи и тем, кто последовал за Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), приверженцам его уммы. Так

132. также см. аш-Шуара, 125, 143, 162, 178; ад-Духан, 18.



как даже до призвания к пророческой мисси Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назывался всеми прозвищем **«Амин» (Верный)**.

Наряду с верностью долгу и обещаниям, не менее важным является и такое качество, как благонадежность. Всевышний Аллах повелевая держать данные обещания, говорит:

**«О вы, которые уверовали! Соблюдайте заветы...».** (*аль-Маида, 1*)

**«...Будьте верны обещанию, ибо за обещание требуют ответа».**  
(*аль-Исра, 34*)

О качествах спасшихся верующих Он говорит:

**«...[Блаженны те], которые блюдут врученное им на хранение и договоры».** (*Аль-Муминун, 8*)

Нельзя забывать того, что те обещания, которые мы даем людям, и те договоренности, которые с ними заключаем, мы заключаем с Самим Аллахом. А слово и обещание, даваемое перед Аллахом, несомненно, должно выполняться.

Всевышний Аллах, говорит о Пророке Ибрахиме (aleyхиссалям):

**«И Ибрахима, который был верен заповеди»**, (*ан-Наджм, 37*), восхваляя и возвеличивая его.

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о честных торговцах, не обманывающих людей, говорил:

*«Честный и благонадежный торговец-мусульманин, в День Суда будет с Пророками, правдивейшими и мучениками».* (*Тирмизи, Бую, 4/1209; Ибн Маджа, Тиджара, 1*)

Вместе с тем, жестко говорится и о тех, кто не сдерживает данные обещания и является ненадежным человеком. Например, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

**«Тот, кому не доверяют, не является верующим».** (*Ахмад, III, 135*)

Когда человек начинает терять доверие окружающих, это говорит о том, что его вера ослабевает, и он теряет свои прежние качества, то есть от его Ислама и веры остается лишь одно название, совершаемое им поклонение духовно опустошено и лишилось смысла, а сам человек не имеет ничего, кроме показных и притворных чувств и действий. Об этом прекрасно говорил 'Умар (радыяллаху анху): «Не смотрите ни на совершаемые молитвы, ни на пост кого-либо из вас. Смотрите на то, честен ли он в разговорах и благонадежен ли, если ему доверяют что-либо. Смотрите на то, как он обращается с дозволенным и запретным из мирского, когда оно попадает к нему в руки».<sup>133</sup>

133. Байхаки, Сунануль-Кубра, Даруль-Фикр, VI, 288; Шуабуль-Иман, IV, 230, 326.



Если вовремя не отучить человека нарушать данные обещания и не сдерживать своего слова, это, в конце концов, приводит его к лицемерию и двуличию. О таких Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Существует четыре признака, при наличии которых человек становится полным лицемером. Если же в человеке наблюдается лишь одно из этих качеств, то покуда он не оставит его, он будет жить с лицемерием в сердце. И эти качества: поступать вероломно, когда ему что-нибудь доверяют, лгать, когда при разговоре, нарушать данное слово и быть чрезмерным, враждуя с кем-либо, поступая бесправно». (Бухари, Иман, 24 Мазалим, 17; Муслим, Иман, 106)*

*«Всевышний Аллах говорил: «В День Суда Я стану врагом трем: тому, кто поступал предательски, поклявшись Моим именем; тому, кто, продав в рабство свободного человека, истратил деньги этого; тому, кто, держа наемных работников, не выплачивает причитающееся им, заставляя их работать бесплатно». (Бухари, Бую, 106 Иджара, 10)*

Значит, благонадежность и верность данному обещанию являются признаком мусульманина. Ненадежность верующих и нарушение ими своих обещаний, является пагубным качеством, которое навлекает гнев Всевышнего Аллаха и делает человека одним из нижайших.

### *Некоторые примеры совершенства*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и до призвания к пророческой миссии был одним из уважаемых и благочестивых людей своего рода, самым благородным по происхождению и самым прекрасным в своем благонравии. Он был лучшим в своем обращении с теми, кто живет с ним по соседству, он был непревзойденным и в том, что касалось чуткости и верности, первым в том, что касалось благонадежности и честности, и он же был самым далеким от всего того, что может навредить людям или доставить им неудобства. Сам Всевышний Аллах собрал в нем все эти прекрасные качества.

Люди называли его **Верным (Амин)**<sup>134</sup>, и это имя стало вторым именем Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, когда ему исполнилось 25 лет, все в Мекке звали его лишь по имени Верный.<sup>135</sup> И даже в таком важном деле, как управление Священным Домом, право разрешить спор было дано тому самому Амину. Вместе с асхабами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые были готовы пожертвовать ради него всем, даже его жесточайшие враги не смогли ничего сказать против его верности.

134. Ибн Хишам, I, 191; Ибн Сад, I, 121.

135. Ибн Сад, I, 121, 156.



Имя **Верный Мухаммад** постоянно пребывало на устах неверных, и когда им требовалось оставить ценности на хранение, они обращались не к своим близким, а именно к нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). И даже в ту ночь, когда он (саллаллаху алейхи ва саллям) должен был уйти из Мекки, переселяясь в Медину, у него на хранении были некоторые вещи, принадлежавшие неверным. И, несмотря на угрозу смерти, он оставил в Мекке Али (радыйаллаху анху), чтобы тот вернул эти ценности хозяевам.<sup>136</sup>



Об одном из многочисленных случаев, которые говорят о верности и правдивости Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абдуллах бин Абуль-Хамса (радыйаллаху анху) рассказывал так:

«Еще до его призвания к пророческой миссии, я вел с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) торговлю. Однажды я задолжал ему и сказал, что сейчас принесу ему деньги, но забыл об этом. Когда же через три дня я вспомнил о своем обещании, то поспешил к нему и нашел его там, где мы договаривались в последний раз. Я действительно сожалел о том, что забыл о своем обещании, но он (саллаллаху алейхи ва саллям), не ругая меня, объяснил:

*«Да, юноша! Ну и причинил же ты мне затруднения, вот уже три дня, как я жду тебя здесь...» (Абу Дауд, Адаб, 82/4996)*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который достиг непревзойденных вершин в том, что касается верности и благонадежности, ждал на условленном месте не для того, чтобы заполучить свои деньги. Ждать все это время его заставила верность данному слову, именно это возвышенное чувство.



Рассказывает Хузайфа (радыйаллаху анху): «Однажды мы с моим отцом вышли в путь из Мекки в Медину. Неверные из курайшитов поймали нас и стали говорить:

– Вы наверняка собираетесь присоединиться к Мухаммаду и его единомышленникам.

Но мы отвечали:

– Нет, мы направляемся в Медину по другой причине.

Тогда они взяли с нас клятву, что ни один из нас не станет выступать на стороне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и в его

136. Этот случай подробно описан на стр. 23-24.



рядах. Когда же мы прибыли в Медину и рассказали о случившемся Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он сказал:

*«Тогда ступайте, мы будем держать данное вами слово, и будем просить Аллаха помощи против них!»*

Именно по этой причине я не участвовал в битве при Бадре». (Муслим, Джихад, 98)



Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) оговаривал условия договора при Худайбии, к нему, волоча цепями по земле, медленно подошел Абу Джандаль, сын одного из представителей курайшитов Сухайля бин Амра. Абу Джандаль (радыйаллаху анху), став мусульманином, претерпел от неверных много гонений. А когда ему предоставилась возможность, он бежал к мусульманам. Теперь же Сухайль требовал, чтобы по договору одним из первых мекканцам был возвращен его сын Абу Джандаль, и ударил своей тростью тому по лицу. Наблюдавший за всем этим Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пытался договориться с курайшитами, чтобы Абу Джандаль оставили с ними, но нечестивец Сухайль, его отец, не соглашался. Сколько бы не молил Абу Джандаль (радыйаллаху анху), чтобы его не отдавали неверным, сколько бы не просил о помощи, ничто не менялось. Тогда, потеряв всякую надежду, он сказал: «Неужели вы снова ввергаете меня в то пламя терзаний и мучений?»

Видевшие все это мусульмане не могли удержаться своих слез. Когда же стало ясно, что, действительно, нечего не поделаешь, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Джандалью:

*«Потерпи еще немного, Абу Джандаль! Подожди, и Аллах воздаст тебе благом! Нет сомнения в том, что Всевышний Аллах непременно предоставит тебе и таким же слабым и одиноким мусульманам, как ты, выход из этого положения. Мы же заключили с этими людьми договор о мире, дали наше слово и пытаемся сдержать его перед Аллахом. Так же, как и они дали нам свое слово перед Аллахом. И мы не можем не сдержать слова своего. Ведь негоже нам не держать данного нами слова!»* (Ахмад, IV, 325; Вакиди, II, 607-608; Ибн Хишам, III, 367; Беларузи, I, 220)



После подписания этого договора при Худайбии, мусульманин по имени Абу Басир из Мекки также стал искать убежище у мусульман Медины. Но и его Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в соответствии с заключенным ранее договором, был вынужден вернуть обратно неверным. Не поняв, что означают эти слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Басир сказал:



– Неужели вы желаете, чтобы я снова вернулся к идолопоклонничеству?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пытался спокойно облагоразумить его, говоря:

*– Абу Басир! Мы не можем нарушить нашего договора. Но потерпи еще немного, и Всевышний Аллах откроет тебе и подобным тебе выход из этой сложной ситуации.*

Тогда Абу Басир (радыяллаху анху) не сказал больше ни слова и подчинился его воле. Думая о благе всех мусульман, он отдал себя в руки неверных. Но мушрики не повезли его в Мекку, а решили покончить с ним. Узнав об этом в пути, Абу Басир напал на своих конвоиров и убил одного из них по имени Хунайс, а второго убить не успел, и тот сбежал. Взяв одежду, оружие и вещи Хунайса, Абу Басир принес их Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Возьми одну пятую часть этого себе!

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

*– Если я заберу пятую часть этого, то поступлю против данного нами слова. Но твой случай особенный. Поэтому твой поступок касается лишь тебя, и то, что ты взял у этого человека, принадлежит тебе». (Вакиди, II, 626-627)*

Абу Басир (радыяллаху анху), который вел себя очень предусмотрительно, вскоре покинул Медину. Он остановился в местечке под названием Ис, что располагалось вдоль моря на пути из Мекки в Сирию. Вскоре это место стало прибежищем для многих других верующих, среди которых оказался и Абу Джандаль, спасшийся от рук неверных, и вскоре их численность превысила триста человек. Это поставило под угрозу всю торговлю мекканцев с Сирией, путь которых пролегал через эти места. От безысходности сами неверные были вынуждены прийти к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с предложением исключить из договора эту главу, в которой говорилось, что каждый, кто принял Ислам в Мекке и бежал в Медину, должен быть возвращен обратно в Мекку. Таким образом, это условие, которое тяжелее всего было принять мусульманам, в силу их верности данному обещанию, вскоре оказалось им наруку.<sup>137</sup> Так, мы видим, что верность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) данному им обещанию обернулась для всех верующих милостью и благословением.



137. Бухари, Шурут, 15; Ибн Хишам, III, 372..



Когда до взятия Хайбара оставалось несколько дней, один пастух по имени Йесар, пасший овец знатного иудея, как-то рано утром повстречался с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) за стенами этой крепости. Они разговорились, и Йесар принял Ислам. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему новое имя Аслям. Затем пастух спросил, что теперь ему следует делать с овцами. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Гони их назад! И не сомневайся в том, что все они до единой вернуться к своему хозяину.*

Тогда Аслям, взяв горсть земли, швырнул ею в сторону стада, со словами:

– Возвращайтесь к своему хозяину! Клянусь Аллахом, я больше никогда не буду иметь с вами никакого дела.

Все овцы направились в сторону крепости, будто бы их кто-то погнал. Только что принявший Ислам Аслям сразу принял участие в джихаде и пал мученической смертью.<sup>138</sup>

Мы видим, что даже в такие трудные моменты, как военной время, когда у мусульман почти не было еды, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не поступил вероломно даже по отношению к скоту врага, который сам шел в его руки, а отправил его к хозяину. Так же и пастух не поступил вероломно по отношению к имуществу хозяина, с которым у него был договор. Ведь только так следует поступать «верному» Пророку и его «верующей» умме.



Когда была взята Мекка, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал к 'Усману бин Тальхе за ключами от Каабы, которые тогда хранились у него. 'Усман, испугавшись, что ключи ему больше не вернут, сказал:

– Я даю тебе их, как доверенное от Аллаха! (*Вакиди, II, 833; Хайсами, VI, 177*)

Войдя внутрь Каабы, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил молитву, затем вышел и произнес торжественную речь. Закончив, он спросил:

– *Где 'Усман?*

'Усман бин Тальха встал на ноги. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочел аят: **«Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое было даровано вам; [велит] судить по справедливости, когда вы судите [тяжущихся]. Как пре-**





**красно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий»** (ан-Ниса, 58), затем сказал:

– О сыновья Абу Тальхи! Возьмите эти ключи, они будут оставаться у вас и вверяются вам Всевышним Аллахом на хранение и верное пользование! Никто без права не может забрать их у вас! **Сегодня день благотворения и признательности каждому, кто был достоин этого**, – и вернул ключи ‘Усману бин Тальхе. (Ибн Хишам, IV, 31-32; Вакиди, II, 837-838; Ибн Сад, II, 137)

Каждый из асхабов и ближайших к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) людей считал для себя честью и достоинством служить Дому Всевышнего и хотел хранить ключи от Каабы у себя. Однако Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернул вещь ее хозяину. Глядя на такое благочестие, многие очень удивились, а некоторые прозрели и приняли Ислам.



Мекка была взята мирным путем, поэтому никто не получил в ней никаких трофеев.<sup>139</sup> Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) же занял у богатых людей Мекки некоторое количество денег и военных успехов для того, чтобы прокормить свою армию и обеспечить ее необходимым. Позже, когда ему в трофеи от сражения при Хавазине досталось некоторое количество имущества, он вернул долг со словами:

*«Долг красен платежом, его следует вернуть и поблагодарить за это!»* (Вакиди, II, 863; Абу Дауд, Бую, 88/3562; Муаватта, Никах, 44)

Некоторые из богачей, которые дали в долг такому небогатому полководцу, не скрывали беспокойства относительно своих денег. Но через некоторое время наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) опять доказал всем, что он – «тот самый Верный».



Когда Пророк Муса (aleyхиссалям) достиг Мадъяна, он увидел там группу людей, поящих свой скот. Позади всех он заметил двух девушек, которые ждали, пока все уйдут, чтобы напоить своих животных. Муса (aleyхиссалям) помог им, и они, вернувшись, рассказали своему отцу, Пророку Шу’айбу (aleyхиссалям), что случилось, и захотели отблагодарить юношу, оказавшему им помощь. Младшая из них сказала: **«...Отец мой! Найми его: он – лучше других, кого бы ты ни нанял. Он – сильный и достойный доверия»**. (аль-Касас, 26)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

139. Абу Дауд, Харадж, 24-25/3023.



«Когда Шу'айб (aleyхиссалям) спросил дочь свою: «Как, дочь моя, ты узнала, что он силен?» – та отвечала: «Он поднял большой камень и положил его на колодец». Тогда Шу'айб (aleyхиссалям) спросил: «А как ты поняла, что он надежен и верен?» Девушка отвечала: «Когда я передала ему твое приглашение, он сказал: **“Ступай позади меня, не забегай вперед!”** – из чего я поняла, что он надежный и верный». (Хайсами, VIII, 203-204)



Говорится, что отец Джабира (радыйаллаху анху) пал смертью шахида в битве при Ухуде, оставив большую семью и некоторые долги. Об этом Джабир (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

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

– Когда из Бахрейна придут деньги, собираемые в закят, я дам тебе от них столько-то и столько-то.

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) умер, а деньги из Бахрейна все не шли. Позже они пришли, и Абу Бакр (радыйаллаху анху) объявил:

– Пусть тот, кому Посланник Аллаха обещал или был должен что-нибудь, обратиться ко мне!

Тогда я подошел к нему и сказал:

– Пророк наш говорил мне так-то.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) опустил в кучу денег свою пригоршню и, вынув, насчитал в ней 500 динаров. После этого он добавил еще и сказал: – Возьми еще в два раза больше!» (Бухари, Кафалят, 3)

И Абу Бакр (радыйаллаху анху), оставаясь верным своему долгу и слову Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), еще раз показал, какой бывает эта верность.



Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Мой дядя Анас бин Надр не смог участвовать в битве при Бадре, что очень его печалило. Однажды он сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Я не смог участвовать в твоей первой битве против неверных. Если Всевышний Аллах даст мне возможность сразиться с неверными, ты бы увидел, как я бьюсь с ними».

Затем была битва при Ухуде. Когда в рядах армии мусульман начался беспорядок, и некоторые из них стали покидать свои места, назначенные им Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), мой дядя молил



Аллаха: «Господь мой, я прошу у Тебя прощенья за то, что делают они» и, указывая на неверных, восклицал: «Я непричастен и далек от того, что делают эти!»

Затем он встретился с Садом бин Муазом и сказал: «О Сад! Рай – это то, что я желаю. Клянусь Господом Каабы, еще с той стороны, с самого подножья Ухуда, я ощущал запах Рая».

О последующих событиях Сад (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы нашли моего дядю среди убитых. На его теле насчитывалось более восьмидесяти ран от мечей, стрел и копей.

– Я не смог сделать то, что сделал он, о Посланник Аллаха! – сказал я.

Неверные, измываясь над его телом, отрубили и некоторые его части, поэтому никто не мог опознать его. И только родная сестра узнала его по кончикам пальцев.

А следующий аят снизошел относительно тех, кто подобен моему дяде: **«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, для которых срок его исполнения еще не наступил, но они ни в коей мере не изменили [завету]».** (*аль-Ахзаб, 23*) (*Бухари, Джихад, 12*)



Говорится, что Бера бин Марур (радыйаллаху анху) был одним из двенадцати делегатов, которые прибыли, чтобы присягнуть Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) на верность во время второй клятвы при Акабе. Бара (радыйаллаху анху) пообещал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что приедет в Мекку во время паломничества. Но до наступления паломничества, он тяжело заболел и оказался при смерти. Тогда он сказал членам своей семьи: «Поверните меня к Каабе, ведь я обещал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что буду там, что мы там встретимся», став, таким образом, первым из тех, кто и до смерти, и после нее был обращен к Каабе.

Когда же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабы прибыли в Медину, они навестили могилу Бера (радыйаллаху анху). Они встали, чтобы совершить намаз, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вознес следующую молитву:

*«О Аллах, прости его! Смилуйся над ним и будь доволен им!»* (*Ибн Абдильбарр, I, 153; Ибн Сад, III, 619-620*)



Говорит Ханеш (радыйаллаху анху):

«Я видел, как Али (радыйаллаху анху) приносит в жертву двух баранов.



– Почему ты делаешь так? – спросил я его.

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва салляам) велел мне, чтобы после его смерти, я вместе со своей жертвой принесил жертву и за него. Поэтому я делаю так, как он мне велел, и всегда буду делать также!»  
(Абу Дауд, Адахи, I-2/2790; Ахмад, I, 107)



Говорится, что однажды Халиф Муавия заключил с византийцами перемирие. Но срок не успел истечь, а Муавия вместе со своим войском вышел против них в поход. Он собирался разбить лагерь недалеко от границы с византийцами, и после истечения срока о заключенном перемирии начать против них войну.

И когда армия двинулась в сторону неприятеля, показался всадник, который кричал: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Следует держать данное слово, нельзя нарушать обещаний!»

Приглядевшись, люди узнали в том человеке первого из принявших Ислам, Амра бин Абаса (радыйаллаху анху). Халиф же отправил к нему человека поинтересоваться, что тот желал сказать этими словами. Амр (радыйаллаху анху) же объяснил: «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва салляам) говорил: *«Если кто-либо заключает с кем-либо соглашение, то пусть не нарушит и не расторгнет своего соглашения, пока не истечет указанный срок или пока не даст знать другой стороне, что нарушает свое соглашение».*

После этого Муавия со своим войском вернулся обратно. (Абу Дауд, Джихад, 152/2759; Ахмад, IV, 111, 113, 385-386)

Мы видим, что независимо от того, мусульманином ли является тот, с кем заключается соглашение, или нет, мусульманин, заключающий это соглашение, должен оставаться верным своему слову и обещанию.

Такие превосходные качества, как храбрость, верность своему слову и признательность были отличительной чертой характера и своеобразным благонравием и у османов. Таким образом, слова «тюркизм» и «мусульманство» в Европе стали использоваться в одном и том же смысле. Поэтому говорилось: «Говорить «тюрк», значит, говорить о верном и надежном человеке» и, в отличие от некоторых других наций, об османах говорили как о тех, кто никогда не клянется ложно.

Об этом свидетельствуют и слова французского генерала Комта де Бонневала, который при правлении Ахмеда III искал убежище в Османском государстве: «Тюрки верны своим обещаниям, свято чтят и хранят их».

А шведский посол Мурадгеа д'Охнсон говорил так: «Турки-мусульмане очень верны своему слову и клятвам. Они стараются не забывать в



своей речи об упоминании Имени Аллаха, не считают нужным приводить доводы правдивости своих слов кого-нибудь, кроме Аллаха».

И даже известный французский писатель Хенри Матью, который враждебно высказывался в адрес турков, однажды написал: «Несправедливостью будет не признать честности и понятия о благонаравии, которые, подобно сокровищу, скрыты в каждом из турок. Они – те, кто верят в правдивость, как основу каждого блага, и свято чтят каждое данное ими слово».



Иными словами, Всевышний Аллах повелевает: «...**Всякий, кто нарушит присягу, [поступит] во вред себе. Всякому, кто верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, Он дарует великое вознаграждение**». (аль-Фатх, 10)

Мусульманин, давая слово, призывает в свидетели Аллаха. А значит, слово, которое он дает людям, он дает и Аллаху. Поэтому от верующего требуется оставаться верным своему слову, быть надежным и признательным человеком, в безопасности поступков и слов которого не сомневается никто.

Всевышний Аллах говорит о том, что лишь Он является хозяином всякой вещи и что власть над всем принадлежит лишь Ему. Во многих аятах Он говорит и о том, что «**Слово Аллаха неизменно**». <sup>140</sup> Так и мусульманин должен помнить, что «слово вылетает изо рта лишь раз», должен быть верен своему слову, то есть пытаться получить «нравственность» Всевышнего Аллаха.

Признательность и верность, являясь особым качеством Пророков и праведников, является самым дорогим и ценным качеством, украшающим духовную жизнь каждого человека. Именно поэтому теологи, давая определение слову «Ислам», говорят, что это «верность и покорность Воле Всевышнего Аллаха, которые выражаются сердцем и подтверждаются языком в виде произносимых слов».

## 5. Правдивость

Одной из важнейших особенностей Пророков является правдивость, которая означает «честность в словах и на деле, искренность и чистосердечность».

Пророки, следуя по пути Истины, своими поступками и словами проповедуют ту самую правдивость. В Священном Коране о некоторых ка-

140. Аль-Бакара, 80; Али Имран, 9, 194; ар-Рад, 31; аль-Хадж, 47; аль-Му`минун, 27; ар-Рум, 6; ас-Саджда, 13; аз-Зумар, 20; Каф, 29.



чествах Пророков сказано: **«Воистину, он был праведником и Пророком...»**. (Марьям, 41, 56)

В другом случае о правдивости сказано так: **«Дабы Аллах воздал верным [завету] за верность...»**. (аль-Ахзаб, 24)

Для того чтобы достичь таких степеней, необходимо совершать в этой жизни некоторые шаги в этом направлении. О самом важном таком шаге Всевышний Аллах сообщает верующим, повелевая: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте в числе правдивых»**. (ат-Тауба, 119)

То есть пребывание вместе с правдивыми людьми станет способствовать тому, что человек и сам приобретет от них некоторые качества правдивости, станет походить на таких.

Шейх Сади Ширази говорил о превосходстве дружбы с правдивыми и пагубности отдаления от них: «Пес обитателей пещеры Китмир, оставшись вместе с правдивыми хозяевами своими, проявив свою верность и преданность им, заслужил великую честь, ведь имя его упомянуто в Священном Коране.<sup>141</sup> Тогда как жены Пророков Нуха и Лута (алеихимус-салям), оставшись вместе с нечестивцами, заслужили вечный Ад».<sup>142</sup>

В День Суда, когда люди больше всего будут нуждаться в помощи, но когда никто никому не поможет, правдивость в жизни мирской станет самым великим богатством. Те, кто при жизни имел правдивые качества, увидят достойное тому воздаяние и будут спасены, благодаря своей правдивости, когда ничто, кроме нее, не будет иметь никакого значения. Сам Всевышний Аллах об этом Дне говорит: **«...[Это] День, когда правдивым мужам поможет их правдивость...»**. (аль-Маида, 119)

В другом аяте об этом Дне говорится: **«Воистину, для обратившихся [в Ислам], для верующих, послушных, верных данному слову, терпеливых, смиренных, подающих милостыню, постящихся, хранящих свое целомудрие и поминающих многократно Аллаха уготовил Он прощение и великое вознаграждение»**. (аль-Ахзаб, 35)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о значимости правдивости:

*«Правдивость ведет человека к добру, а добро приводит в Рай. Если человек остается правдивым в своих словах, то он становится правдивым. Ложь ведет человека к вероломству, а вероломство непре-*

141. Аль-Кяхф, 18. Толкователь Корана Бурсави говорит также и о том, что среди тех немногих животных, которые вместе с праведными людьми войдут в Рай, будет и пёс, который находился вместе с благочестивыми рабами Аллаха в пещере. (Для большей информации И. Хакки Бурсави, Рухуль-Баян, Стамбул 1969, V, 226).

142. Ат-Тахрим, 10.



*менно приводит в Ад. И если человек продолжает лгать, то, в конце концов, он становится лжецом перед Аллахом». (Бухари, Адаб, 69; Муслим, Бирр, 103-105)*

### *Некоторые примеры совершенства*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был на вершине всякой правдивости. Это его качество не могли не признавать и такие его враги, как Абу Джахль, Ахнас бин Шарик, Надр бин Харис и позже ставший мусульманином Абу Суфьян.<sup>143</sup> Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не лгал и, даже шутя, он никогда не говорил ничего, кроме правды.



Прежде чем стать мусульманином, Абу Суфьян (радийаллаху анху) был одним из ярких врагов Ислама. Однажды, когда он поехал с торговым караваном в Византию, он беседовал с королем Гераклиусом. Об этом разговоре Абу Суфьян (радийаллаху анху) говорит следующее:

«Гераклиус спросил меня:

– Было ли известно до его пророчества, что он когда-нибудь лгал?

– Нет! – отвечал я.

– Известно ли, что он когда-нибудь нарушал свое слово?

– Нет! Он всегда сдерживал каждое данное им слово, и сейчас мы находимся с ним в перемирии, но нам неизвестно, что он может сделать! – сказал я, не найдя больше ничего, что могло бы запятнать его безупречную репутацию.

– Что же он повелевает вам? – спросил тогда тот.

– Он говорит нам: «Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не придавайте Ему равных, оставьте тех, кому поклонялись и в кого верили отцы ваши». Он повелевает нам совершать молитву, быть правдивыми, благочестивыми и поддерживать родственные отношения...

Тогда Гераклиус мне сказал:

– Я спросил тебя, лгал ли он когда-нибудь, ты ответил: «Нет». Из чего мне стало ясно, что он не лгавший людям не станет лгать на Аллаха.

Я спросил, нарушал ли он когда-нибудь свои обещания. «Нет», – отвечал ты. Это присуще лишь Пророкам, ведь они никогда не нарушают свои обещания...

143. Бухари, Бадуль-Вахй, 6; Муслим, Джихад, 74; Табари, VII, 240; Ибн Касир, аль-Бидая, III, 113.



Затем Гераклиус вновь спросил:

– Что же он повелевает?

Я отвечал:

– Поклоняться только Аллаху, совершать молитву, выплачивать закят, давать милостыню, вести благочестивый образ жизни и поддерживать родственные связи с близкими.

Тогда Гераклиус сказал:

– Если то, что ты говоришь правда, то в очень скором будущем он будет править даже на тех землях, на которых стоят мои ноги...». (Бухари, Бадуль-Вахй, 6; Муслим, Джихад, 74)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Побещайте мне выполнять шесть вещей, так, чтобы я мог просить для вас Рай:*

1. Говорить только правду.
2. Держать свое слово.
3. Оставаться верным своему долгу.
4. Быть благочестивым.
5. Отводить взор свой от греховного.
6. И не протягивать своих рук к запретному». (Ахмад, V, 323)



Говорит Абдуллах бин Амир (радыйаллаху анху):

«Однажды у нас в гостях был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Меня позвала моя мать и сказала:

– Иди сюда, я дам тебе кое-что!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Что ты хотела дать ему?

– Финик, – отвечала она.

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

– Знай, если бы ты ничего не дала ему, тебе записался бы грех, равный лжи». (Абу Дауд, Адаб, 80/4991; Ахмад, III, 447)



Однажды, проходя по базару, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к одному продавцу. Просунув руку в мешок с зерном,





которое тот продавал, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обнаружил, что оно сырое.

– *Что это?* – спросил он продавца.

– *Зерно осталось под дождем, о Посланник Аллаха!* – ответил тот.

– *Разве не мог ты оставить сырое зерно сверху, чтобы все видели? Ведь тот, кто обманывает, не из нас!*» (Муслим, Иман, 164)

Мусульманин ни при каких обстоятельствах, ни одним из своих действий не должен отходить от правдивости, не должен никого обманывать.



Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и многие другие праведные верующие всегда шли на великие подвиги, чтобы услышать хадис из самого первого и надежного источника, для чего нередко проделывали нелегкий путь, длящийся неделями, а то и месяцами. Они, будучи воспитаны самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), достигли такого превосходства в своем благонравии, что считали недозволительным для себя брать знания или слышать хадис от человека, который грешен, скажем, лишь в том, что обманывает животных, подзывая их пустым мешком, в котором нет для них ничего. Они считали недостойным даже пересказывать хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) от того, кто был склонен обмануть или неблаговерно обойтись даже со своими животными.



Имам Малик (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Мне рассказали, что однажды Лукмана Хакима спросили:

– *В чем суть праведности твоей, в чем ее мудрость?*

Он же дал такой ответ:

– *Правда в словах, верность долгу, непричастность к тому, что меня не касается, и верность слову, которое я даю.*» (Муватта, Калям, 17)



Когда наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), совершив ночное путешествие и вознесение на небеса (Исра валь Мирадж), был возвращен на землю, он сказал Джibriль (алейхиссалям):

– *О Джibriль! Никто из моего народа не поверит мне!*

На что ангел Джibriль (алейхиссалям) ответил:

– *Абу Бакр поверит тебе, он правдивейший из твоего народа.*» (Ибн Сад, I, 215)



Когда же многобожники услышали о том, что произошло этой ночью, они пришли к Абу Бакру (радыяллаху анху) и стали спрашивать его:

– Твой друг говорит, что за ночь он побывал в Иерусалиме, а после чего вознесся на небеса и до рассвета вернулся на землю, в Мекку. Что ты на это скажешь?

Абу Бакр (радыяллаху анху), преисполненный верности Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ответил:

– Все, что говорит он, правда! Ведь он никогда не лжет! И я верю во все, что бы он ни сказал...

Тогда они сказали:

– Ты веришь в него, а веришь ли ты в то, что он за одну ночь побывал в Иерусалиме?

– Да! В этом нет ничего странного. Ведь я верю и в то, что в любое время суток, будь то днем или ночью, он получает откровения от своего Господа.

После этого Абу Бакр (радыяллаху анху) отправился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который тогда находился возле Каабы. Услышав все то, о чем только что говорили неверные, из уст Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыяллаху анху) промолвил:

– *Ты прав, о Посланник Аллаха!..*

Обрадовавшись такой верности и поддержке Абу Бакра (радыяллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и сказал:

– *Абу Бакр, ты – правдивейший!..* (Ибн Хишам, II, 5)

С того дня все стали называть Абу Бакра (радыяллаху анху) Правдивейшим (Сыддык).

Такой вот бывает преданность вере... Главное – лишь найти истину и не отходить от нее...



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) купил у одного человека лошадь. Он попросил, чтобы тот привел ее к дому, где и хотел расплатиться, ибо денег с собой у него не было. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел быстрее, а бедуин вместе с лошадью остался позади. В это время к бедуину подошли люди и стали просить продать им эту лошадь, пообещав большую плату. Они не знали, что ее уже купил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда бедуин стал кричать Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который шел далеко впереди:

– Покупаешь ты эту лошадь или нет, а то я продам ее!



Услышав это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся и сказал:

– *Ведь я купил ее у тебя!*

Но тот ответил:

– Клянусь Аллахом, ты не покупал ее у меня!

– *Я же говорю, что купил ее у тебя*, – настаивал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Тогда приведи кого-нибудь, кто докажет истинность твоих слов!

Тут появился Хузайма бин Сабит (радыйаллаху анху) и сказал:

– Я свидетель этому, Вы купили эту лошадь!

Подойдя к нему, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Насколько я помню, тебя не было рядом, когда мы договаривались о купле-продаже. Чем же ты докажешь, что все было именно так?*

– Моей верой в Вас, о Посланник Аллаха!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), благодаря такой верности Хузаймы, принял его свидетельство, прировняв его к свидетельству двух. (*Абу Дауд, Акдийа, 20/3607; Насаи, Бую, 91; Ахмад, V, 215-216*)

В другой передаче этого хадиса говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил Хузайму:

– *Тебя не было рядом, когда мы заключали сделку, что же побуждает тебя свидетельствовать сейчас?*

Хузайма (радыйаллаху анху) отвечал:

– Я уверовал в то, с чем пришли Вы, и понял, что Вы не говорите ничего, кроме правды!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *На чьей стороне ни был бы Хузайма в свидетелях, тому этого будет достаточно (его свидетельство равно свидетельству двух).*

Вот какой бывает верность Аллаху и Его Посланнику...



Кааб бин Малик (радыйаллаху анху) участвовал во всех военных походах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Но по некоторым причинам он не смог участвовать в походе на Табук. И вот войско ушло, а Кааб (радыйаллаху анху) остался в Медине. Когда же Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся из похода, каждый пытался объяснить ему, почему не участвовал в сражении. Так он принял извинения и объяснения нескольких асхабов. Но Кааб (радыйаллаху анху)



и еще двое сподвижников не могли лгать и честно признались, что у них не было серьезной причины не выступить в поход. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отвернулся от них и велел объявить им бойкот. И лишь через пятьдесят дней снизошли аяты, в которых говорится, что Всевышний Аллах прощает тех, кто не участвовал в этом сражении. А все это время они чувствовали себя крайне стесненно: вся земля, не смотря на ее простор, стала тесной для них. Однако они были прощены только благодаря тому, что искренне покаялись.

Кааб бин Малик (радыйаллаху анху) позже говорил о том, что дала ему правдивость: «Клянусь Аллахом, после такого блага, как Ислам, которым Всевышний облагодетельствовал нас, другим благом стала **правдивость в речах наших** пред Посланником Его (саллаллаху алейхи ва саллям), что спасло нас от гибели быть среди тех, кто говорит ложь. Ведь и о тех, кто, отстав от участия в походе на Табук, стал измышлять неправду, и о том, что их ожидает, снизошли такие аяты: **«...Отвернитесь же от них, ибо они мерзостны, а прибежищем им будет Ад, ибо они этого заслужили. Они станут вам клясться, чтобы вы были довольны ими. Но если даже вы будете довольны ими, то все равно Аллах не будет доволен нечестивыми»**. (ам-Табук, 95-96) (Бухари, Магази, 79)



После завершения битвы при Ухуде женщины города Медины вышли на улицу, чтобы узнать о новостях с поля боя. Среди них была и 'Аиша (радыйаллаху анха). У местечка под названием Харра она повстречалась с одной женщиной по имени Хинд бинти Амр. Та везла, взалив на верблюда, тела своего мужа Амра бин Джамуха, сына Халлада и брата Абдуллаха. 'Аиша (радыйаллаху анха) спросила ее:

– Какие там новости?

Хинд бинти Амр (радыйаллаху анха) отвечала:

– Все в порядке, Посланник Аллаха жив. **И если жив Он, все остальное не страшно.**

Указав на тела, что на верблюде, 'Аиша (радыйаллаху анха) спросила:

– Кто это?

– Мой брат Абдуллах, сын Халлад и муж Амр.

– Куда ты их везешь?

– В Медину, там и захороню, – ответила та и стала погонять верблюда. Но тот, пройдя несколько шагов, сел.

– Быть может, ему тяжело? – сказала 'Аиша (радыйаллаху анха).

– Не знаю, почему он присел. Раньше он с легкостью справлялся с грузом двух верблюдов. Но сейчас с ним действительно что-то не то.



Когда верблюда стали поднимать, он встал, но когда направили в сторону Медины, он опять сел. Когда же его направили в сторону Ухуда, он побежал. Позже Хинд (радыйаллаху анха) пошла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказала о случившемся. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– На этом верблюде лежит обязанность. Завещал ли Амр что-нибудь перед смертью?

Хинд (радыйаллаху анха) ответила:

– Перед походом на Ухуд Амр повернулся к Каабе и сказал: «О Аллах! Даруй мне мученическую смерть! И не дай мне возвратиться домой поверженным и побежденным!»

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал то, что объясняет, насколько велика правдивость верующего в словах и поступках:

– В этом и кроется причина, по которой верблюд не шелохнется. О Ансары! Если кто-либо из вас поклялся Аллаху, то пусть остается верным своему слову. Хинд! Муж твой Амр – из правдивейших. С того самого момента, как он пал мученической смертью, ангелы создавали ему тень своими крыльями, ища место, где захоронить его. Хинд! Муж твой Амр бин Джамух, сын Халлад и брат Абдуллах будут вместе в Раю, будут там друзьями».

Не зная, как вести себя перед этой благой вестью, Хинд (радыйаллаху анха) показала еще один непревзойденный пример правдивости, сказав:

– О Посланник Аллаха! Помолись за меня Аллаху, чтобы Он и меня поселил в Раю вместе с ними. (Вакиди, I, 265-266, Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, III, 216; Ибн Абдильбар, аль-Истиаб, III, 1168)



Еще до заключения договора при Худайбии Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал 'Усмана (радыйаллаху анху) в Мекку с визитом. 'Усман (радыйаллаху анху), исполняя повеление Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сразу же направился в Мекку. Он пояснил неверным, что они собираются совершить лишь умру и вернуться обратно. Но те не позволили им и этого, однако сказали 'Усману (радыйаллаху анху): «Если желаешь, можешь совершить обход вокруг Каабы!..»

В это время все верующие смотрели лишь на священный Дом Аллаха и горели желанием посетить его. Некоторые завидовали 'Усману (радыйаллаху анху), что тот совершит обход вокруг Каабы, хотя были и такие, кто считал по другому. Ведь 'Усман (радыйаллаху анху) мог, проявив



правдивость и верность, не совершать таввафа, пока всем верующим не будет дозволенно этого.

И получилось так, как они хотели. Этот сподвижник, который посвятил себя Аллаху и Посланнику Его (радыйаллаху анху), сказал: «Я не стану совершать обхода вокруг Каабы, пока Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не обойдет ее, и я войду в Каабу только после него. **Там, где не приняли Посланника Аллаха, не будет и меня...**», тем самым еще раз подтвердив свою приверженность и привязанность к Посланнику Аллаха. (Ахмад, IV, 324)



Явуз Султан Селим-хан, несмотря на свой суровый характер, был очень чутким и чувственным человеком. Однако необходимость сохранения целостности государства и его долговечности, нередко толкала его на принятие нелегких решений. Результатом этого было и отстранение им от государственных дел своего родного брата Шахзаду Коркута. После его кончины, молясь у его могилы, Явуз говорил: «О брат мой! Что же было бы, если бы ты не вынудил меня так поступить!..»

Хваля одного из преданнейших людей Шахзады, Пияла, Явуз Султан Селим-хан сказал:

– Я прощаю тебя, благодаря твоей верности и преданности! И в знак благодарности, предлагаю тебе занять любую должность. Если хочешь, можешь стать и моим визирем!

Поблагодарив, тот отвечал:

– **Султан мой! Обязанностью моей после этого, будет присматривать за могилой Шахзады Коркута!..**



Иными словами, верующий человек своими словами, поступками и намерениями должен записать свое имя в число правдивейших, должен понять пользу правдивости как в этой жизни, так и в следующей. Об этом прекрасно говорил Зия-паша:

*Всякому человеку правдивость к лицу,  
Даже если и ненавистна она,  
Ведь помощник каждому правдивому –  
Сам Всевышний Аллах!..*

## 6. Смирение

Чрезмерная радость и чрезмерная скорбь являются испытанием для души каждого человека. То, что отличает совершенного верующего, это



смирение перед Волей Всевышнего, а также терпение и упование на Милость Его, которые приходят в результате этого.

Неизменным правилом счастья является покорность разума Божественному Откровению, украшение сердца красивыми нравственными качествами, что делает человека смиренным перед каждой неожиданностью, преподносимой ему жизнью. Счастье заключается также и в том, чтобы человек умел воспринимать все, что происходит в жизни как оно есть, достойно справляясь со всеми ее трудностями, проявляя волю к ее благоустройству, видя во всем лишь добро и благо и покорно смиряясь перед Господом миров. Прекрасным является следующее наставление Лукмана Хакима на этот счет:

«Сын мой! Не занимай душу свою скорбью и невзгодами! Не будь ненасытным. Смирись перед Волей Всевышнего. Довольствуйся тем, что дал тебе Аллах, и жизнь твоя преобразится, сердце наполнится радостью, и ты станешь наслаждаться жизнью».

Неприемлемым в Исламе является проявление довольства тем, что радует нас из происходящего в нашей жизни, проявляя недовольство тем, что печалит нас. Но избавиться от такой слабости человеческого нафса можно не сразу. А те, кто, духовно очистившись, достиг степени смиренности, бесприкословно и со смирением подчиняясь всякой Воле Всевышнего, будь она благой для него или прискорбной, никогда не станут ни на что жаловаться. О таких Аллах дает благую весть: «[В тот день праведникам будет сказано]: **«О душа, обретшая покой! Вернись к Господу своему снискавшей радость и довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»** (аль-Фаджр, 27-30)

Человек любит делать лишь то, что ему легко, и то, что ему нравится. То, что дается легко, он делает с радостью и удовольствием. Так же и верующий с любовью и радостью делает все то, что нисходит к нему от его Господа.

Те благочестивые и праведники, которые обладают непоколебимой верой и убеждением, смиренны перед Волей Аллаха, зная, что их не постигнет ничто, непредопределенное Всевышним. Поэтому все невзгоды мирской жизни кажутся им незначительными перед невзгодами жизни вечной, и сердца таких рабов Своих Всевышний Аллах делает счастливыми. И в их глазах различные проявления Истины намного превосходят все празднества и радости этой иллюзорной жизни. Ведь они отвернулись от всего того, что большинство людей по ошибке считают благом.

Об этом Посланик Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Человек награждается Аллахом в соответствии с невзгодами, которые он претерпел. Аллах испытывает Своих любимых рабов не-*



взгодами. Кто будет в смиренности перед Волей Аллаха, тем Он останется доволен. Кто же будет недоволен, на того Он разгневется». (Тирмизи, Зухд, 57/2396; Ибн Маджа, Фитан, 23)

В другом хадисе говорится:

*«Сильный верующий превосходит перед Аллахом слабого верующего. Вместе с тем, в каждом из них есть благо. Старайся овладеть тем, что поможет тебе. Проси Аллаха о помощи и никогда не ослабевай. И что бы ни постигло тебя, никогда не говори: «Если бы я сделал так-то и так-то». Говори: «Такова Воля Аллаха, Он творит то, что пожелает!» Ведь чем больше ты говоришь: «Если бы я сделал так-то и так-то», тем больше ты позволяешь шайтану вмешиваться в твои дела...»* (Муслим, Кадар, 34; Ибн Маджа, Мукаддима, 10)

Ведь проявляя недовольство Волей Всевышнего и говоря: «Если бы я сделал так-то и так-то», человек не только выступает против такой воли, но и против Воли Аллаха в целом, что противоречит самой вере. А это есть то, что радует шайтана и ведет человека к неминуемому горю. Смирение же перед Его Волей приведет человека лишь к довольству Аллаха. Священный Коран, перечислив все то, чем славится мирская жизнь и превосходна следующая, говорит: **«...А довольство Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое преуспевание».** (am-Тауба,72)

### *Некоторые примеры совершенства*

Рассказывает Усама бин Зайд (радыйаллаху анху):

«Однажды дочь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Зайнаб (радыйаллаху анха) просила сообщить ему следующее: «Мой сын при смерти, пусть он посетит нас». На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

*– Аллах дает, и Он же забирает. Все существует до истечения назначенного Им срока. Если ты потерпишь, то Аллах Сам наградит тебя за терпение!*

Но дочь все настаивала на посещении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и находившиеся рядом с ним Сад бин Убада, Муаз бин Джабаль, Убай бин Каб и Зайд бин Сабит, а также некоторые другие асхабы (радыйаллаху анхум) отправились к ней. Еле дышащего ребенка дали в руки Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), и из его глаз потекли слезы. Увидевший это Сад бин Убада сказал:

– Что это с Вами, о Посланник Аллаха?

Он ответил:





– *Это чувство милосердия, которым Аллах одаривает тех из рабов Своих, кого пожелает. Ведь и Он Милостив лишь к тем, кто сострадателен*. (Бухари, Джанаиз, 33, Айман, 9 Марда, 9; Муслим, Джанаиз, 9,11)

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил на приглашение дочки лишь своим приветствием и наставлениями, это было его советом оставаться смиренным перед Волей Аллаха. Ведь истинным познанием в такой тяжелый момент является лишь покорность и смиренность перед судьбой. А то, что и сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не сдержавшись, заплакал, стало проявлением чувства милосердия, которым Аллах наделяет Своих рабов. Запретными же являются причитание и сильный плач, которые расценивались бы как недовольство Волей Всевышнего.



О том, какая награда ожидает верующего, смиренного перед волей Аллаха, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Когда у человека умирает ребенок, Всевышний Аллах говорит своим ангелам:*

– *Вы забрали душу ребенка одного из рабов Моих!*

– *Да, о Господь, – отвечают те.*

– *Разве вы не оторвали от его сердца самое дорогое для него? – скажет Всевышний.*

– *Да, о Господь, – ответят те.*

– *Что же говорил раб Мой? – спросит Аллах.*

– *Он воздал Тебе Хвалу и устремился к Тебе со словами:*

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

**«...Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся»**, (аль-Бакара, 156) – ответят ангелы.

Тогда Всевышний Аллах скажет:

– *Постройте для этого раба Моего дом в Раю, и назовите его «Домом Восхваления»*. (Тирмизи, Джанаиз, 36/1021)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передал хадискуди:

*«Когда один из рабов болеет, к нему являются два ангела, которым Всевышний Аллах приказал:*



– *Посмотрите, что раб Мой говорит своим помощникам!*

*Если раб тот воздает Аллаху хвалу и возвеличивает Имя Его в момент, когда к нему являются ангелы, они, запечатлев его в таком состоянии, доставляют его образ Всевышнему Аллаху. Он же говорит им:*

– *Если Я заберу его душу, то на мне лежит обязанность поместить ее в Рай. Если же Я дарую ему здоровье, то Я обязуюсь заменить его мясо на лучшее мясо, его кровь на лучшую кровь и простить его грехи». (Муавтта, Айн, 5)*



Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у асхабов:

– *Кто научится от меня некоторым словам, станет поступать в соответствии с ними и обучать им других?*

Я сразу же вскочил и сказал:

– Я, о Посланник Аллаха!

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) взял меня за руку и сказал:

– *Если ты станешь остерегаться запретного, станешь самым набожным из рабов Аллаха! Если ты проявишь довольство в том, чем наделил тебя Аллах, то будешь самым богатым из всех людей! Будь обходителен со своими соседями, будешь совершенным верующим. Желая чего-либо себе, желай того же и другим, будешь истинным верующим! И не смейся слишком много, ибо чрезмерный смех умерщвляет сердце». (Тирмизи, Зухд, 2/2305; Ибн Маджа, Зухд, 24)*



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел вместе с Абу Бакром (радыйаллаху анху). На Абу Бакре (радыйаллаху анху) была одета старая рубаха, которая была настолько ветхая, что крепилась на плечах ветками от деревьев.

В это время явился Джibrиль (алейхиссалям), передал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приветствие от Господа и спросил:

– Что это за вид у Абу Бакра, о Посланник Аллаха? Его одежда такая старая, что с трудом держится на нем!

На что сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:



– Он находится в таком положении оттого, что истратил все имущество свое на пути Аллаха, пожертвовав им еще до Победы, о Джибриль.

Тогда ангел сказал:

– Передай ему приветствие от Всевышнего Аллаха и спроси, доволен ли он своим положением или жалуется на Него?

Повернувшись к Абу Бакру (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Абу Бакр! Джибриль передает тебе саям от Всевышнего Аллаха. Господь наш спрашивает, доволен ли ты положением своим и состоянием, в котором пребываешь, или жалуешься на Него?*

От радости Абу Бакр (радыйаллаху анху) не знал, что и сказать. Он потерял дар речи и начал плакать... Затем, успокоившись, сказал:

– Как же я могу жаловаться на Господа своего?! Я доволен Господом своим, я доволен Господом своим, я доволен Им». (*Абу Нуайм, Хилья, VII, 1054; Ибнунль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, I, 249-250*)



В преданиях говорится, что Пророк Юнус (aleyхиссаям) как-то попросил Джибриля (aleyхиссаям): «Покажи мне самого набожного человека на земле».

Он показал ему человека, руки и ноги которого гноились от тяжелой болезни, и который потерял от этого свое зрение. Но он все продолжал говорить: «О Аллах! Что бы Ты ни дал мне посредством этих рук и ног, то дал мне лишь Ты. И от чего бы ни отдалил меня, отдалил от меня Ты. И Ты, о Аллах, оставил во мне лишь одно желание – это желание скорее встретиться с Тобой».



Говорится, что когда Айюб (aleyхиссаям) переживал самые тяжелые дни своей болезни, его жена Рахима сказала:

– Ведь ты Пророк! Почему бы тебе не попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он избавил тебя от недугов!

На что Айюб (aleyхиссаям) отвечал:

– Помнишь ли ты, сколько лет мы прожили во здравии и радостях?

– Восемьдесят лет.

– **О Рахима! Всевышний Аллах даровал мне восемьдесят лет здоровой жизни. Время, которое я провел в болезни, намного меньше. Поэтому я не могу, я стесняюсь говорить с Господом об этом.**



**Как же я не стану терпеть те невзгоды, которые идут от Него, и все те блага, которые были у нас, также исходят от Господа нашего. Я доволен Господом своим!**

Это поведение Айюба (алеихиссалям) – пример высочайшего смирения. Этот Пророк, несмотря на все невзгоды и лишения, не стал жаловаться на свое положение Аллаху, не стал просить Его и о выздоровлении. Когда же жена его стала настаивать на этом, он сказал лишь: **«..Воистину, меня постигла напасть, а ведь Ты – Милостивейший из милостивых».** (аль-Анбия, 83)

В знак своей милости тем, кто постоянен в своем служении Аллаху, Всевышний излечил его, благодаря этой молитве от недуга, вернув ему здоровье, утраченное имущество и потомство. А Сам Господь сказал о Своем Пророке Айюбе, который остался великим примером терпеливости, благодарности и смирения: **«...Прекрасный раб...!»** (Сад, 44)



Мавляна (рахматуллахи алейхи), говоря о том, что истинная любовь и дружелюбие могут обернуться смирением даже перед терзаниями близкого человека, приводит следующий рассказ:

«Одному человеку друзья принесли дыню. Он тут же позвал своего слугу Лукмана, которого он очень любил. Когда тот явился, хозяин разрезал дыню и протянул Лукману один кусок. Тот съел его так, будто он был очень сладок и спел. Он ел так аппетитно, что все, видевшие его, пожела-ли скорей попробовать дыню, каждый завидовал Лукману. Тогда хозяин дал ему еще один кусок, ведь он искренне любил своего слугу и был рад видеть то, что радовало его. Так от дыни остался всего один кусок. Тогда хозяин сказал:

– Уж это я съем сам и узнаю, как сладка эта дыня!

Но только он надкусил кусок, как почувствовал отвратительную горечь, которая распространилась по всему рту и горлу. Хозяин не знал, что и делать, он негодовал и, обратившись к Лукману, сказал:

– О мой сердечный друг, Лукман! О мой любимый слуга! Как же мог ты так сладко поесть такую отраву? Как же ты мог скрыть мерзость сего, показав ее благом? Что это за терпение? Сколько времени ты терпел, пока съел все это? Или ты враг всего сладкого? Отчего же ты не проронил ни слова? Почему же не сказал хотя бы: «Простите, но сейчас я не хочу!»?

Лукман отвечал:

– Я ел из рук моего хозяина такие сладкие блюда, я питался такой возвышенной духовной пищей, что сознание того, что я никогда не смогу отплатить Вам за это стеснило меня так, что я согнулся вдвое. Как же я



могу сказать тому, что протянуто Вами: «Это горько, я не могу есть этого»?! Ведь все, что из Ваших рук, для меня сладко и приятно. Ведь каждая клетка моего тела пропитана благами Вашей снисходительности.

Позже Лукман продолжал изливать свою душу:

– Господин мой! Если я пожалуюсь лишь на одну горечь от Вас, пусть на голову мою посыпется земля. Как же такие добрые руки, как Ваши, могли оставить на этом плоде дыни какую-то горечь? От любви любая горечь становится сладкой, а медь – золотом. Все истязания и пытки прекращаются лишь с любовью. С любовью неизлечимый недуг находит свое исцеление. От любви оживает даже мертвый. От любви короли становятся рабами. От любви пустырь превращается в цветочный сад. Любовь делает прекрасными даже уродливых. С любовью исчезают невзгоды и печали, сменяясь радостью. Те, кто сбиваются с пути, находят его, лишь благодаря любви, и становятся поводниками, указывающими путь к счастью. Благодаря любви, болезни и недуги сменяются здоровьем и благополучием. Только с любовью проклятия сменяются на милость.

Такой вот бывает любовь к Аллаху, пример истинного смирения перед Его Волей.



Когда ‘Умара бин Абдульазиза (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Что ты любишь? – он отвечал:

– Радость моя находится лишь в предписанном и преопределенном. Я больше всего люблю лишь то, что повелел Господь мой и предписал...



Не менее назидателен и следующий случай. Один человек купил раба, который был набожным и благочестивым человеком. Когда хозяин привел раба в дом, между ними произошел следующий разговор:

– Что бы ты хотел есть, будучи у меня в доме?

– То, что ты будешь давать мне, – отвечал тот.

– А что хотел бы одевать?

– То, что ты будешь давать мне.

– В какой из комнат, ты хотел бы оставаться?

– В той, который ты дозволишь мне оставаться... – все отвечал раб.

– Какую работу ты хотел бы выполнять? – спросил тогда хозяин своего слугу.



– Ту, которую ты повелишь мне.

Эти слова повергли хозяина в раздумье и он, не сдерживая своих слез, промолвил:

– Если бы и я был так предан Господу своему, как ты, как бы я был тогда счастлив!..

Тогда раб сказал:

– Господин мой! Разве есть у раба в присутствии своего хозяина какое-либо право выбора?..

На это хозяин сказал:

– Я освобождаю тебя во Имя Аллаха. Но я очень хотел бы, чтобы ты остался со мною, чтобы и я мог послужить тебе душою и имуществом своим...

Познавший Аллаха предается и покоряется Ему с истинной любовью и, смирившись с тем, что Он уготовил ему, не оставляет для себя ни воли и выбора. Он говорит лишь одно: «Зачем же мне желать теперь чего-то от Аллаха?!»<sup>144</sup>



Однажды праведник по имени Сунбуль Синан спросил своих учеников:

– Что бы вы стали делать, если бы Всевышний Аллах дал в ваши руки власть над мирскими делами?

Не ожидашие услышать что-либо подобное ученики стали наперебой говорить, желая, в то же время, угодить и самому шейху:

– Я, учитель, не оставил бы на лице земли ни одного неверного! – воскликнул один.

– Я бы уничтожил все зло! – сказал другой.

– Я бы погубил всех, кто пьет алкоголь! – произнес третий.

Но лишь один сидел молча и ничего не отвечал.

– Что бы сделал ты, дитя мое? – спросил того шейх.

Покраснев от стыда и уважения к учителю, тот сказал:

– Учитель! В мироздании, сотворенном Всевышним Аллахом, нет никаких недостатков, чтобы я мог что-нибудь добавить или изменить! Все во Вселенной следует закону и порядку, установленным Аллахом, и по Его Могуществу. Что же я, немощный раб, могу сделать со своими ограниченными возможностями, и как я могу рассуждать таким же ограничен-

144. Абдулькадир аль-Гейлани, аль-Фатхур-Раббани (проповеди Абдулькадира аль-Гейлани), Стамбул 1987, стр. 421.



ным умом, говоря: «Я сделал бы так или эдак!» – и опустил свои глаза от стыда.

Шейх же остался доволен ответом. Оглядывая своих учеников с сияющим от улыбки лицом, он сказал:

– Вот теперь, все идет в нужном направлении!..

С тех пор этого ученика стали называть не Муса Муслихуддин, как прежде, а Мерказом эфенди.



Иными словами, смирение – это проявление любви и упования на Аллаха. Довольство тем, чем наделяет Аллах, – это высокое положение, достигаемое лишь теми рабами, которые способны избавиться от зависти, ревности и невежества и познать Аллаха.

Всевышний Аллах лучше самих рабов знает то, что лучше для них. Поэтому самый благонадежный путь – это довольствоваться во всем лишь тем, чем наделяет Господь, оставаясь Ему благодарным. Ведь и Сам он говорит об этом: **«...Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас – зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете»**. (*аль-Бакара, 216*)

## 7. Упование и покорность

Уповать означает «опереться на кого-либо, уполномочивать кого-либо на что-либо, надеясь на него», то есть находить опору в одном лишь Аллахе, надеясь на Него одного, находя у Него прибежище.

Аль-Вакиль – это одно из имен Аллаха. Оно означает, что Аллах является Тем, кто «направляет в нужном и верном русле дела тех, кто истинно возлагает их на Него лишь одного, Тем, на кого надеются и уповают, Тем, под чьим покровительством находится каждое дело».

Необходимо, чтобы тот, на кого возлагают все надежды, обладал бы как бессмертием, так и всемогуществом. В противном случае, в возложении надежд не остается никакого смысла. Ведь и в священном Коране говорится: **«Уповай же на Живого, который не умирает, и славь Его, восхваляя. Только Он один ведает о грехах Своих рабов»**. (*аль-Фуркан, 58*)

Всевышний Аллах требует, чтобы люди возлагали свои надежды на Него лишь одного. В аятах об этом говорится так: **«...Да уповают верующие на Аллаха!»** (*Ибрахим, 11*)

**«...Для того, кто уповает на Аллаха, достаточно Его [как покровителя]...»**. (*ат-Талак, 3*)

Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:



*«Если вы станете истинно уповать на одного лишь Аллаха, то станете находить свое пропитание также легко, как и птицы, улетающая на рассвете, чтобы прокормиться, возвращаются на закате дня сытыми!»* (Тирмизи, Зухд, 33/2344; Ибн Маджа, Зухд, 14)

Что же касается покорности, то она означает «склонение перед кем-то или чем-то своей головы, принятие всего происходящего вокруг со смирением». Покорность, являясь состоянием души и сердца, представляет собой избавление человека от сомнений относительно того, о чем повелевает Всевышний, от желаний и страстей, противоречащих повелением Аллаха, от неискренности в намерениях и стремлениях нафса, от непокорности Воле Бога и Его повелениям. В аятах сказано: **«Но нет – клянись твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью».** (ан-Нуса, 65)

Ислам означает покорность и подчинение. По этой причине по-настоящему жить Исламом можно, лишь будучи истинным рабом, то есть пребывая в покорности и подчинении Аллаху, ибо Всевышний Аллах не любит, чтобы рабы Его были покорны и склоняли свои головы перед кем-то иным, кроме Него. Вместе с тем, покорность – это некоего рода послушание, в котором присутствует любовь и дружелюбие. Именно благодаря своей покорности, Пророку Ибрахиму (aleyhissalam) не составило труда принести в жертву на пути Господа все его имущество, потомство и даже свою жизнь. В связи с этим, такой вид поклонения, как совершение паломничества, стало символом покорности и упования этого Пророка на Аллаха. Ведь язык Ибрахима (aleyhissalam), говоря о своих духовных проживаниях, все вторил: **«...Я предался Господу [обитателей] миров».** (аль-Бакара, 131)

Тасаввуф, взявший за свою основу любовь и являющийся сердцевинной исламского вероучения, гласит: для того чтобы человек был верен заповедям Аллаха, и чтобы с каждым вздохом он мог становиться все ближе к Господу, ему необходимо поместить в своем сердце смирение и покорность перед Аллахом. Ибо смягчить и свести на нет всю боль и мучения от невзгод и переживаний, окружающих человека в этой мирской жизни, возможно, лишь будучи покорным Воле Всевышнего. Об этом прекрасно говорит в своих стихах Ибрахим Хакки Эрзруми (рахматуллахи алейхи):

*Во всем уповай на Всевышнего,  
Ты покорись и расслабься,  
Будь доволен тем, что предписано Им,  
И смотри, что пошлет Он,  
Ибо чтобы ни послал Всевышний тебе,  
Для тебя всегда будет благом!..*





### *Некоторые примеры совершенства*

Однажды один бедуин спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Как мне следует уповать на Всевышнего, привязав свое животное, прежде чем уйти, или оставить его само по себе?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал ему:

– Тебе следует привязать его и лишь затем уповать на своего Господа! (Тирмизи, Кыяма, 60/2517)



Жена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму Саляма (радый-аллаху анха) говорит, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выходя из дома, всегда говорил:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَلْهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ  
أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

«С именем Аллаха! Я положился на Аллаха! О Аллах! Я ищу защиту у Тебя лишь одного от того, чтобы не сбить и не сбиться с пути, не оступиться и не заставить оступиться других, не поступать несправедливо и не стать тем, с кем обошлись подобным образом, от невежественных поступков и общения с невеждами». (Абу Дауд, Адаб, 102-103/5094; Тирмизи, Даават, 35)



Во время одного из военных походов, в полдень, когда стояла сильная жара, отряд Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остановился в тени зарослей на привал. Все, в том числе и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), разошлись, чтобы отдохнуть, а сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прилег под деревом самуры, повесив свой меч на его ветви. О том, что случилось позже, Джабир (радыйаллаху анху) говорит следующее:

«Мы уже задремали, когда услышали зов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы увидели, что рядом с ним стоит какой-то человек. О том, что произошло, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Пока я спал, этот бедуин взял мой меч, а когда я проснулся, то увидел мой обнаженный меч у него в руках.

– Кто теперь спасет тебя от меня? – спросил бедуин.



*Тогда я трижды сказал: «Аллах!» (Бухари, Джихад, 84, 87; Муслим, Фадаиль, 13)*

Даже столкнувшись со смертью лицом к лицу, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), уповая на Всевышнего, не испытывает никакого страха. Его спокойный ответ обезоружил бедуина и заставил покориться Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который не стал его наказывать, а предложил принять Ислам. Впечатленный таким отношением к себе, по возвращению к своим соплеменникам, этот бедуин сказал: «Сейчас я возвращаюсь от самого лучшего из всех людей». (*Ибн Касир, аль-Бидая, IV, 87*)



Рассказывает Абу Бакр ас-Сыддик (радыйаллаху анху):

«Когда по пути из Мекки в Медину мы укрылись от многобожников в пещере, я видел, как они ходили сверху, над нашими головами. Я сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Если кто-нибудь из них посмотрит вниз, он непременно нас заметит.

Но он (саллаллаху алейхи ва саллям) лишь отвечал:

– *Что же ты, о Абу Бакр, думаешь о двоих, третьим с которыми является Сам Аллах?!» (Бухари, Тафсир, 9/9; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 1)*



Говорит Исмат бин Малик (радыйаллаху анху):

«До тех пор, пока не снизошел аят **«...Аллах оберегает тебя от людского [зла]...»** (*аль-Маида, 67*), мы всегда охраняли Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по ночам». (*Суюти, Лубабун-Нукуль, I, 148*)

Рассказывает также и 'Аиша (радыйаллаху анха):

«Однажды ночью Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) долго не мог уснуть. Я спросила его:

– Что случилось, о Посланник Аллаха?

Он ответил:

– *Нет ли кого-нибудь, кто мог бы охранять меня сегодня ночью?*

Когда мы говорили об этом, снаружи послышался звон чьих-то сабель и топот ног.

– *Кто там?* – спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Сад и Хузайфа, о Посланник Аллаха! Мы пришли, чтобы охранять тебя, – отвечали те.



После чего Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уснул, и мы услышали его равное дыхание. Именно в ту ночь снизошел аят: «...**Аллах оберегает тебя от людского [зла]...**» (*аль-Маида*, 67) Проснувшись, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) высунул голову из-за шторы и, обращаясь к нам, сказал:

– *О люди, теперь вы можете идти. Ведь отныне меня будет оберегать Сам Аллах*». <sup>145</sup>

Так Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда принимал необходимые меры предосторожности и лишь затем уповал на Господа. А после того, как снизошли эти аяты, где Всевышний Аллах обещает, что Сам будет оберегать и защищать Своего Посланника, он без всяких опасений стал уповать на помощь лишь Его одного.



Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывает, что однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал, что его родной брат страдает от болей в желудке. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Дай ему меда!*

Человек сделал так, как велел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), но вскоре опять пришел:

– Я дал попить ему меда, но это лишь прибавило ему недуга и ничем не помогло.

Так повторилось трижды, после чего Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Аллах говорит правду, а желудок твоего брата лжет.*

После чего этот человек опять дал своему брату попить меду, и тогда тот выздоровел. (*Бухари, Тыбб, 4; Муслим, Салям, 91*)

Этими словами Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указал на то, как следует верить и уповать на сказанное в аяте: «...**В меде есть для людей исцеление**». (*ан-Нахль, 69*) И сахаб получил желаемый результат только тогда, когда полностью покорился и стал уповать лишь на одного Аллаха.



В хадисе от Абдуллаха бин 'Аббаса (радыйаллаху анху) говорится:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

145. Вахиди, Асбабу Нузулиль-Кур`ан, ред. Кемаль Бесюни Заглуль, Бейрут 1990, стр. 204-205.



«Слова **«Довольно нам Аллаха, Он – Наилучший Покровитель»** сказал Пророк Ибрахим (aleyхиссалям), когда его бросали в огонь. А наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал эти же слова, когда ему сказали: «Неверные собрались, чтобы покончить с вами, спасайтесь!» Именно тогда мусульмане, сплоченные верой, стали говорить: **«Довольно нам Аллаха, Он – Наилучший Покровитель»**, проявив небывалую покорность Воле Всевышнего Аллаха.<sup>146</sup>

О мусульманах, которые таким образом уповают на Всевышнего, в аятах говорится: **«Тем, которых предостерегали другие: «Воистину, против вас собрались люди. Бойтесь же их». Но от этого у них только укрепилась вера, и они ответили: «Довольно нам Аллаха, Он – Наилучший Покровитель». И они вернулись [с поля сражения] с милостью от Аллаха и щедро [одаренные Им]. Их не постигло никакое зло, и устремились они к благоволению Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью».** (Али Имран, 173-174)(Вахиди, стр. 135)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил и о том, что тех, кто во всем уповает лишь на Аллаха, Он обережет как в этой жизни, так и в следующей, избавив их от расчета и наказания, и введет в Рай:

*«Мне были показаны все общины, что жили до нас. Я видел Пророка, у которого было трое или пятеро последователей. Видел и Пророков, за которыми проследовали лишь двое. Были Пророки и вовсе без последователей. И тогда я увидел вдали много людей. Я подумал, что это моя умма, но мне было сказано: “Это те, кто последовал за Мусой. Ты же взгляни на горизонт!”*

*Я посмотрел и увидел огромное количество людей. Тогда мне было сказано: “Это твоя умма. Среди них семьдесят тысяч тех, кто войдет в Рай без всякого расчета”».*

Затем Ибн ‘Аббас (радыяллаху анху) говорит:

«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал нам об этом, он ушел к себе. А мы остались и стали обсуждать, кем были эти семидесят тысяч. Некоторые говорили:

– Должно быть, это те, кто присутствовал везде, где Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произносил речь.

Некоторые говорили:

– Вероятно, это те, кто, родившись в Исламе, не знал, что такое многобожие.



Были и другие мнения. Когда мы сидели и спорили, вернулся Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы сказали ему:

– Мы рассуждали о том, кем бы могли быть те, кто войдет в Рай без всякого расчета и наказания.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Это те, кто не гадают сами и не идут к гадалкам, те, кто не верят в неудачу и во всем уповают на Господа.*

После этих слов из толпы выскочил Уккаша бин Михсан (радыйаллаху анху) и сказал:

– Помолись, чтобы я был одним из них, о Посланник Аллаха!

На что он сказал:

– *Ты – один из них!* (Муслим, Иман, 374; Бухари, Рикак, 50)



Всевышний Аллах подверг Своего Пророка Ибрахима (aleyхиссаллям), его сына Исмаила и жену Хаджар таким испытаниям, что сделал их примером покорности для всех мусульман. Символом искренности в уповании на Господа стали именно они, и это может ощутить и понять каждый, совершающий паломничество.

Когда Всевышний Аллах сообщил своим приближенным ангелам, что сделал Ибрахима (aleyхиссаллям) Своим другом, те сказали: «О Господь наш! Как же Ибрахим может стать другом Тебе, ведь он смертен, у него есть семья и имущество. Его сердце любит все это...»

Затем они стали свидетелями тех событий и явлений, что произошли с Ибрахимом (aleyхиссаллям). Когда его захотели бросить в огонь, ангелы заволновались. Некоторые из них поспешили к Пророку Ибрахиму (aleyхиссаллям), чтобы спросить, не нуждается ли он в помощи, взяв на это дозволение у Самого Аллаха, который ответил: «Не вмешивайтесь в дела двух друзей!»

Позже к нему явился сам Джибриль (aleyхиссаллям):

– Не нуждаешься ли ты в моей помощи?

– Нет, ты мне не нужен. Мне достаточно Аллаха, и Он – Наилучший Покровитель!

И благодаря такой покорности и упованию лишь на Всевышнего, Аллах повелел пламени еще до того, как туда был брошен Пророк:

**«...О пламя! Обернись прохладой и спасением для Ибрахима».**  
(аль-Анбия, 69)



И поэтому повелению ревущий огонь обернулся для падающего в него Ибрахима (aleyхиссалям) цветущим садом. И из него забил сладкий и прохладный источник.



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

*«Пророк Ибрахим приехал и поселился в местности, где впоследствии возник город Мекка, когда его жена Хаджар еще кормила Исмаила грудью... Он, следуя повелению Аллаха, покидает там жену и ребенка, оставив им лишь горсть фиников и сосуд с водой. Когда настало время расставаться, жена Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) обратилась к мужу:*

*– О Ибрахим! Куда следуешь ты, оставляя нас одних в этой пустыне, где нет кроме нас никого и ничего?*

*Но сколько бы она ни повторяла свой вопрос, Ибрахим (aleyхиссалям) все молчал. И тогда она спросила:*

*– Поступить так тебе велел Аллах?*

*– Да, Аллах велел мне поступить так, – отвечал тот.*

*На это мать наша Хаджар, сказала то, что действительно является примером великой покорности Воле Всевышнего и упования на Него:*

***– Тогда Аллах защитит и не оставит нас!..***

*После чего они расстались. Когда он добрался до местечка под названием Санийя, откуда его никто не мог увидеть, он повернулся лицом в сторону Каабы, воздел руки и произнес следующую молитву:*

***«Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним, надели их плодами, – быть может, они возблагодарят [Тебя]». (Ибрахим, 37) (Бухари, Анбия, 9)***



Когда сын Пророка Ибрахима Исмаил (aleyхиссалям) подрос и стал играть, Аллах пожелал испытать Своего Пророка на верность своему слову: Пророк Ибрахим (aleyхиссалям) должен был принести в жертву Исмаила. Когда они вышли в путь, ангелы опять забеспокоились: «Как же один Пророк может принести в жертву другого!»

Но Исмаил (aleyхиссалям) все говорил своему отцу: «О отец мой! Поступай так, как велено тебе! С позволения Аллаха я буду терпелив. Наточи же нож свой как следует, пусть он будет острым, и ты с легкостью



лишишь меня жизни... И не смотри мне в лицо, когда будешь резать мне горло! Ведь в тебе могут проснуться отцовские чувства, и ты не сдержишь слова, данного тобой Всевышнему Аллаху. Меня крайне опечалит, если ты станешь всю оставшуюся жизнь чувствовать боль и угрызения совести за то, что сделаешь сегодня своими руками...»

Когда отец уже занес нож над своим сыном, подоспел Джibrиль (aleyхиссалям). Он отвел нож в сторону и низвел с небес на землю жертвенного барана. (см. *Табари, Тарих, I, 275; Ибн Асир, аль-Камиль, I, 112; Хаким, II, 606/4040*)



Всевышний Аллах говорит о покорности и уповании Пророка Мусы (aleyхиссалям):

**«Тут прибежал муж с окраины города и воскликнул: «О Муса! Знатные люди договариваются о том, чтобы убить тебя. И я советую тебе уходить из города. Муса бежал [из города], оглядываясь с опаской, взывая [к Аллаху]: «Господи! Спаси меня от людей нечестивых!»»** (*аль-Касас, 20-21*)

Муса же (aleyхиссалям) своим поступком показывает, каким должно быть истинное упование человека на Господа его: сначала следует прислушаться к совету, затем принять решение и оставить конечный результат на Волю Всевышнего, то есть пребывать в молитвах, уповать на Аллаха и проявлять покорность. Вот каким бывает истинное упование!



Говорится, что Йеменцы, отправляясь в паломничество, никогда не брали с собой пищи, считая, что это и есть истинное упование на Милость Всевышнего: «Ведь мы направляемся посетить дом Аллаха, неужели Он не пропитает нас?» Когда же они достигали Мекки, то были вынуждены просить других о помощи. Именно по этому поводу и снизошел аят: **«Запасайтесь же на дорогу...»** (*аль-Бакара, 197*)

О тех, кто не старается, ленится и ссылается лишь на Волю Аллаха, говоря: «Мы уповаем на Всевышнего», ‘Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Вы уповаеете не на Аллаха, а на деньги других, которые намереваетесь потратить. Истинное же упование, это когда человек **уповает на Аллаха, после того как бросит зерно в почву**».<sup>147</sup>



Не менее поучителен и следующих хадис, который передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

147. Ибн Раджаб аль-Ханбали, Джамиуль-Улум валь-Хикам, Амман 1990, стр. 650.



«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал нам историю, которая произошла с человеком из бани Исраиль. Этот человек взял в долг у другого тысячу динаров. Заимодавец сказал:

– Приведи мне кого-нибудь, кто стал бы свидетелем нашего уговора!

Но заемщик ответил:

– Достаточно и Аллаха в свидетели!

Дающий в долг сказал:

– Тогда приведи мне поручителя.

Но и на этот раз заемщик ответил:

– Достаточно и Аллаха как поручителя.

– Правда твоя! – согласился дающий в долг и, оговорив свои условия, вручил первому деньги.

Человек пустился в морское путешествие, закончил все свои дела и стал искать судно, чтобы вернуться домой и расплатиться с долгами. Назначенный срок уже истекал, а судно никак не находилось. Тогда человек решил выдолбить внутренность полена, положить в него деньги и письмо и пустить его в море. Это был смелый, но рискованный шаг. Выйдя на берег моря, он сказал:

– О Аллах! Ты знаешь, что я занял у такого-то человека тысячу динаров. Когда он просил меня привести свидетеля, я сказал: «Аллах нам свидетель!» – и он согласился на это. Когда же он велел мне привести поручителя, я опять сказал: «Аллах поручитель за нас!» – и тот согласился и с этим. Сейчас я ищу судно, чтобы вернуться назад, но не нахожу. Поэтому поручаю это Тебе одному! – и с этими словами бросил полено в море.

Полено, подхватываемое волнами, поплыло и вскоре скрылось из вида. Человек же вернулся и опять стал искать судно, которое могло бы доставить его домой.

В это время заимодавец все ждал, когда тот вернется и расплатится, ибо назначенный срок уже истекал. Однако на море не было видно ни одного корабля. Однажды, выйдя на берег, этот человек увидел полено. Он поднял его и понес домой, чтобы топить им печь. Когда он расколол его, изнутри выпали письмо и деньги.

Вскоре вернулся должник и сразу же направился к своему приятелю, которому оставался должен. Он не знал, дошли ли до него деньги и письмо, которые он посылал, и взял с собой другую тысячу динаров.

– Все это время я искал судно, чтобы вернуться и расплатиться с тобой, и это первое судно, которое доставило меня домой лишь сейчас.





– Посылал ли ты мне что-нибудь? – спросил тот.

– Я уже сказал, что до сих пор в сторону дома не было ни одного судна.

Тогда его приятель сказал:

– Всевышний Аллах рассчитался со мной за тебя, доставив мне отправленное тобой полено с деньгами. Поэтому ты не должен мне больше ничего. И радуйся такому счастливому разрешению проблемы!» *(Бухари, Кафалят, 1; Бую, 10)*

Если Аллах станет поручителем в каком-нибудь деле, то даже то, что кажется невероятным и невозможным с легкостью удается. От раба лишь требуется быть искренним в своем уповании на Него...



В хадисе от Ибн 'Аббаса (радыйаллаху анху) говорится, что однажды 'Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) вышел в поход на Сирию. Когда он дошел до места под названием Серг, он встретился с некоторыми другими полководцами и военными начальниками, среди которых был и Абу Убайда бин аль-Джаррах (радыйаллаху анху), который сообщил Халифу 'Умару, что на территории Сирии разразилась эпидемия чумы. Тогда Халиф 'Умар приказал Ибн 'Аббасу (радыйаллаху анхума) позвать первых мухаджиров и стал держать с ними совет, сообщив тем, что на территориях, пролегающих дальше, свирепствует эпидемия. Они разошлись во мнениях относительно того, как следует поступать. Некоторые из них говорили:

– Ты вышел в путь с определенными намерениями и тебе негоже возвращаться назад.

Некоторые же говорили:

– Остальные мусульмане и ближайшие из асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) с тобой, поэтому мы считаем, неверно следовать вперед, подвергая их всех этой опасности.

Тогда 'Умар (радыйаллаху анху) отпустил их и позже велел Ибн 'Аббасу позвать к нему ансаров. Когда и те разошлись в своих мнениях, 'Умар (радыйаллаху анху) сказал Ибн 'Аббасу:

– Позови ко мне тех, кто самый первый переселился из Мекки в Медину, еще до взятия Мекки, самых пожилых из курайшитов!

И никто, даже двое из них, не разойдясь во мнении, сказали:

– Мы считаем правильным вернуться, не продолжая пути вперед и не подвергая людей этой опасности.

'Умар (радыйаллаху анху), обращаясь ко всем, сказал:



– Завтра с утра я седлаю свою лошадь и возвращаюсь, возвращаетесь и вы!

Тогда Абу Убайда бин Джаррах (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Неужели ты бежишь от судьбы?!

На что ‘Умар (радыйаллаху анху) отвечал:

– Если бы это сказал кто-нибудь другой, а не ты, о Абу Убайда! – ведь ‘Умар уважал Абу Убайду (радыйаллаху анхума) и не желал спорить с ним. И продолжая, сказал: – Да, **мы бежим от судьбы, к тому, что предопределено Аллахом.** Ведь согласись, что если бы у тебя было стадо верблюдов, а перед тобой две долины, одна из которых с сочной травой, а другая с выжженной, ты стал бы пасти их на той, на которой пожелаешь, и поступал бы в соответствии с предопределением Всевышнего Аллаха, не так ли?

В это время появился Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху), который отсутствовал где-то по своим делам, и, узнав о том, что произошло, сказал:

– У меня есть некоторое знание об этом. Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Если вы знаете, что где-то разразилась эпидемия, не входите туда. Если же эпидемия началась там, где находитесь вы, не пускайтесь оттуда в бегство!»*

Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху), убедившись в верности принятого им решения, воздал хвалу Аллаху и продолжил свой путь». (Бухари, Тыбб, 30; Муслим, Салям, 98)

Этот рассказ освещает то, каким должно быть упование верующего и его понимание судьбы и предопределения. Поэтому, неправильно подвергать опасности себя и других верующих, и это противоречит верному пониманию упования на Всевышнего Аллаха.



Во время правления Султана I Ахмед-хана жил человек, прославившийся своей набожностью и благочестием, которого звали Меййит-заде. Это странное имя, которое означает «сын умершего», ему дали после того, как с ним произошло следующее.

Отец этого Меййит-заде был храбрым солдатом. Он, как и многие другие, был призван в поход Эгри, в который вышел Султан III Мехмед в 1596 году. Его жена была беременна и вот-вот должна была родить. Но, не смотря ни на что, храбрый отец начал собираться в поход, ибо джихад на пути Аллаха был для него превыше всего. Он попрощался с женой и, подняв руки к небу, с глазами полными слез, обратился к Господу: «О Аллах! Я выхожу в поход во имя Твоей религии. Кроме Тебя у меня нет больше никого! О Аллах! Я оставляю эту преданную, но беззащитную



жену свою и дитя, что она родит, под Твою защиту и на Твое попечение. Убереги их по Милости и Щедрости Своей!» Затем, вскочив на лошадь, храбрый отец скрылся за горизонтом.

С помощью и поддержкой Аллаха османы одержали в этом бою победу.

По возвращении армии наш храбрец, отпросившись у командира, напрямик направился к себе домой. Но не застал там никого, хотя жена должна была ждать его, ведь весть о славной победе распространилась по всей округе. Тогда он пошел к соседям. Но соседи, встретив храброго воина с почестями, выглядели весьма печально:

– Пусть Аллах сделает благословенным поход ваш и вашу жизнь!  
– говорили они.

Поняв что, означают эти слова, молодой отец не удержался, и его с уст сорвалось:

– Нет, этого не может быть! Этого не должно было случиться! Ведь я поручил своего младенца Всевышнему Господу! Ведь Он – самый лучший Защитник!

Простояв некоторое время в отрешенном безмолвии, опечаленный отец еще раз окинул взглядом окружающих, и в его сердце вдруг вспыхнула маленькая надежда. Он с вдохновением воскликнул:

– Я не сомневаюсь, что Милостивейший Аллах, самый Милостивый к своим созданием! Скорее покажите мне могилу моей супруги!

Когда его подвели к могиле, он прильнул ухом к еще сырой земле и стал слушать. Вскоре он закричал:

– Я слышу голос своего дитя! – и сразу же начал раскапывать могилу.

Пришедшие с ним тоже слышали звонкий младенческий голос, доносившийся из-под земли, поэтому помогли в раскопке. И вскоре пред ними предстала удивительнейшая картина: в могиле, словно пятнышко света, находился младенец, который лежал на груди у своей мертвой матери.

Солдат-отец, взяв дитя на руки, прижал его к груди. Он расцеловал малыша в розовенькие щечки, а затем закутал в теплое одеяло. Над телом умершей жены он прочел прощальную «аль-Фатиху» и засыпал могилу землей. Все присутствовавшие, став свидетелем такому Божественному чуду, прославляли и восхваляли Имя Аллаха. Отец же с глазами, влажными от слез, сделал своему Господу земной поклон. Он был опечален смертью жены, но счастлив тем, что его ребенок жив.



Это дитя потом получит хорошее воспитание и образование и прославится на все Османское государство как набожный и аскетичный человек.

В связи с этим случаем, его и назвали Меййит-заде. Это было проявлением Мудрости и Могущества Аллаха и назиданием для тех, кто чистосердечен и истинно уповает на Всевышнего.



Иными словами, для того чтобы обрести душевное счастье в мирской жизни и вечное счастье в жизни вечной, человеку требуется как следует осознать Величие Аллаха и, уповая на Него, быть покорным и довольным Его Волей. Сердца, которые послушны повелениям Божьим, покорны Ему и довольны Его Волей, всегда остаются источниками мудрости, блага и добра. А стать истинно преданным вере, уповающим на Всевышнего и послушным Ему возможно, лишь ощущая сладость веры, будучи глубоко духовным человеком. И лишь достигнув такой любви и в ее результате, человек становится способным всецело устремиться к Господу своему, оставаясь духовно независимым от мирского.

Быть преданным и покорным Аллаху раб может, лишь имея необходимые и достаточные знания о Нем, то есть в соответствии со своей верой. Упование на Всевышнего, являясь сущностью богослужения и поклонения Ему, есть самое важное устремление сердца человека к Аллаху. Это устремление начинается верой и нарастает в соответствии с тем, насколько больше человек познает Аллаха. Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил о тайне слияния с истиной и избавления от своей материальной сущности, путь к чему возможен лишь с упованием и абсолютной покорностью Воле Всевышнего: «Морская вода носит на себе тело, преданное ему. Хотя как может спастись живой, но сопротивляющийся морю человек от смерти в его водах? Также и ты должен избавиться от своей смертности, постигнув тайны слов **«Умрите, прежде чем смерть постигнет вас!»** и тогда море таинств будет носить тебя на гребнях своих волн».

## 8. Ихсан и муракаба

**Ихсан** – это осознание верующим того, что он всегда пребывает под наблюдением Всевышнего, подобно тому, как находился бы под видеонаблюдением. Укрепляясь в сердце, оно перерастает в постоянное чувство, и это есть ничто иное, как духовное вознесение каждого близкого к Аллаху раба.



О том, что Всевышний Аллах видит каждое действие рабов Своих и о том, что когда придет время, Он непременно спросит их за все, что они делали, в Священном Коране говорится так:

**«И Мы поведаем им с достоверностью [о деяниях их] – Мы ведь не отлучались от них».** (аль-А`раф, 7)

**«Неужели они не знали, что Аллаху известны их тайны, их беседы украдкой, что Аллах ведает обо всем сокровенном?»** (ат-Тауба, 78)

«[Лукман продолжал]: **«О сын мой! Если оно будет величиной с горчичное зернышко и будет укрыто внутри скалы, или на небесах, или в земле, Аллах предъявит тебе его. Воистину, Аллах Мудр, Всеведущ».** (Лукман, 16)

В нашей повседневной жизни человек, знающий, что за ним пристально наблюдает пара глаз, не говорит и не делает многое из неверного. Так же и верующий человек отдает себе отчет в том, что Всевышний Аллах видит его и знает все, что он говорит и делает.

Иной положительной стороной самоконтроля и самоотчета человека является то, что к каждому делу он начинает подходить иначе, а поэтому и справляется с этим делом лучше, то есть совершенствуется.

Умение укоренить в своем сознании ихсан является важнейшей особенностью в приготовлении к предсмертному мигу. То есть человеку следует каждый миг осознавать, что он находится в присутствии Всевышнего, под Его контролем. А сохранить такое духовное состояние возможно лишь с постоянным поминанием Всевышнего.

Ступенью для обретения этого качества является размышление относительно следующего: **«...Где бы вы ни были, Он всюду с вами...».** (аль-Хадид, 4)

**«...Мы более близки к нему, чем яремная вена».** (Каф, 16)

**«...Знайте, что Аллах – между человеком и [побуждениями] сердца его...».** (аль-Анфаль, 24)

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

*«Наивысшей степенью веры является осознание человеком того, что где бы он ни был, он находится в присутствии Аллаха».* (Хайсами, I, 60)

Нет никаких сомнений в том, что такие чувства, как ихсан и муракаба, лучше всего были развиты именно у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и в этом состоянии он пребывал всегда, будь то ночью или днем, во время работы или отдыха, в мире или в военное время. Доказательством сего является его постоянное пребывание в поминании



Господа, его постоянные взывания и молитвы к Нему, дополнительные виды совершаемых им поклонений, выстаивание молитвы до опухания ног, его требовательность в соблюдении прав всех и каждого, постоянное поддержание справедливости и истины, а также другие добродетели, подобные этим.

‘Умар бин Хаттаб (радыйаллаху анху) рассказывает о том, как их научили тому, что означает ихсан, а называется этот хадис «хадисом Джибриля»:

«Однажды, когда мы сидели с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), к нам подошел человек в ослепительно белой одежде, с иссиня-черными волосами, и никто из нас его не знал, однако следов странствия на нем не было видно. Он подошел ближе к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сел напротив него так, что коленями коснулся его колен, положив свои руки на (свои) колени. Он спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Мухаммад, что такое Ислам?

Он отвечал:

– *Свидетельство, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, совершение молитвы, выплачивание закята, соблюдение поста и совершение хаджа, если у тебя есть на это средства.*

На что человек ответил:

– Ты сказал верно. А что же такое Иман?

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Иман – это вера в Аллаха, в ангелов, Священные Писания, Судный День и в то, что добро и зло предопределено Аллахом.*

На что человек опять сказал:

– Ты сказал верно, тогда объясни, что такое Ихсан.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил:

– ***Это поклоняться и служить Аллаху, будто видишь Его. И даже если ты не видишь Его, Он непременно видит тебя.***

И на этот раз человек сказал:

– Ты сказал правду. Когда же наступит Судный День?

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Спрашиваемый знает не больше спрашивающего.*

Человек продолжил:



– Тогда назови мне его признаки.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал объяснять:

– *Когда матери станут рождать своих господ, когда босые и полунагие пастухи станут соревноваться в постройке высоких домов.*<sup>148</sup>

После этого человек тихо встал и ушел. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *О ‘Умар, знаешь ли ты, кто задавал эти вопросы?*

– Аллах и Его Посланник знают лучше, – ответил я.

Тогда он сказал:

– *Это Джибриль пришел, чтобы научить вас вашей религии». (Мус-лим, Иман, 1,5; Бухари, Иман, 37; Тирмизи, Иман, 4; Абу Дауд, Сунна, 16)*

Ученые Ислама едины во мнении, что этот хадис является основой всей Сунны, а это означает, что для того чтобы стать совершенным в исламе и в имане, человеку необходимо достичь и такого духовного состояния сердца, как ихсан. Человек, не достигший этого, является несовершенным ни в своей вере, ни в своей религии. Такая вера подобна дереву, которое не только не дает плоды, но и не может продолжать свое существование. И очень вероятно, что вскоре это дерево просто засохнет.

Этот хадис говорит также и о том, что тасаввуф, который ставит своей целью укрепление в сердце верующего именно этого чувства, являющегося основой как Ислама, так и Имана, не отличается и не расходится с ними ни в чем. Ведь истинная цель и счастье в служении и поклонении – быть всегда вместе со своим Господом, ибо Господь миров желает всегда быть вместе с рабом Своим, о чем Он говорит: **«Которые поминуют Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня».** (Али Имран, 191)

Однако разум, который не связан с сердцем и погряз в желаниях и страстях нафса, не в состоянии познать сладость единения с Всевышним Господом, то есть пребывает в неведении о величайшем счастье и превосходстве.

148. «Служанка родит себе госпожу» означает, что матери станут рождать на свет нечестивых дочерей, которые заставят тех служить себе. А то, что «нагие и босоногие пастухи, станут соперничать друг с другом в постройке высотных зданий», говорит о том, что наступят времена, когда даже бедные выходцы из сел и деревень, разбогатев, станут жить роскошной жизнью. Это говорит и о том, что мирские блага растелятся перед людьми, и те, сделав употребление и приобретение их в огромных количествах единственной целью своей жизни, станут соперничать в этом друг с другом.



Получать удовольствие от совершаемых поклонений, не утомляться ими можно лишь с Ихсаном. Тот, кто лишен этого, даже совершая молитву, устает, и это становится для него тягостным. Если же человек богат, то тяжким для него становится выплачивание закята и подаяние милостыни, и он сторонится от оказания материальной помощи беднякам и нуждающимся. Ведь он, оставаясь в стороне и в неведении о Божественном присутствии, не знает и сладости веры. С этой точки зрения, верность совершаемой молитвы, чистосердечность и искренность в выплате закята и милостыни, радость и успокоение в посту, совершаемом паломничестве, непорочность сердца, его трепет и благоговенье в каждом из поклонений, благонравие и благочестие, – все это зависит только от того, насколько человек благословлен Ихсаном.

### *Некоторые примеры совершенства*

Рассказывает Абдуллах бин 'Аббас (радыяллаху анху):

«Однажды я сидел за трапезой вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тогда он сказал мне: *«Дитя мое, я обучу тебя некоторым правилам»*, а затем продолжил: *«Следуй тому, что велел Аллах, и тогда Он станет оберегать тебя. Если ты станешь держать благоволение Аллаха и Его довольство перед собой, то найдешь его перед собой. И чего бы ты ни пожелал, проси это у Аллаха. Если просишь о помощи, то проси ее у Аллаха!»* (Турмизи, Кыямат. 59/2516)

В другом хадисе говорится, что он сказал:

*«Следуй тому, что повелел и запретил Аллах, и тогда ты найдешь Его перед собой. Знай Аллаха, когда ты в благополучии, и тогда Он вспомнит тебя в момент, когда тебе трудно...»* (Ахмад, I, 307)

Этими короткими фразами Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил, каким должен быть самоконтроль и самоотчет каждого верующего человека...



Говорится, что однажды Абдуллах бин 'Умар (радыяллаху анхума) со своими приятелями вышли за территорию Медины, чтобы отдохнуть. Там они приготовили еду. В это время мимо проходил пастух с отарой овец.

– Пожалуй к нам за стол, – предложил Ибн 'Умар (радыяллаху анхума) пастуху.

Но тот ответил:

– Я держу пост.





На что Ибн 'Умар удивленно спросил:

– Как же ты постишься в такую жару, да и еще пасешь овец?

Затем, для того чтобы испытать богобоязненность и веру этого пастуха, сказал:

– Продай нам овцу из этого стада, мы отдадим тебе часть, чтобы ты мог разговеться.

Но пастух отвечал:

– Это стадо не мое, оно принадлежит моему хозяину.

Но Ибн 'Умар (радыйаллаху анхума) продолжал:

– Скажешь, что потерял, откуда же твой хозяин узнает?

Тогда пастух отвернул от него лицо, поднял палец к небу и спросил:

– Где же Аллах?

Ибн 'Умар (радыйаллаху анхума) был очень взволнован таким ихсаном. Мысленно он все повторял слова пастуха: «Где же Аллах? Где же Аллах?»

Вернувшись в Медину, он отправил к хозяину стада человека и выкупил у него все стадо вместе с пастухом. После этого он освободил пастуха, подарив ему в придачу и то стадо. *(Ибн Асир, Усдуль-Габа, III, 341)*

Такой вот бывает красота ихсана и воздаяние за него в мирской жизни... И кто же знает, каким будет воздаяние в жизни следующей!



Однажды ночью Халиф 'Умар (радыйаллаху анху) вышел на улицы города, чтобы проследить за порядком. Но вскоре он остановился. Из одного дома доносились голоса, кто-то спорил. Мать говорила своей дочери:

– Дочка, добавь в молоко, приготовленное для продажи, немного воды!

Но та отвечала:

– Разве, матушка, Халиф не запретил добавлять в молоко воду?

– Откуда же в такое время Халиф узнает, что мы добавляем в молоко воду, дочка? – настаивала женщина.

Но молодая девушка, проникнутая любовью к Аллаху и страхом перед Ним, все не соглашалась с тем, что предлагала ее мать:



– Допустим, что Халиф и не видит нас, но ведь Аллах видит? Наш обман можно скрыть от людей, но возможно ли скрыть от Господа миров, который знает и видит все? – говорила она.

Эти слова молодой девушки, сердце которой полно Божественной истины и чистоты, слова, в которых нет боязни ни перед кем и не перед ничем, кроме Аллаха, очень взволновали ‘Умара (радыйаллаху анху). Он увидел в ней не просто девушку, торгующую молоком, а достойную пару своему родному сыну. И от этого чистого рода впоследствии родится на свет пятый праведный Халиф ‘Умар бин Абдульазиз. (см. *Ибн аль-Джаузи, Сыфатус-Сафва, II, 203 – 204*)

Этот пример показывает, что ихсан человека благословенен не только для него самого, но и для всей уммы.



Во время своего правления ‘Умар (радыйаллаху анху) отправил Муазу (радыйаллаху анху) к племени бани Киляба. Он должен был следить за выплатой им из государственной казны выделяемых средств, распределять собираемые с богатых деньги и средства бедным и неимущим.

Муаз (радыйаллаху анху) достойно справился со своей обязанностью и возвратился обратно с приятными воспоминаниями. Когда он уезжал, все его имущество составляла лишь его накидка, и когда возвратился, у него не было с собой ничего, кроме нее же. Однажды не выдержав, его жена спросила:

– Те, кто выполняет такие обязанности, как твоя, получают за это плату, привозят домой подарки. Где же твои подарки?

Муаз же (радыйаллаху анху) отвечал:

– Со мной всегда был секретарь, который записывал все, что я беру и отдаю.

Жена разозлилась:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем доверял тебе. И Абу Бакр (радыйаллаху анху) тоже. Почему же ‘Умар (радыйаллаху анху) посылает с тобой секретаря? Почему следит за тобой?

Это дошло до жены ‘Умара (радыйаллаху анху), а после и до самого ‘Умара. Тот, позвав Муазу (радыйаллаху анху) к себе, стал расспрашивать:

– Что это за слухи, будто бы я приставил к тебе какого-то секретаря, о Муаз? Ведь ты знаешь, что я во всем тебе доверяю?

Ответ Муазы (радыйаллаху анху) был очень вразумителен:



– О Повелитель правочерных! – отвечал он. – Это единственное, что я мог ответить своей жене. Секретарь, о которм я говорил ей, не Ваш, а секретарь нашего Господа. Поэтому я, из нежелания утратить того блага, что совершил лишь ради Него, не хочу брать себе ничего, даже если это мне и дозволено...

Халиф 'Умар (радыйаллаху анху) понял, что хотел сказать Муаз (радыйаллаху анху) этими словами. Ведь тот был аскетичен и холоден ко всему мирскому. Но все же Халиф не мог не отблагодарить Муаза и, одарив его ценными подарками, сказал:

– Ступай и обрадуй этим своих домочадцев!



Другим примером, котрый не менее ясно освещает, каким бывают истинные самоконтроль и самоотчет человека, является следующий.

Однажды один человек сидел в мечети и давал проповедь. Среди присутствовавших был и шейх Шибли. Человек стал объяснять, о чем будет спрошено у каждого после смерти:

– Будет спрошено, как ты использовал свои знания! Будет спрошено, на что потратил свое имущество! Будет спрошено и то, как прожил жизнь! Каким было твое поклонение! Уделял ли ты внимание дозволенному и запретному! Будет спрошено о том, будет спрошено об этом!

Тогда слушающий все это, но не увидевший сути самого вопроса, шейх Шибли сказал:

– Уважаемый! Вы забыли назвать самый важный из вопросов! Всевышний Аллах спросит: **«О раб Мой! Я каждый миг был с тобой, с кем же был ты?»**



Когда известный шейх Абу Бакр Каттани был при смерти, его спросили, какое из самых великих благодеяний он совершил в своей жизни. Он дал такой прекрасный ответ: «Если бы я не знал о приближении своей смерти, то из опасения, что это станет показухой, я не стал бы никому говорить о своих благодеяниях. На протяжении сорока лет я стою на страже своего сердца и не открываю его никому, кроме Аллаха. И оно пришло в такое состояние, что перестало признавать все, кроме Него».



В преданиях говорится, что Пророк Иса (алеихиссалам) однажды повстречался с человеком, тело котрого было в пятнах, а кожа на лице была в язвах. Человек явно был нездоров. Он услышал, как тот человек говорил сам с собой, будто бы ничего и не зная о своем недуге: «О Го-



сподь! Хвала и слава Тебе за то, что ты избавил меня от тех болезней, коими страдают многие люди!»

Пророк Иса (aleyхиссалям), желая понять степень серьезности и духовности говорящего такое, спросил:

– О человек! От какого же из недугов Всевышний Аллах уберет тебя?

Больной отвечал:

– О Рухуллах! Самым тяжким недугом является неведение сердца об истине. Хвала Аллаху, я получаю наслаждение, радость и успокоение в единении с Господом. И все болезни моего тела для меня перестают существовать...



В девятнадцатом веке, когда жил известный суфийский шейх Мухаммад Нуруль Араби, распространились слухи, что он отрицает, что человек играет хоть какую-нибудь роль в своей судьбе. Узнавший об этом Султан Абдульмаджид-хан вызвал шейха к себе, чтобы спросить его лично о том, что тот проповедует. И на заданный ему вопрос шейх отвечал так:

«Я не утверждаю, что человек не играет в своей судьбе абсолютно никакой роли. Я сказал, что для некоторых людей, эта роль практически перестает существовать. Ведь и праведники, которые постоянно пребывают в присутствии Аллаха, не оставляют себе никакой возможности для проявления своей воли. Поэтому в каждом своем действии они следуют не по своей воле, а в соответствии с Волей Всевышнего, во власти Которого они находятся. Иначе они, поступая вопреки правилам, делают ошибку, поступают неверно.

Так же, как сейчас, например, мы находимся во власти Султана. Если нам велят прийти, мы придем, если скажут: «Ступай», мы уйдем. И мы не можем использовать свою волю, вопреки этой воли Султана, власть которого всюду окружает нас здесь. Хотя, взглянув на те беспечные создания и людей, что ходят наружи, можно подумать, что они весьма свободны и ничем не ограничены в своих действиях».

Султан, оставшийся крайне удовлетворенный ответом шейха Мухаммада Нуруль Араби, оказал тому великие почести.

Таким вот образом, избранные рабы Аллаха, всегда, везде и во всем отдающие себе отчет, что находятся в присутствии Аллаха, склоняют свои головы не перед своими желаниями и страстями, перед Его Волей...



Иными словами, самоконтроль и самоотчет – это сердцевина самой веры, ее изумруд.

Совершать поклонение и творить благое, будучи в благоговейном трепете и давая такие плоды духовности, как искренность и богобоязненность, возможно лишь с этим сердцем. Ведь совершение благого, будто видишь Всевышнего, дает возможность ветвям искренности вытянуться выше к небу, пробиться расточкам богобоязненности и принести плоды благоговейного трепета. Оставаться верным тому, что предписано Аллахом, даже тогда, когда тебя никто не видит, и ты далек от человеческих взоров, оставаясь в стороне от греховного, возможно лишь с таким пониманием веры, которое гласит: **«Он видит меня везде и всегда!»**

Именно поэтому тасаввуф ставит своей единственной целью всеми методами и способами довести духовное состояние человека до этой степени. И все праведники и набожные люди провели свою жизнь в поисках и обретении именно этого состояния.

Поэтому и от нас требуется поднять уровень своей духовности, приведя свои чувства в такое состояние, которое дает нам помнить о постоянном присутствии Аллаха и наблюдении за нами. И сделать нрав свой схожим с тем, который был присущ самому богобоязненному из всех людей, Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем сопоставляя свои действия и поступки с его.

**«...Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро».** (аль – А'раф, 56)

## 9. Скромность – таваду

Скромность – означает осознание свою никчемности перед Аллахом. Никто из людей не должен по причине имеющихся у него знаний, положения, имущества или других благ, ставя себя выше, поступать несправедливо в той или иной форме по отношению к тем, кто не владеет из этого ничем.

Об этом говорил и один поэт:

*Не будь ослеплен ты имуществом своим,  
Говоря: «Если ли кто, подобный мне!»*

Ведь истинный Владыка настоящего времени, равно как и завтрашнего дня, лишь Аллах, и не известно, что может в будущем случиться с человеком.

Всевышний Аллах говорит так: **«И прости крылья своего [благоволения] над теми из верующих, кто следует за тобой».** (аш-Шу'ара, 215)



**«Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!» (аль-Фуркан, 63)**

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

*«Всевышний Аллах велел мне проявлять скромность к другим до тех пор, пока не останется никого, кто заносился бы перед другими или поступал бы несправедливо». (Муслим, Джаннат, 64)*

*«Кто проявит ради Аллаха скромность по отношению к Его рабу, тому Он возвысит степень...» (Ибн Маджа, Зухд, 16)*

Пророк Идрис (aleyхиссалям) всегда давал наставления своему народу, говоря им мудрые слова. Известно, что он также сказал:

*«Чем выше степень умного человека, тем скромнее он становится».*

Йусуф Асбат (рахматуллахи алейхи) говорил о состоянии, когда человек становится настолько скромным, что его собственное «я» практически «перестает существовать»:

*«Если, выходя утром из дома, ты станешь видеть каждого, кто падается тебе по пути, выше себя, ты вскоре поймешь, что скромность – это прислушиваться к каждому слову постороннего тебе человека, если в нем есть правда, и считать тех, кто внешне ниже тебя, превосходнее тебя самого. Тогда и тот, кто порицает тебя, и тот, кто хвалит, станут для тебя равны...»*

Всевышний Аллах пообещал вечное счастье тем, кто не желает сеять на земле смуту и быть заносчивым, тем, кто переполнен любовью к Аллаху и благосклонен к другим, ибо далекие от такого блага, как скромность, и погрязшие в мерзком не смогут уберечь себя от той участи, что постигла Фараона. Поэтому следует избавляться от всего пагубного и мерзкого, чаще прибегая к той самой скромности.

Ведь в Коране говорится:

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

А поэт об этом сказал:

*Не может вырасти ничто,  
Покуда семя в почву не падает  
А кто снисходителен во всем,  
Того Милость Милосерднейшего возрастит.<sup>149</sup>*

149. Не посадив семечка в землю, невозможно вырастить и растения. Так же и Милость Всевышнего Аллаха возносит не тех, кто горделив и заносчив, а тех, кто скромен и снисходителен.



Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сделав скромной образ жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) примером для себя, никогда и ни в чем не использовали те мирские блага, которыми наделял их Всевышний Аллах, в корыстных целях, превозносясь над другими. Государство, которое зародилось в Медине и состояло из четырехсот семей, через десять лет стало могущественным, а его границы расширились до Ирака и Палестины. В момент смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) шла война с византийцами и персами. В Медину стекались богатства покоренных государств. Но положение и духовное состояние асхабов тогда ничем не отличалось и того, в котором они пребывали десять лет назад. Они вели тот же скромный образ жизни, и ничто не изменилось ни в архитектуре их домов, и ни в их рвении жертвовать во имя религии. Они, боясь потерять вкус веры, который они однажды познали, были крайне осторожны в обращении с мирскими и использованием его в своих личных целях. Поэтому вся их жизнь состояла из поиска того, как можно снискать и заслужить благоволение Аллаха и Его довольство.

### *Некоторые примеры совершенства*

Посланный как милость всем мирам, тот, ради которого было сотворено все сущее, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на все те качества, коими был наделен, говорил: **«Не хвалитесь!»** – всегда оставаясь скромным по отношению к другим.

Говорится, что однажды асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сидели и разговаривали друг с другом, удивляясь тому, как Всевышний Аллах взял Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) Себе в друзья, разговаривал с Пророком Мусой (aleyхиссалям), о Пророке Исе (aleyхиссалям), который был рожден от Его Слова без отца, и избрал Пророка Адама (aleyхиссалям). В этот момент к ним подошел наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который услышал их беседу и сказал:

*«Да, это действительно так, – а затем продолжил, – Я – господин всех Посланников, но не хвалюсь этим! Я – последний из Пророков, но не хвалюсь этим! Я – первый, кому будет дано право ходатайствовать в День Суда, и первый, чье ходатайство будет принято, но я не хвалюсь этим».* (Дарими, Мукаддима, 8)

*«В День Суда и Воскресения я – первый, кто будет воскрешен, но я не говорю этого, хвалясь. Лива-уль-хамд (знамя восхваления) будет вручено мне, но я не хвалюсь этим! Я буду господином всех людей в Судный День, но я не хвалюсь! И я первый войду в Рай, но не хвалюсь и этим!»* (Дарими, Мукаддима, 8. См. также Тирмизи, Манакыб. 1/3616)



У Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был большой котел для еды, который назывался Гарра. Однажды, когда взошло солнце, и была совершен намаз ад-духа, ему принесли этот котел с кашей. Асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) собрались вокруг него, когда их стало еще больше, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сел на колени. Увидевший это один бедуин спросил:

– Как ты можешь так сидеть?

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Всевышний Аллах сделал меня почетным рабом Своим, а не упрямым гордецом!* – затем продолжил: – *Ешьте с краю блюда, не берите из середины, так благословеннее!* (Абу Дауд, Атыма, 17/3773)



Рассказывает Абдуллах бин Джубейр (радыйаллаху анху):

«Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) шел со своими асхабами по дороге, кто-то подбежал и своим плащом стал создавать ему тень над головой. Заметив тень, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поднял голову и увидел, что кто-то укрывает его от солнца. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел ему не делать этого и сказал:

«*Ведь и я такой же, как и вы!*» (Хайсами, IX, 21)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел:

– *Не показывайте ни на кого пальцем, ибо это для него грех...*

Тогда его спросили:

– Даже если этот человек хороший, о Посланник Аллаха?

– *Даже если это хороший человек, – отвечал он. – Ведь если на человека тычут пальцем оттого, что он плохой, это для него еще хуже.* (Табарани, Кабир, XIII, 138/14971. см. также Тирмизи, Кыямат, 21/2453)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил, чтобы кто-либо из асхабов считал кого-нибудь из своих товарищей ниже себя. Однажды, когда они были в пути, он велел, чтобы зарезали овцу и приготовили еду. Один из асхабов сказал:

– Позволь мне зарезать ее, о Посланник Аллаха!

Другой сказал:

– Позволь мне разделить тушу, о Посланник Аллаха!





Третий сказал:

– Позволь мне приготовить ее, о Посланник Аллаха!

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Тогда на мне лежит обязанность найти дрова.*

Но асхабы все не унимались:

– О Посланник Аллаха! Мы сделаем и это, нет нужды в том, чтобы Вы уставали.

Но он сказал:

– *Я знаю, что вы можете сделать то, что должен делать я. Но я не желаю выделяться среди вас, ибо Всевышний Аллах не любит, когда раб Его выделяется чем-нибудь среди своих товарищей.*<sup>150</sup>



То, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) входил в Мекку во время ее взятия, также является примером величайшей скромности. Находившиеся рядом асхабы говорили об этом так:

«Когда войско мусульман входило в Мекку, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) шел впереди. Победа далась легко, и он сидел на своем верблюде, скромно склонив голову в знак признания своему Господу, так, что казалось, его борода вот-вот коснется седла. Создавалось впечатление, что он делает поклон. И все это время он повторял:

اللَّهُمَّ لِأَعْيَشِ الْأَعْيَشِ الْأَحْرَةَ

«О Аллах! Истинная жизнь – это лишь следующая жизнь!» (Вакиди, II, 824; Бухари, Рикак, 1)<sup>151</sup>.



Однажды, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посылал Муазу бин Джабала (радыяллаху анху) в Йемен в качестве своего наместника, с ним на проводы вышли и некоторые из мухаджиров и ансаров. Муаз (радыяллаху анху) ехал тогда верхом, а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) шел за ним пешком. Тогда Муаз (радыяллаху анху) не скрывая своего смущения, сказал:

150. Касталлани, аль-Мавахиб аль-Лядунния, Египет 1281, I, 385.

151. Эти слова о том, что следующая вечная жизнь намного превосходит и предпочтительнее, чем жизнь мирская, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повторял при жизни довольно часто. В хадисах говорится, что он говорил это, когда строил свою мечеть, когда рылись траншеи перед битвой Хандак, в день взятия Мекки и во время прощального паломничества, когда он находился на Арафате. (Бухари, Джихад, 33, 110, Манакыбуль-Ансар 9, Магази 29; Муслим, Джихад 126, 129; Тирмизи, Манакыб, 55; Ибн Маджа, 3).



– О Посланник Аллаха! Я верхом, а вы идете пешком! Нельзя ли мне слезть и пойти вместе с вами со всеми пешком?

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему, дав всем знать, что больше всего и всегда беспокоит его:

– *О Муаз! Я хочу, чтобы эти шаги засчитались мне как шаги, проделанные на пути Аллаха.*<sup>152</sup>

Таким вот набожным и скромным был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Все его беспокойство было связано с тем, как, пусть даже ценой его личного неудобства и радости в этой мирской жизни, люди могли бы найти путь истинный и обрести счастье в обоих мирах.



Анас (радыйаллаху анху), который был воспитан самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо детей, всегда приветствовал их и говорил: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда приветствовал детей таким же образом». (*Бухари, Истизан, 15; Муслим, Салям, 15*)

Анас же (радыйаллаху анху) говорит, что всегда, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посещал кого-то из ансаров, он здоровался и с их детишками, глядя их по голове, и молился за них. (*Насаи, ас-Суннатиль-Кубра, VI, 90*)



Анас (радыйаллаху анху) говорит: «Даже слуги сподвижников могли взять Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) за руку и увести его с собой, куда пожелали». (*Бухари, Адаб, 61*)

Говорится также, что жила женщина по имени Умму Зуфар, которая была не совсем в своем уме. Однажды она пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала:

– О Посланник Аллаха! У меня есть к тебе дело.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Ну, хорошо, давай встретимся и решим твой вопрос,* – и, отойдя с ней в сторону, он выслушал все, что она хотела ему сказать. (*Муслим, Фадаиль, 76; Абу Дауд, Адаб, 12/4818*)



Когда у Аиши (радыйаллаху анха) спросили:

– Чем Пророк Аллаха занимался дома?



Она ответила:

– Он занимался домашними делами. Когда же приходило время молиться, он выходил. (*Бухари, Азан, 44, Нафакат, 8, Адаб, 40*)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем помогал своим домохозяевам в хозяйственных делах. В одном из хадисов об этом говорится следующее:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам стирал свою одежду, сам доил своих овец, зашивал одежду, ремонтировал, прибирался дома, чистил и кормил своего верблюда, садился и ел вместе со своим слугой, вместе с ним замешивал тесто, сам доносил до дома то, что покупал на рынке. Однажды, когда он (саллаллаху алейхи ва саллям) купил на базаре некоторое белье, находившийся рядом Абу Хурайра (радыйаллаху анху) предложил помочь донести это до дома, но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил: *«Человеку лучше самому носить свои вещи. И только если он не в состоянии сделать это, он может прибегнуть к помощи своего брата-мусульманина»*. (*Хайсами, V, 122*)

‘Умар и Али (радыйаллаху анхума), которые во всем старались подходить на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), даже во время своего правления сами ходили по рынкам и доносили до дома то, что там покупали.



‘Аиша (радыйаллаху анха) рассказывает также и следующую историю, в которой говорится, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) старался помогать во всех домашних делах, и каким скромным было его хозяйство:

«Однажды отец мой Абу Бакр (радыйаллаху анху) прислал нам кусок баранины. Дело было вечером. Я придерживала мясо, чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) мог резать, или же он придерживал, а я резала.

Один из слушавших рассказ спросил:

– И все это происходило в кромешной тьме?

На что ‘Аиша (радыйаллаху анха) сказала:

– Если бы у нас было масло, чтобы зажечь лампу, мы бы использовали его с пищей. Ведь проходили месяцы, а в доме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не находилось куска хлеба, на огне не кипел котел». (*Ахмад, VI, 217; Ибн Сад, I, 405*)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) же говорил следующее:

*«Если меня пригласят отведать мясо ягненка, я непременно отвечу на приглашение. Или же если мне подарят или предложат лопатку ягненка, я не откажусь».* (Бухари, Хиба, 2; Никах, 73; Муслим, Никах, 104)

Ведь подарок не бывает большим или маленьким. Главное – это завоевать чье-то сердце, стать еще более дружелюбным. А уловить это можно лишь с чутким сердцем, и облачившись в одеяния скромности.



Для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) превыше всего было оставаться рабом Всевышнего. В одном из хадисов об этом говорится следующее:

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) явился ангел Джibriль, они сидели и беседовали. В этот момент с неба снизошел другой ангел, ступающий на землю первый раз. Тогда этот ангел заговорил с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Мухаммад! Меня послал к тебе твой Господь. Он спрашивает, кем ты желаешь быть, Пророком-царем или Пророком-рабом.

Растерявшись, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взглянул на Джibriля, а тот сказал:

– Будь скромн перед Господом, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Я хотел бы быть Пророком-рабом».* (Ахмад, II, 231; Хайсами, IX, 18, 20)

После этого выбора, служение Господу, стало самой почетнейшей степенью, которой только может достичь человек. Именно поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил тем, кто чересчур его восхвалял: *«Не превозносите меня над тем, что принадлежит мне по праву! Ведь до того, как сделать меня Посланником, Всевышний Аллах взял меня в рабы»* (Хайсами, IX, 21), указав на достоинство и превосходство служения Аллаху.



Несмотря на свой суровый характер, ‘Умар (радийаллаху анху) был очень снисходительным человеком. Он носил одежду с заплатами, сам носил в дома вдов и сирот воду и пищу, спал на циновке, сам чистил своих верблюдов. Во время своего правления по ночам он выходил на улицу города, слушая чаяния жителей, занимаясь их делами.



Абу Махзура (радыйаллаху анху), рассказывая о скромности ‘Умара (радыйаллаху анху), говорит следующее:

«Однажды, когда мы сидели с ‘Умаром бин Хаттабом (радыйаллаху анху), Сафван бин Умайя принес блюдо с пищей и поставил перед ним. Тогда ‘Умар (радыйаллаху анху) подозвал к себе бедняков и нищих, которых увидел рядом. Все они сели и стали есть. И пока они ели, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Аллах не осчастливит того, кто не любит есть пищу вместе с рабами Его.

На что Сафван бин Умайя в свое оправдание сказал:

– Клянусь Аллахом, нам не стыдно есть вместе с ними. Мы даже предпочитаем их себе, так как не всегда, как сейчас, едим такую вкусную пищу, которую могли бы им предложить». (*Али аль-Муттаки, IX, 198/25 650*)



Говорится также, что во времена правления ‘Умара (радыйаллаху анху) один из асхабов по имени Джаруд бин Муалла, гуляя вместе с ‘Умаром (радыйаллаху анху), повстречал на своем пути Хавлю бинти Салябу. Она при жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) была молодой женщиной, а теперь состарилась. Это о ней и ее муже, с которым у этой женщины возник спор, снизили первые аяты суры «аль-Муджадаля». И вот эта женщина остановила ‘Умара (радыйаллаху анху) и стала давать ему свои наставления:

– ‘Умар! – окликнула она его.

Когда тот остановился и подошел, она стала говорить ему:

– Когда-то мы называли тебя ‘Умарчиком. После же ты стал взрослым мужчиной, и вот теперь ты Повелитель правоверных ‘Умар. Бойся Аллаха и будь на службе у людей. Ведь для того, кто страшится наказания Аллаха, далекое становится близким. А тот, кто боится смерти, всегда опасается упустить свой шанс.

Услышав такое, ‘Умар (радыйаллаху анху) расчувствовался и заплакал. Опечалившись таким состоянием товарища, Джаруд, обратился к Хавле:

– О женщина! Ты побеспокоила самого Халифа!

Но, повернувшись, ‘Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– Оставь ее, пусть договаривает! Знаешь ли ты, кто она? Эта та самая Хавля, жалобу которой услышал Всевышний. Клянусь Аллахом, я до



вечера слушал бы ее наставления, отходя только для совершения намаза». <sup>153</sup>

Таков был 'Умар (радыяллаху анху) – пример благонравия и благочестия в Исламе, пример тому, какой должна быть боязнь верующего перед Аллахом, любовь к Нему и возвеличивание Его, как следует вести себя по отношению к истине, правде и ответственности, каким следует быть при этом скромным и снисходительным...



О том, какой скромной была жизнь 'Умара (радыяллаху анху) рассказывает Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Однажды один византийский посол прибыл в Медину с официальным визитом. Он стал спрашивать, где дворец Халифа. Но к кому бы он ни обратился, каждый отвечал ему: «Даже если Халифа и величают Повелителем правоверных, и имя его известно во всем мире, здесь, в этом мире, у него нет ни одного собственного пристанища. Но дворец души его прекрасен. Есть у него лишь небольшая веранда, в которой можно найти только бедняков и странников. Но тот недуг, что в очах твоих, не даст тебе узреть его духовную и незримую жизнь!»

Эти слова повергли посла в смятение. Он оставил свою лошадь, вещи и дары и пустился на поиски дворца Халифа 'Умара аль-Фарука (радыяллаху анху). Всюду он спрашивал, где его найти, и с удивлением говорил самому себе: «Значит, в этой стране живет такой повелитель, который, подобно духу, остается незримым для людских глаз!» Но продолжал искать Халифа...

Тогда одна женщина говорит ему: «Халиф, которого ищешь ты, спит вон там, под пальмой! Тогда как все спят на кроватях и на постели, он спит на песке! Иди же, взгляни на сень Божью на земле, лежащую в тени пальмы!»

Вид спящего 'Умара (радыяллаху анху) внушил послу уважение, и он проникся симпатией к Халифу. Сам же посол давался диву, как в его сердце одновременно могли возникнуть два таких разных чувства, как уважение и любовь, и опять он стал говорить сам себе: «Я повидал немало императоров, и заслужил уважение многих из них, тогда как ни один из них не внушал особого уважения мне. А этот человек внушает и почтение, и любовь к себе. Будучи Халифом, он спит на земле, и никто не защищает его. Я же, стоя перед ним, весь дрожу! Что же это такое?»

153. Мехмед Зихни Эфенди, Знаменитые женщины, Стамбул, I, 250; М. Яшар Кандемир, И. Лутфи Чакан, Рашид Кучук, Риядус-Салихин – перевод и толкование – , III, 508..



Странно все это! Не иначе, за этим кроется некая истина, дело же не в самом человеке, спящем в одежде из холста!”

Пока византийский посол стоял, погруженный в свои раздумья, ‘Умар (радыйаллаху анху) проснулся. Посол с почтением поприветствовал его. Халиф же ответил на приветствие, затем завел с все еще недоумевающим посланцем душевный разговор, развеял его сомнения, поведал ему многие мудрости и пригласил в замок своей души.

Все это время посол слушал, вникал в то, что на первый взгляд казалось ему странным и далеким, а в действительности было весьма просто и близко. А сам ‘Умар (радыйаллаху анху), который сначала показался ему чужаком, стал ему будто родным. Недолгая беседа с Халифом перевернула его духовный мир, и он уже не помнил ни то, что он посол, ни то, зачем сюда приехал...

Почувствовавший это ‘Умар (радыйаллаху анху) продолжил беседу уже с иным присутствием духа, рассказывал гостю, какие духовные странствия он совершил, в каких пристанищах для души останавливался. Стал говорить ему о времени, которое течет во времени, о высоких степенях праведников и богобоязненных, о том, что душа в своем стремлении к Господу не знает ни преград, ни пределов.

И вот в сердце посла вспыхивает огонек веры, и он, произнеся слова свидетельства Единобожия, присоединяется к каравану, следующему в вечность».



Говорится, что однажды Ахнаф бин Кайс (радыйаллаху анху) вместе со старейшими из арабов отправился навестить ‘Умара (радыйаллаху анху). Они застали его бегущим куда-то, приподняв подол и засучив рукава своей одежды. Увидев Ахнафа, ‘Умар (радыйаллаху анхума) сказал:

– Пойдем, поможешь мне. Убежало животное, принадлежащее государству. Известно ли тебе, права скольких есть в этом животном?

В это время подбежал человек и сказал:

– Зачем же Вы так мучаете себя? Наймите кого-нибудь раба, который отловит этого верблюда вместо Вас.

На это ‘Умар (радыйаллаху анху) отвечал:

– Разве есть раб лучше, чем я!?<sup>154</sup>

Какое благонравие, какое тонкое понимание, какая скромность...



154. Шибли Нумани, Халиф ‘Умар и форма его правления со всех перспектив, пер. Талиб Яшар Алп, Стамбул, стр. 384-385.



Когда Сальман Фариси (радыйаллаху анху) был наместником Мадаина, из Сирии прибыл человек, принадлежащий к племени бани Тайма. С ним был большой мешок, полный инжира. Сальман (радыйаллаху анху) был одет в старую и грубую одежду, и сириец, не знавший его в лицо, сказал:

– Идем, помоги мне!

Сальман (радыйаллаху анху) взвалил мешок на спину и понес. Люди, увидев его с мешком, стали говорить человеку:

– Человек, несущий твой мешок, – наместник здешних мест!

Сириец сразу же стал извиняться:

– Извините, я не узнал Вас!

Но Сальман (радыйаллаху анху) еще более снисходительно отвечал:

– Это не страшно, я донесу мешок до самого твоего дома. *(Ибн Сад, IV, 88)*



Однажды Хусейн (радыйаллаху анху), проходя по дороге, увидел бедняков, которые ели остатки хлеба. Обратившись к нему, бедняки предложили:

– О раб Аллаха присоединяйся!...

Хусейн (радыйаллаху анху), будучи очень набожным и скромным человеком, ответил на это приглашение и, сойдя с лошади, сел вместе с ними, вкушая то, что едят они. Когда еда закончилась, любимый внук Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Я ответил на ваше приглашение, а теперь вы ответьте согласиен на мое. Пожалуйте со мной к нам в дом!..

И отправившись в его благословенный дом, они все вместе пообедали.



Великие ученые и улемы этой уммы оставили не менее яркие примеры скромности и снисхождения. Так, говорится, что однажды Халиф Харун Ар-Рашид задал имаму Абу Йусуфу (рахматуллахи алейхи) один вопрос.

– Не знаю, – отвечал имам.

Тогда помощник Халифа сказал имаму Абу Йусуфу:

– Как же вы можете отвечать «не знаю», когда вам платят зарплату!..

На что имам Абу Йусуф (рахматуллахи алейхи) отвечал:





– Моя зарплата соответствует моим знаниям. Если бы мне платили за то, чего я не знаю, не хватило бы и казны...

Имам Газали (рахматуллахи алейхи) говорил нечто подобное: «Если бы то, чего я не знаю, положили мне под ноги, то я задевал бы небо головою», признав этим свое несовершенство и проявив скромность.



Известно, что Халид Багдади (рахматуллахи алейхи), еще не получив степень шейха и будучи учеником, отличался своими способностями и знаниями от многих других, привлекая, тем самым, к себе всеобщее внимание и уважение. Приехавший навестить его Абдуррахман-паша, работавший тогда при мечети Сулеймания, также был очень удивлен знаниям и способностям юноши и сказал:

– Вам предлагается преподавательское место в любом из медресе Сулеймании.

Но тот, еще не получивший никакой степени, но в знак уважения к знаниям и профессии учителя сказал:

– Я не имею навыков педагога!<sup>155</sup>

При открытии большой мечети Йылдырым Баязид-хан пригласил всех ученых и шейхов, во главе которых был Амир Бухари (Амир Султан).

Было пятничное утро, все собрались на церемонию открытия. Вскоре появился и сам Султан Йылдырым Баязид и, обращаясь к своему зятю Амиру Бухари, сказал:

– О Амир! Пожалуйста, открой первым двери этой мечети и возглавь в ней первую молитву! Эта честь принадлежит тебе, как самому великому человеку этой уммы.

Однако шейх Амир Бухари с почтением и скромностью отказался и сказал:

– Однако честь эта принадлежит шейху Абу Хамидуддину!

Баязид Хан, который доселе не слышал этого имени и не знал никого под этим именем, спросил:

– Кто же он?

Амир Бухари (рахматуллахи алейхи) отвечал:

– Султан мой, быть может, вы знаете о нем, это знаменитейший пекарь, звать которого Сомунджу Баба. Именно он кормил хлебом своим

155. Хейет, Энциклопедия Исламских Ученых, Газета Тюркия, XVIII, 78.



каждого, кто участвовал в строительстве этой мечети. Этот человек и есть великий праведник, звать которого Абу Хамидуддин.

Султан принял это предложение. А Амир Бухари, встав на ноги, представил присутствующим Сомунджу Баба и пригласил его к минбару. Тот, не скрывая своего смущения, сказал:

– Что же ты наделал, Амир, ведь ты раскрыл нас!.. – и скромно последовал к минбару.

В этот день с минбара Сомунджу Баба рассказал присутствующим семь различных толкований суры «аль-Фатиха». Но по причине того, что был раскрыт секрет его благодеяний и его личность, он вместе с учеником своим Хаджи Байрамом покинул город Бурсу, отправившись в паломничество.



5 февраля 1517 года Явуз Султан Селим Хан, торжественно вошел во дворец Мамлюков, что в Каире. Летописцы того времени говорят об этом следующее: «Люди, желающие увидеть грандиозность шествия Явуза, переполнили все улицы. Они считали, что Явуз будет выглядеть особенно, отличаясь своим одеянием и внешним видом от других. Но тот шел не впереди, а посреди своей свиты. И одежда его, и внешний облик ничем не отличались от той, что была у его окружения. Сам он шел обычно, скромно глядя перед собой».



Возвращаясь из Египта в Стамбул, Явуз Султан Селим-хан входил в город днем. Однако, узнав о том, что стамбульцы собрались устроить ему грандиозный прием, Султан сказал своему ближайшему другу Хасан Джану: **«Пусть стемнеет, и все разойдутся по своим домам, пусть опустеют улицы, только тогда я войду в Стамбул. Пусть не ослепят меня рукоплескания и поздравления смертных, пусть не обманут меня, оставив наедине с моим нафсом!..»**

Здесь мы видим Явуза, который проявил себя львом в египетских пустынях, на въезде в Каир смиренным и кротким верующим, с глазами, полными слез, а по возвращении в родные края скромным и аскетичным, как дервиш, который, въезжая в город, желал оставаться наедине со своим нафсом, отчитывая его перед Аллахом. Известно, что он читал другу своему Хасану Джану следующие стихи:

*Оказалась простою склокою  
Иметь мировое господство,  
Лучше этого – быть учеником  
Праведного раба Аллаха!*





Когда радостная весть о победе, одержанной при Каниже, дошла до дворца, Султан III Мехмед-хан очень этому обрадовался и назначил Тирьяки Хасан-пашу, который сыграл важнейшую в этом роль, своим визирем. Он также одарил пашу ценными подарками и вручил ему почетную грамоту.

Когда Хасан-паша читал эту грамоту перед своими бойцами, он был крайне подавлен, несмотря на победу, и говорил своему окружению:

**«Повелитель наш в знак благодарности и признательности за то немногое, что сделали мы, защищая Канижу, назначил меня своим визирем и одарил почетной грамотой. Хотя это было всего лишь вашим долгом. Неужели же быть визирем такого великого государства теперь остается лишь старцам, подобным нам? Пусть сохранит и убережет Господь государство и нацию нашу!»**



Даже такой величайший архитектор Османского государства, как Ходжа Синан, несмотря на успешность своей деятельности, так и оставался скромным и набожным человеком, считая себя лишь маленьким муравьем, ибо и в том, что касалось снисхождения, он был непревзойденным мастером. Мимар Синан при постройке величайшей мечети Сулеймания пролил немало слез, и затратил немало сил, чтобы это строение простояло до конца времен, произведя на свет, с позволения Аллаха, такой памятник архитектуры, равного которому еще не было. Однако когда пришло время думать о своей могиле, он распорядился здесь так скромно, что просто велел похоронить его рядом с одной из мечетей. Несмотря на величие и неповторимость того, что было создано им, он всегда оставался очень скромным, подписывая письма и грамоты лишь простыми словами: **«Немощный раб Мимар, трудяга Мимар, нищ и порицаем»**. Говорится, что когда он закончил постройку самой великой из всех своих мечетей, и ему было предложено оставить памятную запись, он сказал: **«Кто я такой, чтобы ставить имя свое в доме Аллаха!..»** – явив свету не только величие своих произведений, но и глубину своей духовности...



Говорится, что однажды Султан Ахмед-хан послал своему любимейшему духовному наставнику шейху Азизу Махмуду Худайи дорогой подарок. Но Худайи (рахматуллахи алейхи) не принял его. Он подарил его другому величайшему шейху того времени Абдульмаджиду Сиваси. Когда же после этого Султан нанес шейху Сиваси визит, он сказал:

– Уважаемый учитель! До вас я посылал этот подарок шейху Худайи, но он не принял его. Но вы почему-то приняли!



Поняв то, что имеет в виду Султан, шейх дал такой мудрый ответ:

– Султан мой! Шейх Худайи – великий человек, он не обращает внимание на всякую мелочь!

Удовлетворенный этим ответом Султан несколько дней спустя навестил Худайи (рахматуллахи алейхи) и сказал ему:

– Уважаемый! Тот подарок, что не приняли вы, принял шейх Абдульмаджид.

На что шейх Худайи, улыбаясь, ответил не менее мудро:

– Султан мой! Шейх Абдульмаджид – это целое море, одна лишь капля грязи, упавшая в него, не навредит его чистоте!

Какая прекрасная чуткость сердца, что за скромность и снисходительность...



Французский доктор А. Брайер, который долгое время прожил на территории Османского государства, о своих наблюдениях жизни в чужом обществе писал следующее: «Турки-мусульмане ведут себя так скромно, что среди них практически не увидеть ни высокомерия, ни заносчивости, так как эти качества категорически порицаются Исламом.

А сами мусульмане всегда напоминают друг другу о следующем:

– Не вздумай быть заносчивым и горделивым среди людей!

– Помни, что Аллах не любит тех, кто горделив и высокомерен!

– Будь умерен в действиях и поступках своих, говори спокойным голосом!

– Гордыня происходит от невежества, а умный и знающий никогда не будет заносчив.

– Скромность и снисходительность украшают и облагораживают каждого.

Именно поэтому вы не увидите среди османов никого, кто был бы горделиво заносчив, а во всех действиях и поступках вы заметите скромность и благочестие. Они всегда говорят тихим голосом, ни одним из своих действий не пытаются указывать вам, и во всем, чтобы они ни делали, чувствуется легкость и сладость...»

Такая вот духовность царил тогда в Османском государстве, в каждом, начиная от обыкновенного его жителя и кончая его правителями. Ведь и все османские Султаны, с основания и до самого конца государства, каждую пятницу шли в мечеть и велели, чтобы каждый солдат на их пути говорил им: **«Не заносись, Повелитель мой, над тобой Аллах, который превыше тебя!..»**



Иными словами, снисходительность и скромность – это благо, которому нет конца. Скромный человек бывает добрым. Добрый человек бывает сострадательным. А сострадательный человек преисполнен желания служить всем созданиям Аллаха. Это же верный способ заслужить довольство нашего Господа. Ну а тот, кто далек от скромности, далек и от всех этих прикрас.

Скромный человек обладает более чутким сердцем и пронизательным умом, что с легкостью позволяет ему распознать и друга, и врага.

Скромность – это качество, которое украшает человека, совершенствует раба и приводит нрав верующего в порядок. Об этом прекрасно говорил Мавляна (рахматуллахи алейхи): *«Разве цветут камни весной? Так будь же таким скромным, как земля, чтобы и ты распускался и цвел всеми красками, подобно цветам!..»*

Ведь, правда, что создания, ходящие по земле, топчут ее, испражняются в нее. Но земля с превеликим смирением и скромностью очищается от этого, на ней опять произрастают прекрасные растения, и она кормит созданий, что ходят по ней. Так же и душа праведного верующего должна быть похожа на плодородную землю, чтобы все красоты, что есть в сердце его, явились всему свету в виде своеобразных стихов, чтобы все сущее могло восхищаться ими.

## 10. Кротость и снисходительность

Кротостью называют отсутствие каких-либо холодных чувств даже к тем, кто совершил по отношению к тебе несправедливость, проявление во всем терпения и стойкости.

Кротость, являющаяся качеством, которое любит Всевышний Аллах, – это качество, противоположное гневу. Грубость и жестокость, будучи противоположенными кротости, ранят людей, пугают их и заставляют не любить и покидать каждого, кому свойственны эти порицаемые качества. Поэтому кротость – это качество, присущее Пророкам. Тот, кто не может быть кротким, то есть обладать мягким характером, не может выполнять обязанность, возлагающуюся на Пророков. Ведь, изучая именно это свойство в своих книгах и наблюдая это качество в превосходной степени у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), некоторые еврейские ученые приняли Ислам. Всевышний Аллах повелевает: **«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха] и советуйся с ними о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих».** (Али Имран, 159)



Ислам, во всем повелевая придерживаться умеренности, не впадая в различные разногласия, ставит на первое место образование и воспитание человека, путем доведения до него религиозных норм. А получить это воспитание и образование возможно лишь обладая кротостью.

Известно, что Аллаху принадлежит имя Аль-Халим. А самый благородный из всего рода человеческого, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям),<sup>156</sup> во всем отличался именно своей кротостью, жадой знаний, скромностью, терпением, покорностью и верностью.

И сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда требовал, чтобы во всех сферах жизни присутствовали кротость и снисходительность. Ведь он, говоря о превосходстве тех, кто придерживается такого благонравия во всех случаях жизни, в том числе и в торговле, говорил:

*«Пусть смиляется Всевышний Аллах над теми, кто облегчает оплату долга и сговорчив в том, что касается всякой купли-продажи».* (Бухари, Бую, 16; Ибн Маджа, Тиджарат, 28)

Он (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

*«Жил один человек, который давал людям в долг деньги. Он говорил своему слуге: “Старайся прощать бедняку, если видишь, что он стеснен долгами, быть может, и над нами смиляется Аллах и простит нам наши грехи”. Когда же этот человек умер, Аллах действительно простил ему все его грехи».* (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Мусакат, 31; Бухари, Бую, 18)

В другом хадисе говорится так:

*«Того, кто помогает оказавшимся в трудностях и прощает обремененных долгами, Всевышний Аллах укроет в День Суда в тени Своего Арша, когда, кроме этой, не будет больше никакой другой тени».* (Муслим, Зухд, 791)

Однако в ответ на такую благосклонность облегчающих долг тем, кто обременен долгами, следует быть не менее снисходительными и кроткими. Ведь долг – это настолько ответственное понятие, что даже сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), делая акцент на его значимости, спрашивал об усопшем, чье тело приносили на погребение: *«Были ли у него долги?»* И если узнавал, что у человека остался долг, то просил расплатиться с ним и лишь затем молился за упокой души умершего. Иначе он никогда не совершал за человека джаназа-намаз.

С другой стороны, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был благосклонен и снисходителен к тем, кто недавно принял Ислам и не находил возможности изучить его лучше. Поэтому кротость и снисходительность, с этой точки зрения, – это качество и тех праведников и благо-



честивых, которые, облачившись в одеяния пророческого благонравия, посвятили себя служению религии Истины.

Именно поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал как-то Ашаджу из племени бани Абдулькайса: *«В тебе есть два качества, которые любит Аллах: кротость и осторожность»*. (Муслим, Иман, 25,26)

Лукман Хаким говорил: «Дитя мое! Познать три вещи можно тремя другими: кротость – во время гнева, храбрость – на поле боя; а братство познается в нужде».

Как и у всех других качеств, у кротости и снисходительности есть свои критерии. Быть мягким характером не означает склонять голову перед несправедливостью или поступать вопреки Закону Аллаха. Такая кротость, которая сыграет на руки тем, кто везде и во всем замышляют лишь дурное, является большим заблуждением.

### *Некоторые примеры совершенства*

Рассказывает Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху):

«Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел бедняк и стал разговаривать с ним слишком грубо. Он говорил:

– Я не оставлю тебя в покое, пока не получу то, что ты мне должен!

Услышавшие это асхабы стали прогонять того прочь:

– Несчастный! Знаешь ли ты, с кем разговариваешь?

Но тот все продолжал:

– Я требую то, что принадлежит мне по праву!

Тогда и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вступился за этого человека:

– *Почему же вы не встаете на сторону вашего товарища?* – и, по-слав человека к Хавле бинти Кайс (радыйаллаху анха), он велел:

– *Пусть расплатится за долг финиками, если у нее есть. Мы вернем ей, когда соберем урожай...*

На что та отвечала:

– Конечно, конечно, о Посланник Аллаха! Пусть мать моя и отец станут выкупом за жизнь твою!

Женщина дала Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в долг, он расплатился с бедняком и даже пригласил его пообедать. А тот отвечал:



– Ты хорошо расплатился за долги, пусть и Аллах сполна воздаст тебе за это! – выразив свою удовлетворенность.

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*– Такие являются лучшими из людей. Ведь не станет процветать ни одно общество, в котором не отстаиваются права слабых его».*  
(Ибн Маджа, Садакат, 17)

Как мы видим, жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всех случаях и ситуациях, с которыми может столкнуться человек, полна примеров обходительности и высокого благонравия. Требуется лишь поближе познакомиться с нею и проявить желание жить в соответствии с тем, что велит его Сунна...



Рассказывает Джубейр бин Мут`им (радыйаллаху анху):

«Возвращаясь с битвы Хунайн, бедуины, которые шли вслед за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), стали требовать от него раздачи трофеев. В конце концов, они остановили его вблизи зарослей в местности Самури. Подол его платья зацепился за сук дерева, и он, остановив верблюда, сказал: *«Отпусти мое платье! Ведь если бы было у меня столько животных, сколько здесь деревьев, я бы все раздал вам. И вы бы убедились, что я не скупой, не обманщик и не трус!»* (Бухари, Джихад, 24; Хумус, 19)

Таким вот благосклонным и снисходительным был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и к тем, кто только принял Ислам, еще не знал всех тонкостей этой религии и не пропитался ими.



Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Мне не доводилось прикасаться ни к атласу, ни к шелку мягче, чем рука Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и не доводилось мне чувствовать запах приятней, чем тот, что исходил от его тела. Я служил ему двенадцать лет. И ни разу он не сказал мне: «Уф!» И никогда он не спрашивал меня: «Почему я сделал так-то?» или «Почему я не сделал так-то?» (Бухари, Саум, 53, Манакыб, 23; Муслим, Фадаиль, 82).

Вот так своим поведением и наглядным примером Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воспитывал находящегося у него на попечении с десятилетнего возраста Анаса (радыйаллаху анху). Таким же методом воспитывает человека и тасаввуф. Человек следует за тем, чьей личностью и характером восхищается, так как лучше всего человек учится, когда копирует кого-либо или что-либо.





Рассказывает Муавия бин Хакам (радыйаллаху анху):

«Однажды, когда совершался коллективный намаз, сзади кто-то чихнул. Я же вслед сразу сказал: «Ярхамукаллах», как это полагается. Присутствующие стали строго на меня посматривать. Я не выдержал и сказал: «Что же это со мной, почему вы все на меня так смотрите?..» Тогда они и вовсе стали хлопать руками по ногам, показывая, чтобы я замолчал, что вконец разозлило меня.<sup>157</sup>

Пусть смилуется Аллах над нашим Посланником. Я никогда не видел учителя лучше, чем он, ведь он не стал ни упрекать меня, ни злиться за то, что я сделал, а лишь мягко сказал мне:

*– Поклонение, которое мы совершаем, называется молитва-намаз. При совершении ее нельзя говорить ни о чем из мирского, так как в ней можно лишь поминать, восхвалять и возвеличивать Имя Аллаха, а также читать Коран.*

На что я смог сказать лишь:

О Посланник Аллаха! Я недавно принял Ислам...» (Муслим, Масаджид, 33)



Один их иудейских ученых по имени Зайд бин Са`на, постоянно искал в личности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) особенности последнего Пророка, о которых было сказано в Торе. Однажды он повстречал на улице Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который шел вместе с Али (радыйаллаху анху), и последовал за ними. Некоторое время спустя к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел человек, судя по одежде бедуин, и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я обещал такому-то племени, если они станут мусульманами, Аллах пропитает их и сделает жизнь их благодатной. Тогда они приняли Ислам. Но по воле судьбы их настиг голод, их положение удручающе. Теперь я опасуюсь, что люди эти, которые стали мусульманами только ради мирского, не получив того, чего хотели, опять вернуться к неверию. Поэтому я пришел к тебе, чтобы ты послал им в помощь хоть что-нибудь, если у тебя есть.

Слышавший эти слова Зайд бин Са`на, посчитав, что ему представилась возможность испытать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), вмешался в их разговор:

157. Находиться при совершении молитвы в не подобающем состоянии – поведение, противоречащее духовному смыслу этого поклонения. Однако следует с пониманием относиться к такому поведению асхабов, ведь тогда общество лишь недавно начало учиться тому, с чем пришел Ислам, и тому, что означают его нравоучения.



– О Мухаммад! Если ты хочешь помочь этим людям, то я могу предоставить тебе заем.

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял у него в долг восемьдесят динаров и передал тому человеку со словами:

– *Поспеши к ним с этой помощью!*

В другой раз Зайд повстречал Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда тот нес хоронить покойного на кладбище, а рядом с ним были Абу Бакр, ‘Умар и другие асхабы (радыйаллаху анхум).<sup>158</sup> Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) закончил совершение погребальной молитвы, Зайд подкрался к нему и с силой дернул за рубаху. Еще не понявший, что произошло, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) глядел то на упавшую на землю рубаху, то на Зайда, а тот заговорил:

– Собираешься ли ты возвращать долг, о Мухаммад? Ведь вы, сыновья Абдильмутталиба, всегда запаздываете с оплатой долгов! – хотя срок оплаты еще не истек.

Зайд, рассказывающий эту историю, продолжает:

«Я взглянул на ‘Умара (радыйаллаху анху) и увидел, что он весь кипит от ярости, и душа моя подкатила к горлу. В гневе взглянув мне в лицо, он сказал:

– Эй ты, враг Аллаха! Как ты смеешь говорить такие слова Пророку? Ты не только не уважаешь его, но и ведешь себя неподобающе! Клянусь, если бы он не должен был бы тебе, я бы снес тебе голову с плеч!

Увидев, насколько разгневан на меня ‘Умар (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и сказал:

– *Успокойся ‘Умар! Сейчас я и этот человек ожидаем от тебя чего-то иного. Ты должен был просить меня вернуть ему долг, а его – быть более воспитанным в обращении с людьми. Хотя до истечения срока выплаты есть еще три дня, ты сейчас же ступай и верни ему должное! И прибавь ему за то, что напугал его!..*

Зайд, услышавший, что получит еще больше, стал упрекать ‘Умара (радыйаллаху анху):

– Видишь ‘Умар! Каждый раз, когда я глядел в лицо Посланнику Аллаха, я видел признаки, присущие лишь Пророку. Но до сегодняшнего дня я не был уверен в том, что он обладает и двумя другими качествами, присущими лишь Пророкам. Мне хотелось знать, **прощает ли он тех, кто плохо с ним обходится, и как кроток и снисходителен он к тем, кто так с ним обходится.** Сегодня я испытал его в этом и понял, что он и

158. Это известное кладбище Джаннатиль-Бакии, которое находится в ста метрах от мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

есть тот обещанный Пророк. И ты будь свидетелем тому, что я уверовал в Аллаха как Господа, Ислам как религию, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как Пророка, и что я жертвую половиной своего имущества для его уммы!

Услышав такую радостную весть, 'Умар (радыйаллаху анху) сказал Зайду:

– Ты не можешь пожертвовать половиной имущества всем мусульманам, однако ты можешь передать ее некоторым из них.

– Ты прав, – отвечал Зайд. – Я жертвую половину своего состояния некоторым из мусульман». (*Хахим, III, 700/6547*)



Кротость, снисходительность и терпение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) завоевали сердца многих, и очень скоро по Милости Всевышнего Ислам распространился по всему Аравийскому полуострову.

Говорится, что в битве Батн-и Нахля Абдуллах бин Джахш (радыйаллаху анху), помимо прочих, пленил и Хакама бин Кайсана. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предложил Хакаму принять Ислам, он долго объяснял тому все то, чему учит эта религия. Чтобы свести на нет все его сомнения, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто повторялся. Но Хахим все никак не желал понять, что от него хотят. Тогда расстроенный 'Умар (радыйаллаху анху), нестерпев, сказал:

– О, Посланник Аллаха! Зачем же ты говоришь с ним? Клянусь Аллахом, этот никогда не станет мусульманином! Позволь мне, я несусь ему голову с плеч, пусть отправляется туда, куда ему следует, пусть отправляется в Ад!

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) все продолжал объяснять ему веру. Тогда, собравшись с мыслями, Хакам сказал:

– Что же такое Ислам?

На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Не делать в поклонении равным Аллаху никого и верить в то, что Мухаммад – раб Его и Посланник!*

– Я уверовал, – отвечал Хакам.

Тогда, повернувшись к своим асхабам, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Если бы я некоторое время назад прислушался к вам, то этот человек сейчас был бы в Аду!*

На что 'Умар (радыйаллаху анху) сказал:



– Увидев, что Хакам стал мусульманином, я так опечалился, что передо мной явилось все то, что было в прошлом, и то, что будет в будущем! Я все говорил себе: «Как же мог ты желать того, о чем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) знает лучше, чем ты?!» Затем я стал успокаивать себя: «Ты хотел лишь заслужить благоволения Аллаха и довольство Его Посланника».

Итак, Хакам стал мусульманином, хорошим мусульманином: он был одним из тех, кто вел джихад на пути Аллаха и пал мученической смертью при Бир-и Мауна. (*Ибн Сад, IV, 137-138; Вакиди, I, 15-16*)



Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывает следующую историю: «Однажды один бедуин помочился прямо посреди мечети Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Сахабы сразу же налетели на него. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Оставьте человека. Налейте туда, куда он помочился, воды. Вы же обязаны облегчать и не создавать тягот*. (*Бухари, Вуду, 58; Адаб, 80*)



Анас (радыйаллаху анху) говорит: «Однажды я гулял вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). На нем была накидка из грубой и плотной ткани. Откуда ни возьмись, появился бедуин и дернул изо всех сил за подол одежды Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). От этого на его шее даже остался след. А бедуин стал требовать: «О Мухаммад! Вели, чтобы из того, что в твоих руках, из имущества, принадлежащего Аллаху, выделить долю и мне».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся, а потом велел, чтобы этому человеку выделили часть имущества из казны». (*Бухари, Хумус, 19, Либас, 18, Адаб 68; Муслим, Залят 128*)

Какая кротость, какая снисходительность!..



В хадисах говорится, что однажды, когда Абу Дарда (радыйаллаху анху) гулял по городу, он увидел, как люди ругают и бьют одного грешника. Он подошел и спросил их:

– Что бы вы стали делать, если бы увидели человека, упавшего в колодец? Вытащили бы или нет?

– Да, конечно, вытащили бы!

Тогда Абу Дарда (радыйаллаху анху) молвил:

– Тогда не ругайте вашего товарища, а воздайте Господу хвалу за то, что он избавил вас от состояния, в котором пребывает ваш товарищ!



На что те недоумевали:

– Разве Вы не злитесь на этого грешника?

Сахаб, воспитанный самим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), на этот вопрос ответил так:

– Я злюсь лишь на совершенный им грех, а не на него самого. И если он оставит грех этот, то станет моим братом по религии. (*Абдуразак, XI, 180; Абу Нуайм, Хильйа, I, 225*)



Во время Посланника Аплаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жил человек по имени Абдуллах. Прозвищем его было «Ишак», и он прославился тем, что смешил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако он употреблял спиртное, поэтому его частенько наказывали...

Однажды Абдуллах опять напился, его наказали, и он ушел к себе, но один из присутствующих почему-то не выдержал и сказал: «О, Аллах, прокляни его!» Услышавший это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*«Не говорите так, ведь так вы помогаете шайтану, и он одолеет вашего брата. Вместо того, чтобы проклинать его, лучше скажите: “О Аллах, прости его! О Аллах, смилуйся над ним!”»* (*Бухари. Худуд, 4,5; Абу Дауд, Худуд, 35*)

Эта картина ясно показывает, насколько Посланник Аплаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был милостив и сострадателен к своей умме, а также то, какими были его кротость и снисходительность, порождаемые этой милостью.



Однажды, когда Раби бин Хайсам совершал намаз, у него украли лошадь, которая стоила двадцать тысяч дирхемов. Однако тот не пустился в погоню, а продолжал свой намаз. Услышавшие о такой утрате друзья пришли успокаивать его, а он отвечал им:

– Я видел, как вор отвязывал мою лошадь, но в тот момент я был занят более значимым и любимым для меня делом. Поэтому я не стал его догонять.

Тогда его друзья стали произносить проклятия в адрес вора, но, остановив их, он велел:

– Успокойтесь, никто не виноват в том, что произошло! Человек этот преступил против самого себя, так не будем же и мы наказывать его сверх того, что он сам взвалил на себя! (*см. Бабанзаде Ахмед Наим, Основы Исламского благонравия, стр. 85-86*)



Это пример великого милосердия и сострадания – состояния души и сердца, которого могут достичь лишь немногие избранные Аллаха, благосклонный взгляд на сотворенное Им, будто Его Собственным взглядом...



Говорится, что однажды, когда один грешник обругал праведника по имени имам Ша`би, он ответил: «Если то, что ты говоришь, правда, пусть Аллах простит меня! Если же ты лжешь, то пусть Аллах простит тебя!» Это также показывает, каким превосходным порой бывает нрав верующего человека.



Иными словами кротость и снисходительность, которые рождаются в результате милосердия, сострадания и дружелюбия, даются людям для того, чтобы взаимоотношения между ними стали более теплыми. Это то, что велит Всевышний, и то, чему учит благонравие его Пророка. Ведь он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Тот, кому даруется доброта, даруется и большое благо. Тот же, кто лишен доброты, лишен и многого блага». (Тирмизи, Бирр, 67/2013)*

## 11. Быть хорошего мнения о других

Быть хорошего мнения о других означает думать о них лишь хорошее, оставаясь в стороне от всяких плохих мыслей, мнений и предположений относительно их личностей. Мусульмане, если они умеют оберегать себя от всяких дурных мыслей и предположений относительно друг друга, оберегают себя и от многих других ошибок.

В аяте о том, каким образом следует оберегаться от всего, что толкает человека на всяческие рассуждения и предположения, говорится:

**«О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве захочет кто-либо из вас употреблять в пищу мясо своего покойного брата? Отвратительно вам это! Так бойтесь Аллаха, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный».** (аль-Худжурат, 12)

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом следующее:

*«Остерегайтесь всяческих предположений, ибо это самое неверное до чего может додуматься человек. Не подслушивайте и разговор чужих, не ищите чужих ошибок, не хвастайтесь перед друг другом, не*



*завидуйте друг другу и не отворачивайтесь друг от друга. О рабы Аллаха! Будьте братьями, как это вам велит Аллах». (Муслим, Бирр, 28 -34)*

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевал:

*«Пусть никто из моих сподвижников не доносит до меня ничего о том, что касается ошибок и погрешностей других людей! Ведь к каждому из вас я желаю выходить с чистым сердцем». (Абу Дауд, Адаб, 28/4860)*

Быть хорошего мнения о других не обременительно для человека, а напротив, оберегает его от многих невзгод и ненужных усердий, как об этом говорил и Али (радийаллаху анху): «Будь хорошего мнения о каждом из рабов Аллаха. Если ты станешь поступать таким образом, это избавит тебя от ненужной траты сил и усердия».

Необходимо также оставаться хорошего мнения и об усопших мусульманах, не теряя надежды на то, что каждый из них будет прощен Всевышним. А мысли вопреки этому, не принесут никому никакой пользы.

Необходимо также знать и то, что вдаваться в глубокие рассуждения, предполагая то или иное относительно кого-нибудь или чего-нибудь, о чем нет точной информации, также чревато дурными последствиями. Всегда следует рассуждать здраво, давая оценку и делая выводы лишь относительно того, что действительно имеет место. Если, например, о каком-то вопросе что-то неизвестно, каждому мусульманину следует оставаться об этом хорошего мнения, думая о других лишь благое. Так как наши наихудшие предположения и дурные мысли делают ответственными нас. Даже если мы ошиблись, оставаясь хорошего мнения о чем-то или ком-то, это снимает с нас ответственность. И единственное, в чем человек был виновен в таком случае, – это его проступок или просчет, который совершается из благих или наилучших побуждений. Но если же человек придерживался плохого мнения или и вовсе был побуждаем им, тогда он неминуемо должен будет ответить за все сполна.

### *Некоторые примеры совершенства*

Абдуллах бин Амр (радийаллаху анху) передает, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая обход вокруг Каабы, произнес:

***«(О Кааба!) Как ты чиста и благоуханна! Как велико почтение к тебе, но мусульманин достоин еще большего почтения, чем ты. Истинно Аллах сделал тебя заповедной, также он сделал заповедными имущество, кровь и честь мусульманина, запретил думать о нем плохо». (Табарани, Маджауз-заваид)***



Из этого хадиса становится ясно, что быть хорошего мнения о каждом верующем – важная особенность Ислама.



Случай, произошедший с одной из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Аишой (радыйаллаху анха), в результате которого ее оклеветали лицемеры, подверг критике и самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Поэтому он был вынужден советоваться с Зайнаб бинт Джашш, другой своей женой, и служанкой Аиши Барирой (радыйаллаху анхунна)<sup>159</sup>. Обе из них не сказали об Аише (радыйаллаху анха) ничего дурного. А сама 'Аиша (радыйаллаху анха) об этом говорила следующее: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) для того чтобы узнать, что именно произошло, спрашивал мнения Зайнаб бинт Джашш:

– *Что тебе об этом известно, что ты видела, о Зайнаб?*

Та же отвечала:

– О Посланник Аллаха! Я стараюсь не слушать того, чего не слышала сама, и не смотреть на то, чего не видела. И мне неизвестно об Аише ничего, кроме благого.

Зайнаб (радыйаллаху анха), будучи одной из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и обладая многими превосходными качествами, всегда соперничала со мной, пытаюсь не упустить ни малейшей возможности стать к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) еще ближе. Но именно благодаря своей богобоязненности, она осталась в числе тех немногих, кто не поверил в эти слухи». (*Бухари, Шахадат, 15, 30; Муслим, Тауба, 56*)

Это прекрасный пример тому, каким должен быть рассудок верующего человека и его мнение о других... Тогда, когда многие просто оступились и впали в греховное, мать наша Зайнаб (радыйаллаху анха) укрылась под зонтом благочестия и, не предаваясь рассуждениям и предположениям, спаслась от мерзости и греховности клеветы. Вскоре снизошли аяты, в которых говорится об абсолютной невинности Аиши (радыйаллаху анха) и о том, что тех, кто, отойдя от благоразумия, стал замышлять греховное, ждала неминуемая кара, и лишь прощение Всевышнего спасло их. И то, что это предостережение в аятах повторяется несколько раз подряд, говорит о том, насколько мерзким является это деяние – быть дурного мнения о других. В аятах говорится:

**«Почему же вы, верующие мужчины и женщины, когда услышали эту [ложь], не обратились душой к благому и не сказали: «Это – явная ложь!»?»** (*ан-Нур, 12*)





**«Если бы не благоволение и милость Аллаха к вам в этом мире и будущем, то вас за ваши словоизвержения постигло бы великое наказание».** *(Ан-Нур, 14)*



В те дни, когда по Медине распространились слухи, клеветующие на Аишу (радыйаллаху анха), жена Абу Айюба аль-Ансари Умму Айюб говорила своему мужу:

– Слышал ли ты, что говорят люди об Аише?

– Да слышал! – отвечал тот. – Но все это вымыслы и ложь! Способна ли ты на такую мерзость?

– Нет, клянусь Аллахом! Я никогда не смогу совершить подобное!

На что Абу Айюб (радыйаллаху анху) сказал:

– Если ты говоришь такое, ‘Аиша (радыйаллаху анха) еще чище и непорочнее тебя! *(Ибн Хишам, III, 347; Вакиди, II, 434)*

Такой вот пример благочестия оставляло после себя это благое поколение...



Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) говорит: «Если вы видите, что кто-то из ваших братьев по вере впал в греховное, не говорите: “О Господь наш! Посрами его! Прокляни его, о Боже!” – оставляя того наедине с шайтаном. Говорите же: “Господь наш! Прости его и направь на путь истинный!” Мы, асхабы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), не говорили ни о ком ничего, пока не знали о человеке все. И если человек умирал благой смертью, мы говорили: “Он получил благое”. Если же видели чей-то плохой конец, то мы ничего не говорили, боялись». *(Абу Нуайм, Хиль’а, IV, 205)*



Говорится, что когда асхаб по имени Абу Дуджана (радыйаллаху анху) болел, к нему пришел человек и увидел, что лицо его светло, как солнце. Он спросил:

– Отчего лицо твое так светло?

Абу Дуджана (радыйаллаху анху) отвечал:

– Меня отличают два деяния: я никогда не говорю о том, что меня не касается, и сердце мое всегда чисто, от каких-либо дурных мыслей о ком-то из людей. И рассудок мой всегда полон лишь благих мыслей обо всех верующих лишь благодаря мыслям. *(Ибн Сад, III, 557)*



Мавляна (рахматуллахи алейхи), говоря о таких дурных качествах, как плохие мысли, предположения, зависть и озлобленность, которые губят человека изнутри, приводит следующий пример:

«Один падишах купил двух рабов. Чтобы узнать их интеллектуальный и духовный уровень, он стал говорить сначала с первым из них. Раб отвечал на все вопросы легко и умело, как никто другой. Из чего падишах понял, что он умен и красноречив.

Когда он позвал второго раба, тот предстал перед падишахом. Из его рта доносилось зловоние, а зубы его были полностью сгнившими. Хотя внешний вид этого раба оставлял желать лучшего, падишах все же захотел узнать, насколько этот раб умен, и начал говорить с ним:

– Стой подальше от меня, ибо от тебя дурно пахнет, а выглядишь ты ужасно. В тоже время не отдаляйся совсем. Давай сначала вылечим твои зубы, ты желанный человек среди нас, а мы умелые доктора. Негоже нам прогонять тебя и терять из виду. Присядь, расскажи нам что-нибудь, чтобы мы узнали о тебе побольше, – сказал падишах и, повернувшись к первому рабу, велел ему: – Ты же ступай в баню, и как следует вымойся!

Когда тот удалился, падишах, желая разговорить оставшегося раба и проверить его, сказал:

– Я разговаривал с твоим товарищем, и он сказал о тебе дурное. Однако я вижу, что ты не такой, каким он описал тебя. Этот завистливый человек заставил нас охладеть к тебе. Он говорил, что ты вор, лжец, грешник и бесстыдник. Что ты можешь сказать о нем?

Второй раб стал говорить падишаху следующее:

– Я не могу сказать о нем, что он плурует, ибо он умен и честен. Но, учитывая то, что он сказал обо мне, я попытаюсь исправиться. Падишах мой! Быть может, он действительно увидел во мне все эти недостатки, о которых я даже не знал.

Тогда падишах сказал:

– Расскажи мне, что ты знаешь о его недостатках, так же как и он рассказал мне все о тебе.

– Падишах мой, этот человек – хороший друг, я не могу говорить о нем плохо, ибо это против моей совести. О нем же я могу сказать лишь то, что недостатки его – это его превосходство. Он – пример любви, преданности и человечности, верности, честности; дружелюбие и ум отличают его. Ему присущи доброта и помощь нуждающимся. Он настолько добр, что может пожертвовать ради другого жизнью. Его отличает то, что он не слишком любит себя, обходителен со всеми, и он против только своего нафса.

Услышав эти слова, падишах сказал рабу:



– Не будь чрезмерным в восхвалении своего друга и не пытайся превознести себя, превознося его, ибо я могу испытать его, а ты станешь стыдиться этого.

Раб же продолжал:

– Нет же! Я не преувеличиваю: все качества моего товарища намного лучше тех, о которых я сказал. Я говорю сейчас то, что знаю о нем. Но что же я могу поделаться, о мой повелитель, если вы не верите тому, что я говорю? Мой внутренний мир велит говорить мне такое.

Когда первый раб вышел из бани, падишах позвал его к себе:

– С легким паром! Если бы у тебя еще не было тех недостатков, о которых рассказал мне твой товарищ, тогда каждый, увидевший твое прекрасное лицо, радовался бы! Видеть тебя было бы равным власти над миром!

Тогда раб заговорил:

– Расскажите и мне хоть немного из того, что рассказали вам мой товарищ!..

Падишах молвил:

– Он рассказал, что ты двуличен, что внешний облик твой обманчив, в действительности, ты – беда.

Услышав такие слова, этот раб пришел в ярость, рот его наполнился пеной, лицо покраснело. И тогда он стал изливать душу о своем друге:

– Да, раньше он мне был другом, но постоянно сквернословил. Когда было нечего есть, он питался тем, чем приходилось, даже помоями, подобно псу.

Чтобы не оставаться в таком положении, в каком описал его товарищ, этот раб стал раз за разом вытаскивать наружу все то, что хранилось в его душе. Он все говорил и говорил, и тогда падишах остановил его:

– Хватит! Я испытал вас, и теперь вижу разницу между вами. Рот его пахнет лишь оттого, что он физически болен. Но у тебя гниет душа! О тот, кто насквозь прогнал, стой вдали. Товарищ твой будет повелевать тебе впредь, а ты будешь следовать его указаниям. От него ты научишься благочестию и тому, как следует разговаривать с людьми! Станешь учиться его превосходству! **Оставь свои дурные предположения и зависть. С этими пагубными качествами ты подобен бедолаге, который привязал к своему поясу камень: с ним он не может ни плавать, ни ходить!**

Тот раб, который имел хорошее мнение о своем друге, вскоре достиг больших вершин как в духовном, так и в материальном. А тот, который так и не понял, что нельзя быть о людях дурного мнения, вскоре исчез из виду, о нем позабыли.





Иными словами, умение питать к людям хорошие чувства и глядеть на все вокруг, словно взглядом Самого Творца, является плодом превосходства. Умение желать людям лучшего и видеть лучшее в них является важнейшим качеством, которое ведет к благоволенью и довольству Всевышнего, любви и уважению Его рабов.

## 12. Щедрость и самопожертвование

Щедрость означает умение делиться тем, что есть, с теми, кто лишен этого. Наивысшей степенью щедрости является самопожертвование. Наилучшим образом определение самопожертвованию дается в следующих аятах:

**«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: «Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный День». Аллах избавил их от бедствий того Дня и одарил их процветанием и радостью».** (аль-Инсан, 8-11)

Щедрость является плодом веры, а то, что возникает в её результате, – милосердие, которое означает помощь каждому, кто в ней нуждается. Однако щедрость означает не растрату имеющегося направо и налево, а использование тех благ, коими наделил Аллах, надлежащим образом, зная им цену. Ведь о существующей мере всему Всевышний Аллах говорит в Коране:

**«Не скупись, словно твоя рука прикована к шее, и не будь непомерно щедрым, а не то тебя будут порицать, и будешь ты печалиться».** (аль-Исра, 29)

Щедрость – это одно из качеств Аллаха. Ведь одно из Его Имен аль-Карим, которое означает «Тот, щедрость и благосклонность которого не имеет предела»<sup>160</sup>. Аллаху принадлежат и другие Имена, такие как Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Ваххаб, Аль-Латыф, Ат-Тавваб, Аль-Гаффар, Аль-Афувв, Ар-Рауф, Аль-Хади, которые, так или иначе, означают Его Щедрость. В хадисах говорится:

*«Всевышний Аллах Щедр, и любит каждого, кто щедр. Он любит благонравных и не любит того, чей нрав скверен».* (Суюти, 1, 60)

*«Всевышний Аллах Чистый, а посему любит все благое и чистое. Он Щедр и любит того, кто щедр и добр...»* (Тирмизи, Адаб, 41/2799)



Каждый верующий, взяв для себя долю от Щедрости Всевышнего, должен быть богат душою и усердиями своими, а также пожертвованиями, которые, переплетаясь с такими его качествами, как доброта, самопожертвование, милосердие и сострадание, должны освещать его путь в этой жизни, где всегда темно, как в ночи. Ведь в аятах говорится: **«О вы, которые уверовали! Тратьте то, что Я даровал вам в удел, прежде чем наступит [Судный] День, когда бессильны и торговля, и дружба, и заступничество [за кого бы то ни было]. А неверные – нечестивцы».** (аль-Бакара, 254)

**«...То, что вы пожертвуете [на подаяние], Он возместит вам...».** (Саба, 39)

Али (радыйаллаху анху) говорил: «Все люди пребывают во сне и просыпаются лишь тогда, когда умирают...» (Аджлуни, Кашфуль-Хафа, II, 312/2795)

Поэтому для того чтобы, уйдя в мир иной и проснувшись там, нам не оказаться в наихудшем положении, оставшись с абсолютно пустыми руками, нам, будучи еще в этой жизни, следует проявлять щедрость и быть самоотверженными, готовя себе пропитание для жизни вечной ещё сейчас. Об этом прекраснейшим образом говорил Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Жизнь мирская подобна сну. Быть состоятельным в этой жизни, подобно тому, как найти клад во сне. Богатства мирские, переходя из поколения в поколение, в конце концов, все равно останутся на земле.

Ангел смерти, придя за душою прибывавшего в неведении грешника, пробуждает его ото сна. Бедняга, оглянувшись, видит, сколько потратил времени и сил ради того, что и не принадлежало ему в действительности, тысячу раз сожалеет. Кается. Но все уже кончено, ничего не вернуть».

Такова жизнь мирская, и такова следующая...

В Коране говорится: **«Расходуйте из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть, и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных».** Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал. Ведь Аллах ведаёт о том, что вы творите». (аль-Мунафикун, 10-11)

Всевышний Аллах хвалит тех, кто помнил об этом всегда и поэтому был щедрым, говоря: **«...Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, – они и суть преуспевшие».** (аль-Хашир, 9)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который никогда не говорил никому «нет», когда его о чём-то просили,<sup>161</sup> восхваляя щедрость в человеке, говорил:

*«Щедрость – это одно из райских деревьев, ветви которого спускаются на землю. Кто бы ни ухватился за них, того они приведут в Рай. Скупость же – это дерево, произрастающее из Ада, ветви которого тянутся до земли. Кто бы ни ухватился за них, того они неминуемо приведут в Ад!..»* (Байхаки, Шуабуль-Иман, VII, 435)

*«Скупой и щедрый подобны тем, на ком надеты доспехи, стесняющие их грудь и движения. С каждой милостыней доспех, что на теле подающего, расширяется, облегчает ему дыхание, а также, удлинившись до пят, покрывает его всего, стирая следы, что тянутся за ним. Когда же скупой пытается подать что-нибудь, кольца на доспехах сжимаются, не давая ему ничего сделать, и сколько бы тот ни старался, у него ничего не получается».* (Бухари, Джихад, 89, Закят 28; Муслим, Закят 76-77)

*«Щедрый человек близок к Аллаху и людям и далёк от огня Ада. Скупой человек далёк от Аллаха и людей, близок к огню Ада! И невежественный, но щедрый человек, любимее Аллаху, чем много поклоняющийся Ему скупец».* (Тирмизи, Бирр, 40/1961)

*«Не обращайтесь внимания на недостатки щедрого человека, ведь каждый раз, когда он спотыкается, Всевышний Аллах держит его за руку».* (Хайсами, VI, 282)

Абу Бакр (радыяллаху анху) рассказывает, что его дочь Асма (радыяллаху анха) как-то рассказала ему, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ей сказал:

*«Не затягивай горлышка сосуда! Ведь тогда и Аллах станет давать тебе лишь в меру!»* (Бухари, Закят, 21)

*«Жертвуй и не считай, тогда и Аллах не станет ограничивать и считать благ Своих тебе. Не храни денег в сосуде, ведь тогда и Аллах станет хранить от тебя».* (Муслим, Закят, 88)

Самопожертвование, щедрость, искренность и чистосердечие являются проявлениями духовного совершенства. Для того чтобы остаться вдали от всего, что препятствует духовному счастью и спокойствию, следует быть щедрым и самоотверженным человеком. Мавляна (рахматуллахи алейх) объясняет превосходство щедрости и ничножности скупости:

*«Так же, как и люди красивой наружности ищут чистое зеркало, чтобы смотреться в него, так и щедрость ищет тех, кто беден и слаб. Лица*

красивых людей отражаются в зеркале красиво, а красота доброты и щедрости находит свое отражение в тех, кто беден и лишён.

Души тех, кто пребывает в нужде и бедноте, подобны домам, полным дыма. Ты, прислушавшись к чаяниям их, приоткрой в доме оконце, пусть дым уйдет, а сердце твоё смягчится».

И сегодня, мы все нуждаемся во взаимопомощи, в жертвованиях других, в самопожертвовании кого-то. Никогда нельзя забывать того, что на месте каждого бедняка и лишённого может оказаться любой из нас. Поэтому помощь, щедрость и самопожертвование наши для больных, лишённых, одиноких, нуждающихся и голодных – это наш долг благодарности Всевышнему Аллаху. А значит, следует делиться тем, что в наших руках, делая кого-то довольным и счастливым, и тогда всё это станет нашей духовностью в мирской жизни, помощью в жизни вечной и счастьем в Раю.

### *Некоторые примеры совершенства*

Рассказывает Анас (радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отказывал никому, если его просили о чём-либо, особенно если это было во имя религии. Известно, что однажды он даже подарил одному человеку целое стадо овец... А когда этот вернулся к своим соплеменникам, он сказал: “О народ мой! Станьте мусульманами, ибо Мухаммад, не боясь ни бедности, ни нищеты, щедро одаривает каждого”.

Некоторые становились мусульманами только ради личной выгоды. Однако не проходило много времени, и Ислам в их глазах становился дороже, чем всё мирское и благо его». (*Муслим, Фадаиль, 57-58*).



Говорится, что один из известнейших идолопоклонников по имени Сафван бин Умайя, несмотря на приверженность своей вере, участвовал во многих военных походах на стороне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в том числе и в таких битвах, как Хунайн и Таиф.

Когда после сражения в Джиране были собраны трофеи, и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал обходить и осматривать их, он увидел, что Сафван смотрит на все это с большим удовольствием. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил его:

– *Что, очень нравится?*

– Да, – отвечал Сафван.

– *Забирай, пусть будет твоим!* – сказал тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).



На что Сафван, не удержавшись, ответил:

– Ни одно сердце, кроме пророческого, не может быть таким щедрым, – и, произнеся слова свидетельства Единобожия, принял Ислам. (*Вакиди, II, 854-855*)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обладал всеми превосходными качествами, которыми только может обладать человек. Он всегда старался быть щедрым, чтобы помочь слабым и нуждающимся, проявляя усилия и для того, чтобы они нашли путь истинный.



Рассказывает Абдуллах бин 'Аббас (радийаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым щедрым из людей. Его щедрость не знала предела в дни священного месяца Рамадана, когда его часто посещал Джibriль. Они встречались каждую ночь Рамадана и читали вместе Коран. Именно поэтому в эти дни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был более благодатным и милостивым, чем благодатный ветер». (*Бухари, Бадуль-Вахй, 5,6, Саум, 7; Муслим, Фадаиль 48, 50*)



Однажды к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я голоден!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), послав к одной из своих жён, велел, чтобы она отправила что-нибудь поесть. Но та отвечала:

– Клянусь Аллахом, который послал тебя с истиной, в доме нет ничего кроме воды.

Когда и от других своих жён Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал, что у них в доме нет из еды ничего, он, обратившись к своим асхабам, спросил:

– *Кто пригласит сегодня в гости этого человека?*

На что отозвался один ансар:

– Я приглашу его к себе, о Посланник Аллаха!

Когда он пришёл домой, то спросил свою жену:

– Есть ли дома чего-нибудь поесть?

– Нет, – отвечала та. – Только еда для детей.

– Тогда положи их спать и убаюкивай, чтобы они не помнили ни о еде, ни о голоде. Когда же гость войдёт внутрь, потуши свет, будем делать вид, что и мы едим вместе с ним.





Они сели за стол. Гость поел вдоволь, а хозяева легли спать голодными. Утром этот сахаб отправился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Увидев того, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и сказал:

– *Всевышний Аллах остался довольным вдвойне тем, что вы сделали этой ночью ради своего гостя. (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 10; Тафсир, 59/6; Муслим, Ашриба, 172)*



Как передается от Аиши, однажды семья Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезала барана. Мясо раздавали нуждающимся, а потом Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Аиши (радыйаллаху анха), что еще осталось от барана, на что та ответила:

– Осталась лишь одна лопатка.

Но, поправив её, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Лучше скажи, нам досталась всё, кроме этой лопатки! (Тирмизи, Кыямат, 33)*

То есть нашим в действительности является то, чем мы жертвуем...



Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл человек и попросил его о чём-то. На что он ответил:

– *У меня нет сейчас ничего, ступай и купи себе что-нибудь за мой счет, когда у меня появятся деньги, я расплачусь.*

Слышавший этот разговор 'Умар (радыйаллаху анху), опечалившись, сказал:

– О Посланник Аллаха! Незачем обещать то, чего у тебя нет, не обременяй себя понапрасну.

Эти слова не понравились Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что стало заметно по его лицу. Тогда в разговор вступил один из ансаров, находившийся рядом:

– Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя, о Посланник Аллаха! Незачем бояться лишений, дай этому, не бойся, что Властелин Могущественного Трона обделит тебя!

Эти слова понравились Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он улыбнулся и сказал:

– *И мне было велено именно это. (Хайсами, X, 242)*



Это пример тому, каким бывает совершенное сердце. Осчастливить своего брата по вере, облегчив ему тяжесть мирской жизни, – это путь к душевному счастью каждого истинно верующего.



Один из людей, живших после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которого звали Абдуллах аль-Харави, много слышал о том, каким щедрым был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако он желал узнать об этом еще больше. Однажды он повстречался в Халебе с муадзином Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Билялом аль-Хабаша (радыйаллаху анху). Поняв, что ему представилась уникальная возможность узнать о том, о чем он так давно мечтал, он стал расспрашивать:

– О Билял! Расскажи мне, что ты помнишь о щедрости Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Билял же стал рассказывать следующее:

– Со дня, когда Всевышний в первый раз призвал Посланника Своего к этой миссии, и до самого последнего дня, я во многом помогал ему. Так, например, если к нему приходил мусульманин, по которому было видно, что он беден, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же посылал за мной, а сам шёл, брал в долг и повелевал мне покупать на эти деньги одежду и еду. Однажды мне навстречу вышел неверный и сказал: «О Билял! Я богатый человек, у меня есть возможности. Не ходи и не проси в долг у других, приходи ко мне!». Я так и сделал. Однажды я, совершив омовение, собирался произнести призыв на молитву и вдруг вижу, этот неверный идёт навстречу с группой торговцев. Увидев меня, он сказал:

– О Хабаша (эфиопец)!

– Что? – отозвался я.

Тот же скривил лицо, злобно посмотрел на меня, а затем, выругавшись, сказал:

– Сколько еще до начало месяца?

– Немного, – отвечал я.

– Осталось четыре дня. И я хочу получить от тебя все, что ты должен, до этого срока. Я дал тебе деньги не для того, чтобы заслужить твоё признание или признание того человека. Ты нужен мне лишь как раб. И ты, как и прежде, будешь пасти моих овец!

Услышав такое, я конечно расстроился. Я пошёл, и произнёс призыв на молитву. Когда была совершена ночная молитва, Посланник Аллаха



(саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся к себе домой. Я же пришёл, чтобы поговорить с ним. Он позволил мне войти, и я стал говорить:

– О Посланник Аллаха! Пусть мать моя и отец станут жертвой за тебя! Помнишь ли ты того неверного, у которого я брал займы? Вот он сказал мне так-то и так-то. Он опозорит меня. Позволь мне укрыться у кого-нибудь, кто недавно принял Ислам. Я останусь там и буду собирать деньги, чтобы вернуть долг, пока Аллах наконец не пропитает меня.

Затем я откланялся и вышел. Вернувшись домой, я полностью подготовился к отъезду, положив у своего изголовья меч, копье, лук и обувь, и лёг, глядя в небо. И только когда совсем стемнело, я уснул. Утром я проснулся рано. Когда я уже собрался выйти из дома, кто-то снаружи окликнул меня:

– Билял! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) зовёт тебя!

Я пошёл к нему. Когда я подошёл к его дому, то увидел, что возле него стоят четыре верблюда, навьюченные товаром. Я спросил разрешения войти внутрь. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Радуйся Билял! Всевышний Аллах послал мне средства, чтобы ты мог расплатиться за свои долги.*

Я воздал Аллаху хвалу, а Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *Видел ли ты те четыре верблюда, что стоят у дома?*

– Видел, – отвечал я.

– *Они все принадлежат тебе. Их послал мне человек из Фадака. Забирай и расплатись с долгами.*

Я сделал так, как он мне велел. Сгрузил товар с верблюдов, дал им корм и отправился произносить азан на утреннюю молитву. После того как была совершена молитва, я пошёл туда, где бываетлюдно, и, встав рядом со входом на кладбище Баки, стал громко кричать:

– Тот, кому Посланник Аллаха должен денег, пусть подойдет сюда!

Я продал весь товар за наличные деньги и полностью расплатился с долгами, какие были у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Так он не остался должным абсолютно никому. А у меня ещё оставались деньги. Я встретил его в мечети и поприветствовал. Он же спросил меня:

– *Что нового, что ты делал?*

– Всевышний Аллах расплатился со всеми твоими долгами, теперь ты не должен никому, – ответил я.



– *Осталось ли что-нибудь?* – спросил он.

– Да, осталось два динара, – ответил я.

– *Избавь же меня и от них. Потрать их, ведь пока ты не избавишься от них, я не желаю возвращаться к своим домочадцам!* – сказал тогда он.

Но сколько бы я ни искал кого-нибудь, кому можно было дать эти деньги в милостыню, я никого не находил. А всё это время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) оставался в мечети. Наконец, под вечер, я встретил двоих всадников. Я позвал их с собой и, купив на базаре одежду и еду, отдал им. После совершения вечерней молитвы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) позвал меня к себе и спросил:

– *Что стало с тем, что у тебя было?*

– Всевышний Аллах осчастливил тебя ими, – отвечал я.

Обрадовавшись этому, Посланник Аллаха воздал Всевышнему хвалу. Он желал скорее избавиться от этих динаров, как будто боялся смерти, поэтому был рад и благодарен Аллаху, что так благополучно от них избавился. Затем он встал. Я пошёл за ним. Он обошёл всех своих жён, поприветствовав каждую из них. И зайдя в дом той, чья очередь была в этот день, обернувшись, сказал:

– *Вот и решение твоего вопроса, Абдуллах!»* (Абу Дауд, Харадж, 33-35/3055; Ибн Хиббан, Сахих, XIV, 262-264)

Вот каким щедрым был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), щедрым настолько, что влезал в долги, чтобы жертвовать другим!.. Интересно, насколько мы, будучи его последователями, сможем приблизиться к такой щедрости?..



Как прекрасно говорил поэт, высказываясь о щедрости Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его непревзойденном самопожертвовании:

*Если в руках его нет ничего, кроме своей души,  
Он и это отдаст, если кто-то его попросит.  
Пусть же обращающийся к нему с просьбой,  
Побойся Аллаха и будет благочестивым!*

Другой поэт говорил так:

*Если кто-то, восхваляя щедрость твою,  
Сравнит её с облаками, то он ошибется.  
Ведь облака, отдавая, плачут,  
А ты лишь улыбаешься, отдавая.*

Такой вот была щедрость Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он жертвовал всем, что есть у него с любовью. Шейх Мавляна Халид



Багдади, высказываясь о его непревзойдённой щедрости, говорил следующее: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пример щедрости такой неопишуемой красоты, что благодаря ей моря исторгают из недр своих жемчужины, твёрдые скалы становятся мрамором, а шипы обращаются в розы. И если, войдя в какой-либо сад, ты станешь говорить о щедрости его, то в саду этом не останется ни одного бутона, который не распустится, приоткрыв лепестки и заулыбавшись».<sup>162</sup>



Не менее изумителен и следующий пример, который показывает, какой была щедрость Аиши (радыйаллаху анха).

Когда 'Умар (радыйаллаху анху) был смертельно ранен и лежал, истекая кровью, он, подозвав к себе сына своего Абдуллаха, сказал:

– Ступай к Аише, матери правоверных, и скажи: «'Умар приветствует тебя». Но не вздумай сказать: «Повелитель правоверных». Сегодня я уже не повелитель им. Скажи, что 'Умар бин Хаттаб просит твоего разрешения быть похороненным рядом со своими двумя товарищами.

Абдуллах (радыйаллаху анху) дальше рассказывает:

«Я спросил разрешения войти и поприветствовал всех. 'Аиша (радыйаллаху анха) плакала. Я сказал ей:

– 'Умар (радыйаллаху анху) шлёт тебе салям. Он просит твоего дозволения быть похороненным рядом с двумя своими товарищами.

'Аиша (радыйаллаху анха) отвечала:

– Я хранила то место, что осталось рядом с могилой Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) для себя. Но сегодня отдаю его 'Умару. (Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр (радыйаллаху анху) были захоронены в доме Аиши. Она хранила место, которое еще оставалось рядом для себя, желая быть захороненной рядом с Пророком и своим отцом)».

Когда Абдуллах вернулся, 'Умару (радыйаллаху анху) сказали:

– Вернулся Абдуллах!

Тот с волнением и любопытством промолвил:

– Поднимите меня! – и, опираясь на одного, встретил сына со словами:

– С какими новостями ты пришёл?

– Желание твоё принято. 'Аиша (радыйаллаху анха) позволила тебе то, о чём ты её просил.

<sup>162</sup>. Халид-и Багдади, Диван, пер. Садреддин Юксел, Стамбул 1977, стр. 65-66..



Тогда Халиф 'Умар (радыйаллаху анху) молвил:

– Хвала Аллаху! Это было самым важным для меня. Пусть, как только я испущу свой дух, меня отнесут туда. И, спросив разрешение войти и ещё раз поприветствовав Аишу, скажите: «'Умар просит разрешения». Если она дозволит, то внесите меня внутрь, если нет, то похороните с остальными мусульманами!..

Когда душа 'Умара (радыйаллаху анху) покинула тело, его принесли к дому Аиши (радыйаллаху анха). Абдуллах, поприветствовав её, сказал:

– Халиф 'Умар просит твоего разрешения войти!

– Внесите внутрь, – сказала та.

Его похоронили рядом с его любимыми друзьями. (*Бухари, Асхабун-Наби, 8, Джанаиз, 96, Джихад, 174, Тафсир, 59/5, Ахкам, 43*).



Зайнаб бинти Джяхш (радыйаллаху анха) одна из жён Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) была очень умелой рукодельницей. Она зарабатывала своим трудом немалые деньги и жертвовала на пути Аллаха. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: «*Первой из вас ко мне присоседится та, чьи руки самые длинные*».

Рассказывает 'Аиша (радыйаллаху анха): «После этого мы стали измерять свои руки, чтобы узнать, кто же из нас после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) присоединится к нему первой. Но это было не то, что мы подумали, а то, что среди всех нас лишь деяния рук Зайнаб бинт Джяхш простирались дальше всех остальных». (*Муслим, Фадаилус-Сахаба, 101*)



После того, как многие из переселившихся из Мекки прибыли в Медину, их приняли у себя семьи ансаров. Так многие скрепили себя со своими братьями по вере братскими узами, став вместе добывать себе заработок и вместе его делить. Многие из ансаров даже отдали имевшиеся у них не возделываемые земельные участки Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он же распределил их между теми, кто только прибыл из Мекки. Но и это не было последним, в чем проявили себя ансары

– Давайте поделим наши финиковые плантации между братьями нашими из Мекки, о Посланник Аллаха! – предлагали они.

Когда же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не принял этого, те пошли к мухаджирам и сказали:

– Давайте вы будете ухаживать за финиковыми пальмами, а урожай от них станем делить между собой!



С этим согласился и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), поэтому обе стороны сказали:

– Слушаемся и повинуемся! (*Бухари, Харс, 5*)

Как сегодня, когда так много бедняков, мы нуждаемся в таких человеческих качествах!..



Говорится также, что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) только переселился в Медину, те, кто прибыл из Мекки до него, говорили ему:

– О Посланник Аллаха! Нам ещё не доводилось видеть таких щедрых и добрых людей как эти, к кому мы переселились. Те из них, кто состоятелен, щедро делится своим имуществом, те же, кто беден, жертвует тем, что есть. Они помогают нам во всём, что касается нашего быта, и делятся с нами всем, чем владеют. Теперь мы опасаемся за то, что они возьмут себе все воздаяние и награду за свои благие деяния!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Нет же, куда вы будете молиться за них и хвалить их за то, что они делают, вы будете с ними равны в своей награде и воздаянии.* (*Турмизи, Кыямат, 44/2487*)



Джабир (радыаллаху анху), рассказывая о щедрости и самопожертвовании ансаров по отношению к своим братьям мухаджирам, говорит: «Ансары, собирая свой урожай фиников, делили его на две части, кладя на одну сторону побольше, а на другую поменьше. Позже прикрывали меньшую кучу ветвями и, подзывая мухаджиров, говорили: “Берите ту, которую захотите”. Те же, желая со своей стороны, чтобы братьям их досталось больше, брали себе то, что казалось меньшим, так большая часть урожая все равно доставалась мухаджирам. А ансары, таким образом, добивались того, что меньшая часть урожая доставалась им...». (*Хайсами, X, 40*).



Однажды, когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) достались трофеи от бани Надир, он раздал все мухаджирам, выделив, кроме них, часть лишь трем ансарам, у которых были нужды. Затем, собрав ансаров, он сказал:

– *Если хотите, то вместо этих трофеев, мухаджирам достанется то, что вы до этого им давали, а вам из них будет выделена ваша доля. Если же хотите, то потребуйте от них то, что давали им прежде, оставив всё это им.*



На это все ансары (радыйаллаху анхум) с чувством глубокой любви и самопожертвования по отношению к своим верующим братьям отвечали:

– О Посланник Аллаха! Мы давали часть от имущества и жилья своим братьям-мухаджирам и желаем, чтобы все трофеи достались лишь им.

Именно тогда и снизошли аяты, говорящие о том, что искренние пожертвования раба приведут его к спасению: **«...Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, – они и суть преуспевшие...»** (аль-Хаур, 9) (Рази, XXIX, 250; Куртуби, XVIII, 25).

Душа каждого верующего, о котором говорится в аяте, должна находить радость и спокойствие, делая такие жертвования, как жертвования ансар, не боясь никаких потерь и лишений.

Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) делил некоторые земли Бахрейна, он начал с ансаров, позвав их к себе. Но те, проявив невиданную самоотверженность и самопожертвование, сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы не возьмём из этого ничего, пока братьям нашим мухаджирам не достанется большая часть этого!

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *О ансары! Раз уж вы не желаете взять это себе, тогда терпите, пока мы повстречаемся с вами у Кяусара! Ибо вскоре после меня придет время, когда вместо вас будут отдавать предпочтение другим.* (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 8)



Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и жена его 'Аиша (радыйаллаху анха) постились, к ним пришёл бедняк и попросил поесть. В доме Аиши (радыйаллаху анха) не было ничего, кроме хлеба.

– Отдай хлеб ему! – велела она слуге.

– Но в доме нет ничего, кроме этого, чтобы вы могли разговеться!

Она продолжала настаивать:

– Отдай хлеб ему!

Слуга рассказывает о том, что было потом:

«Я отдал хлеб бедняку, как и велела благородная 'Аиша. Но когда наступил вечер, кто-то послал нам кусок жареной баранины. Тогда 'Аиша (радыйаллаху анха) подозвала меня и сказала:

– Пожалуйста, попробуй, это вкуснее твоего хлеба!» (Мувамта, Садака, 5)





В аяте говорится: «...**Аллах принимает милостыню...**». (*am-Тауба, 104*)

Всевышний одаривает раба Своего в соответствии с духовным состоянием его.



Однажды, одному из асхабов кто-то подарил баранью голову. Но тот сказал: «Брат мой и его семья больше нуждаются в этом», – и послал этот подарок им. Тот же послал это другому... И так это голова прошла через семь домов, и наконец вернулась к первому её хозяину. (*Хаким, II, 526*)



Следующий хадис Хузайфы аль-Адави (радийаллаху анху) привлекает к себе внимание тем, насколько непревзойдённой была самоотверженность и щедрость асхабов, даже на последних минутах жизни.

«Мы были в битве при Ярмуке. Бой прошёл, раненные и погибшие мусульмане лежали на раскалённом песке. Я был тяжело ранен и видел, как один за другим теряют сознание и умирают раненные. Тогда я собрался с силами и двинулся, чтобы найти своего племянника. Я искал его недолго и нашёл среди раненых. Тот был при смерти и не мог пошевелить и пальцем.

Показав ему сосуд с водой, я спросил: «Хочешь воды?» Было ясно, что он хочет пить, так как губы его растрескались от жары и обезвоживания. Но у него не было сил, чтобы ответить, лишь глаза говорили о той боли, что он испытывал. Я открыл горлышко сосуда, чтобы напоить его, но вдруг неподалёку послышались чьи-то стоны. Услышав это, мой племянник отказался от воды, что предназначалась ему, и указал глазами в ту сторону, где звали о помощи.

Я побежал туда, где среди груды тел под раскалённым солнцем лежал живой человек. Это был Хишам бин Ас. «Хочешь воды?» – спросил я его. Он показал глазами, что хочет. И только я поднёс сосуд к его устам, как где-то опять послышались чьи-то стоны. Хишам указал мне глазами, чтобы я поспешил туда. Но когда я побежал к другому, тот уже испустил дух. Я поспешил к Хишаму, но, протянув ему сосуд с водой, я увидел, что и тот мёртв.

Тогда я изо всех сил побежал к своему племяннику. Но и тот отдал свою душу среди раскалённых песков... Сосуд с водой остался в моих руках, а я продолжал стоять среди трёх, павших смертью шахида...<sup>163</sup>

В жизни мне доводилось видеть разное, но ничто не потрясло меня так, как это. Эта самоотверженность и самопожертвование тех, кого не

163. Куртуби, XVII, 28; Зайлаи, Насбур-Райа, II, 318; Хаким, III, 270/5058..



связывают никакие родственные узы, их сострадание друг к другу и следование аяту<sup>164</sup> даже в последние секунды своей жизни, которому можно только позавидовать, оставили в моей памяти глубокий след...»

Известнейший враг тасаввуфа Гулям Халиль был крайне враждебно настроен ко всем, кто вёл аскетический образ жизни.

Однажды, он заключил под стражу группу суфиев, среди которых был и Абу аль-Хусейн ан-Нури, и привёл их во дворец Халифа. В соответствии с указом Аббасидского Халифа все они были приговорены к казни. Когда палач уже заносил свой меч над головой одного из дервишей, Абу аль-Хусейн ан-Нури выскочил вперёд и с радостью предстал перед плахой. Народ очень удивился этому.

– Бедняга! Почему же ты так рвёшься вперёд, ведь меч не то, чего так нужно желать? Да и очередь твоя не подошла, почему же ты спешишь? – спросил его палач.

Абу аль-Хусейн отвечал:

– Мой путь – это путь самопожертвования. Самое же дорогое, что есть у человека, это его жизнь. Я, желая поделиться этими последними минутами жизни со своими товарищами, хочу первым уйти из неё. Ведь время, которое нужно, чтобы сделать последний вздох в этой жизни, дороже и милее для нас, чем год в жизни вечной. Так как здесь место служения и поклонения, а там место одиночества, место, где человек наедине со своим Господом. Единение с Ним возможно лишь с поклонением и служением Ему. Поэтому я жертвую своими последними минутами жизни для своих друзей». <sup>165</sup>



Когда Усман Гази был при смерти, Аладдин-бей, которого поддерживали все чиновники, и который по закону должен был взойти на престол, уступил его своему брату Орхан-бею и сказал: «Брат мой! Молитвы и чаяния отца нашего с тобой. Он ещё при жизни доверил тебе командование войсками. Поэтому и править суждено тебе».

Аладдин-бей, который проявил такую самоотверженность и отвагу, в последствии стал ближайшим помощником и советником своего брата. <sup>166</sup>



8 октября 2005 года в Пакистане произошло страшное землетрясение, более семидесяти тысячи людей погибло. Оставшиеся в живых оказались без крова и еды. Один ребёнок из Турции написал своим собра-

164. Али Имран, 102.

165. Худживри, Кяшфуль-Махджуб, пер. Сулейман Улудаг, Стамбул 1996, стр. 302.

166. Зия Нур Аксун, История Османов, Стамбул, 1994, I, 36.



тьям из Пакистана письмо, в котором посылал и половину из своих денег, показав тем самым пример великого самопожертвования:

«Я из бедной семьи. Отца у меня нет, а мать болеет. У нас было две лиры на хлеб, одну из которых я посылаю вам. Так как сегодня я нашёл кусок хлеба. Вечером мы разговимся этим. Вы же купите на эти деньги хлеб для детей, пострадавших от землетрясения. Это деньги-халяль. Я не смог послать вам все деньги, так как на остальные купил почтовую марку. Извините». 24 ноября 2005 год.

Какая щедрость, какая самоотверженность... Дуновение ветерков из глубины столетий, из времён самого Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)...



Иными словами, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был на вершине щедрости как в изобилии, так и в невзгодах. Он, не делая различия между богатыми и бедными из асхабов, побуждал каждого жертвовать и быть щедрым. В одном хадисе о том, что состояние щедрого человека никогда не уменьшится, он говорил:

*«Каждый день, перед восходом солнца два ангела зывают:*

*– О люди, спешите к Милости Господа вашего. Малое, но достаточное, лучше, чем многое, но соображающее.*

*Этот призыв слышит всё сущее, кроме джиннов и людей. И каждый день на закате дня, два других ангела восседая на своих местах, зывают громким голосом, который слышен всем, кроме людей и джиннов:*

*– О Аллах, воздай и возмести каждому, кто жертвует, и покарай каждого, кто скупится». (Ахмад, V, 197)*

Поэтому умно поступает тот, кто, наполнив душу такими красотоми, как щедрость и самопожертвование, делится тем, чем наделил Всевышний из мирских благ, превращая мирское в своё благосостояние жизни вечной. С этой точки зрения, наилучшим является богатство в мире ином, а самая богатая жизнь это та, которая прожита в соответствии с повелениями Аллаха и достойна Его благоволения.

### 13. Довольство и самодостаточность

Довольство – это значит быть довольным тем, чем наделяет Всевышний, ограничиваясь самым необходимым, что требуется человеку из материальных нужд, не желая чего-то большого или того, что есть у других людей.



Человек, который пришел в этот мир для испытания, никогда не должен забывать этого, а посему не должен посвящать всего себя лишь поиску пропитания и средств к существованию. Все свои средства и возможности, которыми его наделяет Всевышний Аллах, он должен сделать своим капиталом жизни вечной, ибо пропитание каждого сотворенного им существа Всевышний взял на Себя, требуя от рабов Своих лишь их служения и проявления довольства Волей Всевышнего.

В аятах говорится:

**«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием...».** (Худ, 6)

**«Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не обязаны кормить».** (аль-Хиджр, 20)

**«Как много животных, которые не [могут] добыть себе пищи! Аллах кормит их и вас, Он – Слышащий, Знающий».** (аль-Анкабут, 60)

**«...Так ищите же пропитания у Аллаха...»** (аль-Анкабут, 17)

**«Это то, что дано Нами вам в удел, и оно не иссякнет».** (Сад, 54)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), восхваляя каждого, кто доволен тем, чем наделяет Всевышний, говорил:

*«Спасенным считается каждый мусульманин, которого Аллах пропитал столько, сколько этот человек считает достаточным».* (Муслим, Закят, 125)

Он также говорил:

*«О Аллах! Сделай пропитание семьи Мухаммада не превышающим того, что им нужно».* (Муслим, Закят, 126)

Человек, проявляющий недовольство тем, чем его наделяет Аллах, даже будучи богатым, пребывает в бóльшем стеснении и невзгодах, чем многие из бедняков и неимущих. Ведь сколько бы он ни приобрел, он не может насытиться, а посему требует большего. О тех, кто не может найти удовлетворения в том, чем наделен, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Если у человека есть целая долина, полная золота, он непременно пожелает вторую. И ничего, кроме земли не насытит его утробы. Однако Всевышний Аллах приемлет покаяние кающихся».* (Бухари, Рикак, 10; Муслим, Закят, 116 – 119)

Это говорит о том, что в неудовлетворенности следует непременно каяться. Таким Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал:



*«Если кто-либо из вас видит кого-нибудь, кто наделен и одарен большими возможностями и способностями, пусть взглянет и на тех, кто ниже его». (Бухари, Рикак, 30)*

Известно, что Лукман Хаким давал следующие наставления:

«Дитя мое! Не занимай своего сердца пустыми печальями и хлопотами! Не будь недовольным тем, что есть у тебя. Проявляй довольство Волей Всевышнего. Находи удовлетворение в том, чем наделяет тебя Аллах, и тогда жизнь твоя преобразится и приукрасится, и ты почувствуешь ее вкус».

Однако довольство и удовлетворенность не следует понимать неправильно, ибо в Исламе оно не означает нежелание работать и добывать свой хлеб, надеясь и полагаясь на помощь людей. Довольство и удовлетворенность – это состояние души и сердца. Мусульманин должен искать себе благое пропитание и совершать имеющимися у него средствами материальные виды поклонений, помогая неимущим.

Одним из проявлений довольства человека является его удовлетворенность, которая означает не быть жадным до того, что у других, оставаясь богатым душою, проявлять довольство тем, чем наделяет Всевышний, не ожидая ничего от других и не говоря о своих нуждах другим.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

*«Ко мне явился Джibriль и сказал: «О Мухаммад! Живи столько, сколько пожелаешь, но тебя неминуемо ожидает смерть! Люби того, кого пожелаешь, но тебе все равно придется с ним расстаться! Твори то, что тебе заблагорассудится, но в конце ты все равно увидишь свое воздаяние! И знай, что благочестие верующего в его бодрствовании ночами, а его сила в независимости от людей!» (Хаким, 10, 360-361/7921)*

Удовлетворенность – это духовное состояние тех праведных и правдивейших, которые смогли избавиться от несовершенства. Это удовлетворенность и довольство тем, что в руках у тебя, и не желание большего, а также чего-то иного. Удовлетворенность – это также богатство сердца и духа от близости и единения со Всевышним Аллахом, о чем в хадисе говорится: *«Удовлетворенность – это несметное сокровище».* (Дайлами, III, 236/4699)

Так как сердце и душа, ставшие богатыми от довольства и удовлетворения, находятся в безопасности от мирских невзгод и переживаний. Душа, постигая бесконечность, делает верующего независимым от материи, мирское теряет для него притяжение. И Всевышний Аллах Своим Именем **аль-Мугни**, что означает «Обогащающий», присущим одному лишь Ему, делает человека независимым и не нуждающимся ни в чем и ни в ком, кроме Него.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:



*«Если кто-либо, оказавшись в нужде, поведает об этом людям, его нуждам не будет конца. Кто же поведает о нуждах своих лишь Аллаху, того Он непременно пропитает и наделит тем, что человеку необходимо в самое ближайшее время».* (Тирмизи, Зухд, 18/2326; Абу Дауд, Закият, 28/1645).

Удовлетворенность человека проявляется не только относительно имущества, состояния и других материальных ценностей. Необходимо также быть духовно подготовленным к тому, чтобы оставаться независимым от того, что делает раба беспечным в понинании Аллаха, и от всего того, что отвлекает его от Него.

### *Некоторые примеры совершенства*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который лучше кого бы то ни было вел удовлетворенный образ жизни, требовал этого и от своих асхабов. Об этом Саубан (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

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

*– Тот из вас, кто даст мне слово не просить у людей ничего, тому я обещаю Рай.*

На это я встал и сказал:

*– Я обещаю».*

Известно, что этот сахаб по имени Саубан (радыйаллаху анху) после данного им обещания до конца своей жизни никогда и ничего не просил у людей. (Абу Дауд, Закият, 27/1643)

В хадисе говорится о превосходстве независимости человека от других и удовлетворенности верующего. Маруф Керхи (рахматуллахи алейхи) говорил о том, что основой и сутью как Ислама, так и тасаввуфа является довольство имеющимся и удовлетворенность человека: «Тасаввуф – это принятие истины и действительности без надежды на то, что в руках у людей».



Рассказ Ауфа бин Малика (радыйаллаху анху), который говорит о том, как Посланник Аллаха обучал своих асхабов быть довольствующимися тем, что им дано, не менее назидателен:

«Как-то мы сидели в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а нас было семь или восемь человек. Он сказал нам:

*– Не поклянетесь ли вы Посланнику Аллаха и не присягнете ли ему?*

Мы уже присягали ему на верность и поэтому сказали:



– О Посланник Аллаха! Ведь мы уже поклялись тебе и присягнули на верность!

Однако он опять сказал:

– *Не покланяетесь ли вы Посланнику Аллаха, не присягнете ли ему?*

И мы ответили ему также:

– Ведь мы поклялись тебе и присягнули на верность, о Посланник Аллаха!

Но он почему-то продолжал:

– *Не покланяетесь ли вы Посланнику Аллаха, не присягнете ли ему?*

Тогда мы не нашли ничего другого, как протянуть наши руки ему со словами:

– О Посланник Аллаха! Мы клялись тебе и присягали. В чем же теперь нам следует поклясться?

Тогда он сказал:

– *Поклянитесь, что будете поклоняться Аллаху и не делать Ему в своем поклонении равным никого, совершать пятикратную молитву, повиноваться,*– и он продолжил, понизив голос, – **никого ни о чем не просить!**

И клянусь, после этого я видел, как некоторые из тех, кто присутствовал при этом, даже будучи верхом на лошади и роняя свою плеть, никогда не просили тех, кто рядом подать, ее им». (*Муслим, Закаят, 108*)

То, что Посланник Аллаха трижды повторил свои слова и понизил голос, когда говорил, указывает на важность того, что он хотел довести.



Известно, что когда, будучи верхом, Абу Бакр (радыйаллаху анху) ронял из рук свою плеть, он сразу же останавливал верблюда и слезал, чтобы самому достать ее. Когда же его спрашивали: «Почему же ты не попросил, мы бы достали ее тебе», он отвечал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел мне никогда не просить ничего у людей» (*Ахмад, I, 11*)



Рассказывает Амр бин Таглиб:

«Однажды к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) доставили трофеи и пленных. Он роздал все это, давая одним и не дав ничего другим. Однако вскоре до него дошло, что некоторые из тех, кому ничего



не досталось, распускают всякие слухи. Тогда он воздал хвалу Аллаху и обратился к людям с такими словами:

*«Клянусь Аллахом, некоторым из вас я даю, некоторым нет. Хотя те, кому я ничего не дал, любимее для меня, чем те, кому что-то досталось. Ведь я даю кому-то что-то, видя в них их нетерпение. Некоторых же я оставил наедине с их удовлетворенностью и благом, что Аллах разместил в их сердцах. И один из таких Амр бин Таглиб».*

И клянусь Аллахом, эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обо мне стали милее для меня, чем все богатства мира» (Бухари, Джумуа, 29, Хумус, 19, Таухид, 49)



‘Умар (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

«Иногда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выделял кое-что из трофеев и мне. Но я противился: «Дай это кому-нибудь более нуждающемуся, чем я». А он говорил: *«Возьми это! Это деньги, которые тебе полагаются, и ты не просишь и не желаешь их у других. Возьми их себе и можешь распорядиться ими, как пожелаешь, можешь и отдать их в милостыню. Но не будь падким до денег, которые попадают в руки каким-то иным путем!»* (Бухари, Закят, 51)



Однажды, когда к Посланнику Аллаха с визитом прибыла делегация от племени бани Туджиб, он тепло их встретил, а когда те стали собираться обратно, щедро одарил каждого из присутствовавших и спросил:

– Был ли с вами еще кто-нибудь?

– Да, молодой юноша, мы оставили его рядом со своими животными, – отвечали те.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел:

– Приведите и его!

Те, вернувшись к своим животным, сказали юноше:

– Ступай к Пророку Аллаха, возьми у него свой подарок! Мы взяли свои и уже попрощались с ним.

Тот, придя к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– О Посланник Аллаха! Я некто из сыновей Абза, прибыл вместе с теми, кого вы только что одарили дарами и отправили в путь. Нет ли у вас что-нибудь и для меня?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил:





– *Каково твое желание?*

– О Посланник Аллаха! Мое желание не такое, как у моих товарищей. Я хочу лишь того, чтобы вы помолились о том, чтобы Всевышний Аллах простил меня, смилостивился надо мною и сделал богатым мое сердце!

На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес ду'а:

– *О Аллах! Прости его и смилуйся над ним! И сделай сердце его богатым!* – и, одарив, как и прочих его товарищей, подарками, проводил молодого человека в дорогу.

Делегация от племени бани Туджиб вернулась домой. Одна группа из них вскоре повстречалась с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) во время паломничества.

– Мы из племени бани Абза, – сказали те.

А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), оставаясь верным и преданным своему долгу, спросил:

– *Как поживает тот юноша, что приезжал в прошлый раз с вами?*

– О Посланник Аллаха! Мы еще не видели никого более довольного тем, чем наделяет Аллах, чем он. Когда все делят между собой мирское, он не обращает на это никакого внимания, – отвечали те.

Слушавший эти слова Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воздал Всевышнему хвалу и помолился за юношу о благом.

Вскоре этот юноша прославился среди своего племени, став примером непревзойденного благонравия. Он продолжал жить и радоваться жизни, не придавая мирскому большого значения и довольствуясь тем, чем наделяет Аллах. И когда после смерти Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) народ Йемена отошел от Ислама, он был одним из тех, кто напоминал людям об Аллахе и вере. Именно поэтому никто, ни один человек из его племени, не отступил тогда от Ислама. Позже Абу Бакр (радыяллаху анху) станет искать этого юношу, расспрашивать о нем и напишет Йеменскому наместнику письмо, в котором будет рекомендовать почтенное отношение к этому молодому человеку. (*Ибн Каййым, III, 650-652; Ибн Сад, I, 3231*)



Скрепление братских уз, которое произошло в Медине между бывшими из Мекки мухаджирами и ансарами из Медины, не имело себе равных за всю историю человечества. Достопочтеннейшие ансары – помощники веры и религии – делились со своими братьями по вере, мухаджирами, всем. Те же, в свою очередь, оставаясь довольными тем, чем поделил их Аллах, и, относясь к братьям своим ансарам не менее почтенно,



отвечали: «Пусть имущество твое и достояние останутся тебе, мой брат, покажи мне лучше дорогу к рынку!» (*Бухари, Бую, 1*)



Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек, и попросил поесть. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Разве у тебя в доме нет совсем ничего?*

– Есть, – отвечал человек, – покрывало, частью которого мы накрываемся, и часть которого расстилаем под себя, и сосуд для воды.

– *Принеси их сюда,* – велел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Человек так и сделал. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял это в руки и обратился к тем, кто рядом:

– *Кто купит это?*

Один сахаб сказал, что купит это за дирхем, но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *Даст ли кто-нибудь больше?* – И, продав это сахабу, который согласился дать за это два дирхема, передал их бедному сахабу:

– *Купи на один еды для своей семьи, а на второй купи топор и приходи ко мне!* – велел он ему.

Когда сахаб явился с топором в руках, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал:

– *Сейчас ступай и наруби этим дров! Продавай их и работай так пятнадцать дней, потом приходи ко мне!*

Бедняк явился через указанный срок, как и велел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Он заработал десять дирхемов и купил на эти деньги одежду себе и своей семье, а также еду.

Увидев это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень обрадовался и сказал:

– *Это гораздо лучше для тебя, чем явиться в Судный День с потемневшим от попрошайничества лицом...* (*Абу Дауд, Закаят, 26/1641; Ибн Маджа, Тиджарат, 25*)

Каждый мусульманин должен осознавать превосходство трудоустройства своих братьев по вере. А бедные из них должны проявлять удовлетворенность, оставаясь не нуждающимися в людях и следуя пути, указанному Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).



Говорится, что Абу Саид (радыйаллаху анху) был одним из асхабов, который от нестерпимого голода привязывал себе к животу камни. Однажды мать сказала ему:

– Вставай и отправляйся к Пророку, попроси у него что-нибудь. Такой-то пошел к нему, попросил помощи, и он помог ему. Пошел и другой и также получил, что хотел. Ступай и ты, возможно, вернешься с благом.

Но Абу Саид (радыйаллаху анху) отвечал своей матери:

– Лучше давай поищем еще, может, что и найдем, а нет, так я пойду.

Но их поиски ничего не дали, все их надежды оказались пустыми. Тогда Абу Саид (радыйаллаху анху) решил пойти к Пророку. Когда он пришел к нему, то увидел, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произносит проповедь в мечети, в которой говорит:

*«Людей, которые остаются удовлетворенными и оберегают свое целомудрие, Всевышний сделает превыше всех миров».*

Услышав такие слова, Абу Саид (радыйаллаху анху) не смог найти в себе смелость, чтобы просить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о чем-то, и так вернулся домой. О том, что было с ним после, он позже говорил:

«Несмотря на то, что я не просил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего, Всевышний послал мне мое пропитание, и дела наши пошли на лад, так что среди ансаров не было никого богаче нас». (Ахмад, III, 449)

Вот, как важно порой бывает быть ближе знакомым с **Дающим пропитание** Господом нашим... И чем крепче наша связь с Ним, наше упование на Него и покорность, тем богаче и счастливее будет и душа наша.



Рассказывает Хаким бин Хизам (радыйаллаху анху):

«Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли трофеи, я пошел к нему и попросил, чтобы он дал мне что-нибудь. Он выделил мне десять верблюдов. Я попросил еще, он дал еще десять. Затем я попросил еще, и он выделил еще столько же. Потом сказал:

*– Слушай, Хаким! Мирское сладко и притягательно. Кто берет его, не проявляя к нему склонности, для того оно оказывается благодатным. Кто же проявляет к нему склонность и жаден до него, для того оно перестает быть благодатным. И он становится похожим на того, кто ест и не может насытиться. Знай, что дающая рука всегда превыше берущей.*

Тогда я сказал:



– О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, который послал тебя с истиной, я больше никогда не буду просить ничего у людей, кроме тебя».

Так Хаким (радыйаллаху анху) взял десять верблюдов, что он попросил в начале, и оставил все остальное. Пришел день, и вместо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) имущество стал раздавать Абу Бакр (радыйаллаху анху). Он позвал и Хакима, но тот не явился. Позже и 'Умар (радыйаллаху анху) звал Хакима (радыйаллаху анху) взять из трофеев полагающуюся ему долю, но и на этот раз тот не явился. Тогда 'Умар (радыйаллаху анху) во всеуслышание провозгласил: «О мусульмане! Будьте свидетелями, что я предлагал Хакиму забрать ту долю, что полагается ему от Аллаха, но он не желает». И так до самой своей смерти Хаким и даже после Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не брал больше ничего у людей. (*Бухари, Васайа, 9; Вакиди, 111, 945*)

Это – пример удовлетворенности, то, что заслуживает любовь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).



Когда Ахмада бин Ханбалия (рахматуллахи алейхи), известного своей набожностью и аскетичностью, спросили:

– Что превыше, богатство или бедность?

Он отвечал:

– Веди свою торговлю, но не будь зависимым от людей. И мне неизвестно ничего более превосходного, чем быть во всем независимым от людей.



Однажды Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) повстречал одного человека, который жаловался на свою бедность:

– Неужели твоя бедность досталась тебе, не оставляя ничего взамен, что ты так жалуешься на нее? – спросил он.

– Как же так! Неужели от бедности что-то еще и достается? – недоумевающее спросил человек.

Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) отвечал на это так:

– Да! Увидев то, чем ценна бедность, и чтобы приобрести ее, я с удовольствием оставил Бельх, свои родные края...

Здесь имеется в виду духовное богатство и совершенство и их превосходство над страстями и склонностями. Ведь терпеливый бедняк и благодарный богач равны перед Божественным благоволением. А до-



стойкое терпение бедняка и его духовность не имеют цены, которую можно назначить золотом и серебром.



Когда у Абу Хазима (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Что есть состояние?

Он ответил:

– Это две вещи: быть довольным Аллахом и быть независимым от людей.

– Тогда ты беден, – сказали ему.

– Как же я окажусь бедным, когда я искренний раб Аллаха, которому принадлежит земля, небеса и то, что в них!

Бедность, в действительности, это неведение сердца об Истине. Если же сердце обладает таким благом, как единство со своим Господом, тогда оно является самым богатым. То сердце, что далеко от этого, является самым лишенным.



Не менее назидательна и следующая история.

Однажды, во время священного поста, когда уже подходило время разговения, к одной из пекарен подошел старец, по которому было видно, что он повидал немало и был благочестив. Когда народу стало меньше, он подошел к пекарю и сказал:

– Дитя мое, мне не удалось сегодня ничего заработать. Если меня не постигнет смерть, не мог бы ты дать мне четверть хлеба, а завтра я верну тебе долг?

Голос его дрожал, лицо содрогалось. Пекарь отвечал ему:

– Что такое ты говоришь, бери не четверть, а целую буханку. Ступай с Богом, можешь не возвращать и долга.

Но этот странный человек не согласился:

– Да нет, хватит и четверти... Быть может позже придут еще люди. Да и просить я не осмелюсь больше четверти. Большого мне и не нужно. И беру я это лишь с расчетом на то, что завтра отплачу.

Удивленный пекарь протянул старцу четверть теплого хлеба. Он взял его, поцеловал и потихоньку удалился. На углу навстречу ему вышел пес. Глаза его жалостно смотрели на старца.



– Значит, половина твоя! – сказал старец и дал половину хлеба псу. После этого пошел в мечеть. Разговорившись оставшимся хлебом и водой, он воздал Всевышнему хвалу.

На следующий день, его окликнул какой-то продавец:

– Отец, не наполнишь ли вон ту посуду, что стоит возле колодца, а вот эти вещи внеси вовнутрь! – и протянул старцу одну лиру.

Старец сразу же поспешил к пекарне, протянул пекарю долг в четверть лиры за вчерашний хлеб. Хотя тот не соглашался брать деньги, старик, лицо которого светилось благочестием, убедил-таки его взять то, что ему возвращают.

Таким вот бывает довольный и удовлетворенный человек... Щедрый раб, который, даже несмотря на свою бедность, не прекращает быть сострадательным ко всем и ко всему, что создано Аллахом...



И мы в своем «Ваффе Азиза Махмуда Худайи», что в Стамбуле, не раз были свидетелями тому, каким бывает порой довольство и удовлетворенность верующего человека. Вот два примера этому.

Наш вакф взял на попечительство одну женщину с парализованным сыном, который недавно окончил университет. Однажды мать пришла к нам, поблагодарила наш вакф за все и сказала: «Я больше не нуждаюсь в вашей помощи, отдавайте ее кому-нибудь из других нуждающихся, так как мой сын умер. Теми деньгами, что я брала у вас в последний раз, я оплатила погребальные расходы. Сейчас я одна и смогу сама себя прокормить. Те деньги, что полагались нам, дайте семье, которая живет в таком же положении, что и мы прежде».

Наш вакф помогал также одной голландской семье, дети которой жили без отца. Однажды мать написала нам письмо, в котором вместе с благодарностью сообщила: «Я расплатилась с долгами мужа. Избавила его от обязанностей перед рабами Всевышнего. Теперь я стану жить на заработанное своим трудом».

Благородным бывает и не тот, кто богат, и не тот, кто беден. Истинное благородство – от благородства души.



Раб, оставаясь удовлетворенным и независимым от людей, в то же время не должен считать себя не нуждающимся и в том, что приходит от Аллаха. В одном хадисе об этом говорится:



«Однажды, когда Айюб (aleyхиссалям) купался, сняв с себя одежду, на него посыпалась золотая стружка. Он сразу же принялся собирать ее и класть в карманы. Тогда Всевышний воззвал к нему:

– О Айюб! Разве Я не сделал тебя превыше всего этого?

На что Пророк Айюб ответил:

– Да, мой Господь, клянусь Могуществом Твоим! Но я не могу быть превыше тех благ, что Ты посылаешь мне». (Бухари, Гусль, 20)



Говорится, что Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) взывал к Аллаху со следующими словами:

اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْفَقْرِ الْيَكِّ وَلَا تُفْقِرْنِي بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْكَ

«О Аллах! Сделай меня богатым нуждою в Тебе и не делай меня бедным, сделав в Тебе не нуждающимся!»<sup>167</sup>



Иными словами, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил нам, что истинное богатство не в большом состоянии, а в довольстве и удовлетворенности души.<sup>168</sup>

Поэтому каждый богат в соответствии с тем, насколько довольна и удовлетворена его душа. А довольство и удовлетворение – это сокровище, которому нет ни конца, ни края.<sup>169</sup>

И истинно верующими являются те, кто, обладая этими богатствами, расходует и жертвует.

## 14. Аскетизм – зухд

Аскетичность – это независимость человека от всякого рода мирских благ и страстей нафса, не придавание им большого значения и украшение внутреннего мира всеми превосходствами, какими может укрепить себя человек, поклоняясь Аллаху или общаясь с себе подобными, в результате чего сердце теряет интерес ко всему, кроме Всевышнего Аллаха.

Аскетичным является тот, кто, остерегаясь не только греховного, но и сомнительного, использует мирские блага, любя и страшась Аллаха, исключительно по их назначению.

167. Бакиллани, Иджазуль-Кур`ан, Бейрут 1998, стр.107.

168. Ахмад, II, 389.

169. Байхаки, Китабуз-Зухд, Бейрут 1996, II, 88.



Все великие личности Ислама вели крайне аскетический образ жизни, всецело посвящая себя служению на пути Истины, как сердцем, так и телом, показывая, тем самым, прекраснейший пример тому, каким должно быть отношение человека к мирскому. Так, в духовном мире, все, кроме любви к Аллаху и страха перед Ним, потеряло всякую ценность. Поэтому аскетизм является надежным щитом и защитой против всего, что заставляет человека позабыть о вечном и полюбить мирское.

Обманчивая мирская жизнь своей привлекательностью и притягательностью склонила к себе многих. Хотя мирское следует не впускать в сердце, а использовать его как источник приобретения благ жизни вечной. Всевышний Аллах, описывая мирскую жизнь, за которой все гонятся, говорит:

**«Почему вы не расходуете на пути Аллаха? Ведь Аллах – единственный Наследник небес и земли. Не равны среди вас тот, кто расходовал и сражался [на пути Аллаха] до победы [под Меккой], [и тот, кто не поступал так]. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после [победы под Меккой]. Каждому Аллах обещал наилучшее, и Аллах осведомлен о том, что вы вершите».** (аль-Хадид, 20)

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о мирской жизни следующее:

*«Мирская жизнь по сравнению с жизнью вечной подобна лишь тому, что остается на пальце одного из вас, когда тот макает его в море. Так пусть же каждый взглянет, много ли воды морской на его пальце».* (Муслим, Джаннат, 55)

*«Сердце того, кто желает лишь вечного, Аллах сделает богатым и упорядочит все его мирские дела, а мирская жизнь с ее заботами сама последует за ним. Того же, кто стремится лишь к мирскому, Аллах заставит постоянно бояться бедности и сделает так, что его мирским заботам не будет конца. И, в конце концов, он не сможет взять от мирского ничего, кроме того, что ему предписано».* (Тирмизи, Кыямат, 30/2465)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), советуя тем, кто последовал за ним, быть аскетичными и благодарными Аллаху за блага Его, говорил:

*«Всегда получайте назидание из материального положения тех, кто ниже вас, не смотрите на тех, кто выше вас. Это для вас лучше, ведь так вы не будете недовольны тем, чем Аллах наделил вас».* (Муслим, Зухд, 9)

Некоторые из тех, кто последовал за этими наставлениями Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сделал аскетичность и богобоязненность образом своей жизни, сталкиваясь с некоторыми жизненными ситуациями, ведут себя неверно и неправильно. Так, некоторые считают, что





это требует от них полного отказа от благ мирских и богатства. Хотя такие виды поклонений, которые возможно совершить лишь с наличием материальных средств, также очень ценятся Всевышним Аллахом. Об этом же говорит и тот факт, что во многих местах Священного Корана говорится о пожертвованиях. А такие виды поклонений, которые являются столпами Ислама, как совершение паломничества и выплачивание закята, и вовсе невозможны без необходимых на то средств и имущества.

Хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором говорится, что «дающая рука» превышает «берущей руки»,<sup>170</sup> также побуждает иметь необходимое количество личных средств. А поэтому нельзя понимать, что аскетизм каким-то образом должен противоречить основным положениям религии.

Действительно и то, что боязнь впасть в греховное и неведение, может сделать человека прохладным ко всему мирскому, что делает его аскетичным и богобоязненным. Однако это беспристрастие **духовное, а не внешнее или материальное**. То есть аскетичность и беспристрастие не запрещают иметь дела с мирским и его благами, а требует лишь того, чтобы их не помещали в сердца. Поэтому аскетичность – это не бедность, а состояние сердца и души, которое необходимо приобрести как богатому, так и бедному верующему.

Если кто-либо, по Воле Аллаха, живет в бедности, а сердце его влечет к мирским уладам, он не может считаться аскетичным и беспристрастным человеком. Ведь истинный аскетизм – это не просто довольство тем малым, что предоставляется человеку, ссылаясь на судьбу и предопределение, а предостережение по своей воле своего сердца от пленения мирским.

Наипрекраснейшее же описание аскетизма дал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:

«Аскетичность в мирском – это не запрещение того, что дозволено и не отказ от богатства. Аскетичность – это надежда на то, что у Аллаха больше, чем на то, что в руках у людей, и надежда на воздаяние и награду, какие бы трудности и невзгоды не пришлось бы тебе испытать».  
(Тирмизи, Зухд, 29/2340)

### *Некоторые примеры совершенства*

Говорит Ияс бин Салаба (радыяллаху анху): «Однажды асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сидели и в его присутствии говори-

170. Бухари, Закят, 18.



ли о мирском. На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обернулся и сказал:

*«Разве вы не слышите, разве не слышите вы? Что жить скромно – это и есть вера, что скромная жизнь, признак веры».* (Абу Дауд, Тараджуль, 1/4161; Ибн Маджа, Зухд, 4)

То есть жить аскетично, скромно и беспристрастно...



‘Аиша (радийаллаху анха) рассказывает, что к ним в гости как-то пришла женщина из ансаров и увидела, что постель Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) очень скромна, скромна настолько, что представляет из себя лишь покрывало, свернутое вдвое. Увидев это, та вернулась к себе и принесла матрац, Набитый пухом. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся и увидел, что у него другая постель, он показал свое недовольство и сказал:

*«Верни это обратно, ‘Аиша. Ведь, клянусь Аллахом, если б пожелал я, Аллах заставил бы горы из золота и серебра следовать за мной и подчиняться мне».* (Ахмад, Китабуз-Зухд, стр. 30)



Рассказывает Абдуллах бин Мас’уд (радийаллаху анху): «Однажды мы увидели, на чем спал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). То была простая циновка. Следы от нее остались на его теле, и мы обратились к нему:

– Не желаете ли постель лучше этой, о Посланник Аллаха?!

Но он отвечал:

*– Что же общего между мной и мирской жизнью? Ведь я в этой жизни подобен лишь путнику, который прилег отдохнуть в тени придорожного дерева, и, проснувшись, вновь тронется в путь».* (Тирмизи, Зухд, 44/2377)



Говорится, что однажды Абу Хурайра (радийаллаху анху) увидел людей, которые ели жареного ягненка. Те пригласили его к себе, но он отказался и сказал: «Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ушел из жизни, ни разу не наевшись пшеничного хлеба досыта!» (Бухари, Атыма, 23)



Говорится, что однажды Сахль бин Сад (радийаллаху анху) сказал:

– С того самого дня, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был призван Аллахом к своей миссии, и вплоть до самой его смерти, он не ел хлеба, испеченного из просеянной муки.



Тогда его спросили:

– А пользовались ли вы тогда ситом?

На что Сахль отвечал:

– Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с того самого дня, когда был призван к этой миссии, не видел и сита.

Тогда его спросили:

– А как же вы питались хлебом, испеченным из непросеянной муки?

Тот отвечал:

– Мы мололи зерно и рассеивали муку, сдувая с нее сор. Затем смешивали ее с водой и делали тесто. (Бухари, Атыма, 23)



Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Однажды Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыли из Бахрейна деньги. Он повелел: *«Положите это все в мечети!»*

Это было самым большим количеством денег, которое когда-либо оказывались у Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), но он не обратил на них никакого внимания. Совершив молитву, он встал рядом с грудой денег и стал давать из нее каждому, кого видел... И не отошел никуда, пока не раздал все до последнего дирхама». (Бухари, Салят, 42, Джизья 4, Джихад 172)



Господин миров, следуя Божественному повелению в Коране, предложил некоторым из своих жен выбирать между ним и благами мирской жизни, наставляя в свою очередь каждую из них избрать блага жизни вечной, и отдалился от них на целый месяц. Об этом в аятах говорится следующее:

**«О Пророк, скажи своим женам: «Если вы хотите этой жизни и ее благ, то придите: я одарю вас и отпущу с добром. А если вы жаждете [благоволения] Аллаха, Его Посланника и будущей жизни, то, воистину, Аллах уготовил тем из вас, кто творит добро, великое воздаяние».** (аль-Ахзаб, 28-29)

Говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), придя к Аише (радыйаллаху анха), сказал:

– Я хочу поговорить с тобой о серьезном, но не спеши с ответом! Дашь мне ответ после того, как посоветуешься со своими родителями.

‘Аиша (радыйаллаху анха) поинтересовалась:



– О чем ты желаешь говорить со мной, о Посланник Аллаха?

Тогда он прочел ей эти аяты. А 'Аиша (радыйаллаху анха) без малейшего колебания дала следующий ответ:

– То есть ты желаешь, чтобы я стала спрашивать совета родителей относительно того, выбрать ли мне тебя или что-то другое? Не бывать этому! Я выбираю Посланника Аллаха и жизнь вечную.

Таким же был ответ и остальных жен Пророка Аллаха. (*Муслим, Талак, 29*)



Рассказывает Саубан (радыйаллаху анху), освобожденный раб Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил в путь, он прощался со своей семьей и в последнюю очередь заходил к своей дочери Фатыме (радыйаллаху анха). Когда же возвращался обратно, то в первую очередь заходил к ней. Однажды он (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся из одного из походов. Фатыма (радыйаллаху анха) повесила на входе разноцветные шторы, а на руках ее сыновей Хасана и Хусейна (радыйаллаху анхума) красовались серебряные браслеты. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к ее дому, но не вошел. Увидев это, благородная Фатима поняла причину и сразу же задвинула шторы и сняла браслеты с рук детей. Она вручила браслеты им в руки, а те, плача, пошли к своему деду. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв их из их рук, сказал мне:

*«Саубан! Отнеси это к тем-то. Хасан и Хусейн мои внучата. Я не желаю, чтобы они использовали то, что уготовил им Всевышний из (будущих) прикрас, в этой жизни. Саубан! Купи для Фатимы и ее детей бусы и браслеты из кости!»* (*Абу Дауд, Тараджуль, 21/4213*)

Как мы видим, даже свою семью Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал жить скромно, чтобы они всегда и во всем оставались примером для всей уммы.



Рассказывает Абу Зарр (радыйаллаху анху):

«Однажды мы прогуливались с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медине, близ местечка Харра. Вскоре мы увидели гору Ухуд. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Слышишь, о Абу Зарр!..*

– Что, о Посланник Аллаха? – отвечал я.

Он же продолжал:



– Если бы у меня было столько золота, сколько весит этот Ухуд, это бы меня не обрадовало. В течение трех дней я раздал бы все, кроме денег, предназначенных на выплату долга. – Затем он стал показывать в разные стороны и говорить: – Я хочу давать рабам Аллаха вот так и так. – Затем, продолжив путь, он сказал: – Те, кто богат в мирской жизни, имеют мало блага в жизни той, кроме тех, кто жертвует своим имуществом направо и налево, туда и сюда. Но таких мало». (Бухари, Истикраз 3; Рикак 14; Муслим, Закят 32)



Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Научи меня тому, за что меня полюбит и Аллах и люди.

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему отвечал:

– Будь аскетичен к мирскому, не желай его, и тогда Аллах полюбит тебя. Не желай того, что у людей, и тогда люди полюбят тебя. (Ибн Маджа, Зухд, 1)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) со своими асхабами прогуливался по базару. На дороге они увидели мертвого ягненка. Взяв животное за ухо, он молвил:

– Кто бы купил это за дирхем?

Но асхабы отвечали:

– Что с этим делать, мы бы не купили этого и за меньшую плату!

– Ну а взял бы кто-нибудь это даром? – продолжал спрашивать Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Даже если он был бы живой, мы не взяли бы его, ведь глядите, у него нет одного уха. Что же нам делать с его трупом? – отвечали те.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Клянусь Аллахом, мирская жизнь для Аллаха не имеет цены, даже как этотдохлый ягненок. (Муслим, Зухд, 2)



Амр бин Ауф (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал Абу Убайду бин Джарраха в Бахрейн для сбора подати. Когда тот вернулся, об этом узнали и многие из ансаров и собрались в мечети, чтобы совершить утреннюю молитву вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда он направился для



совершения молитвы, ансары столпились вокруг него, и он, заметив их состояние, улыбнулся и сказал:

– *Вы, как я понимаю, услышали о том, что Абу Убайда привез из Бахрейна деньги?*

– Да, о Посланник Аллаха! – отвечали те.

Тогда он сказал:

– *Радуйтесь и надейтесь на лучшее. Ведь, клянусь Аллахом, не ваша бедность страшит меня. Я опасюсь лишь за то, что и перед вами блага мирские расстелятся, как это было с теми, кто был до вас, и что и вы станете соперничать друг с другом ради них, как это было и раньше, и мирская жизнь погубит вас, как погубила и их». (Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6)*



О том, насколько опасными являются чрезмерная любовь к мирскому и пренебрежительное отношение к тому, что наиболее важно из приближающегося мусульманина к вечному, говорит и следующий рассказ.

Во времена правления Омейядов исламское войско под предводительством Абдуррахмана бин Халида бин Валида вышло в путь, чтобы покорить Константинополь, благою весть о победе над которым давал еще сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Среди вышедших в этот поход был и Абу Айюб аль-Ансари (радыяллаху анху). В момент битвы, когда византийцы уже были прижаты к стенам города, кто-то из исламского войска выехал на коне и вплотную приблизился к врагу. Увидев это, мусульмане стали кричать:

– *Ля иляха илляллах! Посмотрите на этого безумца! Ввергает себя в неминуемую гибель!*

Тогда Абу Айюб аль-Ансари закричал еще более громким голосом:

– *Слушайте мусульмане! Аят снизошел про нас, мухаджиров. Это было тогда, когда мы, увидев, что Всевышний помог Его Посланнику одержать все победы, стали говорить: «Нам следует заняться и своими делами». Тогда и снизошел аят, в котором говорится: **«Расходуйте во Имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродетельных».** (аль-Бакара, 195)*

И «не ввергайте себя в гибель» – это значит не отдавайтесь мирскому и не будьте чересчур занятыми им, подвергая свою вечную жизнь опасности».

И сам Айюб аль-Ансари (радыяллаху анху), который на протяжении всей своей жизни следовал всему, что повелевает Аллах, и, не прояв-



ля к мирскому большего интереса, не отставал ни в чем, что касалось служения на пути Аллаха и поклонения Ему, пал в этом походе и был похоронен возле стен этого города. (См. Абу Дауд, Джихад, 22/2512; Турмизи, Тафсиr, 2/2372)



Известно, что дом, в котором жил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень скромным. Мать шейха Хасана аль-Басри была служанкой одной из жен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму Салями. В своих воспоминаниях о детстве Хасана, прошедшем вблизи этого благодатного очага,<sup>171</sup> она говорит, что, будучи маленьким, он мог касаться потолка в комнатах этого дома, двери в комнатах которого были обиты лишь черным войлоком.<sup>172</sup>

Позже, когда во время правления Омейядов Саид бин Мусайаб пожелал снести стены дома и расширить мечеть, шейх Хасан аль-Басри не мог не препятствовать тому: «Клянусь Аллахом! Я так хотел, чтобы все оставили, как есть! Так и новое поколение, и те, кто придут после них, увидели бы, чем довольствовался Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в этой жизни, и не стали бы стремиться преумножить и накопить богатства и приобрести больше мирского». (Ибн Сад, I, 499-500)

То, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) жил в таких простых и скромных жилищах, не связано с его бедностью, а связано лишь с тем, что мирскому он не придавал особого значения и не был падок до него. Ведь если бы он не расходовал и не раздавал даже то, что доставалось ему от военных походов, то он смог бы отстроить себе великолепнейшие дворцы, а таких возможностей у него было очень много. Однако же он предпочитал бедность и аскетичный образ жизни и не находил удовольствия в приобретении, а был счастлив лишь тогда, когда расходовал и жертвовал. Ведь Всевышний Аллах сполна одарил его от Своего качества Милостивый.



По причине того, что Пророк Сулейман (aleyхиссаллям) напрочь удулил из своего сердца любовь к мирскому, он нередко выдавал себя за бедняка. Вставая утром, он направлялся к беднякам и неимущим и со смирением и скромностью проводил с ними время, приговаривая: «Бедняку пристало быть с бедняками».



171. Ибн Сад, VII, 161; Сухайли, I, 248.

172. Ибн Сад, I, 499.



В хадисах говорится, что когда Пророку Нуху (aleyхиссалям) пришла пора умирать, ему было сказано:

– Ты жил дольше всех из Пророков. Какой ты нашел жизнь?

Нух (aleyхиссалям) отвечал:

– Она показалась мне подобной дому с двумя дверями. В одну из них я вошел, из другой вышел. (*Ибн Асир, аль-Камиль, I, 73*)

Говорится также, что Пророк Нух (aleyхиссалям) сделал себе хижину из камыша. Когда ему сказали:

– Почему же ты не сделал себе более надежного жилища?

Он отвечал:

– Для того, кто знает, что умрет, достаточно и этого! (*Абу Нуайм, Хилья, VIII, 145*)



Рассказывает Джабир бин Абдуллах (радыяллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) послал нас, чтобы мы напали на караван курайшитов, и назначил нашим главным Абу Убайду (радыяллаху анху). Он дал нам в дорогу немного фиников, ибо больше ничего не было. Абу Убайда (радыяллаху анху) давал нам финики по одной штуке. Один из слушавших это спросил:

– Как же вам хватило этих фиников?

Благородный Джабир отвечал:

– Мы сосали их, как младенец сосет грудь матери. Затем запивали водой, и этого хватало нам до вечера. Мы также сбивали своими тростями листья с деревьев, затем мочили их в воде и ели». (*Муслим, Сайд, 17*)

Как мы видим, обладая из мирского даже самым малым, асхабы никогда не жаловались и не ослабевали в своих стараниях и служении на пути Аллаха.



Говорится, что однажды Абу Бакру (радыяллаху анху) предложили медовый напиток. Но он, поднеся его к своим устам, вдруг заплакал. Не удержались от слез и те, кто был рядом. Когда же его спросили, почему он плачет, он ответил:

– Однажды я был рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он вдруг стал отмахиваться от чего-то невидимого руками и говорить: «*Стой! Прочь от меня, не приближайся!*» Но я ничего не видел. Когда я захотел узнать, что это, он сказал мне: «*Мне была показана мирская жизнь во всей ее красе. Я прогнал ее. Она отдалилась, но сказала: «Кля-*





*нусь Аллахом, даже если ты и спасешься от меня, не спасутся те, кто останется после тебя!»*

Затем Абу Бакр (радыйаллаху анху) продолжил:

– И я, испугавшись и обеспокоившись тем, что люблю мирское, не удержался и заплакал». *(Абу Нуайм, Хилья, I, 30-31)*

Абу Бакр (радыйаллаху анху), став Халифом, также вел крайне скромный образ жизни. Говорится, что когда он умирал, то велел даже продать принадлежащий ему участок земли и вернуть в государственную казну все, что выплачивалось ему за весь срок его правления. *(Ибн Асир, аль-Камиль, II, 428-429)*



Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) лежал при смерти, он позвал свою дочь Аишу (радыйаллаху анха) и велел ей передать 'Умару (радыйаллаху анху) верблюдицу, молоко которой они пили, сосуд, в котором он красил свою одежду, и свою одежду. И сказал, что пользовался этим, когда исполнял желания мусульман и когда занимался их делами.

Когда благородная 'Аиша передала эти вещи 'Умару (радыйаллаху анху) и сказала ему то, что приказал ей отец, принявший это 'Умар (радыйаллаху анху) промолвил: «Да смилуется над тобой Всевышний Аллах, о Абу Бакр! Ты оставил после себя такой пример, который вряд ли будет под силу всякому!» *(Ахмад, аз-Зухд, стр. 110-111; Суюти, Тарихуль-Хулафа, Мисыр 1969, стр. 78-79)*



Во время правления Халифа 'Умара (радыйаллаху анху) были взяты Сирия, Палестина, Египет и другие земли, а Иран оказался в границах Исламского государства. Богатства Персидской и Византийской империй стали стекаться в центр Исламского мира – Медину. Жизненный уровень верующих возрос. Но несмотря на такое процветание, 'Умар (радыйаллаху анху) оставался беспристрастным и, несмотря на величие и могущество своего государства и огромную государственную казну, представлял перед людьми в залатанной одежде. Иногда он даже влезал в долги, продолжая вести жизнь в стеснении, так как предпочитал брать из казны ровно столько, сколько было необходимо, а этого едва хватало.



Некоторые из его товарищей не могли больше видеть этого. Им захотелось, чтобы Халифу прибавили жалование. Но никто не осмеливался сказать это ему в лицо, а поэтому было решено обратиться к его дочери, жене Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хафсе (радыйаллаху анха). Они попросили сообщить ему это, не сказав о том, кто это предложил.



Хафса (радыйаллаху анха) исполнила просьбу. Но Умар (радыйаллаху анху), который не раз был свидетелем тому, как у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не было даже финика, чтобы утолить голод,<sup>173</sup> ответил своей дочери так:

– Доченька! Помнишь ли ты, какой была еда и питье, какой была одежда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)?

– Чрезвычайно скромной, – отвечала та.

Тогда тот продолжил:

– Два моих товарища, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр, и я – три путника на одном пути. Первый из нас достиг своего места назначения. Второй, Абу Бакр, следуя по пути первого, догнал его. И я хочу присоединиться к товарищам своим, будучи третьим. Если я возьму с собой в путь слишком многое, то боюсь, что не поспею! Или же ты не хочешь, чтобы я стал третьим на этом пути?<sup>174</sup>



Абу Зарр (радыйаллаху анху) также жил очень скромно и сторонился всякого блеска мирской жизни. А когда ему стали выделять из государственной казны по четыре тысячи динаров, он, пользуясь лишь малой частью от этого, раздавал остальное беднякам. (*Абу Нуайм, Хилья, I, 163*)

Этот сахаб, которому принадлежат слова, что тот, у кого в кармане два дирхема будет подвергнут более тяжелому испытанию, чем тот, в кармане которого лишь дирхем, когда ему в подарок Сирийским правителем было послано три сотни динаров, сказал: «Неужели этот вельможа не смог найти никого, достойнее нас! Ведь у нас есть и пристанище, и домашний скот, и даже прислуга. И я боюсь иметь что-то больше, чем это», – и отправил деньги обратно. (*Ахмад, Зухд, стр. 147*)



И после первого поколения асхабов, последователей Ислама охватила такая любовь к вере, что даже известная всем личность Тарик бин Зияд со своим пятитысячным войском разбил девяностотысячное войско испанцев. Сам Тарик, взобравшись на сокровища испанских королей, о своем подвиге говорил таким образом: «Тарик! Вчера ты был рабом с петлей на шее. Пришел день, и вот ты свободен. Сегодня же ты главнокомандующий! Ты сегодня победил испанцев, покорил Андалусию и находишься во дворце ее короля. Помни же и о том, что завтра ты предстанешь перед Аллахом!»

173. Муслим, Зухд, 36.

174. Ахмад, Зухд, стр.125; Шехбендерзаде Ахмед Хильми, Тарих-и Ислам, I, 367.





Мухаммад Париса (рахматуллахи алейхи), один из великих учеников Шаха Накшибанда (рахматуллахи алейхи), направляясь однажды в Мекку, чтобы совершить паломничество, повстречал у стен Багдада юношу-менялу, лицо которого излучало свет. Обратив внимание на то, что юноша занят торговлей и полностью отдался мирским делам, шейх опечалится и подумал: «Жаль! В таком возрасте, когда самое время отдать себя поклонению, он посвятил себя мирскому!» Однако, подумав немного, он понял, что юноша этот хотя и занят купле-продажей, но все же ежеминутно поминает своего Господа. Тогда шейх сказал про себя: «Хвала Аллаху! Прибыль в кармане, а сердце с Господом!..»

Ведь это то, что требуется от каждого, кто встал на путь приближения к Аллаху, то есть помнить об Аллахе и поминать Его, даже пребывая среди людей.

Когда же Мухаммад Париса достиг Мекки, он увидел, что у самой Каабы стоит человек и горько рыдает. Вид этого пожилого человека очень впечатлил шейха, и он сказал себе: «Если б я мог так чистосердечно плакать и звать к Аллаху!» Но, взглянув пристальнее, по воле Аллаха, шейх увидел незримое и понял, что человек проливает эти слезы ради мирского. Тогда его чуткое сердце вновь охватила печаль.

Из этого рассказа понятно, что аскетичность в мирской жизни относится не только к тем, кто беден. В действительности, это лишь состояние сердца. Важным является продолжать мирские дела, не упуская из вида дела, касающиеся жизни вечной.



Не менее прекрасен и следующий рассказ, повествующий о жизни праведника Мавляны (рахматуллахи алейхи), который из любви к Посланнику Аллаха (рахматуллахи алейхи) превратил и свою жизнь лишь в пристанище на пути в вечность.

Если, придя домой, на свой вопрос «Что есть сегодня дома?» он получал ответ «Ничего нет», то он оставался довольным и говорил: «Хвала Аллаху, сегодня наш дом похож на дом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!»

Говорится также, что Мавляна (рахматуллахи алейхи) никогда не брал подаяний и милостыни и не позволял этого и ученикам своим, побуждая их зарабатывать своим трудом.<sup>175</sup>



175. Али Нихат Тарлан, Мавляна, Стамбул 1974, стр. 29.



Говорится, что однажды Малик бин Динар (рахматуллахи алейхи) увидел во сне одного из праведников по имени Рафи. Голова его не была ничем покрыта, а сам он босиком куда-то бежал. Он спросил его: «Куда?» «Слава Аллаху, я вышел из тюрьмы», – отвечал Рафи. Проснувшись утром, шейх Малик сразу отправился к Рафи и он узнал, что тот умер.

И тогда Малик (рахматуллахи алейхи) произнес то, что говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям): «*Мирская жизнь – это тюрьма для верующего и Рай для неверного*». (Муслим, Зухд, 1)



Говорится, что когда Султан II Мурад-хан отказавшись от престола, ехал в Манису, он сочинил следующие стихи, в которых передает, что сделал это только ради Аллаха:

*Займемся же поминанием Господа  
К ряду несколько дней,  
Не на наши ведь плечи возложено  
Править сим бренным миром...*



Явуз Султан Селим, который был беспристрастен во всем, что касается мирского, имея с ним дела лишь для того, чтобы оно служило рабам Аллаха, а не ему и страстям его, был человеком превосходнейших качеств. Собрав однажды своих полководцев, великий Хакан сказал: «Если вы и дальше собираетесь не повиноваться мне, то дайте мне знать, и я сейчас же сложу с себя все полномочия. Я взошел на трон и принял бразды правления у предков своих лишь для того, чтобы служить Исламу, и во имя этого жертвовал своими близкими и друзьями. Я присягал, вы приняли мою присягу. Я, потеряв покой и сон, радость и счастье, стараюсь лишь во имя этой религии Истины. И если вашей целью является не служение Исламу, то и у меня нет никакой нужды править!»



Иными словами, раб во всем должен стремиться к довольству Создателя всего сущего, Аллаху, и искать его во всем. Когда любовь в сердце человека всецело отдается Аллаху, раб осознает, что такое аскетичность. Когда же аскетичность проявляет себя, имущество, предназначенное самому человеку, перестает интересоваться его, а предназначенное Аллаху, то есть пожертвованное, приобретает ценность и значимость. Так оно находит свое истинное предназначение, ибо душа свою любовь к Всевышнему теперь питает и поит ручьями благих деяний, вдыхая радость, и дарит ее, посвящая все тому, что радует ее Возлюбленного.



## 15. 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.

Стойкостью же называют неизменность человеческих чувств, эмоций, взглядов на жизнь и рассуждений, а также поступков перед лицом сложившейся опасности или испытаний.

Терпение – это то, что придает вес благонравию человека, половина всей его веры, а также ключ к радости и счастью, превосходство, которое приводит к уладам Рая. Ведь терпение – это смиренная покорность Всевышнему и Его Воле во всем том, что не всегда нравится человеку и даже угнетает его, при духовной и физической непоколебимости.

Каждый Пророк и праведник оставил после себя свой непревзойденный пример терпения, заслуживая и заручаясь помощью и поддержкой Аллаха как в мирских делах, так и в том, что ожидает его после смерти. Поэтому они должны быть и для нас примерами терпения и стойкости.

Если терпение горько в том, что касается мирских испытаний, то воздание за него в будущей жизни весьма велико. Те, кто помещает терпение в своей груди, заслуживают пристанища вечности – Рая, становятся достойными благоволения Аллаха. Постоянное вспоминание того, что повелевает и запрещает Аллах, рассуждение о Его Мудрости и награде делают терпение более легким.

Первым условием терпения является то, что человек должен проявить его в первый момент, столкнувшись с тем, что его не радует или испытывает. Если же не проявить терпение вовремя, то в нем уже не бывает пользы.

Поскольку терпение вбирает в себя очень много различных превосходств благонравия, оно имеет большое значение в нашей религии. В более чем семидесяти случаях в Коране говорится только о терпении. В аятах также повелевается быть терпеливым как самому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), так и тем, кто за ним последовал:

**«О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах – с терпеливыми».** (аль-Бакара, 153)

**«О вы, которые уверовали! Терпите [тяготы поклонения Аллаху и житейских невзгод], будьте стойки [против врага во время сражений]. И бойтесь Аллаха, – может быть, вы преуспеете».** (Али Имран, 200)



Давая толкование этому аяту Эльмалылы Мухаммад Хамди Языр говорит: «Одно из имен Аллаха **Ас-Сабур (Терпеливый)**. Поэтому тот, у кого есть терпение, обладает одним из качеств Божественного Могуущества. Если же таких людей несколько, то, соединившись, они могут снизить и проявление помощи и поддержки Самого Аллаха, и Он станет для них другом и покровителем». <sup>176</sup>

Великие награды всегда следуют после проявленного в невзгодах и испытаниях терпения. В аяте говорится:

**«...Воистину, терпеливым воздается полностью безо всякого счета».** (аз-Зумар, 10)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывая о разновидностях и превосходствах терпения, говорит следующее:

*«Терпение бывает трех видов: терпение в невзгодах, терпение в поклонении и терпение в остранении от грехов...»* (Суюти, 11, 42; Дайлами, 11, 416)

Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также передал от Аллаха:

*«Если Мой верующий раб станет ожидать Моего воздаяния, когда Я лишу его любимейшего друга, Я вознагражу его за это Раем».* (Бухари, Рикак, 6)

*«Если раб Мой проявит терпение, когда Я лишу его зрения, то воздаянием за это будет Рай».* (Бухари, Марда, 7; Тирмизи, 1079, Зухд, 58)

Терпение – это основная дисциплина нашей религии. Вместе с тем, испытание терпением является самым тяжким испытанием. Абу Бакр (радый-аллаху анху) говорил: «Более приемлемым для меня является быть в благополучии и быть за него благодарным, чем быть испытанным и терпеть».

### *Некоторые примеры совершенства*

Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от начала до конца полна прекраснейших примеров терпения. С самого детства и до самой своей смерти Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) претерпел множество невзгод, вкусил боль многих лишений и испытаний. Еще не родившись на свет, он лишился отца; потерял мать, когда ему было шесть лет; когда ему исполнилось восемь, потерял своего деда; на десятом году своей миссии он лишился своего дяди Абу Талиба, который защищал его; спустя три дня после этого, он потерял самого близкого себе человека, который во всем был ему поддержкой и опорой, – свою жену Хадиджу; в битве Ухуд он потерял своего дядю Хамзу; потерял шестерых из семи

своих детей, а также многих из своих внучат, проводив некоторых из них в мир иной еще младенцами, а других – когда те уже подросли. Своими руками похоронил многих из своих асхабов. Претерпел множество притеснений, услышал множество проклятий, был неоднократно оклеветан, был испытан голодом и лишениями. Не раз был ранен в бою, переносил тяжелые болезни. Однако ничто из этого не сломило его стойкости и не привело в расстройство. Он во всем оставался примером терпения и довольства Волей Аллаха.

Интересно, сколько из нас своими руками хоронили шестерых из своих детей? В руках скольких из нас издавали последний вздох наши маленькие внуки? Есть ли среди нас такие, чьи дяди были убиты в бою, а из их тел враги вынимали печень и разгрызали ее зубами? Иными словами, есть ли еще кто-нибудь, кто так же, как и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), пройдя через все испытания, смог остаться таким же, проявив терпение и довольство?



Известно, что нередко Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил с призывом во время совершения паломничества неверными, когда ему приходилось слышать в свой адрес оскорбления, а иногда и терпеть притеснения. Но все это он сносил с терпением и не жаловался на это. Однажды он предложил племени бани Амир бин Саса, как и многим другим племенам, принять Ислам. Они выслушали его, задали некоторые вопросы, но не стали мусульманами. Когда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал залезать на своего верблюда, чтобы уехать, один из неверных по имени Бейхара вдруг ударил животное. Верблюд взвился и скинул Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на землю. Одна женщина по имени Дубаа бинти Амир, которая видела все это, сказала:

– О вы, потомки Амира! Неужели среди вас нет никого, кто, видя то, что делают с Посланником Аллаха, заступится за него, хотя бы и ради меня?

Тогда из них вышли трое и направились к презренному Бейхаре. Позже о них Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с признательностью молил: «О Аллах! Прояви к ним Свою благосклонность!» Благодаря именно этой молитве Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) эти парни вскоре уверовали и геройски погибли, пав на пути Аллаха шахидами. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, IV, 353)



О том, что претерпел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на пути призыва к Исламу, и о том, каким было его терпение, Тарик бин Абдуллах аль-Мухариби рассказывает следующее:



«Однажды я повстречался с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время ярмарки Зульмаджаза. Он громким голосом взывал:

– *О люди! Скажите: «Нет божества, кроме Единого Аллаха», – и будете спасены!*

А за ним следом ходил какой-то человек с камнями и кричал:

– О люди! Не верьте ему, не слушайте его. Он лжец!

И я видел, что ноги Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были до колен в крови от того, что человек этот постоянно кидал в него камнями. Я спросил у тех, кто был рядом:

– Кто это?

Они отвечали:

– Молодой человек из племени бани Абдульмутталиб.

– А кто тот, кто идет за ним следом и кидает в него камнями?

– Это его дядя Абу Ляхаб, – отвечали они.<sup>177</sup>



О том, каким было терпение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывает и Мудрик аль-Азди:

«Однажды я со своим отцом совершал паломничество. Когда мы достигли Мины и разбили палатку, мы увидели скопление людей. Я спросил отца:

– Для чего эти люди собрались здесь?

Он ответил:

– Из-за этого, который оставил религию своего народа, – и указал в сторону Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а тот говорил:

– *О люди! Скажите, что нет божества помимо Единого Аллаха, и будете спасены!*

Некоторые из присутствующих плевали ему в лицо, кто-то сыпал песком на голову, а кто-то ругался на него. И это продолжалось до полудня. Вдруг откуда-то появилась девушка с непокрытой шеей. В руках ее был сосуд с водой и полотенце. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отпив воды, вымыл водою из сосуда свое лицо и руки. И, подняв голову, сказал:

– *Дитя мое, прикрой свою шею платком! Не бойся за отца, меня не убьют и не обидят!*





Когда мы спросили, кто это, нам сказали, что это его дочь Зайнаб»  
(Хайсами, VI, 21)



Говорит Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху):

«Когда после битвы Хунайн Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал раздавать трофеи, некоторым досталось больше, чем другим. Акра бин Хабису, например, досталось сто верблюдов, а Уйайне бин Хысну вдвое больше. А вот самым знатнейшим из арабов досталось больше всех. На это кто-то сказал:

– Клянусь, это несправедливый дележ, здесь никто не имеет в виду благоволение Аллаха и не считается с ним!

Тогда я сказал:

– Клянусь Аллахом, я передам эти слова Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! – Так я и сделал, пошел и рассказал все Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Услышав это, он покраснел от расстройства. Затем промолвил:

– Если же и Аллах с Его Посланником несправедливы, тогда кто же еще будет справедлив, – и продолжил: – Пусть смилуется Аллах над Мусой. Ведь его обвиняли в еще более тяжком, но он снес и был терпелив.

После этого я дал себе слово, что больше никогда не буду доносить чужих слов до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Бухари, Адаб, 53; Муслим, Закият, 145)



Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорит, что однажды видел, как Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо женщины, которая рыдала возле могилы своего ребенка, сказал ей:

– Побойся Аллаха и будь терпеливой!

– Уйди прочь, тебе неведомо то, что постигло меня! – ответила та.

Она не узнала Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда же ей сказали, что это был Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), она сразу же поспешила к его дому и, не спросив разрешения, вошла внутрь и сказала ему:

– О Посланник Аллаха! Я не узнала вас.

На это он сказал:

أِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى



– *Истинное терпение проявляется в первые моменты постигшей тебя беды!* (Бухари, Джанаиз, 32)



Рассказывает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху):

«Однажды я пришел навестить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который болел малярией. Я сказал ему:

– О Посланник Аллаха! Это тяжелая болезнь, нелегкое испытание!

На что он отвечал:

– *Да, я испытываю то, что испытывают двое.*

– Тогда, наверняка, и воздаяние за это Вы получаете вдвойне? – спросил я.

– *Да, это так. Аллах прощает грехи мусульманина за все, что он претерпевает, за колючку, что вонзилась в его ногу, и за более великие испытания. И грехи его осыпаются с него, подобно листьям с дерева».* (Бухари, Марда, 3, 13, 16; Муслим, Бирр, 45)



Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил Джбриля (aleyхиссаям):

– *Какой была скорбь Якуба по Йусуфу?*

Джбриль (aleyхиссаям) отвечал:

– Она была равна скорби семидесяти матерей, потерявших своих сыновей!

– *Тогда каким было воздаяние за это?* – спросил его Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

– Равное награде ста павших на пути Аллаха, ибо он ни на миг не терял надежды на Аллаха. (Табари, XIII, 61; Суюти, ад-Дурруль-Мансур, IV, 570, Йусуф, 86)

Таким вот бывает **«прекрасное терпение»**.



Рассказывает Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху):

«Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал об одном из Пророков, посланных к своему народу. Те били его так, что все лицо его было в крови. Тот же, стирая кровь с лица, повторял: «О Аллах, прости их, ибо они не знают!» И я до сих пор помню, как Пророк



(саллаллаху алейхи ва саллям) описывал нам это». (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Джихад, 104)



О том, что наградой за терпение станет Рай, рассказывает и следующий, не менее назидательный случай.

Однажды Абдуллах бин 'Аббас (радыйаллаху анху), обратившись к Ата бин Абу Рабахе сказал:

– Хочешь, покажу тебе женщину, достойную Рая?

– Да, покажи! – отвечал тот.

– Видишь вон ту темную женщину? Она как-то пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала: «Иногда у меня случаются приступы эпилепсии, и я не знаю, что делаю, иногда с меня спадает одежда. Помолись Аллаху о моем выздоровлении!» На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если пожелаешь терпеть, то тебя ждет Рай. Но я все же помолюсь Аллаху, если ты этого желаешь, о твоём выздоровлении». На что та отвечала: «Я стану терпеть. Но когда у меня случаются приступы, я обнажаюсь, помолись Аллаху об этом». Тогда Пророк помолился за нее. (Бухари, Марда, 6; Муслим, Бирр, 54)

Такую вот ценность имеет терпение, проявленное во время бедствий и невзгод...



Рассказывает Абу Саид (радыйаллаху анху):

«Однажды я сидел вместе с бедняками из мухаджиров. На них почти не было одежды, и они пытались укрыться одеждой других. А один из нас читал нам Коран. Тогда пришел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и сел рядом с нами. Увидев его, тот, что читал Коран, остановился. Пророк же (саллаллаху алейхи ва саллям) поприветствовал всех и спросил:

– *Что вы здесь делаете?*

Мы отвечали:

– О Посланник Аллаха! Это наш учитель, он читает нам Коран. А мы слушаем Книгу Всевышнего.

На это он сказал:

– *Хвала Аллаху, Который создал тех, вместе с кем мне было велено быть терпеливым!*<sup>178</sup>

178. Таким образом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) следует повелению Аллаха: «Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером взывают к Господу своему, истово молят о Его благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира, не повинуйся тем, чьи сердца по Нашей Воле



Затем он сел так же, как сидели мы, и, показав рукой круг, сказал:

– *Сядьте так.*

Все сразу же сели вокруг него и повернули к нему свои лица. И тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал нам благою весть:

– *Радуйтесь, о бедные из мухаджиров! Я обещаю вам, что в День Суда с вами будет свет. И вы войдете в Рай на полдня раньше, чем богатые люди. И полдня эти равны пятистам лет (по сравнению с земными днями)». (Абу Дауд, Ильм, 13/3666)*

Это награда терпеливого бедняка...



Следующий рассказ, который поведал Фадала бин Убайд (радыйаллаху анху), говорит о том, какими непревзойденными были терпение и стойкость асхабов, учеников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) перед лицом небывалых трудностей и лишений:

«Когда асхабы совершали вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) молитву, некоторые из них от голода и бессилия иногда падали в обморок. Это были те, кто жили на веранде Суффа. Бедуины, видевшие их, говорили: «Это душевнобольные!» Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), закончив молитву, подходил к ним и успокаивал:

«*Если б вы знали, какие награды уготовлены для вас Всевышним Аллахом, то непременно пожелали быть еще более бедными и нуждающимися».* (Тирмизи, Зухд, 39/2368)



Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Я видел семьдесят из тех, кто живет на веранде Суффа. Ни на одном из них не было одежды, которая полностью покрывала бы их. На них были либо рубахи, что покрывали их тела до колен, либо штаны, что они натягивали до груди. Свои шеи они обматывали одеждой. Одежда других достигала голеней, очень редко до пят, и они собирали ее подол, чтобы их срамных мест не было видно». (Бухари, Саят, 581)

Мы видим, что, с терпением вынося такие испытания, как голод, бедность, войны и другие невзгоды, асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) смогли довести Ислам до наших дней. Так же и мы, следуя по их

---

в небрежении [своем] не поминают Нас, кто следует своим низменным страстям и далеко преступает [границы дозволенного]». (аль-Кяхф, 28). Здесь Всевышний Аллах повелевает Своему Посланнику быть терпеливым вместе с бедняками и теми, кто первым принял Ислам, снося вместе с ними все тяготы и невзгоды, а также быть с ними как можно обходительнее.



пути, должны выполнить свой священный долг и довести эту религию до следующих поколений.



Рассказывает Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху):

«Ислам принес то, что неприятно многим нафсам. Мы же обрели наилучшее благо, следуя именно тому, что было неприятно нафсу. Так, мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) покинули Мекку и переселились в Медину. Благодаря нашему усердию против своих нафсов и переселению, нам была дарована победа. Затем, как об этом говорится в Коране:

**«[С дележом добычи обстоит так,] как [обстояло], когда твой Господь велел тебе выступить в поход во имя истины, хотя некоторые из верующих были против этого и вступали в пререкания с тобой относительно того, истинно [ли Аллах велел выступить в поход], а ведь это было доподлинно известно, словно их толкали на [верную] смерть, будто они воочию видят ее»** (аль-Анфаль, 5-6), мы вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вступили в первый военный поход и одержали при Бадре свою первую победу.

То есть самое лучшее, что было у нас, мы приобретали, воплощая то, что велел Аллах, что трудно и тягостно для нафса каждого». (Хайсами, VII, 26-27)



Следующие слова Мухаммада Икбаля также ярко говорят о превосходстве терпения в трудностях и о превосходстве стойкости:

«Однажды одна газель беседовала с другой:

– После этого я буду жить вблизи Каабы, на территории запретной мечети. Там буду спать, там буду и пастись. Ведь на природе теперь небезопасно: всюду ловушки и капканы охотников, день и ночь кто-то идет по твоему следу. Мне хочется пожить, не думая об этой проблеме, не беспокоясь за свою жизнь. Желая сделать глоток новой жизни, испытать новых радостей!

Слушавшая это другая газель сказала:

– О мой умный друг! Если хочешь жить, то живи среди опасностей. Будь подобно точилу, высекая огонь, будь острее лезвия меча! Ведь опасность испытывает твои силы и стойкость перед испытаниями. Только она говорит нам о том, на что способны наше тело и душа».



Иными словами, терпение – это драгоценное сокровище, скрытое в недрах души, самый надёжный щит в горестях и невзгодах, качество, которым доволен Всевышний Аллах и за которые Он обещает великие награды. О нём Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Терпение – свет»* (Муслим, Тахарат, 1)

Оно освещает жизнь человека, давая ему увидеть все то, что он пережил, и то, что ждёт его впереди.

## 16. Восхваление и благодарность

**«Восхвалением»** называют восхваление Величия Всевышнего Аллаха и проявлений Его Божественных качеств, а благодарность за Его нескончаемые блага, воздаваемая как сердцем, так и языком и поступками, именуется **«благодарностью»**. Оба слова по своему значению очень близки друг к другу.

Величие принадлежит лишь Аллаху, равно как и право быть восхваляемым и благодаримым принадлежит Ему. Быть благодарным за каждое из благ – это обязанность каждого мусульманина. И так же, как быть благодарным – это обязанность любого раба, так и быть довольным тем, кто благодарит Его – это великая Милость Аллаха этому рабу,<sup>179</sup> Его Щедрость к нам, проявление Его нескончаемой Милости. Единственным, кто достоин хвалы, является Всевышний Аллах. Об этом в аяте говорится: **«Хвала – Аллаху, который создал небеса и землю и сотворил мрак и свет...»**. (аль-Ан`ам, 1)

Всевышний требует, чтобы рабы Его восхваляли Его при каждой возможности. В аятах говорится:

**«Скажи: «Слава Аллаху...»** (аль-Исра, 111)

**«Там возгласят они: «Хвала Тебе, о Аллах!», там обратятся к ним со словами «Мир [вам]», завершатся же речи их [словами]: «Слава Аллаху, Господу миров».** (Юнус, 10)

Сура «аль-Фатиха», которая читается в каждом ракате совершаемой молитвы, требует от нас восхваления: **«Ведь Хвала принадлежит лишь Аллаху – Господу миров»**.

Да и ждать успеха от дела, начатого без воздаяния хвалы Всевышнему Аллаху, не имеет смысла. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Не будет благословенным ни одно важное дело, начатое без восхваления Всевышнему Аллаху»* (Абу Дауд, Адаб,



18/4840), напоминая об этом нам, своим последователям. Восхваление также является и важнейшим из поминаний.

О превосходстве восхваления Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Чистота – половина веры. Слова «Альхамду-ли-Ллях» (хвала Аллаху) наполняют чашу весов. А слова «Субханаллах» (пречист Аллах от всяких недостатков и хвала Ему), наполняют то, что между небом и землёю, благом. Молитва – это свет. Милостыня – доказательство, а терпение – луч света. Коран – это довод либо за тебя, либо против. Каждый, выходя утром из дома, продаёт свою душу: кто-то освобождает её, а кто-то губит».* (Муслим, Тахарат, 1; Тирмизи, Даават 85/3517)

Другой важной обязанностью раба, наряду с восхвалением, является благодарность. Благодарность – это радость раба тому, что даровано ему из благ, и его благодарность Господу, который одарил его этим, выражаемая как словами, так и поступками, то есть в чистосердечном служении. Это показывает, что благодарность – это знание истинного хозяина блага. Для того чтобы быть достойным и благодарным рабом, не достаточно лишь знать, что какое-то благо – это милость Аллаха, и говорить об этом языком. Необходимо также выражать свою благодарность Господу и красотой поклонения и поступков, то есть творить благое.

Ведь основная задача религии и самый глубокий затрагиваемый ею вопрос – это то, как человеку, будучи на вершине всего мироздания и на самом почетном месте в иерархии живых существ, следует оставаться «восхваляющим и благодарящим». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Благодарность – половина веры...»* (Суюти, I, 107)

Человек, который смог сохранить в себе те благородные чувства и качества, что были заложены в нем Аллахом, будет чувствовать благодарность даже по отношению к тому, кто предложит ему стакан воды. Если так, то будет невежеством и глупостью жить, не ведая о том, что источником всякого блага является Аллах, и это говорит лишь о безрассудстве и бесчувственности человека. Несмотря на это, очень многие, к сожалению, пребывают в неведении о том, что Аллах дарует им столько блага. О таком глубоком невежестве людей Аллах говорит в аяте: **«...Но мало кто из Моих рабов благодарен».** (Саба, 13)

Неблагодарность – это то, чем недоволен Создатель. Именно она становится причиной тому, что человек лишается многого из благ дарованных ему.

Ведь в Коране Всевышний говорит так:

**«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте благодарны Мне и не отрекайтесь от Меня».** (аль-Бакара, 152)



**«Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]. А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово».**  
(Ибрахим, 7)

**«Мы, истинно, даровали Лукману мудрость [с наказом]: «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, [делает это] только для самого себя. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он – Восхваляемый».** (Лукман, 12)

### *Некоторые примеры совершенства*

Каждый раз, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заканчивал принимать пищу, он говорил:

*«О Господь наш! Мы благодарим Тебя с чистым сердцем и всевозрастающей хвалой, которую просим Тебя не отвергать!»* (Бухари, Атыма, 54; Абу Дауд, 52; Тирмизи, Даават, 55)

Он также говорил:

*«Всевышний Аллах любит каждого раба, который воздаёт Ему хвалу, после того как поест и попьёт».* (Муслим, Зикр, 89; Тирмизи, Атыма, 18)



Говорится, что однажды в присутствии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) чихнули двое, одному из которых он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Да смилуется над тобой Аллах (ярхамук-Аллах), –* ничего не сказав другому.

Тот же спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Вы сказали «ярхамук-Аллах» тому, но не сказали того же и мне?!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Он сказал «хвала Аллаху» (альхамду-ли-Ллях), а ты – нет.* (Бухари, Адаб, 127; Муслим, Зухд, 53)



Говорится, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел на благородном 'Умаре (радыйаллаху анху) новую рубашку.

– *Это новая или уже стиранная?* – спросил он у того.

'Умар (радыйаллаху анху) отвечал:

– Не новая, уже стиранная, о Посланник Аллаха!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:





– *Одевай новое, живи, восхваляя, и умри шахидом!* (Ахмад, II, 89)

Это предсказание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вскоре действительно сбылось, и ‘Умар (радыйаллаху анху) ушел из жизни шахидом.



Самое важное, что должен делать раб, – это благодарить своего Господа. О превосходстве воздаяния хвалы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов говорил:

«Один из рабов Всевышнего как-то произнёс:

**«О Господь! Хвала Тебе! Хвала Тебе, которая присуща Священному Могуществу Твоей власти».**

*Слышавшие эти слова ангелы, записывающие деяния, не смогли оценить достоинства сказанного человеком, а посему поднялись на небеса и обратились к Аллаху:*

– *О Господь! Один из рабов Твоих сказал такие слова, воздаяние за которое нам неизвестно.*

*Всевышний Аллах, зная всё о своих рабах, спросил:*

– *Что сказал раб Мой?*

*Ангелы отвечали:*

– *О Господь наш! Он произнёс хвалу следующим образом:*

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ

**«О Господь! Хвала Тебе! Хвала Тебе, которая присуща Священному Могуществу Твоей власти».**

*На это Всевышний Аллах сказал ангелам:*

– *Записывайте эти слова раба Моего так, как он их говорит, а воздаяние за них он получит, когда предстанет предо Мною!»* (Ибн Маджа, Адаб, 55)

Пусть же каждому из нас Господь наш дарует возможность искренне произносить эту молитву!...



Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Я вырос сиротой, переселился, будучи бедным. Работал на Бусру бинти Газван за ломоть хлеба. Когда же хозяева отправлялись в путь, я собирал для них дрова, помогал садиться верхом на верблюда, погонял



его, придерживаясь умеренной скорости. **Хвала же Аллаху**, который сделал сильным Ислам, а Абу Хурайру имамом!» (Ибн Маджа, Рухун, 5/2445)



Рассказывает 'Аиша (радыяллаху анха):

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

– *Позволь мне, 'Аиша, эту ночь провести в поклонении моему Господу.*

Я же ответила:

– Клянусь, мне очень нравится быть вместе с тобой, но не меньше меня радует и то, что радует тебя.

Затем он поднялся, хорошенько совершил омовение и встал на молитву. Он плакал... Плакал так долго, что вся его одежда, борода и даже то место, где касалась его голова при земном поклоне, стали мокрыми. Вскоре пришёл Билял, чтобы позвать на утреннюю молитву. Когда он увидел, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) плачет, он сказал:

– Отчего же вы плачете, о Посланник Аллаха, ведь Всевышний Аллах простил вам и прошлые, и будущие ошибки?

Посланник Аллаха же (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Разве мне не следует быть благодарным Аллаху рабом? Ведь, клянусь Аллахом, этой ночью снизошли такие аяты, что пропадает каждый, кто, слыша и читая их, не призадумается!* – и прочёл нам следующее: **«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня».** (Али Имран, 190-191), (Ибн Хиббан, II, 386)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда воздавал Аллаху хвалу и тогда, когда видел, что одарен тем, чем не одарен никто другой. Однажды он, проезжая мимо парализованного человека и видя его состояние, слез с лошади и сделал в знак благодарности Аллаху земной поклон. (Хайсами, II, 289)

Проявлением любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) является подражание ему во всем. Интересно, как часто мы, сталкиваясь с тем, что заставляет нас извлекать урок, совершаем земной поклон Аллаху в знак нашей признательности и благодарности?!





Рассказывает Сад бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху):

«Однажды мы вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышли в путь из Медины в Мекку. Когда мы приблизились к местечку под названием Азвара, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) слез со своей лошади. Затем он поднял руки к небу и стал молиться, а позже совершил земной поклон и пробыл в нём довольно долго. Это повторилось трижды. Затем он сказал мне: *«Я взывал к Господу моему с просьбами и просил у Него заступничества за свою умму. Он простил одну треть из тех, кто за мной последовал. Затем я опять совершил земной поклон. И, поднявшись, опять просил Его простить мою умму. Он обещал мне, что простит еще треть из тех, кто последовал за мной. Затем я совершил земной поклон в третий раз и опять просил Господа простить мою умму. Он обещал, что простит оставшуюся треть из тех, кто за мной последовал. И я в знак благодарности Ему вновь совершил земной поклон»*. (Абу Дауд, Джихад, 162/2775)

Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) обрадовало и заставило совершить земной поклон то, что все его последователи будут прощены. Будь они грешниками и помещены в Ад, они не останутся там навечно, а будь они грешны лишь в небольшом, то будут прощены и войдут в Рай, после заступничества за них Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А о том, что в Рай не войдёт неверующий, не следует и говорить.



Абдуррахман бин Ауф (радыйаллаху анху) рассказывая о том, какой была благодарность Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Всевышнему Аллаху за те блага, которыми Он одаривал его, приводит следующий случай:

«Однажды, совершив молитву, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из мечети. Я же незаметно стал за ним следить. Он зашёл в пальмовый сад. Повернувшись лицом к Каабе, он совершил земной поклон. Он пребывал в нём так долго, что я посчитал, что он скончался. Я подошёл к нему и нагнулся, чтобы посмотреть. Он поднял голову и сказал:

– В чём дело, Абдуррахман?

– О Посланник Аллаха! Вы так долго были в земном поклоне, что я посчитал, что вы отдали душу Аллаху, поэтому поспешил к Вам, – отвечал я.

На что он ответил:



– Когда я входил в сад, мне явился Джибриль (алеихиссалям). И он дал мне благую весть о том, что Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто приветствует тебя, того приветствую и Я. Тот, кто произнесет тебе благоволения, того благословлю и Я». Поэтому я, в знак благодарности и признательности, совершил земной поклон». (Хаким, I, 344-345/810)



Нет сомнений в том, что каждое из имеющихся у нас благ, – от Аллаха. Однако следует быть признательным и благодарным и тому, кто стал причиной доведения этих благ до нас. В хадисе об этом говорится так:

«Если кто-либо, в знак благодарности за оказанную ему милость, скажет: «Пусть и тебя Аллах одарит благом!», то он выполнил свой долг благодарности, самым наилучшим образом». (Тирмизи, Бирр, 87/2035)



Рассказывает 'Аиша (радийаллаху анха): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) довольно часто говорил мне:

– Прочти мне, о 'Аиша, какие-нибудь стихи.

– Стихи о чём ты хотел бы услышать? Я знаю много стихов, о Посланник Аллаха! – отвечала я.

– Те, что о благодарности! – говорил он.

Однажды я сказала:

– Пусть мои мать и отец станут жертвой за тебя! Один поэт сказал так:

*Возьми за руку беззащитного и подними его.  
И пусть не обманет тебя то, что слаб он.  
Ведь придет день, и невзгоды охватят тебя.  
Тогда тот бедняк и отплатит тебе,  
Иль если не сможет, то помянет тебя благом.  
Ибо тот, кто хвалит тебя за то,  
Что ты сделал, благодарит тебя.  
Если же ты хочешь устыдить щедрого человека,  
То знай, что прочную вервь его,  
Не ослабить немощным силам.*

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– 'Аиша! Джибриль сообщил мне, что в Судный День, когда Аллах соберёт все живое, Он обратится к одному из рабов Своих, которому оказал милость другой: «Отблагодарил ли ты того раба Моего, который оказал тебе милость?» Тот ответит: «О Господь! Я, зная о том, что любое из благ нисходит о Тебя, был благодарен лишь Тебе!» На



*это Аллах ему скажет: «Ты не можешь быть благодарным Мне, пока не отблагодаришь того, кто стал причиной тому, что Мои блага дошли до тебя!» (Али аль-Муттаки, III, 741-742).*

В другом хадисе наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о близости и признательности людям и благодарности Аллаху следующее:

*«Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха». (Абу Дауд, Адаб, 11/4811; Тирмизи, Бирр, 31)*



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил также о том, что величайшим благом, которым может обладать человек, является благодарящее сердце. Об этом Саубан (радыяллаху анху) рассказывает следующий хадис:

**«Когда снизошёл аят: «...А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание» (ат-Тауба, 34), мы вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были в походе. Некоторые из асхабов стали говорить:**

– Теперь нам известно из аятов то, что связано с золотом и серебром. Если бы узнать ещё и то, какое из имуществ является самым благим!

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

**– Самое дорогое, чем может обладать человек, это поминающий язык, благодарящее сердце и праведная жена, во всём помогающая своему мужу». (Тирмизи, Тафсир, 9/3094)**



Пророк Дауд (aleyхиссалям) всегда и во всём благодарил Аллаха. Однажды он сказал так:

– О Господь! Как мне отблагодарить Тебя. Ведь я могу отблагодарить Тебя и быть благодарным Тебе лишь тем, чем Ты одариваешь Меня.

Тогда ему было внушено следующее:

– Разве не ведомо тебе, что все блага от Меня?

– Да, – отвечал Дауд.

Тогда Всевышний Аллах сказал:

– Этого достаточно, чтобы Мне быть довольным тобой.<sup>180</sup>



180. Ибн Касир, Кысасуль-Анбия, Бейрут, Даруль-Калем, стр.524.



Однажды ‘Умар (радийаллаху анху) встретил одного верующего. Тот повторял:

– О Аллах, сделай меня из тех, кого немного!

‘Умар же (радийаллаху анху) не понял, что имеет в виду этот человек, поэтому спросил:

– Почему ты взываешь к Аллаху таким образом?

Верующий дал такой ответ:

– Всевышний Аллах говорит в Коране: «...**Но мало кто из Моих рабов благодарен**». (*Саба, 13*) Поэтому и я желаю быть из того меньшинства, о котором говорит Всевышний.

Поражённый таким умным ответом, ‘Умар (радийаллаху анху) воскликнул:

– Горе мне, ведь, оказывается, все умнее и пронизательнее, чем ‘Умар! (*Ибн Абу Шайба, Мусаннаф, VII, 81*)



Когда Джунейду Багдади (рахматуллахи алейхи) было семь лет, его дядя Сарий Сакати взял его с собой, чтобы совершить паломничество. Внутри запретной мечети велись разговоры на разные темы, одна из которой была о благодарности. Каждый из присутствовавших там шейхов, делился относительно этого своими знаниями. Тогда Сарий Сакати повернулся к Джунейду и попросил, чтобы и тот поделился своим мнением. Подумав немного, Джунейд дал следующий потрясающий ответ: «Благодарность – это не быть грешным пред Аллахом в том, чем Он наделил тебя, и не делать эти блага средством для совершения греховного». (*Фаридуддин Аттар, стр.318*)



Следующий разговор, произошедший между Ибрахимом бин Адхамом и Шакиком Бельхи, в котором шла речь о благодарности, не менее поучителен.

Шакик Бельхи спросил Ибрахима бин Адхама:

– Как вы ищете себе хлеб насущный?

Ибрахим бин Адхам отвечал:

– Благодарим, когда находим его, и бываем терпеливыми, если не находим!..

На что Шакик Бельхи сказал:

– Так поступают и хорасанские псы!



Тогда Ибрахим бин Адхам спросил:

– Ну а что делаете вы?

Тот отвечал:

– Если находим что-нибудь, то благодарим и жертвуем, и благодарим и терпим, если ничего не находим.



Следует знать, что человеку невозможно сполна воздать хвалу Господу своему за все блага, которыми Он одаривает. Однако, если мы будем воздавать хвалу и благодарить Всевышнего, то Он примет то малое, что мы делаем и останется нами доволен. Один из праведников по имени Бишр Хафи приводит относительно этого следующий прекрасный пример.

После смерти кто-то увидел шейха Бишра Хафи во сне. Его спросили:

– Каким было решение Аллаха относительно тебя?

Тот отвечал:

– Аллах простил меня и, вознаградив Раем, сказал: «Знай Бишр! Если бы ты стал совершать земной поклон даже на раскалённых углях Ада, то не смог бы отблагодарить меня за ту любовь, что Я разместил в сердцах рабов Моих по отношению к тебе!» *(Кушайри, Рисаля, Бейрут 1990 стр.406)*



Барбарос Хайреддин-паша одержал победу над Андреа Дорья при Превезе. Сам Андреа Дорья спасся с места сражения бегством.

И вот флот Барбароса, ведя за собой захваченные вражески судна с приспущенными парусами и тысячами пленных на борту, входит в залив Сарайбурну. Вся поверхность моря покрыта шлюпками с пленными. Султан Кануни, его визири и начальники наблюдают за происходящим из дворца, который сегодня не сохранился. Один из начальников говорит с волнением:

– Султан мой, сколько раз мир мог наблюдать подобное? Сколько бы Вы теперь ни гордились, этого будет мало!

Великий Хакан Кануни дал следующий ответ:

**– Паша! Теперь уж неизвестно, гордиться ли нам или восхвалять и благодарить нашего Господа за эту победу?!**

Какое превосходное исламское воспитание, какой великолепный духовный мир!..



Иными словами, жить каждое мгновение, восхваляя и благодаря Аллаха, – это наш долг, долг раба Аллаха. Приводя этот долг в исполнение, мы не только приближаемся к Аллаху, но и гарантируем себе то, что блага наши лишь приумножатся. Об этом прекраснейшим образом говорил Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Быть благодарным за блага, слаще самого блага. Разве тот, кто любит благодарить, оставит благодарность и склонится в сторону блага? Ведь благодарность – это душа блага, а благо подобно коже, подобно скорлупе. Ведь и тебя к дверям твоего Друга приведёт лишь благодарность. А благо может сделать человека не бдящим, а, напротив, беспечным. Благодарность же всегда делает человека бодрствующим. Так и ты возьми себя в руки и с помощью такого блага, как благодарность, охоться за тем, что истинно!»

## 17. Смелость

Смелость означает отвагу, бесстрашие, храбрость, стойкость характера и героизм во времена трудностей и опасностей. Это нечто среднее между гневом и яростью человека и его трусостью.

В основе смелости лежит довольство и подчинение Воле Всевышнего Аллаха. Поэтому ни одному мусульманину, уверовавшему в предопределение и подчинившемуся Аллаху, негоже быть трусливым и низменным.

Саубан (радийаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*– Придут времена, когда чужестранцы будут договариваться между собой о захвате ваших земель, и, как голодные звери бросаются на пищу, они со всех сторон станут раздирать ваши страны, с легкостью прибирая все к рукам.*

Кто-то из собравшихся спросил:

– Разве нас будет так мало, что мы не сможем защитить себя, о Посланник Аллаха?!

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

*– Нет, ваши ряды не будут малочисленными, но вы будете слабы и беззащитны, как мелкие сучья и щепки перед бурным потоком воды. Аллах Великий изымет из сердец ваших врагов страх, а в ваши сердца вложит слабость.*

Один из сахабов не мог скрыть своего любопытства и спросил:

– О Расулюллах! В чем же будет заключаться эта слабость?





– *Суть этой слабости будет состоять в чрезмерной любви к земной жизни и исходящего из нее страха перед смертью. (Абу Дауд, Малахим, 5/4297)*

Это говорит о том, что когда место смелости и храбрости занимает любовь к жизни и страх перед смертью, верующие будут унижены. И это сделает их слабыми в глазах врагов и придаст тем смелости.

### *Некоторые примеры совершенства*

Невозможно представить себе человека более смелого и храброго, чем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он всегда оставался терпеливым и стойким перед любой трудностью, не предпринимал ничего неправильного, даже если вокруг царили страх и паника.

Когда Всевышний велел Своему Посланнику переселиться в Медину, узнавшие об этом идолопоклонники из курайшитов, окружили его дом и, приготовив свои сабли и мечи, стали ждать его выхода. Он же, не боясь ничего, открыл дверь и, прочтя первые аяты из суры Ясин, посыпал на них песок, который скрыл его, и спокойно ушел. (Ибн Сад, I, 227-228)



Рассказывает Али (радыйаллаху анху): «В день битвы при Бадре мы все прятались за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). И самым храбрым и тем, кто ближе всех в тот день был к врагу, был он». (Ахмад, I, 86)

Рассказывает Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анхума): «Я не видел более великодушного, отзывчивого и смелого человека, чем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Ибн Сад, I, 373)



В день битвы при Ухуде из рядов неверных выехал человек верхом на верблюде и потребовал, чтобы кто-нибудь из мусульман вышел с ним биться. Увидев, что все пятятся назад и не желают выходить на поединок, неверный повторил свой вызов трижды. Тогда вперед вышел Зубайр бин Аввам (радыйаллаху анху). Запрыгнув на верблюда, он кинулся на всадника и, ухватив за шею, начал с ним схватку.

«*Скинь его вниз, урони его на землю!*» – кричал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Вскоре неверный упал на землю. Зубайр же, прыгнув вниз, добил его. После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Если бы тогда не вышел Зубайр, и все так и стояли бы на своих местах, вышел бы я!*»<sup>181</sup>



181. Халеби, Инсануль-Уюн, Египет 1964, II, 235.



Один из неверных Мекки по имени Убай бин Халыф был самым заклятым врагом Ислама. Еще до переселения в Медину он говорил Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Я откармливаю одну лошадь самым лучшим для того, чтобы однажды, будучи верхом на ней, убить тебя!

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал:

– *Даст Аллах, я сам убью тебя!*

В день сражения при Ухуде этот глупец стал ходить и искать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), приговаривая:

– Если он спасется и сегодня, мои дела окончены!

С этими мыслями он приблизился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы наброситься на его. Асхабы, завидев того еще издалека, хотели снести ему голову. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Оставьте его, пусть идет!*

Когда Убай бин Халыф подошел достаточно близко, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял копье одного из асхабов. Тогда Убай стал убежать, но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), прокричав ему вслед: «*Куда бежишь, лжец?*» – метнул в него копьем. Копье слегка ранило Убайя в шею. Но тот упал со своего коня от этой незначительной раны, несколько раз кувыркнулся и убежал прочь, что есть мочи крича:

– Клянусь, этот Мухаммад убил меня!

Подойдя к нему, неверные стали осматривать его рану:

– Это же всего лишь царапина! – говорили они.

Но он не успокаивался и все повторял:

– Мухаммад еще в Мекке сказал мне: «Я непременно убью тебя!» И, клянусь, если даже он всего лишь плюнет в меня, я умру! – и продолжал кричать так, что его голос походил на рев быка.

Тогда сам Абу Суфьян сказал:

– Стоит ли так шуметь из-за какой-то ссадины?

– Знаешь ли ты, кто ранил меня? Это Мухаммад. Клянусь Латом и Уззой, если бы боль, что я испытываю от этой раны, дать почувствовать всем жителям Хиджаза, она погубила бы их. Мухаммад еще в Мекке говорил мне: «Я непременно убью тебя!» И я еще тогда понял, что он убьет меня, и что я не спасусь от его рук.



И этот заклятый враг Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Убай на обратном пути, за день до прибытия в Мекку, умер. (*Ибн Исхак, стр. 89, Ибн Сад, II, 46, Хаким, II, 357*)



Мухаммад бин Масляма рассказывает следующее:

«Я видел своими глазами и слышал своими ушами, что в день сражения при Ухуде мусульмане бежали вспять в сторону горы. А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) кричал им вслед:

*«О такой-то! Иди ко мне! О такой-то, не убегай от меня! Ведь я – Посланник Аллаха!»* (*Вакиди, I, 237*)

Об этом говорит и Всевышний Аллах в Коране: **«[Вспомните] как вы бежали [с поля сражения при Ухуде], ни на кого не обращая внимания, а позади Посланник тем временем призывал вас [вернуться]. И Аллах воздал вам за горе [причиненное вами Посланнику,] горем [поражения]. И не жалеете о том, что миновало, и о том, что поразило вас. Воистину, Аллах ведает о том, что вы творите».** (*Али Имран, 153*)



В соответствии с соглашением, которое заключили мусульмане с неверными после битвы Ухуд, они должны были вновь встретиться в сражении через год.

В назначенный срок Абу Суфьян вышел со своим войском из Мекки и уже достиг местечка под названием Марруз-Захран, как в сердце его поселился страх и он поспешил вернуться. Но его гордыня одержала верх, и он послал в Медину человека, которому велел распустить слухи о том, что он с многочисленным войском вышел в путь, желая вразумить верующих, препятствуя тому, чтобы они вышли из Медины.

Когда эта весть дошла до Медины, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уже закончил все приготовления к бою и даже отдал приказ трогаться в путь. А человек Абу Суфьяна, зная, что тот боится выступить в поход, делал все возможное, чтобы напугать верующих и посеять в их сердцах панику. Помимо того, что ему было велено говорить, он наговорил еще множество другого, убеждая мусульман в том, что если только они выйдут из Медины, чтобы сразиться с Абу Суфьяном и его войском, последствия этого для них окажутся самыми плачевными. Благодаря стараниям его и лицемеров, некоторые мусульмане действительно испугались и передумали выходить в поход.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: *«Клянусь Тем, в чьей Воле находится моя душа, даже если со мной не будет*



*никого, я отправлюсь к Бадру один!» И Всевышний Аллах оказал мусульманам Свою помощь и укрепил их сердца. (Ибн Сад, II, 59; Вакиди, I, 386-387)*



Очередным случаем, в котором Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проявил свою храбрость, был Хунайн. В этот день, когда все бежали вспять, он все глубже устремлял свое животное в стан врага и двигался лишь вперед, не обращая внимания ни на одного из своих асхабов, препятствующих ему. (*Муслим, Джихад, 76*)

Говорит Анас (радыйаллаху анху): «В день сражения при Хунайне на место сражения прибыли племена Хавазин, Гатафан и другие, приведя с собой все свои семьи и верблюдов. В тот день войско Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) насчитывало десять тысяч человек. В рядах армии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были и некоторые мекканцы, прощенные им. Не успело сражение начаться, как они разбежались. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) остался один. И в тот день он (саллаллаху алейхи ва саллям) воззвал дважды, не прибавляя к этим словам больше ничего. Так, повернувшись в правую сторону от себя, он прокричал:

– *О вы, ансары!*

Те, кто были там, отвечали:

– *Слушаем, о Посланник Аллаха! Мы с тобой, радуйся!*

Затем Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям), обратившись к тем, кто был слева от него, громко крикнул:

– *О вы, ансары!*

И те также отвечали:

– *Слушаем, о Посланник Аллаха! Радуйся, мы с тобой!*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был тогда на белом муле. Он слез с него и воскликнул:

– *Я раб Аллаха и его Посланник! – и атаковал врага, и многобожники были повержены...» (Бухари, Магази 56, Хумус 19, Манакыб 14, Манакыбуль-Ансар 1; Муслим, Закят, 135)*

Говорится также, что к Бара бин Азибу (радыйаллаху анху) пришел человек и спросил:

– *О Абу 'Умар! Неужели все вы в день Хунайна убежали с поля боя?*

На это Бара отвечал:

– *Я был свидетелем тому, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не бежал! Но те, кто были впереди из лучников, не имея*



доспехов и защиты, отошли по флангу к хавазинам, которые также были лучниками. Они обрушили на мусульман град стрел, и поэтому те рассеялись, а враг двинулся на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Абу Суфьян Ибнунь-Харис (радыяллаху анху) тянул тогда за поводья мула Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы отвести его в сторону. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) слез с мула, помолился Аллаху, попросив Его о помощи, и все приговаривал: «Я – Пророк, и это не ложь! Я – сын Абдульмутталиба! О Аллах, ниспошли Свою помощь!» Затем он привел в порядок свое войско.

В продолжение Бара рассказывает:

– Клянусь Аллахом, когда бой ожесточался, мы все прятались за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). И самым храбрым из нас в тот день был тот, кто мог оставаться с ним вместе». (*Муслим, Джихад, 79; Бухари, Магази 54, Джихад 52, 61, 97, 167*)



Рассказывает Анас бин Малик (радыяллаху анху):

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым красивым, щедрым и смелым из людей. Всегда, когда в Медине возникала какая-то паника, или кто-то звал на помощь, он седлал коня по кличке Мандуб, принадлежащего Абу Тальхе, и спешил туда, где нужна была помощь. И что бы ни случилось, и кто бы ни звал на помощь, мы всегда видели, как Мандуб подобно вихрю срывался с места. Однажды мединцы опять услышали чьи-то крики, и, испугавшись, все поспешили туда, откуда они доносились. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) опять раньше всех был на месте, и, разузнав о том, что произошло, уже возвращался назад. Сидя на коне Абу Тальхи с саблей на шее, он говорил асхабам: «Не бойтесь! Не беспокойтесь!» А о Мандубе приговаривал: «Быстр, как ураган!» (*Ибн Сад, I, 373; Бухари, Адаб, 39*)



В битве при Бадре асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) также проявили отвагу и храбрость. Больше всех отличился *Лев Аллаха* Хамза (радыяллаху анху). Так, один из известнейших многобожников Умайя бин Халяф спрашивал о нем Абдуррахмана бин Ауфа из асхабов:

– Кто был тот человек, что повесил себе на грудь как отличительный знак страусиное перо?

– Это Хамза бин Абдульмутталиб!

На что тот сказал:

– То, что с нами сделали, сделал он! (*Ибн Хишам, II, 272*)





В битве при Ухуде, когда шло ожесточенное сражение, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял в руки меч и сказал:

– *Кто возьмет его у меня?*

– Я! Я! – отвечали сахабы.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Кто возьмет у меня этот меч и достойно воспользуется им?*

Тогда встал Абу Дуджана (радыйаллаху анху) из ансаров и сказал:

– Я возьму его, о Посланник Аллаха, и достойно воспользуюсь им!  
(*Муслим, Фадалус-Сахаба, 128*)

Взяв меч из рук Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Дуджана спросил:

– В чем заключается его достойное использование, о Посланник Аллаха?

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Достойное использование – это биться с врагом до тех пор, пока он не будет сломлен и изгнан ...*

Тогда Абу Дуджана взял меч, надел на голову красную чалму и пошел на врага вместе с остальными мусульманами, горделиво вышагивая шаг за шагом и хвалясь тем, что у него в руках.

Увидев его горделивую походку, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Аллах не любит такую походку в любом другом случае, кроме этого!* (*Ибн Хишам, III, 11-12*)



Во время сражения Хандак тетя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), благородная Сафийя, вместе с другими женщинами и детьми находились в доме под названием Фари, принадлежавшем Хассану бин Сабиту. В это время появились десять человек из иудеев, стали стрелять из лука по окнам дома и попытались проникнуть внутрь. Один из них стал обходить дом, ища лазейку.

А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и все его асхабы в это время бились с врагом.

Сафийя (радыйаллаху анху), увидев, что никто кроме них самих не защитит их, крепко накрепко обвязала голову платком и, взяв в руки трость, спустилась вниз. Открыв дверь, она увидела иудея и бесшумно



подкралась к нему со спины. Ударив тому по голове, она убила его. Найдя своего товарища мертвым, иудеи испугались, сказав: «Ведь нам сказали, что этих женщин никто не охраняет!» – и разбежались. (*Хайсами, VI, 133-134; Вакиди, II, 462*)



Рассказывает Халид бин Валид (радыйаллаху анху): «В день сражения Мута в моих руках сломалось девять мечей. И лишь один, широкий йеменский меч уцелел». (*Бухари, Магази, 44*)



Известнейший суфий Наджмуддин Кубра, следовавший по пути Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабов, когда его родные земли Хорезм были атакованы монголами, был вынужден вместе со своими учениками встать на защиту Отечества и геройски отдал за это свою жизнь.

Именно они стали теми, кто привнес в культуру тасаввуфа поминание смерти шахида, теми, кто и внутри страны, ведя партизанскую войну, и на ее рубежах беспощадно и геройски бились с врагом, показывая небывалые примеры смелости, храбрости и отваги.



Известно, что когда византийцы вышли с очередным крестовым походом, чтобы, одолев османов, вновь завоевать Иерусалим, они дошли до крепости Нигболу, что близ реки Туна.

Узнавший об этом Йылдырым Баязид прибыл в Нигболу, как ему и полагалось. Желая лично отдать приказ, чтобы крепость не сдавали врагу, под покровом ночи он смело проскакал на своем коне сквозь вражеские войска и, подъехав к самым крепостным стенам, крикнул начальнику крепости:

– Слышишь, Доган! Слышишь, Доган!..

Узнав голос своего Султана, Доган-бей с удивлением взглянул вниз и отозвался:

– Слушаю Вас, о Повелитель!..

Падишах Йылдырым Баязид-хан же отдал свой короткий приказ:

– **Доган! Я здесь вместе со своим войском! Ни в коем случае не сдавайте крепости!** – и также быстро и незаметно исчез.

На следующий день, в неравном и кровавом сражении с крестоносцами, Йылдырым-хан со своим войском одержал победу.



Войско крестоносцев состояло из армий, собранных со всей Европы. Среди них были и те десять тысяч французских рыцарей, которые, хвалясь, говорили: «Даже если рухнет небосвод, наши копья удержат его!» Но крестоносцы растаяли перед атаками османов, которые были полны веры. В этот день Йылдырым Баязид и его лошадь были несколько раз ранены, отчего он упал на землю. Но несмотря на это, он, собрав все силы, вскочил на другого коня и, управляя сражением, добился победы.



В этой победе в Нигболу Йылдырым Баязид взял в плен много знатных личностей и рыцарей. Среди них был и известнейший французский рыцарь Бесстрашный Жан. Йылдырым Баязид-хан же отпустил их на свободу за выкуп. Вдобавок к этому, в день их отправки на родину, накрыл в их честь пышный стол. Присутствовавшие там рыцари, видя такое человеческое отношение к себе и вспоминая то, что делали с пленными они сами, были крайне смущены и говорили:

– С этого момента, клянемся своей честью и совестью, что мы больше никогда не пойдём на Хакана Анатолии и Румели Баязида-хана с оружием!..

Услышав такие слова признательности, Султан Йылдырым Баязид-хан, который был известен своей непримиримостью к неверным, а также своей храбростью, громкогласно провозгласил:

– Я возвращаю назад слово и клятву прослывшего в Европе бесстрашным Жана и его товарищей о том, что они не придут против меня с оружием. Ступайте, соберите новые войска и опять приходите ко мне с войной! Знайте, что, поступив так, вы еще раз дадите мне возможность одержать над вами победу. Ведь я – правитель, которому ведомо, что в этой жизни я живу лишь для того, чтобы возвышать религию Аллаха и заслуживать Его довольство. Поэтому помощь и поддержка Всевышнего Аллаха с нами. И если помощником кому-то является Аллах, то нет никакой силы, которая могла бы превзойти и повергнуть его!..



Когда Тимур осадил стены крепости Сивас, подойдя к ним на слонах, которые были подобны танкам того времени, сын Йылдырыма Баязида Шах-заде Эртугрул собрал знатнейших особ города и сказал им: «Моей обязанностью является проявить все старание и усердие, чтобы защитить вас. Силы Тимура во многом превосходят наши силы. Это предопределение Всевышнего. На на меня возлагается задача прикрыть вас своей грудью и дать врагу достойный отпор. Знайте, что Тимур войдет в город только через наши трупы!..»





После этого Шах-заде Эртугрул с горсткой воинов сражался с Тимуром, как и говорил, с великой храбростью. Однако вражеское войско подобно морю стекалось со всех сторон, и очень скоро эти храбрецы сложили свои головы.

Покончив с Шах-заде, Тимур предложил находившимся в крепости сдаться, пообещав, что больше не прольется ничья кровь. Но, поверив этим словам и сдавшись, и те, кто стоял на защите крепости, были подло убиты.



Следующий случай, который рассказывает о храбрости османского войска, не менее прекрасный тому пример.

Когда была одержана победа при Превезе, один из солдат прискакал во дворец Топкапы с радостной вестью и, представ перед Султаном, натянул поводья, отчего конь встал на дыбы. Увидев это, Кануни сказал солдату:

– Что за резвый конь у тебя!..

На это солдат отвечал:

– О мой Повелитель, Средиземноморье тоже был резвым, но и его мы сделали послушным! – что показывает, как порой вдохновляет и воодушевляет человека вера, делая его смелым и отважным.



Во время сражения при Чанаккале возникла опасность, что вражеские корабли смогут пройти через Мраморное море, отчего было принято решение перенести столицу и дворец Султана из Стамбула в Эскишехир.

Абдульхамид II хан, который тогда был смещен со своего трона и заключен под стражу во дворце Бейлербейи, узнав об этом, с превеликой смелостью и героизмом восстал против этого и заявил:

**«Я – внук Фатиха Султана Мехмеда!.. И я никогда не буду ниже Византийского Императора Константина! Дед мой Фатих, завоевывавшая Стамбул, убил Константина, который вместе с его войсками сражался против нас. И если даже, не приведи Аллах, случится так, что враг войдет в Чанаккале, то я сам возьму в руки оружие и один пойду биться с врагом, там и умру. И враг войдет в Стамбул только через мой труп. Скажите моему брату и главе государства Решаду, чтобы он даже не пытался уехать туда, где поспокойнее. Ведь если он и правительство покинут Стамбул, они уже никогда не возвратятся в него!»**



Благодаря именно его решимости, Падишах и правительство остались в Стамбуле. Таким образом, еще тогда было предотвращено падение целого государства.



Французский путешественник А.Л. Кастеллан, описывая храбрость и смелость османов, говорил следующее: «Вера в судьбу и предопределение живет глубоко в сознании османов. Это убеждение делает их смелыми и храбрыми, делает их более стойкими и непоколебимыми. И даже смерть они встречают, полагаясь на Волю Всевышнего. Поэтому те опасности, которые предстают перед их глазами, ничуть не смущают их. Бросаясь в пламя и на копья, они, будучи даже смертельно ранеными, не убедившись, что пришел конец, никогда не теряют надежды на жизнь».



Иными словами, верующие, боясь и уповая лишь на одного Аллаха, не испытывают страха ни перед кем и ни перед чем. Со смелостью и непоколебимостью они следуют всем повелениям Аллаха. Используя свою смелость, проницательность и дальновидность, поступают так, как требует от них сложившаяся ситуация. Восхваляя таких, Всевышний Аллах говорит:

**«Для тех, которые сообщают послания Аллаха и страшатся Его и не страшатся никого, кроме Аллаха. Только Аллах предъявляет счет [за содеянное]».** (аль-Ахзаб, 39)

## 18. Стойкость

Стойкость, в общем смысле, означает устремление и направление человека к какой-либо назначенной цели, не противореча ей, не отступая от неё и соблюдая в этом постоянство. В тасаввуфе же оно означает умение хранить и оберегать свою чистоту и непорочность в их первозданном виде.

Другим определением стойкости является умение сохранить любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) такой же свежей, учась у него благонравию и благочестию, живя на протяжении всей жизни в соответствии с той духовностью, что несёт Коран и Сунна, и отдалившись от страстей нафса и мирских услад. Это – посвящение себя поклонению и служению, которые должны привести верующего человека к таинствам бытия и познанию.

Поскольку к Истине, кроме стойкости, не ведёт более ничего, нет степени более высокой и достойной, чем умение сохранить ее, и задачи бо-



лее сложной, чем умело с этим справиться. Именно по этой причине стойкость на пути Истины всегда считалась величайшим превосходством.

Всевышний Аллах, с похвалой отзываясь о тех, кто проявляет стойкость в поклонении, радуется им следующим:

**«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам. Мы – ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души, для вас там то, чего попросите в качестве угощения от Прощающего, Милосердного».** (*Фуссылят, 30-32*)

**«Воистину, те, которые говорят: «Наш Господь – Аллах», – и твердо стоят на этом, не будут знать ни страха, ни скорби. Они вечно будут обитать в Раю в воздаяние за то, что содеяли».** (*аль-Ахкаф, 13-14*)

Путь, по которому следует те, кто проявляет стойкость, это «прямой путь». О тех, кто может идти по этому прямому пути так, как это подобает, в Священном Коране говорится:

**«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с Пророками, праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники».** (*ан-Нуса, 69*)

Прямой путь – это путь избранных. Основой же стойкости является вера и богобоязненность, а они зарождаются и хранятся в сердцах. Поэтому стойкость – это гармония между сердцем, пропитанным верой и богобоязненностью, и телом. Вера, искренность и умеренность способствует выработке стойкости. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

*«Пока язык человека не станет стойким, его сердце не будет на истине, а пока не будет стойким в истине его сердце, его вера не будет истинной».* (*Ахмад, III, 198*)

Верующий в сей брэнной жизни должен постоянно быть прямым и верным и никогда не сбиваться с истинного пути. Об этом прекраснейшим образом высказался поэт:

*Не бойся врага, будь огнем, и он не станет жечь тебя!  
Будь прямым, и тогда Всевышний Аллах не устыдит тебя!*

### *Некоторые примеры совершенства*

Всевышний Аллах, обращаясь к Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), а вместе с ним и к нам, повелевает: **«Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто обратился [к**



Аллаху]. **И не преступайте** [границ дозволенного], **ибо, воистину, Он видит то, что вы вершите**». (Худ, 112)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что сказано в этом аяте: *«Меня состарила сура Худ...»*. (Тирмизи, Тафсир, 56/3297; Куртуби, IX, 107)

Абдуллах бин 'Аббас (радыйаллаху анху) как-то сказал об этом аяте: «Во всем Коране для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не было более строгого и трудного повеления, чем это».<sup>182</sup>

И несмотря на то, что повеление это адресовано, в первую очередь, самому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), больше всего заставила переживать и усердствовать не боязнь за себя самого. Ведь о нём же Всевышний говорил: **«Поистине, ты на прямом пути»**. (Ясин, 4)

Его заставило состариться осознание того, что повеление это относится и ко всем верующим, беспокойство за них.



В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Будьте стойкими на истинном пути, ведь вы не знаете, какое благо таит в себе стойкость. И знайте, что самое лучшее из деяний ваших, это намаз...»* (Муватта, Тахарат, 6)



Рассказывает Суфьян бин Абдуллах (радыйаллаху анху):

«Однажды я обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Скажи мне об Исламе то, что поведало бы мне о нём всё, и я больше никого о нём не спрашивал бы.

На что он сказал:

– *«Скажи, что уверовал в Аллаха, и будь верен и проявляй стойкость в этом!»* (Муслим, Иман, 62)



Анас (радыйаллаху анху) передаёт, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочёл аят: **«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещанному вам»**, (Фуссият, 30), а затем сказал: *«Многие из людей говорили так. Однако большинство из них после этого впали в неверие, поэтому верен своему слову лишь тот, кто, сказав так, доживет с верой в это до самой смерти»*. (Тирмизи, Тафсир, 41/3250)



Говорится, что один из праведников как-то повстречал на своём пути старца, который еле шел, взвалив на плечи тяжёлую вязанку дров. Глядя на него, праведник сказал:

– О старец! Неужели твоя вера в то, что Аллах пропитает каждого, настолько слаба, что ты, доживая до такого возраста, так себя мучаешь? Или у тебя нет никого, кто бы ухаживал за тобой?

Старый дровосек, желая преподать урок этому духовно неразвитому человеку, поднял глаза к небу и, воздев руки, произнёс:

– О Господь! Сделай всё это золотом! – и дрова сразу же превратились в золото. Увидев такое чудо, человек на этот раз сказал по-другому:

– Почему же ты, достигнув таких степеней, таскаешь дрова?

Пожилой дровосек отвечал:

– Дитя моё, я делаю это для того, чтобы нафс мой знал, что я – раб, и не стремился выйти за рамки служения Богу. Ибо Всевышний приемлет лишь то, что является проявлением постоянства в служении Ему....



Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) говорил следующее: «Если вы увидите того, кто, скрестив ноги, сидит в воздухе, не считайте это чудом и не верьте ему, пока не удостоверитесь, что он соблюдает все то, что повелевает и запрещает Аллах, что он следует Сунне и соблюдает права остальных».



Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) также рассказывал: «Однажды я хотел переправиться на другую сторону реки Тигр. Подойдя к берегу, я увидел, что два её берега, слившись вместе, предоставили мне дорогу по суше. Но, собравшись, я сказал Тигру следующее:

– Клянусь, я не куплюсь на такое. Ведь даже лодочники переправляют на тот берег человека всего за полцены, а ты требуешь от меня моих тридцатилетних деяний! Я не могу понапрасну тратить здесь то, что припас для Судного Дня, тем более, что могу расплатиться и грошами. Мне дорог Сам чудо Творящий, а не чудо!»



Говорится, что однажды ученики Шаха Накшибанда попросили у него показать чудо. Тот ответил:



– Все чудеса наши наяву. Вот полюбуйте: несмотря на такое множество грехов, мы до сих пор стоим на ногах и ходим по земле. Разве есть чудо больше, чем это?..

После этого, напоминая ещё раз о том, что самым важным в тасаввуфе является не чудотворство, а постоянство в богослужении, он сказал:

– Если кто-либо, войдя в сад, услышит, что листья его деревьев говорят: «О друг Аллаха, здравствуй!» – он не должен обращать на это никакого внимания, ни внешне, ни внутренне! Это должно лишь прибавить ему новых сил и воли для богослужения.

Тогда некоторые ученики сказали ему:

– Уважаемый, как бы вы не скрывались под одеждой скромности, иногда нам все ж доводится увидеть и ваши чудеса!..

На этот скромнейший человек и друг Аллаха отвечал:

– То, что вы видите порой, – это чудо моих учеников.

Всегда и во всем он не давал волю своим личным чувствам и эмоциям, скрывая степень своего духовного превосходства. Поэтому ещё при жизни он запретил своему ученику Хусамеддину Хадже Йусуфу записывать его слова и чудеса.

Все великие личности Ислама, делая правилом своей жизни не чудотворство, а постоянство на пути Истины, достигали в этом самых высоких степеней. Они всегда говорили, что не обладают никаким превосходством ни над людьми, ни над птицами, что в небе, и ни над рыбами, что в воде.

Они говорили и о том, что истинное познание заключается не в уподоблении птицам и рыбам, а в покорности Аллаху, в поклонении с возвышенными чувствами и в постоянстве на этом пути, при каждой возможности и всеми способами подтверждая это в своих делах и поступках.

Все аулия Аллаха, будучи далекими от всякой показухи, никогда не прибегали без надобности к чудотворству, представляя перед людьми в красе своих поступков, человеческого благонравия и превосходного отношения к другим.

Известно, что Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) давал одному из своих учеников относительно чудотворства следующий совет: «Не обманывайся высотой своих знаний, поступков и пронизательности! Всегда вспоминай то, что стало с Бальамом бин Баурой, которому было даровано знание сокровенного и умение читать Книгу Судеб!» Ведь о нем в Коране сказано следующее: **«..Но он прельстился земными [благами] и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты замахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое,**



**тоже огрызается. Сказанное – притча о тех, которые отвергают Наши знамения. Так поведай же им [завещанное] иносказательно, – быть может, они призадумаются».** (*аль-А`раф, 176*)

Шейх мавляна Халид Багдади (рахматуллахи алейхи) говорил: «Стойкость и сила воли, намного превосходней, чем раскрытие многих таинств и чудотворство. Следует знать, что таинства и чудеса, если они не способствуют соблюдению того, что предписано религией, есть ни что иное, как беда и смута».



Известны слова и Мухаммада Асада эфенди (рахматуллахи алейхи), в частности тем, кто стоит во главе людей, относительно важности стойкости:

«Будь то ученый или шейх, если на голове его нет чалмы стойкости, он пропадет и исчезнет».

«И разве попадет твоя стрела желаний в цель приближающую к Аллаху, если спина твоя не согнулась вдвое под тяготю чувства стойкости?» (*Диван, Стамбул, 1991, стр. 27*)

И если даже сердца таких великих аулия Аллаха содрогаются при мысли о стойкости на пути Истины, то не трудно себе представить, какое усердие в этом должны приложить мы, грешные верующие...



Иными словами, стойкость необходима для каждого верующего. Однако достигнуть ее, а тем более сохранить, очень трудно. И так как хвала и почести всегда соответствуют преодолеваемым на пути к желаемому трудностям, обладатели стойкости взамен на то, чем они платят на их пути, также заслужат великие награды и почести.

## 19. Благодарность и преданность

Благодарность и преданность являются важнейшими столпами Ислама. Эти качества делают человека человеком, царем всех живых существ. Это – качества, присущие Пророкам, благочестивым рабам Аллаха и тем, кто известен своими превосходными качествами, и они является мерилем любви к тому, кого любят или должны любить. Те же, кто не обладает чувством благодарности и преданности, являются эгоистичными личностями, думающими лишь о себе, своем удовольствии и выгоде.

Человек, прежде всего, должен быть предан своему Господу. Это же возможно, будучи верным тому, что Он повелевает. Ведь об этом в Священном Коране говорится: **«Не уподобляйтесь тем, которые забыли**



**Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники».** (*аль-Хашр, 19*)

После преданности и благодарности Всевышнему Аллаху, самой значимой и великой считается признательность Господину миров, Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Это – чувства благодарности и преданности Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который с мольбой обращался ко Всевышнему Аллаху: «*Умма моя, умма моя*».

Чувство преданности, начинаясь с простого чувства любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), перерастает в желание во всем служить и его Сунне.

Каждый верующий должен также быть преисполнен признательности и к великим личностям Ислама, благочестивым рабам Аллаха, ибо они, подобно небесным светилам, освещают нам жизнь в обоих мирах, отражая то, с чем пришел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и его благоденствие.

Те, кого мы упомянули, это не все, кому следует быть благодарным и преданным. Ведь следует быть преданным и друзьям, а также братьям по религии. С другой стороны, качествами крепкого характера и знаменательной личности является и благодарность предкам, живым и усопшим, верность Родине, а также обществу.

О том, что благодарность и преданность – это превосходные качества, прекрасно говорил Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Любовь и дружба всегда связаны с преданностью, а поэтому всегда ищут тех, кто верен. Их нет в той душе, что не верна.

Перо предназначало: «Воздаяние верности – верность, воздаяние страдания – страдание», и чернила высохли.

Любой повелитель, будь тот, кто предал его, даже его сыном, отрубит ему голову. Однако, если даже раб-индус будет предан и верен своему повелителю, то многие сердца склонятся к нему, станут его уважать... И ему будет оказано такое внимание, какого не находят и сотни визирей.

Да что раб! Возьмите даже пса, что стоит у дверей: будь он предан, хозяин тысячу раз рад ему и доволен, с любовью гладит его...»

### *Некоторые примеры совершенства*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Я – молитва прадеда моего Ибрахима, благая весть моего брата Исы и сон*





*матери моей Амины*»,<sup>183</sup> проявляя свою признательность и преданность каждому из них.

Говорится также, что в год соглашения Худайбия, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ехал в Мекку, чтобы совершить умру, он проезжал мимо местности Абва. Спросив дозволения у Господа, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посетил могилу своей матери. Там он своими руками поправил могилу и, растрогавшись, заплакал. Увидев, что он плачет, и те, кто был с ним, не сдержавшись, прослезились. Позже, когда его спросили, зачем он так сделал, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Я вспомнил любовь и ласку своей матери, поэтому не сдержал слез»*. (Ибн Сад, I, 116-117; См. также. Муслим, Джанаиз, 105,108)



Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) родился на свет, его некоторое время кормила грудью<sup>184</sup> другая женщина, Сувайба, у которой был сын Масрух.<sup>185</sup> Позже, на протяжении всей своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оказывал этой женщине всяческое внимание, в знак своего признания и верности. Будучи еще в Мекке, как сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), так и его благородная жена Хадиджа (радыяллаху анха) всегда радушно принимали Сувайбу. А после того как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) переселился в Медину, он всегда вспоминал о ней, посылая ей подарки, еду и одежду. На седьмом году после Хиджры, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался из похода на Хайбар, он узнал о ее смерти и спросил:

– *Что делает Масрух?*

– Тот умер еще до своей матери! – отвечали ему.

Когда же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил, остался ли кто-нибудь в живых из ее родственников, ему сказали, что в живых уже давно никого нет. (Ибн Сад, I, 108,109)



183. Ахмад, V, 262; Хаким, II, 453. Пророк Ибрахим (aleyхиссалям), молился Аллаху со словами: «Господи наш! Пошли нашим потомкам посланника из их числа, который сообщит им Твои знамения, научит их Писанию и [божественной] мудрости и очистит их [от скверны], ибо Ты – Великий, Мудрый». (аль-Бакара, 129). Пророк Иса (aleyхиссалям) давал людям благую весть о том, что после него придет Пророк, которого будут звать Ахмадом. (ас-Сафф, 6). А мать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Амина, будучи беременной, видела во сне, как из чрева ее вышел свет и осветил всю Вселенную. (Ибн Сад, I, 102)

184. У Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) было несколько молочных матерей.

185. Ибн Сад, I, 108.



На протяжении своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был полон признательности ко всем, кто был вскормлен с ним одной грудью. Каждый раз, когда он видел свою вторую мать, кормившую его грудью Халиму, он всегда называл ее «*матушкой*», проявляя по отношению к ней всяческое внимание, расстилал перед ней свою одежду, предлагая ей присесть и выполняя каждое ее желание. *(Ибн Сад, I, 113, 114)*

Говорится, что однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел со своими сахабами, мимо проходил муж его молочной матери. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сняв с себя накидку, предложил ему присесть. Позже пришла и сама Халима. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) расстелил перед ней другую часть своей накидки, предложив присесть и ей. Затем появился дочь Халимы, тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встал, уступил место своей молочной сестре, усадив и ее перед собой. *(Абу Дауд, Адаб, 119-120/5145)*

Говорится, что Халима однажды приехала в Мекку, чтобы провести Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В это время он был женат на Хадидже (радийаллаху анха). Они радушно приняли ее и тепло проводили. Халима пожаловалась, что в их краях стоит страшная засуха, и что от голода гибнут животные. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал Хадидже, о чем пожаловалась ему Халима, та подарила ей сорок овец и верблюда, чтобы ехать верхом и везти вещи. Такой была верность и преданность Хадиджи (радийаллаху анха) нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). *(Ибн Сад, I, 114)*



Перед взятием Мекки, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был близ местечка Абтах, навестить его пришла родная сестра его молочной матери Халимы. Она принесла ему в подарок сыр и масло. А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу спросил о своей молочной матери. Когда ему сказали, что она умерла, глаза Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) наполнились слезами. Тогда он спросил, кто остался в живых. Позже он повелел, чтобы эту женщину одели в новую одежду, дали верблюда и две сотни серебрянных монет. Возвращаясь домой, она говорила: «Ты был и остался хорошим родственником, и когда был маленьким, и когда стал взрослым!» *(Вакиди, II, 869; Белазури, I, 85)*



В результате одержанной победы в битве Хунайн, помимо трофеев было взято в плен много неверных. Тогда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщили, что среди пленных есть и его молочная сестра Шейма. Немедленно позвав её к себе, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)



расстелил перед нею свой плащ и усадил на него. Он долго говорил со своей молочной сестрой, с которой вместе вырос, оказав ей всяческие знаки внимания:

*«Добро пожаловать!»* – сказал он ей. От воспоминаний о былых днях его глаза наполнились слезами. Он спросил о ее матери и отце. Шейма сказала, что те умерли, а когда он спросил о других её родственниках, та рассказала ему о них. Позже Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*– Если хочешь, останься со мной и будешь всеми любима и уважаема! Если хочешь, то дам тебе денег и верну твоему племени. Я могу сделать это для тебя.*

На что Шейма отвечала:

*– Дай мне денег и отправь меня к моему племени, – а затем приняла Ислам.*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал Шейме и тем, кто был жив из членов её семьи, по верблюду и немного рогатого скота. Также освободил из плена двух рабов Шеймы, мужчину и женщину, которых позже Шейма женила между собой. (*Ибн Хишам, IV, 101; Вакиди, III, 913*)

Позже Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил, чтобы были отпущены все пленные, которые имеют с ним родственные узы по молочной матери, если они находились среди пленных, принадлежавших либо ему, либо кому-то из сыновей Абдульмутталиба. И говорил своим сахабам:

*– Тот, кто от чистого сердца, не желая ничего взамен, хочет отпустить своих пленных и, таким образом, обрадовать своих братьев, пусть поступит так же! Тот же из вас, кто не желает отпустить их просто так, пусть сделает это за наш счет, и мы воздадим ему из того, чем одарит нас Аллах из трофеев в следующий раз. Кто желает, пусть делает так!*

На что сахабы, проявив пример превосходства, отвечали:

*– И мы отдаем своих пленных Посланнику Аллаха! (Бухари, Магази, 54; Ибн Хишам, IV, 134-135)*

Таким образом, в тот день племени Хавазин были возвращены тысячи военнопленных, причем, без всякого выкупа. Благодаря чувству верности и признательности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были освобождены тысячи людских душ, дарована вера и свобода.



Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было шесть лет, он отправился со своей матерью, чтобы посетить могилу своего отца, которая находилась в Медине. На обратном пути, в местности Абва скончалась и его мать. Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся обратно в Мекку со своей служанкой умму Айман (радыйаллаху анха).

Позже, на протяжении всей своей жизни, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда будет навещать умму Айман, называя ее «*мамой*», и будет говорить: «*Она для меня подобна второй матери! Это единственный человек из окружения моей семьи, оставшийся в живых!*» – проявляя к ней большое внимание и уважение.<sup>186</sup>



Жена Абу Талиба Фатима (радыйаллаху анха) была превосходной женщиной, с золотым сердцем. Когда ей представилась честь принять Ислам, и она переселилась из Мекки в Медину, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень часто навещал ее и всегда спал в ее доме после восхода солнца. (*Ибн Сад, VIII, 222*)

Когда она скончалась, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не удержавшись, заплакал и сказал: «*Сегодня умерла моя мать!*» Сняв с себя рубаху, он сделал ее кафаном для Фатимы, затем, совершив погребальную молитву, некоторое время пролежал на ее могиле. Когда у него спросили о причине этого, он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *После Абу Талиба, нет никого, кто был бы со мной так мил и обходителен, как эта женщина! Я надел на нее свою рубаху, желая, чтобы в той жизни она была одета в райские одеяния. И полежал некоторое время на могиле ее, чтобы она созрела и стала для нее уютной!*

Отвечая тем, кто удивлялся такой скорби, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– *Она была моей второй матерью. Когда ее родные дети оставались голодными и делали недовольные лица, она всегда кормила меня первым, причесывала меня и умащивала розовым маслом. Она была мне матерью!*

А позже молился за нее, говоря:

– *Да простит тебя Аллах и воздаст тебе благом! Да смилуется над тобой Аллах, матушка! Ты стала мне второй матерью! Оставайся голодной сама, ты кормила меня! Не одеваясь сама, ты одевала меня! Давая отведать мне самое вкусное, ты лишала этого себя! Же-*



*лая этим снискать лишь довольства Аллаха и счастья жизни вечной!..*  
(Хаким, III, 116-117; Хайсами, IX, 256-257; Якуби, II, 14)



‘Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала о том, какой была верность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Хадидже (радыйаллаху анха): «Я не ревновала Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ни к кому так, как к Хадидже, хотя никогда ее даже не видела. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто вспоминал о ней. Принося в жертву овцу, он всегда раздавал мясо и родственникам Хадиджы. Иногда, не выдерживая, я говорила Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): “Как будто на земле больше нет других женщин!” А он начинал перечислять ее качества и говорил: *«Она говорила так-то...»* и *«У меня от нее были дети»*. (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 20; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 74-76)



После сражения при Ухуде, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел захоронить погибших в бою, об Амре бин Джамухе и Абдуллахе бин Амр бин Хараме (радыйаллаху анхума) он сказал: *«При жизни они всегда ходили плечом к плечу, были очень близкими друзьями. Поэтому похороните двух этих шахидов в одной могиле, ибо и в жизни они были всегда вместе!»* (Ибн Хишам, III, 49; Ибн Сад, III, 562)

Какое возвышенное чувство верности и преданности...



Говорится, что жил один негр, который убирался в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он исчез, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил, где он. Ему сказали, что он умер. На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) преисполненный признательности, сказал: *«Разве не нужно было вам сообщить мне об этом?»* А затем сказал: *«Покажите мне его могилу!»* – и, направившись туда вместе с остальными, совершил над нею погребальную молитву-джаназа. (Бухари, Джанаиз, 67)



После первого переселения в Эфиопию прошло много лет. Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с визитом прибыли послы из Эфиопии. Он (саллаллаху алейхи ва саллям) оказал им теплый прием и даже служил им лично. Несмотря на все просьбы не заниматься этим самому, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал: *«Они радушно приняли тех из моих сахабов, которые переселились к ним в Эфиопию. Поэтому сейчас я хочу услужить им»*. (Байхаки, Шуабуль-Иман, VI, 518, VII, 436)



Говорится, что когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался из похода на Табук, в месяце Раджаб, скончался правитель Эфиопии Наджаши. И в этот же день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил своим сахабам о кончине Наджаши, сказав:

– *Совершите джаназа-молитву за вашего брата по вере, скончавшегося в далеких землях!*

– Кто это, о Посланник Аллаха? – спросили его асхабы.

– *Наджаши Асхама!* – отвечал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).  
– *Сегодня умер один из праведных рабов Аллаха, Асхама! Попросите Аллаха прощенья за вашего брата!* – и совершил вместе с остальными молитву джаназа за Наджаши. (*Муслим, Джанаиз, 62-68; Ахмад, III, 319, IV, 7*)

Позже стало известно, что Наджаши действительно скончался в тот день, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил верующим о его смерти.



Говорится, что после взятия Мекки Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оставался в городе более пятнадцати дней. Тогда некоторые из ансаров стали беспокоиться, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) больше не вернется в Медину и останется в Мекке, так как Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) была дарована победа над Меккой, городом в котором он родился, вырос и жил. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился на возвышенности Сафа и молился Аллаху, он почувствовал что что-то не так, и, завершив молитву, спросил:

– *О чем вы говорите?*

Те рассказали ему, о чем беспокоятся, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проявив великую преданность, сказал:

– *О ансары! Я прибегаю к Аллаху от совершения подобного. Ведь я переселился к вам. Моя жизнь – это ваша жизнь, и смерть моя будет с вами.*

После этого беспокойство ансаров исчезло. (*Муслим, Джихад, 84,86; Ахмад, II, 538*)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал о тех из сахабов, кто пожертвовал ради Ислама своим состоянием и жизнью, всегда поминая их. Он часто ходил на кладбище Джаннатуль-Баки и к другим захоронениям и молился там. А сахабы об этом рассказывали:



«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взошел на минбар, и первыми его словами были слова Единобожия и поминание имен павших в битве Ухуд, с мольбою к Аллаху об их прощении. (Ибн Сад, II, 228)

После этого, в знак признательности к ансарам, он сказал:

*– О люди! Мусульман становится все больше, а ансаров все меньше. Их вскоре станет так мало, как соли в еде. Поэтому, если кто-нибудь из вас встанет во главе какого-то дела, и от него будет зависеть благое или пагубное, то пусть старается обойтись с ансарами только по хорошему, прощая тех из них, кто в чем-то грешен или виновен»* (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 11)

*Я советую вам хорошо обходиться с ансарами. Ведь они – моя община, верны мне и посвящены в мои дела и тайны. Они с достоинством выполнили все то, что возлагалось на них. И никто еще не мог сполна воздать им за все, что совершили они. Поэтому будьте обходительны с теми из них, кто хорош, и не обращайтесь к своим вниманием на тех из них, кто грешен». (Бухари, Манакыбуль-Ансар, 11)*



Да и сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал о самопожертвовании как мухаджиров, так и ансаров, назначая тех из них, кто с первых дней встал на защиту Ислама, на важные посты. Но превыше всех в этом был Абу Бакр (радыйаллаху анху). О своей признательности ему Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее: *«Я полностью воздал каждому, кому мы чем-нибудь были обязаны, кроме Абу Бакра! Он совершил для нас так много блага, что воздаяние за это может дать лишь Сам Всевышний Аллах в День Суда. И ничье имущество не оказалось для меня столь полезным, как имущество Абу Бакра. Если бы я искал себе друга, то я взял бы себе в друзья Абу Бакра. Но товарищ ваш (он имел в виду себя) является другом Аллаха».* (Тирмизи, Манакыб, 15/3661)



После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда Халифом стал Абу Бакр (радыйаллаху анху), он собрал все имущество, которое было отправлено из Бахрейна, на территории мечети и объявил во всеуслышание, чтобы пришел и взял свою долю каждый, кому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обещал или был должен. (Бухари, Кяфала, 3)

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) благородный Али говорил: *«Тот, кому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) что-либо обещал и был должен, пусть явится ко мне!»* И каждый год, пока был жив, возглашал об этом, во время Хаджа, посылая человека



в Мину, особенно в день жертвоприношения. И давал каждому, кто приходил к нему с требованием подобного рода. После Али (радыяллаху анху) так же делали и его сыновья Хасан и Хусейн (радыяллаху анхума).  
(Ибн Сад, II, 318)



Известна и преданность Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдуллаха бин 'Умара (радыяллаху анхума), то, какими воспоминаниями он жил. Говорится, что после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) он нередко ходил по улицам, где ходил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сидел под деревьями, под которыми когда-то отдыхал он, и даже ухаживал за этими деревьями, поливая их, независимо от того, где они растут, на холмах или в городе, дабы не предать забвению то, что связано с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), и даже после смерти его оставаясь верным и преданным ему.



Фаридуллин Аттар (рахматуллахи алейхи), приводя в пример того, кто, забывая о тех благах, которыми одаривает Аллах, и становясь рабом своих страстей, проявляет неверность, рассказывает следующую историю.

У одного падишаха был специально обученный охотничий пес. Падишах очень любил его и всегда брал с собой на охоту. Его ошейник он украсил драгоценными камнями, на лапы повесил браслеты и украшения из золота и серебра, а на спину надел специально сотканную жилетку. Однажды, выходя вместе с придворными на охоту, Падишах опять взял с собой пса. Держа в руке шелковый поводок, он важно и чинно восседал на своем коне, довольный всем. Но вдруг перед ним предстала картина, испортившая ему все настроение: любимый пес, позабыв о своем Падишахе, грыз найденную по дороге кость. Падишах пытался отозвать пса, дернув за поводок, но тот не слушался. В ярости падишах закричал:

– Как ты смеешь заниматься в моем присутствии чем-то еще?! Как такое возможно?!

Он был очень разгневан неверностью любимой собаки. И несмотря на то, что это всего лишь пес, Падишах не мог смириться с этим и простить животное: после стольких почестей и оказанного внимания, тот в один миг забыл обо всем, променяв это на какую-то кость! Падишах был крайне обижен и оскорблен и не мог простить. Он закричал:

– Гоните прочь его!

Лишь тогда пес понял, чем разгневал своего хозяина, но все было кончено, ничего нельзя было поделать. А стоявшие рядом говорили падишаху:





– Султан мой, давайте сначала снимем с него все драгоценности и украшения и лишь потом отпустим!

Но падишах отвечал:

– Нет же, оставьте, пусть бегают так! – а затем добавил: – Пусть идет и, оставшись один в бескрайних и безводных пустынях, глядит на украшения, вспоминает те блага и почести, что когда-то оказывались ему, и чувствует боль этого, живет с нею!..

Как поучителен это рассказ, который говорит о тех, кто, не зная цену нескончаемым благам Всевышнего Аллаха, пустился за никчемным, пустым и изменным, увидев в нем какую-то выгоду, погубив, таким образом, себя и став неверным и неблагодарным.



Передается, что настенную каллиграфию на куполе мечети Сулеймания выполнял известнейший мастер Хаттат Карахисари. Карахисари принялся выполнять работу с усердием, чтобы надписи на куполе мечети соответствовали красоте и величию самой мечети. И случилось так, что, как только его кисть сделала последний штрих, свет в его очах померк, и мастер навсегда потерял зрение.

Когда наступил день открытия мечети, Кануни Султан Сулейман торжественно объявлял:

– Честь открыть эту мечеть для совершения в ней поклонения и службы принадлежит соорудившему и отстроившему ее архитектору Синану.

Но Синан, который помимо школы искусства прошел через духовную школу, проявив совершенство не только в знании и представлении прекрасным внешнего, но и внутреннего, не мог не сказать и о том, какую роль сыграл в этом и Хаттат Карахисари:

– Повелитель мой! Украшая эту мечеть своей каллиграфией, Хаттат Карахисари потерял зрение. Давайте предоставим эту честь ему!..

На это Кануни, проявив свою признательность и верность, сопровождаемый слезами присутствующих, предоставил честь открытия мечети Хаттату Карахисари.



Когда моего покойного учителя по персидскому языку Йаман-деде, который, будучи христианином, по Воле Аллаха сам нашел истинный путь через Мавляну и его «Маснави», спросили:

– Почему вы так много говорите о Мавляне и его «Маснави»?

Он отвечал:



– Сын мой! Мавляна ухватил меня за руку, и, приведя меня к самым дверям Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), стал причиной моего назначения. Поэтому сколько бы я ни поминал того, кто спас меня от огня, все будет мало!

Какая преданность, какая верность, какие тонкие чувства и возвышенные мысли!..



Учитель наш **Муса эфенди** был известен среди своих почитателей как **верный и преданный**. О том, что сделало известным эти его качества, можно привести следующий пример.

Встречая одиноких, пожилых и инвалидов, о которых никто и не думал позаботиться, он всегда говорил: «Вообще-то, нам следовало бы взять их к себе домой и ухаживать как за собой. Но у нас нет таких возможностей. Поэтому мы должны хотя бы открыть для них нечто вроде пансионата».

И вскоре вместе с несколькими своими друзьями он воплотил эту мечту в жизнь. Он часто посещал этих людей в пансионате, справлялся о их нуждах, находясь рядом с ними.

Он сердцем и душою не оставался равнодушным даже к кошкам, что гуляют в саду, давая каждой свое имя и одаривая любовью и милосердием каждого котенка.

Он даже отыскал ту няню, что пятьдесят пять лет назад присматривала за мной, когда я был еще в яслях, оказав ей необходимые почести и уделив ей требуемое внимание.

Подобно легенде была и его преданность учителю шейху **Сами эфенди**. В праздничные дни он посещал в первую очередь его дом. Животное приносилось в жертву, прежде всего, от его имени. Он стал причиной чтения Священного Корана для его души, и, таким образом, ученики шейха посвящали его душе сотни и тысячи прочитанных аятов и сур.

Иными словами, он своими прекраснейшими поступками, которыми была полна его жизнь, научил нас тому, «какой должны быть верность и преданность любящего по отношению к тому, кого он любит», и стал для нас вторым Абу Бакром (радыяллаху анху), научив нас тому, что такое любовь и дружелюбие.

**Пусть Всевышний Аллах одарит каждого из нас такими прекрасными качествами!**

**О Аллах! Укрась наши души той красотой, что украшала преданных и верных Тебе и Твоему Посланнику праведников! Сделай деяния и поступки наши чистосердечными и правильными и сделай так, чтобы каждый из нас унаследовал сады Рая! Одари нас потомками,**



которые станут светом очей наших и их радостью, служа примером для подражания для тех, кто придет после нас! Сделай каждого из нас верным и преданным Тебе, Посланнику Твоему, родителям, родственникам, всем верующим, Родине и нации, всем достояниям и ценностям! И сделай так, чтобы в обоих мирах мы всегда жили лишь в атмосфере Твоего довольства и благоволения! Аминь!..

## 20. Целомудрие и стыдливость

Целомудрие – это удержание нафса от всяческих страстей и низменных желаний. Целомудрие – это качество, присущее лишь человеку, и главная черта, отличающая человека от животного. Потерять целомудрие означает утратить свою человечность и уподобиться животному.

Целомудрие и стыдливость – это артерии человеческого благонравия. Ведь быть благочестивым, почитаемым и уважаемым можно, лишь будучи целомудренным.

Всевышний Аллах ставит верующим в пример двух людей, которые в целомудрии и благочестии своем достигли непревзойденных высот. Это Йусуф (aleyхиссалям), о котором говорит прекраснейший из рассказов Священного Корана, сура «Йусуф», и Марьям, мир ей, о которой также говорится как о целомудренной и благочестивой женщине. В аятах говорится: **«[Вспомни] также ту, которая соблюла целомудрие своего лона. Мы вдохнули в нее от Нашего духа, и по Нашей Воле она и ее сын стали знамением для обитателей миров».** (аль-Анбия, 91)

Мужчины и женщины, оберегающие свое целомудрие, заслуживают прощение Аллаха и Его награды.<sup>187</sup> О таких рабах в аятах говорится:

**«Которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они не порицаемы. А те, кто возжелает сверх того, преступают через дозволенное».** (аль-Муминун, 5-7)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обучая людей основам веры и поклонения, учил их и правдивости, целомудрию и поддержанию родственных отношений. Ведь когда византийский император Гераклиус спрашивал Абу Суфьяна о том, «что повелевает им этот новый Пророк», тот отвечал: «Быть правдивыми и целомудренными, а также поддерживать родственные связи». (Бухари, Бадуль-Вахй, 6, Салят, 1; Муслим, Джихад, 74)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял целомудрию такое большое значение, что даже взял с уверовавших женщин

187. Аль-Ахзаб, 35.



клятву, что они станут оберегать свое целомудрие.<sup>188</sup> И, обращаясь ко всем верующим, говорил:

*«Тот, кто пообещает мне держать за зубами свой язык и оберегать свою целомудренность, тому я обещаю Рай».* (Бухари, Рикак, 23)

С другой стороны, важным является и то, чтобы между мужчинами и женщинами всегда царили стыдливость, целомудрие и вежливость. Ведь Ислам запретил все мерзкое, бесстыдство и распутство.

Запрещенные отношения между мужчиной и женщиной начинаются со взгляда. Поэтому мужчинам и женщинам запрещается смотреть друг на друга со страстью и вождением, а разговаривая друг с другом, им следует склонять голову вперед:

**«Скажи [Мухаммад] верующим мужчинам, чтобы они опускали взгляд и оберегали свое целомудрие. Это – непорочное для них. Воистину, Аллах осведомлен о том, что они творят.**

**Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали взгляд и оберегали свое целомудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают [головными] покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты [мужчинам], кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своим женщинам, или своим невольникам, или слугам из мужчин, у которых нет вождения, или детям, которые не ведают о женской нагоде; пусть они не выставляют свои ноги, чтобы стали видны скрываемые красоты. Обратитесь, все верующие, к Аллаху с мольбой о прощении, – быть может, вы будете счастливы».** (ан-Нур, 30-31)

Несмотря на то, что в следующем аяте речь идет о матерях правоверных и других верующих женщинах, следует обратить внимание на важные особенности, затрагиваемые в них: **«О жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы набожны, то не ведите [с посторонними мужчинами] любезных [речей] – не то возжелает вас тот, чье сердце порочно, – а говорите обычные слова. Не покидайте своих домов, не носите украшения времен джахилии (невежества), совершайте обрядовую молитву, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику. Аллах желает только охранить вас от скверны, о члены дома [Пророка], очистить вас всецело».** (аль-Ахзаб, 32-33)

В других аятах говорится так: **«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других женщин] и**

**не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный».**

(аль-Ахзаб, 59)

Мужчинам и женщинам, не состоящим в браке друг с другом, а также не являющимся родственниками, следует общаться друг с другом через занавес или дверь.<sup>189</sup>

Людям не следует входить в чужие жилища без разрешения. И даже живущие в одном доме должны стучать в дверь, давая знать другим о своем желании войти в одну из комнат. Ведь Всевышний Аллах говорит, что благочестивый поступок всегда обещает человеку лишь благо.<sup>190</sup>

Всевышний Аллах уделяет большое значение целомудренности Своих рабов, указывая на это во многих аятах.<sup>191</sup> Поэтому клевета на невинного и благочестивого человека является тяжким грехом, а тех, кто занимается этим, следует наказывать. Всевышний Аллах повелевает следующее: **«Воистину, те, которые обвиняют в неверности целомудренных, не ведающих [греха] верующих женщин, да будут прокляты в этом мире и будущем! Им уготовано великое наказание».** (ан-Нур, 23)

Поэтому Посланник Аллаха говорил: *«...Не обвиняйте целомудренных женщин в распутстве!...»* (Тирмизи, Истизан, 33/2733)

Ведь, действительно, лишь целомудрие является отличительной чертой благочестивой женщины. А все вышесказанное говорит о тяжести такого греха, как клевета на невинных и непорочных. Поэтому величайшим грехом является даже и выяснение правдивости чьих-то слов о чьем-то целомудрии и непорочности.

Поэтому в таких делах, а особенно в том, что касается обращения к людям с какой-либо просьбой, следует быть крайне осторожными. Всевышний Аллах говорит о Своих благочестивых рабах следующее: **«[Вы подаете милостыню] беднякам, которые целиком посвятили себя делам во Имя Аллаха или не могут передвигаться по земле, [чтобы заниматься торговлей]. Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглыми вымогательствами. Аллах знает о том, что вы тратите из своего добра [во имя Аллаха]».** (аль-Бакара, 273)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Нищий не тот, кто просит людей кроху-другую. Нищим является тот, кто, испытывая крайнюю нужду, не просит никого ни о чем из целомудрия своего и воспитанности. И если желаете, то прочтите себе аят: «Они*

189. Аль-Ахзаб, 53.

190. Ан-Нур, 27, 58-60.

191. Ан-Ниса, 25; аль-Маида, 5; аль-Анбия, 91; ан-Нур, 4, 23; ат-Тахрим, 12.



**не просят милостыни с наглými вымогательствами».** (аль-Бакара, 273),  
(Муслим, Закят, 102)

*«Обитатели Рая – это три категории людей: справедливый, щедрый и успешный правитель; тот, кто милостив и дружелюбен к каждому мусульманину и родственнику своему; а также тот, чья семья, будучи большой, остерегается запретного и из благочестия своего не просит людей».* (Муслим, Джаннат, 63)

*«Тех, кто остерегается попрошайничества, Аллах сделает благочестивыми и целомудренными. А тех, кто пожелает остаться независимым от всего людского, Аллах обережет от людской зависимости».*  
(Бухари, Закят, 18)

Стыдливость, являющаяся одной из ветвей и степеней веры, олицетворяет собой остережение от всего дурного и пагубного, степенность в поступках и действиях, не преступание за рамки дозволенного. Чувство стыда является основой всякого блага и противоположностью всякого зла.

О стыде, как о качестве, которым доволен Аллах, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Стыдливость от веры!»* (Бухари, Иман, 3)

*«Стыдливость и вера всегда вместе, когда теряется одно, уходит другое!»* (Суюти, I, 53)

*«Стыдливость несет лишь благо».* (Бухари, Адаб, 77)

*«Любая стыдливость – это благо».* (Муслим, Иман, 61)

*«Грубые слова не принесут ничего, кроме постыдного! Стыдливость и благочестие украшают все, в чем присутствуют»* (Муслим, Бирр, 78)

*«О Аллах! Я прошу у Тебя наставления, богобоязненности, стыдливости и богатства духа».* (Муслим, Зикр, 72)

Уберечь от всяких мерзостей и всего, что противоречит человеческому благонравию, может лишь стыдливость. Стыдливость порой имеет большую силу и контроль над верующим человеком, чем сотни всяких законов и сил правопорядка, не давая ему сделать нечто мерзкое и греховное. Человеку, обладающему целомудрием и стыдливостью, вместо всего этого достаточно сказать лишь: «Постыдись!»

Известно, что 'Усман (радийаллаху анху) был крайне стыдливым человеком, с высокими моральными качествами. О нем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что его стесняются даже ангелы.<sup>192</sup>

192. Ахмад, I, 71; VI, 155.



О тех же, кто потерял стыд и желает распространения бесстыдства, Всевышний Аллах говорит: **«Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем...».** (ан-Нур, 19)

Те, кто желают распространения бесстыдства в обществе, совершают большое злодеяние против своей родины и нации, так как бесстыдство, как об этом говорил Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), причина гибели:

*«Если Всевышний Аллах пожелает погубить одного из рабов Своих, Он забирает у него стыдливость. Без стыда раб подпадает под гнев Аллаха. Находящийся под гневом Аллаха теряет надежность, и ему перестают доверять. Без доверия человек становится предателем, а всякий предатель далек от милости. Тот, кто отдален от милости становится проклинаемым, а поэтому теряет всякую связь с Исламом!»* (Ибн Маджа, Фитан, 27)

### *Некоторые примеры совершенства*

Говорит Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был еще более стыдливым, чем девушка, дошедшая до зрелого возраста. И если он встречался с чем-то, что ему не нравилось, это было понятно по его лицу». (Бухари, Манакыб, 23; Абу Дауд, Харадж, 34-36)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не разговаривал на повышенных тонах. Всегда проходил мимо людей медленно и с приветливым лицом. Если он слышал то, что ему не нравилось, он не говорил им об этом в лицо. Видя по выражению его лица, что что-то ему не нравится, люди были благоразумны в своих речах и действиях. Становясь стыдливыми, вежливыми и воспитанными, они не смеялись громко, а только улыбались. В хадисе говорится:

*«Стыдливость от веры, и каждый, кто стыдлив, войдет в Рай! Бесстыдство же от черствости сердца, а всякий, чье сердце черство, будет ввергнут в Ад!»* (Бухари, Иман, 16)



Говорится также, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был так стыдлив, что не мог никому пристально смотреть в лицо. (Мунави, V, 224)



Говорится, что к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то пришел дед Бахза бин Хакима и спросил о том, что касается скрытия



наготы. На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал: *«Скрывай свои срамные места под одеждой от каждого, кроме своей жены или наложницы!»* Говорится, что тот же человек спрашивал его и о том, как следует себя вести, если остался один, на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал: *«Аллах более достоин, чтобы Его стыдились, чем того достойны люди».* (Абу Дауд, Хаммам, 2/4017)

В другом хадисе он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Остерегайтесь наготы! Ведь с вами всегда пребывают два ангела, которые уходят лишь тогда, когда вы идете справить нужду и приближаетесь к своим супругам. Стыдитесь их и будьте с ними обходительными».* (Тирмизи, Адаб, 42/2800)



Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несомненно, был самым стыдливым из людей. Это качество отличало его от других и до его пророческой миссии, когда вокруг царила безнравственность. В качестве прекраснейшего примера этому можно привести следующий случай.

Когда Каабу отстраивали заново, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со своим дядей 'Аббасом носил камни. Чтобы спина племянника не поранилась, он сказал ему:

– Подложи под камень свою одежду!

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) захотел сделать это, он потерял сознание и упал на землю. Придя в себя, он сразу сказал своему дяде:

– Покажи мне мою одежду!

Потом, взяв ее, немедленно прикрывся. (Бухари, Хадж, 42)



Говорится, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел на открытом месте человека, который был без одежды и совершал гусуль. После этого он (саллаллаху алейхи ва саллям) взошел на минбар и сказал: *«Всевышний Аллах Стидлив и любит каждого, кто стыдлив и скрывает свои интимные места под одеждой. Поэтому пусть каждый из вас, желая искупаться, хорошо скроется от людских взоров».* (Абу Дауд, Хаммам, 1/4012)



Рассказывает Мисвар бин Махрама (радыйаллаху анху): «Однажды я нес тяжелый камень. На мне была легкая одежда. Когда я нес его на спине, рубаха слетела с меня, но я не оставил камень и донес его до места. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:





*«Вернись и заberi свою одежду! Не расхаживай нагим!» (Муслим, Хайд, 78; Абу Дауд, Хаммам, 2/40116)*



Передаёт Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху): «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нам сказал:

– *Стыдитесь Аллаха надлежащим образом!*

Мы сказали:

– О Посланник Аллаха! Хвала Аллаху, мы стыдимся Его.

Тогда он (саллаллаху алейхи ва саллям) дал нам следующее объяснение:

– *Стыдиться Аллаха надлежащим образом – это значит оберегать от греховного голову, тело и все его органы, вспоминая смерть и жизнь в могиле. Ведь тот, кто желает жизни вечной, оставит красоты жизни мирской и не предпочтет ее жизни вечной. И только тот, кто выполнит все это, будет тем, кто стыдится Аллаха надлежащим образом». (Турмизи, Кьямат, 24/2458)*

Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) говорил: «Стыд – это умение видеть бесчисленные блага Господа нашего, осознавать то, насколько мы никчемны перед ними».



Известно, что Египтом правила династия Фараонов. Это были нечестивые и высокомерные люди. Если границу их земель пересекла какая-нибудь красивая женщина или девушка, об этом немедленно сообщалось во дворец. Если она была с мужем, его убивали, а если с братом, то ее просили у него. Когда Ибрахим (aleyхиссалям) пересек границу Египта вместе со своей женой Сарой, об этом было сообщено Фараону. Было положено, что в Египет въехала прекрасная женщина, и ее силой привезли во дворец. В хадисе об этом говорится следующее:

*«Когда Сара вошла во дворец, она совершила омовение и предстала перед Аллахом, чтобы совершить **два раката намаза**. Закончив молиться, она обратилась к Аллаху со следующими словами: «О Аллах! Я уверовала в Тебя и Твоего Пророка, и если я сохранила целомудрие для своего супруга, то не дай неверному этому воли надо мной!» (Бухари, Бую, 100)*

Фараон захотел приблизиться к Саре, но вдруг у него перехватило дыхание, а тело будто парализовало. Так Аллах защищал Сару от зла Фараона. И это повторилось несколько раз.



Испугавшись, Фараон отпустил ее на свободу, и в придачу подарил ей служанку Хаджар. А сам с удивлением говорил окружающим: «Эта женщина – дьявол. Если бы она осталась среди нас еще дольше, то я бы точно погиб. Поэтому я дал ей Хаджар, чтобы обезопасить себя от ее зла!»<sup>193</sup>

Прекрасный пример, повествующий о целомудрии, стыдливости и благочестии...

Ведь и в аяте говорится: **«Ищите помощи в уповании на Аллаха и молитве...»** (аль-Бакара, 45)



Говорится, что как-то раз одна мусульманка встретила на базаре иудея, который торговал золотом. Тот стал говорить нечто, что бросало тень на благочестие этой женщины, вести себя непристойно. Тогда на помощь ей подоспел мусульманин, проходивший мимо. Они стали драться. Мусульманин убил иудея, но на помощь тому подбежали другие и до смерти избили мусульманина. Начались беспорядки, и было решено расторгнуть все соглашения с иудеями. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал иудеев и сказал им:

*«О иудеи! Бойтесь Аллаха! Ведь Он может послать на ваши головы беду, так же, как это было с курайшитами. Побойтесь и станьте мусульманами, ибо вы знаете, что я – истинный Пророк. Ведь об этом вам известно из ваших Книг и завета с Богом».*

После этого он предложил им возобновить соглашения. Но те не желали этого. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил иудейскому племени бани Кайнука войну<sup>194</sup>.

Вот какое большое значение имеет целомудрие одной мусульманской женщины.



Рассказывает Абу Шахм (радыйаллаху анху): «Однажды на улице Медины я повстречал молодую девушку. Я схватил ее за шиворот, затем отпустил. Когда наступило утро, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принимал у людей их присягу. И я отправился к нему. Но он не принял моей клятвы, а сказал:

– *А вот и тот, кто хватается за шиворот!*

На что я произнес:

– *Клянусь Аллахом, я больше никогда так не буду!*

Тогда он принял присягу и у меня». (Ахмад, V, 294)

193. Муслим, Фадаиль, 154.

194. Ибн Хишам, II, 426-429; Вакиди, I, 176-180; Ибн Сад, II, 28-30.





Говорится, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо двух мединцев, один из которых говорил другому, чтобы тот прекратил быть таким стеснительным, сказал ему: *«Оставь его, ведь стыдливость от веры»*. (Бухари, Иман, 16 Адаб, 77; Муслим, Иман, 57-59)



Говорится, что в Медине жила мусульманка по имени Умму Халлад. Она послала сына своего Халлада в поход против иудейского племени бани Курайза. Когда исламское войско возвращалось назад, она узнала, что Халлад пал мученической смертью. Тогда она, взяв в руки платок, поспешила к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы узнать все от него. Увидев ее с платком в руке, один сказал ей:

– Халлад умер, а ты стоишь с платком в руках!

Тогда Умму Халлад дала такой ответ, который показывает, каким должно быть мировоззрение исламской женщины:

– **Неужели со смертью Халлада я должна потерять и свой стыд!**

Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сказали об этом, он успокоил ее:

– *Халлад достоин награды двух шахидов.*

– Почему же, о Посланник Аллаха? – спросили его.

– *Так как его убил иудей из обладателей Писания.*

(Ибн Сад, III, 531; Ибн аль-Асир, Усдуль-Габа, II, 140)



Говорится, что как-то к Аише (радийаллаху анха) приехала группа женщин из Сирии. Она сказала им:

– Вы, должно быть, оттуда, где женщины ходят в общественные бани!

– Да! – отвечали те.

На что она сказала:

– Однако я слышала, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Женщина, которая снимает с себя одежду где-то, кроме своего дома, разрывает завесу, существующую между ней и Аллахом»*. (Абу Дауд, Хаммам, 1/4010; Тирмизи, Адаб, 43/2804)

Женщина, поступающая так, разрывает завесу благочестия и стыдливости, ведь Всевышний Аллах велел ей покрываться одеждой благочестия. А поступая так, она идет вопреки Божественному повелению не



только о скрывании своих прелестей под одеждой, но и о благочестии и богобоязненности.



Говорится, что во время правления Омейядов, когда скончалась супруга одного из величайших сатиров того времени Фараздака, на ее похороны пришел и Хасан Басри (рахматуллахи алейхи). Он спросил у этого поэта, который в своих стихах нередко чернил имена многих благочестивых людей:

– Что ты приготовил для следующей жизни?

– На протяжении вот уже семидесяти лет я готовил слова Единобожия, – отвечал тот.

– Прекрасная подготовка! – сказал Хасан Басри и добавил: – Но у слов Единобожия есть и некоторые условия. Поэтому не вздумай чернить имена непорочных женщин!

Говорится также, что один человек спросил Вахба бин Мунаббиха (рахматуллахи алейхи):

– Ведь слова «Ля иляха илля-Ллах» – это ключ от Рая, не правда ли?

На что тот отвечал:

– Да, это так, но разве бывает ключ, без зубцов? Ведь, если ключ с зубцами, он откроет дверь, если же их нет, то дверь останется запертой.

*(Бухари, Джанаиз, 1)*

Зубцами же ключей Единобожия являются нравственность, добро и благочестивые поступки.



В Османском государстве честь и целомудрие людей были под защитой государства. Так, например, Фатих Султан после победы в Боснии издал следующий указ:

«Следите за тем, чтобы когда сербские девушки приходили за водой к ручьям, рядом не находились никто из наших солдат!..»

В этом указе Фатих проявляет заботу о целомудрии не только своих солдат, но даже христиан, находящихся под его властью.



Известно, что во время правления Кануни во Франции распространилось такое порочное явление, как бальные танцы. Услышав о таком бесстыдстве, Кануни написал королю Франции: «...Я слышал, что в вашей стране нашло распространение такое явление как танцы, когда мужчина и женщина, обнявшись друг с другом, изображают перед людьми какие-



то движения, которые противоречат благопристойности и являются лишь следованием страстям! По причине того, что наши государства граничат между собой, я опасаясь, что эта беда может распространиться и на наших землях. Поэтому вам следует положить конец этой напасти и приступить к этому, как только вы получите от меня это письмо! В противном случае у меня есть силы для того, чтобы приехать к вам и искоренить это собственными руками».

Историк Хаммер пишет, что после этого письма танцы во Франции были официально запрещены на протяжении целых ста лет.



Известно, что наши предки были настолько чуткими в том, что касалось личных чувств других людей, что для того чтобы не ранить при подаении милостыней никого и не поставить ни одну из сторон в затруднительное положение, в некоторых районах Стамбула, возле мечетей, были установлены так называемые **камни для милостыни**.

Эти камни были свидетелями немалых благодеяний. Ведь те, кто был состоятелен, помня о том, что *«дающая рука превышает берущей»*, под покровом ночи приходил именно к этим камням, оставляя на них свои подаяния.

Да и нуждающиеся были не менее благочестивы и брали из оставленных денег лишь столько, сколько им было нужно, не притрагиваясь к лишнему. Никто и не думал попрошайничать: приходил ночью к этим камням и брал лишь столько, сколько нужно.

Один французский путешественник, который описывал Стамбул семнадцатого века, говорит, что сам лично проследил за тем, сколько могли пролежать оставленные на этих камнях деньги. Он с удивлением пишет, что на протяжении целой недели, к камню никто не подходил и не притрагивался к оставленным деньгам.



Иными словами, верующий должен быть целомудренным и стыдливым. И поскольку вся сила душевных желаний и чувств состоит из фантазий, человеку, для того чтобы сохранить свое целомудрие и благочестие, следует взять над ними контроль, занимая сердце прекрасными чувствами, а разум – возвышенными мыслями. Следует также сторониться и дурных товарищей.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«Будьте благочестивыми в обществе чужих женщин, чтобы и ваши женщины были благочестивыми. Будьте обходительны с отцами вашими, чтобы и дети ваши были обходительны с вами. Пусть каждый*



*из вас простит брата своего, если тот пришел к нему мириться, будь он даже неправ. Иначе он не сможет подойти ко мне, когда я буду стоять у своего водоема на входе в Рай». (Хаким, IV, 170/7258)*

Стыдливость, будучи украшением человека, является и духовным щитом, оберегающим его от всяческого зла. Она способствует тому, чтобы раб достойно справился с возложенным на него как по отношению к Аллаху, так и по отношению к Его рабам.

О том, что стыдливость несет в себе лишь благо, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

*«До нас дошли от первых Пророков слова: «Если тебя ничего не смущает, то поступай, как пожелаешь!» (Бухари, Анбийя, 54, Адаб, 78)*

## 21. Прозорливость и проницательность

Прозорливость означает обладание превосходной силой разума. Это одно из пяти отличительных качеств Пророков. Прозорливость – это не просто ум и логика, а степень познания, которая стоит превыше гениальности. Ею можно назвать все то, что порождает чуткость сердца, проницательность и дальновидность. Каждому Пророку, для того чтобы в совершенстве и без недостатков донести до людей свое вероучение, необходимо обладать таким превосходством разума. Иначе он не сможет привести тем, к кому был послан, достаточно сильных доводов, которые убедили бы и удовлетворили их.

Пророки всегда стояли превыше тех, к кому посылались как в том, что касается ума, интеллекта и проницательности, так и в других качествах. Они обладали крепкой памятью, высоким интеллектом и железной логикой, которая была способна убедить любого. Они могли без всяких проблем разрешать самые тяжелые задачи и трудности. И так как они говорили с теми, к кому обращались, на доступном всем языке,<sup>195</sup> их легко понимали все, даже весьма недалекие люди.

Проницательность же, являясь одной из отличительных черт Пророков, означает обращение с тем, с кем имеешь дело, используя при этом остроту ума. Ведь нередко то, что нравится одному, ненавистно другому. Поэтому приступить к воспитанию человека можно, лишь после того как, определив его психологию, заранее обдуманно всё, что может случиться в дальнейшем.

Об этом говорит и следующий хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором повествуется о том, как относился Посланник Аллаха

195. Это кажущееся легким и простым дело, в действительности, является сложным для воплощения.



(саллаллаху алейхи ва саллям) к тем, кто, будучи далеким от истинного понимания вещей, а тем более, религиозных предписаний, а также будучи людьми недогадливыми и непроницательными, дают свои наставления и даже выносят фетвы, отчего страдают простые люди.

Говорит Джабир (радыйаллаху анху):

«Однажды мы были в походе. Одно из наших товарищей ранило в голову камнем. Бедняга почти потерял рассудок и еле говорил:

– Можно ли мне совершать таяммум? – спрашивал он товарищей.

– Ведь ты можешь использовать воду. Мы думаем, что таяммум твой не будет действительным, – отвечали те.

Человек, будучи раненным, совершил гусль водой и по этой причине скончался. Когда пришел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ему рассказали о случившемся. Он сильно рассердился и сказал:

*«...Лекарством от неведения является вопрос тому, кто сведущ. Ведь ему можно было обвязать рану тканью и протереть поверх нее влажной рукой, вымыв всё остальное тело». (Абу Дауд, Тахарат, 125/337; Ибн Маджа, Тахарат, 93)*

Это также показывает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) требовал от мусульман, следующих по его пути, чтобы и они были умными, сведущими, соображающими и дальновидными.

Проницательность – это свет, которым Всевышний Аллах одаривает сердца Своих любимых рабов. То есть духовное озарение сердца светом понимания сути и истины многих вещей, посредством света разума, интеллекта, чутья, познания и понимания. Это – верное понимание событий, а также того, что протекает в уме и сердце человека, посредством тех искренних чувств и просветлений, которые рождаются и вспыхивают в душе и сердце. Но, несомненно, обрести эту проницательность смогут лишь те, кто, освободившись от высокого самомнения, глядит на всё светом Аллаха.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Бойтесь проницательности верующего, ибо он смотрит на всё светом Аллаха!» (Тирмизи, Тафсир, 15/3127)*, указывая на то, что проницательность каждого верующего соответствует его вере. Поэтому проницательность таких совершенных в своей вере людей, как праведники, намного сильнее проницательности всех остальных верующих.

Следует сказать, что проницательность даруется, прежде всего, тем, кто разгадал таинство и секрет смерти. Так как постичь таинства и истины этой брэнной жизни можно лишь «умерев, ещё до того, как смерть постигнет тебя». Об этом Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил так:



«Умные люди плачут в начале, зато потом утопают в смехе. А глупцы сначала захлёбываются в смехе, зато потом, заливаясь слезами, бьются головой о стену.

О человек! Будь пронизательным и умей видеть то, чем заканчивается твоё дело ещё в начале, чтобы не сгореть от сожаления в День воздаяния!..»

Условием для приобретения такого превосходного качества, как пронизательность, несомненно, является чистота хлеба насущного, глубокая духовность и размышления. Размышлять же и постигать следует, получая назидание, прежде всего, из того, что окружает тебя. Аллах, приглашая в Священном Коране рабов Своих учиться и постигать то, что до сих пор было им неведомо, во многих аятах говорит: **«Неужели они не взглянули на небо, что над ними, на то, как Мы воздвигли его и украсили, на то, что в нем нет трещин?»**<sup>196</sup>

С другой стороны, перечисляя Свои блага, Аллах говорит в Священном Коране: **«...Неужели вы не призадумаетесь?»**<sup>197</sup> Именно поэтому во многих аятах<sup>198</sup> человек призывается понять, что все вокруг него создано не понапрасну, и для того чтобы постичь мудрость этого, ему необходимо смотреть более пристально, быть более пронизательным.

О важности пронизательности в других аятах говорится так:

**«...Воистину, в этом [событии] – назидание тем, кто обладает зрением».** (Али Имран, 13)

**«Вспомни [Мухаммад] наших рабов Ибрахима, Исхака, Якуба, могучих и прозорливых. Воистину, Мы очистили их чистотой, чтобы они помнили о будущем мире. И они, истинно, для нас – избранные, добродетельные».** (Сад, 45-47)

**«Скажи [Мухаммад]: «Таков мой путь. Я и мои последователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению. Хвала Аллаху, я не отношусь к многобожникам».** (Йусуф, 108)

### *Некоторые примеры совершенства*

Говорится, что однажды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– О Посланник Аллаха, поклонялись ли Вы кому-нибудь, кроме Аллаха?

196. Каф, 6; Юнус, 101; аль-Гашия, 17-20; ан-Нур, 43; аль-Хадж, 63; ар-Рад, 3; аль-Анбия, 31; ан-Нахль, 65; ар-Рум, 50; Мухаммад, 10

197. Али Имран, 13; ан-Нур, 44; аль-Хашр, 21.

198. Аль-Анам, 50; аль-Бакара, 219, 266; Мухаммад, 24; ан-Ниса, 82; Йа Син, 68.





– *Нет!* – отвечал он.

– Пили ли когда-нибудь вино?

– *Нет! Даже тогда, когда я не знал, что такое Писание, я знал: то, что делают они, есть мерзость,* – отвечал он. (*Дийарбакри, I, 254-255*)

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был рождён непорочным, проницательным, догадливым и дальновидным.



Известно, что курайшиты ремонтировали Каабу за пять лет до до того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан к ним со своей миссией. В ремонте участвовал и родной дядя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ‘Аббас. Говорится, что когда черед дошел до возложения Черного Камня (Хаджаруль-Асвад), каждое из племен захотело взять это почетное право на себя, отчего возникла большая сора. Дошло даже до стычек и потасовок. Дело переросло во враждебный конфликт с кровопролитием. Племя бани Абдуддара принесли чашу, полную крови, и, призвав племя бани Адийя бин Кааба, поклялись, что будут воевать. И чтобы скрепить свою клятву, опустили в чашу с кровью руки. Противостояние продолжалось четыре или пять дней.

Тогда самый пожилой из курайшитов, Абу Умайя, вышел и сказал: «О народ мой! Мы хотим лишь добра и не желаем ничего плохого. Поэтому вы не спорьте, оставьте ссоры! Раз уж мы не смогли разрешить этот вопрос между собой, так пусть нас рассудит тот, кто первым войдет в ворота этой запретной мечети. И все мы согласимся с его решением!» – и указал на врата бани Шейба.

И именно в этот момент в воротах появился Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Лицо каждого расплылось в улыбке, ведь то был известный всем Мухаммад.

После этого дня любовь и симпатия курайшитов к будущему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) стала расти изо дня в день. И даже когда кто-то собирался принести в жертву животное, непременно искали его (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо его присутствие и участие в таких делах стало считаться благим.<sup>199</sup>

И вот, увидев его (саллаллаху алейхи ва саллям) в воротах, курайшиты радостно заговорили: «Это же Верный! Теперь каждый непременно согласиться, чтобы между нами рассудил он!»

Ему объяснили суть дела. Он же выбрал из каждого племени по человеку, снял с себя плащ и расстелил его на земле. Затем, положив на него

199. Абдураззак, V, 319; Ибн Касир, аль-Бидая, II, 304.



Черный Камень, велел чтобы каждый из тех, кого он выбрал, взялся на конец плаща. Так, сообщая они поставили Камень на место. А на самое почетное место его установил сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Проявив смекалку и сообразительность, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не дал развязаться войне, что могла возникнуть между курайшитами. (Ибн Хишам, I, 209-214; Абдурразак, V, 319)

Умелое ведение боя в сражениях, которые произошли во имя Ислама, проницательность при заключении перемирий, в частности, мирное соглашение при Худайбии, а также ум и особый подход, которые он использовал при взятии Мекки, в битве при Хунайне и Таифе неизвестны многим из людей, настолько яркими и неповторимыми они были. Ведь люди восхищаются лишь умными личностями и доверяют лишь таким.



Известно, что и Пророк Йусуф (aleyхиссалям) был признан невиновным, по причине чего к нему был послан в тюрьму человек, чтобы сообщить ему об этом. Однако Пророк не пожелал выходить из тюрьмы, пока сам правитель не осознает, что его заключили под стражу без всякой вины, и пока это не станет известно всем. Оставаясь благоразумным и терпеливым, он не дал своим завистникам совсем запутать этого дела. И лишь тогда, когда все обвинения в его адрес были сняты, а его невиновность полностью доказана, он согласился выйти на волю.

Поэтому и каждый мусульманин, поступая так, как поступал Йусуф (aleyхиссалям), должен сторониться тех, кто может оклеветать его, и сторониться тех мест, где могут обвинить в том, в чем он не виновен, всегда оставаясь внимательным и бдительным.



Говорится, что Пророк Сулейман (aleyхиссалям) ещё с юного возраста отличался своим умом и сообразительностью. Об этом известен и хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

*«... Однажды по дороге шли две женщины с детьми. Откуда ни возьмись, выскочил волк, схватил одного ребенка и унес с собой. Тогда старшая сказала младшей: «Гляди, волк унес твое дитя». Но другая отвечала: «Нет, он унес твоего ребенка!» Они пришли к Дауду (aleyхиссалям), чтобы тот разрешил их спор. Дауд (aleyхиссалям) вынес решение, что ребенок принадлежит старшей из женщин.<sup>200</sup>*

200. Одним из качеств, присущих лишь Пророкам, является непорочность. Хотя и они не застрахованы от совершения ошибок, что присущих всем смертным. Но эти ошибки Пророки совершают неосознанно, в чем есть много мудрости. Иногда, заставляя своего Пророка ошибиться, Всевышний Аллах являет людям мудрость того, что повелевает им, того, что сделал для них обязательным. Иногда же делает это для того, чтобы люди понимали, что все они, в том числе и избранные из них, сами по



*Выйдя из суда, те направились к сыну Дауда Сулейману (aleyхиссаям). Сообщив ему о решении Дауда (aleyхиссаям), они решили выслушать его мнение. Сулейман же (aleyхиссаям) сказал: «Принесите мне нож! Давайте разделим пополам это дитя для каждой из этих женщин!» Старшая согласилась, а младшая женщина, не выдержав, рванулась вперед и воскликнула: «Не надо, не делайте этого! Да смилуется над тобой Аллах! Это её дитя!»*

*Поэтому Сулейман (aleyхиссаям) вынес решение, что это дитя принадлежит младшей из женщин». (Бухари, Анбийя, 40)*



В книге «Арас-и Маджалис» говорится следующее:

«Самыми смысленными и пронизательными из всех женщин являются две, и обе из них известны своей наблюдательностью относительно Мусы (aleyхиссаям).

Первая из них – это жена Фараона Асия. Именно она, когда Мусу в колыбели извлекли из реки и показали ей, сжалилась над ним, понесла к Фараону и сказала: «Не убивай это дитя! Пусть он станет для нас радостью!»

Другая – дочь Пророка Шу'айба (aleyхиссаям). Именно она обратила внимание на благонравие Мусы (aleyхиссаям) и сказала потом своему отцу:

«Отец, найми его пастухом для наших овец, ведь он и селен, и благонадежен!»

Дочь Пророка Шу'айба (aleyхиссаям) Сафура своей пронизательностью поняла, что Муса (aleyхиссаям) действительно благонадежный человек. Когда же отец спросил её, как она узнала об этом, она отвечала: «Он ни разу не взглянул нам в лицо. А по дороге домой шел впереди нас, что говорило о том, что он очень благонадежный человек!»



Каждый мусульманин обязан брать себе в помощь нечто из той пронизательности, что была присуще Пророкам, благотворно используя возможности и способности своего разума. Он должен знать кому, что, когда, где, как и каким образом говорить и как себя вести. С этой точки зрения, не менее поучительно и то, какими были слова Джафара Тайяра (радыйаллаху анху) эфиопскому королю Наджаши, когда его попросили рассказать об Исламе. Ведь когда Наджаши, который был христианином, попросил Джафара Тайяра (радыйаллаху анху) прочитать ему несколько

---

себе бессильны и немощны. А иногда делает это для того, чтобы людям еще раз стало понятно, что ни один человек, будь он даже Пророком, не может приписывать себе никаких Божественных качеств, в том числе совершенство или бессмертие.



аятов из Священного Корана, тот начал не с тех аятов, в которых шла речь о неверных и многобожниках, а суры «Марьям», в которой с почтением говорилось о матери Исы (aleyхиссалям) Марьям. Слушая чтение Джафара с благоговением, Наджаши с глазами, полными слез, сказал: «Нет сомнения в том, что услышанное мною – это свет, берущий начало из того, с чем пришел и Пророк Иса!» – и позже стал мусульманином. (*Ибн Хишам, I, 358-360*)



Анас (радыйаллаху анху) передает, что однажды он, идя по дороге, встретил прекрасную женщину. Он загляделся на нее и с этими мыслями зашел к ‘Усману (радыйаллаху анху). Увидев того, ‘Усман (радыйаллаху анху) сказал:

– Почему же ты, Анас,ходишь сюда, когда в глазах твоих остались следы прелюбодеяния.

Удивленный этим словам, Анас (радыйаллаху анху) отвечал:

– Нет, это пронизательность и наблюдательность.<sup>201</sup>



Говорится, что когда Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху анхума) узнал о том, что Хусейн (радыйаллаху анху) вышел в путь в Ирак, он пустился за ним вдогонку, и через три дня догнал его:

– Куда ты едешь, о Хусейн? – спросил он его.

– В Ирак, – отвечал тот.

Окинув его взглядом, Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) обратил внимание, что у Хусейна (радыйаллаху анху) с собой какая-то кипа бумага.

– Это письма иракцев, – сказал Хусейн (радыйаллаху анху).

На что Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) сказал:

– Не ходи к ним, не обманывайся тем, что они пишут!

Однако, не смотря на все уговоры, Хусейн (радыйаллаху анху) был решителен и говорил:

– Если я не поеду туда, то кто же тогда поедет?

На что Ибн ‘Умар (радыйаллаху анхума) дал такой ответ:

– Тогда выслушай меня, я напому тебе один хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «*Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) явился Джибриль (aleyхиссалям) и предложил выбрать между мирским и вечным, и Пророк (саллаллаху алейхи ва сал-*



лям) *выбрал вечное*». Ты же – частичка Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и поэтому, клянусь Аллахом, никто из вашей семьи, вплоть до самого Конца Света, не будет владеть миром и мирским. Ведь вам не даст обладать им ваше предпочтение вечного мирскому.

Но и тогда Хусейн (радыяллаху анху) не согласился вернуться. Тогда Ибн ‘Умар (радыяллаху анхума) обнял его и заплакал:

– Прощай, ибо ты едешь на смерть! – сказал он ему. (*Ибн Кясир, аль-Бидайя, VIII, 152; Захаби, Сийяр, III, 296*)

Известно также, что и брат Хусейна Хасан (радыяллаху анхума), когда среди мусульман начались волнения, чтобы не пролилась кровь верующих и не распространилась смута, написал Муавии (радыяллаху анху) письмо, в котором отказывался от Халифата.

Этот рассказ показывает нам пронизательность Абдуллах ибн ‘Умара (радыяллаху анхума) и самоотверженность, чувство ответственности семейства Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в служении религии Аллаха.



Абдулькадир Гейлани рассказывает: «Однажды передо мной все померкло, и откуда-то появился свет, озарявший все вокруг. Вглядываясь, чтобы рассмотреть, что это, я услышал:

– Абдулькадир, я – Господь твой. Я доволен тем, что творишь ты, а посеми дозволяю тебе все, что было доселе запретным!

Но не успел этот голос стихнуть, как я понял, что это шайтан, будь он проклят:

– Уйди прочь, проклятый! Свет, что явил мне ты, для меня крошечная тьма, – сказал я.

Но шайтан молвил:

– Ты опять спасся от меня, благодаря мудрости и пронизательности, коими Господь одарил тебя! Хотя таким образом я совратил сотни, – и исчез.

Тогда я, поняв, что Господь проявил ко мне Свою Милость, воздел руки к небу и воздал Ему хвалу».

Один из слушавших этот рассказ спросил:

– О Абдулькадир, как ты понял, что это шайтан?

На что Абдулькадир отвечал:

– Из его слов «я дозволяю тебе запретное!..»



Такой вот бывает пронизательность, в которой нуждается каждый на протяжении всей своей жизни.



Когда в какой-то период времени османские правители стали вести между собой борьбу за власть, народ проявил редко встречающиеся в наше время терпение, волю и понимание, не вмешиваясь во внутренние дела Султанов и ожидая, пока вопрос решится сам по себе. Говорится, что когда один из претендентов на трон Муса Челеби прибыл в город Бурсу, чтобы заручиться поддержкой его жителей, и остановился вблизи его окраин, жители послали к нему своего представителя, который сказал:

«Мы не выступаем против и не поддерживаем никого из вас! Вы – братья и решайте этот вопрос сами! Ибо если в ссору вмешаемся и мы, то это навсегда оставит открытой большую рану. Ведь армия, находящаяся под командованием каждого из вас, должна служить и подчиняться вам верой и правдой. Поэтому вы окажете нам свою милость, если не будете впутывать в этот конфликт простой народ...»

Именно эта пронизательность и дальновидность народа, его надежный характер сохранили целостность Османского государства. Тогда как во многих других обществах можно видеть, что каждый его член, является ярким сторонником какой-нибудь из партий, бездумно веря в одного из лидеров, что нередко делает человека ослепленным и озлобленным по отношению к другим.



Известно, что Тимур, разгромивший войска Йылдырыма Баязида при Анкаре, наложил на османов оброк, который они должны были выплачивать на протяжении нескольких лет. Когда Тимур ушел, на его место пришли Ильханы, которые заявили, что сменили Тимура на его троне, и продолжали брать с османов оброк. Этот оброк выплачивался до прихода к власти II Мурад-хана. Когда Османское государство, находясь под властью II Мурад-хана, стало крепнуть и восстанавливаться, его министры пришли к Султану со следующим предложением:

– Султан наш! Отчего же мы до сих пор платим оброк? Не пора ли нам избавиться от них!..

Однако, будучи человеком дальновидным и мудрым, II Мурад-хан дал им следующий ответ:

– Пока они не знают о том, что мы растем и крепнем. Если сейчас мы откажемся выплачивать требуемое ими, они уйдут и, быть может, пойдут на нас с войском. И хотя они будут повергнуты, прольется кровь мусульман...Поэтому вы лучше продолжайте платить им то, что они от



вас требуют, ибо я не желаю проливать кровь мусульман из-за каких-то денег! Однако устройте для ильханских послов такое выступление нашей армии, чтобы они, видя её величие, поняли, какая у нас сила, и больше никогда не смели требовать от во много раз превосходящего по силе государства выплаты оброка!..

И действительно, результатом этого было то, что и ожидал II Мурад-хан.



Говорится, что причиной того, что II Мурад-хан пожелал оставить после себя на престоле своего сына II Мехмед Фатиха были задатки, которые он видел в нем. Ведь Мехмед, будучи ещё юным, уже думал о том, о чем не размышлял никто из его сверстников, что не приходило в голову даже многим из взрослых, и всегда спрашивал об этом своего отца. Говорится, что однажды он, увидев отца своего гуляющим во дворцовом саду, подбежал к нему и, спросив, как у него дела и самочувствие, стал говорить с ним о следующем:

– О мой могущественный отец! Как это ни странно, но, несмотря на ответственность, возложенную на Ваши плечи и на все тяготы, я не вижу в Вас ни одного признака старости. Ведь Вы состарились, как и другие, но время не оставило на Вас своего отпечатка, и спина ваша не сгорбилась. И, несмотря на все трудности и невзгоды, вы остаетесь таким же энергичным, смелым и отважным, а ум Ваш такой же живой. Иногда Вы умелый полководец, одержавший самые нелегкие победы, иногда учитель на уроке знаний, иногда же Вы простой и чистосердечный слуга народа, дервиш!.. Для Вас не существует ни дня, ни ночи! Как же Вы, не склоняя головы, подобно ростку, можете оставаться таким же чутким и в то же время сильным? Как такое возможно, отец?! Ведь когда постоянный умственный труд истощает одних, Вы остаетесь таким же, и ничто не печалит Вас!.. Что за лекарство принимаете Вы, чтобы оставаться в том же расположении духа, что за бальзам пьете, чтобы рассудок ваш остался таким же чистым? Проявите ко мне свою милость, раскройте и мне секрет этого, чтобы и я мог пойти по Вашим стопам...

Султан II Мурадх-хан, удивившись и обрадовавшись такой любознательности своего маленького сына, дал ему следующий ответ, который навсегда остался на страницах истории:

– О мой любимый сын! Ты обрадовал меня. Пусть Господь мой, которому служат и поклоняются все на земле, прибавит тех превосходств, которыми он наделил тебя. Пусть сделает тебя ещё более любознательным в таких серьезных и широких вопросах, как эти.

Сынок! Пусть люди говорят, что хотят, но лично я верю, что те, кто прожил эту жизнь честно, уйдя из этого мира, предстанут перед нескон-



чаемыми благами жизни вечной. И у меня относительно этого нет никаких сомнений. Поэтому каждое совершаемое Господу поклонение, я стараюсь исполнять как можно искреннее и чистосердечнее. Я верю, что за все, что я претерпеваю в этой жизни, я получу достойное воздаяние в следующей жизни, а посему во всем уповаю на Него.

О сын мой! Во всем следует быть благоразумным, не верить всему, что тебе говорят и, рассуждая о том, что тебе сказано, самому докапываться до истины и сути вещей.

Так же, как изюм и орехи вкусны, лишь когда они спелы, так же и те из людей, кто имеют достаточный жизненный опыт и знания, всегда пользуются спросом. Ведь глупо, оставив спелые грозди винограда, тянуться за ещё неспелыми и горькими ягодами.

Сынок! Мне нередко приходится вспоминать наших предков. Я также часто думаю и о том, что ожидает грядущие поколения. Слава Аллаху, до сегодняшнего дня мы жили в любви, взаимоуважении и привязанности. И я очень хочу, чтобы так было и после. Хочу, чтобы мы ушли из этого мира так же, как и пришли в него...

Хорошо помни то, что не всегда можно ожидать продолжения чего-то, воспользовавшись лишь грубой силой, мечом, отвагой и несокрушимостью. Также важным является и благоразумие, рассудительность, терпение, дальновидность, выносливость и опыт. Первый метод эффективен не во всем, он имеет также и много недостатков. Второй же путь сам по себе ничего тебе не даст. Для великих побед и свершений следует объединить оба этих усилия! Помни, что, несмотря на то, что великие победы предков наших совершались посредством меча, истинной их причиной были разум, рассудительность и сила любви.

Сын мой! Ни на миг не отступай от справедливости, ибо Аллах Справедлив и любит справедливость. Ведь ты являешься Его наместником на земле. Он по Своей Воле оказал тебе Милость, сделав тебя превыше многих рабов Своих, не забывая этого!..

Сын мой! **В этой жизни люди бывают трех видов:**

**Первый вид** – это те, кто своим умом умеют хоть немного видеть свое будущее и думать о нем.

**Второй вид** – это далекие от различения истинного пути и заблуждения. Но такими они становятся не сами, а под влиянием окружающих их людей. И если дать им добрый совет, они принимают истину, прислушиваясь и к твоим словам, и к тому, что говорят другие.

**Третий вид** – это те, кто не знают ничего о себе и не прислушиваются к тому, что им говорят. Такие во всем следуют лишь своим страстям, и считают, что знают все сами. Это самые опасные люди.





Сын мой! Если Всевышний Аллах сделал тебя из первой группы, я буду этому очень рад и буду Ему благодарен. Если же ты из второй группы, тогда я советую тебе прислушиваться к наставлениям других. Но берегись и не будь из тех, кто принадлежит к третьей группе! Ибо эти не являются хорошими людьми ни перед Аллахом, ни в глазах людей.

**Сын мой! Правители подобны тем, кто держит в руках весы. Однако истинным правителем является тот, кто держит эти весы в своих руках верно! Поэтому и тебе я советую, став правителем, держать в своих руках весы верно. Тогда и Всевышний Аллах будет к тебе благосклонен, сделает тебя из числа благочестивых. Ведь Ему ведомо все...**

Такой вот порой бывает пронизательность и наблюдательность отца и сына...



Известно, какое значение уделял II Баязид Вели благотворительным учреждениям, исламским наукам и культуре. Именно во время его правления была заложена основа Османской культуры и искусства. Даже известнейший итальянский архитектор и художник того времени Леонардо да Винчи писал II Баязиду в Стамбул письмо, в котором предлагал свои планы и проекты для мечетей и других сооружений. Тогда это письмо весьма обрадовало придворных министров. Однако II Баязид-хан, который был известен своей глубокой и чуткой суфийской натурой, отвергнув это предложение, сказал следующее:

**«Если мы примем это предложение, то все архитектурные сооружения в нашем государстве станут походить на христианские, а наша Исламская архитектура не сможет подняться и заявить о себе!»**

Такое мировоззрение олицетворяет собою взгляды дальновидного, умного и духовно богатого мусульманина. И подобно тому, как территория исламского государства при II Баязиде значительно расширилась, достигнув площади двадцати четырех миллионов квадратных километров, величайших высот достигла при нем и исламская архитектура. Благодаря тому духу Ислама, что царил в то время, родились на свет такие непревзойденные памятники архитектуры, которые не утратят своей ценности до конца времен, как **Салимия и Сулеймания**.



Несомненно, первым, по отношению к кому поступили несправедливо в отношении Палестинских земель, был II Абдульхамид-хан. Он же проявил в этом великую рассудительность и использовал мудрый подход к делу, когда иудеи пришли к нему с кажущимися, на первый взгляд, невинными предложениями.



Абдульхамид-хан в ответ на предложение Теодора Герцеля отдать ему Палестинские земли взамен на прощение всех внешних долгов Османского государства, отвечал:

**«Я не продам даже горстку Палестинской земли! Ведь она принадлежит не мне, а моему народу. А народ мой завоевал ее, проливая свою кровь. Земли, завоеванные пролитой кровью павших, не продаются за деньги! Знайте, что этот коварный план, который вы собираетесь претворить на живом теле Палестины, не пройдет, и я не позволю этого!»**

Глядя на то, что происходит сегодня, мы ещё раз понимаем, какое значение имела эта рассудительность и пронизательность II Абдульхамид-хана.

И сегодня самым распространенным именем среди палестинцев остается имя Абдульхамид. А сами палестинцы и по сей день говорят: «Мы – сироты Абдульхамиды», – помяная его благом.



Иными словами, пронизательность и сообразительность – это самые необходимые качества для мусульманина. Шах аль-Кирмани говорил об этом так: «Тот, кто будет оберегать свой взор от запретного, нафс – от страстей, сердце облачит в одеяние набожности, а внешне будет следовать Сунне, питаясь благим и дозволенным, пронизательность того никогда не даст ему ошибиться!»

## 22. Воспитание нафса и очищение сердца

Первым шагом, который мусульманину необходимо сделать для того, чтобы стать благонравным и совершенной исламской личностью, – это воспитание нафса и очищение сердца. Это воспитание и очищение, в то же время, являются и основным показательным фактором того, каким будет конец человека: плачевным или счастливым.

Для того чтобы воспитать нафс и привести в порядок сердце, прежде всего, необходимо подчиниться Воле Аллаха и встать против своих похотей и проявлений мерзкого. Каждый верующий, осознавая свое несовершенство, немощность, никчемность и невежество, должен познать Господа во всем Его Величии, Могуществе и Совершенстве и действовать в соответствии с этим познанием. И лишь тогда, когда он выполняет все это, как об этом говорится в Священном Коране, он очищается от тех мерзостей, к которым постоянно склоняет его нафс.<sup>202</sup>



Усердие в воспитании своего нафса и приложение серьезных усилий к тому, чтобы такой образ жизни стал для человека привычным, именуется **«самым великим джихадом»** по причине важности и сложности этого. Так это охарактеризовал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда они возвращались с битвы Табук. Известно, что в этом походе сахабы проделали путь в тысячу километров, на котором они столкнулись с такими трудностями, как голод и нехватка воды. От длительного похода сахабы обросли волосами и так исхудали, что от них остались кожа да кости. И именно тогда, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сахабам:

*«Сегодня вы возвратились с малого джихада на великий, и это – борьба с вашими желаниями и страстями!»<sup>203</sup>*

Также в других хадисах Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил и следующее:

*«Истинный борец – это тот, кто ведет борьбу против своего нафса». (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 2/1621; Ахмад, V, 20)*

*«Умным является тот, кто, овладев нафсом своим, думает о том, что ожидает его после смерти. Глупец же тот, кто, следуя за своими страстями, ждет от Аллаха блага». (Тирмизи, Кыямат, 25/2469; Ибн Маджа, Зухд, 31)*

*«Больше всего беспокоит меня в моей умме то, что люди последуют за своими страстями». (Суюти, I, 12)*

Поэтому следует знать, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сумел дать свое воспитание лишь благодаря тому, что и он, и сахабы его, вели беспощадную войну и постоянную борьбу со страстями. Именно поэтому воспитанные Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) сахабы, в результате воспитания своих нафсов и очищения своих сердец избавившись от постыдных качеств, смогли стать совершенными людьми и примерным поколением для всего человечества.

Об этом говорят и слова Ибн Мас'уда (радыяллаху анху), который повсюду следовал за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и учился всему, чему он учил. Он был самым набожным из тех, кто следовал за Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям) и запоминал его хадисы, и поэтому, несмотря на огромное количество хадисов, запомнившихся ему от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), благодаря своей богобоязненности, решился передать лишь 848 из них. Он говорил: «С Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мы достигли таких степеней, что нередко слышали поминание (зикр) Аллаха пищей, съеденной нами». (См. Бухари, Манакыб, 25)

203. Суюти, Джамииус-Сагир, II, 73.



Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху), который в прошлом пас верблюдов, встав на истинный путь, под духовным воспитанием Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) душою стал подобен глубоководной реке и обрел утонченное сердце, познавшее Бога. Именно этот знаменитый сподвижник стал основателем Куфийской школы, из которой впоследствии вышел величайший правовед, известный во всем мире, имам Абу Ханифа. И пока существует ханафитская школа, основанная имамом Абу Ханифой, все благодеяния ее последователей будут записываться и Ибн Мас'уду (радыйаллаху анху). Этот сподвижник и те, кто ему подобен, даже став прахом, не исчезают. Их царство останется навеки в сердцах последователей Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) вплоть до самого конца времен. Одним из важнейших методов Пророков и познавших Аллаха в их духовном и нравственном воспитании людей и воздействии на их сердца и души является **беседа**. Ведь слова человека, приведшего в порядок свой духовный мир, таят его переживания. Искренние слова, сказанные с этими чувствами, найдя путь от слуха к сердцу человека, воздействуют на него самым благим образом, пробуждая в нем духовную радость.

Ученые и знающие люди, которые являются наследниками Пророков, прежде чем приступить к исправлению отрицательных качеств человеческого характера, всегда вступали с ними в задушевный разговор, смягчая их сердца и подготавливая их к переменам и исправлению. Успокаивая те бури и ураганы, что бушуют в душах, они подготавливают сердца к прикосновению сладкого бриза сожаления.

Та духовность, что передавалась всем духовным наставникам от самого Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), доходила до остальных верующих только благодаря беседам и наставлениям. Поэтому совершенство пророческого нравоучения нашло отражение в сердцах мусульман в соответствии с тем, какой была их подготовленность к этому. И насколько душевной и пропитанной атмосферой поклонения будет беседа, настолько эффективным будет и ее результат. В беседе сердце должно быть настроено на состояние сердца того, к кому мы обращаемся. Ведь беседовать – это все равно что выписывать рецепт. Душевная беседа и чистосердечный разговор и присутствие при нем – это залог прозрения, ведь каждый становится способным увидеть истину лишь в соответствии с состоянием его сердца.

Самым действенным и эффективным методом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в его воспитании и духовном очищении своих сахабов была беседа с ними. Ведь и Всевышний Аллах повелевал ему: **«Наставляй, ибо, воистину, наставление приносит пользу верующим»**. (*аз-Зарият, 55*)

**«Так наставляй же, ведь ты – наставник»**. (*аль-Гашия, 21*)



Именно сахабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), испытывая к нему чувства любви и уважения, проявили в участии в этом не малый интерес, воспитанность и даже благочестие. Они говорили о встречах и беседах с ним (саллаллаху алейхи ва саллям): «Мы сидели, не шелохнувшись, как будто у нас на головах сидели птицы, которых мы боялись спугнуть». (см. Абу Дауд, Сунна, 23-24/4753; Ибн Маджа, Джанаиз, 37; Ибн Сад, I, 424)

Когда он говорил, присутствующие слушали его так внимательно, что это с легкостью можно было заметить по ним. В то же время они испытывали к нему такое уважение и настолько ценили общение с ним, что считали смелостью спрашивать его о чем-то напрямую. Поэтому каждый был рад, если к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) являлся какой-нибудь бедуин из пустыни, и спрашивал его о чем-нибудь, чем мог воспользоваться каждый.

Сахабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые в прошлом были самыми невежественными из людей, найдя путь истинный, участвуя в беседах с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и следуя его духовному воспитанию, очистившись духовно и приведя в порядок свои сердца, стали самыми лучшими из людей. Их духовные превосходства и подвиги, подобно легендам, передаются из уст в уста, из поколения в поколение.

Это и есть духовное очищение и упорядочение сердца, которые являются неотъемлемой частью в формировании исламской личности: избавление, прежде всего, от неверия, невежества, плохих чувств, неверных убеждений и скверных качеств. То есть избавление от всех идеологических, нравственных и практических заблуждений, противоречащих тому, к чему призывает самая ясная религия. А очистив сердце и обезопасив от мерзкого, его можно воспитать и украсить истинной верой, знанием, познанием, мудростью, благими чувствами, прекрасными качествами характера и богобоязненностью, наполняя его духовностью.

Человек, пришедший в этот мир для испытания, до самого последнего вздоха подвергается испытаниям тысячами невзгод, своею душой. Он, став даже повелителем мира, каждый миг находится в присутствии своих трех заклятых врагов: мирского, нафса и шайтана, которые строят против него свои козни, расставляют ловушки и побуждают к дурному. Поэтому и ценность служения заключается в том, чтобы устранить от себя эти опасности и, не обманываясь притягательностью этой бременной жизни и мирского, облачиться в одеяния богобоязненности и устремится к Всевышнему.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил о корнях человеческой духовности:



*«Тот, в ком есть нафс, подобен Мусе (aleyхиссалам). Тело же его, подобно Фараону. Тот, у кого есть нафс, оставив его, ищет врага своего снаружи.»*

*О путник Истины! Если желаешь знать правду, ни Муса и ни Фараон не умерли, они и сегодня живут в тебе, прячутся в твоей сущности, ведут между собой войну в твоей душе! Поэтому двух этих врагов, тебе следует искать в самом себе!»*

Он также говорил:

*«Не думай о том, как прокормить свое ненасытное тело! Ведь, в конце концов, оно будет предано земле. Думай лучше о том, как прокормить свою душу! Ведь лишь она отправиться к Господу, и лишь она получит воздаяние.»*

*Не балуй тело свое маслом и медом. Ведь тот, кто чересчур балует его, склоняется к своим страстям и в результате бывает опозорен.*

*Питай же душу свою пищей духовной. Давай ей зрелые мысли, тонкое понимание и духовные блюда, чтобы туда, куда отправляется она, она отправилась сильной и окрепшей».*

Ведь истинно, что нафс человека, подобно монете с двумя сторонами: если его воспитать, то он возвысит человека над всеми творениями, сделав его самым почетным, и, напротив, он опустит человека и сделает нижайшим из низких, если его не воспитать.

Каждый нафс, не имеющий над собой духовного наставничества и контроля, есть ничто иное, как завеса, за которой человек остается в неведении об истине и действительности.

Но если человек может избавиться от дурного нрава, воспитать свой нафс и упорядочить сердце, то он на своем пути к Всевышнему и благому, не имея такого препятствия, как его нафс, может превзойти и ангелов. А почет и воздаяния за что-либо всегда соответствуют преодолеваемым трудностям на пути к этому.

Поэтому человеку необходимо перевоспитать и искоренить заложенные в его природе дурные качества и склонность к греху и дать возможность, посредством воспитания нафса и упорядочения сердца, прорости зернам набожности и богобоязненности. Это же говорит о том, что каждый человек, в соответствии с его готовностью и возможностями, должен познавать Господа и, посредством этого познания, прославлять и возвышать Имя Всевышнего Аллаха. Это и есть «служение» и «рабство». Для того же, чтобы постичь суть этого служения, человеку следует преодолеть те препятствия, что создает для него нафс, наполнить свое сердце воз-



вышенными чувствами, что зависит от того, насколько чист его нафс и приведен в порядок его внутренний мир.

Воспитание нафса, или духовное очищение, – это важная особенность о которой неоднократно говорит и Сам Всевышний Аллах. Так в суре «аш-Шамс» говорится:

**«Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной, когда она движется вслед за ним, клянусь днем, когда он освещает мир, клянусь ночью, когда она застигает мир, клянусь небом и Тем, кто его воздвиг, клянусь землей и Тем, кто ее простер! Клянусь нафсом [человеческим] и Тем, кто его сотворил и придал ему соразмерность, кто внушил ему и его грехи, и его благочестие. Преуспел тот, кто очистился нафсом. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в нафсе».** (*аш-Шамс, 1-10*)

То, что Всевышний клянется такими великими вещами, говорит не только о том, какое большое значение они имеют и какую важную играют роль, но и о важности и величии того, о чем идет речь после этих клятв. И эти аяты – не исключение из правила. Но в этой суре следует обратить внимание ещё вот на что: в этих аятах Всевышний Аллах клянется одиннадцать раз подряд, а в конце использует слово, которое ещё больше делает акцент на то, что было сказано до этого, и то, о чем пойдет речь после, сказав: **«Истинно»**. Из чего вытекает:

**«Воспитавший свой нафс непременно спасется, тот же, кто запачкает его греховностью и непослушанием, несомненно, погибнет!..»**

Привлекает внимание и то, что нигде больше в Священном Коране, Аллах не клянется ни чем и ни о чем одиннадцать раз подряд, кроме этой суры, где речь идет о духовном очищении. Этого достаточно, чтобы понять насколько важным и необходимым для спасения человека является его духовное очищение.

В тасаввуфе воспитание означает уменьшение плотских желаний, а также их власти над телом человека, делая лишь душу человека хозяином как ему самому, так и его телу. Это возможно лишь с воспитывающими дух тренировками, то есть соблюдая умеренность во всем, что касается еды, питья, сна и разговоров. Именно поэтому приведение в порядок внутреннего мира человека всегда характеризовалось в тасаввуфе умеренностью в пище, умеренностью в сне и умеренностью в разговорах. Так как это первые шаги в самовоспитании нафса. Однако даже и в этом, как и во всем другом, следует придерживаться умеренности. Так как и тело дается Всевышним человеку на временное хранение.

Вместе с духовным очищением не менее важным является и очищение сердца. Ведь именно сердце является для человека в этой жизни «Божественным храмом». Лишь на сердце человека, и больше ни на что, взирает Всевышний Аллах. Но так же, как немислимо, что вместо Сул-

тана на его троне воссел бы кто-нибудь иной, так и в сердце, которое является храмом нашего тела, не должно быть никого и ничего, кроме Аллаха. То есть его следует очистить от всяких низменных мыслей, мерзких наклонностей и т.п. Иначе сердце становится неспособным воспринимать Милость Всевышнего. Но это не означает, что человек не может питать любви к кому-нибудь, кроме Аллаха. Хотя те, кто, духовно очистившись и приведя в порядок свое сердце, достигли вершин непорочности, и бываю порой способны избавиться от любви ко всему, помимо Аллаха. Но большинство из людей так и не могут до конца стереть из сердец любовь к положению, состоянию, детям и т.п. Да и запретной такого рода любовь, пока она не переходит за определенные рамки, не назовешь.

Для того чтобы лучше понять важность упорядочения сердца, следует взглянуть на его роль в материальной и духовной жизни человека. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о важности сердца и его деятельности в жизни человека сказал:

*«...В теле человека есть кусочек мяса. Пока он здоров и исправен, все его тело остается здоровым, если же он испорчен, то и все тело человека будет испорчено. Знайте же, что это **сердце**».* (Бухари, Иман, 39)

Мавляна (рахматуллахи алейхи), говоря о тщетности стараний каждого, кто пытается наполнить мешок без дна, сравнивает его с сердцем, не приведя в упорядоченное состояние которое, нет смысла ожидать от благодеяний счастья и блага. Ведь все деяния зависят от их намерений. А намерения зависят от сердца. Поэтому каждое намерение должно укрепляться и украшаться искренностью сердца.

А это возможно лишь через надлежащее духовное воспитание, воспитание сердца. В воспитании своего сердца каждый праведник стремился к достижению постоянного осознания присутствия Господа, что делало бы его сердце бодрствующим и живым. Для того же чтобы достичь этого, необходимо очистить сердце от всего, помимо Аллаха.

Сердце, достигшее этих степеней, постигает все более тонкие и глубокие истины. Когда сердце, избавляясь от черствости и грубости, становится ясным, оно соответственно начинает отражать в себе и секреты того, что таят в себе Имена и Атрибуты Всевышнего. Так, посредством сердца, человек познает Аллаха, что означает преобразование знаний в познания.

Спасенными окажутся лишь те из людей, которые смогут предстать перед Аллахом с непорочным сердцем и чистой душой, то есть очистившись от всех духовных недугов и наполнившись Божественной любовью. Об этом Всевышний Аллах говорит так: **«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем».** (аш-Шуара, 88-89)





Для того чтобы человек, пройдя через духовное очищение и упорядочение, обрел непорочность сердца и нашел в этом успокоение, ему следует помнить о некоторых условиях. Важнейшими из них являются следующие:

- а) чистая пища;
- б) раскаяние и молитвы;
- в) чтение Корана и следование его предписаниям;
- г) совершение поклонения с благоговейным трепетом;
- д) пожертвования;
- е) бодрствование по ночам;
- ж) поминание Аллаха и самоконтроль;
- з) любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и произнесение ему благословений;
- и) поминание смерти;
- к) пребывание в обществе праведных и правдивых;
- л) благодетельность;

Если человек серьезно соблюдает эти правила и проявляет в этом усердие, то сердце его, став непорочным и очистившись от любви ко всему, помимо Аллаха, становится подобно зеркалу, в котором отражается вся красота Его качеств. Всевышний же, видя в сердце раба Своего отражение частичек Своих качеств, любит его и остается им доволен.

Аллах – Творец и Владыка всякой вещи. Поэтому Он не нуждается ни в ком из созданий Своих. Нет ничего, что не представляло бы для человека большую ценность, с чем он мог бы предстать перед Ним, чего не было бы в Его несметных сокровищницах. Он есть Первоисточник всякого блага и красоты. Поэтому самое дорогое, чем может обладать кто-либо из Его созданий, – это чистое и непорочное сердце, в котором отражаются прекрасные Качества и Имена Аллаха. Поэтому и то, что, со своей стороны, мы можем предложить нашему Господу, это как раз то самое «непорочное сердце», которое Он от нас требует.

### *Некоторые примеры совершенства*

Во время сражения в местности Мута Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в Медине. Взойдя на минбар, он стал подробно описывать все важные детали этого сражения сахабам так, будто бы все происходит у него на глазах. Он рассказывал о том, как один за другим гибли воины, о том, как в эти трудные минуты они сражались



не только с врагом, идущим им навстречу, но и с шайтаном, который без-перестанно нашептывал их нафсам дурное. Он говорил:

*– Зайд бин Хариса взял знамя в свои руки. И рядом с ним тут же появился шайтан. Он показал ему ещё раз мирскую жизнь и её прелести и показал, насколько уродлива смерть. Но Зайд сказал: «Сейчас самое время укрепить веру в сердцах мусульман! А ты хочешь, чтобы я полюбил сейчас мирское!» – и двинулся вперед на врага. Он долго бился, но вскоре пал шахидом. Просите Аллаха за него прощенья и милости.*

Затем продолжил:

*– Сейчас он радуется в Раю! После него знамя взял Джафар. И с ним рядом тут же появился шайтан. Он также показал ему мирское и его прелести и смерть с её уродством. Но Джафар сказал: «Сейчас самое время укрепить веру в сердцах мусульман!» – и двинулся вперед на врага. Он долго бился, но вскоре пал шахидом. И я свидетель тому, что он пал мученической смертью.<sup>204</sup>*

Потом он сказал:

*– Попросите за брата своего у Аллаха прощения. Он вошел в Рай шахидом. И сейчас он парит над Раем на крыльях из яхонта.*

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

*– После Джафара знамя взял Абдуллах бин Раваха! – и затих.*

Лица ансаров потемтели от мысли, что Абдуллах бин Раваха сделал нечто, не понравившееся Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А тот в это время, скача верхом на своем коне со знаменем в руках, пытался в последний раз усмирить свой нафс: «О нафс! Ведь я поклялся, что усмирю тебя. И ты либо согласишься с этим сам, либо я заставлю тебя! Я вижу, что тебя не радует благая весть о Рае! И ты не больше, чем капля в этом футляре тела! О нафс мой! Если не сейчас, то когда-то ты все равно умрешь. И если ты выберешь для себя сделать то же, что и те двое шахидов, то поступишь верно! Если же опоздаешь, то будешь несчастным!»

Тогда его ранило в палец. Абдуллах (радыяллаху анху) слез с коня, и встав на него ногой, с силой отдернул руку, оторвав болтавшийся палец, читая при этом такие стихи:

*Ты разве не палец всего лишь?  
И даже это постигло тебя на пути Аллаха!*

204. Ибн 'Умар (радыяллаху анхума) говорил так: «Мы искали Джафара и нашли его среди павших. Мы насчитали лишь на одном боку его более девяноста ран от стрел и копий, но не нашли ни одной раны на его спине» (Бухари, Магази, 44). Когда Джафар (радыяллаху анху) был убит, ему было 33 года. (Ибн Хишам, III, 434).



Затем он продолжил сражаться, ведя, с одной стороны, малую борьбу с врагом, а с другой – беспощадно сражаясь со своим нафсом: «О нафс! Если ты беспокоишься, что жена твоя останется одна, то считай, что я уже развелся с ней. Если же ты боишься остаться без слуг и рабов, то знай, что я их всех освободил. Если же ты боишься лишиться твоих садов, то знай, что я отдал их в распоряжение Аллаха и Его Посланника».

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил описание картин сражения:

– *Абдуллах бин Раваха собрался с духом и ещё раз ринулся в бой, держа в руках знамя. Вскоре и он пал шахидом. Он вошел в Рай с задержкой, поэтому просите Аллаха за него прощения и милости!*

Услышав, что Абдуллах (радыйаллаху анху) вошел в Рай с задержкой, ансары опечалились:

– Что же задержало его, о Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)? – говорили они.

На что он (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Он прекратил сражаться, когда был ранен. Затем отчитал свой нафс, собрался с силами, пал шахидом и вошел в Рай. И все они были показаны мне восседающими на золотых софах. Я увидел, что софа, на которой восседал Абдуллах, была ниже его товарищей и была прогнутой. Когда я спросил причину этого, мне отвечали: «Направляясь на поле боя, Абдуллах испытывал некоторые сомнения и лишь потом вступил в бой». Услышав, что и Абдуллах пал мученической смертью и вошел в Рай, ансары обрадовались и облегченно вздохнули.*

А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), повествующий все это, ещё больше опечалился, и из глаз его стали одна за другой капать слезы. Он продолжал:

– *Затем знамя в свои руки взял тот, кто был именован мечом Аллаха. И вскоре муджахидам была дарована победа (см. Бухари, Магази, 44; Ахмад, V, 299, III, 113; Ибн Хишам, III, 433-436; Вакиди, II, 762; Ибн Сад, III, 46, 530; Ибн Асир, Усдиль-Габа, III, 237)*

Это говорит о том, что ни нафс человека, ни шайтан не оставляют его до самой смерти. Поэтому всегда следует быть бдительными и находится в борьбе, ища помощи и поддержки у нашего Господа. В аяте говорится: **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе».** (аль-Хиджр, 99)

Говорится, что такой великий праведник, как Абдулькадир Гейлани, после того как приобрел совершенство во всех знаниях о явном, желая побороть и своё «я», то есть обезопасить себя от наущений нафса, устранился от всех людей, живя некоторое время в руинах пригорода Багдада,



чтобы никто и ничто не могло отвлечь его от поминания Всевышнего и концентрации.

А другой праведник Шах Накшибанд в первые годы своего вступления в суфийский тарикат, для того чтобы также побороть и сломить свое «я», отдал себя служению созданиям Божьим, помогая больным и нуждающимся людям, раненым животным и чистя улицы, по которым ходили люди.

Такой вот нелегкой бывает борьба со страстями и духовное очищение и таким же великим воздаяние за него...



Известно также, что и Имам Газали, достигший совершенства во всех науках и знаниях, для того чтобы ещё больше приблизиться к Аллаху, долгое время жил, ведя внутреннюю борьбу со своими страстями и желаниями, желая побороть свое «я».

О своем превосходстве в области знаний, сам Имам Газали говорил следующее: «Я был занят поиском знаний, точными и шариатскими науками. У меня было много учеников. Но вскоре я задумался о том, что ожидает меня впереди. Оглянувшись, я увидел, что я испытую многими вещами, окружающими меня. Тогда я подумал о том, какие я преследую цели, накапливая все эти знания. И я нашел, что не все из них посвящены одному лишь Аллаху, а некоторые служат мне для достижения личных целей, обещивая мне славу. В сердце я понял, что нахожусь на краю пропасти и могу погибнуть. Тогда я сказал сам себе: “Торопись, тебе осталось жить совсем немного. И если ты не успеешь воплотить свои знания в жизнь, то они станут для тебя лишь приманкой. И если ты сейчас не оборвешь связь с ненужным и не избавишься от препятствий, каким будет твой конец?!”

Тогда в жизни моей произошло вот что. Убегая от мирского, пребывая в скитаниях между мирскими желаниями и желанием вечного, шесть месяцев я провел в взывании к Аллаху, проливая слезы. Сердце мое совсем изнемогло. Я увидел и осознал свою немощность. Видел, как и воля ускользает из моих рук. Я все молил и молил Аллаха, подобно больному, который просит о лекарстве от неизлечимого недуга. И тогда, как это сказано в Коране: «[Скажи: «Они лучше] или Тот, кто удовлетворяет мольбу страждущего, когда он взывает к Нему...» (ан-Намль, 62), Всевышний Аллах услышал мои молитвы и пробудил мое сердце. Из сердца моего исчезли любовь к деньгам и славе. Я отвернулся от всего и занялся усовершенствованиями своего нрава, тренируя себя постоянными поминаниями, уединением, и духовным очищением. Тогда я понял, что теми, кто стал близок к Аллаху и следует по истинному пути, являются никто иной, как великие личности тасаввуфа. Самый прекрасный образ жизни и нрав лишь у них, ибо и внутренняя, и внешняя жизнь их происходит от света Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А на земле нет иного света,



кроме того, с которым пришел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)». (см.Газали, аль-Мункиз минад-Даляль, Стамбул 1994, стр.35-39)



Говорится, что Султан Бельха Ибрахим бин Адхам стал придавать большое значение духовному очищению и упорядочению сердца после следующего случая.

Однажды, когда Ибрахим бин Адхам спал в своей постели, он услышал какой-то шум, доносившийся с крыши его дворца. Голоса все усиливались, и, наконец, Султан проснулся. Султан Ибрахим бин Адхам сразу же вскочил с кровати и стал кричать:

– Кто там? Что вы делаете в такое время на крыше?

Послышался голос:

– Мы ищем нашего пропавшего верблюда, о Повелитель!

Тот в гневе закричал:

– Разве верблюда ищут на крыше, о невежды?!

Однако последовавший ответ был не менее поучительным:

– О Ибрахим! Тебе известно, что верблюда не ищут на крыше, так разве не знаешь ты, что в тех шелковых одеяниях и короне, что на тебе, с той плетью, что в твоих руках, и тем тронном, на котором ты восседаешь, ты не найдешь истину?!

Этот случай способствовал укреплению тех духовных корней, о которых он давно стал подумывать, но застал его врасплох. Тогда Султан не смог отказаться от своей прежней жизни.

Но вот второй подобный случай, произошедший с Ибрахимом бин Адхамом, когда тот по привычке вышел на охоту, навсегда сделал его странником на пути Истины.

Однажды Ибрахим бин Адхам вышел на охоту. Он стал преследовать газель, и довольно далеко ушел вперед от своих слуг. Его лошадь устала и истекала потом, но Ибрахим бин Адхам, будучи решительным в поимке своей добычи, не прекратил преследования. И вот, когда он уже достиг свою добычу, это прекрасное животное заговорило:

– О Ибрахим! Разве для этого ты был создан? Разве Аллах сотворил тебя для того, чтобы ты охотился за мной? Да и что приобретёшь ты, если поймаешь меня? Что сотворишь ты этим, кроме гибели ещё одной души?

От этих слов Ибрахима бин Адхама охватил жар, и он тотчас спрыгнул с коня и побежал в сторону поля. Через некоторое время он остановился и, оглядевшись, увидел в поле пастуха, кроме которого никого больше не было. Подойдя к нему, он вымолвил:



– О пастух! Возьми у меня вот эти драгоценности, королевские одежды, оружие и лошадь и дай мне твою одежду! Только никому ничего об этом не говори!

Под удивленным взором пастуха Ибрахим бин Адхам сразу же надел его одежду и тут же исчез. А пастух вслед ему лишь сказал:

– Наверное, наш Падишах сошел с ума!

Хотя тот не сошел с ума, а вернулся к благоразумию. Он вышел на охоту, а оказался «пойманным» сам.

Невозможно очиститься духовно, не вступив в борьбу с нафсом, равно как и привести в порядок свое сердце и внутренний мир невозможно, делая то, что тебе заблагорассудится. Для того чтобы привести его в то состояние, которое требует Аллах, и найти спасение в жизни следующей, необходимы серьезные усилия и воля. И вступать в эту борьбу следует без всяких промедлений, ибо смерть поджидает человека на каждом шагу!..



Говорится, что однажды один из праведников по имени Наджмуддин Кубра присутствовал вместе со своими учениками на похоронах. Когда стали совершать джаназу-намаз, Наджмуддин Кубра заулыбался. Увидев, что их учитель улыбается в такой момент, ученики спросили, в чем заключается мудрость этого. Но тот не желал отвечать. Когда же те продолжали настаивать, он ответил:

«Сердце имама пребывает во тьме неведения, тогда как сердце самого покойного живет и сейчас. Поэтому я удивился тому, как может ничего неведущий поминать покойного, сердце которого бодрствует».

Верующий, который духовно чист и пребывает в гармонии со своим сердцем, продолжает жить и после своей смерти. Те же, кто не придают этому никакого значения, даже будучи при жизни, ничем не отличаются от мертвых.



Говорится, что Мавляна Халид Багдади вместе с группой своих товарищей отправились как-то в путь, чтобы навестить своего товарища Абдуллаха Дехляви.

После долгого пути, длившегося, по рассказам, целый год, они, наконец, добрались до Дели. Мавляна Халид, который очень соскучился и хотел скорее увидеть своего друга Абдуллаха Дехляви, и его спутники сразу же направились к нему. Открывшему двери дервишу они сказали:

– Передай, что один из ученых Сулеймании, Сирии и Багдада аль-Хадж Халид Зыяуддин со своими друзьями приехал навестить шейха.

И без того знавший об их прибытии Абдуллах Дехляви отвечал им:



– Пусть Халид остается, а остальные, погостив, пусть возвращаются обратно!..

Так и было сделано. После этого последовали второе повеление:

– Пусть Халид приступает к очистке отхожих мест и умывальников!

Но и на это Мавляна Халид, который не привык к такому воспитанию, и который ещё даже и не повидал самого шейха, несмотря на свою славу во всем Исламском мире и океану знаний, не сказал ничего против. И, взяв в руки ковш и метлу, он приступил к служению.

Воду, необходимую для этого, он стал носить из находившегося довольно далеко колодца. Наполняя сосуды, он привязывал их к палке и нес на плечах. Так повторялось несколько раз в день: очищая туалеты, он готовил воду для совершения омовения. Таким образом, он проявлял великое усердие на пути духовного воспитания своего нафса. И если в сердце его начинали копошиться какие-то серые мысли и нежелание, он сразу же прибегал к покаянию. Так прошли месяцы.

Однажды он действительно устал чистить отхожие места. И тогда нафс его тут же стал шептать ему, что он слаб и тому подобное:

– О непревзойденный ученый Багдада и Сирии! – шептал он ему, – прислушавшись к словам неизвестно кого, ты приехал сюда. Это ли то, что ты искал? Гляди, тут нет никакого шейха, и вообще никого нет! Что дали они тебе за эти долгие месяцы, кроме приказа очищать уборные? Это ли было тем Божественным знанием, которого ты искал?..

Но почувствовав, куда клонит его нафс, Халид Багдади в ужасе очнулся и, разбив посохом искренности пелену неведения, которую нафс пытался накинуть на его глаза, предостерегающе сказал ему:

– О нафс! Если ты сейчас же не успокоишься, приняв эту почетную обязанность, возложенную на меня моим уважаемым учителем, то я заставлю тебя подметать полы не метлой, а моей бородой!..

А в этот момент за ним с улыбкой наблюдал Абдуллах Дехляви. После этого случая Мавляна Халид стал лицезреть ангелов, которые носили его ковш и метлу, ибо он достойно отбил последний натиск своего нафса. Он также увидел, что из ран на плечах, которые образовались от тяжелого труда, до самых небес поднимается свет. Тогда шейх, оставшись довольным своим примерным учеником, позвал его к себе и сказал:

– Сын мой, Халид! Ты достиг великих степеней в знаниях. Но их следовало украсить духовностью. Поэтому тебе было необходимо пройти через духовное воспитание и очищение нафса. Иначе нафс, затянув тебя в трясины тщеславия и высокомерия, погубил бы тебя. Хвала Аллаху, сейчас ты постелил свой нафс себе под ноги и дотянулся до совершенства. И тебе стали помогать даже ангелы, – а затем прибавил: – Дитя мое! Учите-



ля наши, к которым мы принадлежим, – это те, кто следует Шариату, тарикату и познанию. Сейчас ты, став одним из звеньев в этой цепи, удостоен чести быть оживителем религии. И тебя ожидает наставничество во всех континентах! Пусть же Аллах облегчит тебе все трудности!<sup>205</sup>

Нафс, который не прошел через духовное очищение, и сердце, которое замутнено и неупорядоченно, независимо от того, насколько оно знающее, не может наставлять людей на путь истинный. И только выполнив эти два важных условия, человек может быть духовно полезен и воспользоваться духовностью других.



Говорится, что когда известнейший судья Азиз Махмуд пожелал стать учеником Мухаммада Мухйиддина Уфтады, тот, несмотря на такую почетную должность, заставил его бороться со своим собственным «я» и осознать свою никчемность, выведя того на базар торговать печенью и заставляя чистить туалеты. В результате этого духовного воспитания Кады Махмуд достиг такого духовного совершенства, что стал способен давать духовное наставление даже царям, а его учитель прозвал его «Худайи».

Говорится, что однажды к шейху Худайи пришел человек, который слышал, что тот знает алхимию,<sup>206</sup> и сказал: «Уважаемый! Я слышал, что вы владеете алхимией, что вы скажете на это?»

Ничего не ответив, шейх Худайи сорвал с ближайшего дерева три листка и дунул на них. И с повеления Аллаха они превратились в золото.

Наблюдавший за этим с удивлением человек попытался сделать то же самое, но не смог. А шейх Худайи ему сказал: «Сын мой! Знай, что знание алхимии связаны, прежде всего, с преображением и превращением нафса...»

Суть жизни заключается не в чудотворстве, а в воспитании нафса и приведении в порядок сердца и духовного мира человека, избавляясь от несовершенства и дурных качеств и становясь совершенным верующим.



Великий поэт и мыслитель Мухаммад Икбал в одном из своих стихов о важности духовного очищения и наполнении сердца любовью говорил:

«Однажды ночью, сидя в библиотеке, я слышал, как одна букашка говорила с ночным мотыльком:

205. Мухаммад бин Абдуллах аль-Хани, Адаб, пер. Али Хусревоглу, Стамбул 1995, стр. 107-108; Хейет, Энциклопедия Исламских Ученых, Стамбул, газета Тюркия, XVIII, стр.81-82.

206. Алхимия: наука о превращении обычных металлов в драгоценные.





– Я жила в книгах Ибн Сины, повидала произведения Фараби, гуляя между строк и потускневших букв его «Совершенного города», я вгрызалась в них. Я так и не поняла в этой философии ничего. Стала заблудшим странником в этих тупиковых улицах и площадях. И нет у меня солнца, которое могло бы пролить на жизнь мою свет...

В ответ на эти жалобы букашки, бабочка показала ей свои обожженные крылья и сказала:

– Гляди! Я ради этой любви опалила свои крылья, – а затем продолжила: – то, что делает жизнь более живой, это переживания и любовь. Любовь – это то, что окрыляет жизнь!..

То есть, показав букашке свои обгоревшие крылья, ночная бабочка хотела сказать: «Спаси себя от гибели на улицах этой философии! Сделав глоток от того моря духовности, что плещется в «Маснави», зарядись любовью и жизнерадостностью, обрети крылья и лети навстречу с Господом!..»

Таким же вот образом, для того чтобы духовно очистится и упорядочить свое сердце, следует, подобно мотыльку, порхать на крыльях любви вокруг светила духовности и вести жизнь свою в усердном служении.



Говорится, что когда один из праведников Махир Из понял, что каждое знание является несовершенным, если оно лишено духовной глубины, и что устранить это несовершенство возможно, лишь получив чье-то духовное наставление, он до конца своих дней прожил в духовном воспитании своего нафса. Об этом он говорил следующее: «Я убежден, что невозможно обладать знаниями, зная лишь то, о чем они говорят, и что убедиться в точности этих знаний и постичь истину возможно лишь с наставничеством сведующих. Именно по этой причине, я по повелению извне, установил лестницу своей воли к духовному светилу шейха Сами, чтобы оттуда вознестись на небеса познания».<sup>207</sup>

Для того чтобы парить в небесах познания, следует, оперев лестницу воли, любви и служения о светило познаний, с усердием карабкаться по её ступням.



Иными словами, духовное очищение и упорядочение сердца – это то, чем человек беспрестанно должен заниматься на протяжении всей своей жизни. Верующий должен быть всегда бдительным к нашептываниям нафса, не должен никогда обманываться тем, что он якобы совершенен, не должен быть повергнутым страстями, попадая в ловушки своего нафса. Об этом Мавляна (рахматуллахи алейхи) предупреждал так:

207. Махир Из, Следы Лет, Стамбул 1975, стр. 396.



*«Этот низкий нафс хочет склонить тебя к приобретению бренного. Сколько же ты будешь занят тем, что бренно, ведь до сих пор ты был занят только им?»*

*«Несмотря на то, что нафс твой дает тебе все новые обещания исправиться, он тысячу раз их нарушает».*

*«Если жизнь дает тебе отсрочку ещё на один год, то нафс каждый день находит все новые причины».*

*«Если нафс потребует от тебя совершения благого и приобретения духовного, не обманись и знай, что за этим скрывается одна из его ловушек».*

*«В правой руке нафса всегда есть Коран и четки, но за спиной в другой руке он держит клинок и саблю».*



Тасаввуф, который считает необходимым духовное очищение и упорядочение сердца, – это бескрайний океан. Это Божественные знания, которые вбирают в себя всю Вселенную. Никто не может дать ему точного определения, но каждый говорит о нем в соответствии со степенью своих познаний.

Приверженцы тасаввуфа – это люди, которым присущи благой нрав, благоразумие, сострадательность и скромность. Они, будучи обходительными со всеми, своей пронизательностью и дальновидностью могут видеть будущее. Каждое их деяние и поступок соответствует повелениям Священного Корана, благонравию и нравоучениям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Они любят Всевышнего Аллаха и Посланника Его больше своей души, имущества и своих детей.

**Пусть Всевышний Аллах одарит нас жизнью, полной служения и поклонения, и даст нам воспользоваться отведенной нам жизнью так, чтобы Он остался нами доволен.**

**О Господь! Укрась сердца и души наши любовью к вере! Дай нам видеть пагубность и скверность неверия и греховности и надлежащим образом сторониться их! Дай нам возможность обрести тот нрав, что был присущ Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), быть подобными живому Корану и вести благочестивый и превосходный образ жизни! Одари души наши Своей любовью! Сделай нас теми, о которых Ты с любовью говоришь: «Рабы Мои!», а Пророк Твой говорил: «Братья мои!» Одари нас потомками, которые станут после нашей смерти молиться о нас, и будут радостью и светом очей наших в обоих мирах!..**

**О Господь! Обереги Родину нашу и нацию от неверия, безбожия и безнравственности! Сделай так, чтобы в этой короткой жиз-**



**ни, мы, осознав истинное величие Священного Корана, смогли прожить жизнь, которая по воздаянию была бы сравнима лишь с Твоим Раем, пребывать на службе Твоей религии и дать продолжение счастливому и верующему поколению!..**

**Аминь!..**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Предисловие</b> .....	5
<b>Часть первая. Вера и поклонение</b> .....	13
1. Верить с любовью.....	15
2. Искренность.....	34
3. Богобоязненность.....	45
4. Покаяние и мольба о прощении.....	53
5. Следование повелениям Аллаха и Его Посланника.....	62
6. Требовательность в поклонении.....	72
а. Дополнительное поклонение – нафиль.....	82
б. Пребывание в джамаате.....	89
в. Ночное поклонение.....	101
г. Молитвы и ду'а.....	110
д. Хушу.....	124
7. Отношение к Священному Корану.....	132
8. Поминание Аллаха и произнесение благословений Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).....	144
9. Смерть и приготовления к вечной жизни.....	156
<b>Часть вторая. Личность и духовное совершенство</b> .....	173
1. Любовь.....	174
а. Любовь к Аллаху (Мухаббатуллах).....	174
б. Любовь к Посланнику Аллаха.....	186
в. Любовь к братьям по религии.....	220
г. Любовь ко всему сущему.....	228



2. Страх и надежда.....	239
3. Уважение.....	253
4. Верность долгу и данному слову.....	266
5. Правдивость.....	277
6. Смирение.....	286
7. Упование и покорность.....	295
8. Ихсан и муракаба.....	308
9. Скромность – таваду.....	317
10. Кротость и снисходительность.....	333
11. Быть хорошего мнения о других.....	342
12. Щедрость и самопожертвование.....	348
13. Довольство и самодостаточность.....	363
14. Аскетизм – зухд.....	375
15. Терпение и стойкость.....	388
16. Восхваление и благодарность.....	398
17. Смелость.....	408
18. Стойкость.....	418
19. Благодарность и преданность.....	423
20. Целомудрие и стыдливость.....	435
21. Прозорливость и пронцательность.....	446
22. Воспитание нафса и очищение сердца.....	458



**ООО «Издательская группа «САД»**

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

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

Тел: 8 (495) 9066717, 7074666, 8 (905) 7347083

[www.sadpress.com](http://www.sadpress.com) / [izdatelstvo-sad@yandex.ru](mailto:izdatelstvo-sad@yandex.ru)

Место издания: Московская типография № 13

1005005, г.Москва, Денисовский переулок, 30

Тираж: 1.250 экземпляров



Лучший Пример - 1, 2, 3



Тасавуф



На пике цивилизации



История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5



Последний Вдох



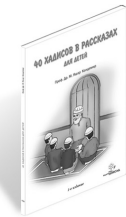
Мусульманский Календарь 2009



Земная жизнь и её блага



Истории из Корана



40 Хадисов в рассказах для детей



Мои первые шаги



Исламское Вероучение



Основы Исламских Знаний



52 Пятничные Проповеди



Медицина Пророка



Ислам Вера Поклонение



Мухаммад Мустафа (сас)



Семейная Педагогика



Женщина в Исламе



Рассказы из уст нашего пророка



Жены Пророка



Учись читать Коран



Дуа и Суры



Вафк Благоговительность Служение



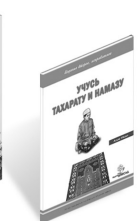
Беседы с духовным наставником



Нравственность Мусульманина



40 Священных Хадисов



Учись Тахарату и Намазу



Растения из садов Священного Корана



Тасавуф и Тарикаты



Последняя жизнь Пророка Мухаммада (с.а.с.)



Ислам



Рамадан и Пост



Курбан



Исповедь Сатаны



Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21  
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - [www.sadpress.com](http://www.sadpress.com) / [izdatelstvo-sad@yandex.ru](mailto:izdatelstvo-sad@yandex.ru)



# 250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

*Лучший подарок для ваших близких*



Вы можете заказать  
бесплатный каталог Издательства.



Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28  
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21  
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321  
[www.sadpress.com](http://www.sadpress.com) - [izdatelstvo-sad@yandex.ru](mailto:izdatelstvo-sad@yandex.ru)

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.