

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 1 (106) Январь 2014 г.

Раббуль авваль 1435 г.

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

А'узубиллахи минашшайтани рраджим. Бисмиллахи ррахьмани ррахьмим. Альхь-амдулиллахи Рабиль 'аламин. Ассалату вассаламу 'аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва 'аля алихи васахьбии аджма'ин. Амма баьду. Ассаламу 'алайкум ва рахьматуллахи та'ала ва баракату.

1. Один из праведников поклонялся Аллаху (с.т.) Всевышнему в течение 100 лет в своем келье, в горах. И научил Иблис ему, чтобы он прекратил поклонение и спустился к людям. Когда он спустился с гор и вошел в город, чтобы навестить своих родных и друзей, то встретил своего друга, и тот пригласил его к себе домой. Праведник пошел в гости к другу, который уговорил его остаться с ним жить, помогать ему по хозяйству. Праведник согласился и стал жить с ним, помогать ему. Так продолжалось в течение шести месяцев.

В один из ночей, ближе к утру, спящий праведник с криком проснулся. Хозяин дома спросил у него: «Что случилось?»

Он ответил: «Во сне я увидел молодого человека неописанной красоты, в чистой и прекрасной одежде. Он сказал мне: «Я Посланник Аллаха (с.т.а.в.). Какой же недостаток, изъян ты увидел в Аллахе (с.т.) Всевышнем и Его Посланнике (с.т.а.в.), чтобы оставить поклонение Ему и покинуть свою келью. Возвращайся туда и служи до конца своих дней, если хочешь милости Господа и мое заступничество (шафа'ат)».

В тот же час праведник покинул этот город и отправился в свою келью. По дороге часто праведник совершал намаз и просил у Всевышнего прощения и говорил: «О, мой Господь (с.т.)! Мое тело в пороках и сраме, язык мой в грехах, сердце мое разбито, прости меня! О, Прощающий

грехи! О, Скрывающий недостатки! О, Знающий все тайны!»

Когда праведник вошел к себе в келью, то увидел на стене надпись «Ты уповал на Нас, Мы дали тебе надежду. Ты отвернулся от Нас, Мы оставили тебя. Ты повернулся к Нам, Мы приняли тебя. Ты просил прощения, Мы простили тебя

подошел к ней и спросил: «О, рабыня Аллаха (с.т.)! Куда ты идешь?»

Она ответила: «В дом Аллаха (с.т.) Каабу».

Я сказал: «Но я не вижу у тебя ни провизии, ни верхового животного?»

Она сказала: «Если бы кто-нибудь решил угостить людей, приготовил угощение и при-

го».

Когда мы прибыли в Мекку и вошли в мечеть, ей сказали: «Вот дом нашего Господа». Она побежала к двери Каабы, положила голову на порог двери и начала повторять одно и то же: «Это дом Господа моего, это дом Господа моего», — пока не прекратился ее голос, и пока не перестала двигаться.

Когда я подошел к ней, то увидел, что она уже покинула этот мир.

Пусть будет милость Аллаха (с.т.) над ней и над нами. Аминь! Я Раббаль 'аламин!

3. Вынесение приговора грешникам во времена Ибраhима (а.с.) было поручено Всевышним огню. Приводили обвиняемого к огню, он ставил руку в огонь. Если он был виновен, огонь сжигал его руку, если нет, то огонь не сжигал его руку.

Во времена Мусы (а.с.) приговор выносил посох. Посох бил виновного и не трогал невинного.

Во времена Сулеймана (а.с.) приговор выносил ветер. Он сбивал с ног виновного и не трогал невинного.

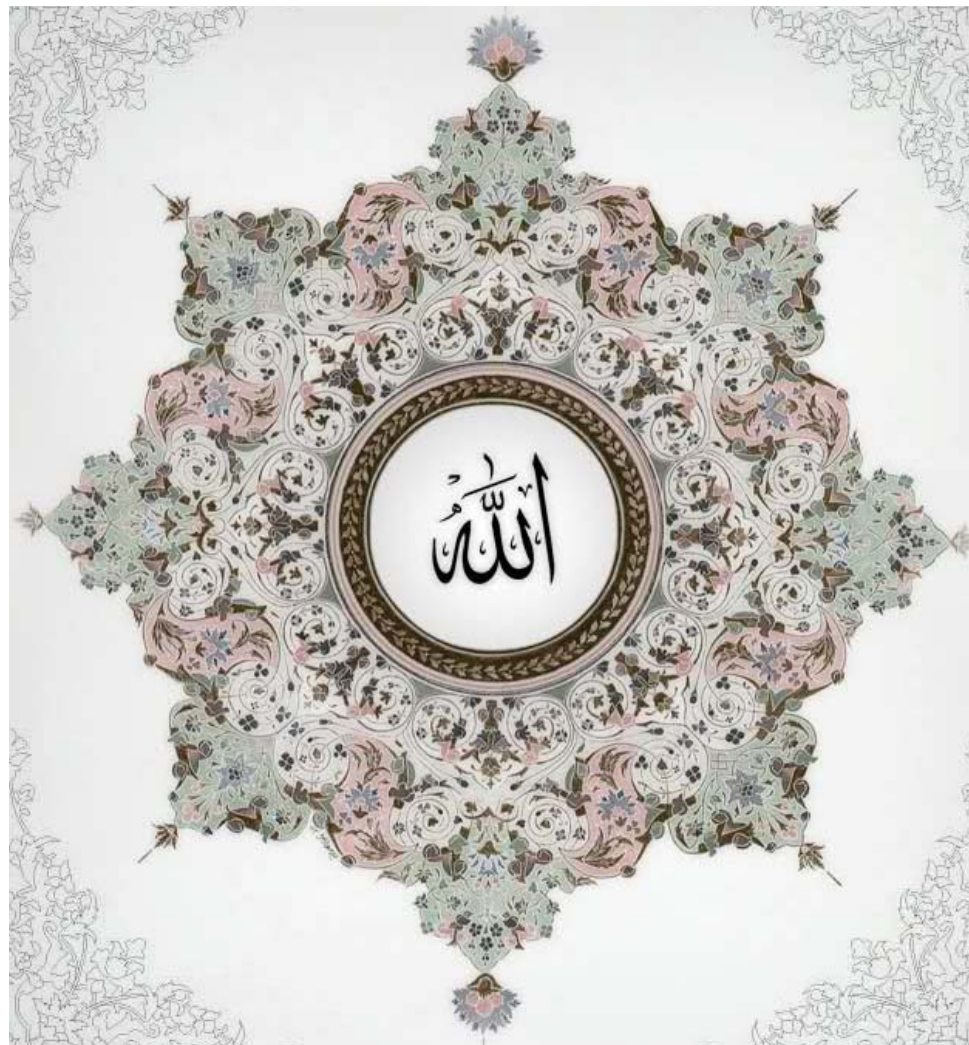
Во времена Зулькарнайна (а.с.) приговор выносила вода. Сажали обвиняемого на воду, если он был виновным то тонул, а для невинного вода становилась твердой.

Во времена Давуда (а.с.) приговор выносила цепь. С неба спускалась цепь, руки невинного касались цепи, а виновный не доставал до нее.

А что касается времени Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), приговор выносился выяснением и приведением клятвы именем Господа. Аллах (с.т.) Всевышний сказал: «Желает Аллах (с.т.) вам легкости и не желает вам тяжести».

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний даст нам облегчение во всех наших делах. Аминь! Я Раббаль 'аламин!

Ассаламу'алайкум ва рахьматуллахи та'ала ва баракатух.

и проявили Милость. Что ты пожелал из Моих благ, Мы дали тебе. Будь благодарным рабом».

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний сделает нас из благодарных рабов, пусть Он не лишает нас Своей милости. Аминь! Я Раббаль 'аламин!

2. Один из аскетов рассказывает. Мы отправились в Хадж с группой Мусульман. Я заметил среди них одну женщину без провизии и без верхового животного, которая постоянно восхваляла и вспоминала Аллаха (с.т.) Всевышнего. Я

гласил гостей, и гости пошли бы туда, каждый взяв с собой еду, стало бы это угощением, и был бы доволен хозяин угощения этим?»

Я ответил: «Конечно, нет».

Она сказала: «Как же так, мы идем в гости, в дом Всевышнего, по приглашению Его, для того, чтобы угоститься дарами, милостью, благами, щедростью Всевышнего и мы должны еще что-то хотеть?»

Я отошел от нее со слезами на глазах. А она продолжала восхвалять Аллаха (с.т.) и часто повторяла: «Когда же мы прибудем в дом Господа мое-

Ду'а, которое просится после Исмуль А'зам, принимается Аллахом (с.т.)

Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: «Когда Адам (а.с.) совершил тот грех, (из-за которого его послали из джанната в этот мир, он всё время плакал, читал ду'а и просил прощения, однажды) он взглянул на небо и сказал: «О Аллах (с.т.)! Я прошу у Тебя прощения ради Мухаммада (с.т.а.в.)». Было ниспослано: «Кто это Мухаммад (с.т.а.в.)? (ради которого ты просил прощение)». Адам (а.с.) ответил: «Когда Ты меня создал, я увидел написанное на троне «Ля иляһа илляллаһ Мухаммадур Расулюллаһ». Тогда я понял, что нет личности более великой, чем Мухаммад (с.т.а.в.), чьё имя Ты поставил вместе со Своим именем». Было ниспослано: «Он печать Посланников, из твоих потомков. Если бы его не должно было быть, то ты бы тоже не был создан»».

Какие только ду'а не читал Адам (а.с.) в это время, и как только не плакал, об этом говорится во многих хадисах. Беспорно, только те это понимают, кто сам испытал недовольство хозяина. Как только не переживают слуги из-за недовольства хозяев. А здесь был гнев Правителя царей, Господа миров, словом, гнев Аллаха (с.т.). И на кого он был? На того, кому поклонились ангелы, кого сделали своим приближенным. Насколько человек становится приближенным, настолько на него влияет гнев, при условии, что он не подлец, а здесь был Посланник.

Хазрат Ибни 'Аббас (р.а.) говорит, что Адам (а.с.) плакал столько, что если собрать плач всех людей, то он не сможет сравниться с ним. Он не поднимал головы сорок лет. Хазрат Бурайда (р.а.) сам рассказывает, что Расулюллах (с.т.а.в.) говорил: «Если сравнить плач Адама (а.с.) с плачем всего мира, то его плач превзойдёт». В одном хадисе сказано, что если взвесить его слёзы и слёзы всех его потомков, то его слёзы перевесят. В таком положении, каким только способом он не умолял – очевидно. Поэтому нет никаких сомнений во всём множестве хадисов, в которых об этом рассказывается. В них есть также и то, что он выбрал посредство Расулюллаха (с.т.а.в.).

Второе, что на троне написано «Ля иляһа илляллаһ Мухаммадур Расулюллаһ», тоже приведено во многих различных хадисах. Расулюллах (с.т.а.в.) говорит: «Когда я вошёл в джаннат, то на его обеих сторонах увидел три строки, написанные золотом. В первой строке было написано: «Ля иляһа илляллаһ Мухаммадур Расулюллаһ», во второй строке было: «то, что мы отправили вперед, (то есть садакья и так далее), то нашли, что в этом мире съели, от того получили пользу, а что оставили, то поте-

ряли». В третьей строке было: «Община грешная, а Господь прощающий».

Один праведник рассказывает: «Я приехал в один город в Индии, и увидел там одно дерево, чьи плоды похожи на миндаль. У них бывает две скорлупы, когда её сломаешь, то изнутри выходит свёрнутый зелёный лист. Когда его разворачиваешь, то на нём написано красным: «Ля иляһа илляллаһ Мухаммадур Расулюллаһ». Я рассказал эту историю охотнику Абу Я'кьубу (р.а.). Он сказал, что ничего удивительного: «Я в Эле поймал рыбу. У неё на одном жабре было написано: «Ля иляһа илляллаһ», а на втором «Мухаммадур Расулюллаһ»».

Асма (р.а.) рассказывает, что Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: «Величайшее имя Аллаха (с.т.), известное как Исмуль-А'зам содержится в следующих двух аятах (предположительно, что их надо читать с искренностью): «Ва иляһукум иляһун вахид. Ля иляһа илля һувар рахманур рахым».

«Алиф лам мим. Аллаһу ля иляһа илля һуваль хьайюль кьайюм».

Про Исмуль А'зам в хадисах часто говорится, что то ду'а, которое просится после него, принимается. Конечно же, в определении Исмуль А'зам приведены различные хадисы. И это правило Аллаха (с.т.), что в таких высочайших вещах для сокрытия их, он создаёт разногласия. Так в определении ночи кьадр, в особом времени принятия ду'а в день джум'а есть разногласия. В этом заключается своя мудрость. Таким образом, приведены различные хадисы в определении Исмуль-А'зам. Дополнительно к ним есть также хадис, приведённый выше. Об этих аятах также сказано и в других хадисах.

Анас (р.а.) говорит, что Расулюллах (с.т.а.в.) сказал, что для непокорных и нечестивых шайтанов нет аятов тяжелее, чем эти два, которые начинаются с «Ва иляһукум иляһун вахид». (2 Бакьара: 163).

Ибраһим бин Васма (р.а.) говорит, что чтение следующих аятов полезно от психического расстройства. Тот, кто будет постоянно их читать, будет убержён. 1. (2 Бакьара: 163 весь аят), 2. (Аят аль Курси), 3. (последний аят суры Бакьара), 4. (7 А'раф: 54-56), 5. (59Хашр: 22-24).

До нас дошло, что эти аяты написаны на углах Трона Аллаха (с.т.). И Ибраһим (рахьматуллаһи 'алейһи) также говорит, что если дети пугаются, или есть подозрение в порче, слезе, то пишете для них эти аяты.

'Аллама Шами (р.а.) рассказывает, что Имам Абу Ханифа (рахьматуллаһи 'алейһи) сказал, что «Исмуль-А'зам» – это сло-

во «Аллах». И написано, что это же высказывание приводится от 'Аллама Тахави (р.а.) и многих учёных. И большинство познанных Аллаха (с.т.) (великих праведников) это подтверждают, по их мнению, по этой причине делается также много Зикра этого священного имени. То же самое рассказывается Шейхом 'Абдуль Кьадиром Джилани (кь.с.). Он говорит, что Исмуль А'зам – это «Аллах», при условии, что когда ты говоришь это имя, в твоём сердце нет ничего, кроме Него. Он говорит, что для обычных людей это святое имя нужно говорить так, чтобы когда оно сходит с языка, оно было с величием и страхом, а для особых – так, чтобы ощущать сущность и качества Обладателя этого святого имени. А для особых, из особых необходимо, чтобы в сердце, кроме сущности Аллаха (с.т.), ничего не было. Говорится, что в Коране также это благословенное имя приводится до двух тысяч триста шестьдесят раз.

Шейх Исма'иль Фергани (р.а.) рассказывает: «Долгое время я жаждал научиться Исмуль А'зам. Делал для этого много усердий, по несколько дней голодал, так что из-за голода падал без сознания. Один день я сидел в мечети в Дамаске. Два человека вошли в мечеть и встали вблизи меня. Увидев их, я подумал про себя: «Они выглядят как ангелы». Один из них спросил другого: «Хочешь ли ты узнать Исмуль А'зам?» тот ответил: «Да. Скажи». Я стал прислушиваться. Тот сказал: «Это слово «Аллах», с условием сыдкьки ладжа». Шейх Исма'иль (р.а.) говорит, что под сыдкьки ладжа имеется в виду то состояние искренности, с которой человек будет говорить это имя, когда он тонет в реке, и некому его спасти. Для того, чтобы узнать Исмуль А'зам очень необходимо иметь способность и терпение. Написана история про одного праведника, который знал Исмуль А'зам. К нему пришёл один бедняк и с жадной попросил: «Научи меня тоже». Тот праведник сказал: «У тебя нет способности». «У меня есть способность к этому», – ответил бедняк. Тогда праведник сказал: «Ладно. Иди в такое-то место. Садись там. И что там произойдёт, мне расскажешь». Бедняк пошёл туда и увидел, что идёт один старик, нагрузив дрова на осла, навстречу ему вышел один воин. Он побил старика и забрал дрова. Бедняк очень разозлился на этого воина. Вернувшись, он рассказал всю историю праведнику и сказал: «Если бы я знал Исмуль А'зам, я бы попросил ду'а против этого воина». «Именно от этого старика с дровами я и научился Исмуль А'зам», – сказал праведник.

Лишения приходят вместе с любовью к Посланнику Аллаха (с.т.а.в.)

К Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, пришел человек и сказал: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Я так тебя люблю!»

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, ответил: «Подумай хорошенько прежде, чем сказать это».

Но он сказал: «Я уже подумал. Я так тебя люблю, о, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)!»

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, снова сказал ему: «Подумай еще раз прежде, чем сказать это».

Но он настаивал: «Я по-прежнему очень сильно тебя люблю, о, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)!»

Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, сказал: «Хорошо, если ты искренен в своих словах, то будь готов к трудностям и лишениям, которые будут окружать тебя со всех сторон, ведь они преследуют всех, кто любит меня, так же стремительно, как льется вода».

Вот почему мы видим, как бедно жили сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует. В такой же бедности жили выдающиеся ученые-мусульмане на протяжении всей своей жизни.

Свидетели в Судный День

Сказано мудрецами: «Свидетелей в Судный День у людей семь групп»;

1. Ангелы – Аллах (с.т.) Всевышний сказал в своём слове: «И ангелы будут свидетелями». (Сура «Аннисаа».)

2. Земля – согласно слову Всевышнего: «В тот день (т.е. в Судный День) она расскажет всё, что свершилось на нём (хорошее и плохое)». (Сура «Аззалала».)

3. Время – Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Оглашает день, в каждый день. Я день новый, и я свидетель на всё что совершается».

4. Язык – согласно слову Аллаха (с.т.): «В тот день будут свидетельствовать против них, языки». (Сура «Нур».)

5. Части тела – согласно слову Создателя: «Сегодня мы опечатаем их рты и дадим право говорить их рукам и свидетельствовать будут против них их ноги, про то, что они совершили». (Сура «Ясин».)

6. Пишущие ангелы – согласно слову Всевышнего: «Поистине над вами, хранящие, благородные (ангелы) пишущие, они знают, что вы совершаете». (Сура «Аль Инфитъар».)

7. Книги поступков – согласно слову Всевышнего: «Эта наша книга, она говорит за вас правду». (Сура «Альджасия».)

О достоинстве бедных

(Начало в 104 номере.)

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах (с.т.), иногда в течение одного дня раздавала сто тысяч дирхемов, которые ей направляли Му’авийа, Ибн ‘Амир и другие, а сама ходила в старом потрепанном платье. Служанка ее говорила: «Лучше бы ты купила себе на один дирхем мяса, чтобы разговесться». А она отвечала ей: «Если бы ты мне напомнила, я бы так и сделала».

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) завещал ей следующее: «Если ты хочешь последовать за мной, то живи жизнью бедных, остерегайся общества богатых и не снимай платья, пока оно не порвется» (Передал Разин, и это его текст, также передали ат-Тирмизи, аль-Байхакьи и аль-Хаки, сказавший: «Иснад достоверный»).

Один человек пришел к Ибраһим ибн Адхаму (р.а.) с десятью тысячами дирхемов. Тот отказался принять их. Но этот человек очень сильно настаивал. Тогда Ибраһим (р.а.) сказал ему: «Ты хочешь, чтобы я вычеркнул свое имя из списка бедных за десять тысяч дирхемов? Я никогда не сделаю этого!»

И сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.): «Блажен пришедший к истине Ислама, живущий скромно и довольствующийся этим». И сказал он: «О, бедные! Пусть в ваших сердцах будет довольство Аллахом (с.т.), тогда получите вознаграждение за свою бедность. В противном случае этого не будет». Первый довольствующийся, а второй – довольный.

Может показаться, что это значит, будто стремящийся к достатку не будет вознагражден за свою бедность, но общий смысл того, что говорилось о достоинстве бедности, указывает на то, что он будет вознагражден, как будет доказано позже. Скорее всего, под «недовольством» имеется в виду ненависть к решению Аллаха (с.т.) лишить его благ мирской жизни. Ведь некоторым стремящимся к богатству и в голову не придет роптать на Всевышнего Аллаха (с.т.) – тогда в действиях этого человека не будет ничего предосудительного. Именно это предосудительное лишает награды за бедность.

Повествует ‘Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.), что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, от всякой вещи есть ключ, и ключ от Рая – любовь к бедным и неимущим за их терпение. Они будут находиться в обществе Всевышнего Аллаха (с.т.) в День воскрешения».

‘Али (р.а.) передал, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Больше всех своих рабов Всевышний Аллах (с.т.) любит бедного, довольству-

ющегося своим уделом и довольного Всевышним Аллахом (с.т.)».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «О Аллах (с.т.)! Сделай пищу семейства Мухаммада (с.т.а.в.) достаточной!» И сказал: «Все богатые и бедные в День воскрешения будут желать, чтобы они получили свое пропитание в мирской жизни».

Всевышний Аллах (с.т.) внушил Исма’илу (а.с.): «Ищи Меня у разбитых сердцем».

Тот спросил: «А кто это?»

Он ответил: «Бедные, но терпеливые».

И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет никого лучше бедного, если он доволен». Также он сказал: «В День воскрешения Всевышний Аллах (с.т.) скажет: «Где Мои избранные создания?»»

А ангелы спросят: «Кто это, о наш Господь?»

И Он ответит: «Бедные Мусльмане, довольствующиеся тем, что Я дал им, довольные Моим предопределением. Введите их в Рай!» И они введут тех в Рай, где они будут есть и пить, а остальные люди все еще будут держать ответ».

Это о довольствующемся и довольном, а о достоинстве аскета будет сказано позже, если на то будет воля Всевышнего Аллаха (с.т.).

Историй о неприхотливости и довольстве малым очень много. Известно, что противоположностью довольства малым является алчность, и ‘Умар (р.а.) сказал: «Поистине, алчность – нужда, а отсутствие стремления к богатству – богатство. Не стремящийся к тому, что имеют люди, не нуждается в них».

И сказал Ибн Мас’уд (р.а.): «Каждый день ангел призывает из-под Трона: «О, сын Адама! Малое, которого достаточно для тебя, лучше, чем многое, которое тебя испортит!»

И Абу ад-Дарда (р.а.) сказал: «У всех людей есть недостаток в разуме, потому что когда мирская жизнь человека благополучна и процветает, он весел и счастлив, а

ведь ночь и день непрестанно сокращают отпущенный ему срок. Но это его не огорчает, горе сыну Адама! Какая польза от приумножения богатства, когда жизнь уходит?»

Одного мудреца спросили: «Что такое богатство?» Он ответил: «Это когда ты не желаешь многого и довольствуешься необходимым».

Рассказывают, что Ибраһим ибн Адхам (р.а.) был одним из обеспеченных людей Хорасана. Однажды он увидел во дворе сво-

него Аллаха (с.т.)». (Изречение аль-Хасана передал аль-Газали в аль-Ихьяа, 4/200), потом прочел: «На небе находится ваш удел и то, что вам обещано. Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной» (51:22-23).

Абу Зарр однажды сидел с людьми, к нему подошла его жена и сказала: «Ты сидишь с этими? Клянусь Аллахом (с.т.), в доме нет ни попить, ни поесть!»

Тогда он сказал: «Женщина! Поистине, перед нами опасный горный переход, преодолеть который сможет только движущийся налегке». И она вернулась довольной.

Зун-Нун (р.а.) сказал: «Ближе всех из людей к неверию находится тот, кто испытывает нужду, но не имеет терпения». Одного мудреца спросили: «Что такое имущество?» Он ответил: «Терпение снаружи, намерение внутри и отказ от того, что имеют люди».

Рассказывают, что Аллах (с.т.) ниспослал в одной из книг: «О, сын Адама! Если бы весь этот мир принадлежал тебе, на самом деле твоей была бы лишь пища. И если Я даю тебе пищу, а спрашиваю за нее с другого, то таким образом Я совершаю благодеяние по отношению к тебе».

И сказали о довольстве малым: Унижайся перед Аллахом (с.т.) и не унижайся перед людьми.

Будь равнодушен к тому, что имеют люди, ибо величие в этом. И обходи без близких и родных.

Поистине, богат тот, кто не нуждается в людях.

И об этом же было сказано: О накапливающий и хранящий! Судьба ведь пристально следит за тобой,

Прикидывая, какую бы из дверей перед тобой закрыть.

Думая, как придет к тебе смерть -

Утром или, может, оставит тебя ненадолго?

Ты накопил богатство, а теперь скажи мне:

Имеешь ли ты в запасе дни, чтобы потом раздать его?

Имущество твое хранится для твоего наследника.

Имущество принадлежит тебе лишь в день, когда ты его трастишь.

В благоденствии живет юноша, просыпающийся с уверенностью, Что Наделяющий всех уделом наделит и его.

Так сохранит он достоинство свое и не опорочит честь,

И на лице его не будет притворства.

Поистине довольство: кто возшел на его площадь,

Тот не увидит в своей жизни беспокойства.

«Истинная любовь та, которая не прибавляется от хорошего отношения и не уменьшается от плохого».

Яхья бин Муаз Рази (р.а.)

Люди, сохраняющие свою человечность, не посмотрят на грехи, не будут говорить лжи, клеветать, обижая другого, не будут слушать слов и споров, гасящих веру в душе

Во времена паши Харуна Рашида жил человек по имени Бахлул. Он был личностью, наделенной качествами и свойствами настоящего человека, такими как вера, набожность и великий дух. Одни, видя его праведную жизнь, называли его «блаженным», другие, глядя на его набожность, думали с восхищением: «Он авлия, друг Аллаха (с.т.)». Паша Харун Рашид, хотя и гневался на некоторые его странные поступки и слова, но на его святую душу смотрел без подозрений.

Будучи для кого-то блаженным, для кого-то странным, этот Бахлул однажды, при свете дня, взяв в руки горящую свечу, вышел на улицу и начал что-то искать. В таком странном состоянии он направился к дворцу Харуна Рашида. Многие горожане, увидев, что Бахлул что-то ищет при свете дня со свечей, пошли вслед за ним. Как только он достиг царских ворот, его арестовала стража и доставила в покои правителя. Сидящий на троне паша, увидев его, произнес:

– Пусть Аллах (с.т.) ниспослет тебе свою милость, о Бахлул. Что ты ищешь при свете дня с зажженной свечей в руках?

– И тебе пусть Господь ниспослет свою милость и благословение. О, наш правитель, скажу тебе без утайки, я ищу человека, – ответил Бахлул.

Услышав эти слова, паша рассмеялся:

– Бахлул, ты говоришь то, что не умещается в моей голове. Какого человека ты ищешь? Перед тобой я, стражи, стоящие по обеим сторонам от меня, около пятидесяти работников, окруживших тебя, да горожане, увидевшие твой странный поступок и увязавшиеся за тобой.

– О, халиф, стремящийся быть справедливым. Люди, сохраняющие свою человечность, не посмотрят на грехи, не будут говорить лжи, клеветать, обижая другого. Не будут слушать слов и споров, гасящих веру в душе; сохраняя свою человечность, не будут совершать того, что запретил Аллах (с.т.), не впадут в грехи, не сотворят злодеяния, не будут помощниками в предосудительных и безнравственных поступках. Личность, чьи человеческие идеалы остаются незабываемыми на протяжении всей жизни, не пойдет по стезе греха, ступая по следам шайтана. У такого человека душа будет преисполнена верой, набожностью, чувством собственного достоинства, уважением к другим и человеколюбием, – завершил свою речь Бахлул и после нескольких мгновений продолжил:

– К сожалению, найти таких людей очень трудно, о, халиф.

Улыбка паши после этих слов погасла, словно погашенная от одного дуновения свеча. Слезы, хлынувшие

из его глаз, намочили бороду. Увидев это, другие тоже не смогли сдержать слез. Халиф, спустившись с трона, подошел к Бахлулу и встал рядом с ним. Посмотрев в его лицо, излучавшее свет, паша произнес:

– Прошу тебя, помолись за таких же, как мы, заблудших, утративших человечность и низвергших самих себя в пропасть грехов.

Мой уважаемый друг! Можно услышать много ответов на вопрос: «Для чего мы приходим в этот мир?», но в Священном Писании – Коране – Всевышний Аллах (с.т.) открыл тайну человеческой миссии, суть нашего с вами предназначения: «Я создал джиннов и людей лишь для поклонения».

Что же такое поклонение? Это нормы и правила поведения, предписанные исламом, которые должны соблюдать искренне уверовавшие в Аллаха (с.т.). Некоторые люди недоумевают: «Всевышний не нуждается ни в совершаемых нами молитвах, ни в держании поста, ни в совершении хаджа, ни в воздержании от грехов, так зачем же нужно поклонение?» Суть поклонения заключается в том, что оно является средством, позволяющим людям сохранить благочестивость и заслужить вечную милость Всевышнего Аллаха (с.т.). Человек, пренебрегающий богоданным вероуставом и нормами поведения, не способен постичь под-

линный смысл жизни и заслужить довольство Создателя. В Священной Книге Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «... Я создал человека в самом прекрасном образе (то есть, наделил человеческими качествами). Затем Я низведу его ниже всех, кроме тех, кто уверовал в Меня и совершал благие дела (сохранив таким образом свои человеческие качества)...».

Люди, далекие от веры и религии, опускаются ниже уровня животного. На сегодняшний день из пятерых матерей около половины бросают своих детей. Эти женщины опускаются ниже уровня курицы. Эта птица, несмотря на то, что самое пугливое живое существо, после появления на свет выводка, для того, чтобы уберечь цыплят, бросается и на собаку, а если надо и на человека. Для чего же пришел человек в этот мир? Для поклонения Единственному Господу. Для чего нужно поклонение? Для того чтобы, сохранив человечность, заслужить милость и довольство Аллаха (с.т.).

О, мой возлюбленный друг! В первую очередь не забывай о главном, а именно: кем ты являешься на самом деле. Знай о свойствах, отличающих людей от животных, и помни, что главная цель твоей жизни – сохранение человечности. В День Предстояния о тебе будут судить не по количеству совершенных поклонений, а по итогу, к которому привела тебя твоя вера.

Почаще вспоминайте о конце всех удовольствий – смерти

Передают, что Абу Хурайра (р.а.), рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Почаще вспоминайте о конце всех удовольствий – смерти».

Этот хадис передали ат-Тирмизи и ан-Насаи, и Ибн Хиббан назвал его достоверным.

Передают, что Анас, да будет доволен им Всевышний Аллах (с.т.), рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Не желайте себе смерти, потому что она приносит большой вред. Если же кто-нибудь непременно хочет пожелать себе смерти, то пусть скажет: «О Аллах (с.т.)! Даруй мне жизнь до тех пор, пока она идет мне на пользу, и даруй мне смерть, когда это будет лучше для меня» (Аллахумма ахййини ма канатиль хайату хайран ли ва тваффани ма канатиль вафату хайран ли)».

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Передают, что Бурайда, да будет доволен им Всевышний Аллах (с.т.), рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Правоверный умирает с испариной на лбу».

Этот хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи и ан-Насаи, и Ибн Хиббан назвал его достоверным.

Передают, что Абу Са'ид и Абу Хурейра, да будет доволен ими Всевышний Аллах (с.т.), рассказывали,

что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Внушайте умирающим произнести слова «Нет божества, кроме Аллаха!» (Ля иляха илляллаху)».

Этот хадис передали Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа.

Передают, что Ма'киль ибн Йасар, да будет доволен им Всевышний Аллах (с.т.), рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Читайте умирающим суру «Йа Син».

Этот хадис передали Абу Давуд и ан-Насаи, и Ибн Хиббан назвал его достоверным.

Передают, что Умм Салама, да будет доволен ею Всевышний Аллах, рассказывала, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), пришел к Абу Саламе, когда он уже скончался. Его глаза были широко раскрыты, и Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), закрыл их и сказал: «Воистину, взор устремляется вслед за извлеченной душой». Некоторые из домочадцев покойного стали вопить и причитать, и тогда он сказал: «Не просите для себя ничего, кроме добра, потому что после ваших молитв ангелы говорят: «Аминь!» Затем он добавил: «О, Аллах (с.т.), прости Абу Саламу и возвеличь его среди тех, кто следует прямым путем, сделай его могилу просторной и светлой и заботься вместо него о тех, кого он оставил».

Этот хадис передал Муслим.

Передают, что 'Аиша, да будет доволен ею Всевышний Аллах (с.т.), также рассказывала, что Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Всевышний Аллах (с.т.), поцеловал Пророка, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), после смерти.

Этот хадис передал аль-Бухари.

Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Всевышний Аллах (с.т.), рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Душа правоверного попадает в зависимость от его долга до тех пор, пока за него не выплатят этот долг».

Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи, и последний назвал его хорошим.

Передают, что Ибн 'Аббас, да будет Всевышний Аллах (с.т.) доволен им и его отцом, рассказывал: «Мы находились возле Пророка, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), когда он находился в ихраме, и в это время один человек попал под ноги верблюдице и умер. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Помойте его водой с дикой ююбой и оберните в два покрывала. Но не умащайте его благовониями и не покрывайте его головы, ибо Аллах (с.т.) воскресит его в день воскресения произносящим тальбийу».

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Передают, что 'Аиша, да бу-

дет доволен ею Всевышний Аллах (с.т.), рассказывала, что, когда сподвижники собрались обмыть тело Пророка, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), то сказали: «Мы клянемся Аллахом (с.т.), что не знаем, должны ли мы раздевать Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), как мы делаем это с другими покойниками, или нет».

Это – часть длинного хадиса, переданного Ахмадом и Абу Давудом.

Передают, что Умм 'Атыйя, да будет доволен ею Всевышний Аллах (с.т.), рассказывала: «Когда мы обмывали тело дочери Пророка, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), он вошел к нам и сказал: «Обмойте ее трижды, пять раз или более того, а если посчитаете нужным, то обмойте ее водой с дикой ююбой. А когда будете обмывать ее в последний раз, добавьте камфару». Когда мы закончили обмывать тело, то сообщили ему об этом, и он дал нам свой изар и сказал: «Вначале оберните ее этим».

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. В одной из версий хадиса сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), сказал: «Начинайте обмывать тело с правой стороны и с тех мест, которые моют во время вуду (омовения)». А в одной из версий аль-Бухари говорится: «Мы заплели ее волосы в три косы и разместили их позади ее спины».

После терпеливо перенесенных трудностей Аллах (с.т.) всегда дает облегчение

В 8 г.х. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, послал к побе-режью группу из трехсот человек во главе с Абу 'Убайдой, да будет доволен им Аллах (с.т.). Из продовольствия он им дал мешок, наполненный финиками, и уже на пятнадцатый день они испытали недостаток съестных припасов. Чтобы обеспечить отряд провизией, Кайс, да будет доволен им Аллах (с.т.), ежедневно стал покупать у своих же людей по три верблюда, обещав им заплатить за них по возвращении в Медину. Руководитель экспедиции (амир), видя, что забой верблюдов лишит их единственного вида транспорта, запретил делать это. Он собрал у всех остатки фиников в один мешок и выдавал каждому по одному финику в день. Когда позже Джабир, да будет доволен им Аллах (с.т.), рассказывал эту историю людям, кто-то спросил его: «Как вы смогли прожить всего на один финик в день?» Он ответил: «Когда все запасы иссякли, даже этот единственный финик был для нас желанным. Мы страшно голодали. Мы размачивали сухие листья деревьев в воде и ели их».

Когда они были доведены до такого состояния, Аллах (с.т.) смилостивился над ними, ведь после терпеливо перенесенных трудностей Он всегда дает облегчение. Огромный кашалот (аль-'анбар) выбросился на берег. Он был настолько большой, что им хватило его на целых восемнадцать дней. Оставшаяся часть кашалота они погрузили в мешки и питались им до самого возвращения в Медину. Когда эту историю рассказали Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, он сказал: «Этот кашалот был пропитанием, посланным для вас Всевышним Аллахом (с.т.)».

Трудности и невзгоды в этом мире не редко ложатся на плечи праведных людей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, сказал: «Самые тяжелые испытания в этом мире приходятся на долю Пророков, затем на долю тех, кто близок к ним, затем – кто лучшие из всех остальных». Чем ближе человек к Аллаху (с.т.), тем тяжелее его испытания. Но за каждое терпеливо перенесенное испытание Он по милости Своей воздает спокойствием и благополучием.

Первым, за что будет расчёт в День Суда – это намаз

'Абдулла ибн Курат (р.а.) рассказывает, что Расулюллах (с.т.а.в.) говорил: «Первым, за что будет расчёт в День Суда – это намаз. Если он окажется удовлетворительным, тогда остальные дела тоже будут удовлетворительными, если он окажется плохим, тогда остальные дела тоже окажутся плохими».

'Умар (р.а.) во времена своего халифата издал заявление для всех своих наместников: «Я считаю намаз наиважнейшей обязанностью. Человек, который дорожит намазом, скорее всего также будет выполнять другие требования Ислама, но если он нарушает намаз, то он с большей легкостью нарушит и остальное в Исламе». Приведённое выше высказывание Посланника Аллаха (с.т.а.в.) и заявление 'Умара (р.а.) также подтверждается другим хадисом: «Шайтан боится мусульманина, пока он строго соблюдает свой намаз и выполняет его как следует, но как только он оставляет намаз, шайтан храбрится и стремится сбить его, и тогда человек легко может быть приведён к совершению более серьезных проступков и больших грехов». Это в точности то, что имеется в виду в Коране: «Истинно намаз удерживает от мерзости и неодобряемого». (29 Паук: 45)

'Абдулла бин Абу Катада (р.а.) рассказывает: «Расулюллах (с.т.а.в.) однажды сказал: «Наихудший вор – это тот, кто ворует из своего намаза». Сахабы спросили: «Как можно воровать из своего намаза? О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)!» Он ответил: «Когда человек не делает свой руку' и сажда как следует».

Существует много других хадисов, передающих этот же смысл. Воровство – это очень унижительный поступок, и все смотрят с презрением на вора. А что говорить о человеке, который назван «наихудшим вором», ни кем иным, как самим Посланником Аллаха (с.т.а.в.)?

Абу Дарда (р.а.) рассказывает: «Однажды Расулюллах (с.т.а.в.) посмотрел на небо и сказал: «Скоро из этого мира будет взято знание религии». Зияд (р.а.), который также присутствовал в это время, спросил: «Как может быть знание религии взято, О Расулюллах (с.т.а.в.), когда мы учим Коран нашим детям, и это дело будет продолжаться в наших потомках?» Пророк (с.т.а.в.) сказал ему: «Зияд! Я всегда считал тебя умным человеком. Не видишь ли ты, что евреи и христиане тоже учат Библии своих детей? Предотвратило ли их это от упадка?»

Один из учеников Абу Дарды (р.а.) говорит: «Услышав этот хадис от Абу Дарды (р.а.), я пошёл к 'Убаде (р.а.) и рассказал этот хадис ему». Он сказал:

«Абу Дарда (р.а.) совершенно прав. Сказать тебе, что будет взято первым из этого мира? Это богобоязненность в намазе. Ты увидишь, что ни один человек в джама'ате не будет читать свой намаз с богобоязненностью. Хузайфа (р.а.), которого называли доверенным Посланника Аллаха (с.т.а.в.), говорил: «В первую очередь будет забрана богобоязненность в намазе».

Сказано в хадисе, что Аллах Та'алья не обращает никакого внимания на намаз, в котором руку' и сажда не сделаны как следует. Другой хадис говорит: «Человек читал намаз 60 лет, но, фактически, ни один его намаз не был принят Аллахом Та'алья, потому что он, иногда делая правильно руку', не делал правильно сажда, а, иногда делая правильно сажда, не делал правильно руку'».

Большое ударение делается на надлежащее выполнение намаза в известных письмах Шейха Ахьмада Сархинди (р.а.). Обсуждение этой темы занимает добротную долю писем. В одном из них он пишет: «Кроме прочего, мы должны быть внимательны к тому, чтобы держать пальцы наших рук вместе во время сажда и врозь во время руку'а. Эти требования не бесцельны».

Далее он пишет: «Держать взгляд на месте сажда, когда стоишь, на ногах в руку'е, на носу в сажда, на руках, когда сидишь между двумя сажда, – всё это имеет большое значение для сохранения желаемой концентрации в намазе. Когда такие простые требования, являющиеся всего лишь желательными, увеличивают ценность нашего намаза, вы можете хорошо представить, сколько будет пользы, если мы будем внимательны к другим требованиям: суннатам и ещё более важным».

Умми Руман (р.а.), мать 'Айши (р.а.) рассказывает: «Однажды я читала свой намаз и нечаянно начала раскачиваться из стороны в сторону. Абу Бакр (р.а.), увидев, что я делаю, окрикнул меня так резко, что я чуть не прервала свой намаз от страха. Он сказал мне позже, что слышал, как Расулюллах (с.т.а.в.) говорил: «Когда человек встает на намаз, он должен держать свое тело в покое, и не должен вести себя как иудей, так как не шевелиться – это одно из требований намаза».

Не шевелиться во время намаза велено во многих хадисах. В начале у Пророка (с.т.а.в.) имелась привычка смотреть на небо, ожидая ангела Джабраила ('алейһис салям), который принесёт ему откровение. А когда человек ждёт чего-то, его внимание тоже направляется в эту сторону. Поэтому его взгляд неосознанно поднимался вверх даже во время намаза. Но когда были ни-

спосланы два первых аята суры «Аль-Му'минун»: «Счастливы верующие, которые в своих намазах смиренны» (23 Верующие: 1-2), Расулюллах (с.т.а.в.) стал в намазе держать взгляд вниз.

Также рассказывается о сахабах, что они вначале во время намаза иногда бросали взгляд по сторонам, но после прихода этих аятов, они прекратили эту привычку. Объясняя эти аяты, 'Абдулла бин 'Умар (р.а.) говорит: «Когда сахабы вставали на намаз, они никогда не смотрели по сторонам. Они были внимательны в намазе с зафиксированным взглядом на место сажда, полностью поглощенные Аллахом Та'алья». Кто-то спросил у Али (р.а.): «Что такое хушу'?» Он ответил: «Хушу' бывает в сердце, (то есть всем сердцем быть внимательным в намазе). И в него также входит, чтобы не отвлекаться ни на что постороннее».

Ибн 'Аббас (р.а.) говорит: «Смиренные (о которых говорит приведённый аят) – это те, кто боится Аллаха (с.т.) и не шевелится в намазе». Абу Бакр (р.а.) рассказывает: «Однажды Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ищите убежища у Аллаха (с.т.) от лицемерного хушу'». Мы спросили: «Что это лицемерный хушу', о, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)?» Он ответил: «Иметь внешний вид концентрации, а в сердце лицемерие».

Абу Дарда (р.а.) рассказывает подобный хадис, в котором говорится, что Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: «Лицемерное хушу' – это такое, в котором человек внешне притворяется сконцентрированным, а в его сердце этого нет». Катада (р.а.) говорит: «Хушу' сердца – это страх перед Аллахом (с.т.), и держать взгляд вниз».

Расулюллах (с.т.а.в.) однажды увидел человека, играющего своей бородой в намазе. Он заметил: «Если бы в его сердце было бы хушу', тогда все его тело было бы в покое». 'Айша (р.а.) однажды спросила у Пророка (с.т.а.в.) его мнение о привычке смотреть по сторонам в намазе. Он сказал: «Это шайтан забирает кое-что из намаза».

Однажды Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: «Люди, имеющие привычку смотреть вверх в намазе, должны бросить это, чтобы их взгляд не застыл и мог бы вернуться к ним обратно». Сказано многими сахаба и таби'и, что хушу означает спокойствие, то есть намаз должен читаться очень спокойно. Рассказывается, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Читайте каждый свой намаз так, как будто бы это последний намаз в вашей жизни. Читайте намаз так, как читает его человек, думающий, что после этого у него не будет возможности прочитать другой».

Что такое тасаввуф?

В начале Исламское знание было единым, а затем оно распределилось на различные науки: толкование Корана – тафсир, богословие – калям, хадисоведение – хадис, духовное совершенствование – тасаввуф и т.д. Таким образом сформировались три группы: саляфийя, калямийя, суфийя.

Саляфийя уделяет мало внимания разуму. Калямийя, наоборот, уделяет разуму много внимания. Суфийя же уделяет большое внимание сердцу.

Суфийя – это не наука слов, а наука состояний. Суфиями не становятся, читая суфийские книги, обязателен Шейх – духовный наставник. Точно так же, как невозможно научиться читать Священный Коран без учителя, невозможно научиться без учителя и тасаввуфу.

Некоторые говорят, что во времена Посланника Аллаха (с.т.а.в.) не было науки о тасаввуфе, и делают вывод, что это новшество. Но во времена Посланника Аллаха (с.т.а.в.) не было и других наук, таких как калям, фикх, тафсир, хадис и многие др. Следуя их логике, можно сказать, что и они являются новшествами.

Некоторые говорят, что от тасаввуфа нет пользы, а есть один только вред. Им прекрасно отвечает великий Имам Аль-Газали (р.а.): «Для грудного ребенка мясо вредно, а для взрослого человека полезно. Кто умеет плавать, тот ныряет в море и достает со дна жемчуг, а если не умеющий плавать нырнет, то для него это закончится бедой. Подобно этому существует много тайн Аллаха (с.т.), которые приносят пользу познавшим (‘арифам), но для простых людей от этого может быть вред. Для того чтобы быть суфием, необходимо овладеть обязательными исламскими знаниями: вероучением (акьядой), религиозным правом (фикхом), а если их не знать, то можно пойти не по истинному пути».

Имам Аль-Газали (р.а.) объясняет, что слова тех людей, которые говорят, что «суфии не знают наук Ислама и нарушают его установления, прикрываясь скрытым смыслом знания религии», – это ложь. Суфии вначале овладевают явными исламскими знаниями (захир), а уже потом подходят к скрытым (батын).

Один из известных суфиев – Абу Бакр Варрака (р.а.) – сказал: «Кто, оставляя и не обращая внимания на религиозные права и обязанности (фикх) и воздержание (зухд), занимается богословием (калям), тот легко может сбиться с истинного пути. А кто занимается воздержанием (зухд), но обращая внимания на религиозные права и обязанности (фикх) и богословие (калям), тот становится нововведенцем. Если кто-то занимается религиозным правом и обязанностями

(фикхом), оставляя воздержание (зухд) и богословие (калям), тот становится большим грешником (фасикьом)».

«Суф» – это шерсть. Пророки и благочестивые праведники (вали) носили одежду из шерсти. В единственном числе «носящий шерсть» – суфий, а во множественном числе «носящие шерсть» – суфийя. Слова «тасаввуф» и «мутасаввуф» происходят от слова «суфий».

В те времена шерсть была символом воздержанности (зухд), символом отвержения бренного мира. Это говорил известный суфий по имени Кялябази (р.а.), суфий Абу Наср Ас-Саррадж (р.а.) также утверждал, что слово «суфий» происходит от «суф». Такого же мнения придерживались имамы Аль-Газали, Сухраварди, Ибн Хазм, Ибн Халдун.

Джунайид Аль-Багдади (р.а.) на вопрос «Кто такой суфий?» ответил:

– Суфий как земля. Все бросают на землю, и хорошее, и плохое, но от нее исходит только хорошее. Плохие и хорошие люди ходят по ней, но она ничего не говорит. Суфий как облако. Несмотря на то, хороший человек или плохой, оно дает тень. Суфий как дождь. Плохому и хорошему дождь дает воду.

Сахль бин Абдуллах Тустари (р.а.) сказал:

– Суфий – это тот, кто готов отдать свою душу и имущество ради Аллаха (с.т.). Тот, кто оставил людей и занимается приближением к Аллаху (с.т.) (стремится снискать Его довольство), для него нет разницы между золотом и землей.

Имам Шибли (р.а.) сказал: – Суфии – это те, кто отделился от людей для того, чтобы достичь Аллаха (с.т.). Их воспитывает Аллах (с.т.).

Абу Тураб Нахшаби (р.а.) сказал:

– Суфия ничто не может запятнать, а он всех очищает.

Абу Бакр Каттани (р.а.) сказал:

– Когда смотрят на него, то думают, что он раб, но на самом деле он – султан.

Описание тасаввуфа

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) был духовным лидером. О его духовности Великий Аллах (с.т.) сказал в Священном Коране: «(Верующие) видят в Посланнике Аллаха (с.т.а.в.) прекрасный пример». (Аль-Ахзаб, 33/21)

Цель тасаввуфа – это приобретение лучших качеств Посланника Аллаха (с.т.а.в.). Тасаввуф – это состояние и практика (халь). Тасаввуф – это исламская наука, обращающая внимание на нравственность. Существуют как внешние, так и внутренние болезни, тасаввуф же лечит внутренние. Он воспитывает человека, помогая ему достичь степени «ихьсан».

Сказано в Священном Коране: «И куда бы вы ни посмотрели, во всем (есть проявление Могущества и Имен) Аллаха». (Аль-Баккара, 2/115)

Из хадиса, в котором ангел Джабраиль (а.с.) задавал вопросы Посланнику Аллаха (с.т.а.в.), видно, что в Исламе существуют внешние предписания, такие как Намаз, Пост, Закят, Хадж. Ими занимаются внешние – явные науки: религиозное право (фикх), вероучение (акьйда). Также существуют предписания, касающиеся внутренних состояний, таких как терпение, благодарность, зависть, высокомерие, щедрость, доброта. Ими занимается тасаввуф.

К сожалению, люди часто обращают внимание на внешние предписания, но не обращают на внутренние. В книгах «Рисаля» Абдуль Карима Кушайри (р.а.), «Газкиратуль Аулия» Аляутдина Атгара (р.а.), «Нафахатуль Унс» Абдурахмана Джамии (р.а.) мы найдем семьдесят восемь описаний тасаввуфа. Кратко изложим лишь некоторые из этих описаний:

1. Тасаввуф – это воздержанность (зухд);
2. Тасаввуф – это красивый нрав (ахлякь);
3. Тасаввуф – это очищение сердца (таффия);
4. Тасаввуф – это облагораживание своего эго (тазкия);
5. Тасаввуф – это следование Корану и Сунне;
6. Тасаввуф – это абсолютное подчинение Аллаху (с.т.) (таслимия);
7. Тасаввуф – это долгожданная встреча с Аллахом (с.т.) (вуслад);
8. Тасаввуф – это духовная жизнь Ислама;
9. Тасаввуф – это внутреннее знания;
10. Тасаввуф – это скрытые знания для познающих.

Тасаввуф – это воздержанность

Как мы уже сказали, тасаввуф – это воздержанность, то есть воздержание от мирского и стремление к довольству и благоволению Аллаха (с.т.). Один из первых суфиев

Маруф Кархи (р.а.) говорил: – Тасаввуф – это брать истину, а то, что находится в руках людей, оставить.

Воздержанность – это не цель, а только метод достижения высокого уровня души.

Во многих хадисах Посланника Аллаха (с.т.а.в.) объясняется, что такое воздержанность.

Однажды один из сподвижников приехал к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и задал ему вопрос:

– О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Назови мне действие, при совершении которого меня будут любить Аллах (с.т.) и люди.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) ответил:

– Не придавай значения этому бренному миру, чтобы Аллах (с.т.) любил тебя, и не придавай значения тому, что в руках у людей, чтобы они любили тебя. (Ибн Маджа «Зухд», 1)

Ибн Умар (р.а.) передает, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) взял его за плечи и сказал:

– Будь в этом мире чужим или как странник. (Имам Бухари «Рикак», 3)

Передано от Лейса, что Ибн Умар (р.а.) сказал ему:

– О Лейс! Когда наступит ночь, не жди утра. Когда наступит утро, не жди наступления вечера. Пока не пришла болезнь, цени здоровье. Пока не пришла смерть, цени жизнь.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал:

– Земная жизнь для верующего – тюрьма, а для неверующего – рай. (Имам Муслим «Зухд», 1)

Ибн Мас’уд (р.а.) передал: «Однажды Посланник Аллаха (с.т.а.в.) спал на земле, подстелив циновку, и на его теле остались следы от нее. Сподвижники, увидев это, сказали:

– О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Лучше бы вы постелили что-нибудь на нее.

На это Посланник Аллаха (с.т.а.в.) ответил:

– Какое мне дело до этого мира? Я в этом мире подобен путнику, отдохнувшему в тени дерева и продолжившему свой путь. (Имам Бухари)

Передается, что в доме Посланника Аллаха (с.т.а.в.) помногу дней не горел огонь, т.е. он не ел горячей пищи. Если в его доме была еда, он ел, а если не было, он держал пост.

Умар (р.а.) передает: – Я часто видел Посланника Аллаха (с.т.а.в.), мучающегося от боли в животе, так как у него не было даже финика, чтобы утолить голод.

Когда Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) умер, он не оставил после себя ни золота, ни серебра, ни рабов. От него остался только мул, его оружие и земля, которую он завещал на нужды путников. Его доспехи были в залоге у одного еврея. Посланник Аллаха (с.т.а.в.) отдал их ему за ячмень. (Ибн Сад «Табакат»)

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) провел свою жизнь в воздержанности, как заhid. Ел что придется, одевал что придется. Сам доил своих коз.

Хавса (р.а.) говорит: «Посланник Аллаха (с.т.а.в.) спал в нашем доме на тонком паласе, который мы складывали вдвое. Однажды мы сложили его вчетверо, чтобы Посланнику Аллаха (с.т.а.в.) было помягче. В эту ночь он не смог проснуться. Утром он спросил:

– Что подо мной было?

После нашего ответа Посланник Аллаха (с.т.а.в.) велел: – Сделайте так, как было раньше.

«Кто говорит не думая, раскается. Кто подумает, прежде чем говорить, найдет выгоду». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)

«Милостыня отстранит подающего ее от 70 бед».

Хадис

7

Стремление к знаниям, открытиям, пониманию заложено в естестве человека. Наблюдая за миром, обретая опыт, человек обнаруживает и осознаёт законы мироздания, правила, установленные и созданные Всевышним. И чем глубже он сможет проникнуть в тайны этих законов, расшифровать, «увидеть» их, тем дальше будет двигаться наука. Если проследить за развитием научных открытий, то напрашивается вывод: открытия – это всё новые и новые доказательства величия и могущества Всевышнего, лишней раз открыто и ясно представляющие свидетельства неисчерпаемости Его знания. Однако постижение законов мироздания ещё не означает, что человек обрёл самое необходимое для своей земной и будущей жизни знание, истинное знание, знание своего предназначения. Постигая божественные тайны, скрытые в материальном мире, используя их на благо себе и обществу, человек должен получать пользу для своего сердца. Знание должно воспитывать человека, выявлять в нём всё лучшие и лучшие качества.

В Священном Коране – определение знания даётся как свойство, которое приводит человека к Вере, богобоязненности. В аяте говорится: «Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя,

страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость своего Господа [равен послушнику в его неверии]? Спроси [Мухаммад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути истины]?» Воистину, внемлют наставлениям только те, у кого есть разум». (Сура «аз-Зумар», 39 / 9)

Полезное знание

В аяте ясно указано что является перед Всевышним истинным знанием, а что – невежеством. Из данного аята следует: чтобы стать в ряды «знающих» нужно находиться в состоянии совершения таких деяний:

– молясь с искренней верой, особенно в состоянии совершения земного поклона, стараться достигать единения сердцем со Всевышним;

– в каждое мгновение, в любом состоянии, совершая любое дело, любой поступок, помнить о том, что за всё придётся отвечать, давать отчёт Творцу;

– надеясь на Милость Создателя, делать тавба и за всё благодарить Его;

– жить нравственной чистой

жизнью, защищать свой внутренний мир от всего, что способно отдалить от Аллаха (с.т.), стараться отражать в себе Его Прекрасные Имена;

– быть добрым и щедрым, не забывать о том, что человек находится всегда под надзором Всевышнего, словно наблюдается в

некую камеру;

– жить, осознавая, что Всевышнему известно всё, что делает человек;

– прилагать все возможные старания, чтобы защитить своё сердце от страстей;

– иметь терпение в преодолении трудностей и препятствий, которые встают на пути.

Аллах (с.т.) поместил в человеке стремление к хорошему, и тягу к низкому. Невоспитанный нафс всегда направляет человека к совершению недобрых дел. Задача человека преодолеть тягу к греху и ко всему плохому. Это преодоление и есть воспитание. Воспитание человека, пленённого своими низкими желаниями – нелёгкий труд. К сожалению, современное

общество больше внимания уделяет образованию, а не воспитанию. Готовность к духовному развитию заложена в каждом человеке, но для того, чтобы она наполнила его жизнь и душу, необходимо влияние окружающей среды и то воспитание чувств, которое нельзя заменить образованием. Например, в передаче того или иного знания, при передаче профессиональных навыков необходимо обращать внимание на то, имеет ли человек достоинства, которые позволят ему быть обладателем того или иного знания. Для достижения вечного счастья, мира и здоровья самого человека и окружающих обладать «сухими» знаниями недостаточно, главное, чтобы эти знания были замешаны на чистоте и ясности сердца и отражались в жизни. Плохо, если знание дало человеку право возгордиться или же не принимать нравственные законы, установленные Всевышним, как, например, в случае с человеком, получившим юридическое образование, который вместо того, чтобы стать в обществе представителем истины и справедливости, начинает сам творить беззаконие и насилие. Или ещё пример: человек, получивший медицинское образование, знающий искусство врачевания, вместо того, чтобы способствовать исцелению людей, доходит до того, что

(Окончание на 8 стр.)

"Лучи мудрости" Имама Газали

132) Избранные (хавасс) [Аллахом (с.т.)] – едят, чтобы жить. А простолоудины (’авамм) – живут, чтобы есть.

133) Желудок – место для еды. Если то, что ты в него посылаешь, чисто (халал), то оно становится силой для праведных дел. Если оно сомнительно (шубха), то скрывает от тебя путь к Истинному. А если [оно] грязно (харам), то порождает грехи.

134) Ешь еду, которая становится светом, а не мраком. И облачайся в одежду, которая отдаляет от тебя гордость и легкомыслие, а не приводит к тебе гордость и легкомыслие.

135) Покой тела заключается в малом количестве еды. А покой сердца – в малом количестве мстительности.

136) Дервиш во время поглощения еды должен быть сознательным (хазир), так как зародышем в пашне человеческого тела является кусок еды. Если он посеет семя с беспечностью, то невозможно, что из него вырастет собранность мыслей, даже если этот кусок еды был халалом.

137) Если все свое мирское богатство обратишь в кушанье и накормишь им дервиша, то ты не потратишь его зря. Трата заключается в том, чтобы пускать [мирское богатство] на то, чем недо-

волен Истинный.

138) Поддерживай старых людей и помогай им. Ведь кто поможет понести посох слабого старика, тот [свой] посох старости будет нести в здравии. А кто поддержит седовласого, доживет до седых волос.

139) Три типа людей знают истинную стоимость трех вещей: старики знают ценность молодости, больные знают ценность здоровья и нуждающиеся знают ценность благодеяния.

140) Нуждающийся человек не должен сожалеть о своей бедности и недостатке, а должен терпеть. Раз ему не дали мирских удовольствий, значит, его не лишат удовольствий горних.

141) Четыре вещи при чрезмерности приводят к гибели – совокупление, вино, азартные игры и охота.

142) Все, что живо, чисто, а когда умирает, становится грязным, кроме нафса, который грязен, пока жив, и чист, когда умирает.

143) Истинный – Всеславный и Всевышний – повелевает: «Отстранись от невежд!» (Смысл. Коран 7:199). Нафс – самый невежественный из всех невежд, и более всего достоин того, чтобы от него отстранились.

144) Тот, кто сочтет для себя необходимым свой (нафс), – вещь, в которой он не нуждается, – потратит из своих состояний то, в чем [действительно] нуждается.

145) Всякого, кто унижит свой нафс, возвеличит Истинный – Всеславный и Всевышний. А всякого, кто возвеличит свой нафс, Он унижит.

146) То, что увеличивается и уменьшается – это свет луны. То, что увеличивается и не уменьшается – это жадность людей. А то, что не увеличивается и уменьшается – это насущный хлеб.

147) Если астролог говорит, что все зависит от звезд, то он – многобожник и грешник. А если он считает, что они [астрологи] посредники [для того, чтобы увидеть] влияние Истинного, он искренне верующий.

148) Окажи благодеяние слабым. Ведь кто не благодетельствует слабым, тот оказывается пленником, притеснений сильных.

149) Не советуйся с женами, а развратникам, не показывай щедрость, так как быть щедрым к развратнику – грех, а просить совет у женщины – убыток.

150) Не проявляй доброту не

ко времени и не переходи предела в злости, так как чрезмерная злость рождает жестокость, а доброты не ко времени убивает уважение.

151) Будь мудрым и целомудренным, и тогда будешь в безопасности от завистников и клеветников. Так, нападки завистников не вредят сиянию [ума] мудреца, а наветы клеветников не вредят целомудренному человеку.

152) Предпочитай одиночество общению, так как если будешь общаться с тем, кто ниже тебя, он тебя замучит своим невежеством, если будешь общаться с тем, кто выше тебя, он станет относиться к тебе высокомерно, а если будешь водиться с равным себе, он будет тебе завидовать.

153) Молчащий не должен оставлять три дела – отрицания посторонних мыслей, обучения Зикру (Богопоминанию) сердцем и созерцания состояний, в которых пребывает сердце.

154) Для невежды нет ничего лучше молчания. А если он это понял, то он уже не невежда.

155) Закончился порядок этих высказываний, которые заключают в себе слова бедняков и мудрецов и свободны от недостатка излишества.

Слава Аллаху (с.т.) от начала и до конца, явно и тайно!

«Странствие после отбытия с этого света очень продолжительно. Для этого долгого пути готовьте дорожные припасы!» Салих бин Башир аль Мурри (р.а.)

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАНИЕ

(Начало на 7 стр.)

даже по отношению к домашним и подчинённым становится угнетателем. Неправильно используя свои знания, такие люди в тысячу раз больше наносят вреда, нежели самый злой необразованный человек. А за то, что использовали своё знание не на созидание, а на разрушение, их ожидает тяжёлый отчёт в будущем. Те, кто применил свои знания, чтобы нанести обществу вред и учинить над людьми насилие, на самом деле являются предателями знания, и поэтому они являются самыми беспечными злостными расточителями даров, богатств ума и сердца. Так, например, современная наука на протяжении последнего полувека была вовлечена в гонку вооружений, что привело к многочисленным трагедиям...

Имам Газали (р.а.), предостерегающий людей от того, чтобы не были израсходованы их время и старания во время получения знания, делал такие наставления: «Знания, которым ты обучаешься, должны иметь такую сущность, чтобы наполнили твоё сердце чистой духовной энергией любви и украшали твою нравственность. Например, если ты узнаешь, что до конца твоей жизни осталась неделя, ты будешь в это короткое время занят получением именно полезного знания. Сразу призовёшь к отчёту сердце, прервёшь связь с земными страстями и желанием получить как можно больше благ, будешь стремиться делать хорошие дела. А ведь смерть может наступить в любой день и час для каждого из нас. Поэтому те знания, получение которых ты выбрал, должны быть из тех знаний, которые исправят тебя и увеличат в тебе духовность, так, чтобы ты в благоговении размышлял о величии Всевышнего».

В одном из аятов Всевышний Аллах (с.т.) так обратился к Своему Пророку: «... и говори: «Господи! Умножь мне знание». (Сура «Та Ха», 20 / 114).

«Ильм» – знание – способствует человеку узнать себя, свое окружение, своего Создателя. Пророк (с.т.а.в.), когда просил у Всевышнего знания, постоянно повторял: «О, мой Господь! Я прошу у Тебя «ильми нафи» (полезное знание). Я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания» (Муслим, «Зикр», 73).

Для мусульман обязанностью – фард 'айн – является иметь знания на каждый день по исламскому праву – фикху. Жить в уповании, искренности, избегая лицемерия и поведения на показ, тоже является обязательным – фард 'айн. Не соблюдать этого, не применять в жизни, означает ожидать гибели в Ахирате. Отказавшиеся обрести полезное знание, сколь высоким не было бы их образование и просвещение, будут далеки от великой истины.

Знания даются через страдания, усилия. Истина знания от-

кроется только в случае претворения в жизнь положений этого знания. Люди, которые не применяют в жизни знаний, как сказано в аяте: «подобны ослу, навьюченному книгами». (Сура «аль-Джума», 62/5)

Знания только в том случае знания, если подвигают человека к Истине, к богобоязненности, добрым делам. И у Шайтана были знания, и Къарун тоже обладал знанием. Однако, они использовали знание для своего «эго», что и направило их на пагубный путь.

Самое достойное знание из всех знаний – это «ма'рифатуллах», то есть знание, постижение Всевышнего сердцем. И в этой земной школе испытаний, в этом бременном мире, знания, научная деятельность любого направления, которая не приводит человека к Всевышнему, не приводит к пониманию Истины, не приводит к единению сердцем со Всевышним – являются растратой, заложенной в человеке способности к обретению знания.

Всевышний Аллах (с.т.) все истины и все тайны раскрыл человеку в Коране и подарил ему их. В Коране собраны основы всех знаний. Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «Милостивый научил Корану, создал человека, научил его ясной речи». (Сура «ар-Рахман», 55 / 1-4)

Коран – это последнее наставление человечеству. Знание, в котором нуждается современное общество – это знание Корана. Поэтому нужно придавать огромное значение обучению Священного Писания. Однако для того, чтобы по достоинству понять Коран, нужно жить в такъв, которая является сокровищницей сердца, необходимо войти в духовную атмосферу этой Священной Книги. В Коране говорится: «Избранные рабы Милостивого – это те, которые не лжесвидетельствуют и которые, когда проходят мимо суетного, минуют его с достоинством; те, которые, когда их наставляют аятами Господа, не становятся к ним слепыми и глухими». (Сура «аль-Фурккан», 25/72—73);

«Мы приводим для людей в самом Коране всевозможные притчи, чтобы они образумились». (Сура «аз-Зумар», 39/27).

Коран постоянно говорит нам о том, что у нас должна быть с ним связь духовная. В Коране говорится: «Неужели они не размышляют о Коране? Или сердца их на запоре?» (Сура «Мухьаммад», 47/24);

«Преуспел тот, кто очистился душой». (Сура «аш-Шамс», 91/9).

Коран – руководство к истинному пути, он приглашает нас к размышлению. Те, кто исполняют повеление Аллаха (с.т.), ещё лучше понимают Коран. В Коране сказано: «Будьте в состоянии такъва, Аллах (с.т.) вас учит [добру], Аллах (с.т.) знает обо всём сущем». (Сура «аль-Бакъара», 2/282).

То есть Коран открывается для нас с учётом того, насколько высок уровень духовности нашего сердца. В Коране, через обращение к Пророку (с.т.а.в.), было передано предостережение для всех верующих: «...Мы ниспослали Коран книгой заветов на арабском языке. Если же ты последуешь за низменными желаниями тех (кто отрицает заветы Корана), после того как тебе было даровано знание (т.е. Коран), то Аллах (с.т.) не придёт тебе на помощь и не будет заступником». (Сура «ар-Рад», 13/37).

Всевышний Аллах (с.т.) в этом аяте подчеркивает, что каждому Мусульманину прежде всего нужно освоить и получить знание Корана, культуру Корана, и что нельзя и думать о жизни, в которой нет Корана. Однако суета земного мира заставляет людей откладывать получение этого знания или же придавать ему второстепенное значение. Изучение Корана не должно ограничиваться только умением правильно читать Коран, необходимо стремиться к постижению смысла заложенных в аятах истин.

Человек нуждается в правильном знании и духовной пище не меньше, чем в утолении голода. Д. Руми писал: «Не старайся сделать упитанным своё тело! В конце концов, оно всего лишь жертва, которая будет предана земле. Ты старайся питать свою душу! Именно это даст тебе величие и славу, благородство и честь. Мало угощай своё тело мёдом и маслом. Тот, кто питает излишне своё тело – предаётся его желаниям, и тогда конец его печален. Питай свою душу пищей духовной. Укрепи свою душу, и пусть она дойдёт до предназначенного ей места сильной и уверенной...».

Если Мусульманин не будет занят истиной, то его захватит в свой круг заблуждение, затянет, как в воронку. Великое предупреждение содержится в аяте: «... Аллаху (с.т.) принадлежат сокровищницы небес и земли, но мунафики не ведают [об этом]». (Сура «аль-Мунафикун», 63 / 7)

Инша'Аллах, будем помнить, что душа, которая поможет обществу понять истинное знание и направит на истинный путь, не та, которая выросла в тесной комнате за изучением различных философских трактатов, и от этого стала высокомерной, возмнив себя знающей, а та душа, которая размягчилась на истинах Корана. Душа муъмина, который несёт людям свет добра и милосердия, служит для блага людей.

О, Всевышний! Защити нас от жизни без Корана! Защити нас от бесполезного знания. Сделай для нас возможным привлечь к отчёту наши сердца прежде, чем Ты призовёшь нас для отчёта. Награди нас, детей наших и близких истинным знанием. Не дай нам преступить границы, установленные Тобой. Прости грехи наши и прими молитвы. Аминь!

ИСЛАМ В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:
Шейх Исрафилов
Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики
Хан-Мухьаммадович
Журналистский коллектив редакции

**Председатель
редакционного совета**
Имам Джума-мечети
г. Дербент Устаз Саидов
Исамудин-Хаджи Эфлединович

**Директор религиозной
организации «Бабуль Абваб»**
Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Редактор
Махмудов Тимур Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд Нурмухьаммадовна

Адрес редакции: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 42

Тел.: 89882680031, 89882694767
e-mail: islamvud@yandex.ru
сайт: www.babulabvab.ru

Газета отпечатана в ООО «Дом печати»,
367008 г. Махачкала,
пр. Акушинского 20 а.
тираж 999
заказ _____

РУЗНАМА

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
Ф	1	6:49	13:30	15:52	18:03	19:54
Е	5	6:41	13:30	16:03	18:10	20:00
В	10	6:34	13:30	16:09	18:12	20:02
Р	15	6:30	13:30	16:15	18:15	20:05
А	20	6:29	13:30	16:22	18:25	20:15
Л	25	6:27	13:30	16:25	18:35	20:22
Б	28	6:26	13:30	16:29	18:38	20:25

شرط الاذان الوقت Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
М А Р Т	1	6:23	13:30	16:32	18:42	20:30
	5	6:15	13:30	16:40	18:46	20:36
	10	6:10	13:30	16:49	18:50	20:40
	15	6:01	13:30	16:51	18:55	20:45
	20	5:51	13:30	16:56	19:05	20:55
	25	5:41	13:30	17:00	19:12	21:05
	30	5:35	13:30	17:05	19:20	21:10

«Каждому, кто считает обязательным поститься в месяце Рамазан и ждет от Всевышнего воздаяния за пост, прощаются грехи совершенные ранее». Хадис