

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 2 (97) Март 2013 г.

Рабиуль ахир 1434 г.

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

Вывод Адама (а.с.) из Рая

Сказал Ибн-Аббас (р.а.): «Повелел Аллах (с.т.) Джабраилу (а.с.), чтобы он взял Адама (а.с.) и вывел его из Рая. Когда они подошли к дверям Рая – Адам (а.с.) вывел правую ногу, а левая нога еще оставалась в Раю. В это время они услышали голос, который повелел им следующее: «О, Джабраиль (а.с.), стой вместе с Адамом (а.с.) у дверей Рая, пока Я не выведу вместе с ним его врагов, которые привели его к употреблению запретного плода, для того, чтобы он увидел их и увидел то, что с ними случится».

Джабраиль (а.с.) остановился вместе с Адамом (а.с.) и Господь обратился к ним, и сказал: «О, Адам (а.с.)! Я создал тебя для того, чтобы ты был благодарным рабом, а не для того, чтобы ты был непокорным. О, Адам! Я требую от тебя, чтобы ты служил Мне и чтобы ты в своей службе был искренним».

Адам (а.с.) сказал: «О, Господь! Я прошу у Тебя, чтобы Ты превратил меня обратно в глину, из которой Ты создал меня, чтобы я стал землей, как был в начале».

Аллах (с.т.) Всевышний сказал: «О, Адам (а.с.)! Как я верну тебя в глину, из которой сотворил тебя, если в Моем знании есть то, заполнить Ад и Рай твоим наследием».

И были выведены Адам (а.с.) и Хава из Рая. Прикрывалась Хава листьями с запретного дерева, которые были взяты с разрешения Аллаха (с.т.) Всевышнего из Рая. Когда Хава увидела Адама (а.с.), она крикнула и сказала: «О, горе нам за то, что мы совершили». Остановилась она вне Рая. Затем привели павлина, которого били Ангелы так, что у павлина

было сломано крыло. Джабраил (а.с.) тащил его и сказал: «Выйди из Рая навечно». Затем ангелы привели змею, волоча за собой, она была обезображенная и распластанная на земле. Преобразилась райская змея в безногое, длинное и уродливое существо. Лишилась змея своей речи и стала немой, язык её был рассечён на две части. Сказали ей ангелы: «Пусть не проявит Аллах (с.т.) Всевышний милость к тебе и также пусть

Аллах (с.т.) Всевышний не проявит милость к тому, кто проявит милость к тебе».

Затем была ограждена Хава от Адама (а.с.) с того времени. Прошёл Джабраил (а.с.) с Адамом (а.с.) по путям небес и смотрели ангелы на Адама (а.с.), увидели его нагим и начали убегать от него говоря: «О, Господь! Это же Адам (а.с.), один из первых Твоих созданий, о Аллах (с.т.), о Господь, прости его прегрешения».

Адам же (а.с.) положил правую руку на свою голову, а левой рукой прикрывал свои срамные места. Слезы текли по его щекам. И каждый раз, когда он проходил мимо группы ангелов, они упрекали его за нарушение договора с Аллахом (с.т.) Всевышним. Каждый раз их упреки были всё больше и больше. Тогда Адам (а.с.) сказал ангелам: «О, ангелы Господа моего!

Проявите милость и не упрекайте меня, ведь то, что случилось со мной – это случилось по свершению Господа моего. Когда вы спросили у Господа (с.т.): «Кого Вы создаёте?» Он ответил вам: «Я создаю наместника на земле».

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «И сказал Иблис:

– О, Господь. Ты заблудил и обольстил меня. В твоих знаниях предшествовало все это. О, Господь, я прошу у

струменты будут твоим призывом.

Иблис спросил:

– Что будет моей едой?

Господь ответил:

– Всё, что будет употребляться в пищу людьми, не упоминая Моё имя – будет твоей едой.

Иблис спросил:

– Что будет моим питьём?

Господь ответил:

– Всё, что делает пьяным человека, будет твоим питьём.

Иблис спросил:

– Где будет мой дом?

Господь ответил:

– Все бани (сауны) будут твоими домами.

Иблис спросил:

– А где будет место моего собрания?

Всевышний ответил:

– Рынки являются местами твоего собрания.

Иблис спросил:

– Что будет моим знаком (знамением)?

Всевышний сказал:

– Моё проклятье это твой знак.

Иблис сказал:

– Что будет моей одеждой?

Всевышний ответил:

– Мой гнев является твоим одеянием.

Иблис спросил:

– А что будет моей добычей?

Всевышний ответил:

– Женщины – это твоя добыча.

Иблис сказал:

– Я клянусь Твоим величием, я не выведу любовь к женщинам из сердец сыновей Адама (а.с.) никогда.

После этого было сказано иблису:

– О, проклятый! Поистине Господь твой не убирает покаяние от детей Адама (а.с.), до того времени, пока их душа не достигнет гортани.

Затем Аллах (с.т.) Всевышний сказал: «Выйди из Рая, поистине ты прогнанный от моей милости. Поистине на тебе моё проклятье до Судного Дня».

Тебя, чтобы ты дал мне возможность до Судного Дня, сбивать сыновей Адама (а.с.) с истинного пути.

Аллах Всевышний ответил Иблису:

– Я даю тебе возможность до Судного Дня.

Затем Иблис спросил у Господа:

– О, Господь. Где будет место моего проживания на земле?

Всевышний ответил:

– Когда тебя спустят на землю, то местом проживания твоим будут все грязные места – свалки.

Затем Иблис спросил:

– Что я буду читать?

Господь ответил:

– Все песни и мелодии это будет твоим чтением.

Иблис спросил:

– Что будет моим азаном (призывом)?

Господь ответил:

– Все музыкальные ин-

О, правоверные! Придерживайтесь справедливости и избегайте несправедливости

О, правоверные! Придерживайтесь справедливости и избегайте несправедливости.

Аллах (с.т.) Всевышний сказал: «О, вы, которые уверовали! Оберегайте предписанные Аллахом (с.т.) законы истины, будьте стойки в вере в Него и свидетельствуйте справедливо между людьми. Пусть большая ненависть к определённым людям не приведёт вас к греху совершить несправедливость по отношению к ним. Будьте справедливы – это ближайший путь к богобоязненности и избежание от гнева Аллаха (с.т.). Бойтесь Аллаха (с.т.) во всех ваших делах. Поистине, Аллах (с.т.) Всевышний знает всё, что вы делаете, и воздаст вам за это!» (5:8)

Знайте, что взаимоотношения людей могут включать в себя элементы несправедливости, которые навлекут на несправедливых гнев Аллаха (с.т.) Всевышнего. Несправедливыми являются любые действия, совершаемые с целью нанесения вреда другим людям и подразделяются на те, что наносят вред всем, и на те, что наносят вред только тем людям, с которыми человек имеет непосредственные отношения.

Сознательный и следующий правильным путём Мусульманин придерживается справедливости в своих суждениях и практических делах и не отклоняется от истины, ни при каких условиях.

Справедливостью в понимании отдельного Мусульманина и исламского общества в целом является чистая и лишённая каких бы то ни было примесей, справедливость вплоть до мельчайших деталей, весы которой в ту или иную сторону не может склонить любовь или ненависть, и на чистоту которой никак не могут повлиять даже родственные связи.

Можно привести пример: в судебном процессе, проведённом

судьёй Шурайхом, с участием повелителя правоверных Али бин Абу Талиба (р.а.), который явился в суд вместе со своим противником, иудеем, укравшим у него панцирь. Уважение и почтение, которые питал Шурайх к повелителю правоверных тем не менее не помещали ему потребовать от него неопровержимых доказательств того, что кражу совершил именно этот иудей, а поскольку он не смог их представить, судья вынес решение в пользу иудея и против повелителя правоверных.

Другой пример. У Юнуса бин Убайда для продажи было много одежды, одни из них стоили 400 дирхемов, а другие 200 дирхемов. Когда он пошёл в мечеть, племянник продал одежду стоимостью 200 дирхемов за 400 дирхемов. Когда Юнус возвращался из мечети, он увидел одежду у одного араба и спросил, по какой цене он купил её. Когда тот ответил, что купил за 400 дирхемов, Юнус сказал: «Вернись, она стоит только 200 дирхемов». «У нас такую одежду продают за 500, я доволен своей покупкой» – сказал тот человек. Юнус ещё раз попросил его вернуться, объясняя, что наставление брату по вере стоит дороже, чем весь мир и всё, что в нём есть. Затем привёл его в магазин и вернул ему 200 дирхемов, поругав племянника: «Как ты не постеснялся Аллаха (с.т.) Всевышнего брат больше денег, чем стоил товар? Он ответил: «Клянусь именем Аллаха (с.т.) Всевышнего, он был доволен покупкой и сам заплатил денег больше, чем я просил». «Он, может быть и был доволен, но ты почему согласился делать другому того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе?» – порицал племянника Юнус.

Приведём некоторые хадисы по этому поводу.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Человек тот, что перед вами купил землю у другого и на ней

нашёл клад золота и, сказал он продавшему землю: «Я покупал только землю, но не золото, оно твоё, возьми его». Продавец ответил: «Я продал тебе землю со всем, что в ней». Тогда пошли они к третьему за решением вопроса. Он спросил: «Есть ли у вас дети?» «У меня есть сын», сказал один, «А у меня есть дочь», ответил другой. И решил тогда судья: «Пожените их, и золото подарите им». (Хальмам ибн Мунаббихи (р.а.))

Истинно, власть имущий – тень Аллаха (с.т.) Всевышнего на земле. Слуги Аллаха (с.т.) Всевышнего, которые обижены, прибегают к нему; когда творит он суд праведный, вознаграждает он (Аллахом (с.т.)) и благодарение нисходит на него, но ежели деспотичен он, падёт грех на него... (Ибн Умар (р.а.))

«Так, как будете вы, будут и те, кто встанет над вами». (Яхья ибн Хашим (р.а.))

«Кто заправляет над людьми, в чём либо и закрывает двери перед Мусульманами, или теми, кто был обижен, или теми, кто нуждается (в его помощи), Аллах (с.т.) Всевышний закроет двери Своего милосердия в час нужды его и оскудения, когда более всего он будет нуждаться». (Абу Саама аль Азди (р.а.))

«Истинно, те будут подле Аллаха (с.т.) Всевышнего, проповедуя свет, по правую руку от милосердного, кто справедлив во власти своей, и к близким своим, и к тем, над кем они поставлены». (Абдаллах ибн аль-Аас (р.а.))

«Есть три рода судей: один – кто знает закон и поступает согласно закону, он войдёт в Рай, другой – закон же знает, но идёт на попрание закона в решениях своих, ему дорога в ад, и третий – кто невежествен и решает дела людские, и тому дорога в ад». (Бурайда (р.а.))

Господь мой повелел мне творить девять дел: опасаться Его тайно и явно; дружелюбие и праведное

слово; золотая середина между нуждой и изобилием; исполнять родственный долг, с тем, кто порвал со мной; давать тому, кто отказывает мне; прощать обижающему меня, и чтобы прощением моим было молчание моё; и дабы речи мои были поминанием Аллаха (с.т.) Всевышнего; быть мне хорошим примером людям; и дабы я повелел справедливое». (Абу Хурайра (р.а.))

Дорогие братья и сёстры! Пусть ненависть людей не подталкивает вас к несправедливости, поскольку так поступают только беззаконники. Если вы готовы беспристрастно свидетельствовать в пользу своих близких и друзей, то поступайте так же, когда вам приходится свидетельствовать против них. И если вы готовы беспристрастно свидетельствовать против своих врагов, то будьте так же беспристрастны, когда свидетельствуете в их пользу. И если даже они неверующие, или еретики, вы обязаны относиться к ним справедливо и принимать истину, которую они приносят, ведь вы принимаете её, потому что это – истина, а не ради этих людей. Вы не имеете право отвергать её только потому, что её произнёс ваш недруг, ведь такой поступок является несправедливым по отношению к истине.

Будьте справедливы во всём – такое поведение ближе к богобоязненности. Если вы постараетесь поступать так и проявите усердие на этом поприще, то сумеете приблизиться к богобоязненности. Если вы будете справедливы во всех делах, то ваша богобоязненность достигнет совершенства. Аллаху (с.т.) Всевышнему известно о ваших деяниях, и вы непременно получите воздаяние за свои добрые и злые, малые и большие поступки. Вы получите воздаяние, как в этом мире, так и в потустороннем.

Рамазан МАЛЛАШАХБАНОВ,
с. Хурик

(Начало в 96 номере.)

3. Беспечные сердца.

Всемогущий Господь сказал в Священном Коране: «А их братья поддерживают их в заблуждении, и после этого не перестают усердствовать (в своих деяниях)» (Аль-Азраф, 7/202)

Также в Священном Коране Всевышним Аллахом (с.т.) сказано: «Разве тот, чью грудь Он раскрыл для (приятия) Ислама, кто озарен духовным светом от Господа своего, (равен тому, чье сердце запечатано)? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха (с.т.)! Они в явном заблуждении» (Аз-Зумар, 39/22)

Действия, выполненные с беспечным сердцем, пусты и напрасны, они не будут приняты Аллахом (с.т.). Эти больные и беспечные сердца нуждаются в лечении через духовное воспитание и образование. При этом необходимо придерживаться следующих требований:

а) Дозволенная пища.

Для совершения богослужений необходима сила и энергия нашего тела. Пища, разрешенная Аллахом

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ

(с.т.) к употреблению, очищает изнутри и помогает человеку воспринять духовность и без препятствий пропитаться полученной энергией. Запрещенная к употреблению пища во всем придает человеку черствость.

Суфии для развития духовности уделяют особенное внимание двум аспектам. Быть внимательными во время еды к тому, что входит в рот, а во время разговора – что выходит изо рта. Также необходимо соблюдать умеренность в еде, чтобы не впасть в чрезмерность.

Всевышний Аллах (с.т.) сказал в Священном Коране: «И давай положенное (в качестве благодарительности) родственнику, бедняку, путнику, но не расточай безмерно, ибо расточители – это братья шайтанов, а шайтан отплатил своему Господу (черной) неблагодарностью» (Аль-Исра, 17/26 – 27)

Но знайте, что при угощении го-

стя, или, когда сами пребываете в качестве гостя, чрезмерности (исрафа) нет.

б) Читать Коран и совершать намаз с богобоязненностью (хушу).

Читая Священный Коран, следует вдумываться в смысл прочитанного, соблюдать повеления и избегать запретов, извлекать поучительные уроки из рассказанных историй. Чем чище наши сердца, тем сильнее повлияет на нас духовная энергия Священного Корана. Надо стараться совершать все возложенные на нас богослужения, находясь в состоянии богобоязненности.

Всемогущий Творец требует от нас поклонения с богобоязненностью: «Горе же молящимся, которые пренебрежительны в своей молитве». (Аль-Маун, 107/4-5)

«Воистину, счастливы верующие, которые богобоязненны в молитве, которые избегают (всего) суетного». (Аль-Муьминун, 23/1-3)

Однажды у Бахауддина Накшбанда (рахьматуллахи алейхи) спросили:

– Как раб может достигнуть богобоязненности в намазе?

Он ответил:

– Необходимо придерживаться четырех требований:

– пища должна быть дозволенной;

– необходимо избегать беспечности;

– в состоянии омовения, в момент первого такбира знать, что предстал перед Аллахом (с.т.);

– не забывать об Аллахе (с.т.) и после намаза, т.е. постоянно помнить о Нем.

Это касается также и других обрядов, согласно сказанному в Священном Коране: «Неужели не знают они, что только Аллах (с.т.) может принять покаяние от Своих рабов и принять милостыню?! Воистину, Аллах (с.т.) – Прощающий (раскаявшихся), Милостивый» (Ат-Тавба, 9/104)

(Окончание на 5 стр.)

Почему не принимаются мольбы?

В один из дней, когда религиозный наставник и богослов Ибрагим ибн Адхам (р.а.) шел по улицам города Басры, жители, собравшись, спросили у него:

– О, хазрат, Всевышний Аллах (с.т.) в своей книге сказал – «Просите у Меня, и Я отвечу на ваши мольбы».

Что же случилось с нами? Мы просим у Всевышнего Аллаха (с.т.), но Он не внимлет нашим молитвам. Почему это происходит?

– О, жители Басры, как Аллах (с.т.) может ответить на ваши молитвы. В смерти ваших сердец и душ есть десять причин.

Первая, вы говорите, что вы уверовали в Аллаха (с.т.) и познали его.

Очень красиво читаете Коран, но сами не живете согласно заветам божественного Писания.

Говорите, что Вы любите и читаете Пророка и Посланника Аллаха – Мухаммада (с.т.а.в.), а сами сторонитесь пути указанного им.

Вы утверждаете, что дьявол – вам враг, но стоит окинуть взором ваши деяния и становится очевидно, что Вы сделали из него своего друга.

Вы твердите о том, что хотите попасть в Рай, но не прилагаете для этого никаких усилий.

Вы кричите о том, что хотите избавиться от геенны огненной, но сами ступаете по дорогам, которые ведут в пламя ада.

Вы говорите, что скоро придет смерть и заберет Вас, но при этом Вы не утруждаете себя приготовлениями к ней.

Вы проводите жизнь, выискивая недостатки у людей, но сами, упав в пропасть своих прегрешений, не чувствуете, как тонете в скверне своих деяний.

Вы провожаете на кладбище людей, умерших среди Вас, и закапываете, но не извлекаете из этого никаких уроков.

Вы вкушаете с утра до ночи из щедростей Всевышнего Создателя, но, не довольствуясь тем, что имеете, вы не в состоянии быть благодарными Господу.

О, жители Басры, вы кажетесь живыми, но сами живете перед взором Аллаха (с.т.) как покойники. Что могут попросить у Всевышнего мертвецы? Если о чём и попросят, то, должен ли внимать Милостивый и Милосердный Создатель мольбам покойников? Если Вы желаете, чтобы ваши мольбы и молитвы принимались Аллахом (с.т.), то, обратившись за душевным спокойствием к заповедям господним, исцелите свои души, спасите себя от состояния мертвецов.

Уважаемый друг, наш Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В молитве

заложена суть (сердцевина, корень, основа) служения Господу».

Творения Всевышнего, которые влачат свое существование без поминания Аллаха (с.т.) и упования на его милость, находятся в беспробудном сне. Человек, живущий без молитвы, существует, не зная, кто он, зачем пришел в этот мир, и куда отправится в недалеком будущем. Сколько он ни бьет себя в грудь со словами «я счастлив», на самом деле он несчастнее несчастных, в чём можно будет убедиться в скором времени. В молитве, Вере в Единственного Бога, поминании Его, испрашивании лишь у него исцеления заложено человеческое здоровье, спокойствие и счастье. Пусть человек, не испивший живительной воды из источника молитвы, не лжёт себе и другим, что он счастлив. Суть не в том, принимаются наши мольбы или нет, а в том, чтобы жить молитвой. Ибо очень часто человек, как будто бы просит что-то у Аллаха (с.т.), но, не осознавая последствий того, чего он жаждет, изводит себя переживаниями, считая, что Создатель не внимлет его мольбам. В Коране и Сунне Пророка (с.т.а.в.) есть такие слова: «Если то, о чём просит человек, не является для него благом, то Аллах (с.т.), не принимая его мольбу, заменяет то, о чём он просит, более лучшей вещью». Поэтому человек должен всегда жить в молитве. Ведь даже если Всевышний не принимает мольбу целиком, а даёт человеку хотя бы часть из того, о чём он просит, одно это свидетельствует о том, что его молитва услышана. Говоря одним словом, в основе понимания молитвы заложена Вера во Всевышнего, опора на Него, и сознание того, что исход любого дела предопределён безграничной мудростью Аллаха (с.т.).

О, мой милый друг! Если хочешь, чтобы твоя молитва была услышана и принята Всевышним Аллахом (с.т.), в любой ситуации опирайся на свою Веру в Единого и Единственного Создателя. Старайся совершать богоугодное и сторонись того, что он запретил. Пусть то, чем ты питаешься, одежда, которую носишь, дом, в котором живёшь, будут халальными. Если желаешь, чтобы Аллах (с.т.) внял твоей мольбе, не обижай людей ни словом, ни делом, ни присваиванием их имущества. Если хочешь, чтобы твоя молитва была услышана, пусть твоя душа будет как у ребёнка. Как дитя, которое хочет кушать, не говоря ни слова, плачем зовёт свою маму, так и ты иногда, не произнося ни слова и надеясь на милость Господа своего, умеи плакать.

"Лучи мудрости" Имама Газали

Самозабвение и восприятие (хузур) Истинной соответствуют степени (мартаба) любви ('ишк ва мухабба). Чем больше у человека любви [к Богу], тем сильнее самозабвение и восприятие Истинного.

Истинное единение (вахдат) заключается в том, что не остается мыслей ни о чем, кроме Истинного – Всеславного и Всевышнего. Истинное духовное познание (маърифат) заключается в том, что узнается об Истинном благодаря Истинному, а не благодаря доказательствам. Истинная любовь – та, что увеличивается от (проявления) верности и не уменьшается от притеснений.

Если и бедняк, и богач любят мирское, то подобием [этой любви] будет горящий светильник в руках богача и тлеющая лучина в руках бедняка. Дуновение зефира из того мира лишь уменьшит [огонь] в светильнике богача и задует лучину в руках бедняка.

(Стремление к тому миру может полностью уничтожить любовь к мирскому у бедняка, а у богача оно лишь чуть ослабит эту любовь).

Суфий – это путь, по которому идут все, и хорошие, и плохие. Он – облако, дающее тень всем, и дождь, дающий всем влагу. (От суфия всем есть польза, и плохим, и хорошим).

Суфий – это земля, обработанная бороной и политая водой. От нее и стопам не пыльно, и подошвам не больно.

Познавший ('ариф) – тот, кого духовное познание (маърифат) очищает от того, чтобы смотреть на творения [Бога] взглядом приязни или неприязни.

Поверхностное (расми) познание – как дождь летом. И большой от него не выльчится, и жаждущий не напьется.

Для познавших, близость – это удаленность. Поскольку близость обязательно обозначает наличие расстояния. А раз есть расстояние – значит, есть различие. А различие значит удаленность.

(Коли влюбленный близок к любимому, значит, между ними есть промежуток, т.е. они еще не соединились, что значит, что влюбленный и любимый далеки друг от друга).

Качество восторга (ваджд) суфия нельзя достоверно описать, поскольку это тайна Истинного. То, что раб Божий может описать, он может объять [разумом], и это уже не будет тайной Истинного (Аллаха (с.т.)).

Стремись к тому, чтобы достичь степени (макъам), на которой нет ни печали, ни радости. (Нет у вашего Господа ни утра, ни вечера. Лайса 'инда раббикум сабах ва ла маеа'). Печаль и радость – это твои свойства. Все, что относится к твоим свойствам, имеет начало существования (мухаддас). А начала существования не может быть у вечного (къадим).

Довольство своей покорностью (благодетельностью) равнозначно многобожию, поскольку пока ты сам собой не будешь доволен и не будешь нравиться себе, ты не получишь такого удовольствия. А довольство собой – это многобожие.

Думай о Всевышнем Аллахе (с.т.). Если не можешь думать о Всевышнем, не думай хотя бы о себе. Поскольку когда перестанешь думать о себе, начнешь думать об Аллахе (с.т.).

(Перевод приблизительный. Дословно – Будь богодумом. Не можешь стать богодумом, не будь хотя бы себядумом. Поскольку когда перестанешь быть себядумом, станешь богодумом).

Если тебе предложат выбор – пойти в мечеть или в Рай, тебе следует пойти в мечеть. Поскольку Рай – твой дом, а мечеть – Его.

32) Люди разделяются на три категории: авлия, чей внутренний мир лучше, чем внешний облик; 'алимы, чей внутренний мир равен внешнему, и невежды, внешность которых лучше, чем внутренний мир.

33) Тот, кто предпочтёт семь вещей другим семи вещам, достигнет уровня /праведных/ мужей: бедность – богатству; голод – сытости; кротость – наглости; унижение – уважению; смирение – гордыне; печаль – радости; смерть – жизни.

34) Обладающий духовным зрением (басира) – тот, кто постоянно следит за своими речами и состоянием, и учитывает свои поступки и поведение. Он, таким образом, имеет такие отношения с мирскими людьми и дела с Чертогами Творца, что в них нет ни повода для упреков в этом мире, ни плохих последствий в том.

35) Человек состоит из трех частей – сердца, языка и органов тела. Сердце – для Единобожия (тавхид или таухид), язык – для свидетельствования [о Единобожии] (шахада), и органы тела – для богослужения ('ибадат).

Об отказе от земной жизни и о её порицании

(Начало в 96 номере.)

Ибраһима ибн Адхама (р.а.) спросили: «Как ты?» Он ответил: Мы латаем нашу мирскую жизнь,

Разрывая на части нашу религию –

Так не останется ни нашей религии, ни того, что мы латаем.

Блажен раб, полностью отдавший Аллаху (с.т.), своему Господу,

И свою мирскую жизнь отдавший за грядущую.

И об этом также было сказано: Мне кажется, что накопляющий мирское, даже если долго живет,

Счастлив в этой жизни и имеет много благ,

Похож на строителя, возводящего своё строение.

А оно, как только завершается, рушится.

И еще сказали об этом: «Пожертвуй своей мирской жизнью, и это вернется к тебе с избытком. Разве все это не уйдет всё равно? Твоя мирская жизнь – как тень, которая укрыла тебя и тут же начала исчезать».

Лукман (р.а.) сказал своему сыну: «Сын мой! Продай свою земную жизнь за Последнюю, тогда ты получишь их обе, и не продавай свою Последнюю жизнь за земную – в этом случае ты лишишься их обеих».

Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шаххийир (р.а.) сказал: «Не смотри на благополучную жизнь правителей и их красивые одежды, но смотри на их быстрый уход и дурной конец».

Ибн 'Аббас (р.а.) сказал: «По истине, Всевышний Аллах (с.т.) поделит мирскую жизнь на три части: одна часть для верующего, другая для лицемера и третья для неверующего. Верующий запасается, лицемер украшается, а неверующий наслаждается».

Кто-то сказал: «Эта жизнь – словно падаль, и стремящийся заполучить её пусть готовится к жизни с шакалами». И об этом сказали:

О сватающийся к мирской жизни!

Оставь её – тебе же будет лучше.

Та, к которой ты сватаешься – предательница,

И свадьба с ней похожа на похороны.

Абу ад-Дарда (р.а.) сказал: «О том, как Аллах (с.т.) презирает мирскую жизнь, свидетельствует то, что грехи совершаются только в ней, и то, что получить то, что у Него, можно, только отказавшись от неё». И об этом сказали:

Если разумный испытает земную жизнь, то она откроет перед ним

Своё истинное лицо врага, сбросив одежды друга.

И также сказали:

О тот, кто засыпает ночью, наслаждаясь её началом!

Поистине, беда может нагрянуть и на заре.

Уничтожила века благополучия

Последовательная смена дня и ночи.

Сколько царей погубило течение времён,

А они в своё время вершили великие дела.

О обнимающий земную жизнь, которая когда-нибудь исчезнет,

Ты просыпаешься и засыпаешь в своём мире странником.

Перестань обнимать её,

Чтобы обнимать в высших Садах райских дев.

Если ты хочешь жить в садах Вечности,

То должен начать бояться Огня.

Абу Уама аль-Бахили (р.а.) сказал: «Когда был послан Мухаммад (с.т.а.в.), к сатане пришли его войска и сказали: «Явился Пророк и пришла община». Он спросил: «Они любят земную жизнь?» Те ответили: «Да». Он сказал: «Если они любят земную жизнь, то я не сомневаюсь в том, что они будут поклоняться идолу. Я буду учить их всего лишь трём вещам: брать имущество, не имея на то права, тратить его на ненужное и не тратить на то, что нужно – всё зло начинается отсюда».

Один человек сказал Али (р.а.): «О, повелитель правоверных! Опиши нам земную жизнь». Он ответил: «Как описать вам дом, в котором здоровый заболевает, чувствующий себя в безопасности расклетается, где бедный печален, а богатый подвержен соблазнам? Здесь в разрешённом – расчет, в запрещённом – наказание, а в сомнительном – упрек».

Потом его попросили об этом еще раз, и он сказал: «Мне ответить кратко или быть многословным?» Ему сказали: «Будь краток». Он сказал: «Разрешенное в ней [влечет за собой] расчет, а запрещенное – наказание».

Малик ибн Динар (р.а.) сказал: «Остерегайтесь колдуньи, ибо она околдовывает сердца ученых», имея в виду мирскую жизнь.

Абу Сулайман ад-Дарани (р.а.) сказал: «Если загробная жизнь поселится в сердце, то мирская приходит, пытаясь вытеснить её, а если в нём поселится мирская, то Последняя не вытесняет её, потому что она благородна, а мирская жизнь низменна».

Это очень сурово, и мы надеемся, что более правильным окажется сказанное Саййаром ибн аль-Хакамом (р.а.): «Мирская жизнь и загробная собираются в одном сердце, и одна из них берёт верх, а другая следует за ней».

Малик ибн Динар (р.а.) сказал: «Заботы о Последней жизни покидают твоё сердце настолько, насколько ты печалишься по поводу мирской. И заботы о мирской покидают твоё сердце настолько, насколько ты озабочен по поводу Последней».

Али (р.а.) сказал: «Мирская

жизнь и Последняя – две жены одного мужа. Доставляя радость одной, ты злишь другую».

Аль-Хасан (р.а.) сказал: «Клянусь Аллахом (с.т.), я видел людей, для которых мирская жизнь значила меньше, чем земля, по которой вы ходите. Им было неважно, на востоке мирская жизнь, или на западе, ушла она туда или туда».

Один человек спросил аль-Хасана (р.а.): «Что ты скажешь о человеке, которому Аллах (с.т.) дал богатство, и с его помощью он помогает нуждающимся и поддерживает родственные связи – может ли он жить на эти деньги?» (то есть наслаждаться). Тот ответил: «Нет, даже если он обладает всеми богатствами земного мира, то должен брать из него только необходимое, а остальное оставлять на тот день, когда он сам будет нуждаться».

И аль-Фудайль (р.а.) сказал: «Если бы вся мирская жизнь была предоставлена мне в виде разрешенного, за которое не будет расчета, то я все равно считал бы её грязной, как вы считаете грязным труп и боитесь, что он запачкает ваше платье, когда вы проходите мимо него».

Рассказывают, что когда Умар (р.а.) прибыл в Сирию, там его встретил Абу Убайда ибн аль-Джаррах (р.а.), на верблюдице которого вместо узды была веревка. Они поприветствовали друг друга, расспросили о делах. Потом Умар (р.а.) поехал в дом Абу Убайды (р.а.) и не увидел там ничего, кроме его меча, щита и седла. Умар (р.а.) спросил: «Почему ты не приобрел себе вещей?» Тот ответил: «О, повелитель правоверных! Этого достаточно, чтобы добраться до места отдыха».

Суфьян (р.а.) сказал: «Бери из мирской жизни для своего тела и от Последней – для своего сердца».

И аль-Хасан (р.а.) сказал: «Клянусь Аллахом (с.т.), сыны Исраиля стали поклоняться идолам после поклонения Милостивому только из-за их любви к земной жизни».

Вахб (р.а.) сказал: «В одной книге я прочитал следующее: «Мирская жизнь – трофей пронизательного, но невежды небрежны к ней, они узнают её [цену], только расставшись с ней, потом просят возратить их, но это уже невозможно».

Лукман (р.а.) сказал своему сыну: «Сын мой! Поистине, ещё в тот день, когда ты пришёл в эту жизнь, ты обратился к ней спиной и повернулся лицом к Последней жизни. И ты ближе к дому, к которому приближаешься, чем к дому, от которого отдаляешься».

Са'ид ибн Мас'уд (р.а.) сказал: «Если ты видишь раба, мирская жизнь которого становится всё обильнее, а Последняя скудеет, а он доволен этим, то знай, что это – обделенный, которым играют, а он и не чувствует этого».

Амр ибн аль-'Ас (р.а.) сказал, стоя на минбаре: «Клянусь Аллахом (с.т.), я не видел людей, которые бы сильнее вас желали то, чем пренебрегал Посланник Аллаха (с.т.а.в.). Клянусь Аллахом (с.т.), не проходило и трех дней, чтобы то, что на Посланнике Аллаха (с.т.а.в.), было больше того, что принадлежит ему».

Аль-Хасан (р.а.) сказал, прочитав слова Всевышнего «И пусть не обольщает вас мирская жизнь» (31:33): «Кто сказал это? Сказал это Создавший её, и Он лучше знает о ней. Остерегайтесь забот мирской жизни, ибо заботы её многочисленны, и человек, открывая одну дверь забот, обнаруживает за ней десять».

Он также сказал: «Как несчастен человек! Он довольствуется мирской жизнью, разрешенное в которой повлечет за собой расчёт, а запретное – наказание. Если он берёт из разрешенного, то потом будет рассчитываться за это, а если берёт из запрещенного, то потом будет наказан».

Сын Адама все время считает недостаточным своё имущество, но не считает недостаточными свои благие дела. Он радуется беде, постигшей его религию, но огорчается беде, постигшей его мирскую жизнь».

Аль-Фудайль ибн 'Ияд (р.а.) сказал: «Войти в мирскую жизнь легко, но выйти из неё трудно».

Сказано: «Удивительно, как может радоваться тот, кто знает, что смерть – истина. Удивительно, как может смеяться тот, кто знает, что Огонь – истина. Удивительно, как может быть спокоен в этом мире тот, кто видел, как она изменчива. Удивительно, как может трудиться до изнеможения тот, кто знает, что предопределение – истина!»

К Муавийе пришел человек из Наджрана, которому было двести лет. Муавийа спросил: «Что ты скажешь о мирской жизни?» Тот ответил: «Несколько лет несчастья, несколько лет благополучия. День вслед за днем. Ночь вслед за ночью. Рождаются ребёнок и умирает тот, кому суждено умереть. И если бы не рождающийся ребёнок, то люди бы вымерли, и если бы не этот умерший, то мир стал бы тесен». Он сказал: «Проси что хочешь». Тот ответил: «Верни мне прожитое время и отдали меня от смерти приближающейся». Он сказал: «Это не в моих силах». Тот сказал: «Тогда я не нуждаюсь в тебе».

Дауд ат-Таи (р.а.) сказал: «О, сын Адама! Ты радуешься тому, что достиг желаемого, но ты достиг его, а время твоё истекло. Потом ты откладываешь совершение благих дел так, как будто польза от них будет другому».

И Бишр (р.а.) сказал: «Тот, кто просит у Аллаха (с.т.) мирскую жизнь, на самом деле просит долгого стояния перед Ним [в день Расчета]».

(Продолжение следует)

«Есть 7 причин гордыни: знания, служение и поклонение Аллаху (с.т.), происхождение, красота, сила, имущество, положение.

Когда они присущи невеждам, то являются причиной гордыни». Имам Биргивни (р.а.)

Нет ничего весомее, чем «Ля иляһа илляллаһ»

Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал «Клянись Тем, в Чьих руках моя жизнь, что если все небеса и землю, всех людей, которые между ними, и всё вещи, которые между ними, и всё, что под ними, положить на одну чашу весов, а признание «Ля иляһа илляллаһ» – на другую сторону, то она перевесит».

Содержание такого вида упомянуто во многих хадисах. Нет сомнения в том, что нет ничего равного имени Аллаһа (с.т.). Несчастье и лишение тем, которые считают это лёгким. Конечно же, весомость здесь порождается искренностью. Насколько больше искренности, настолько это священное имя может быть тяжелее. Для создания этой искренности необходимо прислуживать праведным. В одном хадисе, перед этими словами Расулюллаһа (с.т.а.в.) упомянута ещё одна тема, где Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал: «Побуждайте умирающего говорить «Ля иляһа илляллаһ». Для того, кто во время смерти говорит это калима, джаннат становится обязательным». Сахаба спросили: «О, Расулюллаһ (с.т.а.в.)! Если кто-нибудь скажет это, когда здоров?» Расулюллаһ (с.т.а.в.) ответил: «Тогда это делает джаннат ещё более обязательным». Затем он произнёс это клятвенное утверждение, которое упомянуто выше.

Однажды к Расулюллаһу (с.т.а.в.) подошли трое неверующих и спросили: «О Мухаммад (с.т.а.в.)! Не признаёшь ли ты, помимо Аллаһа (с.т.), других божеств?» Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал в ответ: «Ля иляһа илляллаһ (Нет божества, кроме Аллаһа (с.т.)). С этой калима я был послан, и к ней я призываю людей». По этому поводу был ниспослан аят:

«Скажи: Какая вещь более великая, чем свидетельство... и так далее». (6 Скот: 19)

То, что Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал: «С этой калима я был послан», то есть был сделан посланником, «и призываю к ней людей»,

не означает, что это особенность только Расулюллаһа (с.т.а.в.), а все посланники Аллаһа (с.т.) были посланы с этой калима. И все посланники (а.с.) призывали к этой калима. От Адама (а.с.) до Печати посланников Расулюллаһа (с.т.а.в.) не было ни одного посланника, который бы ни призывал к этой бла-

гословенной калима. Насколько она благословенная и важная, что все посланники и все истинные религии были призывающими к ней, и распространяющими её. В действительности без неё нет ни одной истинной религии.

В подтверждение этой калима, был ниспослан аят: «Скажи: Какая вещь более великая, чем свидетельство», (6 Скот: 19), в котором упомянуто свидетельство Аллаһа (с.т.) в подтверждение Расулюллаһа (с.т.а.в.). В одном хадисе сказано, что когда раб говорит: «Ля иляһа илляллаһ», то Аллаһ Та'ала подтверждает его и говорит: «Мой раб сказал истину. Нет никого достойного поклонения, кроме Меня».

'Иса (а.с.) говорит, что деяния общины Мухаммада (с.т.а.в.) будут тяжелее всех на весах (в Судный День), потому что их языки

привычны к такому калима, которое было тяжело для общин до них. Это калима – «Ля иляһа илляллаһ».

Всем ясно, что насколько часто и много говорится калима среди общины Мухаммада (с.т.а.в.), столько нет ни в какой другой общине. Шейхов тарикатов на-

считывается не тысячи, а десятки миллионов. Затем у каждого шейха, по меньшей мере, сотни учеников, и примерно у каждого в каждодневную практику входит повторение калима тысячами раз. В «Джами'уль-Усуль» написано, что слово Аллаһ (с.т.) должно повторяться самое малое пять тысяч раз, а для большего нет предела, для суфиев, по меньшей мере, двадцать пять тысяч раз в день. А о количестве повторения «Ля иляһа илляллаһ» написано, что самое меньшее должно быть пять тысяч раз в день. Эти количества бывают больше или меньше, в зависимости от предписания шейхов тарикатов. Моя цель – это привести в подтверждение 'Исы (а.с.) практику машаихов, где указанное количество предписано как самое малое для каждого человека.

Наш Шах Валиюллаһ (р.а.) в

книге «Каули Джамиль» рассказывает, что его отец в начале своего тасавуфа за одно дыхание говорил двести раз «Ля иляһа илляллаһ».

Шейх Абу Язид Куртуби (р.а.) говорил: «Я слышал, что тот человек, который скажет семьдесят тысяч раз «Ля иляһа илляллаһ», тот получит спасение от джаханнама. Услышав это, я завершил это число один раз для своей жены. И, прочитав несколько раз для себя, сделал припас для ахирата. С нами жил один парень, про которого было известно, что он обладает кашфом (способностью видеть невидимое). Ему открывался джаннат и джаханнам. Я сомневался в правдивости этого. Один раз этот парень обедал с нами. Неожиданно, он вскрикнул и стал задыхаться. Он сказал, что его мать горит в аду, и он видит её состояние». Куртуби рассказывает: «Я увидел его страх, и подумал отдать его матери одно чтение калима, завершённое семьдесят тысяч раз, из чего я смогу убедиться в его правдивости. Так я одно количество в семьдесят тысяч из тех, которые читал для себя, подарил его матери. Я отдавал это про себя, молча. И, кроме Аллаһа (с.т.), никому не было известно про моё чтение. Но этот парень сразу же сказал: «Дядя! Мою мать освободили от наказания в джаханнаме». Куртуби (р.а.) говорит: «Для меня из этой истории было две пользы: первое, – это действительность семидесяти тысяч раз прочитанной калима, о которой я услышал, второе, – я убедился в правдивости этого парня».

Это всего лишь одна история. Неизвестно, сколько таких историй происходит с личностями этой общины. В практике суфиев существует одна обычная вещь: достигается такое состояние, чтобы никакой вдох или выдох не проходил без зикра Аллаһа (с.т.). В общине Мухаммада (с.т.а.в.) десятки миллионов таких, кто достиг этого. Тогда теперь какое есть сомнение в том высказывании 'Исы (а.с.), что их языки привычны к калима «Ля иляһа илляллаһ».

Это необходимость для души и защита для сердца, когда человек вливается в атмосферу окружающих людей, происходит взаимодействие между личностями. Так, например, сильные личности – источники для слабых, от благочестивых праведников к окружающим их людям переходят сострадание, милосердие и другие положительные качества души. Находившиеся рядом с Посланником Аллаһа (с.т.а.в.) сподвижники, получив от него духовную энергию, являются самыми лучшими людьми. Те, кто общается с благочестивыми праведниками, со временем и сами станут такими же. А те, кто общается с грешниками, облачатся в одежду грешников. Потому что сердце постоянно находится под влиянием положительных или отрицательных воздействий.

(Продолжение следует)

(Начало на 2 стр.)

в) Пребывать в состоянии поминания Аллаһа (с.т.) – Зикруллаһ.

В Священном Коране более чем в двухстах пятидесяти местах упоминается слово «Зикр». Совершенные Зикра указывает на то, что раб не забывает своего Господа – Великого Аллаһа (с.т.).

г) Бодрствовать по ночам.

Ночь – это одеяние земного мира, в котором есть умиротворение и дары. Это совершенное укрытие для тех, кто хочет исчезнуть в нем либо физически, либо духовно.

Великим Аллаһом (с.т.) сказано в Священном Коране: «...сделали ночь покровом». (Ан-Наба, 78/10)

Для того чтобы избавиться от материальных и духовных настроений дня и уделить внимание своему внутреннему миру, необходимо облачиться в ночную тишину. Днём человек не получает того здорового

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ

духовного отдыха, который получает ночью. Те, кто не понимает даров ночи, не может познать и благо дня. Ночи, проведенные впустую, в плохих целях, наносят вред, потому что растрачивается истина и благополучие дня. И для того, чтобы получить от ночей духовное наслаждение, необходимо их использовать целенаправленно. Для духовно богатого человека лучшее укрытие – это одеяние ночи. Чтобы получить исходящую ночью духовную энергию и благодать, следует бодрствовать.

Сказано в Священном Коране: «И поминай Господа твоего и утром, и вечером, а также ночью. Совершай Ему земные поклоны и

возноси Его долгой ночью» (Аль-Инсан, 76/25-26)

«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении». (Аз-Зарият, 51/17-18)

«...те, кто оставляет ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и совершает пожертвования из того, чем Мы его наделили». (Ас-Саджда, 32/16)

«И бодрствуй часть ночи, совершая молитву в дополнение (к пяти обязательным), в надежде, что Господь твой определит тебе достойнейшее место «макхам Махьмуд» (в будущей жизни)» (Аль-Исра, 17/79)

д) Находиться с благочестивыми праведниками.

Правление благородного Абу Бакра

В окрестностях Медины

Тулайха ибн Хувайлид, вождь племени Бени Асад, жившего в окрестностях Медины, уподобив себя Пророку Муххаммаду (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует), стал претендовать на пророческую миссию в своем племени, говоря: «Ангел по имени Зун-Нун приносит мне божественные откровения». В течение короткого периода времени он ввел в заблуждение и убедил в этом племена, жившие по соседству. Кроме его собственного племени, ему стали подчиняться также племена Гатафан, Хавазин и Тай. Таким образом, он сформировал около себя целый ряд мятежных и непокорных групп людей. Эти люди, не удовольствовавшись возвратом к своей старой религии, взялись за оружие, считая принципы, убеждения и законы религии ислам весьма обременительными и сопряженными с трудностями. На самом же деле этот повод не был реальной причиной того, что побудило их пойти на этот шаг.

В 632 году (джумада-л-сани 11 г. х.) Халид ибн Валид вместе с Адием ибн Хатамом, пройдя с войском через Хайбар, пошел на Тулайху. Адий ибн Хатам тем временем по пути навестил племя Тай, родом из которого происходил он сам, и попытался убедить людей вновь вернуться к исламу. Большая часть людей племени Тай вернулась к религии и присоединилась к войску Халида ибн Валида. А оставшаяся группа примкнула к Тулайхе.

Войско мусульман настигло Тулайху ибн Хувайлида на территории Неджида. Когда оба войска встретились, перед тем как вступить в сражение Тулайха, завернувшись в бурку и подражая тому, как поступил в сражении при Бадре Пророк Муххаммад (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует), стал ожидать ниспослания с небес божественного откровения, находясь при этом вдали от места сражения. Ожидаемое откровение должно было показать, победит его войско или потерпит неудачу. Когда сражение началось, и мусульмане стали теснить воинов Тулайхи, он, поняв, что его обман раскроется, тотчас вскочил на своего коня и покинул поле битвы, крикнув своим воинам: «Если сумеете, то делайте так же, как я!»

Итогом этого сражения стало возвращение побежденных племен Хавазин, Сулайм и Бени Амир к исламу. Племя Бени Асад также было вынуждено под военным давлением вернуться к

религии ислам. Тулайха ибн Хувайлид какое-то время скитался в районе Шама. Получив известие о том, что его племя и племя Гатафан, которому он очень доверял, вернулись к исламу, он, оказавшись в безвыходном положении, возвратился и также стал мусульманином.

После того, как войско Тулайхи было разгромлено Халидом ибн Валидом, его войны, разбежавшиеся по окрестностям, стали собираться в местечке Хеваб. Эта группа разбойников-грабителей представляла собой остатки племен Гатафан, Хавазин, Сулайм и Тай. Их было порядка 100 человек. Возглавила их Салма, дочь Малика ибн Хузайфы, плененного во времена благородного Муххаммада (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует) и освобожденного благочестивой Айшой (р.а.). Как только Халид ибн Валид получил известие о существовании этой банды в Хевабе, он, не теряя времени, тут же двинулся на них. Схватка длилась недолго. Верблюд, на котором передвигалась Салма, был убит, а люди, воевавшие на ее стороне, были порублены саблями. Таким образом, банды разбойников были уничтожены.

В племени Бени Тамим

Одним из лжепророков, появившихся после смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует), была некая вдова по имени Саджах. Она была родом из Месопотамии и проживала в племени Бени Тамим, местом обитания которого был север Аравийского полуострова и земли, прилегающие к Ирану.

Саджах, едва получив известие о кончине Пророка Муххаммада (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует), тут же предприняла дерзкое притязание

на пророчество в племени Бени Таглиб, люди которого были ее родственниками по материнской линии. Затем она ушла в племя Бени Тамим, к своим соплеменникам, жившим жизнью истинных бедуинов. Там она была радушно принята семейством Ханзалы, люди которого были

ее близкими родственниками. За короткий срок она стала править всем племенем Бени Тамим. Во главе созданной ею военной силы она пошла на юг и подвергла осаде Мусайлиму Каззаба, претендовавшего на пророчество в Йамаме.

Мусайлима, отправив Саджах множество подарков, пригласил ее на тайную встречу. Она приняла это предложение. Переговоры между ними длились долго. После окончания переговоров Саджах, вернувшись к своим сторонникам, сказала следующее: «Я нашла Мусайлиму истинным пророком и вышла за него замуж». Люди племени Бени Тамим поинтересовались, преподнесет ли Мусайлима и им свадебный подарок? На что Саджах ответила: «По этому поводу он ничего не сказал». Тогда они сказали: «То, что пророк женился, не подарив ничего – это позор и стыд, как для вас, так и для нас. Ты должна попросить у него подарок для нас». Мусайлима, обеспокоенный недовольством людей племени Бени Тамим, укрылся в крепости. Когда к нему пришел посыльный от Саджах, он велел не открывать ворота крепости. Стоя на крепостной стене, он спросил у посыльного, что же желают люди племени Бени Тамим? Узнав об их желании, он дал следующий ответ: «Прекрасно! Объясните, что я – Мусайлима, сын Хабиба и посланник Аллаха, считаю племя Бени Тамим освобожденным от совершения первого и

последнего из числа пяти намазов, которые предписал им совершать Муххаммад (с.т.а.в.)».

Несмотря на союз Мусайлимы и Саджах, из-за отсутствия доверия друг к другу, они не сумели объединить усилия своих сторонников и совместно выступить против Медины. Спустя некоторое время они расстались. Саджах вернулась в Месопотамию и со временем утратила свое влияние.

Когда Халид ибн Валид выдвинулся против племени Бени Тамим, то оно почти полностью проявило покорность и послушание. Только Малик ибн Нувайра во главе племени Ярбулу, являвшегося ветвью племени Ханзалы и подчинявшегося племени Бени Тамим, сохранил свою верность Саджах. Халид ибн Валид подверг его осаде, после чего он сдался. Абу Катада, сопровождавший Халида ибн Валида, свидетельствовал, что Малик ибн Нувайра и его племя совершают намаз, прочтя азан. Тогда как согласно инструкции халифа было необходимо уничтожать тех, кто не принимает религию Аллаха (с.т.), и не причинять вреда людям там, где слышен азан. Однако произошла ошибка. Халид ибн Валид велел заключить плененных в тюрьму, но тюремные служители неправильно истолковали его приказ и уничтожили все племя Ярбулу. Халид ибн Валид женился на оставшейся вдовой, весьма красивой жене Малика.

Нашлись люди, которые посчитали, что убийство Малика ибн Нувайры имеет отношение к этому бракосочетанию. Абу Катада, отправившись в Медину, рассказал халифу о происшествии. Спустя некоторое время брат Малика приехал в Медину и предпринял попытку мести за кровь убитого. Дело стало принимать серьезный оборот. Тогда благородный Умар (р.а.) предложил совершить возмездие по правилу «око за око, зуб за зуб». Благородный халиф Абу Бакр (р.а.) сказал: «По недоразумению случилось то, за что не следует совершать возмездия по правилу «око за око, зуб за зуб». Тогда благородный Умар (р.а.) предложил: «Пусть его освободят от командования войском». На это предложение халиф ответил так: «Как я могу поместить в ножны свой меч, выхваченный Аллахом для сражения против мушриков?» После этого он выкупил из государственной казны откуп за убитого Малика ибн Нувайры его родственникам, а Халида ибн Валида отправил на борьбу с лжепророком Мусайлимой в Йамаму.

(Продолжение следует.)

О пользе наставлений

Каждый человек вне зависимости от своего социального положения, духовного развития, уровня образования нуждается в наставлении. Это подчёркивал Пророк (с.т.а.в.), говоря: «Религия – это наставление» (Муслим, «Иман», 95). Человеку необходим хороший пример. Если рядом нет праведников, наставляющих на путь истины и блага, нужно их искать и стараться быть рядом с ними. Если же нет такой возможности, то лучшее – читать книги о таких людях, и их наставления воспринимать, как обращение к себе.

Есть такие наставления, которые могут быть применены людьми совершенно разного склада характера и в самых разных ситуациях. В этой связи обратимся к примерам из мусульманской истории. Эпоха, в которую жили наши герои – это, прежде всего, тридцатилетний период правления «Халифаи Рашидин» («идущих правым путём») – первых четырёх халифов, включая шестимесячное правление внука Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) Хасана (р.а.). Правление этих великих мусульман, вдохновлённых любовью к Пророку (с.т.а.в.), одарённых честью пребывания рядом с ним, воспитанных его речами и примером его жизни, в хрониках Ислама известно как время «совершенства халифата».

Но, как было передано в хадисе Пророка (с.т.а.в.), после славного правления великих сахабов наступил период «суетного и смутного правления» халифов Омеви (Омейядов). При них халифат стал носить формальный характер. Омейяды на протяжении девяти лет в основном имели светские интересы и являлись скорее политическими владыками, нежели соблюдали установленные Пророком Мухаммадом (с.т.а.в.) высоконравственные законы Ислама. Религия дня них не была глубокой жизненной практикой, а была только лишь теорией. Они не относились с должным адабом и почтением к дому и семье Пророка (с.т.а.в.). Всем этим халифы Омеви вызывали неодобрение у верующих.

Лишь один из них завоевал любовь мусульман. Человек чести и благородства, преданный раб Аллаха (с.т.) и верный последователь Пророка (с.т.а.в.), он правил всего два с половиной года. Это Умар бин Абдульазиз (р.а.). Он отличался высокой набожностью и необычной честностью, искренним служением людям, обладал характером заботливого и ответственного правителя.

А до него в мусульманском мире правил Сулейман бин Абдульмалик, известный тем, что в своё время получил глубокие и основательные наставления от табиина Абу Хазима. Под глубоким влиянием этого праведника взгляды халифа Сулеймана на

мир и на жизнь имели изменения в лучшую сторону. Это о нём будет следующая история.

Однажды седьмой халиф эпохи Омеви Сулейман Абдульмалик направился в Мекку, но остановился на несколько дней в Медине. И там он обратился к своим помощникам с вопросом:

– Остался ли хоть кто-нибудь в Медине, получивший воспитание от сахабов Пророка Мухаммада (с.т.а.в.)?

Ему ответили:

– Есть такой мудрец по имени Абу Хазим. Халиф тут же послал за ним.

Когда старик пришёл, халиф с укором сказал ему:

– Я, халиф, нахожусь в вашем городе, ты даже не встретил меня. Это неуважение...

Абу Хазим сказал:

– О, эмир мусульман! Что же меня должно связывать с Вами?

Халиф также ответил ему вопросом:

– Самые знатные мединцы пришли приветствовать меня, а ты почему не пришёл?

Абу Хазим сказал:

– О, эмир му'минов! До сегодняшнего дня ни ты меня не знал, ни я тебя не видел! Так как же ты можешь ожидать от меня такого подобострастия по отношению к тебе?

Халиф Сулейман, обратившись к находящему рядом Мухаммаду бин Шихаб аз-Зухри, сказал:

– Этот старик прав. Я задал разговору неправильный тон.

Халифу Сулейману не терпелось поговорить с праведником. Он хотел получить от него наставление, с этим намерением он снова обратился к праведнику:

– Абу Хазим! Что с нами происходит – мы не хотим и не любим думать о смерти, боимся?

Абу Хазим ответил:

– Так происходит с людьми, которые обманулись желаниями нафса. Потратив все свои духовные силы на обустройство дунья, они своими же руками превратили в руины будущую жизнь. Поэтому они и не хотят и, более того, боятся из комфортного, хорошо обустроенного места перейти в мир руин.

Халиф задумался: «Правду сказал Абу Хазим!». И продолжил:

– Так скажи мне, как же тогда завтра люди предстанут перед Всевышним?

Абу Хазим отвечал:

– Благочестивые му'мины, мусины будут радостны и счастливы, словно с чужбины вернулись к своей семье, в свой дом. А тот, кто провёл свою жизнь как раб своих желаний и страстей, будет чувствовать себя так, словно застигнут врасплох, влекомый стражами или как раб, сбежавший от своих хозяев.

Эти слова взбудоражили душу халифа Сулеймана, и он в печали

произнёс:

– Ах, если бы знать, что меня ожидает в будущей жизни... Абу Хазим ответил ему:

– Если ты хочешь, чтобы всё было хорошо, то следи за тем, чтобы твои действия соответствовали тому, о чем говорится в Книге Аллаха (с.т.) и в Сунне Пророка (с.т.а.в.). Соизмеряй свои действия с ними.

И Халиф тогда спросил:

– Что мне делать, чтобы привести в порядок мою жизнь?

Абу Хазим в качестве ответа прочитал аяты из суры «аль-Инфитар» (82/13-14): «Воистину, праведники пребудут в блаженстве (т.е. в Раю). А грешники, воистину, будут в Аду».

– О, Абу Хазим! Тогда где же Милость Аллаха (с.т.)? – снова задал вопрос халиф.

Абу Хазим на этот раз прочитал другой аят: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней установлена была праведность. Обращайтесь к Нему в страхе и уповании. Воистину, милость Аллаха (с.т.) близка к творящим добро». (Сура «аль-А'раф», 7 / 56).

Затем диалог между ними продолжался в следующем духе:

– Абу Хазим! Кто из рабов Аллаха (с.т.) самый ценный?

– Добрый, щедрый, скромный, умеющий помогать другим и умеющий брать уроки из всего происходящего.

– Какое действие самое благородное?

– Не только отдаляться от всего харамного – запрещённого, но и обязательные действия – фарды – выполнять в состоянии хушу – с душевным трепетом и любовью.

– Какая молитва достойна быть принятой Всевышним без отлагательств?

– Это молитва человека за того, кто сделал ему добро.

– Какое садакья самое лучшее?

– Это садакья нуждающемуся, милостыня, данная человеком, который сам живёт скромно, но, по возможности, делится тем малым, что имеет, и никогда никого в этом не упрекает и даже не вспоминает об этом.

– Какое слово наиболее благородное?

– Благороден и мужествен тот, кто говорит правду человеку, который внушает тому страх.

– Кто из му'минов может считаться самым умным?

– Тот, кто перед Аллахом (с.т.) отличается своей богобоязненностью и тот, кто наставляет людей на путь истины. О таких людях в Коране говорится: «Те, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных»». (Сура «аль-Фуркьян», 25 / 74).

– Чем измеряется глупость человека?

– Не умён тот, кто, забыв об Ахирате, направился в сторону

дунья. Например, тот человек, который, зная, что его брат неправ, всё равно поддерживает его. Таким образом, спасая дунью одного человека, он ставит под опасность положение своей будущей жизни.

– Ты сказал всё это так доходчиво, что нельзя этому не поверить и сказать, что это не правда! Ну, так что ты можешь сказать о том положении, в котором находимся мы?

– О, эмир мусульман! Если позволите, я не буду отвечать на этот вопрос.

– Нет! Считаю свои слова за наставление, которое ты мне дашь.

– О, эмир мусульман! Твои отцы проявляли насилие над людьми, они помимо их воли взяли власть. При этом они пролили много крови невинных людей. Но и они были вынуждены оставить все свои богатства, и покинули этот мир. Ах, если бы ты мог слышать, как они сожалеют о своих бесчинствах! Ах, если бы ты знал, что им говорят!

Один из приближённых халифа Сулеймана выразил Абу Хазиму упрек:

– Как ты нехорошо говоришь, Абу Хазим! На что мудрец сказал:

– Ну, в этом ты не прав. Это Аллаха (с.т.) велел своим алимам ничего не боясь говорить людям истину, ни в коем случае не прятать её, направлять людей на правильный путь.

Халиф Сулейман, не слушая их полемики, снова обратился к ученику сахабов:

– Так как же я могу исправиться? Абу Хазим ответил:

– Если откажешься от насилия и всего плохого; если ты и твои подчиненные будете относиться к творениям Всевышнего с милосердием и чуткостью; если будете справедливы к людям... то Всевышний, может быть, будет к вам милостив. Быть может, вы будете прощены.

– А как нам сделать это?

– Зарабатывайте на свою жизнь разрешённым путём и своим трудом. Имущество, которое является аманатом, данным на пользование, не жалейте отдавать тем, кто имеет на него такое же право – нуждающимся. Больше давайте садакья.

Халиф спросил:

– О, Абу Хазим! Станешь ли ты нам другом, нашим наставником? Если согласишься быть нашим спутником, то ты получишь пользу от нас, а мы – от тебя.

Абу Хазим взмолился:

– Я прибегаю к защите Всевышнего от этого!

– Это ещё почему?

– Я боюсь даже чуточку склониться в вашу сторону. Вы живёте под каблуком своего нафса. Если я хотя бы немного стану похожим на вас, Всевышний Аллаха (с.т.) и жизнь, и смерть мою сделает наказанием для меня.

(Окончание на 8 стр.)

О пользе наставлений

(Начало на 7 стр.)

Халиф сказал:

– Тогда проси у меня всё, что ты хочешь.

– А сможешь ли ты меня спасти от Ада и поместить в Раю? – спросил его праведник.

– Это не в моих силах, – ответил халиф. И праведник на то сказал:

– Ну, а у меня кроме этого нет ни в чем никаких потребностей.

Халиф попросил напоследок сделать для него ду'а. Абу Хазим обратился к Всевышнему с такой молитвой:

– О, мой Аллах (с.т.)! Если Сулейман является Твоим верным рабом, то сделай его дунью и будущую жизнь благом для него! Если Сулейман твой раб, идущий по ошибочному пути, о, мой Господь, помоги ему встать на путь Истины и добра! О, мой Аллах (с.т.)! Одари его успехом в таких делах, которыми Ты будешь доволен!

Халиф Сулейман удивился:

– И это всё?

– Ну, если ты достоин этой молитвы, то я на самом деле сделал для тебя самое лучшее дуа, содержащее много пользы для тебя. А если ты не достоин этой молитвы, или у тебя нет намерения жить праведно, то от этой молитвы для тебя не будет никакой пользы.

– А какой ты мне мог бы дать совет? – продолжал халиф.

– Я могу дать тебе лишь один совет: поклоняйся Всевышнему искренне, в действиях своих будь чистоплотен. Пусть в твоё сердце придёт осознание того, что Всевышний Аллах (с.т.) следит за каждым твоим движением, и всё Ему ведомо о тебе. И бойся делать то, что Он тебе запретил и не откладывай совершать то, что Он велел делать тебе.

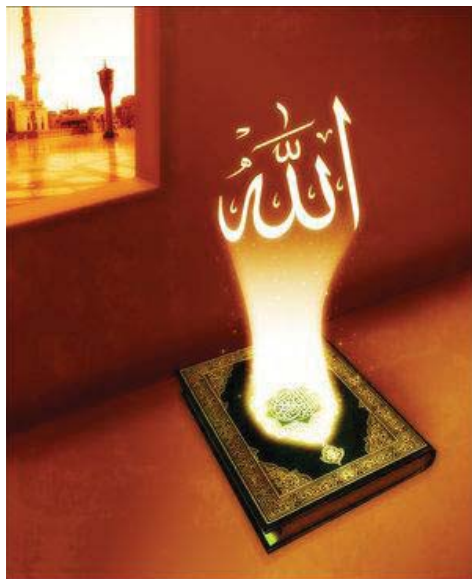
Когда Абу Хазим вышел от халифа, Сулейман распорядился отправить мудрецу сто динаров и передал записку со словами: «Пока расходуешь эти деньги, а позже я пришлю тебе ещё». Но Абу Хазим не принял подарок и просил передать халифу письмо следующего содержания:

«О, эмир мусульман! Я прибегаю к защите Всевышнего от той беспечности, которая обуяла тебя, ведь по тому, что ты послал мне деньги, становится понятно, что ни одно слово, обращенное к тебе во время нашего разговора, не повлияло на тебя. И мои советы не принесли тебе никакой пользы. Ты так и не исправился и не встал на путь Истины! Деньги... Что для тебя не может принести никакой пользы, может ли стать мне полезным? Я не давал тебе наставления, ожидая какую-либо награду или поощрение! И чтоб ты понял меня, хочу привести тебе одну поучительную историю из жизни Пророка Мусы (а.с.).

Как-то раз Пророк Муса бин

Имран (а.с.), когда дошёл до источника воды у селения Мадьян, встретился с пастухами, которые вели на водопой свои отары. Недалеко от них увидел стоящих на месте двух девушек, которые сторожили свою отару. Муса (а.с.) спросил их, зачем они это делают и почему стоят на месте. Девушки ответили:

– Пока другие пастухи не напоят свои отары, мы не должны разрешить нашей отаре спуститься к воде. Наш отец уже сильно постарел, мы сами выполняем эту работу.

Муса (а.с.) помог им напоить отару. Затем нашёл место под деревом и стал молиться. Он обратился ко Всевышнему с такими словами: «О, мой Господь! Я нуждаюсь в Милости, которую Ты мне пошлешь!».

Он был очень уставшим и голодным, восемь дней без отдыха находился в пути, боялся своих преследователей. Он никогда ничего не просил у людей, за помощью обращался только к Всевышнему. Но проникательные девушки поняли, что человек, который им помог, сам находится в нужде. Когда они вернулись домой, рассказали о нём своему отцу. Отец их был Пророком Шуайбом (а.с.). И он велел одной из дочерей позвать в дом бедного путника.

Девушка подошла к Мусе (а.с.) и, закрывая своё лицо, уважительно проговорила:

– Отец наш приглашает тебя к себе. Он хочет заплатить тебе за то, что ты помог нам справиться с отарой.

Муса (а.с.) с тяжёлым сердцем воспринял то, что ему сообщила девушка. Он не делал ничего с намерением получить за это награду. Но ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Муса (а.с.) был голоден и одинок.

– О, раба Всевышнего! – проговорил он, – Иди позади меня и указывай дорогу, куда я должен идти!

В доме Шуайба (а.с.) стол был уже накрыт. Хозяин дома радушно встретил его:

– Проходи, добрый человек, садись, покушай. Муса (а.с.)

проговорил:

– Я прибегаю к защите Всевышнего от этого. Я боюсь, что эту пищу вы предлагаете мне как плату за мою помощь. Но я принадлежу к такому роду, члены которого добрые дела совершают только ради одобрения Всевышнего.

Но добрый старик успокоил его:

– Нет, что ты, молодой человек! Всё не так, как ты думаешь! Угощать гостя – это из традиций наших отцов. Мы по своей воле и ради Всевышнего угощаем гостей, кормим нуждающихся.

Услышав эти слова, Муса (а.с.) со спокойной душой принял за еду...».

Абу Хазим после того, как описал эту историю, добавил ещё несколько строк обращения к халифу Сулейману: «Так знай же, халиф, если эти сто динар ты прислал, чтобы оплатить за моё наставление, то это оскорбительно для меня. Кушать свинину и мясо падали при особых ситуациях является более «халляль» (разрешёнными), нежели деньги, присланные тобой. Если ты скажешь, что эти деньги принадлежат мне по праву и выделены из государственной казны, то на эту сумму могут предъявить права и другие граждане. Но если ты, как справедливый правитель, поделил деньги между всеми людьми, и мне досталась эта сумма, то тогда нет проблемы...» (Дарими, «Мукъаддима», 56 / 653; Абу Нуайм, «Хилья», III, 234—236).

Халиф Сулейман жил празднично и роскошно, в плену своего нафса. Но скольким людям удалось победить свой нафс? Мы все в какой-то мере живём, как халиф Сулейман – в оковах страстей и неуёмных желаний. Так примем же наставления праведника Абу Хазима как наставление, сделанное лично каждому из нас, призовём себя к отчёту и в свете его наставлений приведём в порядок нашу жизнь и наше сердце!

Один из праведников говорил: «Пчела, для того чтобы собрать одну ячейку мёда неустанно трудится, посещая тысячи цветов». Так и мы, как эта пчёлка должны много работать, должны читать как можно больше историй из жизни благочестивых последователей Пророка (с.т.а.в.) и праведников, чтобы перенять их мудрости, их благородные черты характера.

О, Всевышний Аллах (с.т.)! Помоги нам улучшить нашу нравственность и нашу жизнь! Укрась нашу нравственность нравственностью Пророка (с.т.а.в.)! Укрепи нашу веру, защити нас от зла внешнего и от зла нашего нафса, сделай Коран спутником и советником для нас! Аминь!

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ
ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:

Журналистский коллектив редакции

Председатель редакционного совета
Шейх Ибрафимов Сиражуддин-Хаджи
аль-Хурики
Хан-Мухьаммадович

Редакционный совет:

Имам Джума-мечети
г. Дербент Устаз Саидов Исамудин-
Хаджи Эфлединович

Имам мечети с. Муслэгь Бакаев
Агьмад-Хаджи Мухьаммадрасулович

Директор религиозной организации
«Бабуль Абваб»

Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Председатель совета имамов
Ахтынского района, Имам мечети
с. Ахты Абдулгашумов Абдулгашум-
Хаджи Джалалудинович

Председатель совета имамов
Рутульского района, Имам мечети
с. Рутул Таиров Абдулселим Таирович

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	послеоб.	вечерний	ночной
М А Й	1	4:49	13:30	17:31	19:56	21:40
	5	4:45	13:30	17:35	20:00	21:45
	10	4:36	13:30	17:40	20:06	21:55
	15	4:30	13:30	17:44	20:12	21:58
	20	4:19	13:30	17:46	20:15	22:02
	25	4:09	13:30	17:49	20:20	22:08
	31	4:00	13:30	17:55	20:22	22:10

شرط الاذان الوقت

Условия азана – это
время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеоб.	вечерний	ночной
И Ю Н Ь	1	3:59	13:30	17:56	20:22	22:10
	5	3:55	13:30	18:00	20:25	22:14
	10	3:50	13:30	18:05	20:30	22:15
	15	3:52	13:30	18:06	20:35	22:20
	20	3:57	13:30	18:05	20:39	22:24
	25	3:59	13:30	18:04	20:40	22:25
	30	4:00	13:30	18:00	20:36	22:20