Askimam.ru

МАДЖЛИСЫ

Ибрагим Десаи

Перевод	Askimam.ru
Обложка	Azan.kz
Источник	Daruliftaa.net
Год перевода	2017
Контакты	askimam@askimam.ru

Еженедельно муфтий Ибрагим Десаи проводит зикр-маджлисы. В начале каждого из них он обычно выступает с лекцией, направленной на духовное совершенствование людей. В этом сборнике представлены 50 таких выступлений, датируемых примерно 2014–2015 гг.

Перевод осуществлен с одобрения автора. При переводе мы старались сохранить разговорный стиль.

Распространяется бесплатно.

Содержание

№		Стр.
1	Два шага к очищению души	6
2	Задумывайтесь над благами Аллаха	15
3	Последствия хороших и плохих поступков	22
4	Тилават и тахаджуд	31
5	Советы из свитков Мусы и рекомендации Умара	38
6	Прививайте себе Сунну	44
7	Три задачи пророка ﷺ и особенный хадис	51
8	Уделяйте внимание детям	62
9	Адабы дружбы и любви	75
10	Порядок и дисциплина	83
11	Пять качеств правдивых людей	89
12	Этикет обращения с новостями	97
13	Подход к ошибкам людей	106
14	Три коротких совета из хадиса Абу Аюба	114
15	Три урока из хадиса Итбана	124
16	Не доставляйте людям неудобств	135
17	Наступает рамазан!	146
18	Мысли и васваса	156
19	Мольба (дуа)	166
20	Семья	178
21	Пример Абу Зарра	189

№		Стр.
22	Соблюдайте соглашения	200
23	Первые десять дней зульхиджи	210
24	Пример Ибрахима	217
25	Лунный календарь и хиджра	227
26	Важность простых сунн	236
27	Просите о хидаяте и прощении	244
28	Как просить других о мольбах за нас	249
29	Что делать при трудностях?	256
30	Будьте честными в своей вере	263
31	Станьте хозяевами своего языка	270
32	Вера в такдир	279
33	Признаки верного пути	291
34	Блага и наказание Аллаха	302
35	Искренность, бескомпромиссность, поддержка и любовь	311
36	Цените время	321
37	Сознательно вступайте в рамазан	333
38	Пять советов Абу Хурейре	346
39	Отношение к смерти	356
40	Все, что требует ислам, вам по силам	367
41	Образ мышления сподвижников	377
42	Сунна-намазы	387
43	Убежденность Ибрахима	396

№		Стр.
44	Сура «Кяусар», курбан и зикр	404
45	Насмешки, выискивание недостатков и обзывание	415
46	Лунный календарь и уважение к шариату	434
47	Защита от джиннов	431
48	Цените воду	444
49	Помогайте религии Аллаха	453
50	Готовность к смерти	459

1. Два шага к очищению души

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ﴿١﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ﴿٢﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ﴿٣﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ﴿٤﴾ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ﴿٥﴾ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

وقال عليه الصلاة والسلام:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я сейчас прочел вам 10 аятов суры «Шамс» («Солнце») из 30-го джуза священного Корана. Перевод этих десяти аятов состоит в том, что Аллах ﷻ говорит:

> *Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной, когда она следует за солнцем! Клянусь днем и его сиянием! Клянусь ночью, когда она покрывает! Клянусь небом и Тем, кто создал его! Клянусь землей и Тем, кто ее распростер! Клянусь душой и Тем, кто выпрямил ее, внушил ей хорошее и плохое!*
>
> *Кто очистил душу, тот успешен. Кто испортил ее, тот проиграл.*

Таков перевод десяти аятов суры «Шамс». В этих аятах Аллах ﷻ клянется

семью Своими творениями. Во всем священном Коране нет такого места, где бы Аллах ﷻ давал столь много клятв, как в суре «Шамс».

Согласно шариату, человеку не разрешается давать клятвы ничем, кроме как Именем Аллаха ﷻ. Но здесь Аллах ﷻ Сам дает клятвы семью Своими творениями, чтобы подчеркнуть важность всех Его творений и донести до нас Свое послание, чтобы мы задумались, поразмыслили над всеми этими творениями Аллаха ﷻ и поняли Его послание.

Если не считать указанным седьмым нафса (души), Аллах ﷻ дает нам задуматься над шестью перечисленными творениями:

а) подумайте и поразмыслите о солнце, сколь оно совершенно;

б) подумайте и поразмыслите о луне, сколь она совершенна;

в и г) подумайте и поразмыслите о механизме дня и ночи, сколь совершенно его управление;

д) подумайте и поразмыслите о прекрасном небе;

е) и подумайте и поразмыслите о земле, сколь красиво она устроена.

Затем Аллах ﷻ дает клятву нафсом. Это седьмой объект, которым клянется Аллах ﷻ. Это связано с тем, что нафс человека – центральная составляющая его жизни.

Далее Аллах ﷻ говорит о двух аспектах нафса: хорошем и плохом.

И, наконец, Аллах ﷻ говорит, что человек, очистивший свой нафс, успешен.

Если мы задумаемся над всеми теми творениями Аллаха ﷻ, которыми Он дает клятву, мы поймем, что имеется совместимость всех указанных Его творений с повиновением Ему. Имеется подчинение, чувство повиновения Ему у всех данных творений. Если б было не так, в мире царил бы хаос.

При этом Аллах ﷻ говорит нам, что должна быть также совместимость нафса с повиновением Аллаху ﷻ.

Из-за указанной совместимости все приведенные творения движутся совершенным образом. И все несовместимое в них отсутствует. Так же и в случае с нафсом: если имеется совместимость с повиновением Аллаху ﷻ, то он совершенен. И для этого все несовместимое, все, что становится

помехой между нафсом и Аллахом ﷻ, нужно удалить. Поэтому Аллах ﷻ настолько выделяет нафс.

Совместимость – важное понятие. Если имеется совместимость, значит будет успех. А при ее отсутствии успеха никогда не будет. Например, если муж и жена совместимы, то и их брак будет совместимым. Несовместимость приведет к проблемам в браке. Или, например, если между двумя людьми есть совместимость, они будут друзьями. Если же ее нет, они разойдутся. Это верно и для бизнеса: если два человека совместимы, их партнерство будет успешным. Если же нет, то партнерство разрушится. И так практически во всем в этом мире: ключ успешной жизни – в совместимости.

Если в шине имеется прокол, вы не можете взять любую шину на замену. Вам нужно брать совместимую с автомобилем шину – только тогда он поедет. Так же и с двигателем: при поломке той или иной его части на замену нужно брать совместимую деталь. Во всем должна быть совместимость.

Так же и с нафсом. Для успеха требуется совместимость нафса с Аллахом ﷻ, Его законами. Только тогда человек успешен. И об этом нам говорит Аллах ﷻ:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

Кто очистил душу, тот успешен.

То есть успех всего в этой жизни зависит от совместимости. Нам нужно сделать так, чтобы несовместимое содержимое было удалено из нас. А содержимое, которое совместимо между нами и Аллахом ﷻ, нужно стараться прививать себе. Несовместимое содержимое – наши различные грехи – должно быть удалено из нас.

Например, блуд, прелюбодеяние. У человека, желающего стать ближе к Аллаху ﷻ, с одной стороны, есть стремление к этому, но при этом, если имеется болезнь в виде внебрачных отношений, привязанности к смешанным собраниям, где мужчины и женщины собираются вперемешку, то человек говорит, что его сердце чисто, но у него, как у

человека, имеется расположенность к противоположному полу, и его разум рисует образы его представителей. Он говорит, что его душа чиста, но при этом во время намаза его разум рисует образ женщины. Он переходит в земной поклон, говорит: «Субха́на раббияль-а’ля́», – но его разум лишь формирует образ женщины. Вплоть до того, что женатый человек, будучи со своей супругой, думает о другой женщине. Как же такой человек может стать ближе к Аллаху ﷻ? В нем есть несовместимое содержимое, его нужно удалить. И только тогда он может стать ближе к Аллаху ﷻ.

Если человек желает стать ближе к Аллаху ﷻ, но при этом часто врет, или если он хочет стать ближе к Аллаху ﷻ, но слушает запретное… Все это – несовместимое содержимое, которое требуется удалить для очищения души.

И это несложно сделать. Аллах ﷻ ободряет нас, говорит в священном Коране:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

Верующие! Искренне раскаивайтесь перед Аллахом! (Коран, 66:8)

Мы – люди. И, за исключением пророков, все совершаем грехи. У нас есть слабости и недостатки. Но Аллах ободряет нас. И Аллах создал в нас инстинкт совместимости между Аллахом ﷻ и человеком. Ни один человек не может сказать, что не в состоянии стать ближе к Аллаху ﷻ. Аллах ﷻ создал этот инстинкт в каждом человеке. И есть надежда, есть возможность стать ближе к Нему. Для этого нужно чуть-чуть постараться.

Первое, что нужно сделать, – это раскаяться. Вы приходите к пониманию того, к чему пришли. Приходите к пониманию, что блуд, прелюбодеяние – это плохо. Приходите к пониманию, что ваши глаза смотрели на грязные вещи. Приходите к пониманию, что смешение мужчин и женщин на собраниях – нехорошее явление, плохо отражающееся на вашей вере, что вы не можете почувствовать сладости веры. Смотрите на Коран, а думаете о чем-то другом. Поминая Аллаха ﷻ, желаете увидеть близость к Нему, но чувствуете что-то иное. В результате вы приходите к осознанию и

раскаиваетесь. Поэтому благородный пророк ﷺ побуждал нас:

التائب حبيب الله

Кающийся – любимец Аллаха.

У раскаивающегося не только стираются его проступки. Аллах побуждает нас, чтобы мы стали Его любимцами. Вы становитесь любимцами Аллаха ﷻ. В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Раскаявшийся в грехе подобен безгрешному.

Совершивший грех осознал, что он сделал плохо, хочет стать ближе к Аллаху ﷻ, и в своем сердце он плачет, просит Аллаха ﷻ простить его, признает перед Ним свою ошибку. Многие люди говорят, что не могут этого сделать. Посмотрите на многих праведников: как они делают это? Но люди, видя это, все равно говорят, что не могут достичь этого. Никогда не следует так думать. Каждый человек может это. Аллах ﷻ вложил данный инстинкт и способность в каждого.

Для побуждения нас к этому приведу один пример. Абдулла ибн Масляма был учителем имама Бухари ﷺ. Но посмотрите на его прошлое: он был человеком, который был «передовиком» во всем плохом. Это человек, ставший учителем имама Бухари! Он процитирован в его сборнике! В главе о вере на седьмой, если не ошибаюсь, странице имам Бухари ﷺ пишет о الفرار من الفتن и цитирует хадис, в котором указывает на него:

حدثنا عبد الله بن مسلمة

И, если говорить о прошлом Абдуллы ибн Маслямы, рассказывают, что он совершал грехи направо и налево. В каждом пороке он был «передовиком». И это тот, кто стал учителем имама Бухари ﷺ, лидера верующих в области хадисов! Грабежи, кражи, бесчинства – он по уши был в этом. Но он изменил свою жизнь настолько, что стал учителем лидера в области хадисов, имама Бухари ﷺ. Как же он сделал это?

В те времена жил великий хадисовед, имам Шугба ﷺ. Он приезжал в

Багдад, и люди отовсюду приходили, чтобы услышать его урок. И вот в один из дней Абдулла ибн Масляма вышел из дома, чтобы встретиться с имамом Шугбой – просто чтобы перекинуться с ним парой слов. Имам Шугба, завершив урок хадисов, сел верхом на коня, когда к нему подошел Абдулла ибн Масляма. Абдулла ибн Масляма был преступником, пугавшим людей. Он схватил лошадь имама за узду и спросил его в шутку, только лишь в шутку, словно насмехаясь над ним:

– Ты рассказывал тут всем хадисы. Расскажи и мне один.

Это была явно несерьезная просьба. Но имам Шугба ﵀ привел ему хадис:

Пророк ﷺ сказал: «Если в тебе нет стыда, делай, что хочешь».

Данный хадис проник в самое сердце Абдуллы ибн Маслямы, и это стало поворотным пунктом в его жизни. Он изменил свою жизнь, что привело в итоге к статусу учителя имама Бухари ﵀.

Теперь, смотря на этот случай, кто может сказать, что мы не можем изменить себя? Кто может сказать, что не в состоянии очистить свою душу? Если Абдулла ибн Масляма очистил свою душу, то разве не можем этого сделать мы?

Итак, первое предписание для очищения нашей души, для совместимости с Аллахом ﷻ, Его законами – это удаление из нас всего несовместимого содержимого.

Есть много разных предписаний, но вторым из них я назову следующее: старайтесь все время оставаться в состоянии тахарата, омовения. Имеется очень сильная связь между омовением и духовностью. Поэтому, когда откровение вновь посетило благородного пророка ﷺ после трехлетнего перерыва, одной из первых ниспосланных сур была:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾

Откровение только начинает приходить. Должно начаться все, что связано с духовным совершенствованием. Но в самом начале Аллах ﷻ

говорит благородному пророку ﷺ:

Очищай свою одежду. (Коран, 74:4)

И после этого Аллах ﷻ говорит:

Сторонись зла. (Коран, 74:5)

Отсюда мы видим, что имеется сильная связь между очищением, включающим омовение, гусль и т. д., и духовным совершенствованием. Поэтому в одном из хадисов посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ

Хотите, наставлю вас на то, посредством чего ваши грехи будут прощены, а степени возвышены?

И среди прочего посланник Аллаха ﷺ назвал:

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ

Полноценно совершайте свое омовение.

То есть не просто исполняйте омовение, а делайте его в совершенстве. А в конце хадиса пророк ﷺ сказал:

فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ

И это для вас – граница.

Пророк ﷺ назвал три действия, среди которых – исполнение омовения в совершенстве. И они – словно охрана на границе. Когда шайтан хочет напасть на вас, то, если вы – в состоянии омовения, вы сможете отразить его атаку.

В одном из хадисов пророк ﷺ сказал, что, когда человек исполняет омовение, все грехи, совершенные его лицом, глазами, ртом, смываются. Когда он моет руки в омовении, его грехи, совершенные руками, смываются. Когда моет ноги, его грехи, совершенные ногами, тоже смываются.

Есть очень сильная связь между омовением и духовным совершенствованием. Поэтому старайтесь постоянно быть в состоянии

омовения. Как видим, в этом есть логика.

Если человек постоянно находится в состоянии омовения, то это – состояние, о котором никто посторонний не знает. Мы не можем сказать, находится тот или иной человек в состоянии омовения или нет. Если человек сознательно находится в состоянии омовения, то, если ему, скажем, нужно пустить газы или сделать нечто иное нарушающее омовение, он сразу после этого идет исполнять омовение. Если человек столь сознателен к омовению, что, даже пустив газы, он идет совершать его, то разве он может совершать грехи? Разве он может смотреть на запретное? Если он столь сознательно относится к тому, чтобы быть в состоянии омовения, к очищению, разве он не будет заботиться о своих глазах, руках? Он не будет заниматься грязными грехами.

Поэтому одним из предписаний для избегания грехов и стремления к духовной чистоте является пребывание в состоянии омовения. Поэтому в хадисе благородный пророк ﷺ сказал о том, как нам приблизиться к духовной чистоте… Я сейчас приведу данный хадис и завершу на этом. Так вот, имам Бухари ﷺ, завершая главу об омовении в сборнике «Сахих», в самом последнем ее разделе, посвященному тем, кто проводит ночь в состоянии омовения, приводил хадис от Бары ибн Азиба ﷺ. Благородный пророк ﷺ сказал ему, своему сподвижнику:

Когда отходишь ко сну, соверши омовение как для намаза…

Казалось бы, если человек отходит ко сну, какой смысл ему делать омовение? Но пророк ﷺ сказал ему совершить омовение перед сном. Затем следует лечь на правый бок и сказать:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ،
رهبة ورغبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت

Значение всей этой мольбы (дуа) – в тафвизе, вверении себя Аллаху ﷻ, но с двумя аспектами:

رهبة ورغبة إليك

Аллах, я надеюсь на Тебя, и я страшусь Тебя.

То есть вы полностью вверяете себя Аллаху. И непосредственно перед сном обращаетесь с этой мольбой.

Разве человек, который сознателен в исполнении омовения перед сном и произнесении этой мольбы, может иметь плохие мысли в своем уме? Если человек совершил омовение и теперь он знает, что он – в состоянии омовения, теперь он сознательно произносит указанную мольбу, разве может он думать о зле? Омовение немедленно направляет его к Аллаху. И мольба тоже направляет его. Тем самым человек способствует своему очищению. И в его сне будет баракат, благо. Он вверяет себя Аллаху ﷻ, покоряется Ему.

Это два очень важных предписания для исправления человека. Никто не должен думать, что это сложно сделать. Все, что вам нужно для духовного совершенствования, очищения себя – наличие желания, старания, намерения. Если у вас есть намерение, что вы хотите исправиться, и вы делаете небольшое усилие в этом направлении, Аллах ﷻ готов взять вашу руку, чтобы повести вас к духовности.

Да дарует всем нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

2. Задумывайтесь над благами Аллаха

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

Многоуважаемые отцы, матери и сестры по вере, слушающие эту программу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Всемогущий Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Аллах ﷻ говорит о Своей силе, мощи, величии и величественности, о разных Своих творениях. И после этого Аллах ﷻ говорит нам, что в этих Его творениях – знамения для думающих людей. В Его творениях – знамения для размышляющих людей.

Когда человек задумывается, размышляет о творении Аллаха ﷻ, то мощь Аллаха ﷻ становится явной для него. Выдающимся качеством человека является разум. Аллах ﷻ дал мозг, чтобы мы размышляли. Посредством мозга мы можем думать и заниматься размышлениями. И из-за данного нам разума у нас есть превосходство над всеми творениями Аллаха ﷻ, даже над ангелами.

Когда Аллах ﷻ создал Адама ﷺ, Аллах ﷻ сказал ему пойти к ангелам и спросить у них названия различных объектов.

أَنۢبِـُٔونِي بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

– Скажите мне их названия, если вы правы. (Коран, 2:31)

Ангелы их не знали.

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا

Аллах научил Адама названиям всех объектов. (Коран, 2:31)

Аллах ﷻ обучил Адама ﷺ информации о различных объектах: их названиям, сути, особенностям, качествам. И из-за этого знание, разум,

которые Аллах ﷻ дал Адаму ﷺ, стали средством превосходства над всеми творениями Аллаха ﷻ, даже над ангелами.

В одном из хадисов указывается на слова благородного пророка ﷺ о том, что Аллах ﷻ создал разум, только один лишь разум. Далее Аллах ﷻ сказал разуму:

– Приблизься.

Разум ответил на веление Аллаха ﷻ и приблизился. Далее Аллах ﷻ велел разуму:

– Возвратись.

И разум возвратился. Далее Аллах ﷻ сказал:

– Я не создал ничего более великого, ценного и лучшего, чем ты.

Это тот самый разум, который Аллах ﷻ вложил в человека. И посредством этого разума, когда мы применяем свой ум и думаем о творении Аллаха ﷻ, мы способны приблизиться к Аллаху ﷻ, мы способны признать Его.

Поэтому в суре «Вакиа» Всемогущий Аллах ﷻ задает нам четыре разных вопроса о четырех основах жизни.

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

Муж с женой вступают друг с другом в половую близость. В результате выходит нечистая жидкость, которая делает человека нечистым, из-за этого обязательным становится гусль. Просто выходит жидкость.

Когда же после этого она проходит в матку и производит оплодотворение, тогда вы видите мощь Аллаха ﷻ: в результате получается человек. Совершенно нечистая жидкость – и вот вы видите человека с двумя впечатляющими, на многое способными глазами, двумя впечатляющими, на многое способными ушами, а также ртом, посредством которого человек может говорить. Со временем, когда сила и энергия входят в тело, человек может ходить и делать все в своей жизни.

И Аллах ﷻ говорит:

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

Видели семя, которое извергаете? (Коран, 56:58)

ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ

Вы ли создали (ребенка, выходящего из материнской утробы), или это Мы создали? (Коран, 56:59)

Кто сделал это? Чья это сила и мощь? Это – проявление мощи Аллаха ﷻ.

Далее Аллах задает другой вопрос:

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ

Видели воду, которую пьете? (Коран, 56:68)

Мы просто открываем кран, вода выходит, и мы ее пьем. Но задумывались ли мы над сущностью воды?

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ

Вы ли ниспосылаете воду из туч, или это Мы ниспосылаем? (Коран, 56:69)

И снова это мощь Аллаха ﷻ. Что за жизнь была бы без воды?

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ

Видели ли огонь, который высекаете? Вы ли создаете деревья для него, или это Мы создаем? (Коран, 56:71–72)

Это сделал Аллах. Он задает нам эти различные вопросы, чтобы мы задумались, поразмыслили над творением Аллаха ﷻ.

Имама Шафии ﷺ спросили, каким образом он признал Аллаха ﷻ, как он узнал мощь Аллаха ﷻ. И имам Шафии ﷺ сказал, что он признал Аллаха ﷻ через обычный лист дерева.

Мы смотрим на деревья, на листья, но какие уроки мы из этого извлекаем? А теперь обратите внимание на праведников, набожных, близких к Аллаху ﷻ людей: они смотрят на различные творения Аллаха ﷻ, задумываются и размышляют, и посредством этого признают Аллаха ﷻ.

Итак, имам Шафии ﵀ сказал, что признал Аллаха ﷻ через лист дерева. Когда его попросили объяснить, он сказал:

а) посмотрите на червя: он ест лист, а в итоге у него получается шелк;

б) но тот же лист, съеденный газелью, приводит к образованию мускуса;

в) если его съедят овцы и козы, получится навоз;

г) и в зависимости от качества листа пчела, севшая на него, может произвести мед.

Один лист – и четыре разных результата. Кто привел к изменению во всем этом? Не кто иной, как Всемогущий Аллах ﷻ.

Поэтому нас призывают, побуждают: если хотим приблизиться к Аллаху ﷻ, размышления над различными творениями крайне желательны.

На этой неделе я просматривал книги и встретил некоторые высказывания праведных предшественников о размышлении над творением Аллаха ﷻ. И мне хотелось бы поделиться ими с вами.

Шейх Сулейман Дарани говорил:

Когда я выхожу из дома и вижу различные блага и творения Аллаха ﷻ, то про себя я думаю, что в этом творении Аллаха ﷻ имеется благо для меня, и в нем есть то, над чем мне стоит задуматься.

Хасан Басри ﵀ говорил:

Небольшое размышление полезнее богослужения (ибадата) в течение всей ночи.

То есть просто задуматься, поразмыслить! И сколь ближе можно стать к Аллаху ﷻ! Аллах дал нам для этого инструмент, Он дал нам разум. Просто задуматься, поразмыслить над творением Аллаха ﷻ – и столь быстро вы можете продвинуться в близости к Аллаху ﷻ.

Есть также следующее высказывание:

Размышление – это зеркало, через которое отражается хорошее и плохое (даже нас самих).

Мы должны искренне применить свой разум и задуматься,

поразмыслить.

Суфьян ибн Уяйна говорил:

Размышление само по себе является светом, который Аллах ﷻ вложил в сердце, и которое отражается в сердце.

Также иногда цитируют стих о том, что когда человек размышляет, то во всем, над чем он размышляет, будет определенный совет и урок для него.

Иса ﷺ говорил:

Какое счастье выпало человеку, который, когда говорит, поминает Аллаха, а когда молчит, размышляет о творении Аллаха, а когда смотрит, делает это, чтобы извлечь урок!

Умар ибн Абдульазиз говорил:

Поминание Аллаха ﷻ – очень хороший поступок. Но размышление над творениями Аллаха ﷻ – величайшее богослужение.

Все эти высказывания пришли к нам от наших праведных предшественников.

Господин Абдулла ибн Умар, проходя через руины и открывая старую дверь, с глубоким сожалением говорил, обращаясь к дому:

Где же твои обитатели, дом? (Раньше ты был столь богатой обителью с роскошью и удобствами. Где же твои обитатели, дом?)

Затем сам же давал ответ: все они ушли в могилу, останется лишь Аллах ﷻ.

Бишр ибн Харис говорил:

Если б люди только задумывались над величием Аллаха ﷻ, они бы никогда не ослушивались Его.

В некоторых книгах приводится ссылка на тафсир, который называют тысячетомным. Представьте объем информации в нем! Так вот, ссылаясь на данную книгу, рассказывают историю о том, как в эпоху Умара ибн Хаттаба ﷺ один человек, которому на тот момент было почти 75-80 лет, прошел путь из Сирии в Медину. Столь длинный путь занимал очень много времени. Когда человек прибыл в Лучезарную Медину, Умар ﷺ увидел, что лицо старика полностью обгорело на солнце, и он спросил его:

– В столь пожилом возрасте вы проделываете такой колоссальный путь. С какой целью?

Старик в ответ сказал:

– Я прошел весь этот путь сюда из Сирии, только чтобы выучить «Ат-тахыйя́ту лилля́хи вас-салява́ту ват-тойиба́т».

То есть «ат-тахият», который читают в намазе. Причем не то, чтобы этот человек не знал его. Нет, он знал. Но «ат-тахият» приводится от 22 различных сподвижников. И в 40 известных салаватах, которые мы произносим, вы видите разные версии «ат-тахията»:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ...

اَلتَّحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ...

То есть имеются разные версии «ат-тахията», и кто-нибудь может задаться вопросом, почему они есть. Это связано с тем, что одна версия приводится от Абдуллы ибн Масуда, другая – от госпожи Аиши, еще одна – от Джабира ибн Абдуллы, еще одна – от Абдуллы ибн Аббаса ﷺ. Это из наиболее известных, а всего имеются версии от 22 сподвижников. То есть практически речь идет о 22 различных версиях «ат-тахията».

И старик, пришедший к Умару ﷺ, прошел весь свой путь, лишь чтобы узнать, как жители Медины читают «ат-тахият». Умар ﷺ услышал о таких огромных стараниях, да еще и при том, что старик знал «ат-тахият», знал о наличии разных его версий, но пришел непосредственно к жителям Медины, чтобы узнать, как они читают «ат-тахият». И, согласно рассказу, Умар ﷺ заплакал так, что вся его борода стала влажной от слез.

Посмотрите на рвение, энтузиазм этого человека! Он осознавал величие Аллаха ﷻ в своем сердце, от чего и прошел такой путь ради знаний.

Амр ибн Кайс говорил, что от большого количества сподвижников он слышал следующее:

Свет веры – в размышлении.

Из всех этих высказываний мы понимаем, насколько важно нам задумываться, размышлять над творением Аллаха ﷻ.

И из некоторых слов наших праведных старейшин мы понимаем, что если человек наслаждается благами Аллаха ﷻ, но при этом не задумывается над благами Аллаха ﷻ, то его сердце черствеет. Он наслаждается и принимает блага как нечто само собой разумеющееся.

Если мы задумываемся над теми благами, которыми обладаем и наслаждаемся, то посредством этого мы становимся ближе к Аллаху ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы ценить блага Аллаха ﷻ, задумываться и размышлять над ними!

И потому Аллах повторяет в Коране после приведения большого количества благ:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

В этом – знамения для разумеющих людей.

В этом – знамения для размышляющих людей.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

3. Последствия хороших и плохих поступков

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تبارك وتعالى:

وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَبَاطِنَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلۡإِثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُواْ يَقۡتَرِفُونَ

وقال علي رضي الله تعالى عنه:

ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل

Уважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Каждое из творений в этом мире воздействует на другие творения. Какое бы из творений Аллаха ﷻ мы ни взяли, пока оно существует, у него имеется воздействие на иные творения. Нет такого творения в этом мире, которое бы не оказывало воздействие на других.

Например, солнце восходит, дает свет миру и всем людям в нем, и, помимо этого, оно дает жизнь, способствует ей. Луна – творение Аллаха, но вместе с тем она оказывает гравитационное влияние на многие творения в этом мире. Дождь нисходит на землю, и он – тоже творение Аллаха ﷻ и имеет свое воздействие: после него мы видим рост растений, сочную зелень. Таково воздействие дождя. Растения и деревья – все они являются творениями Аллаха ﷻ, но у них тоже есть свое действие, они образуют кислород. И все творения Аллаха ﷻ, пока существуют, обладают действием на другие творения Аллаха ﷻ.

Нет ни одного творения, которое бы существовало, но при этом не оказывало воздействия на другие творения Аллаха ﷻ.

То же самое верно и в отношении наших дел, поступков. Наши дела и поступки тоже сотворены. Мы приобрели их, но созданы они Аллахом ﷻ: хорошее создано Аллахом, и плохое тоже создано Аллахом. Но приобрели их мы.

И каждое из наших действий имеет свое воздействие. Когда вы делаете хорошее – совершаете намаз, читаете Коран, поминаете Аллаха, раздаете милостыню, имеете хорошее мнение, – все эти хорошие поступки образуют свет Аллаха ﷻ в сердце и имеют свое воздействие. А если человек ворует, вступает во внебрачные отношения, плохо думает о людях, завидует, имеет гордыню, высокомерие, все эти поступки тоже имеют воздействие. Они затемняют сердце, вносят злобу в него, уводят человека от Аллаха ﷻ. Таковы последствия плохих поступков.

Поэтому в хадисе приводится сообщение о словах посланника Аллаха ﷺ, где говорится, что, когда человек совершает грех, на его сердце образуется черное пятно. Таково последствие плохого поступка. Если человек совершает покаяние, черное пятно удаляется. Если же он продолжает грешить, то образуется все больше и больше черных пятен на сердце вплоть до того, что через некоторое время человек настолько погружается в грехи, что все сердце становится черным. Таково воздействие и последствие грехов человека.

Все эти хорошие и плохие поступки раскрываются в День воскрешения различным образом в разных формах: хорошие поступки и свет в сердце будут раскрыты хорошим образом, а плохие поступки и их последствие в сердце будут раскрыты в День воскрешения в плохом виде.

Об этом говорит Аллах ﷻ в священном Коране:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

В День воскрешения некоторые лица будут светлыми, а некоторые – темными. (Коран, 3:106)

Светлость лица на самом деле является последствием света в сердце. Если вы совершали хорошие поступки, свет в сердце будет явлен Аллахом ﷻ в День воскрешения в виде того, что лицо будет осветлено. Если же

человек совершает плохие поступки, тьма в его сердце будет проявлена в День воскрешения в том виде, что лицо будет затемнено. Таковы последствия хороших и плохих поступков.

В священном Коране говорится, что в Судный день (День воскрешения), когда хорошие поступки и действия верующих будут преобразованы в свет, и через этот свет они смогут вступить в рай, а неверующие будут в полной тьме, поскольку хороших поступков у них не будет, неверующие увидят верующих, идущих в свете, и скажут им:

نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ

– …дайте нам свой свет. *(Коран, 57:13)*

Неверующие будут во тьме. Одно и то же место, но одни – в свете, а другие – во тьме. Верующие делали добро, и потому они будут в свете. А неверующие из-за отсутствия хороших поступков будут во тьме.

Верующие тогда скажут неверующим: вернитесь в земную жизнь (а это будет невозможным) и попытайтесь раздобыть там свет. Земная жизнь – место, где добывается свет. А то место, где будут они, – это место, где будет видно воздействие света.

Свет от благих дел скрыт в сердце, тьма скрыта в сердце. А теперь Аллах раскрывает свет или то, что скрыто в сердце.

Во втором томе сборника Бухари, в главе о походах, приводится случай о том, как в одной битве определенный человек находился в первых рядах и сражался весьма бесстрашно. Все сподвижники были восхищены его храбростью. Они хвалили его, говорили хорошие слова о нем. И они говорили благородному пророку ﷺ о том, сколь храбр этот человек. А пророк ﷺ сказал:

أما إنه من أهل النار

Внешне все выглядело так, будто этот человек – обитатель рая, в нем глубоко укоренен ислам, и он сражается ради него. Но этот человек попадет в ад. Сподвижники были убеждены в словах пророка ﷺ, но внешне казалось, что этот человек должен попасть в рай, почему же пророк ﷺ

сказал, что тот попадет в ад? И один сподвижник последовал за ним. А тот человек, дойдя до определенной точки сражения, больше не мог терпеть, был полностью расстроен. Он взял копье, поставил его на землю, склонил к нему свою грудь и насадил себя на копье. Он покончил жизнь самоубийством. Видевший это сподвижник пошел к благородному пророку ﷺ и сказал ему, что правду говорят Аллах и Его посланник. Пророк ﷺ спросил его, что случилось. И он сообщил: когда посланник Аллаха сказал ему, что этот человек будет в аду, но внешне казалось, что он совершал хорошие поступки и действия, направленные на защиту исламского дела, то он решил последовать за ним, и вот что этот человек сделал…

То есть иногда Аллах ﷻ раскрывает людям скрытое в сердце.

Приводится случай об одном очень набожном человеке из числа приближенных к Аллаху. В хадисе сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله

Бойтесь проницательности верующего…

Верующий делает хорошие поступки, и Аллах ﷻ вкладывает такой свет в его сердце, что посредством этого света Аллах ﷻ показывает ему многое.

…он видит посредством света Аллаха.

Так вот, был один молодой иудей, который услышал этот хадис и решил проверить его. Он надел курту (длинную рубаху) и в целом создал впечатление, что является мусульманином. Зная о существовании одного мусульманского праведника, он пошел и присоединился к собранию этого праведника. Он хотел увидеть, как этот праведник сможет определить, есть у человека вера или нет.

Прошло немного времени после прихода молодого иудея, и праведник сказал окружавшим его людям, что чувствует, ощущает куфр (неверие) у пришедшего человека. Когда праведник ушел, молодой иудей немедленно пошел за ним и сказал тому, что вот, он услышал это о себе, и это правда, он слышал, как мусульмане приводили следующий хадис:

اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله

И юноша сказал, что думал, ему удастся обмануть праведника, но у того оказался такой свет в сердце, посредством которого тот смог определить, что веры у юноши нет, но теперь он увидел в действии этот хадис и поверил.

То есть в сердце человека имеются определенные скрытые моменты. Время от времени Аллах ﷻ раскрывает их набожным людям через свет в их сердце. Обычно хорошие дела раскрываются в могиле и на том свете. Добро, совершаемое вами, скрыто в сердце, но в могиле и на том свете оно будет раскрыто.

Поэтому мы видим следующее повествование: когда имам Бухари ﷺ умер, проведя всю жизнь в служении хадисам, сделав столько жертв ради них, в его сердце было столько света, что, когда его похоронили, в течение многих дней из его могилы исходил аромат, словно свет его сердца затронул даже запах в могиле.

Во втором томе сборника «Мишкат», в разделе о чудесах, рассказывается о Наджаши ﷺ – человеке, который помогал сподвижникам, принял ислам. Когда он умер, благородный пророк ﷺ сказал сподвижникам: наш брат Наджаши умер, давайте совершим погребальный намаз. И благородный пророк ﷺ исполнил погребальный намаз за него. Свет в его сердце проявился в его могиле. Сообщается, что после его смерти долгое время из могилы Наджаши исходил аромат мускуса.

Если же человек совершает плохие поступки, воздействие этого также проявится в могиле. В Америке есть музей, где хранятся тела людей, которых сразу после смерти обрабатывают химикатами для сохранности. Там также есть тела людей, обработанные лишь после извлечения из могилы, в которой они пробыли какое-то количество дней.

Некоторые из этих тел полностью сохранены химикатами. Но с теми, что оказались сначала в могиле, а уже потом были извлечены и обработаны, первое, что происходило с ними через небольшое количество времени, –

их глаза выходили из глазниц. И об этом говорится в хадисе: первое, что затрагивается, – это глаза; глаза выходят из глазниц и свисают на щеки.

Люди, рассматривавшие эти тела, видели в глазницах муравьев, проевших глазницы. У другого тела было видно, что полностью съедены его губы, а его зубы были видны как у коз и овец, и там тоже оказались муравьи и иные творения. В некоторых телах проеден был живот. И это иной раз последствие тех плохих поступков, за которые Аллах наказывает человека, Аллах раскрывает их различным образом в разном виде.

В хадисе приводятся слова господина Али ﷺ:

ارتحلت الدنيا مدبرة

Дунья (эта жизнь) ушла, повернувшись спиной.

وارتحلت الآخرة مقبلة

А тот свет приходит обращенный лицом к нам.

И у обоих из них – этой жизни и того света – есть дети. Господин Али ﷺ советует:

كونوا من أبناء الآخرة

Будьте в числе детей того света.

ولا تكونوا من أبناء الدنيا

Не будьте одним из детей этой жизни.

Далее он советует:

اليوم عمل ولا حساب

Сегодня (когда мы живем в дунье) время совершать поступки, сегодня нет расчета.

وغدا

А завтра…

حساب ولا عمل

…(на том свете) время расчета, а не поступков.

Поэтому, что бы мы ни делали, эти маджлисы – все это подразумевает покаяние, это для исправления нас, совершенствования, приближения к Аллаху ﷻ. Мы приходим к пониманию того, что покидаем дунью.

Когда вы летите на самолете, карта полета, находящаяся перед вами, показывает, откуда и куда вы летите. Она далее сообщает вам: пройдена тысяча километров из общего пути в семь тысяч километров. Через некоторое время вы просыпаетесь, смотрите: две тысячи километров пройдено, осталось пять тысяч. Пройденное расстояние все увеличивается, и вы рады: вы удаляетесь от точки вылета и приближаетесь к цели полета.

То же самое верно и для ахирата (того света): каждый день мы отдаляемся от дуньи, приближаясь к могиле, все ближе к ахирату. И это время задуматься, осознать, исправиться, раскаяться. Нам нужно подготовить себя. Все мы знаем свои слабости, свои недостатки. И нам нужно очистить себя.

В книгах по фикху говорится о различных видах нечистот: видимых и невидимых. Видимые нечистоты вы видите, и вы должны удалить их. Но есть нечистоты, которые вы увидеть не можете.

Например, если человек находится в состоянии джанабата (большой нечистоты) – он вступил в половые отношения со своей женой, что привело к такому состоянию, – то ему нужно совершить гусль (купание). Вы не можете видеть нечистоту, но гусль нужно сделать. Или, например, человек находится в состоянии неверия, многобожия – он тоже нечист, но вы не можете увидеть его нечистоты. Нечистота – в его сердце. Для таких разновидностей нечистоты вы не можете ограничиться внешним промыванием, вам нужно совершить полноценное купание.

Так же и с нечистотой грехов – вам нужно искупаться в раскаянии: обратиться к Аллаху ﷻ и попросить Его о прощении.

Существуют разные виды мяса. В некотором мясе есть бактерии. Если вы приготовите его, то понятно, что оно окажется испорченным. Так же и в

случае с глазами: через них к нам попадают бактерии грехов. Бактерии грехов также попадают к нам через уши. И бактерии грехов попадают к нам через рот, руки, ноги. И нам нужно очистить себя. Нам нужно подготовиться к ахирату.

Шейх Сиддик Бандви ﷺ приводил случай, который произошел во времена волнений в Индии. Один парень-студент, спасаясь от беспорядков, укрылся в мечети. Мимо мечети также проходила девушка, жизнь и честь которой были под угрозой из-за вспыхнувших волнений. Она тоже зашла в мечеть. В результате в мечети оказались парень и девушка. Оба – молодые, и парень обратился к девушке:

– Я в опасности. Ты не можешь находиться в мечети. Ты – молодая девушка, я – парень. Если будем здесь вместе, это будет нехорошо.

Она сказала:

– Моя жизнь – в опасности, честь – в опасности. Позволь остаться мне здесь.

В итоге они как-то пришли к соглашению. Она осталась в мечети. Ночью девушка заметила, что парень не спал, находясь у свечи, и время от времени вводил свой палец в огонь свечи. Утром, когда все успокоилось, и девушка собралась уходить, она спросила:

– Зачем жег свой палец? Что ты делал?

Он ответил ей:

– Ты – девушка, я – молодой парень. Меня влекло к тебе, но каждый раз, когда это случалось, я спрашивал себя: что будет, если я приближусь к плохому поступку? Поэтому вводил палец в огонь свечи и, обжигаясь, думал, что не выдерживаю и огня свечи, как же я выдержу огонь ахирата? Поэтому продолжал каяться.

Девушка ушла. Впоследствии она обратилась к своему отцу, чтобы он выдал ее замуж за этого парня.

Мы должны постоянно очищать себя. Мы знаем, что есть грязь, входящая в наше сердце и разум. Готовьте себя к могиле, к тому свету.

Поэтому Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَبَاطِنَهُۥٓ

Оставьте грехи: как явные, так и скрытые… (Коран, 6:120)

Явные грехи могут быть посредством наших глаз, рук, ног. А скрытые – те, что в сердце. Или же некоторые грехи известны людям, а некоторые – нет. И Аллах предупреждает нас и говорит:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلۡإِثۡمَ

Те люди, что приобретают грех… (Коран, 6:120)

Они будут наказаны. За то, что приобрели, они получат наказание. Нам нужно держать себя в чистоте. Всегда помнить о смерти, жизни после смерти. Помнить о стоянии в суде Аллаха ﷻ. Такая сознательность удерживает нас от грехов.

Да дарует Аллах всем нам тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

4. Тилават и тахаджуд

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы, матери и сестры по вере, слушающие эту программу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

В первом томе сборнике Бухари, в главе о тахаджуде, имеется сообщение от Хайсама ибн Аби Синана, ученика господина Абу Хурейры ﵁. Господин Абу Хурейра ﵁ часто сидел со своими учениками и давал им советы. И однажды, когда он рассказывал своим ученикам о посланнике Аллаха ﷺ, он сказал:

إن أخا لكم لا يقول الرفث

Ваш брат не говорит бессмыслицы.

Абу Хурейра ﵁ имел в виду Абдуллу ибн Раваха ﵁, поэта при пророке ﷺ. И далее он процитировал его стих, восхваляющий посланника Аллаха ﷺ. Смысл стиха – в следующем: среди нас – посланник Аллаха, читающий Коран ранним утром, и он показал нам верное руководство в то время, как мы были слепы и находились в невежестве; наши сердца полностью убеждены, что все сказанное им обязательно сбудется.

Далее он привел еще один стих, в котором сказал следующее: пророк Аллаха отрывает свое тело от постели в то время, когда тела язычников прикованы к кроватям и наслаждаются сном, а наш пророк старается,

встает и занимается поклонением Аллаху ﷻ. В этих стихах Абдуллы ибн Равахи приводятся три выдающихся качества посланника Аллаха ﷺ:

а) первое – это чтение священного Корана, и это происходило ранним утром;

б) второе – это обучение и наставление людей;

в) третье – это тахаджуд, то есть проснуться среди ночи и заняться поклонением Аллаху ﷻ.

Все эти три действия в равной степени важны и дополняют друг друга. Если у человека есть знания, но он хочет, чтобы в них был баракат, ему нужно сделать две вещи:

а) первое – это обильное чтение священного Корана;

б) второе – это тахаджуд и нафль-намазы.

И это то, о чем говорит Аллах ﷻ в отношении благородного пророка ﷺ. В те времена, когда сподвижники подвергались гонениям, человек при вступлении в ислам сразу получал обязанность тахаджуда, ночного богослужения. Это происходило в Почтенной Мекке во времена гонений. Это было время духовного строительства.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿٢﴾ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾

Закутавшийся! Простаивай ночь без малого: половину ночи или чуть меньше того, или больше того. (Коран, 73:1–4)

И далее Аллах ﷻ говорит:

إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

Вскоре Мы ниспошлем тебе обременительное слово. (Коран, 73:5)

Чтобы быть способным выдержать это бремя, большое значение имел тахаджуд. Важно было духовное строительство. Все десять лет в Почтенной Мекке проходили в духовном строительстве благородного пророка ﷺ и сподвижников. В то время в Почтенной Мекке не было исламской системы. Сейчас люди говорят об установлении исламских систем. И как только они образуют их, они устанавливают нормы и правила. Но заканчивается все

так же быстро, как началось. Ничего не срабатывает. Все лишь в планах. Если мы хотим, чтобы исламская система работала, важно духовное строительство, наличие духовности: появляется закон – вы его тут же исполняете. И это случилось в Лучезарной Медине. Десять лет духовного строительства в Почтенной Мекке привели к успеху исламской системы в Лучезарной Медине, как только законы были даны там благородному пророку ﷺ и сподвижникам. Это все от той духовности, что была в посланнике Аллаха ﷺ и сподвижниках.

То есть в равной степени важны три момента: тахаджуд, чтение священного Корана и обучение, наставление людей.

Шейх-уль-Хинд ﷺ был великой личностью, блестящим хадисоведом. Многие говорят, что он был не просто шейхом алимов Индии, а шейхом всего мира. Великий человек. Ближе к концу своей жизни он принял участие в освободительном движении против колониализма в Индии. В то время Индия была колонией. В итоге в Мекке или Джидде шейха арестовали. К нему присоединился шейх Хусейн Ахмад Мадани ﷺ. Он был вместе с ним в мальтийской тюрьме. Заключение длилось около четырех лет.

Когда его освободили, он, выйдя из тюрьмы, обратился к людям в Деобанде, где было огромное количество алимов. Тысячи алимов. Он сказал им, что из мальтийского заключения он извлек два урока, которые ранее, за всю его жизнь, не были им усвоены. Алимы были шокированы: столь великий человек, всю свою жизнь обучавший их сборнику Бухари, эксперт хадисов, знаток тафсира, мастер фикха, что же такого он мог узнать в тюрьме, чего не встретил в книгах?

И он назвал им два момента. Он сказал: умма (мусульманское общество) находится в упадке, и, размышляя об этом, я пришел к двум выводам:

а) Первое – умма отделилась от священного Корана. А ведь умма должна быть привязана к священному Корану, читать его, понимать, продвигать Коран. Привязанность к Корану приводит к настоящей революции в человеке, его активной деятельности. Но этого в умме нет.

б) Вторая причина упадка уммы – разобщенность (и мы видим это

сейчас на Ближнем Востоке и практически повсюду; весь хаос, который мы видим, происходит от разобщенности уммы).

Он назвал эти два момента.

Умма не привязана к священному Корану так, как должна. И первое, что мы должны привить себе для возведения духовности, – это чтение (тилават) Корана.

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

Мусульманина, читающего Коран, можно сравнить с цитроном: хороший вкус, приятный аромат.

То есть вы не просто верите в Коран и знаете его, но от вас еще исходит аромат Корана. Вы читаете его и выражаете его.

А верующего, не читающего Коран, можно сравнить с фиником: вкус сладкий, но аромата нет.

То есть, будучи верующими, мы верим в священный Коран, но аромат Корана не исходит от нас.

В хадисе приводится сообщение о словах благородного пророка ﷺ:

Не превращайте свой дом в кладбище.

Одна из трактовок хадиса: на кладбище не читается Коран. Так не делайте же из своего дома кладбище. То есть не делайте так, что вы просто приходите домой, кушаете, спите, беседуете, но при этом в доме нет чтения священного Корана. Не делайте так. Читайте суру «Бакара», читайте что-нибудь, какую-нибудь часть Корана. И у нас должно присутствовать хотя бы два действия:

а) Во-первых, читайте утром суру «Я-син» – это должно войти у нас в привычку. Как сообщается, благородный пророк ﷺ сказал, что, если человек читает в течение дня суру «Я-син», Аллах удовлетворит его нужды в течение всего оставшегося дня.

б) В конце дня читайте суру «Мульк» (تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ). Благородный пророк ﷺ говорил:

Я хочу, чтобы сура «Мульк» была в сердце каждого верующего.

Хотя бы эти два действия мы должны исполнять.

Вы можете видеть, как поступают в своих домах пожилые люди: сразу после ужина они достают джуз или Коран и читают что-нибудь оттуда некоторое время. Они не читают слишком долго. Небольшое, короткое чтение, но они делают это. И это дает очень хороший пример в их домах. Дети видят, как читает их папа, как читает их мама. Что они читают, это уже другой вопрос. Но дети видят: родители читают что-то из священного Корана и ценят священный Коран.

Это та привычка, которую нам нужно привить себе.

Иногда не сами родители читают, а слушают, как читают дети. Или происходит посещение медресе, где обучают Корану. То есть имеется определенная связь со священным Кораном, и это очень важно.

И второй крайне важный момент для возведения в нас духовности – наш тахаджуд, ночное богослужение.

Самое любимое для каждого человека – это его сон и ничего более. Если человек совершенно устал, проработав весь день, а вы посреди ночи скажете ему о его прекраснейшей жене, ему это неинтересно, он устал, его организм требует сна. Если вы скажете ему о его собственности, бизнесе, вложениях, это ему не будет интересно, ему хочется спать. То есть самое ценное и любимое для каждого человека – это его сон. И если человек способен пожертвовать этим, столь ценным и близким для него, если он может побороть в себе это, то, значит, он духовно возвысился и способен справиться со всеми проблемами в жизни.

Поэтому Аллах ﷻ вел благородного пророка ﷺ и сподвижников к духовности в Почитаемой Мекке через тахаджуд и ночное богослужение.

Абдулла ибн Умар ﵄, когда был маленьким, видел, как сподвижники рассказывают свои сны благородному пророку ﷺ, который объяснял им их значение. Он слышал рассказы о снах и думал: каждый видит такие хорошие сны и представляет их пророку ﷺ, вот бы и мне увидеть сон, который бы я рассказал пророку ﷺ. И он обратился с мольбой к Аллаху об этом. И Аллах послал ему сон. В нем к нему пришли два ангела и привели его к границе адского огня. Он ужаснулся, испугался, но пришел третий ангел и сказал, чтобы тот не боялся, он не будет брошен в огонь. Утром он

проснулся и рассказал свой сон госпоже Хафсе ﵂, своей сестре. А она рассказала его посланнику Аллаха ﷺ. И благородный пророк ﷺ сказал, что Абдулла будет хорошим человеком, если привьет себе тахаджуд, ночное богослужение. С тех пор Абдулла ибн Умар ﵂ стал совершать тахаджуд.

Иногда бывает, что вы хотите проснуться, но говорите: нет, ночь – длинная, ночь – длинная, ночь – длинная… В хадисе приводятся слова благородного пророка ﷺ: когда человек спит, шайтан завязывает три узла на голове человека, и над каждым узлом шайтан делает заговор:

عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ

عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ

عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ

То есть: не беспокойся, ночь – длинная.

И вы просыпаетесь, но думаете: еще полчасика. Еще раз просыпаетесь, но думаете: еще пять минут. Потом: еще две минутки. А затем видите, что время для намаза уже прошло.

Благородный пророк ﷺ говорил, что, если человек проснулся среди ночи, и у него есть толика мужества, и он поминает Аллаха, тогда один узел развязывается. Он совершает омовение – и еще один узел развязывается. И когда настает намаз, развязывается еще один узел. В результате, проснувшись утром, он чувствует себя очень свежим.

Это привычки, которые нам следует привить себе: чтение (тилават) священного Корана и тахаджуд.

Мы сейчас потихоньку приближаемся к лету. Во время длинных зимних ночей у многих тахаджуд вошел в привычку. При наступлении лета не бросайте эту привычку. Так же, как корректируется время фаджр-намаза, корректируйте постепенно и время для тахаджуда.

Об этом говорил Абдулла ибн Раваха ﵁ в своей оде благородному пророку ﷺ: благородный пророк ﷺ отрывает свое тело от постели в то время, когда тела язычников прикованы к кроватям.

И в качестве попутного комментария к стихам Абдуллы ибн Равахи: был один сподвижник, у которого была жена и была рабыня. Однажды ночью он пошел к рабыне. Жена искала его ночью, не смогла найти и тут же подумала, что он отправился к другой женщине. Муж же ушел не к другой женщине, а к своей рабыне. Жена была очень ревнивой, вышла из дома с палкой и, когда этот сподвижник вернулся, стала спрашивать его:

– Где ты был?

Он не мог сказать, что пошел в дом рабыни. Поэтому определенного ответа не дал, а сказал, что если она полагает, будто он – в состоянии джанабата (большой нечистоты), то в таком состоянии невозможно читать Коран, а он может его прочесть. На самом деле, он был у рабыни и потому был в состоянии джанабата, но в уме держал то, что, совершив гусль, он может прочесть Коран. Но жена сказала: прочти тогда его сейчас. И тогда сподвижник не стал читать Коран, а прочел вместо этого стихи Абдуллы ибн Равахи:

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

То есть он прочел стихи, в то время как со стороны выглядело так, будто он читает Коран. Жена от него отстала. На следующее утро он пошел к пророку ﷺ и сказал ему, что жена устроила ему допрос, а он не мог дать определенного ответа, и в качестве таурии (двусмысленности), чтобы избежать ссоры, он прочел ей, будто бы тилават Корана, оду Абдуллы ибн Равахи в адрес пророка ﷺ. И эта история дипломатичных отношений сподвижника со своей женой и его стараний спастись от ее гнева вызвала улыбку и смех пророка ﷺ.

Но вернемся к нашей основной теме. Из стихов Абдуллы ибн Равахи мы понимаем выдающиеся качества благородного пророка ﷺ, включающие тилават священного Корана, тахаджуд и выделение времени на обучение людей, выведение их из тьмы к верному наставлению.

Да дарует Аллах всем нам тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

5. Советы из свитков Мусы и рекомендации Умара

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

Многоуважаемые отцы, матери и сестры по вере, слушающие эту программу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Благородной привычкой старших сподвижников было наличие еженедельных собраний, направленных на исправление людей.

Абдулла ибн Масуд ﷺ проводил еженедельные собрания, на которых освещал проблемные вопросы. И однажды один из его учеников спросил его:

– Почему мы не проводим такие собрания чаще?

То есть один раз в неделю казался недостаточным. Почему бы не организовывать собрания чаще? Тогда Абдулла ибн Масуд ﷺ ответил, что он заботится о людях с такой частотой и не хочет делать этого чаще, поскольку боится, что люди могут сорваться. Если вы даете советы людям изредка, они их ценят.

На наших собраниях намерением должно быть не получение знаний. Наше намерение должно заключаться в исправлении себя. Если человек сидит для получения знаний, он будет слушать своим мозгом и стараться добыть информацию посредством него. Если же он слушает выступление с целью исправить себя, то он будет слушать его сердцем, и он будет стараться привить себя услышанное.

Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми советами сподвижников и наших праведных предшественников. Читая книги, я встретил эти прекрасные советы и подумал, как будут смотреться мои советы на фоне советов столь великих людей. Поэтому я лучше прочту советы этих великих личностей. Вы получите пользу, я получу пользу, инша Аллах. И да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы мы практиковали эти советы!

Господин Абу Зарр Гифари ﷺ однажды спросил пророка ﷺ, в чем

заключались свитки Мусы ﷺ. Об этом Аллах ﷻ говорит в священном Коране:

إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

Аллах ﷻ указывает здесь на свитки, данные Ибрахиму ﷺ, и свитки, данные Мусе ﷺ. И Абу Зарр Гифари ﷺ спросил у благородного пророка ﷺ, каковым было содержание свитков, данных Мусе ﷺ. Тогда благородный пророк ﷺ назвал некоторые советы, содержавшиеся в свитках Мусы ﷺ:

а) Удивляюсь тому человеку, который убежден в смерти (знает, что смерть нависает над ним, знает, что однажды он покинет этот мир), но при этом счастлив в этом мире, наслаждается его удобствами, оставаясь совершенно беспечным к смерти, жизни после смерти, расчету в суде Аллаха ﷻ.

б) Удивляюсь тому человеку, который убежден в аде (это наша акыда: الجنة حق والنار حق *– рай существует, и ад существует), но продолжает смеяться, не думая о будущем;*

в) Удивляюсь тому, кто убежден в такдире (предопределении – абсолютном знании Аллаха ﷻ, который знает все заранее, Его знание охватывает все и вся, совершенно и абсолютно), но без всякой на то нужды изнуряет себя.

В пятничной хутбе мы обычно читаем:

أجملوا في الطلب وتوكلوا عليه

Приобретая дунью, не усердствуйте чрезмерно. Умеренных стараний достаточно. Вы зарабатываете дунью наилучшим образом в рамках своих сил и возможностей. А во всем остальном вверяетесь Аллаху. Что предопределено, вы обязательно получите.

г) Удивляюсь тому человеку, который видел эту дунью, ее удобства и лоск, а также видел, что она приходит и уходит (сегодня человек может быть богатым, а уже завтра оказаться бедняком), видел весь цикл дуньи, но при этом остается привязанным к этой дунье и удовлетворенным ею.

Не так давно к нам в отдел фетв (дар-уль-ифта) пришел один известный бизнесмен. Он вспоминал, как один человек говорил ему и, вероятно, его отцу о том, что у него такие колоссальные богатства, что они не закончатся, наверное, даже при жизни его внуков. Он говорил об этом с огромной гордостью и высокомерием. Каждый знал размер богатства этого человека. И вот он сказал такие слова.

Но, как рассказал мне приходивший бизнесмен, он увидел со временем, что не то, что при жизни внуков того человека, а уже при его собственной жизни этот человек ходил по людям и просил у них денег.

Такова дунья. Когда Аллах дает кому-нибудь частичку дуньи, благодарите за это, но не испытывайте из-за этого гордыни и высокомерия.

д) Удивляюсь тому человеку, который убежден в Дне воскрешения (знает, что День воскрешения настанет, знает, что предстанет перед Всемогущим Аллахом ﷻ, и Аллах задаст ему вопросы, «ноги потомка Адама не сдвинутся, пока Аллах не задаст ему пять вопросов», он убежден в этом), но он не практикует свое знание в этом мире и не готовится ответить перед Аллахом.

Это советы, о которых сказал благородный пророк ﷺ как о содержащихся в свитках Мусы ؑ.

В дополнение к этому:

Однажды Умар ؓ давал советы своему сыну Абдулле ибн Умару. Он делал это письменно:

Я завещаю, советую тебе страшиться Аллаха ﷻ, быть сознательным в отношении Аллаха ﷻ. Ведь кто сознателен по отношению к Нему, того Аллах ﷻ спасет и защитит от всякой фитны. Кто вверяется Ему, нужды того будут под заботой Аллаха ﷻ.

Кто дает Аллаху ﷻ заем (из любви Аллах ﷻ называет это займом, понятно, что Он не нуждается в займах, но, как мы в мирской жизни даем взаймы людям, так и Аллах ﷻ называет это в соответствии с нашим опытом и взаимоотношениями, выражая любовь к нам), тому Аллах ﷻ даст лучшую компенсацию и награду.

Кто благодарит Аллаха ﷻ (за все те блага, что Аллах ﷻ дал нам), тому Аллах ﷻ увеличит блага.

Мы знаем это, и об этом говорится в священном Коране:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

– Если будете благодарны, Я дам вам еще больше. (Коран, 14:7)

Сколь часто бывает так, что мы наслаждаемся огромным количеством благ от Аллаха ﷻ, мы живем в этом, мы – свидетели этому. Но благодарны ли мы за это? У нас имеются глаза, мы способны видеть, но был ли у нас хоть когда-нибудь тауфик на то, чтобы сказать: «О, Аллах, Ты дал нам зрение, мы благодарны Тебе за это»? Задумывались ли мы о слухе, говорили ли мы: «О, Аллах, я благодарен Тебе за то, что Ты дал мне уши, чтобы слышать»? А за язык и увлажняющую его слюну, благодаря которым мы можем говорить, говорили ли мы: «О, Аллах, благодарю Тебя за это»?

Все это мы воспринимаем как само собой разумеющееся. А нам нужно благодарить Аллаха за полученное.

Самым главным, центром твоей жизни должна быть таква (богобоязненность). Посредством нее ты очищаешь свое сердце.

Когда у человека нет намерения, его действие не будет почтенным.

Наш шейх Икрам Али Бхагалпури ﷺ (да возвысит Аллах его степень и озарит его могилу), великий человек, обучавший нас сборнику Бухари, рассматривая хадис «Все дела – по намерению» (انما الأعمال بالنيات) – первый хадис сборника Бухари, указал на один момент. Он рассказал:

Один человек построил дом и пригласил праведника посетить его. В верхней части дома у него были окна. И, показывая дом праведнику, он сказал, что эти окна сделаны, чтобы в дом входил прохладный ветерок. Праведник тогда сказал:

– Раз сделаны такие окна, то, конечно, сюда будет проходить прохладный ветерок, но почему ты не принял намерение на то, чтобы через эти окна сюда доходил азан?

То есть одно и то же действие, но все зависит от вашего намерения.

Какое намерение мы принимаем, в соответствии с тем и будет награждать нас Аллах ﷻ.

Ты совершаешь хорошие поступки. Но если принимаешь намерение на вознаграждение, то получаешь награду.

Понятно, что это полезно для нашего духовного возвышения. Оставим правовое рассмотрение в стороне. Сейчас мы говорим не с точки зрения фикха. Это принципы духовности.

У кого нет мягкости (всегда жесткий, постоянно производит нападки на других, всегда смотрит с принципиальной точки зрения, не прощает ничего никому, ни на что не смотрит сквозь пальцы, ко всему он хочет быть жестким), тот сам не получит пользы от этой мягкости.

Умар ﷺ также говорил своему сыну Абдулле ибн Умару следующее:

Пока твоя одежда не обветшает (например, став непригодной к использованию), не надевай новую.

Не в том плане, что это запрещено (харам). Нет, это абсолютно дозволено. Но это имеет отношение к духовности.

Далее он говорил:

Величайшее богатство человека – его ум.

То есть ум человека полезнее для него, чем его материальное богатство.

Величайшая бедность – глупость человека.

Всевышний Аллах дал нам разум, дал нам мозг. И мы должны использовать его.

Лучшее, что Аллах ﷻ дает человеку, – хороший характер, хорошее поведение.

Таковы некоторые советы, которые давал господину Умар ﷺ своему сыну, господину Абдулле ибн Умару ﷺ.

В одном из хадисов о благородном пророке ﷺ рассказывается, что один сподвижник спросил его:

ما خير ما أعطي الإنسان

Что является лучшим из того, что дается человеку?

Богатство ли это? Здоровье человека? Хорошая семья? Что является лучшим, что может быть дано человеку?

Тогда благородный пророк ﷺ сказал:

خلق حسن

Хороший характер.

То есть хороший нрав, хорошее поведение.

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

Из того, что будет положено на Судные Весы в День воскрешения, самым весомым будет характер человека.

Да дарует нам Всевышний Аллах тауфик и наставит нас на то, чтобы мы поступали согласно указанным рекомендациям господина Умара ﷺ и советам из свитков Мусы ﷺ!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

6. Прививайте себе Сунну

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

وقال عليه الصلاة والسلام:

الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد

أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Многоуважаемые отцы и друзья, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам один аят священного Корана и один хадис посланника Аллаха ﷺ.

Перевод аята состоит в том, что Аллах ﷻ говорит:

В посланнике Аллаха (его образе жизни, характере, поведении) – чрезвычайно прекрасный пример для вас, для тех, кто (страшится Аллаха) надеется встретить Аллаха, сознателен в отношении Дня воскрешения и обильно поминает Аллаха.

А смысл хадиса состоит в том, что посланник Аллаха ﷺ говорит:

Кто твердо придерживается моей сунны во времена смуты, разлада в умме, тот получит награду как сто шахидов (людей,

которые отправились на путь Аллаха и отдали свои жизни ради Его довольства).

Основной столп ислама – это «ля́ иля́ха иллялла́х, Мухаммадур-расу́люлла́х» (никто, кроме Аллаха, не достоин поклонения, а Мухаммад – посланник Аллаха). Это основной столп исламской религии.

И в этом утверждении нашей веры содержатся два момента: таухид и рисалят:

а) Таухид означает заявление человеком единственности Аллаха ﷻ. Человек верит в Аллаха, верит в Его единственность, в качества Аллаха ﷻ. Его сердце наполнено осознанием величия и величественности Аллаха ﷻ.

б) Рисалят обозначает миссию пророка и посланника Аллаха ﷺ.

Оба данных момента, составляющие утверждение (калиму) «ля́ иля́ха иллялла́х, Мухаммадур-расу́люлла́х», – таухид и рисалят – прочно связаны друг с другом.

а) Таухид имеет отношение к внутреннему содержимому человека, его вере, тасдик-биль-кольб (вы верите в Аллаха ﷻ сердцем).

б) Если же говорить о рисаляте, то один из многих его аспектов состоит в том, что он выражается, проявляется на человеке. Посредством рисалята, следования пророку ﷺ, образу жизни посланника Аллаха ﷺ человек может претворить в жизнь предписания Аллаха ﷻ.

То есть существуют таухид и рисалят. Крепко связанные друг с другом. Человек не может быть верующим, если у него нет таухида. И человек не может быть истинным верующим, если не верит в рисалят и не практикует сунну посланника Аллаха ﷺ.

Сегодня, когда мы смотрим на состояние уммы в различных частях света, на то, что происходит в Сирии, о чем вчера подробно рассказывал нам хазрат Ахмад, на то, что происходит в Палестине, Ближнем Востоке и во всем мире в последние несколько лет, мы видим, что мусульман изображают в крайне негативном свете. И кажется, что умма на данный момент борется за самоопределение, уважение, достоинство и честь.

Одна из причин заключается в том, что мы живем в таком окружении, которое овладело нами. Оттенок окружения переходит на нас. И медленно, постепенно мы забываем о Сунне посланника Аллаха ﷺ.

Мы заявляем, что являемся мусульманами, обладаем верой в сердце, знаем о посланнике Аллаха ﷺ, но исламского оттенка, то есть Сунны посланника Аллаха ﷺ, в нашей жизни не видно.

Если мы хотим исправиться, стать мощной, динамичной уммой, какой были прежде, то единственный способ для этого – возвращение к Сунне посланника Аллаха ﷺ. И это важный аспект нашего таухида и рисалята. Таухид есть, но оттенка рисалята нашей умме не хватает.

Имам Малик رحمه الله говорил: более поздняя часть уммы (то есть современные мусульмане) никогда не исправится (не получит такого уважения, почета и достоинства, как в прошлом), пока не будет поступать как люди прошлого.

В прошлом мусульмане обладали уважением и почетом. Был таухид, рисалят, а оттенок Сунны явно проявлялся в их жизни. И, пока мы не примем Сунны посланника Аллаха ﷺ, пока она не станет широко распространенным оттенком всей уммы, до тех пор мы не увидим возрождение славы ислама.

Самое главное – чтобы величие Сунны вошло в наши сердца. Посланник Аллаха ﷺ предсказывал: у этой уммы настанут времена, когда она будет внедрять в себя все и вся и постепенно отдалится от Сунны.

Приводится хадис о следующем высказывании пророка ﷺ:

> *У моей уммы настанут времена, что она, как за сандалией следует сандалия, будет делать все, что произошло с родом Исраила. Вплоть до того, что если в роде Исраила был человек, вступивший с собственной матерью в аморальную, запретную близость, то и в моей умме найдется человек, который совершит то же самое.*

Далее благородный пророк ﷺ сказал:

> *Род Исраила разделился на 72 группы, а моя умма разделится на 73. Все они – в адском огне. И лишь одна группа будет спасена.*

Когда у благородного пророка ﷺ спросили, что это за группа, он ответил:

ما أنا عليه وأصحابي

Те, кто следует пути моему (моей сунне) и моих сподвижников.

В одном из хадисов рассказывается, что, когда посланник Аллаха ﷺ спал, к нему пришли ангелы, и между ними произошла беседа. Одни говорили другим:

Для этого человека есть аналогия, приведите же ему эту аналогию.

Другие ангелы сказали:

إنه نائم

Он спит.

То есть какой смысл приводить ему аналогию, целью которой является почтение к нему, если он спит?

Тогда другие ангелы сказали:

Его глаза спят, но сердце бодрствует.

И тогда одна группа ангелов привела следующую аналогию пророку ﷺ: царь построил огромный, прекрасный дворец и направил вестника, чтобы пригласить других отведать угощения во дворце. В результате вестник вышел, пригласил людей отведать угощения во дворце. Кто принял приглашение, те вошли во дворец и насладились угощениями. А кто не принял приглашение, те не пришли, оказались лишенными и не отведали угощений.

Одни ангелы снова сказали другим: разъясните, разъясните, что вы имеете в виду под данной аналогией.

Дворец – это рай.

Аллах ﷻ создал рай и подготовил его. И Аллах ﷻ направил вестника, чтобы тот пошел и пригласил людей прийти в рай. Этот вестник – посланник Аллаха ﷺ. Кто принял его приглашение, они вошли во дворец. А кто не принял приглашение пророка ﷺ, те лишились угощений во дворце.

Такова Сунна пророка ﷺ. Если мы хотим насладиться благами Аллаха ﷻ,

следуйте Сунне пророка ﷺ.

Одним из выдающихся качеств сподвижников была Сунна. Что бы ни случалось в жизни, в первую очередь они обращались к Сунне. Какие бы проблемы ни возникали, они в первую очередь обращались к Сунне. Когда что-то случалось, первой их мыслью было: каковым было наставление и практика посланника Аллаха ﷺ в отношении этого?

Сейчас идет сезон хаджа. И я приведу несколько примеров, как сподвижники мгновенно обращались к Сунне посланника Аллаха ﷺ:

а) Как сообщается в сборнике Бухари, однажды Умар ؓ сказал сподвижникам, что не оставит ничего желтого и белого в Каабе, раздаст все. Под «желтым» и «белым» подразумевались золото и серебро. Все виды ресурсов и богатств люди жертвовали на поддержание Почтенной Каабы. В результате скопилось большое богатство, и он сказал, что желает распределить все среди людей. Сподвижники, присутствовавшие при этом, сказали ему: как сейчас жертвуются средства, так они жертвовались и во времена посланника Аллаха ﷺ, а также во времена Абу Бакра Правдивого ؓ; но они не делали такую раздачу, какую задумал ты, как же ты собираешься это сделать? То есть это богатство следует сохранить на поддержание Почтенной Каабы, посланник Аллаха ﷺ не раздавал его, Абу Бакр Правдивый ؓ не раздавал его, почему же ты хочешь его раздать? Когда Умару ؓ сказали это, он тут же послушался и сказал:

> *Это два человека (посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр Правдивый), словам которых я следую.*

Он хотел сделать одно, но Сунна продиктовала ему иное.

б) Когда человек облачается в ихрам, совершает таваф вокруг Почтенной Каабы, после чего исполняет сай между Сафой и Марвой, то в течение первых трех обходов вы совершаете рамль, то есть первые три круга идете очень быстро. Однажды Умар ؓ сделал следующий комментарий:

> *Зачем нам делать рамль?*

Цель рамля была связана с тем, что, когда благородный пророк ﷺ прибыл из Лучезарной Медины для совершения паломничества, неверующие Почтенной Мекки стали говорить, что лихорадка Лучезарной Медины

ослабила мусульман, как же они будут совершать таваф, как будут исполнять сай между Сафой и Марвой, если у них не будет на это сил? Тогда пророк ﷺ сказал: продемонстрируйте свою силу, и первые три круга пройдите очень быстро. И это касалось не только тавафа. Между Сафой и Марвой был пеший ход, но пророк ﷺ сказал совершать сай – идти чуть быстрее. Причина была той же – продемонстрировать неверующим силу.

Соответственно, Умар ﷺ сказал, что целью рамля была демонстрация силы неверующим, но Аллах их уже истребил, и мусульмане уже показали язычникам свою силу, так зачем же теперь делать рамль?

Но после этого он сказал: рамль (пусть и нет той цели, из-за которой его исполняли) – это то, что делал пророк ﷺ, а мы не хотим забрасывать то, что делал благородный пророк ﷺ.

в) Один человек пришел к Абдулле ибн Умару ﷺ и спросил его, следует ли целовать Черный камень, следует ли исполнять истилям Черного камня (если вы непосредственно находитесь у Черного камня, вы целуете его; если же находитесь вдали от него, то совершаете истилям), нужно ли это делать. Абдулла ибн Умар ﷺ ответил на это так:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه

Я видел, как пророк ﷺ целовал Черный камень и совершал его истилям.

Пришедший к Абдулле ибн Умару ﷺ человек был из Йемена и спросил его:

أرأيتَ إن زحمتُ؟! أرأيت إن غلبت؟!

А если там много людей?! А если меня подхватит толпа?!

Абдулла ибн Умар ﷺ ответил ему так:

Возьми свои «а если…» и отправляйся в Йемен.

То есть: ты постоянно спрашиваешь «а если…», «а если…», возьми эти «а если…» и уезжай в Йемен, я говорю тебе то, что делал пророк ﷺ.

Иногда у нас бывает подобное поведение. Когда нам говорят о Сунне

посланника Аллаха ﷺ, мы задаем множество вопросов: «а если то…», «а если это…», – в то время как подход сподвижников состоял в том, что, как только им сказали о Сунне посланника Аллаха ﷺ, они тут же воплощали это в жизнь и следовали этому.

В настоящее время многие люди спрашивают и говорят о том, как увидеть во сне посланника Аллаха ﷺ. Увидеть во сне пророка ﷺ – это хорошо, это большое благо. Алимы говорят: если человек увидел пророка ﷺ во сне, это радостная весть, имеется надежда, что такой человек будет верующим на момент своей смерти. Но более важным является прививание себе Сунны пророка ﷺ в том, как мы ложимся спать, как едим, как пьем.

И прекрасный способ для исправления себя – постарайтесь достать какую-нибудь книгу о Сунне пророка ﷺ, о его сире (жизнеописании). Читайте об этом каждый день. И смотрите, где мы поступаем не в соответствии с Сунной пророка ﷺ в нашей личной жизни, характере, нашем поведении. Постарайтесь привить себе Сунну в своей жизни. Инша Аллах, если мы сделаем это, любовь к пророку ﷺ войдет в наше сердце, наше сердце окрасится в исламский оттенок, мы увидим, как баракат ислама вольется в наши сердца, и мы увидим настоящий оттенок милости Аллаха ﷻ, приходящей к умме.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

7. Три задачи пророка ﷺ и особенный хадис

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, слушающие эту программу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам один аят священного Корана, в котором Всемогущий Аллах ﷻ говорит о трех задачах посланника Аллаха ﷺ:

а) первая – читать людям аяты священного Корана;

б) вторая – обучать;

в) третья – тазкия (очищение души, устранение неправильных вероубеждений и всех недугов сердца, удаление этого и очищение человека, посредством чего он добывает близость ко Всемогущему Аллаху ﷻ).

То есть в этом аяте Всемогущий Аллах ﷻ говорит о трех задачах посланника Аллаха ﷺ. И каждая из этих трех задач в равной степени важна. Как важно чтение священного Корана и донесение послания посредством этого (таблиг), так же важно и обучение людей (таглим). И как важно донесение послания Аллаха до людей (таблиг), как важно обучение людей (таглим), так же важно и очищение души (тазкия). Все задачи дополняют друг друга.

Соответственно, если человек участвует в обучении людей, то очищение души и поддержка распространения послания ислама улучшат его

обучение людей. Поэтому важно иметь весьма сбалансированный подход.

Человек не должен говорить: занимайтесь только обучением, а очищение души и распространение послания ислама не важны. Не следует также говорить: занимайтесь лишь распространением послания Аллаха, а обучение и очищение не важны. Наконец, неверен и такой подход: идите только в суфийский центр, занимайтесь только очищением души, это самое важное, и особо не беспокойтесь об обучении и распространении послания ислама. Это тоже неверный подход.

Иногда мы активно занимаемся только одной из этих трех задач пророка ﷺ, и нам сложно принимать активное участие в двух других. Но при этом нам важно поддерживать другие две задачи и признавать их. А вот считать их неважными, полностью забрасывать другие две задачи, активно участвуя в третьей, такой подход контрпродуктивен.

Как бы то ни было, в приведенном аяте священного Корана Аллах ﷻ говорит о трех задачах пророка ﷺ, и одна из них – обучение людей.

В одном из хадисов приводятся слова пророка ﷺ:

بعثت معلما

Я направлен в качестве учителя.

Посредством этого пророк ﷺ доносил до людей послание Аллаха. Посредством этого он очищал души людей.

В сборниках хадисов рассказывается, как однажды благородный пророк ﷺ вместе со сподвижниками совершал намаз. Пришел еще один сподвижник и, услышав чье-то чихание, сказал: «Ярхамукялла́х». То есть он присоединился к намазу, после чего сказал: «Ярхамукялла́х». Другие сподвижники стали смотреть на него круглыми глазами. Он стал думать, что же не так он сделал, ведь просто сказал: «Ярхамукялла́х», – то есть совершил мольбу за человека: «Милость тебе Аллаха!» – почему же вдруг все смотрят на него круглыми глазами? Поэтому прямо в намазе он спросил их. В то время разрешалось говорить в намазе. Соответственно, он спросил: что не так? что вам не понравилось? что плохого я сделал?

Люди не ответили ему, а лишь похлопали по своим бедрам. И как

рассказывал сподвижник: я понял, что они хотят, чтобы я замолчал; я очень рассердился, но сдержал себя, а после намаза благородный пророк ﷺ с большой любовью, милосердием и добротой позвал меня.

Пророк ﷺ сказал ему:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

...В намазе не следует разговаривать.

На начальной стадии ислама во время намаза разрешалось разговаривать, но потом это было изменено.

Этот сподвижник говорил:

مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي

Он не бил меня, не ругал, не обвинял.

Прекрасным образом благородный пророк ﷺ обучал людей.

В хадисах подчеркивается важность того, чтобы обучаться знаниям. В одном из хадисов говорится, что пророк ﷺ сказал:

من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع

Кто отправляется в поисках знаний, тот – на пути Аллаха до своего возвращения.

В хадисе сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

من طلب العلم كان كفارة لما مضى

Кто идет в поисках знаний, тому поиск знаний будет средством искупления за все его грехи.

Если во время поиска знаний человек совершает раскаяние, то ему будут прощены и большие грехи.

Одним из выдающихся качеств сподвижников было то, что больше всего они стремились к знаниям, информации, посредством которой они могли улучшить себя, узнать больше об Аллахе и Его посланнике, что позволило бы в максимальной степени угодить Аллаху и Его посланнику.

У господина Умара ﷺ было соглашение со своим соседом: в один день он ходил на маджлис посланника Аллаха ﷺ и затем передавал всю полученную информацию соседу, а в другой день туда ходил его сосед и затем передавал все господину Умару ﷺ. Так они стремились к знаниям и обогащали себя ими.

Каждый аят священного Корана, каждый хадис совершенно бесценны. В каждом хадисе и аяте священного Корана заключено большое количество информации. Но есть один особенный хадис, о котором благородный пророк ﷺ сказал учить ему других и самим учиться ему.

На сегодняшнем маджлисе я собираюсь последовать словам пророка ﷺ о побуждении к тому, чтобы обучать этому хадису и учиться ему. В частности, это касается мольбы в хадисе. Пророк ﷺ побуждал нас выучить эту мольбу. Поэтому присутствующим будут выданы буклеты, чтобы они могли практиковать данный хадис.

Хадис передан от господина Муаза ибн Джабаля ﷺ. Хадис весьма достоверен и надежен. Имам Тирмизи ﷺ, процитировав данный хадис, говорил, что спрашивал своего учителя, имама Мухаммада ибн Исмаила Бухари ﷺ, об этом хадисе, и тот подтвердил абсолютную надежность хадиса и его достоверность.

Хадис – следующий:

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: احْتَبَسَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى قَرْنَ الشَّمْسِ

Однажды утром пророк ﷺ задержался на фаджр-намаз настолько, что солнце вскоре должно было взойти.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَصَلَّى وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ

Пророк ﷺ быстро вошел в мечеть, был дан икамат на намаз, и пророк ﷺ совершил фаджр-намаз, но намаз был коротким (поскольку солнце должно было вот-вот взойти).

فَلَمَّا سَلَّمَ

Далее пророк ﷺ дал салям.

قَالَ: كَمَا أَنْتُمْ عَلَى مَصَافِّكُمْ

Он сказал:

– Оставайтесь на местах (не выходите сейчас из мечети, мне нужно вам кое-что сказать).

ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا

Далее пророк ﷺ повернулся после намаза к нам.

И пророк ﷺ сказал:

إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ

Я объясню вам, почему задержался на фаджр-намаз.

Это было очень необычно для пророка ﷺ, ведь он обычно всегда приходил вовремя, а этим утром задержался настолько, что солнце должно было вот-вот взойти. И он дал им объяснение, сказав:

إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي

Я проснулся ночью и совершил положенное (для этого времени, тахаджуд).

فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ

Совершая намаз, я заснул (в земном поклоне) и потом проснулся.

أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

Это случилось в земном поклоне тахаджуда. Пророк ﷺ рассказывал:

Тут я понял, что видел Всемогущего Аллаха ﷻ в наипрекраснейшем виде.

И Аллах ﷻ сказал ему:

أَتَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى

Знаешь, что группа наверху (ангелы) обсуждает?

قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِّ

Пророк ﷺ сказал:

– Я не знаю, Господи (я не знаю, что они обсуждают).

Тогда Аллах ﷻ сказал ему:

يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى

То есть во второй раз задал тот же вопрос. И ответ был такой же:

لَا أَدْرِي رَبِّ

Я не знаю, Господи.

И пророк ﷺ рассказывал:

فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدْرِي

Я увидел, что Аллах ﷻ ставит ладонь на мои плечи, пока я не почувствовал прохладу Его пальцев между моими плечами.

فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ

Когда это произошло, все в моем сердце озарилось, и ко мне пришло понимание.

В отношении этого хадиса об Аллахе ﷻ, пальцах Аллаха ﷻ и лицезрении Аллаха ﷻ алимы говорят, что данный вид хадисов – муташабих.

Для упрощенного пояснения скажем, что, как в священном Коране есть аяты «Алиф – лям – мим», «Алиф – лям – мим – сод», «Кяф – ха – йа – айн – сод» – это начала сур, они относятся к категории «муташабих», и никто не знает их значения, это известно лучше Аллаху и Его посланнику, – так же и в случае с этим хадисом мы не углубляемся в то, как пророк ﷺ видел Аллаха ﷻ, как рука Аллаха ﷻ была на груди пророка ﷺ, это лучше известно Аллаху и Его посланнику ﷺ.

Аллах ﷻ снова спросил пророка ﷺ:

يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى

Знаешь, что группа наверху (ангелы) обсуждает?

И тогда пророк ﷺ сказал, поскольку его сердце открылось, озарилось, и теперь он был способен знать это:

فِي الْكَفَّارَاتِ

Они говорят об искуплениях (том, что стирает грехи человека).

Аллах ﷻ спросил:

وَمَا الْكَفَّارَاتُ

Что такое искупления (стирающие грехи человека)?

На это пророк ﷺ сказал:

نَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجمعَاتِ وَجُلُوسٌ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ

Он назвал три очень важных действия:

а) Первое, согласно данному риваяту, – это نَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجمعَاتِ, но, согласно другому риваяту, это хождение к мечети. Каждый шаг к мечети – средство удаления ваших грехов.

б) Второе: после совершения намаза вы не относитесь к приходу в мечеть как к большому бремени, ожидая лишь, чтобы имам сократил намаз, желая, если тот начинает длинный сунна-кираат (чтение Корана), чтобы он прочитал покороче, быстро совершая салям и тут же вылетая из мечети, нет, в данном хадисе говорится: исполнив свой намаз, вы ждете следующий, ваше сердце привязано к мечети. Такое поведение и привязанность к мечети – средство прощения ваших грехов.

в) Третье: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ. Совершая омовение, не делайте его на грани, а исполняйте в совершенстве, когда моете руки, моете лицо, другие части тела. Это не просто омовение, как мы его называем. Это также и

духовное упражнение. Вы настраиваете себя: я умываюсь, поскольку готовлюсь предстать перед Аллахом ﷻ, мою свои руки потому, что в День воскрешения мои руки будут сиять, мою свое лицо, так как в День воскрешения оно будет сиять, и это будет признаком, по которому меня узнает пророк ﷺ в День воскрешения. Примите такое намерение, чтобы в омовении была духовность. И это увеличит ценность намаза.

Далее Аллах ﷻ сказал:

Что возвышает степень человека?

На это пророк ﷺ назвал три действия:

إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِينُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

а) Первое – кормить людей (إِطْعَامُ الطَّعَامِ). Это действие любимо Аллахом ﷻ.

б) Второе – когда говорите с людьми, делайте это мягко. Бывают случаи, когда нужно быть твердым. Были ситуации, когда и пророк ﷺ разговаривал строго. Это в особых случаях. Обычно же, по своей натуре, вы должны быть мягкими в своей речи.

в) Третье – совершение намаза, когда люди спят. Подразумевается тахаджуд и ночное богослужение.

Далее, как сообщал пророк ﷺ, Аллах ﷻ сказал ему:

سَلْ

Проси (что хочешь).

Представьте: Аллах ﷻ говорит: «Проси». Понятно, что Аллах ﷻ говорит просить у Него из-за того, что хочет одарить.

И той мольбе (дуа), которую произнес после этого пророк ﷺ, обучаемся теперь мы. Аллах ﷻ сказал: «Проси», – и пророк ﷺ произнес эту мольбу. И пророк ﷺ сказал нам обучаться этой мольбе. То есть получается, что Аллах ﷻ сказал и нам просить у Него. И если мы будем просить этой мольбой, она определенно будет принята.

Мольба заключается в том, что, как сказал пророк ﷺ, он попросил у Аллаха в том земном поклоне тахаджуда:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ

Значение мольбы – следующее:

О, Аллах! Я прошу у Тебя способности (тауфика, наставления) совершать добро…

Каждый из нас хочет совершать добро, но, когда приходит время для этого, мы не оправдываем ожиданий, не способны на это. Мы также знаем, что многие действия являются злом: мы знаем, что внебрачные отношения – это зло, мы знаем, что нельзя глядеть всюду, рассматривать фигуру и внешность женщин, мы знаем, что просматривание определенных журналов и сайтов с неприличным, грязным содержимым тоже запрещено. Мы знаем, что это харам. Иногда, стараясь избегать этого, мы все же совершаем не то, что нужно.

Но мы просим Аллаха ﷻ:

…О, Аллах! Дай мне тауфик на то, чтобы сторониться дурного…

وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ

…О, Аллах! Дай мне любовь к беднякам (нуждающимся)…

Мы просим не о богатых, поскольку с ними придет любовь к дунье. Мы остаемся с бедными людьми, и тогда мы будем ценить все блага, то, сколь они достаточны. Оставаясь с бедными, вы научитесь довольству.

…О, Аллах! Прости меня и смилостивись надо мной…

…О, Аллах! Когда ты намереваешься испытать народ, дай мне смерть до этого…

Это связано с тем, что мы не можем бросать вызов Аллаху ﷻ. И мы не можем говорить, что, какое бы испытание ни пришло, мы обязательно пройдем его. Нет, наша вера слаба, поступки слабы. Мы совершенно слабы во всем. И теперь, если придет фитна, мы не можем сказать, что проявим

твердость во время нее. Это время, когда мы просим Аллаха, чтобы во время фитны, когда наша вера будет поставлена под вопрос и окажется на кону, лучше забери меня в состоянии веры.

И самое важное, о чем мы только можем просить Аллаха ﷻ:

…О, Аллах! Мы просим любви к Тебе…

И чтобы получить любовь к Аллаху ﷻ:

وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ

…любви к тем, кто любит Тебя…

То есть чтобы мы любили тех, кто приближен к Аллаху. Оставаясь в обществе праведных товарищей, вы тем самым учитесь любить Аллаха ﷻ. И в обществе таких людей…

وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ

…мы учимся совершать те действия, которые приблизят нас к Аллаху ﷻ.

Приведя данный хадис сподвижникам после фаджра так, что они все услышали его, благородный пророк ﷺ сказал:

إِنَّهَا حَقٌّ

Увиденный мною сон – истина.

Поэтому:

فَادْرُسُوهَا

Обучайте ему.

То есть давайте уроки об этом хадисе.

وَتَعَلَّمُوهَا

И учите (содержимое хадиса).

Итак, в хадисе имеются три составляющих:

а) поступки, ведущие к прощению грехов;

б) поступки, приводящие к возвышению степени человека;

в) мольба (дуа), в которой мы просим о любви к Аллаху ﷻ.

Мы просим Аллаха ﷻ дать нам тауфик, наставление на то, чтобы совершать добрые поступки. И Аллах ﷻ даст нам Свою истинную любовь, инша Аллах.

8. Уделяйте внимание детям

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وقال عليه الصلاة والسلام:

ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, слушающие эту программу через приемники, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Если человек хочет построить уникальный, выдающийся коммерческий объект, содержимое которого удовлетворило бы все нужды людей, а окружающая территория была бы заполнена всей нужной инфраструктурой, такому человеку нужно будет предпринять три шага:

а) первое – ему нужно найти земельный участок, наиболее подходящий для возведения на нем объекта;

б) второе – найти наиболее квалифицированного архитектора для разработки плана строительства;

в) третье – найти как можно более опытного строителя, который бы претворил в жизнь разработанный план.

Найдя землю, он должен будет заплатить немалую цену, чтобы заполучить ее. Нужно будет выплатить большой гонорар архитектору для составления плана в рамках своих пожеланий. Наконец, большие суммы будут уплачены и строителю для возведения необходимого объекта по составленному плану.

И вот здание возведено. Местные жители теперь часто посещают этот коммерческий объект. Их нужды удовлетворены, они с восторгом отзываются о здании. Объект стал настоящей жемчужиной для местного общества.

Многоуважаемые отцы и друзья! Будучи родителями, мы хотим, желаем, чтобы наши дети были уникальными, выдающимися, обладали сильной верой, лучшим характером и поведением, могли позаботиться о себе и обществе, стать активом для уммы посланника Аллаха ﷺ.

В приведенном мною примере:

а) Земля – это мать. Если у нее сильная вера, хорошие качества, прекрасный характер и поведение, она повлияет на ребенка и его воспитание.

б) Архитектор выражает Аллаха и Его посланника ﷺ, совершенный шариат, который дали нам Аллах и Его посланник ﷺ, прекрасный план для воспитания наших детей.

в) А строитель – это отец, совершенный строитель, строящий своих детей в соответствии с планом шариата.

Многоуважаемые отцы и друзья! Нух ﷺ служил своим людям тысячу лет, постоянно призывая людей к единственности Аллаха, послушанию Аллаху. И после тысячи лет, когда он полностью отчаялся, он обратился к Аллаху с мольбой:

رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

– Господи! Я призывал мой народ днем и ночью. (Коран, 71:5)

Но никто не слушал, все нарушили закон. Тогда Аллах ﷻ велел Нуху ﷺ:

– Построй ковчег. (Коран, 11:37)

Аллах сказал, что грядет Его наказание, а те, кто будет с Нухом ﷺ в ковчеге, окажутся спасены от этого.

Нух ﷺ увидел своего сына Канаана, который был непослушным, не слушался своего отца, говорившего ему поверить в Аллаха. Всю жизнь своего сына Нух призывал его покориться Аллаху. Это происходило вплоть до самого начала потопа, когда Нух ﷺ снова сказал Канаану:

يَٰبُنَيَّ ٱرۡكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

– Сынок, присоединяйся к нам (в ковчег), не будь среди неверующих. *(Коран, 11:42)*

Нух ﷺ призвал сына не ослушиваться Аллаха ﷻ. Но сын был упрям и сказал:

سَـَٔاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُنِي مِنَ ٱلۡمَآءِ

– От ливня я спасусь на вершине горы. *(Коран, 11:43)*

До этого момента Нух ﷺ продолжал призывать своего сына, но Аллах ﷻ наслал потоп, который поглотил Канаана, сына Нуха ﷺ.

Многоуважаемые отцы и друзья! Мы живем в трудные времена. Много фитны, много пороков. И мы не знаем, что случится с нами к концу дня, что станет с нашими ценностями к концу недели, что станет с нашей верой в ближайшем будущем.

В хадисе сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا

Спешите совершать хорошие поступки до наступления такой фитны, что подобна темной части ночи…

Как становится все темнее и темнее мрак в ночи, такие к нам придут трудности, подобные темной части ночи. Вплоть до того, что, как сказал пророк ﷺ:

…и настанет такое время, что утром человек будет тверд в своей вере, а уже к вечеру…

То есть не пройдет и 24 часов, и даже 12 часов. Утром он будет верующим и говорить: «Ля́ иля́ха иллялла́х», – но к концу дня:

…он станет неверующим…

И посланник Аллаха ﷺ сказал:

…человек будет тверд в вере вечером, но к утру (спустя всего ночь) он станет неверующим.

Пророк ﷺ говорил:

سَتَكُونُ فِتَنٌ

Придет такая фитна, что…

القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

…сидящий будет лучше идущего, а идущий будет лучше бегущего.

То есть, чем менее активен будет человек во время фитны и разлада, тем лучше он сохранит веру.

Однажды пророк ﷺ, находясь на возвышенности в Лучезарной Медине, спросил окружавших его сподвижников:

هل ترون ما أرى

Видите ли вы то, что вижу я?

Сподвижники сказали: нет, посланник Аллаха, мы не видим того, что видишь ты. Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал:

Я могу видеть фитну (разлад, зло), идущую прямо в ваши дома словно дождь.

Когда мы думаем о различных видах радиоволн и о том разном, что переносится посредством них от телевышек, по беспроводной связи, и входит непосредственно в наши дома, это напоминает нам об этом хадисе

посланника Аллаха ﷺ, где пророк ﷺ говорил, что в ваши дома войдет фитна словно капли дождя.

Многоуважаемые отцы и друзья! Нух ﷺ построил свой ковчег. Пришло время, чтобы и мы построили свои ковчеги. Нух ﷺ взял туда своих последователей, внес в ковчег слова калимы (свидетельства веры), защитил веру, спас людей от наказания Аллаха ﷻ. Настало время, чтобы мы, будучи людьми, главами семей, ответственными членами общества, возвели свои собственные ковчеги. И нам нужно защитить всех своих подопечных в наших ковчегах. Фитна вокруг нас может захлестнуть нас и тех, кто от нас зависит.

Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

Верующие! Спасите себя и свои семьи от адского огня. (Коран, 66:6)

Смысл этих слов в том, что следует беспокоиться не только о себе, собственном спасении и безопасности. Беспокойтесь также и о тех, кто зависит от вас. Как мы беспокоимся о собственной безопасности, своем вечном спасении, в равной степени мы ответственны и за спасение наших жен, детей, подопечных. В отношении всех, кто находится под нашей заботой, мы ответственны за спасение их веры.

Когда мы смотрим на нашу ситуацию в обществе, близких нам людей и осознаем их образ жизни, то видим, что глава семьи может быть религиозен, посещать мечеть пять раз в день, быть сознательным по отношению к Аллаху, заниматься благотворительностью, всегда призывать людей к признанию единственности Аллаха, выезжать для распространения послания ислама в другие города, но что творится с теми, кто находится на нашем попечении? Отец может часто посещать мечеть, а сын не быть там ни разу. У близких членов семьи может вовсе не быть исламских ценностей. Разрыв в ценностях таков, словно близкие люди живут в противоположных концах земли. Человек старается восходить по ступеням своей духовности, но не заботится о тех, кто зависим от него. А ведь Аллах ﷻ говорит нам:

Спасите себя и свои семьи…

В мире технологий мы говорим о приложениях, скачивании различных их видов. К сожалению, в нашем обществе появился новый вид «приложений», и это – синдром отсутствующего родителя.

Наши дома превратились в своего рода гостиницы. Утром мы уходим, а возвращаемся лишь поздним вечером, когда дети уже почти спят. Мы принимаем душ, отправляемся в постель, а рано утром снова уходим, так и не увидев толком детей. И так продолжается изо дня в день, пока не доходим до того, что и не знаем, насколько выросли наши дети. Таков новый вид «приложений» – синдром отсутствующего родителя.

Многоуважаемые отцы и друзья! Это крайне вредно и очень пагубно для нас. Когда мы смотрим на сироту, мы сочувствуем ему, видим пустоту в его глазах, пустоту в его жизни. Но как прекрасно сказал один поэт:

ليس اليتيم الذي انتهى أبواه...

Сирота не тот, у кого умерли мама с папой…

Это еще не настоящий сирота. У кого умер отец, оставив сражаться с различными жизненными трудностями, тот еще не настоящий сирота. Как говорит поэт, сирота – тот, у кого есть мама, и она заботится о нем, но отец столь погружен в мирские дела, что у него нет времени на своих детей.

И такое поведение распространено среди нас. Мы обеспечиваем детей всем: даем им крышу над головой, одежду, еду, все, что они просят. И думаем, что этим заменяем им самих себя. Все перечисленное может иметь большое значение, но самое важное для ребенка – чтобы отец занимался им, проводил с ним время.

Мы не можем удовлетворить все желания своих детей. Это невозможно. И ничьи желания в этом мире не могут быть полностью удовлетворены.

У одного царя не было детей, и он обратился к своему царедворцу:

– Завтра приведи своего ребенка. У меня детей нет. Будь они у меня, был бы счастлив. У тебя ребенок есть, так что приведи его завтра во дворец.

На следующий день царедворец привел ребенка и представил его царю.

Царь был счастлив и велел царедворцу, отцу ребенка:

– Позаботься о нем. Обращайся с ним, словно это мой собственный сын.

Прошло немного времени, и ребенок заплакал. Царь спросил о причине.

– Он плачет потому, что хочет слона.

Царь сказал:

– Нет проблем. Около дворца должен быть слон. Дайте его ему.

Ребенок успокоился. Но прошло время, и он снова заплакал. Царь спросил отца:

– А теперь почему он плачет?

– Он хочет иголку.

– Если мы дали ему слона, почему иголку дать не можем? Дайте ему иголку.

Ребенок успокоился, но потом снова заплакал. Царь спросил отца:

– Что не так? Почему он снова плачет?

– Он думает, как бы продеть слона через игольное ушко. Можете исполнить такое желание?

Царь ответил:

– Это невозможно. На такое я не способен.

Многоуважаемые отцы и друзья! Управляя своими магазинами, управляя своими фабриками, мы принимаем активное участие в этом. Стоит вам пустить дела на самотек, и вы знаете, что причиной проблем стало ваше отсутствие.

Так же и с нашими детьми: если в них есть что-то плохое, причина тому – синдром отсутствующего родителя. Мы не принимаем активного участия в их жизни. Не знаем, что происходит с ними. Не знаем, о чем они думают, кто их друзья, каково их мировоззрение. И проходят годы – столь долгий срок, – прежде чем мы обнаруживаем недостатки в ребенке.

Сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ

Каждый из вас – пастух. И каждый из вас ответственен за свою «отару».

Далее пророк ﷺ сказал:

Глава дома – пастух своего дома. И глава дома ответственен за свою «отару».

Будучи отцами, будучи родителями, главами семей, мы встречаемся с различными трудностями – разными суждениями, поведением, действиями наших детей. Но мы должны быть над ними, исправлять ситуацию и продолжать их воспитание.

Сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

Когда ребенку исполнится семь лет, велите ему совершать намаз.

Не считайте его маленьким, не думайте, что подрастет – тогда и выучиться, отправившись на лекцию или совершив выезд с мусульманами.

Когда ему исполнится десять лет, то есть за три года, он должен быть способен на исполнение пятикратного намаза. Если он не совершил намаз, ударьте его. Это не значит, что вы должны устраивать настоящие побои, нужна просто небольшая встряска.

Когда ему исполнится десять, пусть он спит в отдельной постели. Не давайте кому-то еще спать в его постели. Особенно в нынешние времена пороков и безнравственности эти моменты очень важны.

Благородный пророк ﷺ уделял время своей семье. Проводил время со своими внуками. Во втором томе сборника Бухари приводится случай, как однажды посланник Аллаха ﷺ направился в дом Фатимы رضي الله عنها специально, чтобы провести время со своими внуками. И с улицы он позвал:

أين لُكَع أين لُكَع

Арабское слово لُكَع выражает любовь, как, например, на гуджарати при обращении к детям мы говорим «баччу». В общем, это слово, выражающее нежность. И благородный пророк ﷺ тоже использовал это слово любви и нежности:

أين لُكَع أين لُكَع

И тогда двое его внуков – Хасан и Хусейн ﵄ – выбежали из дома и побежали к дедушке. Когда благородный пророк ﷺ имел дело с детьми, он сам вел себя как ребенок.

В сборнике «Муснад» Ахмада ибн Ханбаля есть повествование, в котором благородный пророк ﷺ говорит:

من كان له صبي فليتصاب له

У кого есть ребенок, пусть ведет себя с ним как ребенок.

Имеется в виду близость.

Благородный пророк ﷺ раскрыл руки, и Хасан с Хусейном ﵄ прыгнули к нему. Он оказывал им полноценное внимание. Но при этом, если он видел, что они делают что-то не так, тут же воспитывал их.

Однажды Хасан ﵁ взял финик и положил себе в рот. Это был финик, который дали как милостыню (садака). Садака запрещена для благородного пророка ﷺ и его семьи. Когда пророк ﷺ увидел, что финик оказался во рту Хасана ﵁, он положил пальцы ему в рот и сказал:

كخ كخ

То есть чтобы он убрал финик изо рта.

Даже если ребенок мал, вскоре он вырастет и будет знать, как поступать правильно. Благородный пророк ﷺ сразу предпринял необходимые действия. И так мы должны воспитывать наших детей.

Многоуважаемые отцы и друзья! Нашим детям нужно время, полноценное проведение времени с нами.

В хадисе рассказывается, что у женщины произошел выкидыш, то есть она была беременной, но случился выкидыш. В День воскрешения из-за грехов Аллах приговорит ее к аду, но тот плод, который был у нее, предстанет перед Аллахом ﷻ и скажет:

– О, Аллах! Это моя мама. Она не должна попасть в ад. Я люблю ее.

Аллах ﷻ скажет, что это связано с ее грехами, она была непослушной Ему. Плод обратится к Аллаху ﷻ, скажет, что вырос в утробе своей матери, из-за этого любил свою маму, не может перенести ее отправление в ад. Разговор продолжится, пока Аллах ﷻ не скажет ребенку:

– Невозможно, чтобы Я наказал кого-то просто так. Но является возможным, чтобы Я простил просто так. Возьми маму и отправляйся в рай.

Многоуважаемые отцы и друзья! Смысл в том, что это ребенок, еще не рожденный, он просто находился в утробе матери, и если это является столь ценным, то представьте, если он рожден, проводит время со своими родителями, какова ценность этого!

Нам нужно привить семь ценностей своим детям:

а) Первое – научите их благодарности. Иногда мы даем детям деньги на сладости, напитки, но слышим ли мы от детей: «Джазакумулла́х»? И когда ребенок не говорит «джазакумулла́х», упрекаем ли мы его за это? Учите ребенка благодарности. Если мы не обучим его благодарности, то завтра, получив большое количество благ от людей и Аллаха ﷻ, ребенок никому благодарен не будет.

б) Второе – нужно привить ему осознание таухида (единственности Аллаха). Расскажите о величии Аллаха ﷻ.

в) Третье – научите ребенка послушанию родителям. Если ребенок непослушен вам, не смотрите на это сквозь пальцы, не махайте рукой на это из-за нежелания ссориться. Покажите детям, что вы – главный, вы – отец, и ребенок должен слушаться вас.

г) Четвертое – обучите ребенка сознательности по отношению к Аллаху.

д) Пятое – обучите ребенка предписаниям Аллаха ﷻ и расскажите ему о трудностях, которые предстоят в жизни.

е) Шестое – займитесь духовным совершенствованием (ислях) ребенка. Если видите, что он делает что-то не так, тут же поправьте его.

ж) И, наконец, очень внимательно присматривайтесь к поведению и характеру ребенка.

Эти семь пунктов я привел из советов хакима Лукмана к своему сыну. В 21-м джузе священного Корана Аллах ﷻ рассказывает о совете Лукмана, который тот дал своему сыну. Мы коснемся этого лишь вкратце:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ

Первый совет:

– Благодари Аллаха. (Коран, 31:12)

Привейте эту черту ребенку.

Второе:

يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ

– Сынок, не приписывай Аллаху напарников. (Коран, 31:13)

То есть не совершай ширка (многобожия). Привейте таухид ребенку.

Третье: послушание родителям.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ

Мы завещали человеку быть послушным родителям. (Коран, 31:14)

Четвертое: сознательность по отношению к Аллаху.

يَٰبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ

Даже если у вас есть что-то с горчичное зернышко, где бы вы ни были, Аллах ﷻ проявит это в День воскрешения.

Пятое: совершай намаз и…

وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ

Будь терпелив к тем многим трудностям, которые встретятся тебе в жизни.

Шестое: совершай ислях.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

– Не отворачивай лицо, когда встречаешь людей. (Коран, 31:18)

Не проявляй гордыню, надменность. Не говори, что ты – директор такой-то организации, президент фирмы, алим или муфтий, а потому можешь вести себя, как заблагорассудится. Совершай ислях.

И, наконец:

وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ

Беспокойтесь о поведении ребенка.

Это семь моментов, которые нам нужно привить нашим детям.

Многоуважаемые отцы и друзья! Шейх Закария ﷺ в книге «Моя жизнь» («Аап бети») приводит один случай – и я рекомендую каждому из вас взять эту книгу, переведенную на английский, и постараться прочесть ее, она очень полезна для нашего совершенствования, нашего исправления, – так вот, шейх Закария ﷺ писал, что в детстве его мама сделала для него маленькую подушку. Детям очень нравились такие подушки, и его мама изготовила одну для него и дала ее ему. Однажды днем его отец хотел совершить кайлюлу (сиесту, дневной сон), и ему нужна была подушка, чтобы поспать на ней. Шейх Закария ﷺ рассказывает, что очень любил эту подушку и совершенно не хотел с ней расставаться. Он сказал отцу, что тот может взять его подушку. Отец взял ее, но шлепнул сына, сказав:

– Уже с такого возраста ты говоришь «мое», «мое»?! Эта подушка принадлежит мне, я – отец. С каких это пор она стала твоей?

Сыну стало стыдно. И, как рассказывал шейх, прошли десятилетия, но он продолжал чувствовать пользу того шлепка, который, по его словам, изменил направление его жизни.

Многоуважаемые отцы и друзья! Сейчас начало учебного года, дети начинают ходить в школу, медресе. Давайте проводить полноценное время с нашими детьми. Давайте скорректируем свой распорядок дня.

Если мы продолжим всю нашу работу как есть, продолжим все наши будничные дела как есть, то дети вырастут, начнутся приготовления к

свадьбе, а мы будем удивляться, как они вообще выросли. Давайте проводить полноценное время с ними. Ребенок ходит в школу, медресе, возвращается – спросите его, как дела в школе, как дела в медресе. Матери обычно делают это. Но насколько мы, отцы, делаем это?

Второе: будучи семьей, мы должны сближаться, кушать вместе. В нынешние времена практика совместного семейного приема пищи исчезает. Ребенок кушает, придя со школы голодным. Отец ест после иша-намаза. Мать ест отдельно в другое время. И система семьи распадается, мы теряем возможность сблизиться друг с другом.

Третье: ночью проводите время с детьми. Возьмите для них книгу, истории о пророках, расскажите им эти истории.

На прошлой неделе муфтий Рафи Усмани (да продлится его баракат) рассказывал, как его отец, муфтий Шафи ﷺ, ночью давал им истории о пророках, и они в результате знали все эти истории.

Я могу рассказать и о собственном опыте. Мой отец выезжал с мусульманами в другие города для распространения ислама. И я помню, как по возвращении зимой он садился со всеми нами, детьми, у печки, и иногда, помимо прочего, рассказывал нам истории о различных пророках. И эта практика продолжалась. Хвала Аллаху, все это до сих пор хранится в моей памяти…[1]

[1] К сожалению, далее аудиозапись обрывается. Последние минуты маджлиса в нее не вошли.

9. Адабы дружбы и любви

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

عن أبي رزين أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ عليك بمجالس أهل الذكر، وإذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله، وأحب في الله وأبغض في الله

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам хадис посланника Аллаха ﷺ. Сподвижник Абу Разин ﷺ сообщал, что благородный пророк ﷺ однажды обратился к нему:

Не указать ли тебе на основу того, посредством чего ты добудешь все благо земной жизни и того света?

Что же это за основа, благодаря которой можно добыть благодать в этом мире и на том свете? Посланник Аллаха ﷺ предписал в данном хадисе три поступка:

а) Первое, что он назвал:

عليك بمجالس أهل الذكر

Придерживайся собраний людей, занимающихся зикром.

б) Второе: если вы не находитесь на таких собраниях, а пребываете в уединении, не с людьми, то пусть ваш язык будет занят зикром Аллаха ﷻ, насколько это возможно для вас.

в) И третье:

أحب في الله وأبغض في الله

Если у вас есть контакт, отношения с теми или иными людьми, то любите человека ради Аллаха, а если вы недолюбливаете кого-то, то это должно

быть не из-за своего эго (нафса), не из-за низменной причины, мирской пользы или вреда, а исключительно ради довольства Аллаха ﷻ.

После приведения данного хадиса пророк ﷺ сказал Абу Разину о том, что если человек, чтобы выразить любовь к своему брату, поддержать связь, отношения с ним, порадовать его, выходит из дома для его посещения, то 70 000 ангелов присоединяются к нему. Один человек – и к нему присоединяются 70 000 ангелов, которые возносят мольбу о милости за того человека, который пошел посетить своего брата исключительно ради довольства Аллаха.

Итак, пророк ﷺ назвал Абу Разину три поступка:

а) Первое:

عليك بمجالس أهل الذكر

Придерживайся собраний людей, занимающихся зикром.

б) Второе: если не находишься на таких собраниях, находишься в уединении, то совершай зикр Аллаха ﷻ самостоятельно.

в) И третье: люби ради довольства Аллаха и недолюбливай ради довольства Аллаха.

И пророк ﷺ сказал: если способен совершать все три эти действия, то так и поступи.

Шариат говорит о большой ценности любви к людям, их воодушевления. Поддерживайте отношения с людьми. Если кого-то встречаете, спросите его имя, поинтересуйтесь, как у него дела, как семья, как жизнь, можете ли вы чем-нибудь ему помочь. Не поступайте так, что даете лишь салям, разворачиваетесь и уходите. Воодушевляйте людей, разговаривайте с ними, поддерживайте отношения, любовь между вами.

В одном из хадисов благородный пророк ﷺ сказал:

Верующий – воплощение любви.

То есть каждый раз, вступая в контакт с людьми, он проявляет любовь к ним. И люди получают от него любовь, воодушевляются посредством него.

И нет блага в том, кто не любит людей, и в результате люди не любят его.

Настоящая любовь – это любовь ради довольства Аллаха.

В хадисе сообщается, что пророк ﷺ сказал:

الحب لله والبغض لله

То есть истинная любовь – любовь ради довольства Аллаха. И, если вы кого-то недолюбливаете, это тоже должно быть продиктовано любовью к Аллаху ﷻ и стремлением к Его довольству.

Как сообщает в одном из хадисов, пророк ﷺ сказал, что в День воскрешения Всемогущий Аллах ﷻ объявит:

أين المتحابون بجلالي

Где те люди, что любили друг друга из-за Моего величия?

Они собирались в земной жизни для поминания Аллаха, разговоров о Нем, Его величии, величественности. Когда эти люди выйдут, Аллах ﷻ скажет:

اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلَّ إلا ظلِّي (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

То есть, как сообщал пророк ﷺ, Аллах ﷻ скажет:

Я дам им тень в тени Своего трона сегодня – в тот день, когда иной тени не будет.

Мы просим Аллаха ﷻ, чтобы мы были среди числа этих людей. Мы собрались здесь исключительно ради довольства Аллаха. Обратитесь к Аллаху, чтобы Он дал нам ихляс (искренность), чтобы Он дал нам верное намерение, исправив наше намерение на то, чтобы мы сидели здесь лишь для воодушевления себя, приближения к Аллаху ﷻ.

Один из сподвижников спросил посланника Аллаха ﷺ:

– Пророк Аллаха, когда настанет воскрешение?

Тогда благородный пророк ﷺ сказал ему:

Что ты приготовил для него?

Он ответил:

Я ничего не приготовил для него, кроме того, что люблю Аллаха и Его посланника.

Благородный пророк ﷺ тогда тут же ответил:

المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

В День воскрешения человек будет с тем, кого он любит.

Шейх Абдульхакк Дехлеви ﷺ был великим хадисоведом, и наша цепочка передачи (санад) проходит через него, а также через хадисоведа Шаха Валиуллу Дехлеви ﷺ. Шейх Абдульхакк Дехлеви является авторитетной личностью в хадисоведении, и он в своей книге «Адаб-ус-солихин» привел хадис о том, что Аллах ﷻ создал ангела, половина которого изготовлена из огня, а половина – изо льда. И этот ангел постоянно молит Аллаха:

– О, Аллах! Как Ты соединил во мне противоположные составляющие (огонь и воду), соедини так же и сердца праведников друг с другом!

Попросите Аллаха ﷻ, чтобы Он сделал нас одними из праведников, сделал нас чистыми, набожными людьми, чтобы мы проявляли любовь друг к другу.

Мне бы хотелось назвать несколько адабов (норм этикета) проявления любви друг к другу. Мы встречаемся друг с другом в мечети, на работе, собраниях – каковы же адабы, как нам увеличить любовь друг к другу?

Первое – это то, что было названо благородным пророком ﷺ: если любите человека, сообщите ему об этом.

То есть вы взаимодействуете с человеком и чувствуете к нему привязанность. Но понятно, что это должна быть настоящая, а не запретная любовь. Если кто-то будет цитировать этот хадис, говоря: если любишь кого-то, скажи ему, – и потом начнет рассылать смс и электронные письма: «В хадисе говорится, что, если испытываешь любовь к человеку, скажи ему об этом…» – понятно, что такое запрещено, не это подразумевается в

хадисе. Смысл хадиса в другом: если любите кого-то, видите, что он совершает намаз, аккуратен и набожен, и ваша связь с ним приведет к близости с Аллахом, и вы чувствуете расположение к этому человеку и хотите развить любовь, то, как говорил пророк ﷺ, при желании ответной любви к вам скажите ему: «Я люблю тебя ради довольства Аллаха». Когда вы скажите об этом человеку, он оценит вашу любовь и выразит свою любовь, и тогда будет построена связь, посредством которой вы станете ближе к Аллаху ﷻ.

Таков первый адаб: вы сообщаете о своей любви человеку.

Второе: когда любите человека, вы выделяете время на встречу с ним. Не ограничивайтесь лишь словами, никак не выражая свою любовь.

Говорится, что дружба – это две руки. Чтобы вымыть одну руку, требуется другая. Сама по себе рука не может должным образом очистить себя. Если вам нужно умыться, то вы моете левой рукой правую, а правой рукой левую. Каждая рука – на своем месте: правая – справа, левая – слева.

У каждого человека есть свое место, но, когда хотите выразить друг другу свою любовь, эта ситуация подобно тому, как две руки очищают друг друга. В любви требуются хорошие, сердечные отношения. То есть нужно встречаться друг с другом, иметь связь, навещать друг друга.

Есть рассказ о том, как один человек сказал своему отцу:

– У меня есть друг. Очень преданный и верный друг.

Отец хотел преподать сыну урок о том, какой у него друг, и какого друга следует приобрести. Он сказал сыну:

– Завтра отправимся к твоему другу. Вечером. В девять часов. Мне хочется увидеть, что это за друг.

Сын был счастлив, позвонил другу и сообщил, что рассказал отцу о дружбе, в девять часов вечера придет вместе с ним, чтобы навестить его. Друг охотно согласился, сказал, что это будет честью для него принять его вместе с отцом.

На следующий день, когда настало время идти в гости, отец специально задержался. Он сказал:

– Сейчас девять, пойдем в десять.

И все это время сын говорил отцу:

– У нас же назначено на девять.

Но отец его сдерживал:

– Ничего страшного, пойдем в десять.

В десять они прибыли к дому, постучали в дверь. Им открыл друг сына, сердитый, весь в гневе:

– В девять же договорились. Почему в десять пришли? Разве не в девять должны были подойти?

Отец посмотрел на сына и спросил:

– Это твой друг? Я разочарован. Пойдем, я покажу тебе своего друга.

Отец дождался полуночи – двенадцати часов ночи. А затем направился к своему старинному другу, которого не видел много лет. Постучал в дверь. Дверь открыли не сразу, причем с улицы в это время можно было услышать какой-то шум в доме. Наконец, пожилой человек открыл дверь. Отец с сыном увидели, что у этого человека в руках были палка, кастрюля и пакет. Такой вид впечатлил гостей, а пожилой человек тем временем обратился к пришедшему отцу:

– Я тебя так давно не видел, очень рад тебя увидеть.

Отец тогда спросил:

– А что это у тебя в руках? Зачем эта палка, кастрюля, пакет?

– Я увидел, что ты пришел посреди ночи, узнал твой голос. И подумал, что если ты пришел ночью, то, наверное, что-то стряслось. Может, кто-то хочет напасть на тебя, потому взял палку, чтобы отдать тебе. А может, ты голоден, поэтому взял кастрюлю с едой. А может, у тебя проблемы с деньгами, поэтому вот пакет с деньгами, если тебе нужно.

Отец тогда сказал сыну:

– Посмотри на своего друга и на моего.

Третий адаб поддержания наших отношений с людьми заключается в том, что иногда следует обмениваться подарками.

При обмене подарков мы иной раз чересчур усложняем все: считаем необходимым пойти в магазин, купить дорогой подарок, обернуть в подарочную упаковку. От вас этого не требуется.

Однажды я пошел к шейху Сулейману (да продлит Аллах его благость), учителю медресе «Дар-уль-улум Закария». Когда я сделал ему подарок, он тут же вышел из дома и принес мне в пакете картошку и помидоры. Он дал мне их, сказав, чтобы я взял их домой. Затем он сказал:

– Сейчас люди устраивают сложности даже из обмена подарками. А вот традиционный путь прежних времен. Так раньше поступали для выражения дружбы и любви.

Один из адабов дружбы – вознесение мольбы (дуа) за вашего друга. Необязательно только при жизни. Даже после кончины человека, вспоминая друга, возносите за него мольбу.

И, наконец, последнее и самое важное – используйте вашу дружбу для исправления и совершенствования друг друга. Ваши отношения не должны быть только лишь дружбой. Иногда случается так, что люди находятся в дружеских отношениях десять лет, но стоит одному поправить другого – и дружбе конец. Используйте дружбу как средство совершенствования себя и приближения к Аллаху ﷻ.

Однажды господин Умар ﷺ пошел навестить господина Салмана ﷺ, весьма пожилого сподвижника. Согласно одному из повествований, его возраст составлял 250 лет, а согласно другому, 300 лет. Умар ﷺ был значительно моложе и спросил Салмана ﷺ, видит ли тот какие-нибудь недостатки в Умаре ﷺ. В первый раз Салман ﷺ не назвал никаких недостатков и во второй раз тоже. Но затем, когда Умар ﷺ настоял, Салман ﷺ признал, что видит два недостатка:

а) Он слышал, что у Умара ﷺ есть две пары одежды, то есть, если говоришь об аскетизме (зухд, воздержании от дуньи), почему же тогда у тебя сразу две пары одежды?

б) Во-вторых, он слышал, что Умар ﷺ, принимая пищу, употребляет два различных блюда (тут следует понимать, что мы говорим о том времени, когда был высокой уровень аскетизма).

Умар ﷺ признал сказанное.

Из этого мы видим: если имеется связь, любовь друг к другу, используйте эту дружбу для приближения к Аллаху ﷻ. Скажите своему другу:

– Если видишь во мне недостаток, поправь меня.

И, если он позволит, тоже поправляйте его. И весь этот процесс станет средством совершенствования и приближения к Аллаху.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

10. Порядок и дисциплина

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

وقال عليه الصلاة والسلام:

لكل حال عنده عتاد

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, слушающие эту программу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам несколько аятов суры «Тин». Всемогущий Аллах ﷻ говорит:

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ

Клянусь инжиром! Клянусь оливой! (Коран, 95:1)

وَطُورِ سِينِينَ

Клянусь горой Синай! (Коран, 95:2)

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ

Клянусь этим надежным (безопасным) местом (городом Меккой Почтенной)! (Коран, 95:3)

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Воистину, Мы создали человека в наилучшей форме. (Коран, 95:4)

В этих аятах Всемогущий Аллах ﷻ клянется четырьмя объектами: двумя плодами и двумя священными местами. И после данных клятв Аллах ﷻ говорит о совершенной форме человечества.

Сверху Аллах ﷻ создал наши головы, посередине – руки, внизу – ноги. И наши руки созданы попарно, в равной паре: каждая рука не короче другой. Они созданы в равных пропорциях для сохранения порядка. Так же и ноги Аллах ﷻ создал в абсолютно равных пропорциях. И эталонно каждая нога не короче другой для сохранения равновесия и порядка.

Из такого сотворения Аллахом ﷻ мы понимаем важность последовательности и порядка. И когда мы задумываемся над творением Аллаха ﷻ, мы тоже приходим к пониманию значения упорядоченности. Более того, размышление над всеми различными законами шариата приводит нас к осознанию важности порядка, последовательности и дисциплины.

Мы часто говорим, что жизнь суматошна, беспорядочна: не знаем, как все начинается утром, а в конце дня не знаем, как пролетел день и наступила ночь. Жизнь совершенно беспорядочна, и в большинстве случаев причиной тому – отсутствие у нас дисциплины, порядка и последовательности в нашей жизни.

Размышляя над различными нормами шариата, мы понимаем определенную упорядоченность, последовательность в этих нормах. Возьмем, к примеру, пять столпов ислама, оставив в стороне «ля́ иля́ха иллялла́х, Мухаммадур-расу́люлла́х»:

а) Посмотрите на намаз и почувствуйте заложенный в нем порядок: в определенное время – фаджр, в определенное время – зухр, в определенное время – аср, в определенное время – магриб, в определенное время – иша. И у каждого намаза имеется определенный порядок ракаатов. Если человек захочет изменить количество или порядок ракаатов, это не будет действительным. Есть четкий порядок, которому мы должны следовать.

б) Закят: богатый человек должен уплачивать 2,5 % от излишка своего

имущества. Здесь заложен четкий порядок.

в) Пост в месяц рамазан: если кто-то хочет заменить его на 7-й или 10-й месяц лунного календаря, он не может этого сделать, ему нужно следовать тому порядку, который заложил Аллах.

г) Хадж исполняют в 12-м месяце лунного календаря. Если кто-то хочет исполнить его в 1-й месяц лунного календаря, хадж просто не будет действительным.

То есть мы должны придерживаться определенного порядка, последовательности. И, делая это, мы прививаем себе порядок, дисциплинированность.

Если рассматривать намаз, то в хадисе сообщается, что пророк ﷺ сказал:

إنما جعل الإمام ليؤتم به

Человека ставят имамом, чтобы за ним могли следовать.

Совершение намаза за имамом подразумевает дисциплину. Нельзя сказать «Аллáху акьбар» до имама: если вы поступите так, ваш намаз будет аннулирован. Вы не можете перейти в поясной поклон (руку') раньше имама, вам нужно подождать, соблюсти дисциплину. Только когда имам переходит в поясной поклон, вы поступаете так же. Только когда имам выпрямляется, говоря «Сами'аллáху лиман хамидах», вы выходите из поясного поклона. То же верно и для земного поклона (суджуда). Более того, в некоторых случаях, если вы выпрямитесь из поясного поклона раньше имама, ваш поясной поклон может стать недействительным, весь намаз может оказаться аннулированным.

То есть из различных норм шариата мы видим наличие определенного порядка, последовательности, дисциплины.

В хадисе говорится:

لكل حال عنده عتاد

Вся сунна пророка ﷺ ориентирована на дисциплину. Во всем, что было в жизни пророка ﷺ, имелись порядок и последовательность. В «Шамаиль» Тирмизи говорится, что пророк ﷺ распределял свое время: определенное

время – для обычных людей, определенное время – для отдельных личностей, определенное время – для семьи, определенное время – для друзей. Все было выстроено по порядку и в последовательности.

Если человек будет так поступать, в его жизнь войдет дисциплина.

В сборнике Бухари в разделе «Как началось откровение посланнику Аллаха ﷺ» шестой хадис посвящен тому, как благородный пророк ﷺ составлял письмо Ираклию, приглашая того к принятию ислама. В разъяснении данного хадиса муфтий Таки Усмани (да продлит Аллах его благость) рассказывал, что, когда его брат Мухаммад Заки Кейфи ﷺ, ныне покойный, рос и учился писать, его отец (муфтий Мухаммад Шафи) спросил, почему тот не напишет хазрату Ашрафу Танви ﷺ.

Муфтий Мухаммад Шафи был мюридом хазрата Ашрафа Танви ﷺ. Понятно, что, если у вас имеется связь с шейхом, вы хотите, чтобы и ваши дети имели такую связь, вдохновлялись, возводили любовь и связь с Аллахом и т. д. Соответственно, муфтий Шафи сказал своему сыну Мухаммаду Кейфи ﷺ собственноручно написать письмо шейху Танви ﷺ. Сын только начинал писать, и, как рассказывает муфтий Таки, он составил письмо, но все было в полном беспорядке. Однако, как бы то ни было, письмо шейху Танви ﷺ он написал, рассказав, как у него дела и т. д.

Шейх Танви ﷺ ответил – и тут следует помнить, что первоначальное письмо было адресовано маленьким мальчиком великому шейху, – так вот, он ответил: хвала Аллаху, очень рад получить от тебя письмо и рад, что ты учишься писать, ты способен и на лучшее, но при этом, учась писать, намеревайся своим писанием не доставлять неудобств другим людям. И в конце шейх писал: посредством этого (правила, порядка) я привожу тебя к дисциплине, делаю тебя суфием.

Что мы понимаем под суфизмом? Когда вы совершаете дополнительный зикр, вы – суфий; читаете дополнительно Коран, вы – суфий. Это те действия, которые мы должны делать. Но многие из нас не понимают, что другие общие аспекты нашей жизни (создание порядка, последовательности, дисциплины в нашей жизни) тоже являются важной частью суфизма и важной частью нашей дисциплинированности.

Рассматривая различные хадисы пророка ﷺ, мы видим дисциплину даже в приеме пищи. В сборнике хадисов в разделе о питании приводятся слова посланника Аллаха ﷺ: при приеме пищи одна треть – для еды (не больше, таков порядок), одна треть – для воды, одна треть – для воздуха. Даже из одного этого хадиса видна дисциплина по отношению к здоровью: если едите больше трети, то ущемляете тем самым прием воды; или же вы едите на все три трети, и тогда просто не остается места для воды.

Во втором томе сборника Бухари в разделе об одежде приводится высказывание пророка ﷺ: не ходите в одном ботинке. И снова мы видим порядок, дисциплину. Если будете идти в одном ботинке, то понятно, что это приведет к нарушению устойчивости, вы можете упасть, навредить себе.

Все это – различные нормы дисциплины, которым нас обучил шариат. В священном Коране Аллах ﷻ рассказывает нам о случаях, произошедших с Хизром и Мусой ﷺ. И один случай – о том, как они прибыли в город. Там была стена, которая вот-вот должна была упасть. Хизр выпрямил стену и, объясняя свой поступок Мусе ﷺ, сказал, что под стеной находится клад с имуществом сирот. Их отец, чтобы защитить, спасти жизнь своих детей, спрятал его под стену. Эта упорядоченная задумка отца была оценена Аллахом ﷻ, который привел Хизра к спасению стены.

То есть имеются определенные качества, которые мы должны привить себе.

Например, бывает, что мы даем обещания, но не помним их. Если мы забываем их, то давайте записывать: «Я пообещал тому-то в такое-то время такого-то дня то-то и то-то». И, если не можете довериться памяти, регулярно обращайтесь к своим записям. Так вы будете тренировать себя и существенно облегчать себе жизнь. В ином случае будет получаться, что вы даете обещание, забываете его, а потом приходит тот человек, и происходит ссора, возникает проблема, или вы оказываетесь заняты совершенно иными делами. То есть нужно прививать себе дисциплинированность.

Или у нас есть ежемесячные платежи, которые следует выплачивать по

расписанию. Мы забываем и даже не знаем о них. Упорядочить все такие моменты – важная часть нашей жизни.

Часто бывает так, что нас просят дать свой телефонный номер. Вы называете его, а человек говорит: сейчас, сейчас, найду ручку. Вы ждете минуту, две, три, а человек все ищет ручку с бумагой. Будь они расположены непосредственно рядом с телефоном, это бы существенно все облегчило: не были бы доставлены неудобства другим людям, а у самого человека был бы порядок, все было бы упорядоченным, что привнесло бы больше спокойствия в его жизнь.

Перед тем как я завершу выступление, назову один очень важный момент:

Наши привычки, связанные со сном, тоже имеют большое значение. Если вы не засыпаете вовремя, а ложитесь поздно ночью – в одиннадцать, двенадцать, час, два ночи, – то потом у вас возникают проблемы с тем, чтобы проснуться на фаджр-намаз. Если мы просто будем засыпать рано, будем приучать себя к этому, то у нас будет полноценный сон, и просыпаться мы будем вовремя. Если же будем засыпать поздно, то, даже если проснемся вовремя на фаджр-намаз, из-за отсутствия полноценного сна фаджр-намаз будет исполнен невнимательно.

Это нормы дисциплинированности. Это те качества, которые могут улучшить качество жизни верующего. Поэтому это крайне важно. Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Воистину, Мы создали человека в наилучшей форме. (Коран, 95:4)

И, чтобы поддержать нашу высшую, благородную форму, о которой говорит Аллах ﷻ, перед нами – нормы порядка и дисциплины, которые мы прививаем себе для привнесения в нашу жизнь мира и бараката.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

11. Пять качеств правдивых людей

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧﴾

وقال الله تبارك وتعالى:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам пятый, шестой и седьмой аяты суры «Фатиха», а также 177-й аят суры «Бакара». Перевод аятов суры «Фатиха» состоит в том, что после восхваления и прославления Аллаха ﷻ мы обращаемся с мольбой к Нему:

– О, Аллах! Наставь нас на прямой путь…

Далее Аллах ﷻ показывает два ракурса прямого пути: утвердительный (чей это путь) и отрицающий (какой путь не является прямым).

1. Утвердительный:

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

– …путь тех, кого Ты облагодетельствовал… (Коран, 1:6)

Комментируя этот аят, корановеды говорили, что к людям, которых облагодетельствовал Аллах, относятся четыре группы:

а) пророки Аллаха ﷻ;

б) чрезвычайно правдивые слуги Аллаха ﷻ;

в) шахиды – люди, пожертвовавшие жизнью и всем на пути Аллаха ﷻ;

г) праведники.

2. Далее Аллах ﷻ характеризует прямой путь с отрицающего ракурса:

غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

– …не путь тех, кто разгневал Тебя, и не путь заблудших. (Коран, 1:7)

Эти две группы – иудеи и христиане:

а) Иудеи проявили халатность, тафрид. Что Аллах ﷻ говорил им делать, то они не делали. А если и делали, то халтурили, поступали в обход правил.

б) Христиане же вошли в заблуждение. Они совершили ифрад, вышли за рамки. Они были вне тех рамок, которых Аллах ﷻ велел держаться.

Итак, Аллах ﷻ говорит о двух группах людей: халатных и преступивших границы. Мы видим, что верный путь – это путь золотой середины:

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

– …путь тех, кого Ты (Аллах) облагодетельствовал…

Муфтий Таки Усмани (да продлит Аллах его благость) рассказывал, что как-то раз в «Дар-уль-улум Карачи» пришел один человек. Это было давно, во времена муфтия Мухаммада Шафи ﷺ. В то время они строили мечеть, а минарет находился в ее левой стороне. Этот человек зашел и тут же начал возмущаться:

– Минарет мечети – слева?!

По этому поводу он поднял большой шум. Студенты увидели его: человека, чьи штаны волочились ниже лодыжек, возмущало расположение минарета в левой стороне мечети…

Крайне важно не бросаться в крайности, придерживаться золотой середины. Таков путь тех, кто облагодетельствован Аллахом ﷻ.

Из четырех облагодетельствованных групп, о которых говорит Аллах ﷻ, вторая – это правдивые люди. Кто же они? Каковы их качества? Каковы качества праведных слуг Аллаха ﷻ? Об этом говорится в 177-м аяте суры «Бакара».

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ

Когда благородный пророк ﷺ был в Почтенной Мекке, он молился, повернувшись к Каабе. Согласно сообщению из сборника Табарани, за три месяца или, согласно другому сообщению, за три года до переселения пророка ﷺ в Лучезарную Медину Аллах ﷻ велел ему поменять киблу на Иерусалим. После того как благородный пророк ﷺ прибыл в Лучезарную Мединy, в течение первых 16-17 месяцев он совершал намаз в сторону Иерусалима. Это длилось вплоть до раджаба следующего года после прибытия, а прибыл он в месяце раби-уль-аввале. Соответственно, если учесть раби-уль-авваль, получится 17 месяцев, а если не учитывать его, выйдет 16 месяцев.

Но благородный пророк ﷺ всегда хотел совершать намаз в сторону Каабы. Наконец, пришло веление:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

Поверни лицо в сторону Каабы (и совершай намаз). *(Коран, 2:144)*

Когда он совершал намаз в сторону Иерусалима, это очень нравилось иудеям: «Мухаммад следует нашей кибле». Но стоило кибле измениться, как они рассердились и расстроились: «Смотрите, они изменили киблу, они сменили Иерусалим на Каабу». Они полагали, что добродетель ограничена тем, чтобы быть обращенным в сторону Иерусалима, в сторону одного направления. Но Всемогущий Аллах ﷻ объясняет:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ

Добродетель не в том, чтобы поворачивать лица к востоку и западу…

Далее Аллах ﷻ говорит, что добродетель – в полноценном подходе к религии, и здесь указываются пять качеств правдивых людей:

а) Исправление своей акыды: это самое важное. Если человек собирается поехать в другую страну в бизнес-целях, договаривается обо всем необходимом со своим бизнес-партнером, но отправляется в аэропорт без паспорта, то, несмотря на все договоренности, заграничная поездка не состоится, ведь паспорта нет. Наша акыда – это наш паспорт. Самое важное для нашего спасения в могиле и на том свете.

б) Второе – это старания для благосостояния общества, помощь другим людям.

в) Третье, о чем говорит Аллах ﷻ, – это ваш ибадат (богослужение).

г) Четвертое – ваши сделки.

д) И пятое – какие бы трудности вы ни встречали на своем жизненном пути, вы сохраняете терпение в характере и поведении.

Давайте рассмотрим эти пять качеств правдивых людей, о которых здесь говорит Аллах ﷻ, называя их обладателей:

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

а) Рассмотрим первое, о чем говорится после слов:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ

Добродетель не в том, чтобы поворачивать лица к востоку и западу, а в том, чтобы…

Первое, в чем она заключается, – это акыда:

مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ

…верить в Аллаха, Последний день, ангелов, Писание, пророков…

Просто верить. В нынешние времена люди сталкиваются с большим количеством трудностей. И кто-то начинает говорить о подробном определении Аллаха ﷻ, где Аллах, на Арше ли Он, каково определение всего этого. Во всем этом нет надобности! Мы не обязаны вдаваться в подробности всего этого. Для нас достаточно того в отношении веры, что мы учим, еще будучи школьниками:

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بأسمائه وَصِفَاتِه وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِه

آمَنْتُ بِاللهِ وملائكته وَكُتُبِه وَرَسُوْلِه وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالٰى

Вот и все! Верить в Аллаха, ангелов, Последний день, такдир (предопределение) как хорошего, так и плохого, в то, что все – от Аллаха ﷻ. Такова вера, наша акыда.

б) О втором важном моменте Аллах говорит:

مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ

…и, несмотря на любовь к имуществу, раздавать его родственникам, сиротам, беспомощным, путникам, просящим, тратить имущество на освобождение рабов…

То есть у вас есть любовь к материальным благам, но, несмотря на это, вы отдаете их беднякам, родственникам, просящим, а также рабам (или в нынешние времена заключенным на их освобождение). Несмотря на свою любовь к имуществу, вы отдаляетесь от нее и беспокоитесь о других людях.

Согласно другому разъяснению данного аята (وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ), это означает, что вы отдаете свои средства исключительно ради довольства Аллаха ﷻ для развития общества, помощи другим людям.

Сподвижник Хариса ибн Нугман ﷺ был слепым, и в одной части его дома был короб, в котором находились его деньги. Если приходил нищий, просящий подаяние, он лично выходил к нему и давал ему денег. Из внутренней части его дома была протянута веревка на улицу. И в случае прихода нищего сподвижник брал деньги и, держась за веревку, выходил

к нему. Нередко он при этом падал, испытывал значительные трудности. Поэтому домочадцы ему говорили: если приходит нищий, позови нас, мы дадим ему те деньги, какие хочешь. Но он отвечал, что слышал, как благородный пророк ﷺ сказал: если вы собственноручно даете тому, кто просит подаяние, Аллах спасет вас от плохой смерти.

в) Третье, о чем говорит Аллах ﷻ в отношении качеств правдивых людей:

وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ

…молиться (совершать намаз) и выплачивать закят…

г) Четвертое, о чем говорит Аллах:

وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟

…выполнять обещанное…

Если вы пришли с кем-то к договоренности, какой бы она ни была – в домашних делах, отношениях с другими людьми, торговых сделках, совместных начинаниях, – исполняйте ее. Исправьте свои сделки, будьте честными в своих действиях.

д) И пятое:

وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ

…быть терпеливыми при трудностях, страданиях и сражениях…

И далее Аллах говорит:

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟

Люди, обладающие указанными пятью качествами – верной акыдой, заботой о помощи членам общины, сознательностью и чуткостью в отношении своего ибадата, честностью в сделках и терпением при различных жизненных трудностях…

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

…это правдивые, это набожные.

Очень часто мы сталкиваемся с трудностями в жизни. Самыми различными сложностями. И, вероятно, самая большая трудность, с которой человек сталкивается, касается его здоровья. Иногда вы думаете, что вот, являетесь главой семьи, отцом и делаете все для своих детей, или являетесь матерью и делаете все для своих детей, вы – опора для всех членов семьи, и внезапно замечаете у себя ту или иную болезнь. Вас это вводит в уныние, вы опечалены, сердитесь, расстроены: если со мной что-то произойдет, что будет с моей женой? если со мной что-то случится, что будет с моими детьми? На ум приходят разные подобные мысли. Но у нас, как у верующих, верой и акыдой является:

عَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Возможно, вам неприятно то, что является благом для вас. *(Коран, 2:216)*

В одном из хадисов приводятся слова пророка ﷺ:

عَجَبًا لأمرِ المؤمنِ إِنَّ أَمْرَه كُلَّهُ لهُ خَيرٌ

Удивительно положение верующего: все для него – благо.

Если верующий сталкивается с трудностью, он проявляет терпение, а если оказывается в благоприятном положении, он благодарит. И все это – благо для него. Иногда мы не понимаем и смотрим лишь на отрицательную сторону, а ведь в этой отрицательной стороне скрыто столько блага!

В области исламских знаний известно имя Ибн Асира. Он был калекой. Казалось, что может сделать калека? Но в этом было благо. Не будь он калекой, написал бы он многотомный сборник «Джами-уль-усуль»?

Ибн Таймия, великий алим: не будь он в тюрьме, не составил бы он сборник своих фетв. Все эти фетвы были составлены, пока он находился в тюрьме.

Так же и у нас, ханафитов, есть книга «Мабсут» Сарахси. Автор тоже находился в тюрьме, и весь «Мабсут» был написан в заточении.

То есть Аллах ﷻ ставит людей в определенные положения. Нам следует подчиниться Аллаху ﷻ. В том, что внешне кажется отрицательным в жизни,

всегда имеется некоторое скрытое благо. Во время испытаний и трудностей наша ответственность в том, чтобы мы обратились к Аллаху ﷻ, совершали зикр Аллаха ﷻ, и тогда приходит наставление от Аллаха, спокойствие от Аллаха ﷻ, и посредством этого мы становимся ближе к Нему.

Да дарует Аллах всем нам тауфик и наставление на то, чтобы мы привили себе качества правдивых, чтобы быть честными и набожными слугами Аллаха ﷻ!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

12. Этикет обращения с новостями

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا تقض... حتى تسمع كلام الآخر

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам один аят из суры «Худжурат» из 26-го джуза священного Корана. Предпосылкой ниспослания данного аята был случай со сподвижником Харисом ибн Дираром ﵁. Он был главой рода мусталикитов, а также отцом госпожи Джувайрии ﵂, ставшей супругой пророка ﷺ. То есть посланнику Аллаха ﷺ он приходился тестем.

Он прибыл в Лучезарную Медину, чтобы встретиться с пророком ﷺ и узнать о религии, исламе и о том, что проповедует благородный пророк ﷺ. В результате посланник Аллаха ﷺ призвал его к исламу, разъяснил ему таухид (веру в единственность Всемогущего Аллаха ﷻ). Поняв, в чем состоит послание пророка ﷺ, Харис принял ислам. Тогда посланник Аллаха ﷺ поставил перед ним три задачи:

а) первое: возвращайся к своему народу и призови их к исламу, таухиду; теперь ты веришь в Аллаха, Его единственность, мощь и

величие Аллаха, призови других к этому;

б) второе: как только люди примут ислам, скажи им совершать намаз;

в) и третье: мусталикиты были очень богатыми людьми, и по принятии ислама закят становился обязательным для них, соответственно нужно было сказать им, чтобы они выплачивали его.

Перед тем как покинуть Лучезарную Мединy, Харис ибн Дирар ﷺ сказал пророку ﷺ, чтобы в определенное время определенного дня тот направил своего представителя к мусталикитам. Он выразил надежду, что к тому времени некоторые люди примут ислам, выделят закят, и, соответственно, этот закят будет передан представителю пророка ﷺ для его погашения.

Харис ибн Дирар ﷺ отправился к мусталикитам. Он был их лидером и призвал своих последователей принять ислам. Хвала Аллаху, большое количество его людей приняло ислам. Далее он сказал, чтобы они выплатили закят, и они исполнили это.

В назначенный день, о котором он ранее договорился с благородным пророком ﷺ, Харис ибн Дирар и его люди вышли из своего селения, чтобы встретить и поприветствовать представителя пророка ﷺ. Они ожидали его прибытия.

В это время посланник Аллаха ﷺ направил из Лучезарной Медины Валида ибн Укбу ﷺ для встречи с Харисом ибн Дираром. Подъезжая к мусталикитам, Валид ибн Укба увидел, что за пределами селения собралось большое количество людей. А в прежние времена между Валидом ибн Укбой и мусталикитами была вражда. В результате, увидев так много людей, он подумал, что они, вероятно, задумали убить его или навредить ему. С этими мыслями, не став проверять их правильность, он развернулся и поехал обратно в Лучезарную Мединy. Пророку ﷺ он сказал, что мусталикиты хотели убить его.

Посланник Аллаха ﷺ не стал действовать сообразно полученной информации. Он не стал принимать ее на веру и организовывать соответствующие действия.

Благородный пророк ﷺ обратился к Халиду ибн Валиду ﷺ: поезжай к мусталикитам и разузнай, насколько верна эта информация, и, если она

верна, почему они поступили так. В результате Халид ибн Валид ﷺ направился к мусталикитам.

Тем временем Харис ибн Дирар и его люди думали: в назначенный день представитель пророка ﷺ не приехал, не значит ли это, что пророк ﷺ рассержен на нас, расстроен нами, сделали ли мы что-нибудь не так, что пророк ﷺ не стал направлять к нам своего представителя? В итоге они решили поехать в Лучезарную Медину и узнать у благородного пророка ﷺ, не сделали ли они что-нибудь не так, что в назначенный день его представителя не было.

Со стороны мусталикитов Харис ибн Дирар со своими людьми поехали в Медину, а в это время из Медины Халид ибн Валид с сопровождавшими его людьми направился к мусталикитам. За пределами Лучезарной Медины обе группы встретились.

Халид ибн Валид спросил Хариса ибн Дирара: почему вы пытались убить представителя пророка ﷺ, в то время как посланник Аллаха ﷺ направил представителя по вашей же просьбе?

Харис ибн Дирар ответил, что представитель пророка ﷺ вообще не появлялся, и у них и в мыслях не было таких задумок против него. Он спросил, откуда у него такая информация.

Халид ибн Валид подумал, что ехать к мусталикитам теперь смысла нет, и они все направились в Лучезарную Медину.

Далее Харис ибн Дирар ﷺ сказал благородному пророку ﷺ: мы ждали, даже вышли из селения, чтобы поприветствовать вашего представителя Валида ибн Укбу, но он не появился, и вот мы слышим, что до вас дошла такая информация, и она совершенно неверна.

В связи с этим случаем Аллах ﷻ ниспослал аят:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ

Верующие! Если фасик (нарушитель) принесет вам весть, (не принимайте сразу эту информацию, а) проверьте ее…

أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ

…а не то (если примите информацию и поступите сообразно ей) нанесете вред людям…

И когда вы поймете настоящее положение дел, и что действовали, руководствуясь неверной информацией, и нанесли вред людям, то…

…будете сожалеть. *(Коран, 49:6)*

Этот аят Аллах ﷻ ниспослал в связи с указанным случаем.

Если посмотрите на ситуацию в нашем обществе, то, куда бы вы ни пошли, вы увидите наличие этого недостатка. Поэтому, когда к нам приходит какая-то информация – будь то о семье, бизнесе, брачных проблемах, – когда говорит только одна сторона, а вторая отсутствует, то у нас имеется склонность брать эти односторонние слова на веру и тут же действовать в соответствии с ними, так и не проверив их. И это может быть крайне вредным и пагубным.

Наши поведение и характер формируются в соответствии с поступающей к нам информацией. Мы действуем сообразно той информации, что доходит до нас. Если перед вами человек с блестящей репутацией, то вы хорошо к нему относитесь. Если же перед вами человек, которого считают плохим, то понятно, что вы не отнесетесь к нему столь хорошо из-за наличия у вас плохих мыслей о нем. То есть мы действуем согласно той информации, что у нас имеется.

Факих Абу Ляйс Самарканди ﷺ приводил случай о том, как один человек продавал своего раба практически задаром. Когда владельца спросили о причине продажи, он ответил: раб – очень работящий, и единственная проблема в том, что тот разносит ложные сплетни там и тут, из-за чего возникает значительная фитна, поэтому и продается он за бесценок. Человек, интересовавшийся причиной продажи, подумал про себя, что раб ему нужен для тяжелой работы, и не обратил особого внимания на недостаток. В результате он выкупил раба.

В течение следующих нескольких месяцев раб зарекомендовал себя очень работящим, завоевал доверие как хозяина, так и его супруги. И вот однажды раб пошел к жене хозяина и сказал: у меня для вас очень плохая новость, сожалею об этом, но новость – действительно плохая.

Женщина забеспокоилась: что же случилось?

Он ответил: я слышал, что ваш муж собирается взять вторую жену.

Для нее как женщины эта новость не стала приятной. Но раб сказал: не волнуйтесь, у меня есть решение; когда ваш муж заснет, отрежьте прядь с его бороды и принесите мне, и я сделаю так, что у вашего мужа другой жены не будет.

Так он сказал ей. А сам на следующий день пошел к ее мужу и сказал тому: у меня очень плохие новости для вас, у вашей жены внебрачная связь, и она собирается убить вас; я слышал, что, когда вы будете засыпать, она придет с бритвой и перережет вам горло.

Ночью жена проснулась, взяла бритву, чтобы отрезать прядь с бороды мужа, ведь раб говорил, что прочтет что-то над прядью волос и отвадит другую женщину от мужа.

Муж же тем временем притворялся спящим. Когда жена подошла к нему с бритвой, он тут же вскочил и в ярости зарезал ее той же самой бритвой.

А теперь посмотрите: когда жена получила информацию, верным поступком было бы пойти к мужу и проверить ее правдивость. А когда муж получил весть, вместо того чтобы действовать сообразно ей, ему следовало проверить ее у своей жены.

Если человек не проверяет полученную информацию, последствия этого могут быть крайне опасными и пагубными.

Когда мы получаем подобную информацию, она поглощает часть нашей духовности.

Каков же этикет (адаб) действий в такой ситуации? Что мы должны делать? Ведь такую информацию мы получаем постоянно – из печатных СМИ, с новостных сайтов, по электронной почте, от других людей в нашем обществе. Как же нам поступать с такой информацией?

1. Во-первых, если тема сообщения не касается вас, не занимайте себя такой информацией. Благородный пророк ﷺ говорил:

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Прекрасным качеством мусульманина является отказ от того, что его не касается.

Если кто-то рассказывает вам информацию, которая вас не касается, зачем вам вообще ее слушать? Зачем уделять внимание тому, что вас не касается? Это первое, что нам следует сделать.

Имам Абу Дауд ﷺ из 600 000 имевшихся у него хадисов составил сборник в 4 000 хадисов. И о четырех хадисах из их числа он говорил, что они образуют весь шариат, формируют его ядро.

а) Первый хадис:

انما الأعمال بالنيات

Все дела – по намерениям.

Исправьте свои намерения.

б) Второй:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Вы не станете верующими, пока не пожелаете своему брату того же, что желаете себе.

в) Третий:

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Прекрасным качеством мусульманина является отказ от того, что его не касается.

г) И четвертый:

الحلال بين والحرام بين

Халяль ясен, и харам ясен…

وبينهما امور متشابهات

…а между ними – сомнительное.

Соответственно, нужно сторониться сомнительного.

Один из приведенных четырех аспектов заключается в том, чтобы заботиться о своей духовности. Не занимайтесь тем, что вас не касается. Это первое действие.

2. Иногда вы оказываетесь в такой ситуации, что вынуждены что-то сказать. Кто-то настойчиво вкладывает в вас эту информацию. В этом случае постарайтесь защитить честь и достоинство вашего брата.

Говоря о случае с Аишей ﵂, когда ее ложно обвинили во внебрачной связи, и лидер лицемеров клеветал в ее адрес, Всевышний Аллах сообщает нам:

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ

Почему, услышав это, вы не сказали: «Нам не подобает говорить такое. Пречист Ты! А то – большая клевета»? (Коран, 24:16)

Таковым должно быть наше поведение. Если вам передают непроверенную информацию, что-нибудь плохое о ком-либо, тут же выступите в защиту:

– Нам не подобает такое говорить, это – открытое обвинение, клевета.

3. И третий адаб – для случая, если вам приходится выносить суждение. Вы поставлены в такое положение. Это может касаться семейных отношений, или кто-то назначил вас арбитром в возникшей ситуации, или вам доверяют и желают, чтобы вы высказались. Что делать в такой ситуации?

Благородный пророк ﷺ назначил господина Али ﵁ судьей, но тот сказал: пророк Аллаха, я не изучал принципов судопроизводства, как же мне быть судьей, как судить в острых вопросах?

Тогда благородный пророк ﷺ обучил его всего одному принципу, который сделал его судьей:

يا علي لا تقض... حتى تسمع كلام الآخر

Али, никогда не суди (не приходи к заключению, не выноси решение, где есть две стороны), пока не выслушаешь другую сторону.

Простое решение всего вопроса.

Приводится сообщение о судье Шурейхе. Он занимал свою должность еще во времена Али ﷺ. Нужно различать Шурейха и Абу Шурейха. Имя Абу Шурейха фигурирует в сборнике Бухари, он был сподвижником благородного пророка ﷺ. Здесь же речь пойдет не об Абу Шурейхе, а о судье Шурейхе. Так вот, к нему однажды пришла женщина, а он в то время был в окружении других судей, великих правоведов. И женщина стала плакать перед ними и самым жалобным образом рассказывать свой случай. Присутствующие прониклись жалостью к ней, стали сочувствовать ей и обратились к судье Шурейху, почему тот никак не вынесет решения, ведь вид женщины говорит сам за себя.

На это судья Шурейх ответил:

– Из-за того, что она плачет, я должен выносить решение в ее пользу? Разве не знаете, что братья Юсуфа ﷺ, после того как бросили его в колодец, тоже пришли плачущими к своему отцу?

То, что человек плачет и рассказывает историю, еще не значит, что он правдив и прав. С нами тоже бывает так, что люди рассказывают что-нибудь нам самым жалобным образом, и мы сочувствуем им, хотим вынести решение в их пользу. Этого делать мы не должны. Нам нужно быть очень аккуратными, защищать свою духовность, особенно в нынешнюю эру технологий.

В прежние дни информация передавалась в «ручном» режиме. Не было ни радио, ни телевидения, ни всех тех СМИ, которые ныне имеются. Сейчас же появляется все больше соцсетей, Твиттер и т. п. В прошлом этого не было. Если человек передавал информацию и затем понимал, что ошибся, то, вероятно, была возможность лично пойти и сказать, что переданная информация неверна.

Но теперь, получив по электронной почте письмо с клеветой или сплетнями о ком-либо, вы одной кнопкой можете провести рассылку по тысячам адресов, и ложная информация уходит к тысячам людей. Если вы поймете, что ошиблись, как вы это собираетесь отменить? И представьте, какое бремя ляжет на ваши плечи, за которое вы понесете ответ в День

воскрешения!

Поэтому будьте крайне осторожными, когда какая-то информация поступает в общество. Будьте аккуратными в своих поступках. Не разрушайте свою духовность, свою связь с Всемогущим Аллахом ﷻ. Всегда руководствуйтесь сознательностью по отношению к Аллаху.

Когда благородный пророк ﷺ находился в пещере Хире вместе с Абу Бакром Правдивым ؓ, а неверующие тем временем разыскивали их, посланник Аллаха ﷺ сказал тогда Абу Бакру Правдивому:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

– Не печалься. Аллах – с нами. (Коран, 9:40)

Такая сознательность по отношению к Аллаху должна постоянно сопровождать нас, что бы мы ни делали. В первую очередь мы должны быть верны Аллаху прежде кого бы то ни было.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

13. Подход к ошибкам людей

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ظنوا بالمؤمنين خيرا

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам часть первого аята суры «Мумтахина» из 28-го джуза священного Корана. Перевод состоит в том, что Аллах ﷻ говорит:

> *Верующие! Не берите друзьями Моего врага и вашего врага, проявляя к ним видимую любовь, хотя они отвергли истину, явившуюся к вам.* (Коран, 60:1)

Если говорить о предпосылке ниспослания данного аята, то пророческая миссия посланника Аллаха ﷺ физически в этом мире длилась 23 года. Он был последним из пророков и посланников. Ни один пророк после него не явится. В земной жизни, когда посланник Аллаха ﷺ физически присутствовал в этом мире, из 23 лет пророческой миссии 16 лет были проведены в противостоянии с язычниками Почтенной Мекки: 10 лет это происходило в самой Почтенной Мекке, и 6 лет это длилось уже после переселения (хиджры) в Лучезарную Медину. А в 6 году хиджры был

заключен мирный договор между благородным пророком ﷺ и мусульманами с одной стороны и неверующими Почтенной Мекки с другой.

Они пришли к соглашению, что прекратят все стычки, битвы и нападения: мусульманам не позволялось атаковать неверующих Мекки, а неверующим Мекки запрещалось нападать на мусульман Лучезарной Мединой. Частью данного соглашения было то, что союзники той и другой стороны тоже должны соблюдать заключаемый договор. Так же, как мусульмане не могли нападать на неверующих Почтенной Мекки, а те в свою очередь не могли атаковать мусульман Лучезарной Мединой, не позволялось и союзникам той и другой стороны нападать друг на друга.

В Почтенной Мекке было два рода: род хузаитов и род ляйситов. Хузаиты были союзниками мусульман, а ляйситы – союзниками мекканских неверующих. Договор распространялся и на них. Они не имели права атаковать друг друга: хузаиты не могли нападать на ляйситов, а ляйситы – на хузаитов.

Случилось так, что во время действия этого мирного договора ляйситы, союзники мекканских неверующих, напали на хузаитов. То есть они нарушили мирное соглашение.

Услышав об этом, благородный пророк ﷺ решил подготовить армию сподвижников и вторгнуться в Почтенную Мекку, атаковав местных неверующих, поскольку те нарушили мирный договор.

В эти дни в Лучезарную Мединой пришла женщина по имени Сара. Она была популярной, известной певицей. Прибыв в Лучезарную Мединой, она встретилась с посланником Аллаха ﷺ.

Благородный пророк ﷺ спросил ее, совершила ли она хиджру, то есть оставила ли Почтенную Мекку, переехав в лучезарную Мединой. Она ответила: нет. Он спросил, стала ли она мусульманкой. Она ответила: нет.

– С какой целью ты прибыла сюда?

– Я пришла попросить у вас помощи, – ответила она, – я обнищала, прошу о помощи.

Благородный пророк ﷺ знал о ней и потому спросил:

– А где те юноши Мекки, что платили тебе за пение?

Она ответила, что после битвы при Бадре никто в ней не был больше заинтересован. Все влиятельные люди были убиты, и никто из богачей больше ее не поддерживал. В результате у нее теперь проблемы с финансами, и ей требуется помощь.

Поскольку речь здесь шла о гуманитарной помощи, и женщина просила о ней, то, несмотря на то, что она была немусульманкой, певицей, благородный пророк ﷺ из-за наличия у нее финансовых трудностей призвал род Абдулмутталиба помочь этой женщине.

В Лучезарной Медине жил сподвижник Хатиб ибн Аби Бальтаа ﷺ родом из Йемена. В Почтенной Мекке он принял ислам, а когда благородный пророк переселился в Лучезарную Медину, он поступил так же. Он принимал участие во всех сражениях. Хатиб ﷺ был участником битвы при Бадре, являлся великим сподвижником.

Его семья находилась в Почтенной Мекке, а мекканские неверующие наказывали родственников тех, кто переселился в Лучезарную Медину. Чтобы поддержать оставшуюся в Мекке семью, он решил оказать услугу мекканским неверующим, зная о намерении пророка ﷺ выступить с военным походом в Почтенную Мекку. В результате он составил записку, в которой раскрывал намерение пророка ﷺ о вторжении в Мекку. Он отдал записку Саре, чтобы та передала ее лидерам Почтенной Мекки.

В отношении этой ситуации Аллах ﷻ ниспослал данный аят:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

Верующие! Не берите близкими друзьями Моего врага и вашего врага…

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ

…вы желаете выразить им видимую любовь, в то время как они отвергли истину.

Во втором сборнике Бухари в главе о военных походах приводится сообщение господина Али ﷺ о том, что благородный пророк ﷺ сказал ему,

Зубейру ибн Авваму и Абу Марсаду Ганави ﷺ отправиться в путь и в месте под названием Рауда-Хах (саду вне Лучезарной Медины на пути к Почтенной Мекке) найти женщину, забрать у нее письмо и принести его пророку ﷺ. В результате Али ﷺ вместе с другими сподвижниками поехали на конях, и в Рауда-Хах, ровно в том месте, о котором им сказал благородный пророк ﷺ, они обнаружили женщину.

Они спросили у нее: где письмо? В ответ она стала все отрицать, говоря, что у нее нет письма. Они обыскали ее вещи, а затем пригрозили – понятно, что это было сделано лишь как угроза, – раздеть ее, поскольку у нее совершенно точно должно быть письмо, ведь Аллах и Его посланник сообщили об этом. Тогда она вытащила из своей одежды письмо и отдала его господину Али ﷺ.

Господин Али ﷺ передал письмо пророку ﷺ. И когда письмо прочли, там было ровно то, что посредством откровения Аллах сообщил посланнику ﷺ: тайный план пророка ﷺ о вторжении в Почтенную Мекку чуть было не был передан мекканским неверующим.

Благородный пророк ﷺ позвал Хатиба и сказал: Хатиб, что это? что ты наделал?

В ответ тот сказал: пророк Аллаха, позволь заверить тебя, что моя вера – по-прежнему со мной, она тверда и нисколько не поколебалась, но в Мекке у меня осталась семья, и я хотел оказать услугу лидерам Почтенной Мекки, чтобы спасти и защитить свою семью в Мекке, это было единственным намерением, я не собирался тебя предавать.

Благородный пророк ﷺ тогда сказал:

– Хатиб сказал правду.

Умар ﷺ находился там же и попросил пророка ﷺ дать ему позволение обезглавить Хатиба за предательство. Но благородный пророк ﷺ сказал: нет, не делай этого, он – участник битвы при Бадре, Аллах простил его.

В своей речи я хотел бы заострить внимание именно на этом последнем моменте: Хатиб ﷺ совершил ошибку, но пророк ﷺ не стал сосредотачиваться на ней, благородный пророк ﷺ сказал, что этот сподвижник – участник битвы при Бадре. И не только участник битвы при

Бадре, он проехал длинный путь из Йемена, жил в Почтенной Мекке, пошел на жертвы ради переезда в Лучезарную Медину и вплоть до этого момента оставался с пророком ﷺ. Истинный, искренний сподвижник. Все его хорошие дела совершались на глазах благородного пророка ﷺ и сподвижников.

В результате пророк ﷺ преподал нам урок: люди будут ошибаться, совершать не те поступки, но не сосредотачивайтесь только лишь на их ошибках и недостатках, смотрите также на положительные стороны людей.

Этому и обучил пророк ﷺ господина Хатиба, сподвижников, господина Умара. Да, человек совершил ошибку, но посмотрите: это же участник битвы при Бадре, учитывайте его старания, жертвы и хорошие качества.

Один из недостатков в нашем обществе заключается в том, что иногда мы знаем человека, у него хороший характер, прекрасное поведение, он услужлив и известен каждому, но вот в своей жизни он, будучи человеком, допускает ошибку – иногда она касается лишь семейного круга, а иной раз может выйти и за пределы семьи так, что обществу становится известным его проступок, – все знают, что он, в целом, хороший человек, но из-за совершенной одной ошибки мы забываем о всем том хорошем, что он сделал, и концентрируемся на этой его одной ошибке. В результате вся семья начинает говорить о его ошибке. И все общество начинает обсуждать эту слабость человека.

Но из приведенного хадиса мы видим, что, если человек совершил ошибку, не сосредотачивайтесь на ней, а посмотрите на его положительные качества. Таков подход шариата.

Маиз ﷺ пришел к благородному пророку ﷺ и сказал ему, что, являясь женатым человеком, совершил прелюбодеяние. Первый подход, который применил пророк ﷺ, заключался в том, чтобы дать этому значение, оправданное шариатом или, быть может, имеющее снисходительную трактовку. Пророк ﷺ сказал: возможно, ты не имеешь в виду прелюбодеяние, а просто прикоснулся к человеку, а трактуешь это более суровым образом. И пророк ﷺ высказал разные подобные утверждения. То есть подход пророка ﷺ заключался в том, чтобы попытаться найти

трактовку, не носящую негативного оттенка.

Маиз ﷺ был казнен бросанием камней. И один из сподвижников сказал: какой же плохой поступок он совершил!

И снова обратите внимание на подход пророка ﷺ. Человек был казнен, он совершил преступление. Таков закон шариата. Но даже в такой ситуации пророк ﷺ сказал: этот человек совершил такое покаяние, которого, если разделить его на всех жителей Медины, хватило бы для прощения их всех.

Если кто-то совершил ошибку, не сосредотачивайтесь только лишь на ней, посмотрите на положительные качества человека.

Тот же подход мы видим в различных нормах шариата. Например, кто-то высказал слова, которые можно интерпретировать как слова куфра (неверия), а можно интерпретировать и иначе. Сейчас мы говорим не о действиях куфра, то есть не о физическом совершении куфра, а о высказывании, которое можно трактовать двумя или несколькими разными способами. Это может быть утверждение, которое может трактоваться в рамках шариата, а может трактоваться как куфр. Так вот, если 99 трактовок – куфр, а одна трактовка – вера, то вы можете спросить всех алимов: в книгах по исламскому праву сказано, что применяется презумпция невиновности.

Такой подход применяется постоянно. В книге «Ашбах ва назаир» при рассмотрении принципа об устранении телесного наказания при всякой возможности (ادرؤوا الحدود ما استطعتم) говорится, что, если человек совершил соответствующее преступление, судья и суд должны быть сосредоточены на том, чтобы постараться отвести от него наказание. Далее говорится:

فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة

Имаму (судье-председателю) лучше ошибиться, простив, чем ошибиться, наказав.

Такой подход должен быть у нас. Мы видим это и в священном Коране.

В настоящее время в обществе распространено, возвращаясь к прошлому, говорить плохое о людях, например о сподвижниках. В то время как Аллах ﷻ говорит в священном Коране:

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ

Пришедшие после них говорят:

– Господи! Прости нас и наших братьев, веровавших до нас! (Коран, 59:10)

Таким и должен быть подход. Люди, которые приходят после сподвижников, должны действовать, как указано, обращаясь к Аллаху с просьбой, чтобы Аллах простил веровавших до них людей и не вкладывал вражды к ним в наши сердца. Учитывайте их хорошие поступки, не сосредотачивайтесь на плохом.

Сейчас нет смысла говорить: «О, была война между Али и Муавией! Война между Али и Аишей! Почему она произошла? Кто прав, кто виноват?»

В День воскрешения Аллах не спросит нас об этом. Наш подход должен заключаться в том, что они были искренни и, самое большее, допустили ошибку, но нам не подобает теперь сидеть да судить их, говоря, что они были не правы. Таков правильный подход. Об этом нам говорит шариат.

Так же и в случае, когда мы видим, что кто-то сделал что-то не так. Поставьте себя в его положение. Вот человек, которого, в целом, знают как хорошего, совершил что-то плохое – представьте себя в его ситуации. Хадис предельно ясен:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Вы не станете верующими, пока не будете желать своему брату того же, что себе.

И вот представьте себя в такой ситуации. Как бы вы хотели, чтобы родственники отнеслись к вам? Что бы вы хотели, чтобы о вас думало общество? Не хотели бы вы, чтобы они дали вам шанс, простили вас, трактовали это в хорошем смысле, пытались найти вам оправдание? Если вы хотите, чтобы люди поступали так с вами, почему бы вам не вести себя так с людьми?

Нам стоит принимать такой подход по отношению к каждому, кого мы встретим, ведь люди будут делать ошибки (с каких пор мы заявляем, что

являемся ангелами?), мы – люди, а не ангелы. Другие ошибаются, и мы ошибаемся.

Поэтому, если видим, что кто-то ошибся, постараемся сформировать внутри себя подход, направленный на оправдание и прощение людей. Если у нас будет такой подход в семьях, сколько любви войдет в наши семьи! У нас должен быть такой подход и в обществе. Если мы слышим о чем-то, у нас сразу должна быть мысль: буду предполагать хорошее об этом человеке.

ظنوا بالمؤمنين خيرا

Думайте хорошо о верующих!

С таким подходом ваше сердце будет чистым. С таким подходом вы будете восходить по лестнице духовности, становиться ближе к Аллаху ﷻ.

Лучше ошибиться, простив, чем ошибиться, наказав и подумав плохо о человеке! Это ближе к духовности и ближе к Аллаху ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

14. Три коротких совета из хадиса Абу Аюба

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам хадис, приводящийся также в сборнике Ибн Маджи в разделе об аскетизме (воздержанности).

Вчера после фаджр-намаза мой уважаемый учитель, муфтий Ахмад Ханпури (да продлит Аллах его благость), дал нам некоторые советы и привел этот хадис. Поэтому я подумал, что мне стоит поделиться с вами этим хадисом, а также данными при этом советами, дающими богатую пищу для размышлений.

Когда аулия, приближенные к Аллаху люди, чье сердце озарено светом Аллаха ﷻ, смотрят на аяты священного Корана, на хадисы благородного пророка ﷺ, они рассматривают их под таким углом, который просто выходит за рамки нашего понимания. Они смотрят не просто глазами, а внутренним взором, который Аллах ﷻ вложил в их сердца. Поэтому они обращают наше внимание на такие моменты, которые мы бы в ином случае просто не заметили и не поняли. И по этой причине Аллах ﷻ говорит в священном Коране:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

Верующие! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми. (Коран, 9:119)

То есть Аллах призывает верующих к богобоязненности, и один из способов достижения этого – находиться в обществе правдивых, быть с ними. Одно лишь прослушивание их выступлений на дисках, получение

пользы от них через Интернет или прослушивание пересказа того, кто присутствовал на их собрании, никогда не приведет к тому же эффекту, который дает личное участие в собрании.

В случае присутствия на собрании играют роль не только сказанные слова. Значение имеет также тот нур (свет), который идет вместе со словами и влияет на глубины сердца, взращивающего веру.

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

لا حكيم إلا ذو تجربة

Без опыта нет мудрости.

Если хотите обрести мудрость, находитесь в обществе опытных людей. Жизнь – лучший учитель.

Людям, приближенным к Аллаху, открыто многое. Не только знание Корана и хадисов, не только свет Аллаха в их сердце из-за близкой связи с Аллахом ﷻ, но и многое другое. Они обладают большой мудростью. И пребывание в их обществе делает человека мудрым.

Поэтому в одном из хадисов приводится высказывание благородного пророка ﷺ о том, что такие собрания, где люди говорят об Аллахе, беседуют о Его посланнике ﷺ, собираются, чтобы совершить зикр Аллаха ﷻ…

هم الجلساء لا يشقى جليسهم

…это такие собрания, что не окажется лишенным ни один присутствующий на них (даже если он пришел туда непреднамеренно).

Поэтому нам крайне важно принимать участие в таких собраниях, где мы можем соединить себя и свою духовность с Аллахом ﷻ.

Хадис, прочтенный мною вначале, был передан Абу Аюбом Ансари ﷺ. Это был великий, блестящий сподвижник, которому выпало большое счастье предоставить кров благородному пророку ﷺ. Когда пророк ﷺ совершал переселение из Почтенной Мекки в Лучезарную Мединy, он пробыл несколько дней в месте под названием Куба. Далее, по велению Аллаха, благородный пророк ﷺ прибыл в Лучезарную Мединy. И Аллах ﷻ

сказал пророку ﷺ: где остановится твой верблюд, там и будет место твоего проживания.

Верблюд остановился прямо у дома Абу Аюба Ансари ﷺ, которому и выпало большое счастье принять в своем доме пророка ﷺ. Почти шесть с половиной месяцев пробыл там посланник Аллаха ﷺ, пока не был построен дом для его чистых жен, куда он и переехал.

Абу Аюба Ансари ﷺ звали Халид ибн Зейд. Он умер на пути Аллаха много лет спустя после смерти пророка ﷺ, когда направлялся в город, ныне являющийся турецким Стамбулом. Его могила находится там в районе, носящем сейчас название Эйюп (Аюб).

Абу Аюб Ансари ﷺ и является рассказчиком хадиса, о котором идет речь. Он сообщал, что к благородному пророку ﷺ пришел человек и сказал:

علمني

Научи меня…

А согласно другому сообщению:

عظني

Посоветуй мне…

وأوجز

…но коротко.

Тогда благородный пророк ﷺ дал ему три совета:

а) Первый совет:

إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع

Когда встаешь намаз, совершай его так, словно это последний намаз в твоей жизни.

Говоря «Аллáху акьбар», настройте себя: быть может, после этого я покину этот мир и скоро окажусь в могиле, это последний раз, когда я говорю «Аллáху акьбар». Представьте: если с таким настроем человек

будет говорить «Аллáху акьбар», то насколько сознательно, насколько искренне он будет это делать!

Переходя в поясной поклон, подумайте: это последняя возможность в моей жизни совершить поясной поклон.

Переходя в земной поклон, настройтесь: это мой последний земной поклон перед Аллахом ﷻ. И можно представить, с какой искренностью, преданностью и стремлением будет исполняться такой земной поклон!

Сидя во время «ат-тахията», подумайте: скоро я завершу салямом и далее покину этот мир. Представьте, какая искренность будет в таком «ат-тахияте»!

И мы видим, что благородный пророк ﷺ сказал: вдохните жизнь в свой намаз, введите в него духовность и совершите его, словно это последний намаз в вашей жизни.

Чтобы понять это лучше, подумайте: люди преклонного возраста прежде имели хорошее здоровье, и они часто говорят, что помнят времена, когда они были полны сил, могли бегать, делать то, делать это, а теперь на это уже не способны, сожалеют об этом.

Так же и в случае с человеком, который был очень богат, но со временем обеднел: он говорит, что помнит те времена, когда был богат, мог себе позволить то, потратиться на это, вести комфортабельную жизнь, а теперь этого уже нет.

Вы потеряли свое здоровье, потеряли свое богатство, но что будет, если вы потеряете возможность исполнять намаз? Благодарите Аллаха за то, что Он дал нам жизнь. И когда совершаете намаз, настраивайте себя:

Это последний намаз в моей жизни.

И таким образом мы сможем внедрить духовность в наш намаз.

В данном хадисе благородный пророк ﷺ указал один способ того, как мы могли бы усилить свою духовность в намазе.

Есть и другой способ. О нем говорится в хадисе Джибраиля. Джибраиль ﷺ явился и спросил благородного пророка ﷺ:

ما الإحسان

Что такое ихсан (искренность)?

Пророк ﷺ ответил:

أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

Поклоняться Аллаху так, словно видишь Его. И даже если не видишь Его (не можешь себя привести к такой мысли), то (будь убежден, что) Аллах точно видит тебя.

Это другой способ.

Халляд ибн Рафи ﷺ однажды исполнил намаз в мечети и далее подошел к пророку ﷺ, поприветствовав его, а благородный пророк ﷺ сказал ему:

ارجع فصل فإنك لم تصل

Вернись и соверши намаз, ты его не совершил.

Хотя сподвижник исполнил свой намаз, но благородный пророк ﷺ сказал ему повторить его. То есть существует особый способ совершения намаза, он должен быть исполнен с самоотдачей, преданностью. Таков настоящий намаз.

В намазе заложена возможность исправления человека. Поэтому Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

Намаз уберегает от аморальных и запрещенных поступков. *(Коран, 29:45)*

Посредством намаза мы можем исправить наш взор, взять контроль над ним. Посредством намаза мы можем взять контроль над своими ушами. Посредством намаза мы можем взять контроль над своим языком. Посредством намаза мы можем взять контроль над движениями своего тела.

Когда человек находится позади имама, его взор обращен вниз. Представьте, что такую же дисциплинированность, как в намазе, нам

следует проявлять и вне намаза. То есть намаз – тренировка для нас.

В намазе вы слушаете только Коран. Вы не слушаете ничего плохого. Такую дисциплинированность, которую мы прививаем себе в намазе, нам следует применять и вне намаза.

Мы не можем перейти в поясной поклон раньше имама, не можем перейти и в земной поклон раньше него. То есть имеется дисциплинированность, когда в определенном месте вы придерживаете себя.

В определенных случаях вы должны быть последователями. Такова дисциплинированность, которую нам следует привить себе в обычной жизни.

Очень часто мы ставим себя в проблемную ситуацию из-за отсутствия этого.

Однажды человек пришел к хазрату Масихулле ﷺ и сказал, что не может сосредоточиться в намазе. Такая ситуация особенно затрагивает мужчин, когда они молятся за имамом в тихой молитве, например зухр- или аср-намазе: мы не слышим слова имама, сами ничего не говорим и, будучи ханафитами, не можем читать за имамом. В такие моменты мысли начинают блуждать в самых разных направлениях. Как же взять контроль над разумом? Как сосредоточиться?

Шейх был великим алимом, факихом и дал ответ: ты не можешь читать за имамом, поэтому, стоя за имамом, совершай тихий зикр в уме, то есть зикр «Аллах, Аллах, Аллах», но не устно, а лишь в уме. Особенно это касается тихих намазов. Стоя за имамом, совершайте такой зикр.

Также я слышал от другого великого алима – и, если не ошибаюсь, он приводил это от шейха Закарии Кандехлеви ﷺ – о том, что за имамом мы, конечно, не должны читать суру «Фатиха», но в шариате нет никаких ограничений на чтение суры «Фатихи» в уме, не устно, и, читая в уме (не устно) за имамом суру «Фатиха», сосредоточьтесь на ее словах, ее значении, которое, вероятно, должно быть известно каждому. Это поможет нам сосредоточиться в намазе.

Итак, это был первый совет, который дал пророк ﷺ: совершай намаз так,

словно покидаешь этот мир.

б) Второй совет, который дал благородный пророк ﷺ:

لا تكلم بكلام تعذر منه غدا

Не говори того, о чем пожалеешь завтра.

То есть следите за своим языком как в гневе, так и в обычном состоянии. Иногда, когда человек рассержен, взволнован, находится под воздействием эмоций, он может сказать такие слова, о которых, остыв и осознав все, он может пожалеть и далее пойти к тому, кого обидел, и сказать:

– Я погорячился, ошибся, я не должен был этого говорить.

Зачем вообще было говорить те слова, о которых пожалеете? Старайтесь контролировать себя. Нам нужно дисциплинировать себя.

И один очень важный момент. Особенно это касается мужчин. Когда речь заходит о брачных отношениях, нам в отделе фетв задают вопрос о таких ситуациях практически ежедневно: муж в порыве гнева произнес слова развода. А ведь сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

Три действия реальны, будь они сделаны в шутку или всерьез…

Шутили вы или нет, если слова развода сошли с ваших уст, это тут же воздействует на ваш брак. Алимы говорили – и мне здесь следует рассказать об этом вкратце – о том, что, если человек скажет явные слова развода (например, муж скажет жене: «Я развожусь с тобой» – явные слова развода), это отзывный развод (талак-раджи). «Отзывный» означает, что если дадите развод, то в течение периода идда, вы можете вернуть жену: это можно сделать устно или физически, посредством близости с ней.

Другой случай – когда человек произнесет двусмысленные слова. Например, в гневе он скажет жене: уходи отсюда, не желаю тебя, возвращайся в дом своей матери, все кончено. Если при этом было намерение развода, тогда произойдет безотзывный развод (талак-баин). То есть никах завершен. И если человек захочет вернуть жену, он не может

просто принять ее обратно, не может сказать: «Я отзываю свой развод, ты – моя жена». Поскольку он высказал двусмысленные слова с намерением развода, что является более серьезным, ему, если он хочет с ней воссоединиться, нужно заново совершить никах.

И такое воссоединение – будь то через никах или без него (в случае отзывного развода) – действует, лишь если было дано один-два развода.

Если же муж дает три развода, это будет необратимый окончательный развод (таляк-мугалляза). Если в такой ситуации муж с женой хотят воссоединиться, то это невозможно, кроме случая, о котором говорит Аллах ﷻ:

حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

...пока она не выйдет замуж за другого. (Коран, 2:230)

То есть для воссоединения должна произойти халала: после периода идда женщина выходит замуж за другого, вступает в близость, консуммирует брак, и новый муж сам должен захотеть развестись с ней, и, если после всего этого бывший муж ей предложить выйти замуж, а она согласится, только тогда они могут заново совершить никах со всеми новыми нормами брака и развода.

Вот к чему приводит развод. Зачем идти к таким последствиям? Часто муж говорит: я дал развод, когда был в гневе. Зачем гневались? Неужели не могли сдержать себя? Разве не знаете, сколь священен брак?

Были рассержены? Ладно, это другая тема, но почему вам так нужно было расторгнуть брак? В этом случае вы страдаете от последствий, и ваша жена тоже страдает от последствий.

Поэтому крайне важно дисциплинировать себя. Не говорите того, от последствий чего вы будете страдать.

Помните также, что в отношении брака и развода последствия очень серьезны. Поэтому нам нужно контролировать себя, проявлять терпение, дисциплинировать себя внутренне.

в) Третий совет, который дал благородный пророк ﷺ:

وأجمع الإياس مما في أيدي الناس

И полностью отчайся в том, что находится в руках людей.

Аллах ﷻ вложил в нашу натуру естественную жадность. Аллах говорит в священном Коране:

وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ

Душам свойственна жадность. (Коран, 4:128)

В каждого из нас Аллах вложил жадность, то есть это – естественное качество, а не недостаток. Важным же является то, куда направлена эта жадность. Если она направлена на Аллаха, то ничего плохого в том нет. Если же она направлена на человечество, то это уже слабость, недостаток.

Когда великий пророк Аюб ﷺ совершил гусль, Аллах сделал так, что на него посыпалось золото в форме кузнечиков. В то время он был наделен здоровьем и богатством, однако тут же отвлекся от гусля и стал собирать золото. Тогда Аллах ﷻ ниспослал ему откровение: разве Я не обогатил тебя? почему ты столь жаден до этих золотых кузнечиков? На это он ответил:

لا غنى بي عن بركتك

(О, Аллах! Это Твой баракат) а я не являюсь независимым от Твоего бараката.

То есть жадность до бараката Аллаха – это очень хорошо. Но совсем другое – жадность до мирского.

Мы видим сейчас иной раз проблемы между людьми: человек надеется получить что-то от другого, тот отказывает ему, и из-за отказа в сердце входят негативные чувства, отношения ухудшаются и разрываются.

Поэтому благородный пророк ﷺ говорил: если хотите попросить кого-нибудь, просите у Аллаха ﷻ! Почему мы не просим у Аллаха?

До того, как мы вступили в земную жизнь, Аллах предопределил наше сотворение. Когда мы были в утробах наших матерей, Аллах создал глаза для нас, а ведь ценность каждого глаза больше миллионов долларов.

Аллах создал уши для нас, и их стоимость выше миллионов долларов. И Он создал рот стоимостью больше миллионов долларов, руки и ноги, стоящие больше миллионов долларов. Мы даже не просили, а Аллах дал нам это. И эти блага совершенно бесценны. Если Аллах одарил нас, даже когда мы не просили, то неужели Он не одарит нас, если мы попросим?

А если вы просите у человека, то человек и сам является нуждающимся, почему мы должны просить нуждающегося?

И, более того, Аллах говорит нам, чтобы мы просили Его. Просите не раз и не два, а тысячи раз. Чем больше мы просим, тем угоднее это Аллаху.

Где наша логика, где наш разум, когда мы отворачиваемся от Того, кто абсолютно независим, от Того, кто говорит, чтобы мы просили Его, от Того, кто доволен нашим прошением, и вместо этого обращаемся к людям?

Поэтому благородный пророк ﷺ говорил:

وأجمع الإياس مما في أيدي الناس

И полностью отчайся в том, что находится в руках людей.

Таковы три совета. Если человек будет следовать им, это окажет значительное воздействие, произведет революцию в духовности человека.

Первый совет:

Совершай намаз так, словно это последний намаз в твоей жизни.

Второй совет в том, чтобы человек следил за своим языком:

Не говори того, о чем пожалеешь завтра.

И третий:

Полностью отчайся в том, что находится в руках людей.

То есть направь все свои нужды Аллаху ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на практикование этого хадиса!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

15. Три урока из хадиса Итбана

…[2] Это не только совершение намаза, зикр, прослушивание выступлений алимов. На самом деле, человек, пришедший в мечеть, – гость Всемогущего Аллаха ﷻ, и Аллах ﷻ является хозяином.

Какими могут быть наши мысли о таком Хозяине, который является источником щедрости, создателем щедрости, и о вступлении в дом Аллаха ﷻ с таким Хозяином?

Во-вторых, поблагодарите Аллаха за то, что Он дал нам тауфик и наставление на совершение иша-намаза с джамаатом. И поблагодарите Аллаха ﷻ за данный нам тауфик на участие в таком собрании, в котором наше намерение и желание состоит в том, чтобы узнать что-то о религии и шариате, посредством чего мы могли бы стать ближе к Аллаху ﷻ, что могло бы внести изменения в нашу жизнь. Приближение к Аллаху ﷻ повлияет на нас. И на таких собраниях никто не окажется лишенным.

В одном из хадисов приводятся слова благородного пророка ﷺ:

هم الجلساء لا يشقى جليسهم

На таких собраниях, где люди сидят с надеждой и желанием услышать то, что приблизит их к Аллаху ﷻ…

…никто не окажется лишенным.

Если человек открывает утром магазин, есть вероятность, что к концу дня будет прибыль. А, возможно, будет убыток. Человек никогда не знает, чего ждать к концу дня: хорошее или плохое. Если случится хорошее, то маша Аллах, прекрасно. Если прибудет что-то непредвиденное, это подарок и воля Аллаха. Но все равно есть вероятность убытка.

А на собраниях такого рода никогда не будет убытка. На них нисходит милость Аллаха. Поэтому одно лишь участие в таких собраниях, если вы сидите здесь с намерением понять, привнести что-то в свою жизнь, даже если по какой-то причине вы ничего не поняли, вы все равно идете домой с милостью Аллаха ﷻ.

---

[2] Первые минуты этого маджлиса не попали в аудиозапись.

Многоуважаемые отцы и друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами одним из хадисов посланника Аллаха ﷺ, переданном имамом Бухари ﷺ в его сборнике «Сахих». В этом хадисе имеются три важных урока для нас. Сначала я зачитаю хадис, переведу его, а затем поделюсь тремя важными уроками, которые мы можем извлечь из него.

Хадис состоит в том, что имам Бухари ﷺ передает слова Махмуда ибн Раби Ансари:

أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

Перевод:

Итбан ибн Малик ﷺ, один из ансаров (мусульман Лучезарной Медины) и сподвижников, участвовавших в битве при Бадре, однажды пришел к посланнику Аллаха ﷺ.

فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم

– Посланник Аллаха! – сказал он. – У меня ослабело зрение, а я – имам своих людей. Когда идет сильный дождь, долина между мною и ними заполняется водой, и я (из-за слабого зрения и дождя) не могу прийти в их мечеть и совершить с ними намаз.

ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى

– Посланник Аллаха, я хотел бы, чтобы ты пришел ко мне домой и совершил там намаз, а на месте твоей молитвы я бы устроил место для своих молитв.

قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله

Сподвижник просит благородного пророка ﷺ прийти к нему домой, и посланник Аллаха ﷺ без всяких колебаний сразу принимает его просьбу и говорит, что, конечно, сделает это, придет в его дом.

قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار

Итбан ﷺ рассказывал: утром, когда взошло солнце, посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр пришли ко мне домой.

فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له

Посланник Аллаха ﷺ пришел и попросил разрешения войти в дом, и я пригласил его в дом.

فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك

Войдя в дом, благородный пророк ﷺ не стал садиться.

Он сразу хотел исполнить просьбу Итбана ибн Малика и сказал ему:

– Где ты хочешь, чтобы я помолился? (Какую часть дома ты хочешь сделать местом молитвы?)

Итбан ﷺ рассказывал:

فأشرت له إلى ناحية من البيت

Я показал ему одно место в своем доме.

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم

Благородный пророк ﷺ встал, сказал: «Аллáху акьбар», – а мы встали за ним. Благородный пророк ﷺ совершил два ракаата, после чего дал салям.

После совершения намаза посланником Аллаха ﷺ это стало местом намазов Итбана ﷺ.

Для Итбана ﷺ это было большое событие: столь великий гость! нам посчастливилось принять самого посланника Аллаха ﷺ в качестве гостя в нашем доме!

وحبسناه على خزيرة صنعناها له

Мы задержали пророка ﷺ, предложив хазиру (блюдо из муки с мелкими кусочками мяса, считавшееся хорошим блюдом того

времени), которую приготовили специально для него (зная, что он придет).

قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا

Когда местные жители узнали, что посланник Аллаха ﷺ находится в их районе, многие подходили, и в результате в доме Итбана ибн Малика رضي الله عنه собралось большое количество людей.

فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن

Один человек отметил (спросил)…

В этой местности жил сподвижник Малик ибн Духшун. И вот все собрались, услышав, что здесь находится посланник Аллаха, но…

– Где же Малик ибн Духшун? (Почему его нет? Что-то не так.)

فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله

И кто-то сказал:

Малик ибн Духшун не пришел сюда потому, что…

– Он лицемер, не любит Аллаха и Его посланника.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك

Посланник Аллаха ﷺ тут же сказал:

– Не говори так (не высказывай такого обвинения о Малике ибн Духшуне)!..

ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله

– …Разве не знаешь, что он с искренностью произнес (калиму): «Ля́ иля́ха илляллáх»? (Не обвиняй его в лицемерии.)

Тогда сподвижник сказал, пытаясь разъяснить:

الله ورسوله أعلم

– Аллах и Его посланник знают лучше, но…

فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين

– … (пророк Аллаха, мы наблюдаем за его жизнью) мы видим, что он обращен к лицемерам и доброжелателен к ним.

То есть сподвижник говорил: вот он водится с лицемерами, а когда ты, пророк ﷺ, присутствуешь здесь, и мы присутствуем здесь, его нет, это явное указание на то, что он, вероятно, лицемер.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله

Но снова благородный пророк ﷺ сказал «нет».

– Кто произнес (калиму) «ля́ иля́ха иллялла́х» с искренностью, ради довольства Аллаха, для того Аллах сделал запретным огонь.

Этот хадис также приводился Ибн Шихабом Зухри, который сообщал:

ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه بذلك

Я узнавал у Хусейна ибн Мухаммада Ансари, одного из ведущих представителей рода салимитов, об этом хадисе Махмуда ибн Раби Ансари (действительно ли такой случай произошел, правильно, достоверно, надежно ли сообщение), и он подтвердил его.

Таков перевод хадиса.

Этот хадис дает три важных урока:

а) Первый урок.

Итбан ﷺ был имамом своей местности, но из-за плохого здоровья, проблем со зрением, а также суровых погодных условий не мог выступать имамом.

Совершение намаза с джамаатом – выделенная сунна (сунна-муаккада).

Сунна-муаккада означает, что при ее невыполнении человек получает грех. Где бы человек ни был, если есть несколько человек, желающих совершить намаз, они должны исполнить намаз с джамаатом. Если они исполнили намаз с джамаатом, они тем самым освободили себя от этой ответственности.

Другой момент касается совершения намаза в мечети. Это тоже выделенная сунна посланника Аллаха ﷺ. Но если у человека проблемы со здоровьем, или он занят исламским образованием (например хифзом, фикхом, хадисами и др.), то в таких случаях факихи говорят о послаблениях.

Итбан ﷺ хотел установить мусаллю (место намаза) в своем доме. Перед этим он хотел получить баракат посредством пророка ﷺ и пригласил посланника Аллаха ﷺ к себе домой. То есть: перед тем как я начну исполнять намаз в определенном месте, пусть там помолится перед Аллахом Его посланник, а уже потом я буду совершать там намаз.

Из этого хадиса мы понимаем, что в благородные привычки сподвижников входило выделение в своих домах мусалли подобно мини-джамаатхане или особого уединенного места, где они совершали намаз и ибадат.

В хадисе, передаваемом также в сборнике Бухари, приводится следующее сообщение со слов Абдуллы ибн Умара ﷺ:

اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Совершайте некоторые намазы дома…

И не только намазы, но и зикр, тилават, обращение к Аллаху ﷻ. Создайте в своем доме атмосферу ибадата (богослужения), обращения к Аллаху ﷻ.

…и не устраивайте из своих домов кладбище.

На кладбище люди мертвы, никто там не живет. Никто не исполняет намаз, не совершает зикр. Ничего этого нет. Совсем.

Мы живем в домах, но если человек не исполняет намаз, не совершает зикр, а просто входит-выходит, не обращаясь к Аллаху ﷻ, то разницы

между домом и кладбищем нет, поскольку дом духовно мертв.

В наших домах имеются различные помещения, есть зал, гостиная, мы планируем все, руководствуясь удобством и пригодностью. Насколько возможно, выделите отдельное место для совершения намаза в вашем доме. И, хотя это не мечеть, относитесь к этому месту подобно тому, как относитесь к мечети. Особенно это касается женщин, не ходящих в мечеть: для них это их мечеть. И женщина может применять здесь тот же этикет, что имеется у мужчин по отношению к мечети, чтобы вы могли получить здесь духовность, которую получают в мечети. Входите в мусаллю с правой ноги. Выходите с левой. Когда входите, говорите:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Когда выходите:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

И старайтесь совершать в этом месте намаз. Собирайте всех на намаз: женщин, ваших дочерей, маленьких детей. Создайте атмосферу коллективного исполнения намаза. И поставьте рядом Коран. Поставьте рядом четки. Расставьте вокруг вас хорошую исламскую литературу.

Мы видим в некоторых домах слабости, например, если, не дай Аллах, кто-то пристрастился к музыке или порочно рассматривает посторонних лиц противоположного пола, или привычен к перееданию, злоупотреблению деньгами или расточительству. Добудьте соответствующие книги. Иногда нужны не разговоры, а следует поставить книги в мусаллю. Пусть в мусалле будут жена, дочери, дети, а иногда и сам муж. И когда взгляд человека упадет на книгу, и Аллах даст ему тауфик прочитать ее, это само по себе окажет воздействие на человека.

Это очень важный момент: создайте духовность дома. К сожалению, в нынешние времена дома люди просто едят, спят, разговаривают. Практически нет духовности в нашем доме. Та духовность, которую испытывали в своих домах люди прошлого, покинула наши дома.

Теперь нам нужно привнести духовность в дом. И один из способов этого

– наличие атмосферы исполнения намаза, наличие мусалли дома. Атмосфера в зале – одна, в гостиной – другая, и как только вы войдете в свою мусаллю, атмосфера сразу будет иной.

И пророки тоже создавали атмосферу ибадата в своих домах.

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

Вспомни в Книге Исмаила…

Аллах говорит:

صَادِقَ ٱلْوَعْدِ

…он был очень правдив в исполнении своих обещаний…

رَسُولًا نَّبِيًّا

…он был посланником и пророком. (Коран, 19:54)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ

Он велел своей семье совершать намаз. (Коран, 19:55)

Он говорил своей семье: «Намаз! Намаз! Намаз!» – и создавал атмосферу намаза в своем доме.

Инша Аллах, посредством этого мы насладимся миром, гармонией дома, и снизойдет милость Аллаха.

б) Второй важный момент, который мы понимаем из хадиса Итбана ибн Малика:

Когда благородный пророк ﷺ прибыл в ту местность, собрались все местные жители. Они были счастливы, что пришел посланник Аллаха, и хотели получить пользу от этого. Кроме того, это – проявление почтения к посланнику Аллаха ﷺ.

Так же и в нашей местности. Иногда к нам прибывают великие алимы. Многие из нас принимают это как собой разумеющееся: прибыл один алим, приехал другой алим, еще один алим приезжает. Вы устаете от этого. Что нового может сказать другой алим? У нас есть книги, много дисков,

Интернет, Гугл, всю информацию получаем оттуда. Что же нового может быть? Если я не буду сидеть на собрании одного алима, разве я что-нибудь потеряю? Это заблуждение.

Если человек слышал о Шаме (Сирии), прочел все об этом регионе, он все равно желает посетить его, получить от этого пользу и увидеть воочию.

ليس الخبر كالمعاينة

Услышать не значит увидеть.

То есть одно дело – наличие информации, и совсем другое – получение ее непосредственно из сердца алима, арифа (человека, осознавшего Аллаха), приближенных к Аллаху людей.

Поэтому, если в нашу местность прибывают алимы, не отказывайтесь от этого, поучаствуйте в собраниях, получите пользу от них.

لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين

У всего есть источник, и источник таквы (богобоязненности) – сердца арифов.

Когда они говорят, это не только слова, с ними приходит также нур (свет), оказывающий революционное воздействие на сердца людей.

в) Третий важный урок, который мы понимаем из этого хадиса:

Когда кто-то спросил: «Где же Малик ибн Духшун?» – и затем человек сказал, что тот – лицемер, то посланник Аллаха ﷺ сразу отверг это и сказал:

Не говори так (не говори, что он – лицемер).

Сподвижник попытался оправдать свои слова, говоря, что они видят его вместе с лицемерами. Но и здесь пророк ﷺ отверг сказанное.

Отсюда мы понимаем, что не следует делать заключения о людях по внешним признакам. Не судите людей, не приходите к быстрым выводам.

И особенно в случае Малика ибн Духшуна благородный пророк ﷺ знал, что тот не лицемер. И одна из причин заключалась в следующем:

Лицемеры за пределами Лучезарной Медины связались с мединскими лицемерами и иудеями, сообщив им о своих планах нападения на Медину.

От местных жителей предполагались приготовления к бунту изнутри в качестве дополнения к нападению извне. Так поступали люди и в прошлом: революция изнутри, нападение извне. Для этих целей была построена мечеть (Дирар). Когда пророк ﷺ направлялся в Табук, они пришли к нему и попросили совершить там намаз. Они желали получить одобрение посланника Аллаха ﷺ. Благородный пророк ﷺ сказал им, что сначала поедет в Табук, а потом уже сделает остальное. Когда пророк ﷺ возвращался, Аллах сообщил ему:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

Никогда не становись в ней. (Коран, 9:108)

Это не мечеть, а Дирар (Вред). Внешне – мечеть, а изнутри – низменные молитвы и намерения. В результате эту мечеть снесли. Одним из тех, кто был назначен на ее снос, был Малик ибн Духшун. Если б он был лицемером, то почему тогда Аллах и Его посланник поставили его ответственным за ее снос? То есть он не был лицемером.

Отсюда мы видим, что не следует делать быстрых выводов. Иногда человеку приходится иметь дело с лицемерами, например по бизнес-делам.

Мусульманам, даже алимам, а также тем, кто занят дагватом (пропагандой ислама), иногда приходится взаимодействовать с людьми особого рода. Это может быть очень нелегко, и иной раз мусульмане попадают в компрометирующие ситуации. Особенно это касается выезжающих за границу: у вас лучшие намерения, вы думаете, что все пройдет гладко, но тут вы оказываетесь в компрометирующей ситуации, которая вне вашего контроля. И что тогда делать? Если кто-то увидит вас и сделает какие-то выводы, сколь несправедливо это будет!

Так же и мы, уважаемые отцы и друзья, не должны делать быстрых выводов о людях. Благородный пророк ﷺ говорил:

ظنوا بالمؤمنين خيرا

Думайте хорошо о верующих!

Если человек сказал слова, внешне представляющиеся ошибочными, постарайтесь дать им хорошую интерпретацию, оправдывая человека. За это вы греха не получите. Зато, если придете к неверным выводам о нем, вы получите грех. Зачем же взваливать на себя такую ношу?

Благородный пророк ﷺ говорил:

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

Избегайте подозрений. Подозрение – худшая ложь.

В отношении ситуации, когда обвинили Аишу ﵂, Аллах ﷻ говорит:

لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا

Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали хорошее? (Коран, 24:12)

Уважаемые отцы и друзья, для нас крайне важно сохранять наши сердца чистыми и, соответственно, думать хорошо о людях. Иногда, увидев человека, услышав что-то о нем напрямую или косвенно от друзей, товарищей, из событий в обществе или бизнесе, вы тут же начинаете думать плохо о нем и отворачиваетесь от него. Тем самым вы лишаете себя того лучшего, что исходит от этого человека. Особенно, если он – алим, тот, от кого люди получают пользу. Вычеркивая его из своего разума, вы не сможете получить от него пользу. Вы тем самым лишаете себя того хорошего, что может исходить из сердца этого человека.

Таковы три урока, которые, инша Аллах, мы извлекаем из хадиса посланника Аллаха ﷺ.

Да дарует нам Аллах тауфик на то, чтобы претворять знания в жизнь! И да дарует Аллах нам искренность и истинную любовь к Аллаху и Его посланнику ﷺ!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

16. Не доставляйте людям неудобств

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

وقال الله تبارك وتعالى:

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانِه ويدِه

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Всемогущий Аллах ﷻ сделал эту умму – умму (общину) посланника Аллаха ﷺ – уммой «золотой середины». Натура и поведение уммы пророка ﷺ во всех аспектах в этом мире и на том свете будут срединными. Одна из выдающихся черт и качеств уммы пророка ﷺ состоит в следовании «золотой середине».

Срединность означает отсутствие как чрезмерности, так и небрежности:

а) отсутствие чрезмерности означает: вы ограничиваетесь тем, что от вас нужно, не выходя за рамки;

б) отсутствие небрежности означает: вы делаете то, что от вас нужно, без дефектов.

То есть нет чрезмерности, вы не выходите за рамки, но и нет

небрежности, вы не допускаете дефектов.

Всемогущий Аллах ﷻ определяет «прямой путь» в суре «Фатиха»:

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

– О, Аллах! Наставь нас на прямой (правильный) путь… (Коран, 1:5)

Определяя его, Аллах ﷻ указывает на иудеев и христиан. Иудеи охарактеризованы как:

ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

– …прогневавшие Аллаха… (Коран, 1:7)

А христиане охарактеризованы как:

ٱلضَّآلِّينَ

– …заблудшие (отклонившиеся от верного пути). (Коран, 1:7)

Иудеи названы «прогневавшими Аллаха» из-за своей небрежности. Что Аллах ﷻ говорил им делать, того они не делали. Лишь после постоянных напоминаний, а также множества вопросов они в конечном счете исполняли нужное, хотя в большинстве случаев так и не приступали к этому. Такая небрежность (неисполнение того, что требуется) вызвала гнев Аллаха ﷻ.

А христиане в своих делах выходили за рамки. Вместо поклонения Аллаху ﷻ и уважения к Исе ﷺ они вышли за рамки и возвысили Ису ﷺ до уровня Аллаха. Поэтому они – «заблудшие».

Мы, умма посланника Аллаха ﷺ, находимся между ними: без чрезмерности и без небрежности. Об этом говорил благородный пророк ﷺ:

خير الأمور أوسطها

Лучшее из дел – срединное.

Срединность затрагивает все в нашей жизни: если вы придерживаетесь в чем-то «золотой середины», вы получаете правильный и подходящий результат. Если человек ест умеренно (срединно), его здоровье будет в

порядке. Умеренный сон тоже ведет к хорошему здоровью, рациональному распорядку дня. Человек не может нормально идти, если его походка не сбалансирована (срединна).

То же касается и глаз: их сбалансированность приводит к тому, что человек видит все верно; если же один глаз слеп, то это дисбаланс. Так же и со слухом: если одним ухом слышите, а другим – нет, то этот дисбаланс приводит к проблемам со слухом. Или если одна нога, рука покалечена, то человек испытывает проблемы в связи с этим.

Мы можем сказать то же самое в отношении шин автомобиля: если все четыре колеса накачаны под равным давлением, машина будет ехать ровно. Если же одно колесо перекачано, то это может привести даже к автокатастрофе. Или если колесо сдуто, имеется прокол, то о ровном ходе машины тоже говорить не приходится.

Поэтому в каждом аспекте жизни принцип «золотой середины» и сбалансированный подход крайне важны.

В шариате есть две разновидности прав:

а) права Аллаха ﷻ – то, что мы, будучи мусульманами, должны соблюдать;

б) права людей.

Если мы посмотрим на нашу ситуацию, то, хвала Аллаху, есть много людей, щепетильно относящихся к правам Аллаха. Они чутко относятся к намазу. Чутко относятся к закяту. Чутко относятся к чтению священного Корана. Чутко относятся к средствам приближения к Аллаху ﷻ. Но те же самые люди могут проявлять небрежность, когда дело касается прав других людей, их соблюдения.

Бывает также так, что некоторые чрезвычайно щепетильно относятся к соблюдению прав других людей, но небрежны к соблюдению прав Аллаха ﷻ.

Правильным является сбалансированный подход: вы соблюдаете права Аллаха ﷻ и соблюдаете также права людей. Таков подход «золотой середины». Такому подходу обучал нас благородный пророк ﷺ.

На следующей неделе примерно в это время, вероятно, в пятничную ночь будет ночь Бараат. И по прошедшим годам я заметил: в предшествующий этой ночи день или за день-два до нее многие вспоминают о ее ценности, думают о том, что при наличии вражды, злобы в сердце человека Аллах не простит грехи. Вера звучит в сердцах людей. И в эту ночь или в предшествующий день люди начинают звонить друг другу: прости меня этой ночью, я нарушил твои права. Или начинают писать через Whatsapp, пересылать смс всем знакомым с просьбой о прощении.

Человек получает такой звонок: да, его право было нарушено, но в качестве жеста доброй воли он, вероятно, простит. Однако стоит ночи Бараат пройти, как уже на следующий день вплоть до следующей ночи Бараат нарушение прав людей происходит беспрестанно. Получается, что лишь ради успокоения себя в эту ночь мы просим прощения у всех людей, чьи права нарушили, а после этого возвращаемся к прежнему.

Многоуважаемые отцы и друзья! Шариат чрезвычайно подчеркивал важность соблюдения прав людей. Еще до наступления ночи Бараат, если чье-то право висит на ваших плечах, если вы нарушили чье-то право, не ждите этой даты. Сделайте, что нужно, чтобы освободить себя от этой ответственности, осчастливить человека.

Шариат особо подчеркивает, чтобы мы не доставляли вреда и боли людям. И тому очень много примеров в шариате. Перечислю лишь некоторые:

а) Аллах ﷻ говорит, что после рождения ребенка необходимо организовать для него грудное вскармливание:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Матери вскармливают своих детей два полных года. (Коран, 2:233)

Если есть необходимость, это может длиться и 30 месяцев (2,5 года).

Далее Аллах ﷻ говорит:

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

Иногда бывает, что мать, хоть и любит ребенка, но из-за обстоятельств –

медицинских, семейных или др., – не желает вскармливать его. Никто не может принудить ее к этому. Даже отец ребенка не может принудить ее к этому, будь она его нынешней женой или нет. Если из-за личных обстоятельств мать отказывается от вскармливания, ей нельзя доставлять неудобства, страдания:

Нельзя причинять вред матери за ее ребенка… (Коран, 2:233)

Это явное указание священного Корана.

Аллах ﷻ говорит о том же и в отношении отца. Иногда, особенно в случае проблем в браке, разделения, мать начинает накладывать огромное бремя на своего мужа, отца детей: сделай это для ребенка, сделай то для ребенка. И иной раз требования настолько непомерны, что Аллах ﷻ говорит:

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

…Нельзя причинять вред и отцу за его ребенка. (Коран, 2:233)

Это явное указание священного Корана.

Как видим, даже когда речь идет о матери ребенка и отце ребенка, никому нельзя доставлять неудобства.

б) Другая ситуация, которую мы часто наблюдаем в нашем обществе, связана с проблемами в браке и его расторжением. Это иногда происходит после 10, 15, 25 лет совместной жизни. Брак распадается, и теперь муж уходит и рассказывает всем о том, какая это плохая женщина, а ведь он прожил с ней столько лет, взрастил вместе с ней детей, она столько лет заботилась о нем. Или же наоборот: женщина начинает рассказывать всем, какой у нее был плохой муж…

И Аллах ﷻ говорит в священном Коране после того, как приводит законы развода:

وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

То есть вы пришли к неблагоприятной ситуации в виде развода, но до этого были вместе, наслаждались приятными моментами жизни, почему же забываете об этом, почему забываете о милости между вами, почему сосредотачиваетесь лишь на плохом и доставляете друг другу неудобства?

Не забывайте о милости друг к другу. (Коран, 2:237)

в) Еще один пример:

Не доставляйте неудобств людям. В священном Коране ясно говорится:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Верующие! Не входите в чужие дома, пока не спросите разрешения и не поприветствуете миром их обитателей. (Коран, 24:27)

То есть не врывайтесь в дома, уважайте право на личную жизнь. Спросите разрешения, а уже потом входите. Если вы врываетесь в дома, не принимая во внимание право людей на личную жизнь, то вы доставляете им неудобства.

Таков социальный этикет, о котором говорит шариат.

Во втором томе сборника Бухари в главе о получении разрешения приводится хадис о том, что однажды благородный пророк ﷺ расчесывал волосы гребнем, у которого был острый конец. В двери дома была щель, и посланник Аллаха ﷺ изнутри увидел, что кто-то с улицы подглядывает. Пророк ﷺ далее говорил, что, если б знал, проткнул бы острым гребнем глаз этого человека. Понятно, что посланник Аллаха ﷺ милосерден и не стал бы этого делать, но цель этих слов – показать необходимость уважения права на личную жизнь.

Благородный пророк ﷺ затем сказал:

إنما الاستئذان من أجل البصر

То есть: почему не спросил разрешения? Шариат установил необходимость спрашивать разрешение, когда человек идет в чей-то дом, чтобы не было таких подглядываний. Такие подглядывания подрывают саму цель получения разрешения зайти в дом. Ведь они доставляют неудобства людям.

г) В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

Кто поел от этих двух растений, пусть вообще не подходит к нашей мечети.

Под двумя растениями в данном хадисе подразумеваются чеснок и лук. Если человек поест сырого чеснока, от него будет исходить неприятный запах. Если человек поест лука, тоже будет запах. И если человек не прополощет хорошо рот, он, войдя в мечеть, разговаривая с людьми, будет доставлять им неудобства. Обратите внимание на слова в хадисе, сколь сурово предупреждение пророка ﷺ:

…пусть вообще не подходит к нашей мечети.

Это показывает, что, даже если употребление чего-либо доставляет другим неудобства при разговоре с ними, нужно избегать этого.

д) В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

اتقوا اللعانين

Остерегайтесь двух действий, ведущих к проклятьям людей.

Сподвижники спросили:

وما اللعانان

Что это за действия, ведущие к проклятьям людям?

Пророк ﷺ ответил:

الذي يتخلى في طريق الناس

Справление нужды посреди дороги.

То есть в прежние времена были тропы, тропинки, по которым ходили люди, и речь в хадисе идет о справлении нужды прямо посреди них. Это может быть и не применимо напрямую в нынешние дни, но это верно и в несколько ином контексте. Например, если кто-то идет в туалет и не убирает после себя, не заботясь о людях, которые придут после него. Следующий человек приходит и видит грязный туалет, и у него появляются негативные мысли. Приведенный хадис применим и в этом случае.

е) В одном из хадисов благородный пророк ﷺ говорил, что доставление

неудобств заключается не только в этом: даже приходя в мечеть, мы не должны доставлять неудобств людям. Хадис сообщает о пятничной молитве. Если человек приходит на нее поздно и из задних рядов через плечи других людей пробирается через всю мечеть вперед, то, как говорил благородный пророк ﷺ, этот человек готовит себе мост в ад. Он пришел в мечеть для богослужения, но доставляет неудобства людям.

ж) Как говорил пророк ﷺ, нужно держать это в уме даже в экономической сфере, торговых сделках:

لا يبع أحدكم على بيع أخيه

Не перебивайте сделку своего брата.

Если один человек совершает сделку с другим (например, покупает или продает машину), и она уже завершается, остается, вероятно, только подписать бумаги, и тут другой человек слышит о сделке (он может быть покупателем или продавцом), перебивает предложение и разрушает всю сделку, то, как говорил благородный пророк ﷺ, это является доставлением неудобств человеку. Зачем делать такое?

з) Пророк ﷺ также говорил:

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Не сватайтесь к той, что засватана вашим братом.

То есть один человек делает предложение девушке, и семья девушки уже приняла или почти приняла его. И тут другой человек думает, что тот парень уже опередил его, сделал предложение, но ему хочется взять в жены эту девушку. В результате он пытается перебить предложение и разрушает прежнее соглашение. Тем самым он нарушает равновесие, доставляет неудобства всем сторонам.

Благородный пророк ﷺ запретил это.

Многоуважаемые отцы и друзья! Посмотрите на все эти примеры шариата. Сколь чутко относится шариат к правам людей!

Более того, в шариате есть концепция хадд-уль-казф (наказание за клевету). Если один человек обвиняет другого в совершении

прелюбодеяния или блуда, но оказывается, что человек не может предъявить доказательства, представить четыре свидетеля исламскому суду, то обвинитель будет наказан 80 ударами. Он будет наказан за ложное обвинение. Ведь он опорочил другого, покусился на его честь и достоинство.

Поэтому во время прощального хаджа пророк ﷺ сказал:

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

То есть уважайте честь и достоинство ближнего. Не покушайтесь на них. Не вредите людям, ведь это навлекает гнев Аллаха.

Уважаемые отцы и друзья! Есть два подхода:

а) либо вы будете подобно пчеле;

б) либо подобно мухе.

Посмотрите на муху: где грязно, там она и сидит. Даже если муха сядет на ваше тело: она не будет садиться на кожу, а найдет рану, прыщ или гной. Даже если намажете кожу кремом, муха все равно на нее не сядет, а пойдет туда, где есть кровь или гной. Таково поведение мухи.

А у пчелы поведение – иное: она полетит туда, где есть цветок с прекрасным ароматом, и постарается извлечь из него нектар.

Наше поведение должно быть подобно пчеле: берите от людей хорошее. Не будьте как муха, думая о плохой стороне людей или указывая на нее.

Шейх Абу Хасан Надви ﷺ, великий алим нашей эпохи, был родом из семьи сейидов. У алимов есть большое влияние в Индии, а также в королевских семьях среди арабов. Нынешняя королевская семья с огромным уважением относилась к шейху. Он был единственным неарабом, которому дали ключ к священной Каабе, чтобы открыть ее и войти в нее. Своей собственной рукой он открывал священную Каабу.

Я помню, когда на стыке веков я был в Мекке и Медине, и было дано объявление о том, что умер великий алим, и сейчас будет прочтен

джаназа-намаз за него. Он умер в Индии, но столь велики были почтение и уважение арабов к шейху Абу Хасану Али Надви ﵀!

Мне хотелось бы рассказать два момента в отношении него.

Он был сиротой. Еще в детстве потерял отца. Его воспитала мама. Он рассказывает о своей маме, что она очень любила, была нежна к нему, ведь он был сиротой, а она полностью отвечала за него. Но при этом он говорит, что было два момента, в отношении которых мама была очень строгой:

а) Первое – это иша-намаз и фаджр-намаз: она следила, чтобы он исполнял иша-намаз, и, если из-за малого возраста он засыпал, она обязательно будила его, следила, чтобы он совершил омовение и исполнил иша-намаз. Так же и с фаджром: мама следила, чтобы сын совершал его вовремя. То есть в отношении фаджр- и иша-намазов, как рассказывал шейх, его мама была очень строгой к нему.

б) Когда сын рос, ходил в школу, медресе, его мама следила за его отношениями с другими детьми, не издевается ли он над кем, не вредит ли кому-нибудь, не выходит ли за рамки дозволенного в отношениях с тем или иным ребенком. И если она узнавала о чем-то подобном, она брала сына, вела к тому ребенку и делала так, чтобы сын просил прощения у него. Шейх рассказывал, что это было очень сложно для него, и он задумывался над тем, как бы не совершать подобные проступки в будущем, как не доставлять неудобств другим людям. В результате он воспитывался в том духе, чтобы не доставлять никому неудобств.

Этот мальчик – в будущем шейх Абу Хасан Надви ﵀. Он стал великой личностью.

Он также рассказывал другой случай: когда шейх Ильяс ﵀ стал заниматься дагватом (исламской пропагандой), он лично поехал к шейху Ильясу ﵀ в Дели, чтобы подробнее узнать о сути дагвата. И, когда шейх Ильяс ﵀ отправился в сторону Рай-Барели для дагвата, он тоже присоединился к нему. Великая личность, шейх Надви ﵀, присоединился на пути Аллаха к шейху Ильясу ﵀. Они прибыли в маленький городок.

Небольшое количество людей, занятых дагватом, остались там на ночевку в мечети. Примерно в три часа ночи шейх Надви ﷺ встал, чтобы пойти в уборную, но заметил, что шейха Ильяса ﷺ не видно: куда же он мог пойти? Шейх Надви ﷺ вышел из мечети и за ее пределами, на некотором расстоянии от нее увидел небольшую мусаллю, где шейх Ильяс ﷺ совершал тахаджуд голосом, подобным тому, о котором говорится в хадисе: когда благородный пророк ﷺ совершал тахаджуд, он читал Коран так, словно голос выходил из его сердца. Шейх Надви ﷺ заметил, что шейх Ильяс ﷺ совершает тахаджуд таким образом, и затем понял, что тот мог бы исполнять намаз и в мечети, что же его заставило это сделать вне ее?

Дело было в том, что другие люди спали, а шейх Ильяс ﷺ не хотел доставлять им неудобств…

После всего этого зададимся вопросом: а насколько мы участливы по отношению к нашим женам, детям, братьям и сестрам дома? Что мы делаем, чтобы исправить ситуацию? Не доставляем ли мы неудобств, когда, быть может, едим, используем туалет или ванную, или ставим или используем какие-то предметы дома?

Крайне важно оценить свое положение в семье, среди родственников, в кругу друзей и знакомых. Очень просто при наступлении Ночи Бараат говорить: «Брат, прости, прости, прости», – но, помимо этого «прости», чрезвычайно важно исправляться самим.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

17. Наступает рамазан!

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ

وقال الله تبارك وتعالى:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وقال عليه الصلاة والسلام:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Одно из величайших благ Аллаха ﷻ, дарованных нам, – это возможность жить во время месяца рамазана, стать свидетелями его бараката и благости. Это по-настоящему великий дар Аллаха ﷻ в наш адрес.

В благородные привычки пророка ﷺ входило то, что незадолго до наступления рамазана он обращался к сподвижникам и рассказывал им о большом значении месяца рамазана, его ценности и пользе, чтобы настроить сподвижников на встречу и принятие рамазана с тем достоинством, которого он заслуживает.

Гордостью уммы посланника Аллаха ﷺ является священный Коран. Аллах

ﷻ сохранил Коран ровно в том виде, в каком Он его ниспослал. Священный Коран – калям (речь) Аллаха. Посредством Корана мы общаемся, поддерживаем связь со Всемогущим Аллахом ﷻ. И из всех месяцев года Аллах ﷻ выбрал именно рамазан для ниспослания священного Корана, Своей речи. Это само по себе демонстрирует ценность рамазана. Какую ценность и величие вкладывает Аллах ﷻ в рамазан!

Поэтому Аллах ﷻ говорит о нем в священном Коране:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

Рамазан – месяц, когда был ниспослан Коран. (Коран, 2:185)

Далее Аллах ﷻ говорит:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Кто из вас застанет этот месяц, пусть постится в течение него. (Коран, 2:185)

В другом аяте священного Корана Аллах ﷻ говорит:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ

Верующие! Вам предписан пост…

كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

…подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам…

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

…чтобы вы могли обрести таква (набожность). (Коран, 2:183)

Когда в мире происходит значимое событие, подготовка к нему ведется в соответствии с его важностью. Чем более значимо событие, тем тщательнее к нему подготовка. Если президент страны направляется в определенную местность, жители той области делают все приготовления для удобства главы государства, чтобы оказать ему почет.

Как сообщается в одном из хадисов, благородный пророк ﷺ сказал, что, как только рамазан заканчивается, Аллах ﷻ начинает украшать рай в

подготовке к следующему рамазану. Наша акыда заключается в том, что:

الجنة حق والنار حق

Рай – реальность. Ад – реальность.

Это не домысел и не выдумка. Они – реальность.

هما مخلوقتان موجودتان

И рай, и ад уже сотворены и существуют.

Описывая рай, Аллах ﷻ говорит:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

– Для вас в раю все, что пожелаете! Вам там все, о чем попросите!
(Коран, 41:31)

В хадисе приводятся слова благородного пророка ﷺ:

ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

В раю такие блага, что ни один глаз не видел, ни одно ухо не слышало, и ни одна мысль об этом не приходила человеку.

Таково описание рая. Таков рай, но в честь месяца рамазана Аллах ﷻ еще украшает его!

Да дарует нам Аллах ﷻ тауфик, наставление на то, чтобы ценить месяц рамазан!

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

Каждый добрый поступок человека (верующего мусульманина) приумножается от десяти до семисот раз.

Хадис далее сообщает, что исключением тут является пост. В отношении него нет принципа, согласно которому он умножается в десять или семьсот

раз. В отношении поста все значительно больше. Аллах ﷻ говорит: человек постился ради Меня, и Я Сам награжу его…

يدع طعامه وشرابه من أجلي

…он воздерживался от еды и питья (естественных жизненных потребностей) лишь ради Меня (Моего довольства).

Муфтий Ахмад Ханпури (да продлит Аллах его благость) в одной из своих книг приводил красивый случай о пакистанском после в Голландии по имени Кудратулла. Он рассказывал, что в Голландии весьма предвзято относятся к религиям, особенно к исламу. И когда рождается ребенок, и заполняется свидетельство о рождении, имеющуюся там графу о религии оставляют пустой, поскольку верят в свободу вероисповедания и считают, что указание родителями религии навязывает ее ребенку. То есть ребенок должен сам вырасти и сам выбрать религию.

Так вот, будучи послом в Голландии, однажды утром он работал около сада и заметил человека, читавшего суру «Рахман». Это было в одном из садов Голландии. Посол обрадовался, подошел к человеку, поприветствовал его салямом и спросил его имя. Тот ответил:

– Меня зовут Абдуррахман.

– Субханаллах! – сказал посол. – Абдуррахман читает суру «Рахман»! – Далее посол спросил: – Вы голландец? Ведь жители этой страны обычно весьма предвзяты к исламу, а вы тут, в открытом саду, читаете суру «Рахман». Как же вы приняли ислам, как это произошло?

В ответ человек рассказал, что он был капитаном (командиром) корабля, и однажды днем, во время погрузки корабля, когда рабочие, все в поту, перемещали грузы и жадно пили воду, он увидел, что некоторые из грузчиков воды не пили. Он спросил их:

– Почему не пьете воды? Ведь тяжелый труд, вы все в поту, вы должны испытывать жажду. Хотя бы жажду утолите.

В ответ он услышал:

– Нам не нужно. Мы постимся. Мы мусульмане.

Командир увидел также пожилого грузчика, который старался, тащил груз и перемещал его на корабль. Капитан подозвал старика, пригласил его в свою каюту, закрыл дверь, открыл холодильник, достал холодной воды и предложил ее ему. Старик не знал языка. Капитан был голландцем, а пожилой человек был из других краев, говорил на другом языке. Поэтому старик просто отвернулся. Капитан подумал: возможно, он не хочет воды, а желает сока. Он снова открыл холодильник, взял лучший сок, предложил его пожилому грузчику. Но старик еще усерднее отверг предложение. Тогда командир спросил:

– В чем дело?

И грузчик жестами показал, что не может пить. Тогда капитан понял, что человек постится. Никто не видит его, он в каюте, дверь закрыта, никто не следит за ним. И тогда капитан подумал: должна быть внешняя сила, которая контролирует сердце человека вплоть до того, что удерживает его даже от глотка воды.

И об этом говорил благородный пророк ﷺ, когда передавал слова Аллаха ﷻ: Я Сам награжу постящегося, поскольку он воздерживался от еды и питья исключительно ради Моего довольства.

В суфийском центре (ханка) шейха Закарии ؒ с речью обычно выступал хазрат Убайдулла ؒ. Но, когда прибывал тот или иной алим из другого города, шейх Закария ؒ просил выступить с речью прибывшего. И вот однажды туда прибыл шейх Абу Хасан Али Надви ؒ, великий алим. И шейх Закария ؒ попросил его дать несколько советов постящимся.

Шейх Абу Хасан Али Надви ؒ, давая совет, назвал месяц рамазан «месяцем подзарядки наших батареек». Таковы слова шейха Абу Хасана Али Надви ؒ: это месяц, когда мы подзаряжаем свои батарейки.

В течение года наша вера идет на спад, мы начинаем заниматься разными вещами. То, что дозволено, мы употребляем. А иногда и переходим границы к запретному, ошибочному. Как сообщается в одном из хадисов, благородный пророк ﷺ сказал, что совершает истигфар (просит прощение у Аллаха) более 70 раз в день. А в другом хадисе приводятся следующие слова посланника Аллаха ﷺ:

وإنه ليغان على قلبي

Мое сердце затуманивается…

Как возможно, чтобы сердце пророка ﷺ затуманивалось, если оно всегда было направлено к Аллаху ﷻ?

Чтобы понять это, приведем пример: муж уделяет все свое внимание жене, не отвлекаясь ни на секунду, она хочет стопроцентного внимания, но во время такого требования внимания муж также сосредотачивается и на детях или, скажем, пришедшем госте, и в этот момент его сердце отклоняется, затуманившись чем-то иным.

То есть не то, чтобы это запрещено: сердце благородного пророка ﷺ всегда было направлено к Аллаху ﷻ, но из-за служения человечеству благородный пророк ﷺ чувствовал затуманенность в плане своего взаимодействия и отношений с Аллахом ﷻ.

Таковым было состояние благородного пророка ﷺ, и он говорил, что совершает истигфар более 70 раз в день.

Представьте, каково тогда наше состояние! В течение года мы совершали нарушения. Будем же благодарны Аллаху. Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы в месяц рамазан подзарядить наши батарейки!

Если у человека есть фабрика, на которой различное оборудование производит товары, то оборудованию через какое-то время требуется сервисное обслуживание. Если оставить его работать постоянно, оно может просто сломаться. То есть для улучшения результата требуется техобслуживание.

Или, например, одежда. Мы надеваем ее один день, второй день, она становится грязной. Если мы продолжим ее надевать, то она станет столь грязной, что люди могут не понять, какого она цвета.

Так же, как нужно промыть одежду, нужно промыть нашу веру (иман) и таква (набожность).

Хазрат Ашраф Али Танви ﷺ говорил, что пост – первое предписание, ведущее к набожности (таква). Таква вызывается различными действиями,

но пост в месяц рамазан – первое из них. Хазрат поясняет, что в месяц рамазан Аллах ﷻ запрещает человеку от рассвета до заката есть, пить и удовлетворять свою страсть. То есть Аллах запрещает дозволенные действия. И если человек создал в себе способность удерживаться от дозволенного, то он определенно способен удерживаться и от запрещенного. Это – следствие набожности (таква).

В одном из хадисов приводятся слова благородного пророка ﷺ:

Когда настает рамазан, двери рая открываются, двери ада закрываются, и (всех) шайтанов заковывают.

Шайтанов заковывают, наше эго (нафс) находится под контролем. Таким образом, все препятствия на пути нашей связи с Всемогущим Аллахом ﷻ устраняются, и у нас нет оправданий, чтобы не стать ближе к Нему.

В хадисе передается высказывание благородного пророка ﷺ о том, что у рая имеется много дверей, но есть одна особая дверь – Райян, через которую смогут войти лишь постящиеся.

Согласно сообщению из хадиса, благородный пророк ﷺ рассказал о том человеке, который постится в рамазан, выполняя два условия, то есть не только из-за того, что все другие постятся, а:

а) из-за того, что так диктует вам вера (ваша вера сознательна и подхлестывает вас к посту: «Аллах приказал мне поститься, поэтому я пощусь»),

б) вы надеетесь на награду от Аллаха ﷻ.

Если человек поступает так, то благодаря этому (то есть не самому посту, а лишь намерению на него) грехи человека прощаются. Если такова награда за намерение, представьте, какую награду человек получит за пост!

То же касается простаивания ночей рамазана в таравихе с тем же намерением. Лишь намерение имана (веры) и ихтисаба (надежды на награду)! Если у вас есть эти два компонента, таравих станет легким.

Многие люди думают: я и на иша-намаз с трудом встаю, как можно говорить еще о таравихе? Но просто настройте себя: иман и ихтисаб! И все

станет легким для вас.

В одном из хадисов приводится сообщение господина Салмана ﷺ о том, что в последнюю ночь шаабана (а сегодня, вероятно, предпоследняя ночь) благородный пророк ﷺ обратился к сподвижникам. Это длинный хадис, и в нем приводится около десятка достоинств рамазана. Благородный пророк ﷺ представил его в последнюю ночь шаабана непосредственно перед наступлением рамазана. Пророк ﷺ сообщил его, сподвижники услышали, а мы принимаем намерение, что будем поступать согласно Сунне, слушая и передавая этот хадис. Значение этого хадиса в том, что пророк ﷺ сказал:

> *Люди! К вам приходит великий месяц, благословенный месяц, месяц, в котором есть ночь лучше тысячи месяцев, месяц терпения, месяц утешения, месяц, в котором увеличивается пропитание верующего. Кто совершит в этом месяце благо подобен исполнившему обязанность. А кто совершит обязанность подобен исполнившему 70 обязанностей. Первые десять дней этого месяца – милость, вторые – прощение, а последние – спасение от огня.*

Многоуважаемые отцы и друзья! Мне хотелось бы назвать лишь два момента, которым стоит уделить внимание в месяц рамазан:

а) Первое – сделайте изменения в своем распорядке. Перед нами – возможность, полученная от Аллаха. Аллах сохранил нам жизнь. Мы не знаем, в каком состоянии окажемся в следующем году. Это относится ко всем: как к молодым, так и к пожилым, мужчинам и женщинам, каждому из нас. Цените, благодарите Аллаха за то, что Он сохранил нам жизнь, чтобы мы стали свидетелями бараката и благости месяца рамазана. Мы не знаем, в каком состоянии окажемся в следующем году. Поэтому сделайте все возможные изменения, чтобы увеличить наше чтение священного Корана, поминание Аллаха, часто посещайте мечеть, совершайте все благие, баракатные поступки, чтобы сделать большие вложения в тот свет.

Мы видим, что, когда приходит время Пасхи, Рождества, бизнесмены начинают делать все возможные приготовления, жертвуют своим сном, удобствами, всем, поскольку ожидают, что их банковский счет возрастет к концу месяца. Если таков наш подход к мирским делам, и тут мы способны

к изменениям без всяких отговорок, то почему мы должны придумывать себе отговорки, когда дело касается нашего сверхважного пути к загробной жизни? Сделайте все возможные изменения и скажите себе: «Я могу это сделать». Если будете искать отговорки, то не сделаете этого. Но если вы скажите себе: «Вопреки обычному, я смогу это сделать», – то Аллах даст вам тауфик и наставление.

б) Второе. Как мы будем поститься в рамазан, воздерживаясь от еды, питья и страстей, так же поститесь и от грехов. Воздерживайтесь от злословия. Какой смысл воздерживаться от еды, питья и всего остального, если мы продолжаем злословить, ругаться, говорить вульгарности, ложь, совершаем всевозможные грехи, не воздерживаемся от похотливых взглядов? То есть пост – это не только воздержание от еды и питья, это также пост от грехов и пороков.

Если человек болен, он идет к врачу, и тот дает ему лекарство и говорит: воздерживайся от такой-то и такой-то еды, она вредна для вас. Если человек, принимая лекарство, не будет воздерживаться от всего вредного для него, как ему тогда может помочь лекарство?

Или, например, в очень жаркий день человек включает кондиционер, но окно оставляет открытым. Вся польза растратится попусту.

Или, если человек трудится день за днем, но случается ограбление. Человек столь старательно трудился, возлагал столько надежд на свою работу, но все собранные им деньги оказались украдены. Сколь болезненно это для человека! Все его труды пропали даром.

Так же и в священном Коране Аллах ﷻ говорит о некоторых безуспешных людях в День воскрешения:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

То есть они будут работать, трудиться, устанут, но ничего не получат на том свете, поскольку либо у них не было веры, либо, имея веру, они совершали что-то неверное.

Во время поста в рамазан мы изнуряем себя, воздерживаясь от естественных жизненных потребностей, но если при всем при этом мы не

будем воздерживается от грехов, то какая будет от этого польза? Поэтому в месяц рамазан нам крайне важно настроить себя на то, что Аллах дал нам возможность, так давайте воспользуемся по максимуму этим, увеличим чтение священного Корана.

Мужчинам нужно читать Коран не только в мечети – открывайте Коран также в своем доме и читайте его. Матерям и сестрам тоже следует открывать дома перед детьми Коран и читать его. Дети должны видеть, что временами у вас в руках четки, а временами у вас в руках – книга о салаватах, и вы произносите их. Одно дело – что у женщин имеется уголок в доме для совершения намазов, но иногда в образовательных целях и для создания соответствующей атмосферы дома вам также нужно совершать намаз перед детьми. Пусть дети будут с вами. Создайте такую атмосферу. Пусть они тоже совершают поминание Аллаха, прославляют Его.

Я помню, когда мы еще были детьми, мама усаживала нас рядом и говорила: давайте читать салават, давайте читать «ля́ иля́ха иллялла́х», и количество раз могло исчисляться тысячами. Мы уставали и, будучи детьми, думали: ну когда же это закончится? Но стоило всему закончиться, и мама начинала все сначала. И это могло продолжаться, продолжаться и продолжаться. Но таковым было воспитание со стороны родителей. И впоследствии мы поняли его важность и ценность.

Поэтому, будучи родителями, мы ответственны за прививание ценностей нашим детям.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

18. Мысли и васваса

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

وقال عليه الصلاة والسلام:

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, слушающие эту программу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Если мы задумаемся и подумаем о многих творениях Аллаха ﷻ вокруг нас, то мы многое узнаем и многое поймем, и многое мы сможем соотнести с нашей повседневной жизнью.

Так, мы можем многое узнать из движения солнца. Многое мы можем постичь на основе движения луны. Сколь много можно узнать, изучая галактики звезд! И от одного лишь неба мы способны многое понять. И от одной лишь земли. И много иного мы можем узнать, изучая деревья, растения и множество других творений Аллаха ﷻ.

Все, что от нас требуется, – задуматься, поразмыслить и очень тщательно понаблюдать за творениями Аллаха ﷻ. Это может стать решением для многих наших жизненных задач и проблем.

Аллах ﷻ говорит нам в Коране:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

Воистину, в сотворении небес и земли (творениях Аллаха), смене дня и ночи (в том, как работает вся эта система, как поднимается и заходит солнце, как движется луна, и как земля обращается по орбите) – знамения для умных. (Коран, 3:190)

Одно из таких творений Аллаха ﷻ, из которого мы можем извлечь множество уроков, – это океан.

В океане, морях имеются миллионы литров воды. В океанах жизни значительно больше, чем на суше. И об этом говорится в хадисе, в котором благородный пророк ﷺ сказал о том, что в океане Аллах создал больше творений, чем на суше. И общая система океана чрезвычайно рационально организована: все – в соответствии с точностью и совершенством Всемогущего Аллаха ﷻ.

Если мы рассмотрим океан, его воду, жизнь в океане, то увидим, что, если что-то постороннее входит в океан и при этом совместимо с водой и жизнью в океане, это способствует жизни в океане. Например, вода, стекающая с гор, родниковая вода, речная, вода из запруд – все это попадает в океан и на самом деле способствует жизни в океане. Если же в океан попадает что-то постороннее, но несовместимое с океаном, жизнью в нем, это внесет в океан хаос. Так, если сточные воды с грязью и нечистотами попадут в океан, это будет убивать жизнь в океане. Или если имеется большой разлив нефти, он, вероятно, приведет к смерти многих рыб в океане. Это не только нечто постороннее, но и несовместимое с жизнью в океане.

Таким же образом, многоуважаемые отцы и друзья, наши головы подобны океану. И различные компоненты головы схожи с различными компонентами жизни в океане:

а) Если в океан поступает что-то постороннее и совместимое, это способствует жизни в океане.

б) Если же в океан поступает что-то постороннее и несовместимое, это носит пагубный характер.

Так же и в нашу голову со всем ее содержимым поступают посторонние вещи: разные мысли, фантазии, идеи и идеологии.

а) Если мысли, идеи и идеологии совместимы с фитрой (нашим естественным мышлением), с которой Аллах ﷻ создал нас, то это будет способствовать нашему мышлению и направит нас на прямой путь.

б) Но если мысли и идеи, приходящие в наш ум, являются посторонними, заимствованными и при этом несовместимыми с нашим естественным мышлением, нашей верой и акыдой, то это может оказаться чрезвычайно пагубным и сбить нас с верного пути.

У многих из нас внутри есть самые различные мысли, поскольку мы общаемся с семьей, внешним миром, другими людьми по работе и др. Взаимоотношения со столь большим количеством людей вносит в наши умы множество разных мыслей. И иногда мы боремся с разными видами мыслей, задумываемся о том, верны они или нет, как их контролировать.

Только лишь мысли, то есть мысли сами по себе, – это часть человеческой природы. И нет ничего плохого в том, что они к нам приходят. Более того, Аллах ﷻ в священном Коране говорит о мыслях пророков. Аллах приводит случай с Ибрахимом ﷺ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ

Ибрахим ﷺ был великим пророком Аллаха ﷻ. Он был твердо убежден в смерти, жизни после нее и расчете перед Аллахом ﷻ. Тем не менее, он спросил Аллаха ﷻ, как Он вернет мертвых к жизни. Когда люди умирают, их тела разлагаются, и по истечении многих лет в одну могилу захоранивают и перезахоранивают множество людей, как же всем этим миллионам людей будет возвращена жизнь?

Не то, чтобы Ибрахим ﷺ не верил в это. Он верил. Но это была просто мысль: как же все это произойдет? Аллах ﷻ знал, что у Ибрахима ﷺ нет

сомнений, но к моему и вашему сведению, а также к сведению тех, кто будет слушать об этом случае, Аллах спросил:

أَوَلَمْ تُؤْمِن

– Разве не веришь? (Коран, 2:260)

Он ответил, что верит…

وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

– …но чтобы сердце успокоилось. (Коран, 2:260)

То есть ему просто пришла такая мысль, отсюда и просьба. И Аллах ﷻ сказал ему:

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا

– Возьми четырех птиц (приручи их)…

И корановеды говорят, что это, вероятно, были голубь, павлин, ворона и домашняя птица. Таковы были четыре птицы, которые он взял. Ибрахим ﷺ приручил их, далее зарезал и затем разложил разные части этих птиц на различные горы. Аллах ﷻ сказал ему, чтобы он позвал их. И Аллах сделал так, что каждая часть каждой птицы соединилась со своим телом и прибыла к Ибрахиму ﷺ. Ибрахим ﷺ увидел это собственными глазами, и Аллах ﷻ дал ему успокоение сердца.

Из этого случая мы понимаем, что только лишь наличие мысли не противоречит вере, и ничего плохого в этом нет. Однако мысли сами по себе могут стать площадкой для шайтана, и он может развить их.

Аллах ﷻ рассказывает о первой атаке шайтана:

Наша праматерь, госпожа Хава ﷺ, была в раю и наслаждалась там благами Аллаха. Однако к ней пришла мысль: что будет, если я не буду в раю со всеми этими благами, которыми наслаждаюсь? Только лишь мысль посетила ее ум, но шайтан тут же развил ее. Шайтан сразу же направился к ней и сказал: если хочешь жить в раю вечно и навсегда, наслаждаться

благами Аллаха, тогда ты должна съесть тот плод, который Аллах сказал тебе не есть. Это была васваса, шайтан развил имевшуюся мысль. То есть мысли могут стать площадкой для шайтана.

Сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم

Шайтан течет в человеке так же, как в человеке течет кровь.

Шайтан с нами постоянно и пытается отвлечь нас. Поэтому мы всегда должны быть настороже с ним и быть аккуратными с нашими мыслями.

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان

Когда рождается ребенок, он кричит из-за тычка от шайтана.

То есть вопль или плач ребенка при рождении – результат тычка от шайтана. А тычок шайтана – это его попытка внушения человеку с самого его рождения. Он начинает работу прямо с этого момента, а результат этого проявится в жизни позднее.

Некоторые сподвижники, придя к благородному пророку ﷺ, сказали ему: посланник Аллаха, у нас есть такие мысли, приходящие нам на ум, что мы даже не хотим говорить о них, нам самим ненавистны эти мысли, мы не желаем даже высказать их, не говоря уже о том, чтобы рассказать тебе об их сути.

То есть они жаловались на свои мысли благородному пророку ﷺ. Тогда пророк ﷺ спросил их: вы действительно ощущаете такие (плохие, нехорошие) мысли?

Они сказали: да, посланник Аллаха. И благородный пророк ﷺ сказал им, чтобы они не беспокоились: сам факт получения таких мыслей – явный признак наличия у вас веры.

Ведь зачем шайтану нападать на того, у кого нет веры? Из-за наличия у вас веры шайтан и нападает на вас. И это – доказательство наличия у вас веры. Другое дело – как вы будете обращаться с этими мыслями и

контролировать их.

В одном из хадисов благородный пророк ﷺ даже сказал:

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟

Шайтан будет подходить к вам и вкладывать в вас мысль о том, кто изготовил это, кто сделал то. Кто изготовил этот ковер? Вы ответите. И вы продолжите с ответами, пока не дойдет до того, что будет стоять вопрос: кто создал небо? Аллах. Кто создал землю? Аллах. Кто создал деревья? Аллах. Ответы будут вести вас к тому, что все существующее сотворено. Аллах тоже существует. И шайтан приведет вас к вопросу:

مَنْ خَلَقَ اللهَ؟

Если у всего существующего есть создатель, а Аллах тоже существует, то кто же создал Аллаха? Шайтан приведет вас к этому.

Обратите внимание на путь мысли, по которому вас ведет шайтан. Это площадка шайтана. И благородный пророк ﷺ говорил: когда вы достигаете такой точки, скажите «аӯзу билля́хи минащ-щайто́нир-раджи́м» и держитесь от этого подальше. Не развивайте дальше мысль, вы останавливаетесь на этой точке и дальше не идете.

Многие люди жалуются на то, что они совершают омовение, но постоянно считают его неправильно сделанным. До намаза у вас нет никаких мыслей, но стоит сказать «Аллáху акьбар», как всевозможные мысли тут же приходят вам в голову. Вы вспоминаете то, что забыли. Забытое десять лет назад и то может прийти в голову во время намаза. А как только скажете «ассаля́му алейкум ва рахматулла́х», эти мысли исчезают. Что же это? Все это площадка шайтана, шайтан нападает, складывает мысли человека, чтобы увести его в неверную сторону.

Когда благородный пророк ﷺ осуществлял Мирадж, Джибраиль ﷺ сказал ему: сообщи своей умме, мужчинам из ее числа, чтобы после справления нужды они брали воду и брызгали немножко на нижнее белье и вокруг интимных мест. Многие люди, особенно мужчины, имеют проблему с каплями мочи. После справления нужды им кажется, что

вышли еще капли мочи. В результате, делая омовение, они сомневаются в его действительности. Совершая намаз, думают, что он недействителен. И все это время проходит за мыслями о недействительности намаза. Так шайтан берет контроль над мыслями человека. В то время как никаких капель мочи не вышло.

Поэтому во избежание васвасы от шайтана, чтобы отогнать мысль шайтана, Джибраиль ﷺ сказал пророку ﷺ: сообщи своей умме, чтобы после справления нужды они брали воду и брызгали немножко, например на нижнее белье и т. д. Тем самым, если увидите влагу, вы сможете отнести ее к влаге от воды.

Конечно, с нормативной точки зрения, если человек уверен в выходе капель мочи, то это уже другой вопрос. Но если человек лишь сомневается, капли это мочи или нет, то нужно отнести это к влаге от воды, которую он разбрызгал на нижнее белье, и отогнать васвасу шайтана.

В одном из хадисов благородный пророк ﷺ сообщил, что есть шайтан, назначенный именно для омовения. Как часто бывает так, что люди, совершая омовение, моют руки один, два, три раза, но этого им недостаточно! Они могут дойти до середины омовения, а потом начинают сначала. Моют и моют лицо, моют и моют ноги, все это время считая омовение несделанным. Таков эффект шайтана.

Как сообщал благородный пророк ﷺ, есть шайтан по имени Валяхан, специально назначенный, чтобы нападать на людей во время омовения.

В одном из хадисов благородный пророк ﷺ рассказывал, что, когда он совершал намаз, пришел шайтан, чтобы поставить преграду между его намазом и его кираатом (чтением Корана).

То есть шайтан атакует нас постоянно. И нам нужно защитить, уберечь себя от него.

Один из сподвижников – если не ошибаюсь, это был Мухаммад ибн Масляма – сказал благородному пророку ﷺ: пророк Аллаха, когда я сплю ночью, я вижу плохие сны, столь плохие, что они давят на меня больше, чем давила бы гора. И это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие: у людей бывают плохие, злые сны.

И благородный пророк ﷺ сказал ему, как отогнать это, и, как он сказал, такие плохие сны – результат работы шайтана. Если у вас такой сон, то, как только проснетесь, в том же направлении, в каком спали, слегка трижды поплюйте (здесь имеется в виду не настоящий плевок, а просто слегка поплевать), произнесите «ва ля́ хауля ва ля́ куввата илля́ билля́х», поменяйте направление сна и спите дальше.

Сподвижник рассказывал, что, как только он стал так поступать, все плохие сны покинули его. Это показывает, что зикр «ля́ хауля ва ля́ куввата илля́ билля́х» – мощное оружие против шайтана.

Сколь часто мы встречаемся с ситуацией в чувствительных отношениях, особенно между супругами, когда у мужа появляется какая-то мысль о жене, и на основании этой мысли он делает собственные выводы и начинает нападки на супругу. Или же у жены появляется мысль, пусть даже и безосновательная, в отношении мужа, и на ее базе она выстраивает целую гору, и отсюда начинается атака шайтана. Сама мысль была привнесена шайтаном.

Все хадисоведы в разделе о васвасе приводили хадис о том, что каждую ночь Сатана устанавливает свой трон посреди океана и спрашивает различных шайтанов: что сделал ты? что сделал ты? что сделал ты? Следуют ответы: «Я привел к ругани», «Я привел к обману»… Сатана будет признавать это, пока один шайтан не скажет: я устроил трения между супругами и привел их к разводу. И вся васваса была ради этого.

Поэтому для нас очень важно понимать, что, если приходит посторонняя мысль, несовместимая с естественным мышлением, Кораном, хадисами и шариатом, нужно сразу отбросить ее, чтобы жить хорошей, здоровой жизнью.

И в заключение хотелось бы сказать, что некоторые алимы дали этому очень красивое объяснение. Они говорят, что мысли, приходящие в разум человека, подобны тому, как на магистрали мы видим тысячи автомобилей: иногда проезжает грузовик, иногда – автобус, иногда – фура. Вы находитесь посреди этого дорожного движения. Вы не будете обращать внимание на все эти различные машины. Вы можете видеть их, но

специально сосредотачиваться на них не будете. У вас своя точка назначения, вы едете в конкретный город, рассматривать остальных вы не собираетесь. Так же и в разум прибывают различные мысли, словно машины на магистрали. Вы знаете о них, но сосредотачиваться на них не собираетесь. Не обращайте на них внимания и продолжайте жить своей жизнью.

Однажды к Касиму ибн Мухаммаду пришел человек и сказал, что совершает намаз, но шайтан постоянно пытается расстроить его молитву. Касим ибн Мухаммад сказал ему: продолжай совершать намаз, не обращай внимание на мысли; если же начнешь обращать на них внимание, шайтан до конца намаза будет внушать, что ты не совершил намаз.

Алимы также приводили другой пример: эти мысли, концентрация на которых может иной раз привести к расстройству и депрессии, подобны оголенному проводу. Когда вы видите оголенный провод, вы держитесь от него как можно дальше. Вы не будете прикасаться к нему. Как только прикоснетесь – получите электрический шок. Аналогичным образом, есть такие мысли, что их нужно просто оставить, не обращать на них внимания: если прикоснетесь к ним, получите шок – а именно этого и хочет шайтан.

И, наконец, особенно это касается моих молодых братьев, здесь присутствующих, есть различные испытания, через которые мы проходим вследствие взросления, биологических изменений в организме, желания удовлетворить свою страсть. Если вы видите женщин, непреднамеренно или умышленно посещаете харам-места, вы этим сами же обостряете свои мысли. Так же и с компьютером: полностью воздержитесь от подобного содержимого.

Если вы сами же обострите свои мысли, вам придется столкнуться с ними, и вы сами же навлечете на себя трудное испытание. Держитесь от этого подальше.

Но, если вы все же столкнетесь с такой ситуацией, произнесите:

ولا حول ولا قوة إلا بالله

Шайтан сбегает от этого. Как только приходит мысль о женщине, страсти, похоти, тут же скажите: «Ва ля́ хауля ва ля́ куввата илля́ билля́х», – поплюйте три раза в направлении и отвлекитесь на что-то иное. Инша Аллах, посредством этих нескольких действий вы сможете контролировать свои мысли. Поэтому зикр Аллаха ﷻ помогает отогнать шайтана от нас.

مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ

Аллах ﷻ Сам говорит об этом в священном Коране. Шайтан постоянно атакует, но, как только человек произносит зикр Аллаха ﷻ, шайтан отходит от человека.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

19. Мольба (дуа)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تبارك وتعالى:

ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الدعاء مخ العبادة

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Каждый из нас сталкивается с различными жизненными испытаниями. Иногда человек сталкивается с проблемой со здоровьем. Иногда – с проблемой с финансами. Иногда – с проблемой в браке. Иногда – с проблемой с детьми. И многими другими разными проблемами.

И мы постоянно ищем решение нашим проблемам. Этот мир – мир средств (дар-уль-асбаб). Нам нужно воспользоваться средствами для решения наших проблем:

а) если человеку нужен кров, он будет использовать дом как средство получения крова;

б) если он хочет переместиться из одного места в другое, ему нужно будет взять транспортное средство;

в) если он желает получить доход, он будет использовать работу, свои навыки для получения заработка;

г) если человек желает снабдить свое тело энергией, ему нужны средства в виде еды и воды – так его тело получит некоторую энергию.

И так с каждой ситуацией в этом мире: если вам нужно что-то, вы

должны воспользоваться средствами этого мира. И таково указание пророка ﷺ.

а) Однажды к нему пришел один сподвижник и сказал:

– Посланник Аллаха, мне привязать верблюда и вериться Аллаху или же оставить его без привязи и вериться Аллаху?

Пророк ﷺ сказал ему:

– Привяжи верблюда, а потом вверяйся Аллаху.

б) У одного сподвижника был спор с другим. Когда пришло время представить свое дело, он не смог этого сделать и просто сказал:

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

«Аллаха мне достаточно». Но пророк ﷺ сказал: не ограничивайся лишь словами «хасбуналла́ху ва нигмаль-вакиль», у тебя рассматривается дело, ты полагаешь себя правым, так представь же свое дело, а уже после этого, после того как предпринял все средства для своей защиты, тогда скажи:

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

в) Если человек, состоящий в браке, имеющий жену и детей, зависимых от него иждивенцев, сидит дома и говорит: «Аллах ﷻ взял ответственность за предоставление мне ризка (материального обеспечения), так что ризк в любом случае придет в мой дом», – то алимы говорят, что, если его жена и дети голодают из-за бедности, данный человек будет ответственен за халатность. Ему нужно было выйти из дома. Аллах определенно даст материальное обеспечение, но вы используйте средства (асбаб) для заработка, получения материального обеспечения для жены, детей, иждивенцев.

Также нашей акыдой и верой является то, что мы используем все средства для достижения желаемого в этом мире, но это Аллах ﷻ вкладывает действие в эти средства. Сами по себе меры (средства) не удовлетворяют наши нужды, это Аллах ﷻ вкладывает эффект в средства, которые мы используем.

Как можно объяснить, что из двух человек, имеющих одинаковую

квалификацию в бизнесе и экономике и поставивших свои торговые точки в ходовых местах, у одного бизнес процветает, а у другого терпит крах? Никаких внешних помех. У обоих – одинаковая квалификация. У обоих торговые точки поставлены в самых ходовых местах. Но один процветает, а другой – банкрот. Мы можем это отнести лишь к тому, что Аллах ﷻ вложил действие в средства, используемые одним, но не вложил эффект в средства, используемые другим.

Или возьмем две супружеские пары. В обоих случаях жены с медицинской точки зрения полностью способны к зачатию, но у одной появляется ребенок, а у другой – нет. Что можно назвать причиной этому? Волю Всемогущего Аллаха ﷻ.

Так же и в случае, когда мы сталкиваемся с различными испытаниями в этом мире и используем средства для решения возникшей проблемы, нам следует повернуться к Аллаху ﷻ. И это логично обращаться к Тому, у кого есть ключи от всего, – к Аллаху ﷻ. И таковым было яркое качество пророков:

а) Закария ﷺ был в пожилом возрасте, и у него не было детей. В аяте священного Корана мы видим указание на то, что, вероятно, его жена была бесплодной, или она, возможно, не могла зачать ребенка. Аллах говорит в священном Коране:

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ

И далее Аллах ﷻ говорит:

فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ ... وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ

...Мы исправили состояние его жены. (Коран, 21:90)

То есть у его жены была некоторая проблема, из-за которой она не могла зачать ребенка.

Закария ﷺ вознес мольбу:

– Господи! Не оставляй меня одиноким. Ты – лучший из наследников (дай мне детей). (Коран, 21:89)

Аллах ﷻ принял эту мольбу Закарии ﷺ. То есть внешне ситуация была

совершенно неблагоприятной для него, но Аллах ﷻ все изменил и сделал ситуацию благоприятной для Закарии ﷺ.

б) Так же в случае, когда пророк Мухаммад ﷺ оказался подвергнут черной магии (сихру). В сообщении сборника Бухари говорится, что колдовство на пророка ﷺ было осуществлено иудеем Лабидом ибн Асамом. Результатом этого было то, что благородный пророк ﷺ думал, что он сделал что-то, в то время как он этого не делал, или же думал, что не делал того, что на самом деле сделал. Таково было последствие воздействия черной магии. Это длилось около шести месяцев. Однажды утром он проснулся и обратился к госпоже Аише ﷺ: Аиша, я продолжал спрашивать Аллаха, что со мной не так, и Он показал мне это в виде сна.

Во сне два ангела пришли: один – у изголовья, другой – у ног. Ангел у изголовья спросил:

– Что с ним?

– На него навели колдовство, – ответил другой.

– Кто это сделал?

Было названо имя этого человека:

– Лабид ибн Асам.

На вопрос, где и когда это было сделано, ангел дал полные сведения. Далее были ниспосланы «Куль а’ӯзу бираббиль-фаляк…» и «Куль а’ӯзу бираббин-на́с…».

Согласно данному сообщению, шесть месяцев благородный пророк ﷺ испытывал эту неприятную ситуацию.

В хадисе говорится, что эти шесть месяцев пророк ﷺ молил и молил, усердствовал в мольбах. И таковой была благость этих мольб, что Аллах ﷻ создал решение для этой проблемы.

Мы сталкиваемся с большим количеством жизненных испытаний, связанных со здоровьем, финансами, браком, детьми, работой, – самыми различными испытаниями. Мы используем все средства этого мира для решения наших проблем, но есть одно действие, которое мы не совершаем в должной мере, – это мольба к Аллаху, намеренная,

сосредоточенная мольба к Аллаху. То, как мы используем средство мольбы (дуа), – это приходим в мечеть и после намаза возносим мольбу. Или же совершаем мольбу, когда придется. Но серьезной сосредоточенности в мольбах нам недостает.

Как мы выходим за рамки привычного круга дел, чтобы решить ту или иную проблему, уделяем этому время, так же мы должны быть серьезны в мольбе о том, чтобы Аллах решил все наши проблемы.

Аллах говорит нам в священном Коране:

ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Молите Меня – и Я отвечу вам. (Коран, 40:60)

То есть Аллах Сам говорит:

ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Молите Меня – и Я отвечу вам. (Коран, 40:60)

Какие сомнения у нас могут быть в этом?

Когда мы используем мирские средства, мы не уверены в том, будет ли результат. Но в случае мольбы есть стопроцентная гарантия ответа на нее, поскольку Аллах говорит: взывайте ко Мне – и Я точно отвечу вам.

В одном из аятов священного Корана Аллах говорит:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ

Сподвижники спросили благородного пророка ﷺ:

أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ، أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ

То есть как мы должны просить Аллаха ﷻ: громко кричать и просить Его или тихо обращаться к Нему? И по этому поводу Аллах ниспослал данный аят:

Когда Мои рабы спрашивают обо Мне, то ведь Я очень близок... (Коран, 2:186)

В аяте священного Корана Аллах говорит:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

Я ближе к человеку, чем его собственная яремная вена. (Коран, 50:16)

В одном из аятов Корана Аллах говорит:

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ

Когда человек в отчаянном состоянии взывает к Аллаху ﷻ...

Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда тот обращается к Нему, и устраняет проблему? (Коран, 27:62)

Не кто иной, как Аллах ﷻ.

В хадисе приводятся слова благородного пророка ﷺ:

الدعاء هو العبادة

Мольба (дуа) сама по себе является ибадатом (богослужением).

Как мы приходим в мечеть специально для совершения намаза, в месяц рамазан специально постимся, специально идем отдать милостыню, так же следует специально совершать мольбу. Не делайте мольбу, лишь когда придется. У вас имеется серьезная потребность, вы хотите решить свою проблему, так уделите время, совершите омовение, выделите 15-20 минут времени, усердствуя в мольбе, обращаясь к Аллаху ﷻ. Тогда вы обнаружите результат и найдете решение своим проблемам.

В одном из хадисов благородный пророк ﷺ сказал:

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء

Для Аллаха нет ничего более почетного, чем мольба к Нему.

В хадисе приводятся слова благородного пророка ﷺ:

من لم يسأل الله يغضب عليه

То есть человек сталкивается с жизненными трудностями и имеет все средства для их решения, но главный источник – это Аллах ﷻ. И если человек не обращается к Аллаху, это вызывает гнев Аллаха.

Поэтому для нас крайне важно понимать: во всех наших жизненных испытаниях мы используем все доступные средства, усердно тратим на это множество времени, говорим с одним, говорим с другим, делаем все возможное, вступаем в различные контакты для решения проблемы, но самое главное решение всем нашим проблемам – это Всемогущий Аллах ﷻ. Выделите специально время, совершите омовение, обратитесь к Аллаху ﷻ и вознесите к Нему мольбу. Постарайтесь, чтобы это вошло в привычку.

Если говорить о некоторых адабах (нормах этикета) мольбы, то:

Сначала восхвалите Аллаха ﷻ, восславьте Его.

Если одному человеку что-то нужно от другого, он не просто прямым текстом попросит его об этом, а тщательно подумает над тем, что сказать ему. Сначала вы найдете информацию об этом человеке, обратите внимание на то, что доставит ему радость: возможно, вы скажите ему приятные слова о нем, сообщите о том, что слышали о нем, сначала вы смягчите ему сердце. Затем вы назовете кого-нибудь, кто очень близок ему.

Поэтому после восхваления и прославления Аллаха ﷻ направьте салават посланнику Аллаха ﷺ. А уже затем представьте свою нужду Аллаху ﷻ.

Посмотрите на намаз. Весь намаз – это восхваление, прославление Аллаха, выражение покорности и повиновения Аллаху ﷻ, но непосредственно к концу при совершении двух ракаатов человек садится для произнесения «ат-тахията» – это фарз. А само произнесение «ат-тахията» – ваджиб. Если это четырехракаатный намаз, то сидение в четвертом ракаате – фарз, а произнесение «ат-тахията» – ваджиб. После этого перед салямами мы совершаем два действия. Помните, что мы восхваляли и прославляли Аллаха, а в сидении после «ат-тахията» мы произносим салават Ибрахима – это сунна. Это не является обязательным. Если вы ограничитесь «ат-тахиятом» и сразу совершите салямы, ваш намаз будет считаться совершённым. Пророк ﷺ сказал Абдулле ибн Масуду:

إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك

Если скажешь это («ат-тахият») или сделаешь это, то твой намаз будет совершённым.

В принципе, он совершен, но после этого вы произносите салават Ибрахима. А после него возносите мольбу к Аллаху ﷻ. Если вы ограничитесь «ат-тахиятом», этого будет достаточно, но суть всего намаза, восхваления и прославления Аллаха в том, чтобы представить свою нужду непосредственно в конце намаза перед салямами. Это – время, когда вы возносите мольбу Аллаху ﷻ.

То есть сначала мы восхваляем Аллаха ﷻ, затем произносим салават в адрес пророка ﷺ, а после этого представляем свою нужду Аллаху ﷻ.

Помимо многих различных мольб и пр., если мы уделим время и рассмотрим жизни наших предшественников, мы увидим, что у них была эта привычка вознесения мольб: они уделяли полчаса, час, два часа и изо дня в день возносили мольбы. При этом они использовали все средства для решения проблем. Но, помимо использования средств, они специально выделяли время, совершали омовение, восхваляли Аллаха, произносили салават, а затем молили и молили Аллаха ﷻ. Ведь они знали, что решение всех проблем исходит от Аллаха ﷻ.

И этого не хватает в нашей жизни: усердия в мольбах. Не просто возносить мольбы коллективно в мечети, не только после намаза, но и делать это лично в качестве неотъемлемой части своей жизни.

Перед тем как закончить, хотелось бы сказать об одном моменте, о котором я сейчас вспомнил. Есть различные мольбы, которые вы можете произнести перед завершением намаза, и эти мольбы – из Корана и хадисов пророка ﷺ. Но одной рекомендуемой мольбой перед салямами является:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ

Значение мольбы – в следующем:

> *О, Аллах! Я совершил много несправедливостей. И нет никого, кто бы простил несправедливости, кроме Тебя (о, Аллах, Ты – Наипрощающий).*

Самое большое, о чем мы просим Аллаха, – это прощение наших грехов.

И факт для серьезного размышления состоит в том, что эта мольба

приводится господином Абу Бакром Правдивым ﷺ. А ведь его статус был значительным и великим. В священном Коране о нем говорится как о сподвижнике. О нем говорится как о спутнике пророка ﷺ в пещере. Всевышний Аллах говорит:

ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ

Он был вторым из двоих находившихся в пещере. (Коран, 9:40)

То есть Абу Бакр Правдивый ﷺ был одним из двоих находившихся в пещере.

Всевышний Аллах говорит об Абу Бакре Правдивом ﷺ как о самом набожном человеке:

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى

Спасен (Аллахом) от ада самый богобоязненный. (Коран, 92:17)

Здесь тоже говорится об Абу Бакре Правдивом ﷺ.

Он отличался тем, что отдавал много милостыни.

Благородный пророк ﷺ говорил:

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا

Если б я взял себе кого-нибудь халилем (близким, задушевным другом), то это был бы Абу Бакр.

На предсмертном одре пророк ﷺ сказал:

مروا أبا بكر فليصل بالناس

Скажите Абу Бакру возглавить намаз.

И Абу Бакр Правдивый ﷺ провел примерно 17 намазов.

Благородный пророк ﷺ однажды сказал Абдуррахману, брату Аиши ﷺ: принеси перо и бумагу, я хочу кое-что записать. Хадисоведы говорят, что пророк ﷺ хотел записать указ о назначении Абу Бакра Правдивого ﷺ халифом. После того, как пророк ﷺ не стал ничего записывать, он сказал:

يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

Аллах и верующие отвергнут любого (в качестве преемника и халифа), кроме Абу Бакра.

Столь высок статус Абу Бакра Правдивого ﷺ!

Однажды благородный пророк ﷺ сидел за пределами дома вместе с госпожой Аишей ﷺ. Она посмотрела на звезды – а на небе было множество звезд – и спросила пророка ﷺ: есть ли кто-нибудь, у кого бы хороших дел было, как звезд на небе?

Благородный пророк ﷺ ответил: да, Умар. Она удивилась: Умар? а Абу Бакр? И она спросила об Абу Бакре, на что пророк ﷺ ответил: один поступок Абу Бакра равен всем поступкам Умара. Столь высоко отозвался благородный пророк ﷺ об Абу Бакре Правдивом ﷺ!

Представьте: такой сподвижник! И можно представить, сколь качественный у него был намаз! У него было столько покорности, повиновения и сосредоточенности в намазе на одном из самых высоких уровней, которые кто-либо когда-либо представлял Всемогущему Аллаху ﷻ! И, тем не менее, в конце намаза он сказал:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا...

О, Аллах! Я совершил много несправедливостей. И нет никого, кто бы простил несправедливости, кроме Тебя

Посмотрите на скромность и смиренность, с которыми предстает Абу Бакр Правдивый ﷺ, когда молит Аллаха ﷻ.

Человек может чрезвычайно возвыситься в своем статусе, но никто не может по-настоящему соблюсти право Аллаха ﷻ. Благородный пророк ﷺ говорил:

ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك

Никто не может соблюсти право поклонения Тебе, и никто не может соблюсти право осознания Тебя.

Алимы очень красиво разъясняли это. Есть стакан воды, затем – кувшин

воды, далее – ручей, потом – река, затем – океан. Понятно, что если вы проследуете в обратном порядке, то никто не сможет уместить воду кувшина в стакане. Стакан просто не может вместить всю воду кувшина, поскольку ее объем больше объема стакана. Так же и воду реки не уместить в кувшине, а воду океана – в реке, ведь их объемы несопоставимы.

Так же и мы, будучи людьми, слабы:

خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا

Мы очень слабы, ограничены во всем: наши глаза ограничены, разум ограничен, уши ограничены, руки ограничены, ноги ограничены, жизни ограничены. Все ограничено, а Аллах безграничен:

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ

Аллах безграничен во всем. У Него нет ни начала, ни конца. И если взять все творения вместе, они все равно никак не могут сравниться по совершенству с Аллахом. Поэтому не то, что один человек, а все творения не в состоянии соблюсти право Аллаха ﷻ.

Соответственно:

ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك

Мы никак не можем соблюсти право Аллаха ﷻ. И в результате мольба Абу Бакра Правдивого ﷺ, несмотря на наличие у него высокого, великого статуса, была такой:

> *О, Аллах! Я совершил много несправедливостей. И нет никого, кто бы простил несправедливости, кроме Тебя.*

Поэтому цель вашей скромности и смиренности в мольбе – добыть милость Аллаха ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление! Иногда с утра мы думаем, что у нас столько проблем в жизни, и мы уделяем время и стараемся заняться всеми ими: связаться с тем, связаться с другим, сделать это, сделать то, использовать все средства. Но уделите пять, десять минут

вашего времени, совершите омовение, сядьте в уединении, восхвалите Аллаха, направьте салават в адрес пророка ﷺ, поднимите руки и вознесите мольбу Аллаху ﷻ с серьезностью и полным вниманием. А после этого используйте средства для решения вашей проблемы – и увидите, что результат будет совершенно иным.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

20. Семья

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن لأهلك عليك حق

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Каждый из нас испытывает две стороны жизни:

а) личную, семейную жизнь;

б) общественную жизнь.

В общественной жизни нам нужно выходить из дома, зарабатывать себе на жизнь и при этом взаимодействовать с людьми, общаться с ними. Это важно. Но еще важнее личная, семейная жизнь.

Каждый из нас связан друг с другом в семейном плане различным образом на различных уровнях. Например, человек является ребенком своих родителей, братом (сестрой) своих братьев-сестер, мужем своей

жены (или женой своего мужа), дядей (тетей) своих племянников, находится в двоюродных отношениях со своими кузенами. Таковы различные связи внутри семьи.

Семья – это очень большое благо, данное нам Аллахом ﷻ. Через семью мы можем получать поддержку как в мирских делах, так и в религиозном плане, в наших религиозных обязанностях.

В священном Коране Аллах ﷻ приводит нам случай с Лутом ﷺ. Народ Лута ﷺ погряз в содомии, мужеложстве. И Лут ﷺ осуждал это, однако люди настолько погрязли в этом, что на порицания Лута ﷺ они отвечали нападками на него, притеснениями, грубым обращением и преследованием. В это трудное время Лут ﷺ говорил:

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

– Если б у меня была сила против вас! Если б у меня была мощная (семейная) опора! (Коран, 11:80)

У Лута ﷺ не было там родственников, и люди могли пользоваться тем, что семья не могла ему помочь. Отсюда мы видим, что в трудные моменты жизни человек может получить опору от своей семьи и близких ему людей.

Ранние стадии ислама, когда благородный пророк ﷺ начинал призыв к религии Аллаха ﷻ, были очень трудным временем. Против пророка ﷺ была направлена пропаганда всех видов. И Аллах ﷻ сказал пророку ﷺ сначала искать поддержку от ближайших членов семьи и сообщил ему:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

Предостереги своих ближайших родственников! (Коран, 26:214)

То есть: когда получишь поддержку от семьи, они будут оберегать тебя, дадут тебе всю необходимую поддержку, которая требуется тебе.

Тогда благородный пророк ﷺ направился к горе Сафа, созвал различных членов семьи и призвал их к признанию единственности Аллаха ﷻ.

Из этого аята мы снова видим, сколь важно для человека получать поддержку от своей семьи и быть близким к ней.

Благородный пророк ﷺ и сам был очень внимателен к семейной жизни. В «Шамаиль» Тирмизи сообщается, что Аишу ﷺ спросили, какой была семейная жизнь пророка ﷺ, что он делал дома. Госпожа Аиша ﷺ сказала, что благородный пророк ﷺ занимался домашними делами, а когда звучал азан, он словно становился посторонним и направлялся в мечеть. Отсюда мы тоже видим, что благородный пророк ﷺ не отделялся от системы семьи и от домашних дел.

Сподвижник Абдулла ибн Абдулла ибн Убай ибн Салул приходился сыном Абдулле ибн Убаю, лидеру лицемеров, и был при этом искренним сподвижником. Его отец причинил немало вреда благородному пророку ﷺ в течение своей жизни. Когда Абдулла ибн Убай, лидер лицемеров, умер, его сын Абдулла ﷺ пришел к благородному пророку ﷺ и сказал: пророк Аллаха, у меня к вам две просьбы, мой отец умер, и я прошу вас дать свою рубаху, чтобы я сделал из нее саван для него. А второе, о чем он попросил, – совершить джаназа-намаз за своего отца.

И благородный пророк ﷺ, учитывая одну услугу, которую Абдулла ибн Убай оказал его дяде Аббасу ﷺ, отдал свою рубаху Абдулле на саван его отца. В битве при Бадре, когда лидеры неверующих попали в плен, одним из попавших в плен лидеров был Аббас ﷺ. В тот момент у Аббаса ﷺ не было никакой рубахи, его тело было оголено. Пророку ﷺ было жаль своего дядю, и он спросил, есть ли у кого рубаха, которой можно было бы укрыть господина Аббаса ﷺ. Ничья рубаха ему не подходила. Тогда лидер лицемеров Абдулла ибн Убай отдал свою рубаху Аббасу ﷺ. Благородный пророк ﷺ оценил этот поступок. Это была семья пророка ﷺ, его дядя. И много лет спустя, когда лидер лицемеров Абдулла ибн Убай умер, его сын Абдулла попросил рубаху пророка ﷺ, и пророк ﷺ, помня о той услуге, что оказал Абдулла ибн Убай семье пророка ﷺ, Аббасу ﷺ, отдал свою рубаху.

И из этого мы снова видим, что следует внимательно относиться к членам семьи, смотреть на то, как вы можете им помочь.

На прошедшем иша-намазе был прочтен прекрасный аят священного Корана:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

В четвертом джузе сборника Бухари приводится случай того, как Абу Тальха ﷺ пришел к благородному пророку ﷺ и сказал ему в отношении ниспосланного Аллахом ﷻ аята:

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

Вы не добудете благочестия, пока не будете расходовать то, что любите. *(Коран, 3:92)*

Так вот, он сказал: пророк Аллаха, колодец Ха (находившийся посреди сада перед мечетью пророка) – одно из лучших благ, что у меня есть, я отдаю его на пути Аллаха.

Благородный пророк ﷺ оценил его поступок, похвалил, принял и далее сказал, хотя колодец был представлен ему: отдай этот колодец членам своей семьи, поддержи их. Абу Тальха ﷺ в результате отдал этот колодец двум своим родственникам: Хасану ﷺ и Убаю ﷺ. Хасан имел отношение к семье Абу Тальхи в третьем колене, а Убай относился к семье Абу Тальхи в шестом колене. Он отдал им колодец, поскольку пророк ﷺ сказал отдать колодец членам семьи. Тем самым благородный пророк ﷺ старался обучить умму быть близкими к своей семье, поддерживать ее, делать все, что нужно, для необходимой поддержки.

Как-то раз одна женщина постучала в дом пророка ﷺ. Благородный пророк ﷺ попросил посмотреть кого-то из присутствующих, кто там. Человек вернулся и сказал, что пришла Зейнаб ﷺ. Тогда благородный пророк ﷺ спросил: какая Зейнаб? То есть имеется много женщин по имени Зейнаб, кто именно? Последовал ответ: жена Абдуллы ибн Масуда ﷺ.

В результате она вошла и сказала: пророк Аллаха, что если я хочу отдать средства на благотворительность (садака), но они в итоге оказываются у моего мужа? Благородный пророк ﷺ ответил: ты получишь двойную награду за это – награду за поддержание семейных отношений и награду за благотворительность.

Согласно шариату, если человек хочет уплатить закят, удовлетворить нужды бедных посредством закята, следует отдавать предпочтение членам семьи. Понятно, что жена не может отдавать закят мужу, а муж –

жене. Не может также потомок отдавать закят предкам (отцу, деду и т. д.), а предок – потомкам (детям, внукам и т. д.). Но вы можете отдать закят другим родственникам, за что получите две награды: за поддержание родственных связей и за выплату закята.

Из всех этих примеров мы видим, что шариат учит нас: делайте все, что нужно, для поддержания членов вашей семьи и будьте как можно ближе к ним.

В семье есть расширенный круг и ближний круг. Ближний круг семьи включает обычно мать, отца и детей (братьев-сестер). В расширенный круг входят ваши дяди, тети, кузены и т. д.

Я хотел бы сейчас сосредоточиться на нашей ответственности по отношению к ближнему кругу семьи, с которым мы живем вместе в качестве сына, дочери, брата, сестры… Мы живем под одной крышей, вместе едим, спим, делаем все сообща, разговариваем друг с другом, знаем чувства друг друга, а, когда выходим на улицу, делаем это, возможно, тоже вместе. То есть мы очень близки друг к другу. И посредством этих близких отношений мы поддерживаем связь, к нам приходит определенная любовь друг к другу. Со временем, когда мы находимся друг с другом десять, двадцать лет между нами образуются особые отношения. Но, помимо наличия этих отношений, нам важно также идти на жертвы друг ради друга. В случае, когда члены семьи нуждаются в чем-то, особенно когда речь идет о братьях-сестрах: брату нужно что-то от брата, а сестре – от сестры, – мы, находясь в одной семье и зная друг друга, должны быть готовы на жертвы друг ради друга.

Лучший пример, который мы можем представить, – из жизни Джабира ибн Абдуллы ﷺ. Он был еще юношей, когда пророк ﷺ совершил переселение из Почтенной Мекки в Лучезарную Медину. Он был одним из ансаров. Когда пророк ﷺ прибыл в Лучезарную Медину, Джабиру было всего 16-18 лет. В битве при Ухуде ему было около 18-19 лет. В ночь перед сражением при Ухуде его отец Абдулла, который далее стал шахидом в этой битве, сказал ему: сынок, ты знаешь, что после посланника Аллаха ﷺ нет никого более любимого для меня, чем ты (для меня пророк ﷺ – на первом месте, он дороже мне всех, а после него идешь ты), я могу видеть

себя умирающим в сражении при Ухуде и становящимся шахидом. Аллах ﷻ внушил ему, и у него было глубокое чувство, что завтра на поле битвы он станет шахидом. В результате он завещал своему сыну: Джабир, завтра я стану шахидом, после посланника Аллаха ﷺ нет никого более любимого для меня, чем ты, удели внимание двум вещам, во-первых, у меня много долгов, многим людям, особенно иудеям, я должен денег, я брал деньги на жизненные потребности, а во-вторых, у меня девять дочерей (из некоторых книг мы узнаём, что три были замужем, а шесть – нет), позаботься о всех своих сестрах.

Представьте: молодой 18-летний юноша получает все долги своего отца, и его просят взять ответственность не за одну-две сестры, а сразу за шесть незамужних сестер, и уделить внимание трем замужним. Девять сестер и все долги его отца возлагаются на молодого человека, которому исполнилось 18! Задумаемся над этим.

Будь мы в такой ситуации, мы, возможно, бы сказали, что не хотим брать такую ответственность от отца: это ошибки отца, а не мои, а сестры – достаточно взрослые, чтобы самим о себе позаботиться. Но Джабир ﷺ взял эту ответственность и исполнил ее самым успешным образом.

Перед тем как рассказать об этом, давайте сначала уделим внимание Абдулле, блистательному отцу Джабира ﷺ.

Когда он стал шахидом, его тело изуродовали, и мы можем представить, как это подействовало на Джабира ﷺ в его возрасте. Сын хотел открыть саван отца, чтобы увидеть его благословенное лицо. Но люди остановили его. Когда тело уже собирались поднять, одна женщина заплакала. Благородный пророк ﷺ спросил, кто это плачет. Ему ответили, и он сказал: не плачь, Аллах оказал Абдулле великий почет, с того момента, как тот стал шахидом, Аллах прислал специальных ангелов, раскрывших крылья над ним. Такой почет Аллах ﷻ оказал Абдулле.

По другому случаю пророк ﷺ увидел, что Джабир ﷺ грустит. Пророк ﷺ спросил его о причине печали, и тот сказал, что думает о своем отце. Благородный пророк ﷺ тогда сказал ему: не печалься, когда кто-нибудь умирает, Всемогущий Аллах ﷻ разговаривает с ним из-за преграды, но,

когда Аллах ﷻ говорил с твоим отцом, ставшим шахидом, Он говорил с ним без преграды, напрямую. Аллах ﷻ говорил с ним – это достоверный хадис.

Джабир ؓ рассказывал, что во время похорон его отца вместе с дядей завернули в один саван из-за нехватки саванов и уложили в одну могилу, и спустя шесть месяцев он подумал, что нехорошо, что так вышло, поэтому решил перезахоронить тела в разные могилы: отца – в одну могилу, дядю – в другую. И когда шесть месяцев спустя он вынимал тело отца, тело, согласно хадису из сборника Бухари, было таким же, как в день его похорон, за исключением лишь небольших изменений на ушах.

Это был великий, блистательный сподвижник Абдулла!

Итак, Джабир ؓ получил от отца два поручения: выплатить долги (а ему было всего 18 лет!) и позаботиться о сестрах. Я приведу лишь два случая в этой связи, чтобы понять, как нам следует жить семьей, как помогать друг другу, как оказывать необходимую поддержку.

Джабир ؓ пришел к благородному пророку ﷺ и сказал: пророк Аллаха, у моего отца огромный долг, а имеющийся сад не дал много фиников, кредиторы требуют выплаты, не поговорили бы вы с кредиторами от моего имени? Благородный пророк ﷺ попытался поговорить с ними, но они по-прежнему были неуступчивы, требуя выплаты долга. Джабир ؓ пожаловался пророку ﷺ, и тогда пророк ﷺ сказал: хорошо, пойди в свой сад, собери все финики с деревьев и сложи их в кучу.

Когда в сад пришел сам пророк ﷺ, там уже собрались кредиторы, большинство из которых были иудеями. Увидев пророка ﷺ, они стали смотреть на него круглыми глазами: зачем Джабир привел Мухаммада? он думает, что тот поговорит с нами, и мы ему уступим?

Благородный пророк ﷺ увидел настрой кредиторов-иудеев и, не сказав ни слова, обошел вокруг кучи фиников три раза, а затем сел. После этого благородный пророк ﷺ сказал Джабиру: выплачивай. Джабир рассказывал, что, когда смотрел на кучу вначале, она не выглядела достаточной для выплаты долгов, но вот пророк ﷺ сказал ему начать выплату, и он начал платить, платить и платить. В результате все, что он был должен каждому из кредиторов, было полностью выплачено из кучи фиников, которая

внешне не выглядела достаточной, но Аллах ﷻ вложил такой баракат, что все долги были выплачены. Джабир рассказывал, что был бы счастлив вернуться домой и без единого финика для себя, но, субханаллах, вернулся домой, имея целую кучу фиников, оставшуюся после выплаты долгов.

Таков был Джабир ﷺ: он взял ответственность за долг своего отца. Он не бежал от этой ответственности.

Иногда что-то случается с отцом, и это становится ответственностью сына. Возьмите за это ответственность, выплатите долг, не бегите от ответственности, которая является большой добродетелью. Когда вы возьмете ответственность, Аллах вложит баракат.

И какой баракат! Посмотрите снова: в случае с Джабиром ﷺ сколь велик был баракат!

После похода на Табук, который произошел шесть-семь лет спустя после битвы при Ухуде, Джабир ﷺ возвращался из Табука, направляясь в Лучезарную Мединy. Он был верхом на верблюде, который шел очень медленно. Пророк ﷺ подошел сзади и спросил: Джабир, в чем дело? Тот ответил, что верблюд идет медленно. Пророк ﷺ спросил, есть ли у него палка. Он ответил утвердительно и дал ему палку. Пророк ﷺ взял палку и подтолкнул верблюда. И от этого простого толчка верблюд стал передвигаться так быстро, как никогда ранее. Пророк ﷺ сказал: Джабир, продай мне верблюда. Он ответил: пророк Аллаха, зачем мне его вам продавать, это мой вам подарок. Но пророк ﷺ сказал: нет, продай. Тогда Джабир ﷺ продал ему верблюда за предложенную пророком ﷺ укию (количество дирхамов). Джабир ﷺ сказал: я продал его вам, как же я могу на нем ехать, верблюд теперь вам принадлежит. Пророк ﷺ сказал, чтобы тот доехал на нем до Лучезарной Медины.

Джабир, прибыв в город, пришел к дому пророка ﷺ, чтобы передать верблюда. Пророк ﷺ тогда отдал ему деньги и сказал Билялю ﷺ добавить ему еще денег. То есть сначала были выплачены деньги за верблюда, затем добавлено еще, а потом пророк ﷺ сказал: возьми и самого верблюда.

Таков был баракат. Вы взяли ответственность, особенно за членов семьи, – и Аллах ﷻ вложит баракат.

Второй ответственностью Джабира ﷺ была забота о сестрах.

И сейчас речь о том, на что нам следует обращать по-настоящему большое внимание. Особенно это касается наших молодых братьев: вы делаете выбор при женитьбе, не беспокойтесь же только лишь о форме и фигуре девушки, на которой собираетесь жениться, не беспокойтесь только лишь о цвете ее кожи, не беспокойтесь лишь только о ее положении в обществе. Смотрите на то, что в интересах вашей религии, вашей набожности, и на то, кто может наилучшим образом принести вам пользу.

Джабир ﷺ женился. Пророк ﷺ не знал об этом и, увидев некоторые признаки этого, обратился к нему: Джабир, ты женился? Он ответил утвердительно, и пророк ﷺ спросил: на той, что еще не была замужем, или той, что была замужем (то есть на вдове или же разведенной)? Джабир ответил: на той, что была замужем. Он был совсем молодым парнем, и пророк ﷺ сказал: почему не женился на той, что не была никогда замужем, чтобы ты мог играть с ней, а она могла играть с тобой? То есть она бы была более активной в интимной жизни. Джабир ответил: пророк Аллаха, отец оставил девять дочерей, то есть у меня девять сестер, шесть – незамужние, три – замужние, я не хотел жениться на молодой, которая бы равнялась им, я хотел жениться на той, что могла бы выступить в роли матери для моих сестер.

Какая жертвенность!

И, наши молодые братья, присутствующие здесь, спросите себя: у вас есть возможность жениться на девушке младше 20 лет, 16-летней, и есть женщина возрастом более 30 лет, какой вариант выберите? Но посмотрите на прекрасный пример Джабира ﷺ: он пожертвовал своим нафсом, своими желаниями – все ради ситуации в семье.

Поэтому, многоуважаемые отцы и друзья, находясь в одной семье, очень важно идти на жертвы и поддерживать друг друга.

Спросите себя: когда приходите к себе домой, не настолько ли вы погружены в свои мысли, что не говорите даже «ассаламу алейкум», и, когда потом видите братьев-сестер, говорите ли им «ассаламу алейкум», спрашиваете ли, как у них дела, как прошел учебный или рабочий день?

Интересуйтесь их делами.

Во-вторых, разговариваем ли мы с ними? Спрашиваем ли мы, какие у них трудности в жизни? Обычно люди не любят рассказывать о своих проблемах посторонним, они скорее готовы сообщить о них членам своей семьи, братьям-сестрам, они понимают чувства друг друга. Так говорите же друг с другом, поддерживайте друг друга. Если вы предложите свою поддержку, вы сможете ее предоставить. Но если вы эгоистичны, если для вас существуете только вы сами, вас беспокоит лишь ваши заботы, ваша еда, ваши чувства, ваше имущество, только «Я», «Я» и «Я» и никто более иной, тогда вы будете проводить с родными лишь мгновения, но вскоре все вступят в брак, буду жить своей жизнью, и сколько после этого людей сожалеют, что имели хорошую возможность быть вместе со своими братьями, сестрами, какая прекрасная была тогда жизнь, и сколь многое можно было сделать лучше!

Есть возможность – используйте ее. Также в качестве детей своих родителей наши отношения с ними крайне важны.

Вспоминается, как мой сын Имран учился здесь, и однажды я пошел забрать его, а господин Чхота ﵀ (да озарит Аллах светом его могилу) в этот момент внимательно следил за Имраном, как он идет встречать меня и свою маму. После этого он отозвал его. Я не знал, о чем хочет сказать Чхота. Но в следующее мгновение я увидел, как сын подходит ко мне, обнимает и целует меня в лоб. Так же он встретил свою маму. Далее мулла Чхота сказал мне, что необходимо воспитывать наших детей. И действительно нужно строить связь внутри семьи. А в ином случае получается, что мы принимаем все как само собой разумеющееся: ну да, есть мама, есть папа, брат, сестра, вот и все, ничего более. Нет, мы должны выражать свою любовь друг к другу и оказывать всю необходимую поддержку друг другу.

К сожалению, сейчас родные братья бывают очень отдаленными друг от друга: если один брат женат и встречается с трудностями в своей жизни, ему очень трудно попросить родного брата о поддержке. Сестра выходит замуж, и она считает крайне сложным обратиться за помощью к своей сестре в тех или иных трудностях. Они думают: что те подумают, что скажут? А все от того, что мы не жили вместе как должно, чтобы оказывать

необходимую поддержку друг другу.

В заключение хотелось бы рассказать следующий случай. К одному из сподвижников, господину Абу Дарде ﷺ, пришел однажды в гости господин Салман ﷺ. Абу Дарда ﷺ был аскетом, воздерживался от всех жизненных удобств. Он постился, а Салман ﷺ в это время был его гостем. Пришло время кушать, и Абу Дарда сказал Салману: кушай. Салман ﷺ спросил, почему тот сам не ест. Тот ответил, что постится. Салман ﷺ сказал: нет, я не буду есть, если не будешь есть ты. Абу Дарда ﷺ поел, прервав пост. И это входит в этикет встречи гостей, за исключением случая, когда гость совершенно не обижается. С точки зрения фикха, в случае нафль (но не фарз!) поста, его прерывание для удобства гостя является хорошим поступком. Конечно, одно из условий здесь – чтобы это было до заваля.

Когда пришло время тахаджуда, посреди ночи Абу Дарда ﷺ проснулся для тахаджуда, но Салман ﷺ, проснувшись, сказал, чтобы тот спал дальше. Затем Абу Дарда снова проснулся на тахаджуд, и Салман снова сказал ему, чтобы тот спал дальше и проснулся на тахаджуд тогда, когда на него проснется Салман. Так Абу Дарда ﷺ и поступил.

На следующее утро благородный пророк ﷺ услышал об этом случае с Абу Дардой ﷺ и Салманом ﷺ, и по этому поводу приводится длинный хадис, в частности, передаются следующие слова пророка ﷺ:

إن لأهلك عليك حق

Пророк ﷺ сообщил, что сказанное Салманом было верным, и…

У вашей семьи (жены и близких членов семьи) тоже есть право на вас.

То есть иной раз, заходя домой, забудьте обо всем остальном и живите сплоченной семьей: вместе ешьте, разговаривайте друг с другом, спрашивайте об их трудностях. Так у нас будет связь друг с другом. И это большая добродетель.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

21. Пример Абу Зарра

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء:

اللهم اصلح شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Благородный пророк ﷺ говорил:

أصحابي كالنجوم...

Каждый мой сподвижник подобен путеводной звезде. За кем бы из них вы ни последовали, вы получите верное руководство.

Если человек хочет найти пример чрезвычайно убежденного, преданного, верного и лояльного сподвижника, вы обнаружите его в жизни Абу Бакра Правдивого ﷺ.

Если же ищете пример человека, получившего глубокую проницательность в вопросах, вы найдете его в Умаре ибн Хаттабе ﷺ.

Если человек ищет необыкновенный пример скромности и стыдливости, он найдет его в жизни Усмана ибн Аффана ﷺ.

Если желаете найти пример храбрости и смелости, вы найдете его в жизни господина Али ﷺ.

Если человек ищет пример академичности и интеллектуальности, он

найдет его в жизни Абдуллы ибн Масуда ﷺ.

Если мы ищем пример умного предпринимателя, способного в короткие сроки обратить пыль в золото, мы найдем его в жизни Абдуррахмана ибн Ауфа ﷺ.

Если молодой человек ищет образец для своей жизни, он найдет его в жизни Анаса ибн Малика ﷺ, Джабира ибн Абдуллы ﷺ.

Если женщины желают найти пример очень преданной и верной жены, преданной и верной дочери, то они найдут его в жизни госпожи Хадиджи Великой ﷺ и госпожи Фатимы ﷺ.

Это все примеры из жизни сподвижников.

Одним из великих, блистательных сподвижников благородного пророка ﷺ был господин Абу Зарр Гифари ﷺ, которого звали Джундуб ибн Джунада. Его кожа была коричневатого оттенка, и он был очень высокого роста. Он был пятым по счету человеком, принявшим ислам.

То, как он принял ислам, имеет уникальный характер. Живя в своем племени Гифар, он услышал о появлении посланника Аллаха ﷺ. В результате он направил своего брата в Почтенную Мекку, чтобы тот узнал, что за человек говорит, что является пророком.

Брат направился туда, разузнал, вернулся и сказал Абу Зарру Гифари: он велит нам вести себя наилучшим образом и, вопреки заявлениям людей, не является поэтом. Абу Зарр Гифари ﷺ тогда сказал: ты не дал мне удовлетворительного ответа, мне нужно самому поехать в Почтенную Мекку, лично разобраться, кто он, чтобы принять важное решение в моей жизни.

В результате с минимальной провизией он отправляется в Почтенную Мекку. В первый день он вступает в «Аль-Харам» Почтенной Мекки и встречает Али ﷺ. Али ﷺ видит, что перед ним неместный человек, заговаривает с ним. У них происходит короткая ознакомительная беседа.

На второй день Али ﷺ снова видит Абу Зарра Гифари и спрашивает: ты не нашел, кого ищешь? Абу Зарр Гифари ничего не ответил.

На третий день Али ﷺ снова обратился к нему: похоже, у тебя какая-то

проблема, ты кого-то ищешь, а найти не можешь. Тогда Абу Зарр Гифари набрался храбрости и сказал Али ﷺ: если пообещаешь помочь мне, я расскажу, почему прибыл сюда. Далее он сказал: я слышал о человеке по имени Мухаммад, я слышал, что его называют удалившимся от религии своих предков, я ищу его, встречи с ним, если пообещаешь держать цель моего приезда втайне, то, вероятно, сможешь помочь мне. Али ﷺ сказал ему, что приведет его к Мухаммаду ﷺ: это настоящий пророк, но, чтобы ты лично все увидел, я отведу тебя к нему.

Однако это было время пропаганды против благородного пророка ﷺ: все вокруг сочиняли о нем истории. Для последователей пророка ﷺ это было очень непростое время.

Али ﷺ сказал ему: завтра с утра присоединись ко мне, и я отведу тебя к пророку ﷺ, но, если что пойдет не так, я поведу себя, словно справляю нужду, а ты иди дальше. Так следующим утром Али ﷺ повел Абу Зарр Гифари ﷺ к благородному пророку ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ призвал его принять ислам и ответил на все вопросы, которые тот задал. После этого он поверил в пророка ﷺ.

Посланник Аллаха ﷺ посоветовал ему: Абу Зарр, скрывай свою веру, ее раскрытие может навлечь на тебя трудности.

Выйдя от пророка ﷺ, он тут же пошел в «Аль-Харам» и открыто объявил о своей вере. Это было столь напряженное время, что стоило ему это сделать, как сразу все напали на него и начали избивать.

Аббас ﷺ присутствовал при этом. Он прыгнул на Абу Зарра ﷺ и сказал людям: не вредите ему, он – из гифаритов, когда ваши караваны направляются в Сирию, Левант, они проходят через землю гифаритов, если вы ему что-нибудь сделаете, это ударит по нашей торговле, усложнит ее и сделает опасной. И Абу Зарр ﷺ ушел обратно к гифаритам.

Я хочу привести вам три хадиса Абу Зарра Гифари ﷺ и далее представить вам важную мораль, крайне важную, необходимую каждому из нас в нашей жизни.

а) Первый хадис, переданный Абу Зарром Гифари ﷺ от благородного пророка ﷺ, заключается в следующих словах пророка ﷺ:

ما من عبد يقول لا إله إلّا الله إلّا دخل الجنّة

Кто произнесет «ля́ иля́ха иллялла́х», войдет в рай.

Абу Зарр Гифари ﷺ, услышав этот хадис от благородного пророка ﷺ, спросил его:

وإن زنى وإن سرق؟

Даже если человек имел внебрачную связь? Даже если он воровал?

И пророк ﷺ подтвердил:

وإن زنى وإن سرق

Абу Зарр ﷺ снова спросил:

وإن زنى وإن سرق؟

Даже если человек имел внебрачную связь? Даже если он воровал?

Пророк ﷺ снова подтвердил. А на третий раз, подчеркивая свои слова, пророк ﷺ сказал:

على رغم أنف أبي ذر

Независимо от того, нравится это Абу Зарру или нет.

Человек, просто сказавший «ля́ иля́ха иллялла́х», признавший единственность Аллаха, посредством благодати этого свидетельства, веры в Аллаха ﷻ и таухида, однажды войдет в рай.

Правоведы (факихи) поясняли, что этот хадис не стоит понимать в слишком широком смысле. В свете всех иных хадисов они разъясняют, что человеку, совершившему большие грехи, нужно совершить покаяние. Если Аллах пожелает, Он простит его, а если Аллах пожелает, Он накажет его. Но, даже если этот человек войдет по той или иной причине в адский огонь по воле и велению Аллаха ﷻ из-за совершения им грехов, однажды он благодаря благодати свидетельства «ля́ иля́ха иллялла́х» непременно войдет в рай.

б) Второй хадис Абу Зарра Гифари ﷺ включает следующие слова

пророка ﷺ в его адрес:

اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

Абу Зарр, бойся Аллаха, где бы ты ни был…

На людях легко удерживаться от грехов, ведь все смотрят на вас. Когда же никто вас не видит, мы знаем, что Тот, кто создал миллионы глаз, видит нас. Когда мы совершенно одни и полагаем, что никто не видит нас, Аллах видит нас. Бойтесь Аллаха ﷻ, где бы вы ни были!

Второе: если сделали что-то плохое – по своей человеческой природе мы совершаем ошибки, но не оставляйте их так, – после этого совершите какой-нибудь добрый поступок.

…за плохим поступком совершай хороший …

Чтобы посредством бараката хорошего поступка последствие плохого было стерто.

И в-третьих благородный пророк ﷺ сказал:

…в отношениях с людьми придерживайся хорошего нрава.

То есть будьте с людьми скромными, смиренными, придерживайтесь гармонии, привнесите любовь и хороший нрав в свои отношения с людьми.

в) И третий хадис, который Абу Зарр Гифари ﷺ привел от благородного пророка ﷺ:

Он однажды сказал пророку ﷺ: посланник Аллаха, богатые люди забрали высшие степени в раю, у них столько награды за их дела, они так же, как остальные, совершают намаз, постятся, но еще, имея деньги, раздают милостыню, а у нас таких денег нет.

На это благородный пророк ﷺ ответил Абу Зарру Гифари: после каждого намаза произносите 33 раза «субха́наллах», 33 раза «альхамдулилля́х», 33 раза «Алла́ху акьбар», а в конце произносите «ля́ иля́ха иллялла́х».

Это три хадиса, переданные Абу Зарром Гифари ﷺ от благородного пророка ﷺ.

Есть хадис, в котором благородный пророк ﷺ говорил о самом Абу Зарре

Гифари ﷺ:

أبو ذر على زهد عيسى بن مريم

У Абу Зарра аскетизм (воздержанность от мирского, отсутствие стремления к материальным благам и мирским отношениям) как у Исы.

Субханаллах! Иса ﷺ был аскетом: никакого влечения к дунье (этому миру), никакого стремления к материальным благам. И если вы посмотрите на умму пророка Мухаммада ﷺ, его сподвижников, то таковым будет Абу Зарр Гифари ﷺ.

У Абу Зарра Гифари ﷺ было множество хадисов от благородного пророка ﷺ о воздержанности от дуньи.

Например, приводится хадис в сборнике Бухари о том, что пророк ﷺ однажды спросил Абу Зарра Гифари ﷺ: где гора Ухуд? Абу Зарр Гифари ﷺ подумал, что пророк ﷺ, вероятно, хочет направить его по какому-то поручению. И он подумал, что день клонится к концу, и если он сейчас отправится по этому поручению, то с учетом малого остатка дня он вернется, вероятно, поздно ночью. Это то, что он подумал, услышав вопрос пророка ﷺ о расположении горы Ухуд.

Но после этого благородный пророк ﷺ сказал ему то, чего он не ожидал услышать: Абу Зарр, видишь эту гору Ухуд, так вот, если всю ее заполнить золотом (а мы знаем, сколь велика она), и она, наполненная золотом, перейдет ко мне во владение, я бы не хотел оставить ее себе, за исключением, быть может, двух-трех дирхамов (или динаров), которыми бы я выплатил свои долги, а все остальное раздал бы на благотворительные нужды.

Однажды благородный пророк ﷺ сидел в тени священной Каабы. Абу Зарр Гифари ﷺ зашел и издалека услышал, как пророк ﷺ говорил:

هلك المكثرون، هلك المكثرون، هلك المكثرون

Накопившие большое богатство – в большой беде…

Абу Зарр Гифари ﷺ подошел, сел и спросил: посланник Аллаха, кто эти

люди? Пророк ﷺ сказал, что это люди, скопившие большое богатство, за исключением тех, кто отдает средства так, так и вот так (то есть тратит богатство на пути Аллаха ﷻ).

Абу Зарр ؓ слышал все эти хадисы от благородного пророка ﷺ, и это создало аскетизм в его жизни, он полностью отдалился от материальных стремлений.

Поэтому у Абу Зарра Гифари ؓ было мнение (это было его независимое мнение, ни у кого из других сподвижников его не было, это было мнение лишь его одного), что человек может обладать лишь средствами, достаточными ему на день, а все остальное – ваджиб отдать в качестве милостыни. Таковым было мнение Абу Зарра ؓ. И он очень активно пропагандировал эту точку зрения.

Однажды – он жил в то время в месте под названием Рабаза, расположенном в нескольких милях от Лучезарной Медины (там сейчас находится его могила), – человек по имени Зейд ибн Ваххаб спросил Абу Зарра Гифари ؓ: все сподвижники – в Медине, почему ты живешь в Рабазе, сельской местности, лишенной городских благ? Он назвал причину. И именно об этом я хотел вам рассказать.

Он сказал, что был в Сирии, а там правил господин Муавия ؓ. И Абу Зарр ؓ говорил: у нас были разные мнения с Муавией, я начал пропагандировать свою точку зрения всем, с кем я встречался в Сирии, я боролся с любым, у кого было излишнее богатство, говорил, что хранение лишнего богатства – харам, ограничивайтесь лишь тем, что хватает на день, а все остальное отдавайте на благотворительность. В результате Муавия ؓ позвал его и сказал: что ты пропагандируешь? это неверная точка зрения. И весь спор был в отношении аята священного Корана, где Аллах ﷻ говорит:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Кто накапливает золото и серебро и не тратит их на пути Аллаха, тех обрадуй мучительным наказанием. (Коран, 9:34)

Муавия ؓ сказал: этот аят – о немусульманах, людях Писания, а не о нас.

Мнение Абу Зарра ﷺ состояло в том, что аят – и о нас, мусульманах, и о немусульманах. Таково было различие во мнениях между Муавией ﷺ и Абу Зарром ﷺ. Он был выдающимся сподвижником, и Муавия тоже был великим сподвижником. А халифом в то время был Усман ибн Аффан ﷺ.

Муавия ﷺ не мог справиться с Абу Зарром ﷺ и написал письмо Усману ﷺ: вот что Абу Зарр делает здесь, создает столько волнений, и контролировать его сложно, он столь упорен в своем мнении, что ничего с ним поделать нельзя.

Усман ﷺ позвал Абу Зарра ﷺ прибыть в Лучезарную Медину. В хадисе рассказывается со слов Абу Зарра ﷺ, что, когда он приехал в Лучезарную Медину, все сподвижники окружили его, словно первый раз в жизни видели. Все хотели знать: ты же был в Сирии, почему ты вдруг здесь? Абу Зарр говорил: у меня проблема с Муавией, вот и прибыл сюда.

Понятно, что все происходившее в Сирии теперь перемещается в Лучезарную Медину. Та проблема, что была в Сирии, превращалась в проблему Медины. Зачем же тогда Усман ﷺ приглашал сюда Абу Зарра ﷺ?

Посмотрите на честность Абу Зарра ﷺ! Он пошел к Усману и сказал: ты вызвал меня, чтобы избежать проблемы там, но теперь та же проблема появляется здесь, что мне делать? Тогда Усман ﷺ сказал ему: переместись чуть подальше отсюда, но не слишком далеко (то есть не будь в Лучезарной Медине, чтобы избежать проблемы, но и не вдали от нее, а то нам тебя будет не хватать).

Абу Зарр, завершая рассказ, сказал Зейду ибн Ваххабу: вот причина, по которой я здесь. После того как он переехал в Рабазу, немусульмане заметили это, они очень внимательно следили за событиями среди мусульман и стремились использовать любое разногласие.

Из Куфы (Ирака) немедленно прислали послание: у тебя проблема с Усманом, проблема с Муавией, приезжай к нам в Ирак, мы позаботимся о тебе. Но как по этому поводу говорилось:

الكوفي لا يوفي

Куфийцы (иракцы) обещаний не держат.

На это Абу Зарр ﷺ сказал: у меня свое мнение, я полностью убежден в нем, я стараюсь его пропагандировать, но теперь не могу, Усман направил меня туда, где я не в состоянии продвигать свою точку зрения, а здесь – приглашение от тех, кто готов даже помочь мне с моим призывом. Однако из-за того, что это ведет к фитне, он отказался принять приглашение. Абу Зарр ﷺ далее сказал: я сделал все, чтобы пропагандировать свое мнение, но сейчас это ведет к фитне, и теперь, если они назначат надо мной темнокожего человека и велят молчать, я буду молчать.

И это то, чему нам стоит поучиться. Часто в жизни, во многих жизненных ситуациях, у нас есть свое мнение, но мы не можем добиться его признания. Это может быть между супругами: муж хочет, чтобы жена следовала его видению жизни, а жена хочет, чтобы это муж следовал ее видению жизни. Вы пробуете все способы получить признание своей точки зрения, но не добиваетесь этого. То же самое может происходить в бизнесе между двумя партнерами.

К сожалению, когда мы не добиваемся своего, мы начинаем закулисные игры ради достижения своей цели. И иногда мы даже пытаем оправдать свои плохие поступки целью, ради которой они совершаются. Согласно шариату, нельзя делать плохое ради хорошего. Да, бывают исключительные ситуации, когда вы обращаетесь к алимам и спрашиваете: вот есть сомнительное действие, совершаемое ради добра, можно так делать или нельзя? На это вы получаете фетву. Но, в целом, вы не можете совершать что-то запретное, плохое или неверное ради достижения благой цели.

И это великий урок, который мы выносим из жизни Абу Зарра ﷺ: он был настоятелен в своем мнении все время, но, когда дело зашло в тупик, он не стал вступать в закулисные игры ради победы своей точки зрения любой ценой, а исполнил то, что сказал халиф.

Пророк ﷺ говорил, чтобы мы всегда были настороже со своим нафсом:

اللهم اصلح شأني كله

О, Аллах! Исправь все в моей жизни…

ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

…и не передавай меня моему нафсу и на мгновение ока…

Мы никогда не можем доверять своему нафсу. Далее мольба продолжается:

إن تكلني إلى نفسي

…Если же Ты передашь меня моему нафсу (а мой нафс очень слаб)…

تكلني إلى ضعف

…Ты передашь меня слабому…

وذنب

…на совершение грехов…

وخطيئة

…и совершение ошибок.

Если мы последуем своему нафсу, мы точно будем совершать ошибки. Нафсу верить нельзя.

И в заключение – о том, как умер Абу Зарр ﷺ.

Когда благородный пророк ﷺ направился в поход на Табук, в длинный путь для сражения с Византией, сподвижники находились вместе и издалека увидели человека, едущего на верблюде. Сподвижники сказали пророку ﷺ: кто-то подъезжает сзади. Вероятно, они думали, что это враг. Они не знали, кто это, и благородный пророк ﷺ сказал: если это хороший человек, да соединит Аллах его с нами, а если это плохой человек, то да удалит Аллах его от нас! Тогда они увидели, что человек больше не едет на верблюде, а находится на ногах. Когда пророк ﷺ посмотрел внимательно, он сказал:

كن أبا ذر

Это Абу Зарр!

Сподвижники присмотрелись и тоже взволновались: это Абу Зарр!

Когда Абу Зарр ﷺ подошел ближе, благородный пророк ﷺ вознес мольбу:

رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده

Да пребудет милость Аллаха над Абу Зарром, который будет жить один, умрет один и будет воскрешен один!

И находясь в Рабазе, будучи совершенно изолированным от Лучезарной Медины, в последние мгновения своей жизни он сказал своей жене: когда я умру, мимо будет проходить группа сподвижников (он не знал этого, но сказал, что так будет), будь щедрой к ним и накорми их. Абу Зарр умер. Никого не было. Он умер один. И лишь жена была тому свидетелем. Она вышла на дорогу, чтобы найти кого-нибудь, кто бы занялся похоронами.

Выйдя на дорогу, она издалека увидела, что в облаке пыли едет караван. Она остановилась там. Караванщики увидели, что там находится женщина в хиджабе, и, вероятно, ей что-то нужно. Они остановились, и она представилась им: я – жена и вдова Абу Зарра Гифари, мой муж Абу Зарр только что умер, он сказал мне, что будет проходить группа сподвижников, попроси их совершить джаназа-намаз и гостеприимно прими их.

В этом караване был Абдулла ибн Масуд ﷺ. И он приводил тот хадис, в котором благородный пророк ﷺ сказал:

رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده

Абдулла ибн Масуд ﷺ совершил джаназа-намаз за Абу Зарра Гифари ﷺ.

И мы возносим мольбу: да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы ценить жизни сподвижников, их искренность, постоянную осмотрительность в отношении нафса, совершение всего того, что угодно Аллаху и Его посланнику, и воздержание от всего, что противоречит этому!

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на практикование!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

22. Соблюдайте соглашения

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Один человек как-то раз сказал: на свете есть миллионы людей, и в то же время людей лишь горстка. Внешне эта фраза кажется противоречивой: как можно говорить, что есть миллионы людей, и в то же время утверждать, что людей практически нет? Когда его попросили пояснить слова, он сказал: во плоти и крови есть много людей, миллионы, а настоящих людей с человеческими ценностями, живущих согласно ним, крайне мало.

Многие из нас ограничили вопрос исляха (совершенствования) лишь, быть может, нашим внешним видом или действиями богослужения (ибадата). Мы приходим в мечеть, совершаем намаз, немножко читаем Коран, немножко произносим зикр, быть может, немного даем милостыни, одеваемся по Сунне, отращиваем бороду. Все это – важные моменты, и их не следует терять из вида.

Но при этом внутренние ценности человека в равной степени важны. И сюда относятся наши торговые сделки, отношения с людьми, даже посторонними. Наша покорность Аллаху в качестве мусульман длится 24

часа в сутки. Она касается не только лишь мечети и нескольких поступков.

Если оценивать нашу жизнь, то, вероятно, в каждом шаге, каждом движении мы ограничены определенными условиями и соглашениями. В каждом шаге и каждом движении нашей жизни.

Во-первых, будучи гражданами своей страны, мы ограничены ее нормами и правилами. Согласно шариату, если мусульманин живет в немусульманской стране, он ограничен правилами этой страны – теми правилами, что не являются неисламскими. Что касается тех правил и законов страны, что являются неисламскими, мы не можем следовать им.

Сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

Нет послушания твореним в ослушании Аллаху.

Мы не можем слушаться людей, когда речь идет об ослушании Аллаха. Конечно, если в стране есть неисламские законы, проблематичные для нас, мы и тогда не берем правосудие в свои руки, а стараемся сделать все, чтобы найти послабления, исключения из этих законов.

Во-вторых, когда ребенок идет в школу, он ограничен правилами школы и ее администрацией. Возможно, даже не он лично, а его опекун. От опекуна ожидается соблюдение правил этой школы. И по мере продвижения человека по своему жизненному пути, когда ему нужна работа, он следует трудовому контракту между ним и его работодателем: во сколько нужно явиться на работу, какие рабочие обязанности он должен исполнить, как будет получать вознаграждение, – все это условия и ограничения, которым мы, как ожидается, будем следовать.

Идя дальше по своей жизни, человек женится и, будучи ответственным мужем, вступает в соглашение со своей женой: я буду материально обеспечивать ее, дам ей кров, пищу. Такова часть брачных отношений.

В сборнике Бухари приводится случай с Хинд ﷺ, которая пришла к благородному пророку ﷺ и сказала: пророк Аллаха, мой муж удерживает деньги и не обеспечивает должным образом меня и ребенка, можно ли мне взять что-то из его имущества без его разрешения? Благородный

пророк ﷺ сказал:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Бери то, что полагается тебе и твоему ребенку (но лишь базовую сумму, не более того).

Когда человек становится отцом, у него появляется ответственность, соглашение по материальному обеспечению своего ребенка. Так же и в случае ведения бизнеса, торговых сделок, купли-продажи. И практически все, что мы покупаем сегодня, когда речь идет об электронике или любом виде машин, поступает вместе с теми или иными гарантиями, ограниченными определенными условиями.

То есть практически во всем в нашей жизни, что бы мы ни повстречали с утра до вечера, прямо или косвенно, мы ограничены определенными условиями и соглашениями.

Шариат подчеркивает важность соблюдения условий и соглашений. И это та черта, которую нам нужно постараться привить себе. Если имеются условия, и эти условия соответствуют шариату, не противоречат ему, мы должны стараться следовать им.

Всемогущий Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране, в суре «Маида» – суре, где содержится, быть может, большинство законов шариата:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Верующие! Соблюдайте укуд. (Коран, 5:1)

Под словом «укуд» подразумеваются контрактные обязательства. В тафсире говорится, что это все соглашения, какими бы они ни были. Они упомянуты во множественном числе. То есть не одно соглашение, а везде, где имеются соглашения и условия, нам следует соблюдать их.

В одном месте священного Корана Аллах ﷻ говорит о некоторых выдающихся качествах верующих:

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

Успешны верующие. (Коран, 23:1)

После перечисления многих их качеств называется следующее качество:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

Верующие оберегают вверенное им…

Если кто-то доверил им что-то, они внимательно относятся к этому, оберегают.

…и верны соглашениям. (Коран, 23:8)

Ко всем условиям и обязательствам они внимательны и стараются их соблюдать.

В одном аяте священного Корана Аллах ﷻ говорит:

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Исполняйте обещания… (Коран, 17:34)

И не только обещания, но и соглашения. Если вы вступили с кем-то в соглашение, то в День воскрешения вы будете ответственны за это перед Аллахом ﷻ, с вас спросят за это.

Из одного аята священного Корана мы также понимаем, что если человек заключил какие-то соглашения с людьми, но небрежен к этому, его это не волнует, и он полагает, что к религии это не относится, а является лишь мирским делом, условия соглашения он не соблюдает, то такой человек осуждается. Вы вступили в соглашение, а теперь не выполняете его? Аллах ﷻ говорит:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

…Почему говорите то, чего не делаете? (Коран, 61:2)

Вы сказали, что выполните это соглашение, а теперь не исполняете его. Аллах осуждает человека: почему говорите то, чего не делаете?

И в одном из хадисов благородный пророк ﷺ сурово осудил это:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ

Есть три признака лицемера…

На самом деле, лицемерие (нифак) наблюдалось во времена пророка ﷺ, но сейчас мы видим признаки лицемерия. Один из них:

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

…когда говорит, лжет…

Он небрежен в своей речи. Ему просто нужно скрыть, укрыть что-то. И иной раз, может быть даже в шутку, он говорит ложь. Это тоже запрещено. Ни в шутку, ни всерьез лгать нельзя.

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

…когда дает обещание, нарушает его…

В соглашениях установлено, что человек должен соблюдать их.

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

…когда ему доверяют что-то, он предает.

Это признаки лицемерия.

Если мы посмотрим на жизнь пророка ﷺ, жизни сподвижников, мы увидим, что они были очень внимательны к соглашениям. Они не считали это лишь «мирским делом». Они понимали, сколь ценно исполнение соглашения.

Когда господин Абу Суфьян ﷺ был еще лидером лагеря неверующих, он с караваном направился в Сирию. Благородный пророк ﷺ и его сподвижники узнали об этом и решили напасть на караван, но тот успел уехать, и Аллах ﷻ сделал так, что у мусульман произошло противостояние с мекканскими неверующими: когда Абу Суфьян ﷺ ушел с караваном, он направил послание мекканским жителям. В результате прибыл Абу Джахль вместе с армией, и случилась битва при Бадре.

Когда язычники следовали по направлению к Лучезарной Медине, они встретили отца с сыном: Ямана и его сына Хузейфу ибн Ямана ﷺ. Оба они направлялись в Лучезарную Мединy, чтобы встретить пророка ﷺ. Абу Джахль спросил: куда вы идете? Они ясно заявили: мы идем к Мухаммаду ﷺ. Язычники сказали: мы не можем позволить вам туда пойти, мы идем

сражаться, понятно, что, прибыв туда, вы выступите против нас, так что пройти мы вам не позволим. Хузейфа и Яман тогда сказали: мы обещаем, что, если вы пропустите нас, мы не присоединимся к лагерю мусульман против вас в случае сражения. На таких условиях язычники их отпустили.

Готовилась битва при Бадре, и для мусульман было честью вступить в сражение: кто присутствовал, тех благородный пророк ﷺ взял с собой и направился на битву.

Хузейфа и Яман подошли к пророку ﷺ и сказали: мы видели весь гнет и притеснения со стороны неверующих, ваших врагов, позволь присоединиться к тебе. Но они также рассказали пророку ﷺ о том, на каких условиях их отпустил Абу Джахль. Пророк ﷺ сказал, что это очень важное сражение, но, раз вы вступили в соглашение, вам нужно соблюдать его. И пророк ﷺ не разрешил им присоединиться к мусульманской армии.

Какое внимание пророк ﷺ уделял выполнению соглашений! Будь это мы, мы бы искали какое-то оправдание, свою трактовку, говорили бы, что есть хадис: «Война – это обман», – а значит, можно присоединиться к битве. Но благородный пророк ﷺ в свете наличия ясного соглашения не позволил своим сподвижникам пойти против этого.

В битве при Бадре, когда брали выкуп за освобождение пленников, одним из попавших в плен был зять пророка ﷺ, господин Абу Ас ﷺ. Он направил послание в Почтенную Мекку своей жене Зейнаб ﷺ, чтобы она прислала выкуп. У нее не было денег, но она прислала свое ожерелье, которое госпожа Хадиджа ﷺ, ее мама, дала ей при вступлении в брак.

Когда благородный пророк ﷺ увидел это ожерелье, слезы выступили на его глазах. Он чувствовал: дочь дошла до того, что отправляет ожерелье, данное ей ее матерью при никахе, ради освобождения мужа. Слезы выступили на его глазах. И благородный пророк ﷺ сказал: если позволите, я верну это ожерелье, но с одним условием – скажите Абу Асу ﷺ (в то время он еще не был мусульманином), что я отпускаю его в случае, если он пообещает по прибытии в Мекку отправить мою дочь в Медину.

В первом томе сборника Бухари в главе о военных походах, джихаде приводится хадис о том, как благородный пророк ﷺ похвалил своего зятя,

имея в виду Абу Аса ﷺ:

Он пообещал мне и сдержал обещание.

Пророк ﷺ похвалил его.

Также в хадисе сборника Бухари говорится, как благородный пророк ﷺ однажды сказал Джабиру ﷺ:

لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

Если прибудут средства с Бахрейна, я отдам тебе то-то, то-то и то-то (то есть три раза повторил это).

Но до смерти пророка ﷺ средства с Бахрейна не прибыли. Добыча из Бахрейна поступила уже во времена Абу Бакра Правдивого ﷺ. В результате Абу Бакр ﷺ объявил людям, что если у благородного пророка ﷺ было соглашение с тем или иным человеком отдать тому средства, или он должен был кому-то денег, то пусть такой человек подойдет, и Абу Бакр ﷺ расплатится с ним.

Джабир ﷺ подошел к Абу Бакру Правдивому ﷺ и сказал, что пророк ﷺ обещал ему. Но не получил желаемого. Во второй раз снова не получил. В третий раз Джабир ﷺ подошел и сказал: либо отдавай, либо оставляй и не отдавай. То есть он просил о ясном ответе: «да» или «нет». Тогда Абу Бакр Правдивый ﷺ сказал Джабиру ﷺ: каждый раз, как ты обращался ко мне, я хотел тебе отдать, бери.

Он зачерпнул дирхамы и динары. Абу Бакр ﷺ сказал ему подсчитать, сколько там. Два кулака были равноценны 500 дирхамам. Абу Бакр ﷺ сказал ему: выполняя обещание пророка ﷺ, который сказал о том, что отдаст, три раза, бери еще столько же два раза. И он передал суммарно 1500 дирхамов Джабиру ﷺ в исполнение обещания пророка ﷺ.

Когда был завоеван Иерусалим, у Умара ﷺ была мусульманская армия, которая взяла на попечение жителей-немусульман, иудеев и христиан, живших вокруг Иерусалима. В определенный момент армии, защищавшей местных иудеев и христиан, которые жили теперь под мусульманским правлением, понадобилось укрепление извне. Обычно Умар ﷺ собирал джизью с иудеев и христиан, немусульманских жителей в мусульманской

стране, но теперь Умар ﷺ сказал: поскольку мы убираем отсюда свою армию, и она не может защитить местных немусульман, всю собранную джизью (а джизья – это своего рода соглашение, деньги платятся за обеспечение защиты) мы возвращаем немусульманам.

Это очень важно: нужно выполнять соглашения и быть внимательными к этому. Но, к сожалению, мы считаем их чем-то мирским и не принимаем всерьез.

Приведу некоторые примеры, когда мы нарушаем соглашения.

Правила дорожного движения. Когда вы находитесь на территории общего пользования, от вас ожидается забота о ближнем. Правоведы говорили: если вы идете по территории общего пользования, вы не имеете права облачаться в столь большое покрывало, рубаху, абаю, джуббу, о которую, как вы понимаете, будет спотыкаться человек, идущий сзади. Причина в том, что вы станете угрозой другому человеку. Даже одежда у вас должна быть безопасной для другого человека. И это – об одежде, представьте, что можно сказать о вождении и пр.!

Печально, что люди, нарушив все нормы и правила, лишь потом обращаются в отдел фетв, спрашивают: можно ли на то-то и то-то использовать деньги, полученные запрещенным образом, можем ли мы сделать то и вон то? Это уже другой вопрос, но, согласно шариату, мы должны быть внимательны к его законам. Вплоть до того, что, как говорят правоведы, если человек живет рядом со своим соседом и хочет забраться на дерево (а если он заберется на дерево, то дом соседа окажется перед ним как на ладони, и тем самым будет нарушена неприкосновенность личной жизни соседа), он должен перед этим сообщить соседу: я собираюсь забраться на дерево, собрать плоды, поэтому соблюдайте хиджаб. Даже это подчеркнул шариат, настолько это важно.

Другая важная сфера, где мы идем наперекор оговоренным условиям, – трудовые контракты. Буквально на днях поступил запрос: мой рабочий день – восемь часов, а я заканчиваю все за два часа и ухожу, но, по контракту, в конце месяца я должен получать зарплату в зависимости от проработанных часов, хотя получаю как за восемь часов, шесть из которых

я на самом деле не работаю, это допустимо?

Понятно, что все зависит от того, сказал ли вам работодатель работать в почасовом режиме, или его интересует проделанная вами работа. Если его заботит лишь проделанная вами работа независимо от затраченных часов, то прекрасно: сделали работу – получаете полную оплату. Но если он нанял вас, чтобы вы проработали восемь часов, то в конце месяца, забирая полную оплату, спросите себя: заслуживаете вы их или нет? И это вопрос оправдания доверия.

Другой важный и часто встречающийся момент: оплата по счетчикам за свет, электричество и пр. Люди занижают показания. С точки зрения шариата, это совершенно недопустимо. Мы должны быть честными и правдивыми. Не следует думать, что счетчики не имеют никакого отношения к религии и шариату. Это полностью запрещено.

И в заключении – о том, сколь все это важно.

Однажды, когда шейх Танви ﷺ отправлялся в поездку на поезде, у него был лишний багаж, и смотритель станции, слышавший о шейхе, сказал: просто положите багаж, не беспокойтесь, платить не надо. Шейх был готов заплатить, но смотритель сказал, чтобы тот просто внес багаж в поезд и не беспокоился. Шейх спросил: если вы положите багаж в поезд, то что насчет следующей станции? Смотритель сказал: я договорился со смотрителем следующей станции, чтобы тот тоже не брал с вас платы. Шейх спросил: а на станции после следующей? Смотритель сказал, что и там он договорился. Шейх спросил, что будет по ту сторону границы, и смотритель сказал, что и там он договорился. Шейх сказал: моя точка назначения – намного дальше. Смотритель спросил: куда вы направляетесь? Шейх ответил: моя поездка – не в дунью (этот мир), а в ахират (на тот свет), сможете договориться и там?

Нам нужно внимательно относиться к оговоренным условиям. Это включает даже наши полеты на самолете, если вы занижаете вес, делаете что-то наперекор правилам полета. И это включает наше пребывание за границей. Я всегда отстаиваю эту точку зрения: даже если находитесь за рубежом, будьте честны, правдивы, никогда не нарушайте законов, не

делайте того, что приводит к неприятностям.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

23. Первые десять дней зульхиджи

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ۞ وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Сегодня – первое число месяца зульхиджи, первый день двенадцатого месяца по лунному календарю. Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ

Хадж – в известные месяцы. (Коран, 2:197)

Корановеды поясняют, что здесь имеются в виду следующие за рамазаном месяцы шавваль, зулькаада и зульхиджа. Это месяцы хаджа. И Аллах ﷻ говорит об этом в священном Коране.

Когда подходил к концу рамазан, шейх Закария Кандехлеви ﷺ говорил: все счастливы из-за наступления праздничного дня, а я счастлив из-за наступления месяца хаджа. Благословенный месяц, полный бараката!

Бизнесмены, когда одна возможность для заработка закрывается, но открывается новая бизнес-возможность, богатеют и зарабатывают на ней.

Закрылась одна возможность для заработка, а теперь Аллах открывает им другую, и они с тем же с усердием, что и при прежней возможности, стараются воспользоваться новой, пытаясь сделать ее источником своего успеха, работая день за днем, используя все способы, чтобы их вложения обернулись большой прибылью.

Мы надеемся, что в месяц рамазан мы сделали большие вложения, мы обращались с мольбами, чтобы Аллах принял их. Теперь же открывается новая возможность в месяц хаджа, особенно в первые десять дней зульхиджи, для вложений в нашу жизнь в могиле и на том свете.

Благородный пророк ﷺ разъяснял нам некоторые нормы этикета в отношении этих благословенных месяцев.

Во-первых, мы должны быть благодарны Аллаху ﷻ за то, что Он дал нам увидеть благодать, баракат этого месяца. В месяц зульхиджу ниспосылается огромное количество милости Аллаха. Поэтому, когда мы видим полумесяц зульхиджи, мы должны вознести мольбу:

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ

Видя новый полумесяц любого месяца, мы просим четыре милости:

1) баракат,

2) веру,

3) благополучие,

4) ислам.

При наступлении каждого месяца мы просим об этих четырех милостях. И в чем радость жизни, если у нас нет этих четырех милостей Аллаха ﷻ? Если у нас есть вера, но нет бараката, то мы столкнемся с недостаточностью. А если есть баракат, то что это будет за баракат без веры? Если есть ислам (покорность), но нет благополучия, то как мы насладимся исламом? То есть благородный пророк ﷺ обучил нас очень емкой мольбе. При наступлении месяца, как только мы видим полумесяц, мы возносим эту мольбу:

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ

Благородный пророк ﷺ также назвал множество достоинств первых десяти дней зульхиджи. Он говорил, что нет дней, в которых ибадат (богослужение) более любимо Аллаху ﷻ, чем эти десять дней зульхиджи.

Награда за пост в первые десять дней зульхиджи, за исключением, понятно, Дня праздника (получается, девять дней), равноценна награде за пост в течение всего года. За один день поста – награда как за год.

В месяц рамазан мы стараемся, бросая свой привычный распорядок, найти ночь Кадр: проводим ночи в бодрствовании, делаем все, чтобы эту ночь не проспать, совершать тот или иной ибадат. Но сообщается, что Благородный пророк ﷺ говорил также и о чрезвычайной ценности ночей первой декады зульхиджи.

Награда за пост в день Арафата – прощение грехов человека за прошлый и будущий год. Здесь, в ЮАР, дата дня Арафата будет, вероятно, на день отличаться от Саудовской Аравии. Мы здесь постимся в ту дату, когда этот день наступает у нас. А паломники во время хаджа, если они могут поститься, постятся в долине Арафат, но обычно это не рекомендуется, поскольку людям нужны силы на стояние в Арафате, старания в ибадате. Однако те, кто не совершает в этом году хадж, тоже могут получить пользу: когда поститесь 9 числа месяца зульхиджи, вы получаете награду прощения грехов за прошлый и следующий год.

И мы молим Аллаха ﷻ дать нам тауфик и наставление на то, чтобы усердствовать, сделать небольшие изменения в распорядке дня, увеличить чтение священного Корана, приходить в мечеть для чтения намаза в коллективе, совершать зикр Аллаха ﷻ, поститься (для тех из нас, кто способен на это). Небольшие, маленькие изменения в распорядке дня – и ничто не будет потеряно, все будет сохранено для жизни в могиле и на том свете.

Это дни курбана. Мы часто слышим слово «курбан». Это арабское слово, и оно происходит от арабского слова «такарруб», означающего «достичь близости Всемогущего Аллаха ﷻ». Например, человек совершает хороший поступок, читает священный Коран, раздает милостыню с намерением приблизиться к Аллаху ﷻ – это называется «курбан». То есть имеется в виду

любой хороший поступок.

Слово «курбан» встречается в священном Коране. Первый курбан был совершен двумя сыновьями Адама ﷺ, Кабилем и Хабилем. И Аллах ﷻ говорит об этом в священном Коране:

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

Между Кабилем и Хабилем, двумя братьями, произошла размолвка: Кабиль должен был жениться на сестре-близнеце Хабиля, а Хабиль – на сестре-близнеце Кабиля. Но Кабиль хотел жениться на своей сестре-близнеце, что было запрещено в шариате того времени. В результате они пришли к Адаму ﷺ, и Аллах ﷻ велел обоим братьям совершить курбан, жертвоприношение. В те времена при совершении жертвоприношения нисходил огонь, поглощавший его. Если жертва поглощалась огнем, это был признак ее принятия Аллахом. Хабиль принес в жертву животное, а Кабиль взял плоды со своего поля и принес их в качестве курбана. Аллах ﷻ принял жертву (курбан) Хабиля, но не Кабиля. Соответственно, Аллах ﷻ говорит об этом в священном Коране…[3]

Благородный пророк ﷺ призывал иудеев в Лучезарной Медине признать единственность Аллаха ﷻ и признать Мухаммада ﷺ в качестве Его посланника. Мединские иудеи отвечали ему так:

إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ

– Аллах взял с нас обещание, что мы не должны верить ни одному посланнику…

حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ

– …пока он не явится к нам с жертвой, которую поглотит огонь.
(Коран, 3:183)

То есть они говорили благородному пророку ﷺ: во времена прежних пророков, когда совершался курбан, нисходил огонь, поглощавший

[3] В этом и некоторых других местах аудиозаписи часть выступления отсутствует. Некоторые части этого выступления были восстановлены по смыслу, некоторые – пропущены.

жертвоприношение, а в твоем случае ты говоришь совершать курбан и кушать его, не оставляя огню.

Аллах ﷻ ответил, что если они говорят о прежних пророках, то спроси их, верили ли вообще иудеи прежним пророкам, слушали ли их. То есть, когда им представляется выгодным, так они сразу вспоминают прежних пророков, а как это идет наперекор им, они отвергают прежних пророков.

Как бы то ни было, благородный пророк ﷺ назвал две особенности данной уммы.

أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ

Одна из них в том, что, если человек направляется в джихад, получаемая добыча дозволена умме, ее не пожирает огонь, как в прежние времена…[4]

Теперь о некоторых базовых правовых моментах, связанных с курбаном:

1) Курбан – ваджиб для взрослого мусульманина, не являющегося путником и имеющего минимальный закятооблагаемый нисаб. Имеется в виду нисаб по состоянию на 10, 11 и 12 зульхиджи. Если у человека есть такой нисаб, курбан становится ваджибом для него.

Единственное различие в нисабе для курбана и закята в том, что для выплаты закята нужно обладать нисабом в течение целого года. В остальном же все условия закята здесь тоже применимы, за исключением того, что этот нисаб в случае курбана не требуется иметь в течение всего года: если у вас есть нисаб в эти три дня, значит нужно совершать курбан.

2) Обычно люди задают вопрос – особенно в нынешнее время в отдел фетв часто приходят с ним, и вопрос задают практически ежегодно – о животном с хвостом и животном без хвоста. О принесении в жертву животного без хвоста я видел фетву 30-40-летней давности, когда шейх Касим ﷺ написал в Дар-уль-улум (Деобанд) в отношении ситуации того времени, когда фермеры обрезали хвосты. В связи с такой ситуацией была дана поблажка. Однако поблажка того времени – исключение из правила, и правилом она не становится. В настоящее время фермеры не обрезают

[4] В этом месте аудиозаписи отсутствует часть выступления, где говорилось о жизни Ибрахима ﷺ, истории курбана и др.

хвосты, и имеется множество животных с хвостами. Поэтому правоведы в качестве принципа называют то, что при обрезании трети или более хвоста или уха курбан такого животного действительным и верным не будет.

Это – великое богослужение, соблюдайте предосторожность: берите тех животных, у которых есть хвост.

3) Не совершайте курбан лишь как ритуал: пришел Праздник жертвоприношения – мы совершаем курбан или же говорим кому-то другому исполнить его за нас. Конечно, с правовой точки зрения, если в других странах есть нуждающиеся, а у вас есть средства, то переведите деньги на покупку курбана и там. Но также совершите его и сами здесь.

Шейх Хусейн Ахмад Мадани ﷺ на следующий же день после совершения курбана шел покупать барашка. И целый год он держал при себе это животное. Он внимательно относился к нему, и барашек привязывался к нему. И в Дар-уль-улум (Деобанд), когда он выходил из дома, чтобы дать урок по сборнику Бухари, его вплоть до двери провожал этот барашек, начиная с возраста ягненка до взрослого периода. И этот барашек постоянно находился за дверью его класса. То есть имелась связь, привязанность между барашком и хозяином, и на следующий Праздник жертвоприношения шейх Хусейн Ахмад Мадани ﷺ приносил его в жертву. Это была привязанность как между Ибрахимом ﷺ и Исмаилом ﷺ. То есть при жертвоприношении должно быть какое-то чувство, боль. Соответственно, нам нужно развить определенную привязанность. И для этого, как минимум, мы должны заплатить чуть больше денег, купить наилучшее животное.

Благородного пророка ﷺ спросили:

ما هذه الأضاحي

Посланник Аллаха, что означает этот курбан (что он собой представляет)?

Пророк ﷺ ответил:

سنة أبيكم إبراهيم

Это сунна вашего праотца Ибрахима ﷺ.

Сподвижники спросили, каковой будет их награда за это. Благородный пророк ﷺ ответил:

За каждую шерстинку будет награда.

Представьте, сколько тысяч шерстинок в барашке или козе! Мы просто совершаем жертвоприношение животного, считаем это как нечто само собой разумеющееся, но при этом мы верим в тот свет и, даст Аллах, определенно получим награду на том свете!

Таковы три момента, которые следует учесть.

И еще один момент, который мы должны понять, – это то, о чем я говорил вначале: эти дни чрезвычайно благословенны. Постарайтесь внести изменения в распорядок дня. Так же, как в месяц рамазан мы изменяем свой распорядок, считаем его месяцем духовности, эти десять дней зульхиджи тоже полны духовности, бараката, благодати Аллаха ﷻ.

Давайте же будем стараться в эти дни в чтении Корана. Давайте стараться в зикре. Давайте стараться и дома, ободряя друг друга, говоря: давайте просыпаться на тахаджуд, читать Коран, совершать некоторый зикр. Говорите дома о курбане, то есть создайте атмосферу жертвоприношения, милости Аллаха, атмосферу, с которой мы сможем приблизиться к Аллаху ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление, даст всем нам Свою любовь! И да дарует нам Аллах тауфик и наставление в каждый миг нашей жизни, словно мы видим перед собой ахират (тот свет)! С полной убежденностью в ахирате начнем готовиться к нему.

Поэтому не считайте эти дни, которые нам дал Аллах, как нечто обыденное. Однажды мы покинем этот мир, направимся в ахират. Аллах дал нам жизнь, силу, энергию. Давайте же начнем готовиться к ахирату.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

24. Пример Ибрахима

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Сегодня – восьмое число месяца зульхиджи. День, полный бараката. Чрезвычайно благословенный день. День, в который нисходит множество милости Аллаха ﷻ.

Сейчас тысячи паломников в различных местах в окрестностях мечети «Аль-Харам» надевают ихрам и говорят:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ

Они выражают свою покорность, подчинение Аллаху ﷻ и, облаченные лишь в два предмета одежды, идут в «Аль-Харам».

И в настоящий момент тысячи паломников с чрезвычайной смиренностью и скромностью стоят перед священной Каабой, имея благоговение в своих сердцах и умах, подняв руки перед Аллахом ﷻ, со

слезами, текущими из глаз, просят Аллаха ﷻ о вечном прощении.

И тысячи паломников сейчас совершают таваф вокруг священной Каабы и, проходя у Черного камня, совершают истилям, и говорят:

بسم الله الله أكبر

И тысячи паломников сейчас, совершив семь обходов вокруг священной Каабы, исполняют два ракаата намаза в мечети «Аль-Харам» или у места Ибрахима.

И тысячи паломников в этот самый момент, когда мы сейчас говорим, направляются к холмам Сафа и Марва, совершают сай между ними.

И тысячи паломников сейчас, совершив умру или исполнив таваф, стремятся к баракату через употребление замзам-воды.

И в этот момент сотни тысяч людей находятся в долине Мина. Они с волнением ждут завтрашнее утро, чтобы направиться в долину Арафат на самый благословенный день года. Как сообщается в хадисе, благородный пророк ﷺ сказал: в день Арафата нисходит столько милости и прощения от Аллаха ﷻ, что шайтан чувствует себя опозоренным и униженным как никогда, за исключением дня Бадра.

Мы молим Аллаха ﷻ, чтобы Он принял хадж всех паломников, сделал этот хадж поворотным пунктом для уммы и дал нам долю в мольбах всех паломников!

Многоуважаемые отцы и друзья, во время периода Праздника жертвоприношения личность, которая ярче всего освещается из числа всего человечества, за исключением благородного пророка ﷺ, – это Ибрахим ﷺ.

Любое доброе дело, которое кто бы то ни было из мусульман (как паломников, так и нет) прямо или косвенно совершает в день Праздника жертвоприношения и его период, имеет сильную связь с Ибрахимом ﷺ. И это результат принятия мольбы Ибрахима ﷺ.

Среди пяти мольб, с которыми он обратился к Аллаху ﷻ, была следующая просьба:

وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ

(О, Аллах!) Сделай так, чтобы последующие поколения вспоминали обо мне с правдивостью! (Сделай так, чтобы люди вспоминали меня с правдивостью после того, как я покину этот мир!) (Коран, 26:84)

Прошли тысячи лет, и каждый (все религии – иудеи, христиане, мусульмане) считает Ибрахима ﷺ источником правдивости и честности.

В 13-м джузе сборника Бухари, в главе о пророках приводится хадис:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات

Ибрахим ﷺ никогда не говорил лжи, кроме трех случаев.

Это не означает, что Ибрахим ﷺ лгал в эти три случая. Нет. Это называется «таурия». Таурия означает, что при сложной ситуации человек выбирает слово или фразу, имеющие два или более значений. И человек, оказавшийся в такой ситуации, подразумевает то значение, которое отвечает его интересам, чтобы защитить свою веру и акыду.

Было три случая, когда Ибрахиму ﷺ пришлось использовать таурию, которая внешне выглядит как ложь, но ею не является:

а) Первый случай произошел, когда он находился в Ираке, месте своего рождения. Люди поклонялись идолам, и у них был праздник в честь идолов. Они пригласили Ибрахима ﷺ, а тот не мог прямо отказать им. Это была сложная ситуация, и он представил оправдание, сказав:

إِنِّى سَقِيمٌ

– Мне нездоровится. (Коран, 37:89)

Но значение, которое он подразумевал: мне духовно нездоровится, мне больно поклонение идолам и их празднование.

б) Второй случай произошел, когда в отсутствие людей Ибрахим ﷺ разбил все малые идолы и повесил топор на шею большого идола. Когда люди начали расследование и спросили его:

– Это ты сломал идолы?

Он ответил:

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ

То есть: почему вы меня спрашиваете? это ваши идолы, «боги», которым вы поклоняетесь, так спросите же большого из них, может, это он, видите – у него топор на шее.

Это был ответ, направленный на то, чтобы они задумались: если вы поклоняетесь идолам, то как вообще богов можно разломать?

в) Третий случай – когда Ибрахим ﷺ со своей женой Сарой ехал в одно из селений. В тех местах был правитель-тиран, который домогался до замужних женщин. Ибрахим ﷺ слышал об этом и сказал своей жене Саре: среди миллионов людей, живущих на земле, вера есть только у меня да у тебя, а верующие – братья друг другу, поэтому я – твой брат по вере, а ты – моя сестра по вере, и, если кто спросит, в каких ты со мной отношениях, скажи, что приходишься мне сестрой.

Одному из придворных правителя сообщили, что в их местах появилась очень красивая женщина. Когда Сару, жену Ибрахима ﷺ, привели к правителю-тирану, он, увидев ее красоту, не смог сопротивляться и стал приближаться к ней. В это время Ибрахим ﷺ совершал молитву, прося Аллаха ﷻ защитить честь супруги. В то же время правитель с порочными намерениями приближается к Саре ﷺ, но Аллах ﷻ делает так, что тело правителя обессиливает. Из некоторых повествований мы понимаем, что правитель упал в обморок. Когда он очнулся, он сам же попросил Сару: обратись к Аллаху, чтобы Он исцелил меня. Она обратилась к Аллаху ﷻ с такой мольбой – и тут же правитель получил исцеление. Но прошлый опыт не научил правителя, и он снова стал порочно приближаться к ней, однако Аллах ﷻ снова навел на него прежнее состояние. Это происходило три раза. На третий раз он обратился к своим придворным: я вам сказал привести красивую женщину, а вы кого привели? может, это шайтан во плоти? И он отправил ее обратно.

Но при этом он дал ей Хаджар. Мы знаем ее как праматерь Хаджру, но

ее настоящее имя из хадиса – Хаджар. Правитель дал ее Саре в качестве подарка.

Когда Сара вернулась к Ибрахиму ﷺ, он совершал молитву. Увидев во время молитвы Сару, он сделал жесты рукой, словно спрашивая, что случилось. Она тут же дала ответ. В молитве (намазе) того времени разрешалось разговаривать. Сара ответила: Аллах ﷻ позаботился обо мне, защитил меня и подарил мне Хаджар.

Сара далее передала Хаджар Ибрахиму ﷺ в качестве дара. Так Хаджар, ставшая впоследствии матерью Исмаила ﷺ, вошла в жизнь Ибрахима ﷺ.

В сборнике Бухари говорится, что Сара, жена Ибрахима ﷺ, не могла зачать ребенка. После того как она передала Хаджар Ибрахиму ﷺ, Хаджар забеременела Исмаилом ﷺ. В хадисе говорится, что первой женщиной, надевшей пояс, была Хаджар. Причиной, по которой она надела пояс, было желание скрыть свою беременность от Сары.

Сара была очень ревнива в отношении Ибрахима ﷺ. Она получила Хаджар в качестве подарка, и получалось, что женщина, которую она сама же передала своему мужу, забеременела, в то время как Сара не могла зачать ребенка. И естественная ревность возобладала над ней. Далее Хаджар родила Исмаила ﷺ.

Желая избежать какого бы то ни было противостояния между Сарой и Хаджар, Ибрахим ﷺ, как сообщается в хадисе, забрал Хаджар из Палестины, направился с ней в Почтенную Мекку и оставил мать с сыном у дерева вблизи места, где сейчас располагается священная Кааба.

Священной Каабы в то время не было. В хадисе сообщается, что на том месте был холм, и, когда случалось наводнение, вода обтекала его справа или слева, ведь это был холм.

Когда вода и финики подошли к концу, госпожа Хаджар отправилась искать воду, пошла к холму Сафе. С его вершины она осмотрела долину. Сейчас это не выглядит как настоящая долина, но в те времена это была долина. И она посмотрела с вершины, может ли она получить помощь. Так она ходила от Сафы к Марвы, от Марвы к Сафе, от Сафы к Марве… Семь раз, пока на седьмой раз, придя к Сафе, она не услышала звук. Она сказала

звуку: если можешь помочь мне, помоги. Это оказался Джибраиль ﷺ. Он опустил свою пятку на землю – и оттуда вышла замзам-вода.

Госпожа Хаджар رضي الله عنها была так взволнована, что, взяв флягу, тут же стала делать водоем из замзам-воды. Благородный пророк ﷺ говорил: если б Хаджар не стала делать водоем, не спешила бы собрать воду, эта вода растеклась бы по миру. Но, поскольку она сделала это водоемом, вода ограничена данной областью. Это длинный хадис. Сообщается, что Исмаил ﷺ впоследствии женился, и Ибрахим ﷺ трижды приходил в Почтенную Мекку.

а) В одном из случаев – Исмаил ﷺ тогда поженился – отец направился напрямую к дому сына, но того не было дома. Ибрахим ﷺ спросил жену Исмаила ﷺ: где твой муж? Она ответила, что тот ушел на охоту. Он спросил, как дела дома, все ли в порядке. Жена стала жаловаться: у нас очень трудная жизнь. Ибрахим ﷺ оставил послание, сказав невестке: когда придет муж, скажи ему, чтобы поменял порог, он поймет.

Исмаил ﷺ пришел домой и почувствовал, что кто-то здесь был. Он спросил жену, кто приходил. Она ответила: пожилой человек. Она передала послание о смене порога.

Исмаил сказал жене: это мой любимый отец, и его послание в том, что я должен развестись с тобой. Понятно, что здесь могли быть другие причины, не только, что отец говорит сыну развестись с женой. Есть другие пояснения, которые приводились хадисоведами.

б) В другой раз Ибрахим ﷺ направился в Почтенную Мекку, когда после его возвращения в Сирию Исмаил ﷺ женился во второй раз.

Прибыв во второй раз, он спросил невестку, жену Исмаила ﷺ, как дела дома. Та в ответ хорошо отозвалась о муже и восхвалила, прославила Аллаха ﷻ. Ибрахим ﷺ тогда сказал: когда твой муж Исмаил придет, скажи, чтобы он хранил порог. Подразумевалось сохранение брака.

в) И еще один случай посещения Ибрахимом ﷺ Почтенной Мекки после возвращения в Сирию произошел, когда Исмаил ﷺ был юношей и сидел в том самом месте, где он в первый раз оказался вместе с матерью. Это было дерево у священной Каабы.

Когда Ибрахим ﷺ с Исмаилом ﷺ увидели друг друга, они обнялись, и Ибрахим ﷺ сказал сыну: Аллах ﷻ сказал мне построить Его дом. Исмаил ﷺ сказал отцу, чтобы тот делал то, что ему было велено. Отец спросил сына: ты поможешь мне? Сын ответил, что, конечно, поможет.

И тогда отец с сыном построили священную Каабу. Исмаил ﷺ брал огромные камни, передавал их Ибрахиму ﷺ, и в хадисе говорится: Ибрахиму ﷺ было тяжело из-за своего возраста переносить камни. В результате он подложил под себя камень, который перемещался выше, когда он вставал выше. И этот камень присутствует сейчас у Каабы.

В хадисе говорится, что, обходя различные углы Каабы, отец с сыном произносили:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

Они строили дом Аллаха ﷻ по Его приказу. Представьте, сколько у них было искренности! Но при всем при этом они все равно просили Аллаха ﷻ: о, Аллах, прими это от нас!

Многоуважаемые отцы и друзья! Каким был девиз Ибрахима ﷺ? Какие были у него ценности? К чему он призывал? И согласно каким ценностям он жил? Об этом говорится в священном Коране. И если говорить вкратце, то это:

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Никто не достоин поклонения, кроме Аллаха.

Вот и все.

Ибрахим ﷺ видел, что люди поклоняются идолам. В результате он сказал им:

أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ

– Задумывались ли над тем, чему поклоняетесь, – вы и ваши праотцы?

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ

– …Все они (то, чему вы поклоняетесь) – мои враги, кроме Господа миров. (Коран, 26:75–77)

Посмотрите только лишь на этот аят. Его смысл в…

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

В том, что вы отрицаете все, кроме Аллаха, и лишь Аллах – в вашем сердце. Далее Ибрахим ﷺ называет пять моментов в отношении того, кем является Всевышний Аллах: Аллах сотворил, кормит меня, заботится обо мне в случае трудностей, даст мне смерть и в День воскрешения воскресит меня… Эти пять моментов, указанные в священном Коране, он пропагандировал людям. Он говорил:

ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ

– Аллах – Тот, кто создал меня и наставит меня, кормит меня и поит, исцеляет меня, когда я заболеваю (или испытываю иные трудности), кто даст мне смерть, а потом воскресит, и кто, надеюсь, простит мне мои недостатки в День воздаяния. (Коран, 26:78–82)

Таковы пять моментов, которые он назвал об Аллахе ﷻ. И с этим он вознес пять мольб Аллаху ﷻ. И об этом говорится в данных аятах:

رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

– Господи! Дай мне мудрость и соедини с праведниками. (Коран, 26:83)

وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ

– Сделай так, чтобы последующие поколения вспоминали обо мне с правдивостью! (Коран, 26:84)

وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ

– Прости моего отца, он был на неверном пути. (Коран, 26:86)

Эта было еще до того, как Аллах ﷻ запретил Ибрахиму ﷺ молить за отца, умершего в состоянии неверия.

Далее он говорил:

وَلَا تُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ

– Не унизь меня в День воскрешения. (Коран, 26:87)

И еще мольба, которая была:

وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ

– Введи меня в рай блаженства. (Коран, 26:85)

Это пять мольб, с которыми обращался Ибрахим ﷺ.

Многоуважаемые отцы и друзья, это очень благословенные дни. Дни зикра. Уважаемый муфтий Мухаммад очень красиво прочитал в иша-намазе:

وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ

Вспоминайте Аллаха в считанные дни. (Коран, 2:203)

И из этого аята правоведы сделали вывод об обязанности ташрик-такбиров – зикра в дни хаджа. Это продлится с фаджра 9 зульхиджи до аср 13 зульхиджи включительно. В 23 намазах как мужчинам, так и женщинам, как молодым, так и пожилым, как совершающим намаз в коллективе, так и молящимся в одиночку, следует после каждого намаза произносить зикр:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد

Мы восхваляем и прославляем Аллаха.

Представьте, сколь велико количество милостей Аллаха к нам. Тысячи животных будут принесены в жертву. Столько мяса и еды дает нам Аллах! В мясе имеются такие полезные вещества, которых не найти нигде, кроме

как в нем. И эти полезные вещества важны для выживания человечества. Огромны милости Аллаха к нам! Почему же нам не восхвалить Аллаха ﷻ? Почему же нам не прославить Аллаха ﷻ?

И, наконец, многоуважаемые отцы и друзья, мы уже говорили на прошлой неделе: в девять дней зульхиджи постарайтесь поститься. Каждый такой день поста эквивалентен посту в течение всего года, а за пост в день Арафата прощаются грехи прошлого года и грехи следующего года.

В последние недели многие люди спрашивали у отдела фетв: на какую дату приходится день Арафата? Ту, в которую проходит день Арафата в Почтенной Мекке, или ту, что он проходит здесь, в ЮАР?

В любом случае поститесь и завтра (это день, когда будет день Арафата в Почтенной Мекке), и послезавтра, когда у нас будет 9 зульхиджи. Чем больше мы будем поститься, тем больше награды мы получим. Не нужно скупиться на вложения в тот свет. И с небольшими жертвами, курбаном с нашей стороны, даст Аллах, на нас снизойдет милость Аллаха.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы мы постарались сделать чуть больше ибадата, восхваления и прославления Аллаха ﷻ!

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

25. Лунный календарь и хиджра

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Всемогущий Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

> *Число месяцев у Аллаха – двенадцать… Четыре месяца из них – заповедные.* (Коран, 9:36)

Во времена джахилии (докоранической эпохи религиозного невежества) эти четыре заповедных месяца тоже почитались. К этим четырем месяцам относятся зулькаада, зульхиджа, мухаррам (три месяца подряд) и один месяц в середине лунного календаря – раджаб, который особо почитался племенем Мудар. В раджаб они даже совершали жертвоприношение.

В эпоху джахилии эти четыре месяца из-за их величия столь уважали, что, даже если человек встречал убийцу своего отца, несмотря на весь свой гнев, он из почтения к месяцу сдерживался.

В другом аяте священного Корана Аллах ﷻ говорит:

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ

Во времена джахилии люди по собственному желанию меняли месяцы. В некоторые месяцы можно было воевать, а в некоторые – нельзя. Когда им было удобно, они считали месяц заповедным, а когда им не было удобно считать его таковым, они говорили, что сейчас не заповедный месяц. То есть меняли месяцы, как заблагорассудится. И Аллах ﷻ говорит:

> *Перенесение заповедного месяца (установление, когда хотят, мухаррама, когда хотят, раджаба, когда хотят, зульхиджи, замена одного месяца другим) увеличивает неверие.* (Коран, 9:37)

Во время совершения хаджа 10 зульхиджи пророк ﷺ сказал:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

> *Время вернулось к изначальному циклу, созданному Аллахом…*

То есть до этого люди переносили месяцы, как им заблагорассудится. Теперь же время вернулось к изначальному циклу.

Сегодня 29-е число месяца зульхиджи. Завтра, если будет виден полумесяц, настанет новый месяц. Или, если полумесяц виден не будет, новый месяц настанет послезавтра. Но это не только новый месяц, но и переход с 1435 на 1436 год хиджры, новый исламский год.

Обычно, когда подходит к концу христианский год, основанный на григорианском календаре и рождении Исы ﷺ согласно христианам, каждый знает об этом. В начале декабря и молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины, отцы и матери, дедушки и бабушки – все знают, что скоро будет новый год. И уже заранее они отмечают: вы видите, как по различным СМИ начинают говорить о планах на следующий год. В то время как нас, мусульман, должен, по идее, заботить новый исламский год.

В исламском лунном годе имеется множество моментов, затрагивающих нас как мусульман.

Когда месяц мухаррам начинается, то, как говорит Аллах ﷻ:

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Согласно одной из трактовок, Всемогущий Аллах ﷻ дает клятву фаджром – утром первого дня месяца мухаррама, нового исламского года. Настолько это важно!

10 мухаррама – день Ашура. Это день, когда Аллах ﷻ дал победу Мусе ﷺ над фараоном и его тиранией.

Если проследовать далее, то раджаб был одним из заповедных месяцев в эпоху джахилии. И Аллах ﷻ говорит об этом в священном Коране.

В месяц шаабан благородный пророк ﷺ готовился к рамазану.

А рамазан, девятый месяц лунного календаря, полон бараката и благодати.

И далее вплоть до зульхиджи идут месяцы, известные как месяцы хаджа.

Нам как мусульманам следует делать упор на этот лунный календарь, полагаться в большей степени на него.

Многие законы шариаты основаны на лунном календаре.

Согласно шариату, человек становится взрослым (а ответственность в шариате наступает с взрослением), если он до 15 лет становится половозрелым. Это верно и в отношении женщин. Но, если юноша или девушка не стали половозрелыми, шариат объявляет их взрослыми, когда им исполняется 15 лет. Этот возраст подсчитывается по лунному, а не по солнечному григорианскому календарю. Каждый год разница между лунным и григорианским календарем составляет 11 дней.

Так же и в отношении норм закята: вы должны отдавать закят ежегодно, и это тоже совершается по лунному, а не григорианскому календарю. Раз в 30 с лишним лет будет один дополнительный исламский год. Поэтому если человек будет считать свой закят по григорианскому календарю, то, вероятно, через 30 лет получится, что за один год закят он не отдал.

Поэтому для нас важно иметь связь с лунным календарем и знать, какой сейчас исламский месяц, какой сегодня исламский день. И не только это. Люди говорят о днях рождения, и не то, чтобы нам нужно их отмечать, но нам нужно узнать, когда был день нашего рождения. Обычно мы помним о нем по григорианскому календарю, но можно рассчитать его по лунному

календарю. Люди скажут: мы не знаем этого, – но, маша Аллах, сейчас на компьютерах имеются программы расчета, по которым вы можете узнать исламскую дату вашего рождения. На основе этого могут быть рассчитаны различные моменты, связанные с шариатом.

Поэтому, многоуважаемые отцы и друзья, скоро должен настать месяц мухаррам, новый исламский год. И для нас крайне важно понять, что собой представляет этот исламский месяц.

Исламский календарь основан на хиджре (переселении в Медину) посланника Аллаха ﷺ.

Господин Умар ؓ, собрав сподвижников, спросил их совета о том, с какого момента следует начать отсчет исламского календаря.

а) Некоторые сподвижники сказали, что его следует основать на рождении пророка ﷺ. Так же, как сейчас григорианский календарь основан на рождении Исы ؑ, сподвижники в то время предлагали основать исламский календарь на рождении пророка Мухаммада ﷺ.

б) Другие сподвижники предлагали начать исламский календарь с момента получения пророком ﷺ Божьего откровения.

в) И были также сподвижники, предложившие основать календарь на хиджре пророка ﷺ.

Хиджра благородного пророка ﷺ состоялась в месяц раби-уль-авваль. Но поскольку она приходилась на третий месяц, то начали не непосредственно с нее, а с мухаррама. И такое решение было принято в присутствии всех сподвижников.

Итак, исламский календарь начинается даже не с жизни пророка ﷺ в Мекке, а с его хиджры, и мы вступаем в 1436 год с момента переселения благородного пророка ﷺ из Почтенной Мекки в Лучезарную Медину.

Что послужило причиной этому?

На начальных стадиях ислама переселение из Почтенной Мекки было фарзом (обязательным). Сподвижников притесняли, они не могли свободно практиковать исламскую религию. Поэтому для них переселение из Почтенной Мекки было фарзом. Некоторые из них переехали в

Абиссинию (Эфиопию), некоторые – в Лучезарную Мединy. И эта хиджра, физический переезд из одного места в другое, если осуществляется с искренностью, ради довольства Аллаха ﷻ, приносит много бараката и благодати.

Я слышал или читал в отношении мусульман Замбии, что в 1960 году вышел закон об обязательном переселении в города тех, кто живет в сельской местности, в то время как многие мусульмане вели бизнес именно в сельской местности. Понятно, что в городах бизнес-места были заняты, а люди вели дела в селах. Как же им конкурировать с теми, кто уже имеет бизнес в городах? Они начали думать: возможности для бизнеса закрыты, что же нам делать, не стоит ли уехать в другие места, где больше возможностей? В это время некоторые старейшины Замбии написали шейху Инам-уль-Хасану ﷺ: вот такая ситуация, нужно ли совершать в хиджру или следует остаться в Замбии?

В ответ шейх Инам-уль-Хасан ﷺ сказал им: когда вы переселялись из Гуджарата (Индии) и прибыли в Замбию, вероятно, вашим намерением была дунья (мирская жизнь).

Понятно, что даже наши предки, когда прибывали в ЮАР, переезжали сюда для лучшей жизни, религия была второстепенной в этом вопросе. Но, маша Аллах, по милости Аллаха ﷻ, везде, где проходили наши предки, особенно прибывшие из Гуджарата в различные уголки мира, хотя они переезжали для лучшей жизни, они высоко ставили религию и основывали медресе, обучали детей, производили алимов. Так процветала религия.

И шейх Инам-уль-Хасан ﷺ сказал мусульманам Замбии: вы прибыли сюда ради дуньи, смените сейчас свое намерение на религиозное, останьтесь в Замбии не ради дуньи, а ради религии. То есть: если вы сейчас уедете из Замбии, то кто будет имамами мечетей, кто будет оглашать азан, кто будет призывать к исламу, кто будет делать вон то и вот это, кто будет поддерживать исламскую религию?

Хвала Аллаху, они остались там. Намерение их переселения изменилось. И, маша Аллах, мы видим, что ислам сейчас процветает в Замбии.

Сравните это с ситуацией в Испании. Восемьсот лет там длилось

исламское правление, но, когда оно пало, оттуда уехало столько мусульман в Марокко, соседние страны и др., что посмотрите на нынешние последствия этого. Люди не остались там ради довольства Аллаха, уехали оттуда. Там было оставлено много мечетей, и посмотрите, например, на соборную мечеть Кордовы – в ней теперь церковь. Таковы последствия ухода оттуда.

То есть, если вы остаетесь ради довольства Аллаха, будет баракат. Если вы совершаете хиджру ради довольства Аллаха, в этом будет баракат.

Физическое переселение (хиджра) – это одно. Но еще более важным является то, что исламский календарь, основанный на хиджре, постоянно напоминает нам о другом виде хиджры.

Как сообщается, благородный пророк ﷺ сказал:

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه

Мухаджир (переселенец), совершивший хиджру, – на самом деле, тот, кто не делает того, что запретил Аллах.

Одно дело – физическая хиджра, переезд из одного места в другое. Другое – духовная хиджра, несовершение всего того, что нам запретил шариат. И это настоящая, истинная хиджра. Если у вас неверные представления и идеи, то совершите хиджру от них, покиньте их. Исправьте свое мышление, идеологию. Начните думать так, как Аллах и Его посланник хотят, чтобы мы думали. Если у вас плохие поступки, совершите хиджру от них, уйдите от них.

К сожалению, в нынешние времена у нас очень поверхностный подход к жизни. Представьте: у человека есть машина без двигателя, каждый день он ее полирует до блеска, гордиться ею, с гордостью говорит другим людям о том, какой у него прекрасный, блестящий автомобиль. Но скажите ему, чтобы он сел в него и поехал, и он ответит, что двигателя нет, ехать не может. Именно такая ситуация у нас сейчас. Крайне поверхностный подход: внимание уделяют лишь внешней оболочке. Мы даже дошли до того, что, если в прошлом косметика заботила лишь женщин, теперь косметикой обеспокоены и мужчины.

Все стало носить лишь поверхностный подход. И нам нужно уйти от такой поверхностной жизни. Вставьте двигатель в машину – и увидите, как она придет в движение. Аналогичным образом, вставьте двигатель духовности в свои сердца – и увидите, как они придут в движение.

Почему мы жалуемся: не могу читать намаз, не наслаждаюсь им? Почему жалуемся на отсутствие горячего желания открыть Коран и читать его? Почему жалуемся: сидя на зикр-маджлисе, не ощущаю сердца, хочется просто встать да сбежать?

Поэтому нам очень важно, совершая хиджру из одного года в другой исламский год, серьезно задуматься о духовной хиджре – отходу от дурного и приближению к Аллаху ﷻ.

Второй момент – мне хотелось бы подчеркнуть его перед тем, как продолжить, – состоит в том, что в области исляха (духовного совершенствования) мы должны признать наличие у себя недостатков. Если вы будете отрицать их, вы никогда не изменитесь и не исправитесь.

Если у человека диабет, и он где-то на задворках сознания понимает это, однако не считает нужным проверять уровень сахара, боится того, что скажут врачи, плохих анализов, и говорит, что просто остережется сладостей и прочего, то есть он в состоянии отрицания и продолжает жить как жил, то последствия этого могут быть очень опасными и пагубными.

Противоположный подход – в признании реальности: пойду к врачу, проверюсь, и, если уровень сахара в крови повышен, врач назначит мне курс лечения, я буду периодически проверяться у него, следить за своим здоровьем.

Такова ситуация с нашими физическими, медицинскими потребностями. А что насчет наших духовных потребностей? Нам крайне важно определить себе шейха, духовного наставника. Так же, как нам важно определить для себя врача, чтобы проверять свое тело на физическое здоровье, нам нужно и в своих духовных потребностях не оставлять себя на вольном выпасе. И иногда наш нафс будет стараться дать свою интерпретацию: зачем мне себя связывать чем-либо, почему я должен делать то да это?

Но для нашей духовности мы действительно хотим совершить хиджру от

неверного к правильному: свяжите себя с определенным человеком. Так же, как в случае со связью с врачом, проверяющим ваше здоровье, свяжите себя ради своего же благополучия, ради близости ко Всемогущему Аллаху ﷻ.

И перед тем как завершить выступление, скажу о третьем моменте. То, на что жалуется практически каждый, – это порочные взгляды. Совершите хиджру от этого, уйдите от этого. И самое большое проклятие таких взглядов, особенно если человек уже женат, но продолжает рассматривать одну женщину, другую, третью, четвертую и т. д., – так вот, самое большое наказание в том, что этот женатый человек никогда не насладится собственной женой. Ведь какая-то другая женщина кажется ему красивее супруги. И вот он заходит домой, выдает лишь поверхностную улыбку, общается с женой, а мыслями и сердцем он – с другой. Вспомним, что об этом говорил благородный пророк ﷺ:

Похотливые взгляды – стрела из стрел шайтана.

Это не просто физически поранит человека, а повредит его веру и сделает его жизнь чрезвычайно жалкой. И спустя время муж ругается женой, дети ругаются друг с другом, нет мира в доме. А все от того, что мы никогда не совершали хиджру, никогда не переселялись, даже не принимали намерения на изменение себя.

Поэтому очень важно: давайте с началом исламского года примем твердое решение, что происходит хиджра, мы переходим из одного года в другой, так перейдем же от одного состояния к другому, дадим себе отчет.

В конце финансового года бизнесмены подводят итоги, они смотрят: в прошлом году прибыль составила 100 тысяч долларов, и в этом – тоже 100 тысяч долларов. Это очень сердит их: застой, топчемся на месте! В прошлом году – сто тысяч, в этом – сто тысяч. Убытки? Нет, убытков нет. В прошлом году – сто тысяч прибыли, и в этом – сто тысяч. Но для вас это убыток, поскольку больше ста тысяч не заработали.

Оцениваем ли мы себя точно таким же образом, когда речь идет о намазе? Оцениваем ли мы себя точно так же, когда дело касается религии и веры? Так мы себя не оцениваем. Мы говорим: нет, нет, нет. Мы

сравниваем себя с другими людьми: другие люди вообще намаза не читают, а я хоть один намаз читаю.

Такого состояния у нас быть не должно. Мы всегда должны делать шаги вперед, становиться ближе ко Всемогущему Аллаху ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

26. Важность простых сунн

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Вознесите мольбу к Аллаху ﷻ:

– чтобы во всем, что мы говорили, Аллах дал нам ихляс (искренность);

– чтобы все, что мы говорили, мы говорили от сердца;

– если же мы говорим языками, а не сердцами, то чтобы с баракатом содержимого, о котором мы говорим, Аллах ввел это в наши сердца и сделал это средством бараката, средством близости к Аллаху ﷻ и средством нашего прощения.

Многоуважаемые отцы и друзья, у каждого сознательного мусульманина есть три желания:

а) он хочет быть сознательным в отношении Аллаха постоянно: таково наше желание, на это мы надеемся, чтобы ни единого момента в жизни мы

не проводили, позабыв об Аллахе ﷻ;

б) мы хотим, чтобы, когда умрем и предстанем перед Аллахом ﷻ, мы получили Его прощение и Его милость, и Он простил нам наши слабости и недостатки;

в) мы хотим, чтобы Аллах сказал нам: «Мой любимый раб, войди в мой рай».

Таковы три желания каждого сознательного мусульманина. Но как нам добиться их осуществления? Очень простое предписание для этого приводится в священном Коране:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ

В образе жизни посланника Аллаха – прекрасный пример для вас…

Как благородный пророк ﷺ проживал свою личную жизнь, как вел домашние дела, как обращался с женами, как вел себя с детьми, каким было его поведение вне стен дома с друзьями, товарищами, сподвижниками, как он проводил сделки, как отвечал на обиды – в жизни пророка ﷺ содержится чрезвычайно прекрасный пример.

Далее Аллах ﷻ говорит:

لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ

…для того, кто надеется встретить Аллаха (с прощением Аллаха)…

وَٱلْيَوْمَ ٱلْأٓخِرَ

…и быть успешным на том свете…

وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

…и того, кто много поминает Аллаха (постоянно сознателен в отношении Аллаха). *(Коран, 33:21)*

То есть эти три желания могут быть легко получены, если человек последует за сунной посланника Аллаха ﷺ.

Если человек очень голоден, из-за сильного голода хочет еды и видит разные деликатесные, ароматные, прекрасные на вид, искусно приготовленные блюда, то он ждет лишь того, чтобы приступить, наконец, к еде. Но, начав есть их, обнаруживает, что эти блюда – пресные. Прекрасные на вид, но пресные, без соли. Простое решение такой проблемы – немножко посолить еду. Тогда блюда будут на вкус такими же, как на вид.

Аналогичным образом, Аллах ﷻ наделил нас огромным количеством благ: он дал нам прекрасные дома, красивую одежду, лучшую еду, лучший транспорт. Все выглядит чрезвычайно хорошо. Но нам не хватает истинной сути жизни, поскольку в различных сторонах жизни нам не хватает сунны посланника Аллаха ﷺ. Так же, как нужно было добавить соли для корректировки вкуса еды, мы хотим насладиться различными благами Аллаха ﷻ в нашей жизни, а значит, нужно усилить их сунной посланника Аллаха ﷺ.

В сунне пророка ﷺ – огромная духовная мощь. За каждой его сунной кроется большая духовная сила.

В хадисе говорится, что если человек совершает намаз и читает «ат-тахият»:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ...

и доходит до:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

то в тот момент, когда он говорит «ащхаду алля́...», на «ля́» он поднимает палец, а на «иллялла́х» опускает. Это сунна благородного пророка ﷺ. И она доказывается многими хадисами. Это столь просто: вы провозглашаете «никто не достоин поклонения... кроме Аллаха» – и опускаете палец. Просто поднять и опустить палец. Но, как говорит благородный пророк ﷺ, если человек делает это – просто поднимает и опускает палец, – это крайне тягостно для шайтана. А ведь мы просто поднимаем и опускаем палец...

И иногда Аллах ﷻ показывает мощь, кроющуюся за суннами. Различным

образом Он даже подчеркивает это.

Мекканские неверующие, придя к благородному пророку ﷺ, сказали: что заставит нас поверить в то, что ты – пророк Аллаха? Пророк ﷺ спросил их: а что вы хотите, чтобы я сделал? Тогда они сказали: раздели луну на две части. И благородный пророк ﷺ тем же пальцем, что при шахаде, когда вы произносите «ат-тахият» («ащхаду алля́ илля́ха иллялла́х»), указал на луну и сказал ей разделиться надвое. И это случилось.

Иногда Аллах ﷻ демонстрирует духовную силу, кроющуюся за суннами пророка ﷺ.

Поэтому, уважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, нам очень важно практиковать Сунну благородного пророка ﷺ.

В одном из хадисов пророк ﷺ сказал:

من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Тот, кто придерживается одной (всего одной) моей сунны во времена разврата (когда люди из моей уммы бросают Сунну, никто не хочет практиковать ее, им кажется сложным ее практикование, и человек, практикующий сунну, поступает вопреки всему), тому – награда ста шахидов (поскольку он пошел на большие жертвы ради этого, любит Аллаха и Его посланника).

Сколь велика награда за поддержание Сунны благородного пророка ﷺ!

В одном из хадисов пророк ﷺ сообщил, что, когда он спал, к нему пришли два ангела. И между этими ангелами произошла беседа. Один сказал другому: приведи аналогию этому человеку, скажи, что он за человек. Целью было оказание почета пророку ﷺ. Другой ангел ответил: нет смысла разговаривать, ведь он спит. Первый ангел тогда сказал:

Его глаза спят, но сердце бодрствует.

Такова особенность благородного пророка ﷺ.

Тогда ангел привел пример: царь построил огромный, прекрасный дворец и, когда тот был построен, приготовил в нем множество блюд, и

сказал человеку: выйди из дворца, увидишь людей, пригласи их во дворец, чтобы они отведали угощений. Этот вестник вышел, пригласил людей. Кто принял приглашение, те пришли и насладились угощениями. А кто не принял приглашение, те оказались лишенными и не отведали угощений. Такую аналогию привел ангел в отношении благородного пророка ﷺ.

Ангел, слышавший это, сказал: разъясни эту аналогию, что ты подразумеваешь под ней?

Тогда другой ангел ответил: под построившим дворец имеется в виду Аллах ﷻ, Аллах создал рай, а угощения во дворце – это все те блага, которыми Аллах ﷻ его наделил, затем Аллах ﷻ направил вестника, чтоб тот вышел и пригласил людей ко дворцу, под вестником подразумевается посланник Аллаха ﷺ, и благородный пророк ﷺ вышел, пригласил людей во дворец, то есть рай Аллаха ﷻ; кто принял приглашение, те имеют счастье оказаться в раю, а кто отказался – в проигрыше.

Таково практикование сунн благородного пророка ﷺ: кто практикует их, то себе же во благо.

Уважаемые отцы и друзья, иногда мы проходим через определенные жизненные испытания, проблемы. И иной раз практикование простых сунн посланника Аллаха ﷺ может быть решением наших проблем.

Как часто мы слышим от людей: мое здоровье внезапно ухудшилось, а ведь ходил к врачу, делал анализы, рентген, врач сказал, что все в порядке, что же такое произошло?

Или человек вел бизнес чрезвычайно успешным образом, но безо всякой внешней причины бизнес терпит крах. Проверяете документы: все в порядке, но почему-то все пошло не так.

И есть немало подобных жизненных ситуаций: безо всякой видимой причины все вдруг идет не так. Почему? Что может быть причиной этому?

Сразу же мы начинаем думать: кто-то навел на меня что-то, или это шайтан. Помимо многих возможных причин, одной из возможных причин является то, что, отправляясь в туалет для справления нужды, мы должны быть очень аккуратны. В хадисе приводятся слова пророка ﷺ о том, что, когда человек идет в туалет, ему следует прочесть следующую мольбу:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

О, Аллах! Ищу защиты у Тебя от джиннов мужского и женского пола (шайтанов мужского и женского пола).

Когда человек идет в туалет и произносит эту мольбу, немедленно появляется преграда между ним и шайтаном. А когда преграды нет, шайтан нападает на человека, и тогда человек видит последствия всего этого в различных сферах своей жизни.

Когда идете в туалет, там есть шайтаны, враги. Когда идете туда, вы словно направляетесь в логово льва, и шайтан ждет, чтобы напасть, атаковать вас. Что же будет преградой между нами и шайтаном, когда мы идем в туалет? В туалет нам в любом случае нужно идти, чтобы ответить на естественные позывы, но нам нужно защитить себя. И один из способов защиты состоит в том, чтобы, перед тем как пойти в туалет, вы прочли мольбу и обратились за защитой к Аллаху ﷻ. Стоит нам обратиться за защитой к Аллаху ﷻ, как Аллах тут же ставит преграду между шайтанами, находящимися в туалетах, и нами. После этого шайтан не может увидеть нас.

Соответственно, очень важно практиковать столь простые сунны пророка ﷺ.

Господина Салмана Фариси ﷺ спросили: что у вас за пророк, обучающий вас даже справлению нужды? Салман ﷺ не стал стыдиться, увиливать, а очень уверенно ответил: да, пророк ﷺ обучил нас, как справлять нужду, он даже указал нам позу, чтобы мы не обращались в сторону киблы и не поворачивались к ней спиной, пророк ﷺ обучил нас всему. То есть это такие вопросы, которые мы не должны стыдиться обсуждать. Это сунны посланника Аллаха ﷺ, и их практикование может уберечь нас от очень многих бед.

Одним из адабов посещения туалета является вступление в него с левой ноги. Принцип в том, что внешне хорошее мы начинаем справа, а внешне плохое – слева. Например, когда вы приходите в мечеть, это внешне хорошо (и не только внешне, но и на самом деле), поэтому вы входите с

правой ноги. А при уходе из мечети – и такова жизненная потребность, вы должны идти из нее домой, но внешне это плохое дело, ведь вы покидаете дом Всевышнего Аллаха, – вы выходите с левой ноги. Когда идете в туалет – и это жизненная потребность, вам нужно ответить на естественный позыв, но внешне это плохое дело, – вы входите с левой ноги. А когда выходите из туалета, что внешне является хорошим делом, вы выходите с правой ноги.

И перед входом в туалет скажите: «Бисмилля́х». Как только мы скажем «бисмилля́х», Аллах тут же поставит защиту для нас от шайтанов, находящихся в туалете. Теперь они не смогут воздействовать на нас.

Очень часто при посещении туалета человек не произносит «бисмилля́х», не обращается за защитой – и у шайтана появляется возможность напасть на человека. А потом люди думают: откуда у меня ночные кошмары, беспокойный сон, плохие сны? Иногда это результат того, что мы, идя в туалет, не обращаемся за защитой.

Весьма важным адабом посещения туалета является то, чтобы мы старались покрыть голову. Укройте и все тело. Сейчас стало распространенным, что человек идет в туалет с непокрытой головой, да еще и тело наполовину оголено. Этот адаб касается не только мужчин, но и женщин: наденьте платок на голову, укройте себя подобающим образом.

И по поводу этого есть хадис, в котором благородный пророк ﷺ сказал:

إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Когда хотите справить нужду, не оголяйтесь, пока не займете место ближе к земле.

То есть до этого не начинайте оголяться. Причина в том, что там находятся шайтаны. Имеется надобность – поступайте в рамках надобности, но не более того. Когда вы оголены, тогда атакует шайтан.

Некоторые люди, посещая туалет, берут с собой сотовый телефон и, чтобы сэкономить время, начинают просматривать непрочитанные

сообщения, которых может быть десятки. Это противоречит адабу, этикету справления нужды.

Есть также люди, которые, идя в туалет, берут с собой даже книги, чтобы весело провести время в туалете. Это противоречит адабам ислама и Сунны, является крайне вредным и пагубным.

После справления нужды выйдите из туалета как можно быстрее и прочитайте следующую мольбу:

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

То есть обратитесь за прощением к Аллаху, поблагодарите за то, что Он освободил вас от нечистот.

Это очень простые сунны, и через их практикование Аллах ﷻ спасает нас от многого вреда.

Еще один способ защититься от шайтана – старайтесь, насколько возможно, постоянно быть в состоянии омовения. Если человек – в состоянии омовения, шайтан не нападает на него. Для шайтана это становится очень трудным.

Также перед ночным сном прочтите четыре суры «Куль…», прочтите аят-уль-Курси.

Если вы будете практиковать эти сунны, то, инша Аллах, Аллах защитит вас от шайтанов, от их воздействия.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы практиковать Сунну благородного пророка ﷺ!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

27. Просите о хидаяте и прощении

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

وقال الله تبارك وتعالى:

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Есть рассказ о том, как у одного человека в доме было две клетки: в одной был попугай, а другая была крысоловкой. В клетку попугая хозяин клал стручки перца, а в крысоловку – бутерброд, явно более привлекательную еду, чем перец. Попугай пожаловался хозяину:

– Я же как член семьи. Веду себя подобно домочадцам. Когда ты заходишь домой, говоря «ассаламу алейкум», я тоже говорю «ассаламу алейкум». А когда твой ребенок кричит, я подражаю ему. Я же практически член семьи, отчего же мне – перец, а какой-то грязной крысе – намного лучшая еда?

Хозяин ответил попугаю:

– Когда крыса зайдет в клетку, вот тогда посмотри, что произойдет.

Он положил бутерброд в крысоловку, и одна крыса, привлеченная едой, зашла внутрь клетки и оказалась поймана.

После этого пришли дети и стали смеяться над крысой, тыкая ее, гоняя по клетке и всячески забавляясь. Затем вытащили ее из клетки, потащили к реке, где продолжили свои игры. И за всем этим следила кошка, ждавшая возможности полакомиться крысой. И она ее дождалась, крыса была съедена.

После этого хозяин спросил попугая:

– Ты все еще хочешь того, что получает крыса, или доволен собственной едой?

Многоуважаемые отцы и друзья, очень часто Аллах ﷻ дает нам блага, но наше внимание обращено не на них, а на что-то иное. И мы забываем о благах, которые дал нам Аллах ﷻ. Отвлекаемся на то, что менее значимо.

Мы словно подобны тому попугаю, который смотрел на бутерброд. Не понимаем, что это отсрочка, данная Аллахом ﷻ для поимки этого человека…[5]

Обратитесь к Аллаху с двумя просьбами:

а) Во-первых, молите о хидаяте (наставлении) – это чрезвычайное великое благо Аллаха ﷻ, но мы рассматриваем его как нечто обыденное.

И в качестве примера скажу о том, что к роду Исраила было направлено 4 000 пророков. Четыре тысячи! Непосредственно к их же народу, нации, а ведь этот народ не был многочисленным. Небольшая нация, не отличавшаяся многочисленностью населения. За короткий период времени к ним прибыло 4 000 пророков. Но вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на явление к ним 4 000 пророков, все иудеи до единого лишены благословения «ля́ илля́ха иллялла́х».

А к нам, верующим, прибыл всего один пророк ﷺ, и за тысячу с лишним лет миллионы были благословлены свидетельством «ля́ илля́ха иллялла́х». Это – великое благо Аллаха ﷻ, за которое мы должны быть Ему

[5] Аудиозапись отрывочна. Некоторые части выступления отсутствуют.

благодарны.

Поэтому для нас обязательно молить о хидаяте. Чтение суры «Фатиха» в намазе является обязательным: согласно шафиитскому мазхабу, это фарз; согласно ханафитскому мазхабу, это ваджиб. Но, как бы то ни было, это обязательно. И в фарз-, и в сунна-намазах суммарно 25 раз мы должны прочитывать суру «Фатиха»: в первых двух ракаатах фарз-намазов и всех ракаатах сунна-намазов. И каждый раз мы говорим:

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

(О, Аллах!) Наставь нас на верный путь. (Коран, 1:5)

Аллах благословил нас верой, но самое важное – остаться на вере, и это – величайшее испытание. Поэтому вы смотрите на иудеев – они лишены веры. Пришел Иса ﷺ – иудеи отвергают его. Пришел пророк Мухаммад ﷺ – иудеи отвергают и его. И из-за этого, несмотря на тысячи посетивших их пророков, все они лишены веры.

Поэтому благодарите Аллаха и из глубин своего сердца продолжайте возносить эту мольбу:

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

Это первая мольба. Продолжайте молить о хидаяте и вере, чтобы жить с верой и встретить смерть, будучи верующим.

б) Вторая важнейшая мольба, которую нам следует возносить, – это мольба о прощении. Самое основное для каждого – обеспечить получение прощения от Аллаха ﷻ.

И это было мольбой каждого пророка. А ведь пророки Аллаха безгрешны. Но, несмотря на это, и несмотря на то, что они – получатели Божьего откровения, при всем при этом главная мольба пророков была о прощении.

Адам ﷺ совершенно безгрешен, но он молил Аллаха ﷻ:

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

– О, Аллах! Мы обидели самих же себя. Если Ты не простишь нас, не смилостивишься над нами, мы будем в числе проигравших. (Коран, 7:23)

Ибрахим ﷺ молил:

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

О, Аллах! Прости мои ошибки в День воздания.

И он молил:

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

– Не унизь меня в День воскрешения… (Коран, 26:87–89)

Он просил, чтобы Аллах воскресил его со здравым сердцем.

Муса ﷺ молил:

رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ

– Аллах, прости меня и моего брата… (Коран, 7:151)

Юсуф ﷺ молил:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ

– Умертви меня мусульманином и соедини меня с праведниками. (Коран, 12:101)

Все они – пророки, получатели Божьего откровения. 24 часа в сутки они занимались служением религии. Но, несмотря на постоянное служение религии, они все равно просили Аллаха ﷻ простить их.

Во втором томе сборника Муслима говорится о самых последних словах благородного пророка ﷺ перед отбытием из этого мира. Обычно они известны в следующем виде:

بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى

Однако в данном сообщении говорится, что его последними словами

были:

اللهم اغفر لي وارحمني

Аллах, прости меня и смилостивись надо мной!

Это посланник Аллаха, последний из пророков! И последние его слова перед отбытием из этого мира:

Аллах, прости меня и смилостивись надо мной!

Умар ﷺ – великий сподвижник благородного пророка ﷺ. О нем пророк ﷺ говорил:

لو كان نبي بعدي لكان عمر

Будь после меня пророк, им бы был Умар.

В 23 случаях Божье откровение нисходило так, что оно соответствовало изначальному видению, мышлению Умара ﷺ. Великая личность! Он – один из тех десяти человек, о которых в едином хадисе пророк ﷺ объявил, что они войдут в рай.

Но при этом, согласно хадису, пророк ﷺ советовал, чтобы, встретив Увейса Карни, он попросил того вознести за него мольбу о прощении…[6]

Поэтому просите Аллаха о хидаяте и прощении!

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[6] Аудиозапись отрывочна. Некоторые части выступления отсутствуют.

28. Как просить других о мольбах за нас

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تبارك وتعالى:

ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الدعاء مخ العبادة

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Если человек совершает мольбу сам, то это – одно. К этому нас побуждают священный Коран и хадисы пророка ﷺ. Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

> *Молите Меня (просите Меня, какими бы ни были ваши потребности и трудности в жизни, обращайтесь ко Мне) – и Я отвечу вам (на вашу мольбу).* (Коран, 40:60)

В одном из хадисов благородный пророк ﷺ говорил:

الدعاء مخ العبادة

> *Мольба (обращение к Аллаху ﷻ) – суть всего богослужения.*

В мольбе человек выражает свою беспомощность, свою покорность перед Аллахом ﷻ, говорит, что лишь Аллах может это сделать и никто более.

В хадисе приводятся слова благородного пророка ﷺ:

الدعاء هو العبادة

Мольба (дуа к Аллаху ﷻ) сама по себе является ибадатом (богослужением).

Если мы обратимся к священному Корану, то увидим, что он наполнен мольбами пророков. Они проходили через самые различные испытания – проблемы, связанные со здоровьем, проблемы в отношениях с людьми, обществом, гонения… И они постоянно обращались к Аллаху ﷻ. И Аллах ﷻ помогал пророкам.

Многоуважаемые отцы и друзья, если человек совершает мольбу сам, то это – одно. Но важно также, чтобы мы, совершая мольбы сами, просили и других людей возносить мольбы о нас. Это очень важный момент. Чтобы добыть благоприятную мольбу о себе, порадуйте сердце человека.

Это было значимой сунной сподвижников: они просили благородного пророка ﷺ о мольбах за них, они радовали пророка ﷺ, и даже между собой они радовали друг друга и просили о мольбах за себя.

И когда кто-то другой возносит за вас мольбу, особенно после того как вы порадовали этого человека, это оказывает весьма положительное воздействие на вашу жизнь.

Приведем некоторые примеры.

а) Когда благородный пророк ﷺ переселился из Почтенной Мекки в Лучезарную Мединy, он сказал господину Абу Тальхе رضي الله عنه: поищи для меня умного мальчика, который бы мог стать мне помощником.

Абу Тальха رضي الله عنه был женат на Умм Сулейм رضي الله عنها и, вернувшись домой, рассказал ей, что пророк ﷺ сказал ему подыскать умного мальчика, который мог бы стать ему помощником. Умм Сулейм رضي الله عنها подумала, что это блестящая возможность для ее сына Анаса رضي الله عنه. И она отдала его в услужение пророку ﷺ. Анас رضي الله عنه служил пророку ﷺ в течение десяти лет. Вначале ему было десять лет, а на момент смерти пророка ﷺ ему было двадцать. Десять лет он помогал благородному пророку ﷺ.

Получалось, что сама Умм Сулейм رضي الله عنها была очень гостеприимной к пророку ﷺ, да еще и ее сын служил пророку ﷺ. Представьте, сколь

расположенным должно было быть сердце пророка ﷺ к Умм Сулейм ؓ и Анасу ؓ! И вот однажды Умм Сулейм ؓ сказала пророку ﷺ, что у нее есть к нему особая просьба. Пророк ﷺ спросил, в чем она заключается. Умм Сулейм ؓ ответила: Анас – ваш помощник, вознесите за него мольбу. То есть она попросила о мольбе, и пророк ﷺ произнес следующую мольбу:

اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه

О, Аллах! Дай Анасу богатства и детей и благослови его (дай ему бараката) в этом!

Сначала они порадовали пророка ﷺ, а затем попросили о мольбе. А теперь посмотрите на эффект этой мольбы. Анас ؓ стал самым богатым сподвижником из числа ансаров. Если в других садах деревья плодоносили один раз в году, то с баракатом мольбы пророка ﷺ сад Анаса ؓ плодоносил за год дважды. Баракат мольбы пророка ﷺ! Если говорить о детях, то, когда Анас ؓ совершал таваф вокруг благородной Каабы, сотни его детей, внуков и правнуков следовали за ним в тавафе. Сообщается, что до прихода Хаджаджа ибн Юсуфа в Басру господин Анас ؓ собственными руками похоронил немало своих детей, внуков и правнуков: он пережил всех. Результат мольбы пророка ﷺ!

б) Умм Харам бинт Мильхан ؓ приходилась Умм Сулейм ؓ сестрой и была замужем за Убадой ибн Самитом ؓ. Благородный пророк ﷺ время от времени проводил дневной сон в доме Умм Харам ؓ. И однажды после такого сна он заулыбался. Умм Харам ؓ спросила его: что рассмешило тебя, посланник Аллаха? Благородный пророк ﷺ ответил: во сне мне были представлены некоторые люди из моей уммы, следующие по морю словно цари на тронах. И Умм Харам ؓ тут же попросила:

ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ

Вознеси мольбу, чтобы Аллах включил меня в их число.

В хадисе имеется в виду, что в умме настанет время, когда сподвижники проследуют таким образом по пути Аллаха, идя на жертвы и совершая джихад ради Него.

Умм Харам ﵂ оказывала гостеприимство пророку и теперь просила пророка ﷺ о мольбе. И он вознес такую мольбу за нее.

Пророк ﷺ далее снова заснул и снова увидел похожий сон. И Умм Харам ﵂ снова попросила:

ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ

Вознеси мольбу, чтобы Аллах включил меня в их число.

Пророк ﷺ ответил ей:

أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ

Ты в числе первых.

То есть: попасть во вторую группу у тебя возможности не будет.

После смерти пророка ﷺ во времена господина Муавии ﵁, когда отправился первый корабль для сражения на пути Аллаха, она присоединилась к нему. Она достигла пункта назначения и впоследствии погибла, упав. Баракат мольбы пророка ﷺ: она умерла шахидом!

в) В сборнике Бухари в главе о торговле есть раздел о баракате. Одному из сподвижников, господину Урве Барики ﵁, благородный пророк ﷺ дал один дирхам и сказал: купи одно жертвенное животное. Урва Барики ﵁, став представителем пророка ﷺ, должен был действовать в его интересах. Он не стал просто идти да покупать одного барашка – сделать он это мог, но он прошел по рынку и нашел место, где смог купить за дирхам сразу двух барашков. Получив их, он затем продал одного барашка и получил за него один дирхам. После этого он пришел к пророку ﷺ и сказал: посланник Аллаха, вот ваш барашек и еще один дирхам.

Сначала он послужил пророку ﷺ, действовал в его интересах, а теперь благородный пророк ﷺ вознес за него мольбу: о, Аллах, дай ему бараката!

Результатом этой мольбы – мольбы, когда кто-то другой просит за человека, – было то, что имущество Урвы Барики ﵁ получило такой колоссальный баракат, что (не буквально, а, вероятно, в переносном смысле) положи он руку в пыль – и она бы обернулась золотом.

И рассказчик хадиса сообщает, что однажды пошел к дому Урвы Барики ﷺ и увидел у того 70 (!) коней. А Урва Барики ﷺ говорил: это баракат мольбы пророка ﷺ.

г) За господина Абу Хурейру ﷺ благородный пророк ﷺ тоже вознес мольбу. Сначала Абу Хурейра ﷺ был вместе с пророком ﷺ, и пророк ﷺ видел все те жертвы, на которые тот идет: он падал в обморок у дома пророка ﷺ, настолько он старался и усердствовал. И вот однажды он принес небольшое количество фиников благородному пророку ﷺ и сказал: посланник Аллаха, вознеси за меня мольбу. Пророк ﷺ собрал эти финики, вознес мольбу о баракате и далее сказал: возьми эти финики, сложи их себе в сумку и не опустошай ее, а, когда понадобится, бери оттуда.

Абу Хурейра ﷺ рассказывал, что каждый раз, когда ему нужны были финики, он просто клал руку внутрь сумки, вытаскивал финики и ел их. Он также раздавал их другим. Причем он больше не наполнял сумку после того случая. Она оставалась, какой была, и во времена Абу Бакра Правдивого, и во времена Умара, и во времена Усмана. Сумка оставалась с ним вплоть до начала фитны. Представьте, сколько было получено оттуда фиников! Таков баракат мольбы пророка ﷺ.

И это не сказка, это настоящая, правдивая история: сообщение об этом имеется в сборнике Бухари.

д) Также приводится рассказ о господине Абдулле ибн Аббасе ﷺ. Однажды он принес воды для омовения пророку ﷺ, то есть сначала он оказал ему услугу. В настоящее время у нас такое поведение, что мы просто просим: соверши мольбу, соверши мольбу. Но сначала окажите человеку услугу, сделайте ему приятное, а затем попросите о мольбе – и тогда вы увидите настоящую мольбу из глубин сердца.

Итак, Абдулла ибн Аббас ﷺ сначала оказал услугу пророку ﷺ, принес ему воды для омовения, и благородный пророк ﷺ вознес мольбу:

اللهم فقهه في الدين

О, Аллах! Дай ему глубокое понимание религии!

И в результате Абдулла ибн Аббас стал величайшим алимом этой уммы.

е) Когда мусульмане возвращались в Лучезарную Мадину из похода на Табук, верховое животное Джабира ﷺ шло очень медленно. Благородный пророк ﷺ подошел сзади и спросил, что случилось. Тот ответил, что его животное устало. Благородный пророк ﷺ спросил, есть ли у того палка, и, получив ее, подстегнул животное. И после этого, как говорится в хадисе:

وَدَعَا لَهُ

Он вознес мольбу за него.

И животное стало не таким, как прежде. Оно стало таким быстрым, что пророк ﷺ даже спросил Джабира: почему бы тебе не продать мне это животное?

Из всего этого мы понимаем, что, когда вы возносите за себя мольбу – это одно, но при этом попросите также других вознести мольбу.

ж) В ночь перед битвой при Хайбаре благородный пророк ﷺ сказал: завтра я отдам этот флаг тому…

يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله

…кто любит Аллаха и Его посланника, и кто любим Аллахом и Его посланником.

Люди стали обсуждать, кто же тот счастливейший человек, которому будет вручен флаг, и с которым будет взята крепость. На следующее утро благородный пророк ﷺ спросил:

أَيْنَ عَلِيٌّ

Где Али?

Али ﷺ в тот момент поблизости не было, у него болели глаза. Благородный пророк ﷺ позвал его и вручил флаг. Али ﷺ пожаловался ему на проблемы с глазами. Тогда пророк ﷺ смочил своей благословенной слюной его глаза и вознес мольбу за него. Баракатом мольбы пророка ﷺ было то, что глаза Али ﷺ были тут же исцелены.

Поэтому, многоуважаемые отцы и друзья, вознесение мольб за себя – это одно. А другое – это то, чтобы, помимо совершения мольб за себя, во

всевозможных жизненных потребностях и испытаниях мы просили других вознести за нас мольбу. Есть алимы, праведники или же набожные друзья. И мы, наверное, можем попросить их о материальных благах, но самое большое, что только можно попросить у человека, – это вознести мольбу за вас. Но не ограничивайтесь этим. Сделайте человеку что-то приятное, устраните проблему, трудность. Это может быть бедный человек или человек в нужде, отчаянии. Завоюйте сердце человека, смягчите его. После этого можете попросить его о мольбе – и вы увидите мольбу из глубин его сердца и результат этой особенной мольбы.

И самое важное: воспользуйтесь мольбами своих родителей. Иногда вы обращаетесь к алимам, прося их о мольбах. Если видите праведников, то спешите к ним, чтобы попросить их помолиться за вас. В то время как мольба – непосредственно у вас дома. Дома ваша мама, дома ваш папа. Но мы воспринимаем их наличие как нечто сам собой разумеющееся, а ведь это те ворота, через которые принимаются мольбы.

Как говорил благородный пророк ﷺ: у троих мольбы никогда не отвергаются. И сюда относятся мольбы родителей: мольба папы, мольба мамы. Попросите их вознести мольбу за вас. И они с нами постоянно, ежедневно. Перед тем как почти на учебу, отправиться на прохождение того или иного испытания, попросите их о мольбе за вас. И ничья мольба не может более ценной, сделанной с большей любовью и состраданием, чем мольба родителей. Обращайтесь к ним за мольбами – и, инша Аллах, придет милость Аллаха, Его баракат.

Мы молим Аллаха дать нам тауфик и наставление на практикование того, что было сказано! Молите Аллаха сами и просите других вознести мольбу за вас, предварительно сделав им что-нибудь приятное. И, инша Аллах, Аллах вложит баракат в эти мольбы о нас.

29. Что делать при трудностях?

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تبارك وتعالى:

إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Каждый из нас сталкивается в своей жизни с определенными испытаниями: у кого-то – трудности с финансами или в финансовой сфере, у кого-то – проблемы со здоровьем, у кого-то – сложности в браке, а у кого-то проблемы с детьми, их воспитанием. Я вспоминаю свою уважаемую маму, которая говорила: маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. Когда они – маленькие, вам нужно заниматься лишь их физическими потребностями, но по мере их роста вам приходится иметь дело с их мышлением. То есть чем больше они, тем больше проблемы. Чем меньше дети, тем меньше проблемы.

Все эти жизненные проблемы вызывают у человека беспокойство, отнимают сон и в конечном счете сказываются на его здоровье. Но мы, будучи верующими, считаем эти жизненные проблемы испытанием нашей веры. И Всевышний Аллах говорит нам в священном Коране:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

То есть Аллах ﷻ испытает нас тремя способами:

а) Он внушит нам страх,

б) наложит на нас голод,

в) уменьшит различные блага, которые Он нам дал.

В отношении этих благ Аллах ﷻ говорит о трех их видах:

а) богатство, данное Аллахом имущество;

б) близкие, дорогие нам люди, которые будут умирать;

в) плоды наших вложений, в том числе в бизнесе и сделках, – все это будет уменьшено.

Это создает тревогу в человеке, но, будучи верующими, мы принимаем это как испытание нашей веры.

В сборнике Бухари приводится хадис, где сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал: положение верующего как у ростка, подует ветер – он склоняется, ветер стихает – он распрямляется. Снова подует ветер – он снова склоняется.

Такова жизнь: иногда все идет гладко, но вдруг что-то случается, и вы теряете равновесие. Только восстановите равновесие – и приходит новое испытание. Так проходит жизнь. Испытание за испытанием, испытание за испытанием. Мы, будучи верующими, считаем все это испытанием нашей веры.

Многие спрашивают: каков подход Сунны по отношению к проблемам? Имеются самые разные испытания, что нам следует делать? Проблема с родителями – что нам следует делать? Проблема с имуществом – что нам следует делать? Проблема со здоровьем – что нам следует делать? Проблема с работой – что нам следует делать? Проблема с упрямством жены – что следует делать? Как по Сунне следует вести себя во всех этих жизненных испытаниях?

В пятнадцатой части сборника Бухари приводится рассказ Аиши ﵂ о том, что в благородные привычки пророка ﷺ входило посещение их дома, но однажды он прибыл в дом в непривычное время в течение дня. Благородный пророк ﷺ зашел в дом и сказал ее отцу, Абу Бакру Правдивому ﵁, что ему необходимо с ним переговорить наедине. Абу Бакр ﵁ сказал: здесь твоя семья (имея в виду госпожу Аишу ﵂). Тогда

благородный пророк ﷺ сказал Абу Бакру Правдивому ؓ: Аллах разрешил мне совершить хиджру.

Когда мекканские неверующие притесняли пророка ﷺ, его сподвижников, угрожали жизни пророка ﷺ, тогда пророк ﷺ с дозволения Аллаха решил совершить хиджру. Это было большим жизненным испытанием для него. Что же он сделал? Отсюда мы можем получить представление о том, что мы должны делать во время наших жизненных испытаний:

1. В первую очередь пророк ﷺ предпринял все средства, чтобы защитить себя и в безопасности достичь Лучезарной Медины.

а) Во-первых, Абу Бакр Правдивый ؓ сказал благородному пророку ﷺ: я уже приготовил двух верблюдов для поездки. Это было первое предпринятое средство для переселения из Почтенной Мекки в Лучезарную Медину.

б) Во-вторых, было подготовлено все необходимое для поездки. Как рассказывала госпожа Аиша ؓ:

فجهزناهما أحث الجهاز

Мы быстро подготовили все необходимое для них.

в) В-третьих, была заготовлена еда для поездки. Аиша ؓ рассказывала:

وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً (أو كما قالت)

Мы заготовили еды для них (пророка ﷺ и Абу Бакра ؓ).

г) Помимо этого, посланник Аллаха ﷺ понимал, что за ними направятся их враги, и требуется информация. То есть нужно было, чтобы кто-нибудь снабдил его и Абу Бакра ؓ информацией о планах, мыслях и поведении неверующих, о том, что те собираются делать. А уже на основе этого можно было строить свои планы. И благородный пророк ﷺ назначил Абдуллу ибн Абу Бакра, сына Абу Бакра Правдивого ؓ, чтобы тот поехал с ними, провел ночь и рано утром вернулся в Почтенную Мекку, создав тем самым впечатление, будто всю ночь он был в Мекке. В результате он смог бы узнать, о чем говорят люди, что они говорят о пророке ﷺ и Абу Бакре ؓ,

каковы их планы, а ночью прийти к ним в пещеру и рассказать об узнанных планах. Он стал разведчиком пророка ﷺ. Пророк ﷺ использовал и это средство.

д) Кроме того, благородный пророк ﷺ сказал человеку по имени Амир ибн Фухейра пасти животных поблизости, чтобы ночью можно было получить у него молока. Так длилось три ночи.

е) И, помимо этого, после выхода из пещеры и продолжения своего пути в Лучезарную Мединy благородный пророк ﷺ взял на вооружение еще одно средство: Абу Бакр ﷺ нанял проводника из племени диялитов, который был немусульманином, чтобы тот провел их в Лучезарную Мединy не по привычной дороге, а через прибрежные тропы.

Таковы те средства, которые использовал благородный пророк ﷺ, чтобы защитить свою жизнь, жизнь Абу Бакра Правдивого и в безопасности достичь Лучезарной Медины.

2. Но, помимо этого, благородный пророк ﷺ также занимался зикром (поминанием Аллаха), все время понимая, что Аллах – Творец всего.

То есть благородный пророк ﷺ использовал средства и при этом постоянно поминал Всемогущего Аллаха ﷻ.

Абу Бакр ﷺ, находясь с пророком ﷺ в пещере, сказал ему: этим людям достаточно просто посмотреть вниз, чтобы увидеть нас. На это благородный пророк ﷺ ответил: что ты думаешь о тех двоих, у кого третьим является Аллах ﷻ?

Аллах говорит в Коране:

إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ

Вот он (пророк) сказал своему спутнику (Абу Бакру):

– Не печалься…

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

– …Аллах с нами. (Коран, 9:40)

То есть во время этого испытания, помимо использования всех средств

защиты для безопасного достижения Лучезарной Медины, благородный пророк ﷺ также был занят зикром. Этим был занят и Абу Бакр رضي الله عنه.

Результатом этого зикра было то, что в использованные средства Аллах ﷻ вложил воздействие, сделав их на сто процентов совершенными. Все сработало идеально для благородного пророка ﷺ и Абу Бакра Правдивого رضي الله عنه.

И скажу еще в качестве примера. Когда пророк ﷺ, покинув пещеру, направился в Лучезарную Медину, мекканские неверующие объявили награду в сто верблюдов за убийство пророка ﷺ и Абу Бакра رضي الله عنه.

Сурака ибн Малик рассказывал: я сидел со своими соплеменниками, когда вошел человек, сказал мне, что видел двух человек, описал мне их и сообщил, что они направляются сюда. Как рассказывал Сурака ибн Малик, он знал, что ему сейчас рассказали о пророке ﷺ и Абу Бакре رضي الله عنه, но не стал подтверждать их личности, поскольку скажи он об этом – и тот человек мог бы отправиться за объявленной наградой, в то время как Сурака сам желал получить ее. Поэтому он сказал: нет, нет, это не Мухаммад и Абу Бакр, а кто-то другой, эти люди только что прошли мимо меня. Он солгал.

Закончив разговор с этим человеком, Сурака велит своей рабыне, чтобы та приготовила коня, оставив его за горой. Тихо проследовав за гору, он сел верхом на коня, взял оружие и поехал в сторону пророка ﷺ. Он уже близко подъехал к нему, но тут лошадь погрузилась в грунт. Сурака рассказывал, что, когда это произошло, он понял, что Мухаммад ﷺ – настоящий пророк, который в будущем одержит победу.

В те времена люди гадали по стрелам. Он вытянул стрелу, и ответ был отрицательным, то есть, согласно гаданию, он не должен был идти дальше. Но, как он рассказывал, он не стал к этому прислушиваться и продолжил путь. Так происходило два-три раза, пока он не подъехал совсем близко к пророку ﷺ. Его конь вновь погрузился в землю. Он мог уже слышать слова пророка ﷺ. Абу Бакр رضي الله عنه сказал пророку ﷺ, что прямо за ними – человек.

Сурака, чей конь был погружен в землю, сказал пророку ﷺ: помолись, чтобы мое положение исправилось, – и тогда я уйду. В хадисе говорится, что сам же Сурака ибн Малик, который направлялся со вполне

определенными намерениями, в итоге предлагал даже еду и припасы для дороги пророка ﷺ.

Пророк ﷺ сказал, чтобы Сурака просто освободил им дорогу, пошел к своим людям и сказал, чтобы те здесь никого не искали.

В хадисе сообщается, что в начале Сурака ибн Малик охотился на пророка ﷺ, был его врагом, но не прошло и дня, как он фактически стал его охранником, защищающим его.

Сурака сказал: напиши для меня охранную грамоту, ведь, быть может, ты прибудешь еще в Мекку, твои люди захотят убить меня, а у меня будет охранная грамота, и я буду спасен. Пророк ﷺ попросил Амира ибн Фухейру написать такую грамоту. Она была вручена ему, и он ушел.

Так пророк ﷺ спасся и достиг Лучезарной Медины.

Из этой сунны, этого случая с благородным пророком ﷺ, великого испытания с угрозой для его жизни, из самой важной поездки в его жизни, исторического путешествия из Мекки в Медину мы видим, что пророк ﷺ совершил два действия:

1) использовал все средства для своей защиты;

2) зикр, обращение к Аллаху ﷻ.

Когда человек сталкивается с испытаниями в своей жизни – а каждый из нас, вероятно, приходит в беспокойство в очень многих жизненных ситуациях, – как нам быть с этим? Что делать?

В первую очередь, используйте средства (асбаб), сделайте то, что требуется от вас. Это мир средств (дар-уль-асбаб), и вы не можете просто сидеть и ничего не делать. Аллах вложил воздействие в средства. Используйте же средства.

А затем вы обращаетесь к Аллаху ﷻ, совершаете зикр Аллаха, осознаете, что Аллах – Творец всего. Аллах – Тот, кто вложит воздействие в те средства, которые вы использовали.

После этого, инша Аллах, ваша проблема не разрешится в одно мгновение, но произойдут две вещи. Как говорит Аллах ﷻ в священном Коране:

فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

Во-первых, Аллах внушит вам спокойствие. Вы использовали средства и убеждены, что Аллах – Тот, кто вкладывает воздействие в эти средства. Разве можно сделать что-то еще? Средства использованы, к Аллаху вы теперь обращаетесь. Разве можно сделать что-то еще? Поэтому вы будете спокойны и будете теперь ожидать результата от Аллаха ﷻ, поскольку Аллах – Творец всего. У вас будет спокойствие и мир в сердце.

Во-вторых, из-за вашего обращения к Аллаху ﷻ за помощью в трудные моменты вашей жизни…

وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

…Аллах поможет незримыми воинами. (Коран, 9:40)

То есть к вам придет помощь из Незримого и окажет вам содействие в вашей трудности. Но при этом мы должны сделать две вещи:

а) использовать средства (асбаб)

б) и обратиться к Аллаху ﷻ за помощью.

Мы просим Аллаха дать нам тауфик и наставление!

Во всех жизненных испытаниях используйте средства, обратитесь к Аллаху ﷻ и будьте убеждены, что Аллах – Творец всего, вкладывающий воздействие в используемые нами средства.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

30. Будьте честными в своей вере

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Один из величайших даров Аллаха ﷻ, данных нам, – это вера. Для нас нет ничего более великого, более ценного, чем дар веры. Если у нас есть вера, у нас есть все. А если у нас есть все, но нет веры, то у нас нет ничего.

Всемогущий Аллах ﷻ представляет в священном Коране заставляющий задуматься пример отличия веры от неверия.

Один человек – вольный, не являющийся рабом, хорошо выглядящий, получивший значительные блага от Аллаха ﷻ. А другой человек – раб, не обладающий ничем, даже собственной свободой, и вид у него нехорош. Вольный, хорошо выглядящий человек, обладающий значительными благами Аллаха ﷻ, в глазах людей по мирским меркам стоит выше раба, выше человека, не столь хорошо выглядящего.

Но этот прекрасного вида человек, обладающий многими благами Аллаха ﷻ, – неверующий. А раб, не имеющий ничего, благословлен верой. И Всемогущий Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Верующий невольник лучше язычника (вольного, пусть даже обладающего многими благами, но не имеющего веры)…

И то же самое верно для женщины:

Верующая невольница лучше язычницы (вольной женщины, не имеющей веры)… *(Коран, 2:221)*

Что же такое вера? Каково ее определение? Если говорить об имане (вере) как о термине, то есть с академической точки зрения, то вера определяется как:

التصديق بما علم مجيء النبي به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا

Признание всего достоверно известного в отношении того, что явил пророк ﷺ…

Если говорить еще проще: вера – это то, чему нас учили в школе. То есть иман-муджмаль и иман-муфассаль. Нам нет нужды вдаваться во все тонкости. Для обычных людей достаточно иман-муджмаль и иман-муфассаль:

а) Иман-муджмаль:

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِه

Вот и все.

Верю в Аллаха так, как Он есть с Его именами и качествами. И я признаю все Его законы.

б) Иман-муфассаль:

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى

Верю в Аллаха, Его ангелов, Его книги (ниспосланные пророкам), Его посланников, Последний день, Предопределение: как хорошее, так и плохое из Предопределения (судьбы) – от Всевышнего Аллаха.

Как поясняли наши алимы, есть три составляющих веры для определения человека как верующего:

а) Тасдик-биль-кольб – свидетельство сердцем (то есть не просто лишь на словах говорить «я – мусульманин», в то время как в сердце веры нет).

б) Имея веру в сердце, вы объявляете о ней, говорите, что являетесь верующим.

в) Исполнение того, что диктует вера. Это нам известно как амаль-джаварих.

Это три важных составляющих веры. Тасдик-биль-кольб (свидетельство сердцем) – фарз. Сказать «ля́ иля́ха иллялла́х» легко. Легко сказать человеку: «Я – верующий». Но настоящим верующим является тот, кто, когда его вера испытывается, не отклоняется от нее, встречает стоя это испытание.

И в отношении этого имам Бухари ﷺ приводит пример, заставляющий задуматься.

До пришествия благородного пророка ﷺ в мире были две сверхдержавы: Персидская империя и Византия (Восточная Римская империя). Они воевали друг с другом: то одна сторона завоевала земли другой, то другая захватывала земли первой. Непосредственно до пришествия благородного пророка ﷺ Персидская империя одерживала верх над Восточной Римской, наносила ей поражение. И Аллах говорит об этом в священном Коране:

الٓمٓ ۝ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ

Под словом «Рум» подразумевается Восточная Римская империя.

Однако Аллах ﷻ также говорит, что вскоре Восточная Римская империя одержит верх и нанесет поражение Персии. Император Византии Ираклий вознес мольбу Аллаху: если Ты даруешь мне победу, я направлюсь в Иерусалим, буду совершать поклонение Тебе, благодаря Тебя за данную Тобой победу.

Аллах принял его мольбу. И так случилось, что один из советников персидского императора тайно прибыл к Ираклию, выдав все секреты персидского правителя. В результате Ираклию удалось одолеть своего врага.

Ираклий прибыл в Иерусалим. В сборнике Бухари сообщается, что там находился священник высокого ранга, которого звали Ибн Натур. И Ибн Натур рассказывал Ибн Шихабу Зухри ﵀: когда Ираклий прибыл в Иерусалим, мы увидели его в печали и спросили о причине этого. Ираклий был астрологом и сказал, что, наблюдая за небом, пришел к выводу, что появился правитель среди людей, практикующих обрезание (подразумевался благородный пророк ﷺ). Его вывод был подтвержден кем-то еще. И так случилось, что правитель гассанидов направил одного араба Ираклию: выводы сходились и тут. Ираклий даже спросил его: практикуют ли арабы обрезание? Когда он получил этому подтверждение, он понял, что правитель, которому суждено править миром, уже появился. Подразумевался благородный пророк ﷺ, хотя сам Ираклий еще этого не знал. Ираклий уверился в пришествии человека, которому суждено править миром.

Спустя примерно восемнадцать лет (это был 6 г. х.), во времена мирного договора между мусульманами и язычниками, благородный пророк ﷺ решил написать письма различным царям. И он написал Ираклию, приглашая того к принятию ислама:

أسلم تسلم يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فإن أبيت فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ

Прими ислам – и пребудешь в мире, Аллах наградит тебя двойной наградой (за твои старания). Если же не примешь его, то на тебе будет ответственность за неверие всех твоих подданных.

Восемнадцать лет назад Ираклий в качестве астролога уже прочел об этом по звездам, а теперь получил письмо от благородного пророка ﷺ. В результате император вызвал Абу Суфьяна и задал ему десять вопросов. И обратите внимание на следующие утверждения – это то, что я, собственно, и хотел привести вам: одних устных высказываний и свидетельства из сердца недостаточно. Вера состоит в том, что, когда она подвергается

испытанию, вы придерживаетесь ее.

Выслушав все сказанное Абу Суфьяном о благородном пророке ﷺ, перед прочтением письма пророка ﷺ Ираклий сказал:

إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين

Если сказанное тобой о нем – правда, он овладеет этой землей.

Далее он сказал: если б я мог, то пошел бы на трудности ради встречи с ним и даже мыл бы ему ноги.

Представьте, каковой была убежденность Ираклия в благородном пророке ﷺ! Когда письмо пророка ﷺ было зачитано, советники, присутствующие придворные стали оказывать значительное давление на Ираклия. И как только он подвергся такому испытанию на предмет веры, он тут же сдался, не став придерживаться веры.

И это важный момент, уважаемые отцы и друзья: одно дело – лишь засвидетельствовать, верить сердцем, но, когда наша вера подвергается испытанию, будем ли ее придерживаться или нет – это и есть самое важное.

Один человек говорит другому:

– Почему ты не дашь присягу (байгат) духовному наставнику, шейху?

– Я уже дал байгат попугаю, – отвечает другой.

– Байгат попугаю? Что это означает?

– Был один красивый попугай с прекрасным мелодичным голосом, имитировавший все голоса и звуки: голоса отца, матери, братьев, сестер. Однажды хозяева забыли закрыть клетку. Попугай выбрался на волю, но в доме была кошка, которая, завидев попугая, напала на него, схватив его когтями. А попугай, красивейшим голосом ежедневно прекрасно имитировавший все звуки и имена в доме, в тот момент, когда оказался в лапах кошки, вместо прекрасных звуков издал лишь вопль страха. Та суть, что была скрыта внутри попугая, вышла наружу во время испытания. Когда человек умирает, является ангел смерти, и мы оказываемся в его руках, лишаясь жизни. Вот этот момент – испытание нашей веры: выйдет ли из

наших уст шахада (свидетельство веры) или нет.

И этот момент – настоящее испытание.

Когда имам Ахмад ибн Ханбаль ﵀, по-настоящему великий алим своего времени, умер, 25 000 немусульман, наблюдая за его джаназой (похоронами), то есть только лишь смотря на его джаназу, приняли ислам.

Когда человек находится при смерти, вы совершаете талкин. Об этом говорится в сборнике Тирмизи в главе о похоронах:

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

То есть вы напоминаете человеку: «Ля́ иля́ха иллялла́х», «ля́ иля́ха иллялла́х», «ля́ иля́ха иллялла́х». А когда человек произносит шахаду, вы прекращаете напоминание. Не приказывайте ему произнести шахаду, поскольку в состоянии боли он может отмахнуться от этого, сказав что-то иное. То есть просто произносите шахаду. Когда умирающий проговорит ее, перестаньте ее произносить.

Так вот, когда имам Ахмад ибн Ханбаль находился при смерти, вокруг него находились его дети, произносившие шахаду. Но вместо «ля́ иля́ха иллялла́х» великий имам говорил «ля́», «ля́», «ля́» («нет, нет, нет»). Дети забеспокоились: великий хадисовед и алим, опора столь многих людей, отказывается произнести шахаду! В чем же дело?

Когда имам пришел в чувство, его сын спросил: папа, мы читаем шахаду, почему же ты отвергаешь ее? Отец ответил: я не говорю «ля́» в отрицание шахады, просто в это время ко мне подошел шайтан и сказал: «О, имам, ты избавился от меня, я старался сбить тебя всю твою жизнь, а теперь ты избавился от меня», – но я ответил ему: «Нет, вплоть до последнего вздоха с верой я еще не избавился от тебя».

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы заботиться о своей вере, и на то, чтобы не просто объявлять о своей вере из сердца, но и при испытании нашей веры придерживаться ее!

Мы должны спросить себя: да, я объявил о наличии у себя веры, но, будучи ребенком своих родителей, слушаюсь ли я их? Будучи бизнесменом, придерживаюсь ли я требований веры в бизнесе? Будучи

мужем, следуя я велению шариата о заботе о своей жене? Будучи родителем, следуя ли я тому, что требует от меня шариат в отношении моих детей?

То есть с одной стороны – наша вера, с другой – требования веры. Если мы начнем идти на компромиссы в этом отношении, то постепенно это будет влиять на нас и навредит нам, когда вера будет нам нужна как никогда.

Поэтому имам Бухари ﵀ в отношении веры говорит о ее увеличении и уменьшении. Чем больше вы практикуете следование диктатам веры, тем лучше увеличивается вера. И это поможет вам в борьбе с шайтаном и в сражении со всем, что влияет на вашу веру в момент вашей смерти.

Поэтому крайне важно обратить на это внимание и быть честными в своей вере. Если мы будем честными в своей вере, тогда Аллах заберет нас в таком состоянии, когда мы будем покидать этот мир.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

31. Станьте хозяевами своего языка

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Изучая священный Коран, мы видим, что наиболее часто встречающееся и повторяющееся в нем веление – о таква (богобоязненности). Практически каждая страница священного Корана прямо или косвенно содержит веление о таква. Каждая страница Корана!

Слово «таква» (تقوى) происходит от قِ («остановись», «осторожно!», «остерегись»).

Если водитель видит знак STOP на перекрестке, ему нужно остановиться. Если он не заметит знака, он остановится непосредственно у перекрестка, перейдя на более низкую передачу. Если же человек проедет дальше, в то время как по перекрестку проезжают машины, то все это закончится столкновением и аварией. Цель знака STOP – остановить от аварии его и других, спасти и его, и других.

Так же и в шариате имеется много знаков STOP. Есть много мест, в которых шариат говорит вам: СТОП! Если вы не остановитесь и проедете дальше, то вы попадете в аварию, навредив и себе, и окружающим.

Один из особых знаков STOP в шариате – это язык, рот. Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

Верующие! Бойтесь Аллаха…

То есть: остерегитесь. В некоторых местах Аллах ﷻ говорит вам не следовать далее, остановиться. Не идите дальше той точки, где остановил вас Аллах ﷻ. Если же пойдете дальше этой точки, вас ждет авария, вы навредите самим же себе. Далее Аллах ﷻ разъясняет один из способов, посредством которого человек может обрести таква:

وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

…говорите прямое. (Коран, 33:70)

Язык и рот – великое благо Аллаха ﷻ. Всемогущий Аллах ﷻ связал язык, рот с мозгом: мысли человека выражаются языком. Язык говорит о том, что в разуме и сердце человека.

Поэтому Саадуддин Тафтазани ﷺ в «Шарх-уль-акаид» приводит стих:

وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

Язык указывает на содержимое сердца (разума).

А в священном Коране Аллах ﷻ говорит о неверующих. У них много ненависти к исламу, но вы сделаете вывод о ней, лишь когда они говорят.

قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ

Ненависть проявилась у них на устах. (Коран, 3:118)

Когда они говорят, вы можете сделать вывод из произносимого ими, что у них лишь злоба, вражда да ненависть к исламу.

Через язык мы можем выразить свою веру и религию. Мы верим в Аллаха, пророческую миссию Мухаммада ﷺ, День воскрешения, но Аллах дал язык, чтобы выразить это. Мы говорим «ля́ иля́ха иллялла́х». Если б мы не могли говорить, мы бы не смогли выразить нашу веру.

Женщина, не приходящаяся вам махрамом, то есть брак с которой дозволен, до никаха является запретной для вас. Но вот происходит никах, в котором она представлена своим вакилем в присутствии двух свидетелей, и вас спрашивают, принимаете ли вы эту женщину в никах, и вы отвечаете: да, я принял ее в свой никах. Вы просто сказали, что вы приняли ее, что женились на ней. И от одного этого утверждения ранее запретное становится дозволенным. Великое благо Аллаха ﷻ: посредством языка запретное стало дозволенным для человека!

Так же и во всех наших сделках есть предложение и его принятие. Один говорит другому, что желает купить у него предмет за такую-то цену, и, когда человек говорит, что сделка принята и заключена, прежде запретное, принадлежавшее другому человеку, от одного лишь принятия сделки стало вашим, дозволенным для вас.

Язык – столь великое благо, что посредством него мы можем добиться

близости к Аллаху ﷻ.

Самым последним хадисом в сборнике Бухари является сообщение Абу Хурейры ﷺ о следующих словах благородного пророка ﷺ:

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Два выражения легки для языка, но (они очень дороги Аллаху) тяжелы для Весов (награда за них велика): субха́наллáхи ва бихамдихи́, субха́наллáхиль-‘азы́м.

Как сообщается в хадисе, благородный пророк ﷺ сказал, что, если человек произнесет это («субха́наллáхи ва бихамдихи́, субха́наллáхиль-‘азы́м») сто раз в любое время дня, Аллах ﷻ простит все грехи человека, даже если их будет словно пены в море. Всего две фразы!

Так мы понимаем, насколько можем приблизиться к Аллаху ﷻ посредством нашего языка!

Иногда языком мы выражаем слова любви, привязанности к другому человеку, завоевываем его сердце, и мы можем стать ближе к Аллаху ﷻ.

В хадисе из сборника Бухари сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة

То есть, если у кого-то проблема, трудность, у него умер близкий человек, он проходит через сложное для него время, а вы приходите к нему и выражаете соболезнования, говорите буквально две-три фразы («да облегчит тебе Аллах», «крепись»), утешаете его, и это, быть может, и минуты у вас не заняло, но эти слова облегчили состояние человека, и Аллаху ﷻ они любимы так, что Он приготовит для вас место в раю.

Язык – великое благо Аллаха ﷻ. Но при этом последствия его использования могут быть и весьма пагубными. На арабском есть высказывание:

جِرمه صغير وجُرمه كبير

У языка размер мал…

Он даже скрыт за двумя-тремя зубами, находится внутри рта, и никто его не видит…

…но вред от него велик.

Поэтому есть еще другое выражение на арабском:

جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان

Рана от оружия заживет, а от языка – нет.

Если вы нанесете человеку физическую рану, то, наложив лекарственное средство, ее можно исцелить. Но если вы скажете злое слово, обидите человека, то могут пройти годы, а обида не забудется. Иногда обида очень глубока. И иной раз человек не придает особого значения сказанным словам, даже не представляя, какую обиду он ими нанес.

Однажды тесть, зайдя домой, увидел, что невестка в ярости, лицо вздернуто, вся в гневе. Отец направился к своей жене и спросил, что сегодня с невесткой, не сказала ли жена ей что-нибудь такое, отчего та в таком состоянии. Жена ответила, что ничего ей такого не говорила, а лишь сказала из-за одной ее ошибки, что ее отец – раб, и мать – рабыня, не более того. Представьте, что такие слова будут с пренебрежением сказаны кому-нибудь: твой отец – раб, и мать твоя – рабыня. Этого будет достаточно, чтобы привести человека в ярость. А женщина, сказав это, даже не придала этому значения: вроде всего-то пара фраз. В то время как такие слова имеют страшные последствия.

В сборнике Бухари есть хадис, где говорится, что благородному пророку ﷺ, когда он проходил мимо двух могил, было показано, что их обитатели подвергаются наказанию, причем наказываются они за то, от чего было несложно удержаться.

Один из них сплетничал, злоупотреблял языком. То есть это случай, когда человек, приходя в одно место, рассказывает одно, в другое – другое, в третье – третье. То есть разносит истории, высекая искры, из которых

образуется в итоге пламя.

А другой человек не был аккуратен с каплями мочи. При справлении нужды нужно проявлять чрезвычайную аккуратность. При этом действии мы должны не только выводить вредные вещества из своего тела. Нужно также очистить себя от нечистот и быть аккуратными при справлении нужды. В ином случае это может стать причиной могильного наказания. Да спасет и убережет нас Аллах!

Во многих случаях шариат рассматривает злоупотребление языком как наказуемое преступление.

Если один человек обвиняет другого, например, в прелюбодеянии, то, если он не представит четырех свидетелей, включая самого себя, в подтверждение своего заявления, даже если ему удастся представить три свидетеля, то есть не хватит лишь одного, судья откажет ему в иске. Причем тот самый человек, который выдвинул обвинение, будет в результате наказан ста ударами. То есть: почему он столь неосторожно обращался со своими словами, почему покусился на честь и достоинство другого человека, назвав того прелюбодеем? А ведь другому человеку еще жить в обществе, среди людей с таким страшным обвинением, которое явно осложняет ему жизнь.

В «Хидоя» в главе, посвященной наказанию на усмотрение правителя, говорится, что если один человек оскорбит другого, сказав ему: «Эй, осёл», – ничего более, только это, то подвергшийся такому оскорблению имеет право пойти в исламский суд, сказать судье, что такой-то человек оскорбил его, обозвал ослом, нанес удар по его положению в обществе. В результате тот, кто нанес такое оскорбление, занявшее у него считанные секунды, будет вызван к судье и, если его вина будет доказана, он будет наказан двадцатью ударами.

Неосторожность в обращении с языком ведет и к иным последствиям. Так, никах имеет чрезвычайное значение, через него запретное становится дозволенным, но вот – рассерженный муж только лишь из-за своего гнева выдает жене развод… И сколь часто в отдел фетв обращаются с такими вопросами. Буквально вчера приходил человек, который сказал: муфтий-

хазрат, я ходил к одному алиму – он сказал, чтобы я обратился к вам, пошел к другому – он тоже направил меня к вам для разъяснения вопроса. Я спросил его, в чем, собственно, заключается вопрос. Он начал с того, что стал рассказывать мне о своих достоинствах: кто он, кем работает и т. д. Я сказал ему, чтобы он не говорил мне все это, а просто задал свой вопрос, чтобы я мог ответить на него. Он сказал: я дал два развода жене, сказав ей «таляк», «таляк», но на третий раз я сказал ей «таля» без буквы ق («к»).

Как говорил благородный пророк ﷺ:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

Три события таковы, что и в шутку, и всерьез они реальны.

Нужно соблюдать осторожность. К женщине полагается относиться с уважением. А получается, что из-за малейшего гнева муж готов приставить к виску жены «пистолет развода», угрожая развестись с ней. Если вы хотите-то кого-то исправить, то представьте, что кто-нибудь начнет угрожать вам и скажет: «Исправляйся». Как можно говорить о таком исправлении? И как можно подобный способ применять к собственной жене?

Поэтому нам крайне важно следить за своим языком.

Как сообщается со слов Укбы ибн Амира ﷺ, благородный пророк ﷺ сказал следующее:

а) Первое:

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

Станьте хозяином своего языка.

Как в случае с хозяином и рабом, когда раб не решает ровным счетом ничего, станьте хозяином своего языка. Не язык должен диктовать вам, а вы должны диктовать ему, он должен быть в вашем подчинении.

б) Второе:

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

Пусть вашего дома будет вам достаточно.

Насколько возможно, оставайтесь в его пределах. Особенно в нынешние времена, эпоху фитны и разврата, как только выходите из дома, вы тут же подвергаетесь испытаниям самым различным образом.

в) И третье, о чем сказал благородный пророк ﷺ:

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

Придите к осознанию своих ошибок и, придя к этому…

Плачьте о своих грехах.

Наши праведные предшественники в течение жизни были крайне аккуратны в отношении своих языков.

У одного человека, весьма приближенного к муфтию Мухаммаду Шафи ﷺ, часто бывавшего на его собраниях, и которому благоволил сам муфтий, была привычка много говорить. В какой-то момент этот человек обратился к муфтию Шафи ﷺ: хазрат, весь мир получает от вас пользу, каждый дает вам байгат (присягу), почему бы и мне не дать вам байгат, я тоже хочу это сделать, стать вашим мюридом, чтобы вы занялись моим совершенствованием. Муфтий Шафи ﷺ принял его байгат.

Обычно после того, как байгат принят, мюрид спрашивает:

– Шейх, какой зикр мне следует совершать? Какие тасбихи читать? Сколько мне читать Корана? Что мне делать, и чего не делать?

Об этом же спросил данный человек муфтия Шафи ﷺ, на что тот ответил: единственный зикр для тебя – молчание. То есть: если имеется привычка много говорить, то возьми же под контроль свой язык; если взять под контроль язык, то и все остальное будет приведено под контроль.

Шейх Асгар Хусейн ﷺ был учителем муфтия Мухаммада Шафи ﷺ в «Дар-уль-улум» (Деобанд). Однажды, когда муфтий Шафи ﷺ направился к своему учителю, чтобы встретиться с ним и получить пользу от пребывания с ним, шейх Асгар Хусейн ﷺ сказал ему: сегодня мы будем говорить только на арабском.

Их родным языком был урду. Понятно, что говорящие на урду предпочтут разговор на своем языке. Например, мы говорим на

английском, но иногда требуется перейти на гуджарати или другой язык, и это иной раз может быть сложным. И вот шейх Асгар Хусейн ﷺ говорит: сегодня мы будем говорить исключительно на арабском.

Оба они – великие алимы, прекрасно знающие арабский, но родным языком все-таки был урду. Поэтому муфтий Шафи ﷺ спросил его о причине этого, ведь каждый день они говорят на урду, почему же сегодня разговор будет идти на арабском? Шейх Асгар Хусейн ﷺ ответил: урду – наш родной язык, мы очень легко говорим на нем и иногда даже не задумываемся, о чем говорим, настолько легок он для нас, а арабский, хоть мы и знаем его, не столь легко нам дается, и в результате при каждой своей фразе мы будем вымерять, что и как сказать, а значит будем аккуратными в отношении своих языков. Далее он сказал, что мы подобны путнику, потерявшему все, за исключением нескольких монет. Представьте, что он потеряет и эти монеты, – он может тогда просто не дойти до пункта своего назначения. Он сказал: мы – на последних мгновениях своей жизни, на последних ее кругах. Произошло уже столько всего в нашей жизни, и нам осталось сделать лишь несколько поступков, но представьте, что мы их не сделаем, что тогда будет с нами?

Это очень важно, многоуважаемые отцы и друзья. Поэтому Всевышний Аллах говорит в священном Коране:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

…Бойтесь Аллаха и говорите прямое! (Коран, 33:70)

Далее Аллах ﷻ говорит о пользе языка. Если вы контролируете его…

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ

Тогда Аллах исправит вас…

С практической точки зрения, наиболее быстрой частью тела является язык. Быстрее глаз, ушей и всего остального. Если вы расстроены тем или иным человеком, вы, может, и взглянуть на него не захотите, но еще до вашего взгляда придет в движение ваш язык. Если же вы сможете контролировать свой язык, то, значит, сможете взять под контроль и свои

глаза, уши, сможете удержаться от рассматривания посторонних женщин, от злословия. То есть лишь из-за того, что взяли под контроль свой язык.

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

…и Аллах простит вам грехи. (Коран, 33:71)

Он простит ваши грехи в том смысле, что благодаря контролю за языком вы больше не будете совершать грехи языка.

Поэтому, уважаемые отцы и друзья, нам крайне важно приложить особые старания, чтобы понять свои ошибки и признать их. Если мы не признаем их, о совершенствовании не будет и речи, и мы будем подобны старушке с морщинами на лице, впадинах на глазах, без зубов во рту, с обвислой кожей, которая, смотря в зеркало, говорит, что люди разучились делать нормальные зеркала. Она не признает своих недостатков и во всем винит зеркало. В то время как проблемы с ней, а не с зеркалом.

И мы в точно такой же ситуации. Иногда мы просто не признаем своих недостатков, своих слабостей и упущений и во всем виним кого-то другого. Пока мы не признаем наличия у нас недостатка, мы не сможем исправиться.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы мы занимались исправлением себя, постоянно сознавали его, были аккуратными во всем, что сходит с наших языков, отмеряли, вымеряли сказанное!

Нам следует быть аккуратными в этом при разговоре с нашими родителями, друзьями, знакомыми. Мы не должны никого обижать. Если же кого-то обидели, мы тут же должны попросить прощения. Не должно получиться так, что, обидев кого-то, мы ведем себя как ни в чем не бывало, а тому человеку больно, и Аллах возложит за это ответственность на нас в День воскрешения.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

32. Вера в такдир

Перевод первых аятов суры «Анкабут» – следующий:

الٓمٓ ﴿١﴾

Алиф-лям-мим.

Так начинается эта сура, и значение этого известно одному лишь Аллаху ﷻ.

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا

Неужели люди думают, что их оставят, чтобы лишь сказать: «Мы поверили»?

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

И что их не испытают (на предмет веры)?

وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۖ

Тех, кто был до них (и заявлял о своей вере, говорил, что верит в Аллаха, и что Аллах – Вершитель всего), Мы уже испытали (в прошлом на предмет веры, их заявления)…

فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ

…(и цель испытания) чтобы Аллах узнал правдивых…

Легко заявить, что у вас есть вера, но когда наступают жизненные испытания, когда нужно проявить свою веру и твердо держаться слова о вере – это и есть испытание веры.

وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

…и чтобы Аллах узнал лжецов (тех, кто на деле противоречит собственному заявлению о вере).

В сообщении господина Али ﷺ приводятся слова благородного пророка ﷺ:

لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ

Человек, заявляющий о наличии у него веры, не поверил по-настоящему, пока не поверил в четыре момента…

а) Первое:

يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

…засвидетельствовал, что лишь Аллах достоин поклонения, а я, Мухаммад, – посланник Аллаха…

بَعَثَنِي بِالْحَقِّ

…и убежден (не имея никаких сомнений), что Аллах послал меня с истиной…

б) Второе:

وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ

…поверил в смерть…

Каждому из нас предстоит умереть, и нам следует всегда понимать это.

в) Третье:

وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

…и поверил в жизнь после смерти (воскрешение)…

Будучи верующими, мы верим, что после смерти наши тела не только оказываются в могиле, не только подвергаются разложению. Аллах сохраняет тела пророков, праведников и некоторых избранных рабов, а тела других людей подвергаются разложению, но это не конец всего. Мы верим в жизнь после смерти. Верим в воскрешение. Верим, что предстанем перед Аллахом, и Аллах спросит с нас за каждый поступок, совершенный в этом мире. Мы не можем делать все, что нам заблагорассудится, и нам нужно постоянно помнить об этом. Чем более сознательны мы к тому, что предстанем перед Аллахом и дадим отчет за свои поступки, тем более порядочными людьми мы будем.

г) Четвертое:

وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ

…поверил в предопределение.

Уважаемые отцы и друзья, с того момента, как мы заявляем о вере, говорим, что являемся мусульманами, с того момента, как говорим, что поверили в Аллаха, поверили в Него как высшую власть надо всем, с того момента, как заявляем обо всем этом, мы подвергаемся экзамену веры и вся наша оставшаяся жизнь в этом мире подобна залу приема экзамена.

Когда человек приходит на экзамены, он письменно отвечает на задания, а по завершении отдает свои ответы на проверку. Далее экзаменатор проверяет ответы и определяет, сдан экзамен или нет.

Если же говорить о вере и верующих, то вся наша жизнь – экзамен. И он подойдет к концу, когда мы умрем. Экзаменатором является Аллах ﷻ. И Он определит, сдали мы этот экзамен или нет.

Самое большое испытание нашей веры состоит в том, что Аллах ﷻ желает видеть нашу реакцию на различные жизненные трудности:

– если происходит смерть близкого человека, как вы отреагируете?

– если Аллах уменьшит ваши средства, как вы отреагируете?

– если есть проблемы в браке, как вы отреагируете?

– если столкнетесь с непослушанием детей, как вы отреагируете?

– если сделанные вложения обернулись прахом, как вы отреагируете?

– если будут иные различные проблемы, в том числе со здоровьем или инвалидностью у вас или близкого вам человека, как вы отреагируете?..

Ваша реакция фактически является ответом на вашу веру: реагируете ли вы так, что на деле подтверждаете веру в существование Аллаха, реагируете ли вы в соответствии с тем, что требует от вас вера? Это испытание вашей веры. И, будучи верующими, мы встречаемся с самыми различными жизненными испытаниями.

В хадисе сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Сердце верующего (не только верующего, но и человека в целом) подобно перышку на земле: стоит подуть легкому ветерку – и оно переворачивается то на одну сторону, то на другую.

Приходят жизненные испытания – и наше сердце ведет себя словно перышко. Это затрагивает каждого из нас, какими бы сильными мы себя ни считали. Вы можете быть сильными как столб, как гора, но человеческая природа такова, что наши сердца – словно перышки. Они постоянно меняются. Иногда мы чрезвычайно счастливы, но вот происходит какое-то событие – и мы в печали. Однако стоит произойти чему-то приятному, перышко жизни переворачивается еще раз – и мы снова счастливы.

Как нам следует встречать жизненные испытания? Что нужно делать? Как требуется реагировать на различные жизненные испытания, будь они связаны с домашними делами, семьей или бизнесом? Какой должна быть наша реакция?

Нам следует предпринять два действия:

а) Сталкиваясь с жизненными испытаниями, вы должны использовать все средства, созданные Всевышним Аллахом. Этот мир – мир средств (дар-уль-асбаб). Что бы мы ни хотели получить, нам нужно для этого использовать средства.

И Всевышний Аллах создал очень сильную связь между этим миром и его средствами:

– Если человек испытывает жажду, ему нужно использовать средства утоления жажду, выпить воды. Если же человек, испытывающий жажду, заявляет, что у него сильная вера во Всевышнего Аллаха, продолжает молить его, но средства утоления жажды не использует, не пьет воды, то, если не произойдет чуда, его жажда утолена не будет.

– Или если человек очень голоден, жалуется на голод и муки голода, то решением этому будет использование соответствующих средств:

поешьте – и голод пройдет.

– Если человек испытывает плотские желания из-за взросления, биологических изменений в организме, то нужно использовать средства: женитесь – и потребности будут удовлетворены.

И так во всем в этом мире. Чего бы вы ни желали, используйте средства для получения этого.

б) И уже после того, как используете средства, вверьтесь Аллаху.

К благородному пророку ﷺ однажды пришел сподвижник, спросивший его:

– Посланник Аллаха, что мне сделать с верблюдом: привязать его и вверится Аллаху, или же оставить его непривязанным и вверится Аллаху?

Благородный пророк ﷺ сказал ему:

Привяжи верблюда и затем вверься Аллаху.

Сначала используйте средства, а потом вверьтесь Аллаху. На самом деле, когда человек использует средства, а затем вверяется Аллаху ﷻ, – это лучшее полагание на Аллаха (таваккуль).

Многие ошибочно думают, что, если отказаться от средств и лишь вверится Аллаху, – это лучшее полагание на Аллаха (таваккуль). Это не так, ведь в этом случае у вас нет средств, нет отвлекающих факторов. Если же вы использовали средства, а затем вверились Аллаху, то получается, что, несмотря на отвлекающие факторы, вы доверились не средствам, а Аллаху ﷻ. Это настоящее полагание на Аллаха ﷻ.

В хадисе из сборника Тирмизи приводится сообщение Абу Хузамы ﷺ со ссылкой на его отца о том, что один человек спросил пророка ﷺ:

أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟

Посланник Аллаха, скажи: используемые нами рукъя (человек при болезни читает аят Корана и дует на воду или на поврежденную часть тела), лечение (человек идет к врачу, который прописывает ему лекарства) и средства защиты (от опасности человек

использует решетки на окнах, сигнализацию, имеет ружье при себе) – все это противоречит предопределению от Аллаха?

На это благородный пророк ﷺ сказал, что нет:

هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

Все это в рамках предопределения от Аллаха.

То есть вы используете все эти средства, а потом оставляете все Аллаху. И Аллах ﷻ, если пожелает, вкладывает воздействие в эти средства.

То есть:

а) Первое решение всех наших проблем в жизни – использование всех средств. Не ждите, что решение придет к вам без использования средств. Используйте все средства!

Каждый из нас встречается с трудностями в жизни, и мы знаем, какие средства нужно использовать для их решения.

б) Второй важный момент – вера в такдир (предопределение). Что же такое такдир? И многие неправильно понимают, что он собой представляет.

Если говорить очень кратко, приведу то, что я слышал от своего учителя, муфтия Махмуда Хасана Гангохи رحمه الله…

Такдир имеет отношение к совершенному и абсолютному знанию Аллаха ﷻ. Его знание совершенно, абсолютно и всеобъемлюще. В Его знании нет никаких недостатков и упущений. Он все заранее знает. И Аллах ﷻ говорит в священном Коране:

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

У Него ключи к незримому…

Столь многое находится вне нашего знания и понимания, а Аллах знает это все. Мы не знаем ничего из этого, а Аллах знает все.

…Он знает то, что на суше и в море...

И если листок падает с дерева в густом лесу, то…

…Он знает о падении каждого листка… *(Коран, 6:59)*

И Аллах знает о каждом камешке из числа миллионов камней в пустыне. Таково знание Аллаха ﷻ! Поэтому обо всем, что происходит в жизни каждого из нас, Всевышний Аллах знает заранее.

Многие думают, что такдир заключается в том, что Всевышний Аллах диктует Свою волю вопреки нашей. Это не так, это не такдир, Всевышний Аллах не подавляет нашу волю Своей.

У нас есть собственная воля, собственный разум. Совершая добрый поступок, мы делаем его по собственной воле, и Аллах вознаграждает нас. Тауфик при этом, конечно, исходит от Аллаха ﷻ. Но Аллах ﷻ дал нам волю, и за совершенный нами хороший поступок мы получаем награду. Если же человек совершает плохой поступок, это тоже происходит по собственной воле человека. То есть дело не в том, что Аллах якобы хотел, чтобы человек совершил плохое. Конечно, Аллах хочет, чтобы мы совершали хорошее, но при этом на совершение хорошего Аллах создает в нас тауфик. Когда же мы делаем плохое, мы делаем это по собственному разумению, но при этом Аллах создает в нас неприятие, чтобы удержаться от плохого. Поэтому говорится: мы больше неправы, чем правы.

То есть Всевышний Аллах знает все, что мы будем делать по собственной воле и собственному разумению. Для иллюстрации такдира приведу пример:

Пилот управляет самолетом посредством своей квалификации. И перед вылетом пилот говорит: самолет поднимется на высоту в 8 000 метров, направится в такой-то пункт назначения, в течение полета может произойти то-то и то-то. Далее он скажет: через восемь часов после вылета из аэропорта Дурбана мы прибудем в Джидду. Он говорит нам об этом, основываясь на собственной квалификации. И во время полета все может пойти ровно так, как нам сказал пилот. Точное предсказание пилота в начале полета не означает, что сам он и является двигателем самолета. У самолета свой двигатель, но пилот благодаря своей квалификации

способен предсказать, как полетит самолет.

Так же и Всемогущий Аллах ﷻ знает все заранее. Он знает, как мы поступим с нашими двигателями сердца и разума, и что будем делать в будущем. Разница между Аллахом и пилотом в том, что пилот – человек, и его знание – не без изъянов, его предсказания могут и не сбыться, а то, что Аллах знает о будущем, произойдет именно так и никак иначе. То есть Аллах знает все заранее.

Поэтому нам крайне важно верить в такдир. Используйте все средства, а затем будьте уверены в такдире.

В течение жизни мы сталкиваемся с трудностями. И, столкнувшись с ними, мы иной раз терпим во многом неудачу. Если что-то пошло у вас не так, случилось нечто негативное, в первую очередь оцените ситуацию и спросите себя: я ли несу ответственность за случившееся? Например, вы не использовали средства или сделали что-то не так, и в результате произошло это событие. В этом случае не сваливайте все на такдир, а отнесите это к собственным упущениям и воспользуйтесь этой возможностью для исправлений в будущем. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы исправиться, усовершенствоваться. Совершили ошибку? Извлеките урок и не повторяйте ее.

В хадисе сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين

Верующий не получает двух укусов из одной и той же норы.

Вы вступили в деловое соглашение с человеком, но опыт отношений оказался для вас негативным. До этого у вас было очень хорошее мнение об этом человеке, и лишь после опыта деловых отношений с ним вы понимаете, что он за человек. Заключите ли вы потом с ним новую сделку? Если вы заключите ее и потерпите убытки, то это ваша же ошибка. Вы не сделали выводов из прошлого. И глупо будет полностью сваливать это на такдир. Это ваша слабость, ваше упущение.

Или, скажем, в определенных моментах своей жизни вы допускали ошибки. Не сваливайте все на такдир, а вините самих же себя. Да, Аллах

знает об этом заранее, но используйте эту возможность, чтобы исправиться, стать лучше.

Если речь идет о том, что уже в прошлом, или о том, что вне вашего контроля, то в этом случае прибегните к такдиру. Были случаи, когда пророки прибегали к такдиру. В хадисе говорится об Адаме ﷺ и Мусе ﷺ. Сообщается, что они встретились. Это произошло, когда они предстали перед Аллахом, или же это случилось так, что об этом лучше известно Аллаху. Ведь известно, что Адам ﷺ жил задолго до Мусы ﷺ. В общем, где бы это ни произошло, в хадисе говорится о беседе, случившейся между ними.

Муса ﷺ сказал: Адам, это ты, кого Аллах создал собственноручно, кому поклонились ангелы по велению Аллаха, кого Аллах ввел в рай, и из-за чьей ошибки человечество оказалось на земле?

Адам ﷺ ответил: Муса, это с тобой Аллах говорил особенной речью, это тебе Аллах дал Тору? Муса ﷺ ответил утвердительно.

Тогда Адам ﷺ сказал: скажи, разве Всевышний Аллах не записал Тору за 40 лет до того, как сотворил меня? Муса ﷺ подтвердил это.

Он спросил: читал ли ты в Торе, что я допустил ошибку, съев плод запретного дерева? Муса ﷺ подтвердил это.

Адам ﷺ тогда сказал ему: и теперь ты обвиняешь меня в том, что Всевышний Аллах записал в Торе еще за 40 лет до моего сотворения?

Это такдир. Что-то произошло, но это уже в прошлом. Адам ﷺ плакал в связи с этим, обратился к Аллаху ﷻ, но теперь это уже в прошлом. Вот тогда вы прибегаете к такдиру.

Иногда мы допускаем ошибки в своей жизни. Это уже в прошлом, мы сожалеем об этом, раскаиваемся. Не возвращайтесь постоянно к прошлому: я сделал в прошлом то, я сделал в прошлом это. Это уловка шайтана. Шайтан не хочет, чтобы вы приблизились к Аллаху, чтобы вы раскаялись, очистили свой разум и сосредоточились на приближении к Аллаху. Шайтан продолжает вам напоминать о прошлом.

И такое происходит очень часто. Некоторым людям вы говорите пойти в мечеть, совершать зикр, приблизиться к Аллаху, но они отвечают: нет, я

сделал в прошлом то, я сделал в прошлом это. Не живите прошлым. Это уловка шайтана. Вы рискуете тем, что никогда не исправитесь, не станете лучше. Забудьте о прошлом. Раскайтесь, попросите у Аллаха прощения и прибегните к такдиру.

Однажды мой учитель, почтенный шейх Сулейман, привел один пример, дающий богатую пищу для размышлений. К нему пришел один человек и сказал: я открыл бизнес, но все закончилось убытком, вложил туда денег – снова неудача, вложил еще денег – полный крах.

Шейх Сулейман сказал ему: ты можешь испытывать такдир, но не противься ему. То есть: бизнес не удался один раз – ладно, вложили денег – снова неудача, вы испытываете тем самым такдир, и вам дается ответ, что это не для вас, а далее, если вы начинаете войну с такдиром, настаивая, что хотите видеть этот бизнес успешным, вы тем самым словно идете против воли Всемогущего Аллаха. Вы получаете указание на то, что что-то не идет, остановитесь на этом и продолжите свой жизненный путь. Настаивая на своем, вы лишь навредите себе.

Сейчас приведу еще один пример и на этом завершу.

Многие из нас используют все средства для счастья в жизни. Но вот происходит что-то, с чем вы просто не можете смириться, что вгоняет вас в тоску. Выход из этой тоски – вера в такдир. То есть вы приводите себя к осознанию того, что это вне вашего контроля, это выбрано для вас Аллахом. Если человек получает инвалидность, ему не следует говорить: почему Аллах поступил так со мной? Не следует постоянно задаваться этим вопросом и в том случае, если у вас проблема в браке или проблема с ребенком. Аллах – Наимудрейший. Аллах знает, зачем вы были поставлены в такую ситуацию. Просто верьте в такдир и скажите: таков мой такдир, это было выбрано для меня Аллахом. И теперь с этой проблемой двигайтесь дальше.

Если у вас есть рана на руке, и вы будете постоянно задаваться вопросом, за что вам такая рана, рана от этого никогда не заживет. Но после того как вы признаете ее наличие, вы используете лекарственное средство, и начнется процесс заживления.

То есть нужно признать, что такова ваша вера, таков ваш такдир, и продолжить свой жизненный путь. И такое принятие проблемы, такая вера в такдир – это выход из вашей грусти и тоски.

Во втором томе сборника Бухари в разделе о военных походах в главе о Бадре приводится случай о господине Али ﷺ. Он принял участие в битве при Бадре, и благородный пророк ﷺ дал ему двух верблюдов: одного – как часть трофеев, другого – за участие в битве. Теперь у господина Али ﷺ имелось два прекрасных верблюда, и он готовился вступить в брак с госпожой Фатимой ﷺ. Он оставил верблюдов у дома одного из ансаров и планировал поставить седла на них и наполнить купленные мешки определенным товаром.

Он также договорился с ювелиром и следующим утром должен был направиться вместе с еще одним человеком за изхиром – душистой травой, используемой также для крыш и могил. Это согласно сообщению из сборника Бухари. Не каждый мог узнать эту траву, поэтому он брал с собой ювелира для этого. Он намеревался собрать траву, заполнить ею сумки и продать этот недешевый товар, заработав тем самым денег для подготовки к свадьбе с госпожой Фатимой ﷺ. Все было приготовлено для этого счастливого события.

Но следующим утром, прибыв на место, он был шокирован увиденным. Верблюды были изрезаны. Он стал спрашивать людей, кто сделал это, и кто-то сказал ему: твой дядя Хамза, он вон в том доме. В те времена употребление спиртного было дозволенным. И случилось так, что после употребления спиртного какая-то женщина сказала Хамзе, подстрекая его: Хамза, встань да зарежь этих двух верблюдиц, вот тебе вызов. И в состоянии опьянения Хамза сделал это.

Господин Али ﷺ был шокирован этим. Он пошел к благородному пророку ﷺ, который, увидев, что Али ﷺ опечален, спросил его: что случилось? И Али ﷺ ответил: посланник Аллаха, вот что сделал Хамза, отрубил им горбы, изрезал верблюдов. Тогда пророк ﷺ оделся и пошел к дому Хамзы, спросил разрешения войти и стал упрекать Хамзу: как вы могли сделать это, как вы могли так поступить? Хамза, будучи пьян, посмотрел снизу вверх на пророка ﷺ и сказал: «Вы же рабы моего отца?»

Тогда пророк ﷺ заметил спутанность в его речи, его опьянение и ушел. И далее не говорится о том, что господин Али начал тяжбу с господином Хамзой, выразил недоумение в отношении такдира и т. д. Он принял случившееся как оно есть, а ведь он готовился к браку, счастливому для себя событию.

Представьте, если что-то подобное произойдет с нами, когда мы готовимся к счастливому для нас событию. В таких случаях люди тут же недоумевают в отношении подобного такдира. Вы в шаге от брака, начала брачной жизни, но случается вот такое негативное событие, и вы начинаете недоумевать по поводу такдира.

Господин Али ﷺ передавал также следующие слова благородного пророка ﷺ:

لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ

Человек не поверил по-настоящему, пока не поверил в четыре момента…

Первое: засвидетельствовал, что лишь Аллах достоин поклонения, а Мухаммад – посланник Аллаха. И к тому же он поверил в смерть, жизнь после смерти и такдир.

В такдире мы подчиняемся Аллаху – Высшей Силе. Все подвластно Аллаху, но при этом Аллах не навязывает нам Свою Волю. Аллах всезнающ. Поэтому, если что-то происходит в вашей жизни, вы говорите:

آمَنْتُ بِالْقَدَرِ

Я верю в такдир.

И вера в такдир на самом деле является решением множества проблем и испытаний нашей жизни. Это фактически выражение нашей веры, ведь мы смиряемся перед Высшей Силой – Аллахом ﷻ. Это та вера, с которой нам нужно жить, та вера, с которой нам следует встретить свою смерть.

Молим Аллаха дать нам тауфик и наставить нас.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

33. Признаки верного пути

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел 190-й и 191-й аяты суры «Али Имран». Эта сура является третьей главой священного Корана. Всемогущий Аллах ﷻ говорит:

> *Воистину, в сотворении небес и земли, смене дня и ночи – аяты (указания на мощь, величие, превосходство Всемогущего Аллаха ﷻ) для умных.* *(Коран, 3:190)*

آيات – множественное число слова آية (аят). «Аят» означает знак, указание, ориентир.

Если иностранец прибывает в ЮАР и хочет поехать из Дурбана в Йоханнесбург, не зная направления, он спрашивает у нас, как ему доехать до точки назначения. Мы ответим ему и скажем: доберитесь до шоссе, и оно напрямую приведет вас к Йоханнесбургу. Но, будучи иностранцем, он может и не знать, на верной он дороге находится или нет. Поэтому мы дадим ему ориентиры, признаки верного пути: когда окажетесь на шоссе, вы увидите слева большой торговый центр «Павильон», а чуть дальше по дороге, у Марианхилла, увидите пункт сбора пошлины, после этого

проедете город Питермарицбург, через какое-то время увидите пункт сбора пошлины у реки Моой и т. д. вплоть до Йоханнесбурга.

Когда этот иностранец окажется у начала шоссе, то, поскольку местность ему незнакома, и он не уверен в местоположении, он, хоть и знает направление своей поездки, будет следить, чтобы все ориентиры были обнаружены им по дороге, тем самым убеждаясь в верности выбранного пути. Увидев «Павильон», он убедится, что он – на верной дороге. Увидев пункт сбора пошлины, он в еще большей степени будет уверен, что он – на верном пути. Прибыв в Питермарицбург, он уверяется, что доедет до пункта своего назначения. И так вплоть до прибытия в Йоханнесбург.

Мы поверили в Аллаха ﷻ, в Его мощь и величие из-за священного Корана. Всевышний Аллах говорит о Своем величии в священном Коране – и мы верим в это. Мы верим в мощь Всемогущего Аллаха ﷻ, поскольку об этом нам сказал благородный пророк ﷺ. То есть мы находимся на пути. Но чтобы убедить нас в том, что путь – верный, Всемогущий Аллах ﷻ также установил определенные знаки для нас – проявления мощи Аллаха ﷻ в Его творениях. Вот об этом Аллах ﷻ и говорит в священном Коране:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

Воистину, в сотворении небес и земли, смене дня и ночи – указания (на мощь и величие Аллаха ﷻ) для умных. (Коран, 3:190)

Когда мы размышляем над творениями Аллаха ﷻ, весьма великим указанием на мощь и величие Аллаха ﷻ является порядок упорядоченность в различных Его творениях – тот самый порядок, из-за которого имеется гармоничное сосуществование между всеми Его творениями в этом мире.

Размышляя над всеми Его творениями, мы увидим, что и по отдельности в каждом Его творении тоже имеется порядок. Например, Аллах ﷻ создал небо над нами, и Он говорит об этом в священном Коране:

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

Разве они не видят верблюдов, как те созданы (Аллахом), и небо, как оно возвышено (Аллахом)? (Коран, 88:17–18)

Это мощь Аллаха ﷻ. Порядок неба в том, что оно сохраняет свое место наверху. Если б небо упало на нас, какая катастрофа бы случилась! Когда же небо обрушится на нас, настанет конец света. Аллах говорит об этом в священном Коране:

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ

(В тот день) когда небо расколется… (Коран, 82:1)

То есть это будет масштабной катастрофой, когда небо утратит свой порядок и сверху упадет вниз. И, даже если не рассматривать обрушение неба, те объекты, что находятся на небе, сверху нас, когда их нисходит больше нормы, это само по себе является катастрофой: чрезмерные дожди, чрезмерное выпадение снега приводят к значительным катастрофам. Итак, в небе имеется порядок, заключающийся в том, что оно сохраняет свое положение сверху.

И аналогичным образом порядок свойственен земле. Аллах создал ее снизу, и ее порядок – в сохранении занимаемого места. Если б земля поднялась хотя бы на дюйм выше занимаемого места, это привело бы к катастрофе. И мы можем это видеть на примере катаклизмов. Но Аллах ﷻ придал земле порядок, и она сохраняет свое место.

Порядок солнца в том, что оно меняется и движется в соответствии с тем, как его создал Аллах ﷻ. Солнце находится на расстоянии в 93 млн миль от Земли. И его порядок в том, чтобы сохранять свое место. Если б Солнце приблизилось хотя бы на милю к Земле, это привело бы к катастрофе. В течение 1440 минут, то есть 24 часов, Солнце «обходит» вокруг Земли на 360 градусов, и порядок тут состоит в том, что каждые четыре минуты обход совершается на один градус. С такой упорядоченностью Аллах создал Солнце.

Но этот порядок мы можем осознать лишь в том случае, если будем размышлять над творениями Аллаха ﷻ.

У растений и деревьев тоже имеется упорядоченность. Представьте,

если б деревья постоянно росли ввысь в течение миллионов лет, как бы мы могли жить в этом мире? Но имеется порядок: выше определенной высоты они не растут.

Один человек наблюдал, как растет арбуз, и думал, почему Аллах ﷻ не сделал так, чтобы арбузы росли на деревьях. Упорядоченность каждого творения – в соответствии с мудростью Аллаха ﷻ. «Так почему же арбузы не растут на деревьях?» – подумал он. И вот однажды он, устав в пути, заснул у тутового дерева. Подул сильный ветер – и маленькие тутовые ягоды стали падать на него. Он проснулся и подумал: а что бы было, если б на дереве были арбузы!

Так мы понимаем мощь и мудрость Всемогущего Аллаха ﷻ.

Имеется упорядоченность и в наших телах. В строении человеческого организма есть порядок. И нам следует поразмыслить над этим.

Аллах создал две руки равной длины. А представьте, что бы было, если б одна рука была длиннее другой, какие бы неудобства это причинило!

Две ноги – равного размера. Если б одна была длиннее другой, у человека были бы трудности с ходьбой.

Есть упорядоченность и в глазах, наделенных равным зрением. Если один глаз видит иначе, чем другой, это приводит к проблемам, требуется посещение оптометриста.

Или если есть неравномерность в том, как звук воспринимается ушами, то, вероятно, требуется пойти к отоларингологу для обследования.

Таков порядок, созданный Аллахом, для нашего гармоничного существования в этом мире.

И если мы задумаемся над шариатом, весь он – от начала до конца – обладает порядком, им пропитан каждый его аспект.

В хадисе сообщается, что однажды господин Саад ﵁ совершал омовение, и благородный пророк ﷺ, заметив, что он использует воды больше обычного, сказал: Саад, что это за расточительство? В ответ Саад ﵁ спросил: разве есть расточительство в омовении? Пророк ﷺ подтвердил: не то, что в омовении, а даже если находишься у текущего ручья с большим

количеством воды, будет расточительством использовать больше необходимого. Таков порядок, имеющийся и в шариате.

Мы все знаем о ценности Корана, о награде, полагающейся за его чтение. Это речь Аллаха ﷻ. И мы все знаем о ценности перехода в земной поклон в намазе, и Всевышний Аллах говорит о совершающих земной поклон:

وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

И мы знаем о ценности перехода в земной поклон. Но, если человек совершает намаз за имамом, ему следует проявить дисциплину, порядок. Он не может сказать себе (согласно ханафитскому мазхабу): поскольку священный Коран столь ценен, я буду читать его за имамом. Как сообщается, благородный пророк ﷺ сказал:

Ответственность несет имам.

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

У кого есть имам, у того чтением Корана является чтение имама.

Соответственно, если вы находитесь за имамом, частью вашей дисциплины является то, что вот ваш имам, ваш представитель, так пусть он читает Коран за вас, вы не можете читать Коран за ним. Конечно, согласно шафиитскому, маликитскому и ханбалитскому мазхабу, дело обстоит иначе: некоторые полагают, что нужно читать суру «Фатиха» и в громких намазах, некоторые говорят лишь о тихих намазах. Но сейчас речь не о том: в целом, если есть имам, вы не читаете за ним Коран.

Если же человек думает: за чтение Корана полагается огромная награда, особенно в намазе, когда я говорю с Аллахом ﷻ, поэтому меня не заботит, что читает имам, я все равно буду читать Коран, – это будет грехом, недисциплинированностью.

Если человек думает: в поясном и земном поклоне кроется огромная ценность, а имам так долго не переходит в поясной поклон, поэтому, будучи в нетерпении, я перейду в поясной поклон пораньше, – это тоже будет грехом. И, если человек, торопясь получить ценность земного

поклона, перейдет в него раньше имама, это недисциплинированность. То есть даже в намазе шариат учит нас порядку и дисциплине.

В сборнике Бухари в разделе о хадже сообщается, что благородный пророк ﷺ, вернувшись из Мины, направился к источнику Замзам. Господин Аббас ﷺ и его семья были ответственны за то, чтобы поить паломников водой из Замзама. И пророк ﷺ попросил Аббаса дать ему воды. Затем он подошел к колодцу Замзам и сказал сподвижникам: раздавая замзам-воду, вы совершаете хороший поступок. После этого благородный пророк ﷺ отметил: если б я не опасался, что вас одолеют, я бы взял эту веревку, спускающуюся с ведром в колодец, положил ее у шеи (пророк ﷺ жестами показал это) и сам бы взял воду оттуда. Хадисоведы разъясняли причину, по которой пророк ﷺ не стал делать этого:

Были люди, которые являлись администраторами по распределению замзам-воды. Но, если б пророк ﷺ взял воду оттуда сам, другие стали бы думать, что это сунна, и это привело бы к хаосу в добывании воды из колодца. То есть и здесь имеется определенная дисциплинированность, на которую указал пророк ﷺ.

В шариате имеется множество различных моментов, и каждый из них пропитан порядком.

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере! Имеется порядок в творениях Аллаха ﷻ, есть порядок и в нашем собственном человеческом строении, имеется порядок и в шариате. И самое важное – нам нужно привить порядок и дисциплину самим себе.

Одним из важных аспектов дисциплинированности является прививание себе умения слушать. И с этим в нынешние времена имеются большие проблемы. У многих людей возникают проблемы от того, что они не слушают. Умение слушать само по себе является дисциплинированностью. Если мы сможем привить себе его, наша жизнь станет существенно легче. Всемогущий Аллах ﷻ говорит об одном из выраженных качеств верующих – умении слушать:

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

– Слушаем (говорят верующие, и не только «слушаем», но и) повинуемся. (Коран, 2:285)

А одно из отличительных качеств лицемеров: слушаем и ослушиваемся. И такое поведение сродни тому, чтобы не слушать вовсе. Во времена Мусы ﷺ лицемеры сказали:

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

– Услышали (веление) и ослушиваемся. (Коран, 2:93)

Какой же смысл тогда в таком слушании? Всевышний Аллах говорит о них в священном Коране:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ

У них есть сердца, но они не понимают, есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слышат. (Коран, 7:179)

Когда благородный пророк ﷺ принимал присягу у сподвижников, то она заключалась именно в этом:

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة

Мы дали присягу пророку ﷺ слушать и повиноваться.

И когда мы иногда не слушаем, последствия этого могут быть крайне плохими – настолько, что Аллах ﷻ, говоря об обитателях ада, рассказывает о том, что привело их в адский огонь, следующее:

وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

Они говорят:

– Если б мы только слушали и поняли, не были бы мы среди обитателей адского огня. (Коран, 67:10)

Таковы последствия отсутствия умения слушать. Пусть даже и не попадете в ад, но подвергнете себя большому вреду, большой опасности.

К сожалению, бывает так, что вы иногда говорите тем или иным людям что-то один раз (если вы – родители, то вы говорите это детям), второй раз,

третий раз, но они не слушают. Это приводит к огорчению родителей, расстройству в доме, и через какое-то время ведет к враждебности и злобе из-за отсутствия умения слушать.

А ведь умение слушать было одним из выраженных качеств сподвижников. Одного сподвижника даже прозвали Двуухим. У каждого, конечно, есть два уха, но хадисоведы поясняли, что одной из возможных причин такого прозвища было то, что он постоянно был на чеку: стоило пророку ﷺ обратиться к нему, как он тут же слушал его. И такое поведение вообще было свойственно сподвижникам. Стоило благородному пророку ﷺ сказать им что-то один раз, они тут же прислушивались к его словам.

Если учитель что-то говорит ученику один раз, тому следует тут же прислушаться к его словам. Быть может, вы забудете, и вам скажут что-то второй раз. Быть может, даже третий раз. Но если вам говорят больше трех раз, а вы этого так и не делаете, то это уже говорит либо о вашей небрежности, либо о беспечности. А это уже отсутствие порядка, дисциплины.

Если, будучи работником, вы получаете от работодателя указание, которое следует выполнить, но вы не делаете этого ни в первый, ни во второй, ни в третий раз, то вы навряд ли будете ожидать хорошего отношения со стороны работодателя, он, скорее всего, применит к вам дисциплинарные меры.

Это один из аспектов порядка. Другой момент заключается в том, как мы ведем себя дома. Дома не так много людей: папа, мама, дети. И у каждого члена семьи имеется своя определенная роль: у папы – одна роль, у мамы – другая. Представьте, если папа станет выполнять роль мамы, или же мама станет выполнять роль папы, а дети – роль родителей, к какой катастрофе в доме это может привести! Но если каждый проявляет дисциплинированность, понимает роль других домочадцев и дополняет их в этом, сколь прекрасен такой дом, сколько в нем гармонии и любви! Но опять же, к сожалению, беда многих семей в том, что порядка в них нет: члены семьи не уважают роли друг друга, и это приводит к негативным чувствам внутри семьи.

Например, если, будучи ребенком, вы спите в спальне, частью вашей дисциплинированности является то, чтобы вы сами застилали себе постель. Но вот, просыпаясь утром, вы не делаете этого, и так происходит постоянно. Каждый день маме приходится заходить к вам и застилать за вас постель. Вы огорчаете ее. Если же вы дисциплинируете себя, сказав себе, что это ваша ответственность, часть вашего порядка делать это ежедневно, каждый день застилать свою постель, то представьте, сколь легко все в итоге будет. И делайте с намерением исполнения сунны. В «Шамаиль» Тирмизи приводится хадис: госпожу Аишу ﵂ спросили, каковы были привычки благородного пророка ﷺ, и она ответила, что, когда тот был дома, он помогал в домашних делах. Так делайте же это с тем намерением, что это сунна пророка ﷺ.

Приходит время для еды. Мама готовит пищу. И для хорошего домашнего распорядка нужно, чтобы все ели в одно время. Если же один ест в одно время, потом приходит другой и ест в другое время, третий – в третье время, а вся посуда остается на кухне, кто и когда будет мыть все это? Тем не менее, многие наши женщины, да вознаградит их Аллах, щепетильно относятся к чистоте на кухне и не заснут, пока не закончат все домашние дела. А мы тем временем, словно цари в своих домах, делаем все, что нам заблагорассудится. Частью нашей дисциплинированности должно быть то, чтобы после еды мы не оставляли за собой тарелки, а убирали за собой, и, если возможно, мыли за собой и даже помогали в таких делах. Это касается не только того, чтобы убрать тарелку со стола или скатерти, но и того, как поступить с остатками еды. Это тоже часть порядка.

Однажды муфтий Шафи ﵀ направился к шейху Асгару Хусейну ﵀, своему учителю. А муфтий Шафи преподавал в «Дар-уль-улум» (Деобанд), был верховным муфтием Индии. После того как они поели, шейх Асгар Хусейн спросил его, знает ли тот, как поступать с остатками еды. Из уважения к учителю муфтий сказал: я не знаю. Представьте: верховный муфтий Индии! Муфтий Шафи ﵀! Настоящий знаток религии! И он сказал: я не знаю. Таковой была его скромность. Шейх Асгар Хусейн ﵀ тогда сказал: идем, покажу, собери остатки еды и крошки хлеба отдельно, кости – отдельно, и кожуру от манго – отдельно, а теперь, видишь вон там муравейник, положи

рядом крошки хлеба для муравьев, а вон в той стороне ходят собаки, положи туда кости для них, а кожуру от манго выброс так, чтобы она не оказалась на виду у бедняков, чтобы их дети не стали говорить, как получается так, что вот люди кушают манго, а наши отцы не могут себе этого позволить. Сколько в таком распределении остатков еды заботы, сколько порядка! А ведь на их месте мы бы взяли да и выкинули бы все вместе…

Поэтому, многоуважаемые отцы и друзья, это порядок, это те моменты, которые мы должно постараться внедрить в нашу жизнь.

Многие неправильно понимают, смысл этих маджлисов. Они думают, что, придя сюда, они совершают зикр и через какое-то время (шесть месяцев, год) станут аулия (людьми, приближенными к Аллаху), а все, что для этого нужно сделать, – это лишь научиться определенному зикру, прослушать некоторые лекции, и все, вы уже стали аулия. Это крайне неверное понимание данных маджлисов. Если попытаться выразить суть наших маджлисов одной фразой – это прививание порядка. Вы прививаете себе дисциплинированность. Все в таких маджлисах построено вокруг порядка. И это не только для тех, кто думает, что желает стать набожным. Наличие порядка, дисциплины входит в ответственность каждого верующего.

Если мы контролируем наши взгляды – это порядок, дисциплина, контролируем наши уши – это тоже дисциплина, удерживаем наш язык – это тоже порядок, контролируем руки и ноги – это тоже дисциплинированность, контролируем мысли – это тоже дисциплина. Все это порядок, дисциплина.

И если еще более обобщить суть этих маджлисов, то данный порядок – это таква (набожность). Многие думают, что таква – это лишь то, что делает человека набожным. Нет, не только. Это образ жизни. И такова цель этих маджлисов.

И напоследок отметим, что Всевышний Аллах характеризует умных людей следующим образом:

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

(Умные) те, кто совершает зикр Аллаха, стоя, сидя и лежа на своих боках…

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

…и размышляет о творениях (Аллаха)…

Все это указания на то, что вы – на верном пути, на «шоссе», ведущем к Аллаху ﷻ. И далее вы приходите к выводу, говоря:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا

– О, наш Аллах, Ты не создал этот мир (и все его содержимое) попусту (Ты создал его так, чтобы через это мы пришли к признанию Тебя)… *(Коран, 3:191)*

Мы молим Аллаха дать нам тауфик, наставить нас и привить нам порядок, посредством которого мы могли бы приблизиться ко Всемогущему Аллаху ﷻ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

34. Блага и наказание Аллаха

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам 15-й аят суры «Саба» из 22-го джуза священного Корана. Перевод аята состоит в том, что Аллах ﷻ говорит:

Воистину, для сабейцев в их поселении было явное указание (на силу и мощь Всемогущего Аллаха ﷻ)…

جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ

…два сада – справа и слева (их поселения).

كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ

– Ешьте то, что предоставил ваш Господь…

وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ

– …и благодарите Аллаха…

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

– …Прекрасный (чистый) город (дал вам, сабейцам, Аллах) и (к тому же у вас есть) Прощающий Господь. (Коран, 34:15)

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, один из сподвижников спросил благородного пророка ﷺ: посланник Аллаха, что такое Саба, это имя мужчины, имя женщины или название места? В ответ пророк ﷺ сказал: Саба – имя мужчины, у которого было десять детей, шесть из них жили в Йемене, а четыре – в Сирии.

Шейх Ибн Кясир ﷺ в своем тафсире писал, что Всемогущий Аллах ﷻ наделил сабейцев огромными благами. Недалеко от Саны, столицы Йемена, есть место под названием Мариб, находящееся между двумя горами. Когда лили сильные дожди, эту местность захлестывали потоки воды. Йеменцы были обеспокоены тем, как им быть с этим. Каждый раз наводнение становилось для них катастрофой. В результате они построили мощную, укрепленную плотину. За ней стала собираться вода, которую они использовали для орошения садов и ежедневного употребления. В плотине были трое ворот. Если нужна была вода, открывали одни ворота. Если требовалось больше воды, открывали другие ворота. Внизу этой плотины находился глубокое хранилище воды, от которого было прорыто двенадцать каналов, орошавших различные сады. Благодаря этому почва была чрезвычайно плодородной, и деревья садов давали прекрасные плоды. Это было первое дарованное йеменцам благо, о котором говорит Аллах.

Второе благо:

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

Аллах ﷻ дал сабейцам чистый, благоприятный город: в нем не было насекомых-вредителей. Они, попадая в чистую атмосферу этого города, умирали. К тому же и климат города был очень умеренным.

Третье благо Аллаха ﷻ:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ

Города сабейцев располагались очень близко друг к другу. Жители одного города могли быстро добраться до другого и извлечь торговую пользу, а также насладиться видами города.

Четвертое благо для сабейцев, о котором говорит Всевышний Аллах:

سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ

Там царствовал мир: можно было ехать и ночью, и днем, никаких проблем с безопасностью не было.

Таковы четыре великих блага, которыми Аллах ﷻ наделил сабейцев. Пока они были покорны Аллаху ﷻ, они наслаждались этими Его благами. Но, когда они отвернулись от послушания Ему, Аллах ﷻ забрал у них те блага, которые Он им ранее дал.

И Ибн Кясир писал, что, когда является наказание Аллаха ﷻ, оно приходит очень медленно и постепенно, а затем схватывает людей так, что те не понимают, что вообще произошло.

Когда люди отворачиваются от Аллаха ﷻ, они не делают того, что от них требуется, погрузившись в ослушание Аллаха ﷻ, совершая все запретное как в сделках, так и в морали, прелюбодействуя, одурманивая себя и т. д. Когда такое начинает происходить, приходит наказание Аллаха.

Ибн Кясир писал, что Аллах ﷻ наслал крыс и мышей, которые, пробравшись к основанию плотины, стали грызть и разрушать ее. И через какое-то время плотина обрушилась. Вся вода, сдерживаемая плотиной, разлилась и залила Мариб. И можно себе представить, что происходит, когда внезапно случается наводнение с огромным количеством воды, спускающимся в долины. Причем это не вода с гор, а вода, которая долго собиралась. Можно представить себе, какая это катастрофа, какую суматоху это вызвало! Люди, боясь за свою жизнь, стали бежать, чтобы спастись. Вокруг царило мародерство. И мы можем представить это и на современном примере, видя, что сейчас происходит, когда волна ксенофобии захлестнула ЮАР.

Хранилище воды, находившееся внизу плотины, высохло. Двенадцать каналов, орошавшие сады, более не поставляли воды. А о тех прекрасных деревьях, прекрасных садах, приносивших чистые плоды, Аллах ﷻ говорит:

وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ

Их сады изменились. Они перестали давать чистые плоды. Теперь они приносили тамариски и другие горькие плоды. Ранее плоды там были прекрасными и сладкими, но теперь все изменилось.

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, давайте просто сравним все те блага, которые Всемогущий Аллах ﷻ дал нам, жителям ЮАР, по сравнению с тем, что было дано сабейцам, и о чем говорит Аллах ﷻ. Он дал четыре блага сабейцам:

а) Прекрасные сады и чистые плоды. Посмотрите в ЮАР на прекрасные фермы, которыми нас одарил Всевышний Аллах. Особенно вокруг города Дурбана. Плоды с его великолепных ферм и садов экспортируются и высоко котируются на международном рынке. Это великое благо, данное нам Аллахом ﷻ!

б) Посмотрите на данную нам Аллахом ﷻ погоду. Особенно здесь, в Дурбане, мы находимся на побережье и имеем очень умеренный климат. У нас нет такой жары, как на экваторе, где температура доходит до 40, 45, 50 градусов. А зимой у нас не бывает минусовых температур, в отличие от Канады, Америки, Великобритании. В некоторых областях температура там доходит до –20, –25, –30 градусов. Когда я был в Реджайне, столице канадского штата Саскачеван, мне стоило на полминуты выйти из машины, и этого было достаточно, чтобы практически заморозить лицо. Здесь же, в ЮАР, нам дано Аллахом ﷻ великое благо!

в) Аллах ﷻ также дал нам удобное транспортное сообщение. Особенно здесь, в отличие от Йоханнесбурга. Менее чем за час можно добраться до Питермарицбурга. Менее чем за час можно доехать до Стангера. За час можно оказаться в Порт-Шепстоне. И в окрестностях мы можем быстро перемещаться из одного места в другое. Мы принимаем это как нечто само собой разумеющееся, в то время как передвижение между городами за короткое время, как говорит Аллах ﷻ, было одним из великих благ, данных сабейцам.

г) Четвертое благо, как о том сказал Аллах сабейцам:

سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ

– Разъезжайте днем и ночью в полной безопасности… (Коран, 34:18)

К сожалению, вот этот момент со временем в ЮАР идет на убыль. А ведь когда Аллах ﷻ хочет кого-то наказать, первое, что Он забирает, – это безопасность. И когда уходит это, и вы не чувствуете себя более в безопасности, тогда вы не будете наслаждаться никакими благами, что окружают вас. Как можно наслаждаться прекрасной погодой, если мы окажемся в опасности? Как мы сможем наслаждаться хорошими поездками, если будем опасаться за свою жизнь? Как сможем наслаждаться прекрасными плодами, урожаем, который дает земля, если мы чувствуем опасность?

В одном из аятов суры «Анам» Аллах ﷻ говорит:

قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ

– Аллах способен наказать вас сверху и способен наказать вас снизу, и способен наказать посредством друг друга… (Коран, 6:65)

В отношении наказания сверху Абдулла ибн Аббас ﷺ говорил, что на народ Нуха ﷺ наказание снизошло сверху в виде потопа, весь народ в итоге был истреблен. Наказание снизу – это то, что произошло с фараоном и его людьми, они утонули в Красном море. И еще одно наказание в том, что люди начинают сражаться друг с другом. Абдулла ибн Аббас говорил, что сообщаемое Аллахом о различных видах наказаний сверху и снизу применимо и к современности.

а) Быть может, у нас не будет такого потопа, как во времена Нуха, но люди, что сверху нас и властвуют над нами, будут безжалостными и явно или косвенно будут давать приказы о налетах. А мы не будем этого понимать, будем полагать, что кто-то сделал безответственное заявление: с мирской точки зрения, нам будет все представляться так. Но нам нужно оценивать это с позиций Корана и шариата, понять, почему это происходит.

б) Наказание снизу иногда исходит от людей, которые подчинены нам: наших жен, детей, работников. Они поднимают мятеж против нас, не

слушаются нас. Это тоже разновидность наказания.

в) И огромное наказание – когда происходят нападения одних людей на других. Мы видим нападения по национальному признаку, расистские налеты, волны ксенофобии, когда жизнь, честь и имущество человека не ставятся ни в грош. Всевышний Аллах говорит, что это тоже разновидность Его кары.

Многоуважаемые отцы и друзья! Абдулла ибн Аббас ﷺ говорил: в соответствии с тем, как вы, люди, послушны Аллаху, в соответствии с тем, каковы ваши отношения с Аллахом, таких руководителей над вами поставит Аллах.

То есть, с мирской точки зрения, мы будем полагать, что имеется проблема с управлением, наплывом мигрантов, или будем иной раз считать, что тот или иной человек сделал безответственное заявление, и потому у нас имеются все эти проблемы. Но мы должны оценивать все с позиций Корана, мы должны дойти до корня, причины всех проблем. Мы должны смотреть на это как верующие, то есть совершенно иначе. Нам следует понять, почему все это происходит. Не наказание ли это нам от Всемогущего Аллаха ﷻ? Нам нужно подумать над этим, искренне спросить себя, не делаем ли мы что-нибудь не так, из-за чего вся наша безопасность испаряется.

Многоуважаемые отцы и друзья, очень важно, чтобы мы задали себе этот вопрос чрезвычайно искренне. И затем нам важно раскаяться в своих ошибках. Раскаяться и попросить прощения у Аллаха. Это очень важно. И в связи с происходящим нам нужно спросить себя даже о следующем: не несем ли мы ответственность за все происходящее с налетами и исчезновением безопасности? Пусть не напрямую, а косвенно? Не способствуем ли мы этому тем или иным образом? Нам нужно задать себе эти вопросы. И мы не имеем права закрывать глаза на сложившуюся ситуацию.

В качестве великой сунны благородного пророка ﷺ нам для собственной же безопасности нужно возвышать окружающих нас людей. Как сообщается в одном из хадисов, пророк ﷺ сказал:

ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ

Трем категориям людей – двойная награда.

Согласно хадисоведам, это касается всех их поступков. То есть, что бы они ни делали, они получают за это двойную награду из-за того, что входят в эти категории. И одной из трех категорий пророк ﷺ назвал:

وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ

Если у человека есть рабыня…

فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا

То есть он является господином и, казалось бы, может делать с рабыней все, что ему заблагорассудится, ведь является ее владельцем, но вместо этого он старается возвысить ее:

…он дает ей прекрасное образование и прекрасное воспитание…

И когда она становится образованной и воспитанной, а значит, есть все причины оставить ее себе, он вместо этого:

…далее освобождает ее…

И не только освобождает, но и возвышает ее положение в обществе, вступая с ней даже в брак:

…и жениться на ней.

Человек, который был прежде хозяином, жениться на той, что была раньше его рабыней. Он поднял ее статус, возвысил ее положение в обществе. Подобное этому нужно делать нам: уважать человечество, возвышать окружающих нас людей. Если же мы будем постоянно унижать людей, это может вернуться к нам бумерангом. Если, быть может, не сейчас, то в будущем, в следующем поколении. Нам важно раскаяться, исправиться, совершенствоваться и очень серьезно подумать над этим.

Иногда мы игнорируем такие вопросы, не говорим об этом. В результате проходит время, и эти вопросы бьют по нам, а мы сожалеем, что не уделяли им внимание, не смотрели в лицо реальности.

Второе важное действие, которое мы должны осуществлять в такие моменты, – это садака (благотворительность).

В хадисе приводятся следующие слова пророка ﷺ:

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

Садака гасит гнев Аллаха…

Мы, конечно, не знаем, Аллах знает лучше, но нам нужно очень внимательно рассмотреть, что будет, если окружающие нас события, случающиеся с определенными людьми, разовьются, не дай Аллах, до того, что придут к нам. Нам нужно просить защиты у Всемогущего Аллаха ﷻ от всего этого.

И для этого каждому из нас следует давать садака. Если вы материально обеспечены, давайте побольше. Если же средств у вас мало, то давайте в рамках своих возможностей, пусть даже это будет меньше, чем полдоллара. Аллах смотрит не на количество, а на сердце, с которым оно дано. Сделайте пожертвование.

Это касается не только мужчин, но и женщин, слушающих нашу программу дома: дайте садака, лишь чтобы погасить гнев Аллаха.

وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ

…и садака спасает от плохого конца жизни.

Однажды благородный пророк ﷺ спросил господина Абу Зарра ﷺ, знает ли тот, что такое садака. Тот ответил: Аллах и Его посланник знают лучше. Тогда пророк ﷺ сказал:

أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدُ

То есть садака имеет многократную, приумножаемую мирскую пользу. Благотворительность чрезвычайно полезна. Вы тем самым помогаете людям. Вы даете человеку садака – и он из-за этого не будет воровать. Вы даете садака – и человек может покрыть свои личные нужды. Вы даете садака – и человеку не нужно ни на кого нападать, чтобы получить денег. Садака устраняет социальные пороки в обществе.

Но не только это, но и:

وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدُ

То есть за садака человек получит еще и великую награду у Аллаха ﷻ.

Уважаемые отцы и друзья! В эти дни мы видим, что творится вокруг, и это, конечно, внушает страх, ведь мы не знаем, куда все это приведет. Мы видим, что творится в странах Ближнего Востока. Началось все в одном месте, потом распространилось еще, еще и еще. Люди, которые еще вчера были богатыми, стали бедняками. Да убережет нас Аллах! Да защитит Он нас! Да позаботится Аллах о нас, наших женах, детях, домах, делах! Нам важно повернуться к Аллаху ﷻ.

Конечно, нужно сделать все, что нужно из мирских средств, но при этом помните: все обстоятельства исходят от Аллаха ﷻ. Нам нужно повернуться к Аллаху. В такие времена наши предшественники рекомендовали читать суру «Я-син». И с ее баракатом далее вы совершаете зикр, обращаетесь к Аллаху ﷻ с мольбами. Аллах знает наши сердца, умы, страхи, проблемы. И к нам придет милость Аллаха. В хадисе говорится, что суру «Я-син» нам следует читать в начале дня. Но, в целом, награда за чтение суры «Я-син» такова, словно вы прочитали десять раз весь священный Коран. Представьте, сколь огромна награда!

Здесь присутствует много людей. И, если каждый прочтет суру «Я-син», сколько снизойдет милости Аллаха!

Далее, инша Аллах, мы прочитаем салаваты, совершим зикр и вознесем мольбы (дуа) к Аллаху ﷻ. Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас! Давайте повернемся к Аллаху ﷻ – и, инша Аллах, снизойдет милость Аллаха.

Сначала давайте прочтем суру «Я-син». У всех, я думаю, есть здесь книги для этого. Давайте 5-7 минут уделим чтению суры «Я-син», затем прочтем салаваты, а потом, инша Аллах, зикр и дуа…

35. Искренность, бескомпромиссность, поддержка и любовь

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَالنَّارِ

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه:

أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел 107-й и 108-й аяты суры «Тауба» из 10-го джуза священного Корана. Сура «Тауба» известна тем, что начинается без «бисмилля́хир-рахма́нир-рахы́м».

Предпосылкой ниспослания этих аятов было то, что, когда благородный пророк ﷺ совершил переселение в Лучезарную Медину, один христианин

по имени Абу Амир, который был известен как монах, пришел к пророку ﷺ и поговорил с ним об исламе, стараясь понять, что он собой представляет. Благородный пророк ﷺ ответил на все его сомнения, но, несмотря на это, данный человек, не удовлетворившись услышанным, стал критиковать ислам. Он также заявил пророку ﷺ: того из нас двоих, кто не прав, пусть Аллах удалит от семьи, друзей и товарищей!

Во всех последующих сражениях (при Бадре, Ухуде, в битве у рва) Абу Амир помогал врагам ислама против пророка ﷺ и его сподвижников. Наконец, в битве при Хунейне, когда случилось противостояние с племенем Хавазин, Абу Амир полностью отчаялся. Он понял, что ислам – на подъеме. Расстроенный и рассерженный, он уехал в Левант.

Там он встретился с византийским правителем, рассказал ему о пророке ﷺ, сподвижниках, исламе, побуждая его напасть на Лучезарную Медину. Также он написал некоторым своим мединским друзьям из числа лицемеров о том, что говорил с византийским правителем, который собирается организовать налет на Медину, и требуется также помощь внутри города с их стороны. То есть предполагалось нападение извне плюс революция, мятеж внутри, чтобы помочь налету. Для этого Абу Амир призывал сформировать мятежный центр, наполнив его оружием и иными вспомогательными средствами.

Лицемеры, посоветовавшись друг с другом, разработали план действий. Они решили возвести здание под прикрытием мечети. В результате они пришли к благородному пророку ﷺ и сказали: мы живем в Куба, там есть мечеть (первая мечеть, которую основал пророк ﷺ, когда приехал из Почтенной Мекки), но она расположена далеко от наших домов, пожилым и слабым людям тяжело туда добраться, поэтому хотим основать мечеть в нашей местности, к тому же первая мечеть – маленькая, места там мало, а мы хотим возвести большую мечеть. Они убедили пророка ﷺ и сказали ему, что хотят, чтобы он пришел и официально открыл мечеть, совершил там намаз. Их целью было ввести людей в заблуждение: если сам посланник Аллаха совершит там намаз, то люди будут думать, что это мечеть и ничего более.

В тот момент благородный пророк ﷺ планировал поход на Табук.

Поэтому он сказал им, что сначала отправится в Табук, а когда вернется, совершит в их здании намаз.

Благородный пророк ﷺ уже возвращался из Табука, когда Аллах ﷻ ниспослал данные аяты.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

Те, кто устроил мечеть…

Имеется в виду здание под прикрытием мечети. При этом было указано три его качества:

а) Первое: оно…

ضِرَارًا

…является вредоносным, направлено на нанесение вреда.

б) Второе:

تَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Цель этого здания – внести раскол среди верующих.

в) Третье:

إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

Это учреждение для борьбы с Аллахом и Его посланником ﷺ.

Когда они возвели эту мечеть и представили ее благородному пророку ﷺ, они пришли к нему и сделали следующее:

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ

Пытаясь убедить пророка ﷺ, они поклялись, что построили это здание исключительно с благой целью. Но Аллах говорит, что они однозначно являются лжецами.

С другой стороны, в Куба была также другая мечеть – первая мечеть,

основанная благородным пророком ﷺ. Если у мечети, основанной лицемерами, были три указанных качества, то у мечети, основанной пророком ﷺ, имелись три иных качества:

а) Во-первых, она была основана, чтобы быть полезной мусульманам. Она была основана на искренности.

б) Во-вторых, она должна была дополнить мусульман, привнести любовь, единство и гармонию в среду мусульман.

в) В-третьих, это учреждение для пропаганды имени Аллаха и Его посланника ﷺ.

Итак, у мечети Дирар (Вредоносной) были три своих качества, а первая мечеть Куба была ее полной противоположностью. В этом отношении Аллах ﷻ говорит:

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ

Первая мечеть, основанная на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты ходил в нее.

А в другой мечети, основанной неверующими…

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

Никогда не ходи туда и не стой там.

Когда эти аяты были ниспосланы, благородный пророк ﷺ направил нескольких сподвижников, среди которых был господин Вахши ﷺ, снести эту мечеть.

Многоуважаемые отцы и друзья, мы говорим о столкновении идеологий. Две мечети. Аллах ﷻ называет три качества одной мечети. И у другой мечети также имеются три своих качества.

Во-первых, Аллах ﷻ раскрыл злой умысел лицемеров:

ضِرَارًا

Их намерением было нанесение вреда. Это был злой умысел. У них не было искренности при основании мечети.

Отсюда мы понимаем: если человек хочет что-либо сделать, у него должна быть искренность, он должен делать это ради Аллаха, исключительно ради Его довольства. Иногда человек может совершить поступок, который внешне выглядит как хороший, но за ним кроется плохое намерение. Такой поступок отвергается Аллахом.

Аллах ﷻ даже говорит о некоторых людях, совершающих намаз: внешне представляется, что их намерение – исполнение намаза, в то время как они делают это напоказ. То есть внешне это хороший поступок, но из-за отсутствия верного намерения, из-за совершения не ради Аллаха ﷻ такое действие отвергается.

Если человек делает что-то с искренностью, в этом всегда есть баракат. Если же у человека плохое намерение, бараката не будет. И яркий пример тому – мечеть Куба и мечеть Дирар.

Мечеть Дирар, едва она была основана, практически тут же была снесена. А мечеть Куба – простая мечеть, но основанная на искренности и таква, – такова, что благородный пророк ﷺ говорил: за два ракаата намаза в ней человек получает награду как за умру (малое паломничество). Благородный пророк ﷺ дважды в неделю ходил в мечеть Куба. И из-за этого с тех времен вплоть до нынешних, несмотря на прошествие почти 1 500 лет, миллионы и миллионы мусульман посещают мечеть Куба ради совершения двух ракаатов намаза. Таков баракат искренности при основании мечети. А о мечети Дирар никто даже и не говорит.

Совершение поступка с искренностью – словно фундамент. На крепком фундаменте можно возвести здание, а при возведении здания на хлипком фундаменте оно вскоре разрушится.

Поэтому крайне важно – и это первое, что мы узнаем из данного случая, – чтобы все, что мы делаем, мы делали с искренностью.

Второе, о чем мы узнаем, – как нам поступать, что нам делать, когда происходит столкновение идеологий. Если у кого-то имеются совершенно иные убеждения, в корне другие взгляды, полностью противоречащие нашим базовым вероубеждениям, нам нет надобности идти на компромисс.

Посмотрите: с одной стороны, была мечеть Куба, основанная на таква, а с другой – мечеть Дирар. И благородный пророк ﷺ не стал идти на компромисс, говоря, что ладно, и это мечеть, и то – тоже мечеть. Нет, та мечеть была создана со злым умыслом, имела под собой совершенно иную идеологию.

В нынешние времена, к сожалению, все говорят: единство, единство, единство, – даже когда речь идет о компромиссе в отношении наших самых базовых вероубеждений. Если нам известны люди с совершенно иной идеологией, в корне противоречащей Ахлюс-сунна-валь-джамаат, с идеологией, несовместимой с нашими убеждениями, нам нет надобности идти тут на компромисс. Мы остаемся тверды в своих убеждениях, живем с ними и встречаем смерть с ними.

В эти времена нам нужно быть очень осторожными: некоторые люди, имея в корне неверные убеждения, ради завоевания нашего доверия будут заявлять, что имеют такие же убеждения, как и мы. Они протаптывают себе тропинку доверия, а затем постепенно начинают распространять среди нас свои собственные убеждения. Нам нужно быть осторожными, следует быть начеку в отношении таких действий.

Если же у людей такие же убеждения, как у нас, но они совершают иную работу, по-другому вносят свой общественный вклад, то нам нужно помогать друг другу, дополнять друг друга.

Я уже неоднократно говорил, что у благородного пророка ﷺ было три миссии:

а) первое – дагват (призыв к религии);

б) второе – тазкия (очищение души);

в) третье – таглим (образование).

Каждая из этих трех миссий в равной степени важна. Неверно будет бросаться в крайности, заявляя, что следует беспокоиться лишь о тазкие, а о дагвате и таглиме беспокоиться не стоит. Это неверно. Если у человека имеется такое мнение, это означает, что его мнение не соответствует миссии пророка ﷺ. Благородный пророк ﷺ осуществлял все три миссии. Соответственно, будучи его уммой, мы исполняем все три миссии.

Иногда мы не можем принимать активное участие в той или иной миссии и занимаемся другой, но, пока мы поддерживаем иные миссии, мы дополняем их. Если человек, активно занимаясь чем-либо, поддерживает также и иную работу, он тем самым укрепляет собственное основание:

– если человек занимается таглимом, но при этом поддерживает тазкию (очищение души) и дагват, это помогает ему с его таглимом;

– если человек занят дагватом, зная о его значении и активно работая в этом направлении, и при этом не отрицает значение таглима и тазкии, это укрепит его работу в области дагвата.

Это очень сбалансированный подход, и его нам нужно применять. Но, к сожалению, некоторые люди бросаются в крайности и говорят: вы должны делать только это, а тем не занимайтесь. Это неверно и не соответствует миссии благородного пророка ﷺ.

И тут есть еще один момент. Мы видим, что сейчас, маша Аллах, в нашу страну прибывает множество великих шейхов – людей, придерживающихся и пропагандирующих Сунну благородного пророка ﷺ, правильные вероубеждения. Приезжают много различных алимов и шейхов разных тарикатов: чиштийского, накшбандийского, сухревердийского и др. Все они – из Ахлюс-сунна-валь-джамаат. Все они – шейхи с правильными вероубеждениями. И нам нужно дополнять друг друга.

Все различные шейхи, придерживающиеся Корана и хадисов благородного пророка ﷺ, подобны саду, в котором имеются различные цветы. Когда человек посещает сад, он восхищается всеми цветами. Определенный цветок может привлечь его в большей степени, но это не значит, что он будет ругать другие цветы. Так же и в случае с различными шейхами – они дополняют друг друга. А мы восхищаемся всеми ими. Кто-то из них может привлечь больше нашего внимания, чем другие. А кто-то другой из нас будет привлечен другим «цветком», наслаждаясь его ароматом и видом. Но вы не будете ругать другой цветок, говорить что-то плохое о нем.

Хвала Аллаху, сейчас, маша Аллах, у нас имеется множество различных

алимов и шейхов. Постарайтесь, насколько возможно, получить пользу от всех них. И при этом нам нужно дополнять друг друга. Лишь такой подход принесет нам пользу, даст нам понимание духовности и понимание того, что представляют собой «люди Аллаха» (ахлюллах), на что они похожи.

Хвала Аллаху, по щедрости Аллаха на следующей неделе в эту мечеть, а также в окрестности Дурбана, помимо многих шейхов, прибудет также почтенный муфтий Ахмад Ханпури (да продлит Аллах его благость), по-настоящему великая личность. Это мой учитель и учитель сотен, а то и, вероятно, тысяч алимов по всему миру. Муфтий Ахмад – настоящий знаток религии, более 50-60 лет обучающий хадисам благородного пророка ﷺ, фикху. Кто у него учился, могут подтвердить блистательность его работ.

Муфтий Ахмад также является халифом (заместителем) муфтия Махмуда Хасана Гангохи ﷺ. Кто видел муфтия Махмуда Хасана ﷺ, говорят, что муфтий Ахмад Ханпури – практически копия почтенного муфтия Махмуда Хасана ﷺ, он напоминает людям о его личности.

Итак, к нам прибывают великие личности, и нам следует воспользоваться возможностью посидеть в их обществе, на их лекциях, посмотреть на них и увидеть, что исходящее из их сердца и затрагивающее наши сердца значит еще больше, чем их слова.

Муфтий Ахмад будет здесь, в Шервуде, на следующей неделе. Каждое утро после фаджра примерно десять минут будет проходить встреча с ним. Но, что еще важнее, почти 50 лет муфтий встает утром в два, полтретьего, независимо от того, дома он или в пути, и проводит все время за тахаджудом, дуа и зикром. И, куда бы он ни направлялся, он старается устроить такой вид маджлисов. Поэтому я призываю каждого из вас – и сообщите об этом также другим: если вы хотите увидеть суть того, что делают ахлюллах, как входит в сердце свет, поучаствуйте в таких собраниях. Это редкая возможность. Если вы ею не воспользуетесь, никакие материальные блага ее вам не заменят.

Поэтому я призываю каждого из вас встретиться с муфтием, посидеть на его собраниях. Полчетвертого в отделе фетв будут собрания зикра и дуа. Приходите туда и получайте пользу. На доске объявлений в мечети

приводится расписание, где и когда будут проводиться собрания. Инша Аллах, в следующий четверг в этой мечети маджлиса не будет, он планируется в другой мечети. В пятницу, помимо иных мероприятий, будет проводиться шаб-гузари (ночь дагвата): муфтий тесно связан также и с дагватом, и все ведущие личности дагвата с огромным уважением относятся к муфтию. Поэтому я призываю всех вас воспользоваться этой возможностью.

Имам Абу Ханифа ﵀ говорил:

أحب الصالحين

Я люблю праведников…

При этом из скромности имам Абу Ханифа ﵀ говорил:

ولست منهم

…а сам я не из них…

Хотя, на самом деле, он был их ярким представителем.

لعل الله يرزقني صلاحا

…но, быть может, Аллах (посредством бараката пребывания с праведниками) наделит праведностью и меня.

И в завершение темы получения пользы от пребывания с праведниками, от их духовности хочется рассказать притчу. В Индии в поездах были места разных классов. И вот первый класс сказал третьему:

– Я лучше тебя, посмотри на мои сидения, кондиционеры, цену и посмотри на свои разорванные сидения, отсутствие кондиционера, грязь. Я лучше тебя.

– Я полностью признаю твое превосходство надо мной, – ответил третий класс, – твои сидения лучше моих, у тебя есть кондиционеры, твои цены выше, и в твоих купе сидят богатые, зажиточные люди, а в моих вагонах находятся бедняки да те, у кого, быть может, вообще нет билетов. Но при этом я могу тебе назвать одно свое преимущество. Куда бы ни направлялся первый класс, я приеду туда же, куда едет первый класс, поскольку наши

вагоны соединены.

Поэтому мы все знаем свои слабости и недостатки, но давайте соединимся с ахлюллах (людьми Аллаха). Мы подобны третьему классу, но давайте соединим себя с вагоном первого класса: куда бы он ни направлялся, мы, инша Аллах, тоже прибудем туда.

Один из сподвижников спросил посланника Аллаха ﷺ:

– Пророк Аллаха, когда настанет воскрешение?

Тогда благородный пророк ﷺ в ответ сказал:

Что ты приготовил для него?

Он ответил:

Я не приготовил для него ничего, кроме того, что люблю Аллаха и Его посланника.

Благородный пророк ﷺ тогда сказал:

المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

Человек – с тем, кого он любит.

Мы любим людей Аллаха, любим праведников. Их сердца озарены светом веры. Мы любим их, и посредством их бараката, если они добудут прощение Аллаха, посредством их бараката из-за наличия у них света веры мы, инша Аллах, тоже добудем милость Аллаха ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

36. Цените время

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

وقال عليه الصلاة والسلام:

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, слушающие эту передачу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Хвала Аллаху, по Его милости жители провинции Квазулу-Натал, особенно района Шервуд и его окрестностей, на прошлой неделе стали свидетелями бараката великого праведника, близкого к Аллаху ﷻ человека – почтенного муфтия Ахмада Ханпури (да продлит Аллах его благость).

Общаясь с ним, многие люди рассказывали о своих впечатлениях. Большинство из них говорили: достаточно взглянуть на его лицо, чтобы понять, что это лицо, озаренное светом и баракатом, лицо правдивого человека. Некоторые говорили, что по его лицу видно, что он –

приближенный к Аллаху человек. Многие женщины, слушавшие программу у себя дома, спрашивали, кто этот пожилой человек, от чьего голоса исходили любовь и милосердие.

И это, на самом деле, демонстрирует нам хадис пророка ﷺ. Сообщается, что он сказал: когда Аллах ﷻ желает наделить кого-то Своим приятием, Он вкладывает в сердца людей любовь к нему.

Хвала Аллаху, нам посчастливилось увидеть в наших краях человека, который чрезвычайно близок к Аллаху.

В Йоханнесбурге он провел лишь одно собрание. Весть об этом распространилась по всему городу, и только ради одного этого собрания люди съезжались со всего города. По моим оценкам, собралось примерно полторы-две тысячи человек. И это лишь ради одного собрания.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставление на то, чтобы ценить людей Всевышнего Аллаха, ценить их советы!

Когда муфтий (да продлит Аллах его благость) еще находился в Индии, и собрания в провинции Квазулу-Натал находились только на стадии планирования, он сообщил, что желает посетить город Мататил. Ему сказали, что Мататил находится достаточно далеко, туда на машине ехать около 4-5 часов, и городок этот совсем небольшой, там соберется очень мало людей, в то время как потребность в его собраниях в провинции Квазулу-Натал имеется очень большая, и есть различные мечети Дурбана, Питермарицбурга, которые хотят его видеть, почему бы не отдать предпочтение Дурбану и его окрестностям или же Питермарицбургу и его окрестностям, чтобы пользу извлекло больше людей? Но почтенный муфтий (да продлит Аллах его благость) ответил: нет, мне хотелось бы посетить Мататил.

Когда его спросили о причине, он ответил: один алим, мулла Сулейман (да продлит Аллах его благость), уже много лет живущий в Мататиле, давным-давно проходил курс хифза в индийском Дабхеле, и каждый раз, когда я прибывал в Квазулу-Натал, он специально проделывал длинный путь из Мататила, чтобы повидаться со мной хотя бы пять-десять минут, то есть пять часов туда, пять часов обратно, и все это лишь чтобы пять или,

самое большее, десять минут повидать меня. И вот теперь шейх Сулейман приехал даже в Дабхель, чтобы лично пригласить муфтия. В результате муфтий сказал то, что заставляет нас задуматься: когда человек проявляет к вам столько любви и столь ценит вас, почему вы не должны ответить ему тем же, ценить его любовь? То есть муфтий готов был проехать пять часов туда, пять часов обратно, даже с учетом того, что там собралось бы очень немного людей, лишь ради того, чтобы проявить любовь к тому человеку, который проявляет любовь по отношению к нему.

В этом кроется большой урок. Как бы обычно поступили мы? Возможно, сказали бы, что зачем ехать в такую даль, там и народу совсем немного соберется, лучше направится туда, где будет больше людей. Это урок, который заставляет нас задуматься.

Но что меня удивило: прибыв в Мататил, мы увидели, что мечеть на сто процентов заполнена людьми. Туда прибыли люди даже из тех районов, откуда до Мататила добираться пять-шесть часов. Суммарно в этот вечер собралось около 300-400 человек.

Поэтому, уважаемые отцы и друзья, да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

К нам приходит месяц рамазан. Сейчас идет месяц шаабан – месяц, когда мы поворачиваемся, обращаемся к Аллаху ﷻ, становимся ближе к Нему, наполняем наши сердца любовью к Нему.

Для сегодняшнего нашего собрания я подумал, что вместо каких-то собственных слов мне лучше представить краткое изложение выступления муфтия Ахмада (да продлит Аллах его благость), которое он дал на одном или, быть может, нескольких маджлисах. Поскольку у меня нет ничего ценного, что бы я мог сказать лично от себя, я лучше обращусь к словам более уважаемых людей: инша Аллах, и я, и вы, и все люди, слушающие эту программу, в этом случае получат пользу.

Свое собрание муфтий Ахмад (да продлит Аллах его благость) начал с чтения трех аятов из 18-го джуза священного Корана, из суры «Муминун»:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Затем был также представлен хадис благородного пророка ﷺ:

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Все, что я собираюсь сказать далее, – это краткое изложение выступления почтенного муфтия (да продлит Аллах его благость). Понятно, что он – великая личность, и я не могу представить тему столь же красноречиво, как он. Поэтому представлю лишь сводку, краткую версию для понимания общего смысла его выступления.

Муфтий начал с того, что сказал: это три аята суры «Муминун», в которых Всемогущий Аллах ﷻ подчеркивает некоторые выраженные качества верующего и то, посредством чего верующий может добиться успеха (фалях).

Комментируя первый аят, муфтий Шафи ﷺ говорил, что слово «фалях», встречающееся в нем, не имеет аналогов в урду. Обычно его переводят как «успех», то есть человек, им обладающий, успешен. Если уж на урду точного перевода нет, то на английском и подавно, однако обычно говорят, что фалях – это благополучие (wellbeing) в земной жизни и на том свете.

Соответственно, если человек хочет благополучия в земной жизни и на том свете, то в этих аятах перечислены те качества, которые он должен привить себе. Всемогущий Аллах ﷻ далее перечисляет десять качеств.

Первым из этих десяти качеств Аллах называет:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

…совершающие намаз с полной сосредоточенностью (хушу)… *(Коран, 23:2)*

Второе качество:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

…отворачивающиеся от праздного (всего того, что не приносит пользы ни для земной жизни, ни для того света)… *(Коран, 23:3)*

Далее в своем выступлении муфтий разъяснил хадис, приводимый имамом Абу Даудом ﵀, который был великим хадисоведом, составившим известный сборник хадисов. И, как сообщалось об этом имаме, он был столь блестящим знатоком хадисов, что другой великий хадисовед Ибрахим Халяби ﵀ говорил о нем:

أُلِينَ لأبي داود الحديث، كما أُلين لداود عليه السلام الحديد

Смягчены Абу Дауду хадисы, как Дауду ﵇ железо.

В Коране Аллах ﷻ говорит о том, как Он смягчил металл в руках Дауда ﵇, который в результате мог придавать металлам любую желаемую форму. Аллах чрезвычайно облегчил ему это. Соответственно, Всемогущий Аллах ﷻ облегчил весьма сложную дисциплину хадисоведения для Абу Дауда ﵀.

Другой блестящий хадисовед Харун ибн Муса говорил:

خلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة

Абу Дауд создан в земной жизни для хадисов, а на том свете – для рая.

О нем также приводился случай, как он однажды плыл на корабле. Проплывая мимо берега, он услышал, как кто-то сказал: «Альхамдулиллях».

Согласно правовой норме, если человек чихает и после этого говорит: «Альхамдулиллях», – тот, кто услышал это, должен ответить: «Ярхамукяллах». «Альхамдулиллях» означает «вся хвала Аллаху», а «ярхамукяллах» – «милость тебе Аллаха». Сказать «альхамдулиллях» – сунна, а ответ человеку, который чихнул и сказал «альхамдулиллях», – ваджиб.

Правоведы нередко задают такие сложные вопросы, как, например, какая сунна имеет большее вознаграждение, чем ваджиб. Обычно ваджиб ставят выше сунны, но в некоторых случаях сунны имеют большее

вознаграждение, чем ваджиб. Что же это за случаи? Например, если человек говорит «ассаламу алейкум», то это является сунной, а ответ на приветствие – ваджиб. Но это такая сунна, награда за которую больше, чем за ваджиб. Причем ответить, сказав «ва алейкум ассалам», нужно так, чтобы эти слова дошли до слуха того человека. И муфтий в своем выступлении сказал, что как ваджибом является «ва алейкум ассалам», так же ваджибом является и то, чтобы эти слова дошли до ушей того, кто сказал «ассаламу алейкум». Так же и в случае с «альхамдулиллях» при чихании нужно ответить «ярхамукяллах» так, чтобы это было услышано чихавшим.

И вот имам Абу Дауд проплывал мимо берега и услышал «альхамдулиллях». Теперь ему нужно было ответить «ярхамукяллах», причем так, чтобы эта фраза дошла до слуха того человека. Но корабль плыл с такой скоростью, что имам Абу Дауд почувствовал, что его «ярхамукяллах» до ушей того человека не дойдет. В результате имам нанял шлюпку, чтобы та дошла от корабля до берега, нашел человека, произнесшего «альхамдулиллях», и сказал: вы произнесли «альхамдулиллях», и теперь вашим правом является то, чтобы я сказал вам «ярхамукяллах». То есть он специально за деньги (один дирхам) нанял шлюпку, добрался до берега, сказал «ярхамукяллах» и вернулся обратно. После этого ночью во сне он услышал объявление:

– Абу Дауд купил рай за один дирхам!

То есть мы говорим о великом и очень набожном хадисоведе. Так вот, имам Абу Дауд говорил, что суммарно он собрал 500 000 хадисов, и из них 4 800 хадисов вошли в сборник Абу Дауда, а из их числа суть всех учений шариата суммируют всего четыре хадиса. Он даже говорил:

يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث

Человеку для его религии (набожности, близости к Аллаху ﷻ) достаточно четырех хадисов.

И среди этих четырех хадисов – тот, что был представлен вначале:

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Человеку для благости его религии достаточно того, чтобы он не касался того, что его не касается.

Что же это за праздные вещи, которые человека не касаются? Муфтий разъяснил это. Он сказал, что, к большому сожалению, сейчас люди тратят свое время на праздные разговоры. В газетах, на сайтах пишут что-то о политике – и люди в итоге проводят целые часы за разговорами об этом. Что-нибудь пишут о спорте (муфтий называл крикет, поскольку именно о нем обычно говорят в Индии) – и целые часы проводятся в обсуждении различных игроков, их показателей и всего того, что с этим связано.

В итоге столь ценное время оказывается потерянным. Говоря о крикете и спорте вообще, муфтий спрашивал: а кто вообще все эти игроки? Большинство из них – немусульмане. А если они и мусульмане, то большинство из них – грешники (фасики). И даже если вдруг среди них оказываются религиозные люди, занятые таким спортом, ваши разговоры об одном игроке, другом игроке, третьем игроке и привязанность к ним приводят к тому, что любовь к ним внедряется в ваши сердца. В результате, стоит кому-то сказать что-то негативное о них, вы готовы драться из-за этого. А ведь Аллах ﷻ говорит в священном Коране:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

Не склоняйтесь к злодеям, чтобы вас не коснулся адский огонь. *(Коран, 11:123)*

Да убережет и защитит нас от этого Всевышний Аллах!

Далее муфтий сказал, что в хадисе из сборника Бухари приводится случай о солнечном затмении. Когда оно произошло, благородный пророк ﷺ исполнил кусуф-намаз. Такой намаз совершается и при лунном затмении, но в одиночку. А во время солнечного затмения он исполняется коллективно, и благородный пророк ﷺ исполнил его в мечети Медины. После намаза сподвижники обратились к нему: посланник Аллаха, мы видели, как ты делал в намазе нечто особенное. В первом ракаате он словно бы ухватывал что-то, а во втором уворачивался, словно что-то могло обжечь его. Соответственно, сподвижники спросили его об этом. На это

пророк ﷺ ответил: в первом ракаате Аллах показывал мне рай, гроздь райских плодов, они неотразимы, потому я хотел взять их, и, если б я смог взять гроздь этих плодов, вы бы смогли питаться ими до скончания мира (ведь райские блага нескончаемы), а во втором ракаате Аллах показал мне ад, языки его пламени, и я отстранился от этого.

От этого хадиса муфтий в своем выступлении перешел к другому, связав их вместе: во время Мираджа благородный пророк ﷺ встретил Ибрахима ﷺ, который сказал ему: передай мой салям своей умме. Муфтий сообщил, что, когда мы слышим этот хадис, мы должны ответить на салям Ибрахима ﷺ и дать салям Ибрахиму ﷺ и благородному пророку ﷺ.

Ибрахим ﷺ также сказал пророку ﷺ: скажи своей умме, что рай – это открытое поле, и деревья, которыми усаживается рай, – это деревья слов «субха́наллах», «альхамдулилля́х», «ля́ иля́ха иллялла́х» (зикра Аллаха ﷻ).

Муфтий далее рассказывал: посмотрите, одна райская ветвь (не то, что дерево, а лишь ветка), которую увидел благородный пророк ﷺ во время солнечного затмения, была столь ценной, что возьми ее пророк ﷺ – и она бы до скончания этого мира не прекращала бы своего существования. Представьте же, какую ценность тогда имеет не просто ветка, а дерево, и не одно дерево, а множество деревьев!

И сколь легко нам посадить эти деревья в раю! Если человек в течение минуты будет быстро говорить «субха́наллах», то он произнесет эту фразу, как минимум, сто раз за минуту. И в раю будут сто деревьев! А ведь сколь ценной является одна их ветка! А представьте не одну ветку, а дерево! И не одно дерево, а сто деревьев!

Далее муфтий подчеркнул то, как ценили время наши предшественники: в их жизни не было беспечности. Всему, что их не касалось, они не уделяли внимание. Они сосредотачивались на том, что было ценным для них.

Муфтий цитировал Али Джурджани ﷺ, который некоторую часть своей жизни ел лепешки, но впоследствии утолял голод молотой пшеницей. Когда его спросили, почему он перестал есть лепешки, перейдя на молотую пшеницу, тот сказал, что, сравнив время, которое занимает поедание лепешки и молотой пшеницы, обнаружил, что экономит время,

достаточное для произнесения 70 «субха́наллах». Ради 70 «субха́наллах» он отказался от лепешек! И так продолжалось 40 лет!

Муфтий приводил еще пример Дауда Таги ﵀. Он тоже не кушал лепешек как таковых, а смачивал их и ел их во влажном виде. Когда вы мочите лепешки, вам не нужно их жевать, и они быстро поглощаются. А смысл поедания лепешек – в получении питательных веществ, а не в том, в сухом или влажном виде их кушать. Он мочил их, и главное было то, что они быстро поглощались. Причиной этому он называл то, что, подсчитав время, он обнаружил, что экономил время, достаточное для произнесения 50 аятов священного Корана.

Так они ценили время.

Муфтий также говорил, что в Египте был алим по имени Джамалуддин ﵀, который однажды увидел, что люди заняты бесполезными, праздными разговорами. Он посмотрел на них и сказал: если б можно было покупать время, я бы купил его у них, им оно, похоже, не нужно, зато оно нужно мне.

Муфтий рассказал еще о праведнике, который имел дар кашф-уль-кубур – это то, чем Аллах ﷻ наделяет определенных близких к Нему людей: когда они посещают могилы, они знают, каково положение их обитателей. И этот праведник однажды пришел к одной могиле, и между ним и ее обитателем быстро образовалась связь.

Умерший сказал ему, что, когда его захоронили, и люди ушли, ангелы стали спрашивать его:

من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟

Кто твой Господь? Какова твоя религия? Что скажешь об этом человеке (благородном пророке ﷺ)?

Когда он успешно ответил на эти вопросы, Всевышний Аллах сказал ему, что райских благ ему еще следует подождать, но при этом он может заняться в могиле тем, чем сам хочет. И этот человек сказал: Аллах, в земной жизни я любил читать священный Коран, позволь мне читать его в могиле.

Праведник, присутствовавший там и испытывавший кашф, сказал: я

думал, что все дела в этом мире заканчиваются со смертью, как же ты можешь читать Коран? Тот разъяснил ему и сообщил: с момента своей смерти я прочел Коран уже 70 000 раз в могиле, но никакой награды за это не получаю, Аллах дал мне такую способность от того, что я люблю это, для меня это лишь времяпровождение, но я здесь, под землей, в то время как ты – на земле, и я бы был готов обменять свои 70 000 прочтений Корана за одно твое «субха́наллах».

Такова ценность времени, ценность одного «субха́наллах»!

После этого муфтий рассказал о том, как ценил время Абдулла ибн Умар ﷺ. Когда тот находился в пути, он встретил могилу и прочел рядом два ракаата намаза. Его спросили о причине такого поступка: это твой родственник? Он ответил, что нет, это не его родственник, но благородный пророк ﷺ сказал: придет время, когда находящийся в могиле будет мечтать о том, чтобы совершить два ракаата намаза. И Абдулла ибн Умар ﷺ подумал: я нахожусь на земле, вот могила, я помню хадис, так зачем же мне ждать попадания в могилу, если у меня, живого, есть возможность, и я прямо сейчас прочту два ракаата намаза?

Такова ценность времени.

Ибрахим Адхам ﷺ – один из тех праведников, которые встречаются в нашей суфийской цепочке (силсиле). Он рассказывал, что к нему пришел Хизр ﷺ. Крайне редко случается так, чтобы кто-то встретил Хизра ﷺ, но, тем не менее, он пришел к Ибрахиму Адхаму, а тот никакого внимания на него не обратил. Хизр ﷺ удивился: каждый хочет встретиться со мной, а этот человек даже не говорит со мной. Он спросил его о причине, и тот ответил: если б у меня было свободное от внимания к Аллаху ﷻ время, я бы уделил его тебе, но все мое время посвящено Аллаху ﷻ.

Амир ибн Кайс, великий алим и праведник своего времени, когда люди приходили к нему, чтобы поговорить о бесполезных, праздных вещах, говорил им: если можете остановить солнце, тогда я поговорю с вами, а если не можете, то и смысла в разговоре нет.

В завершение муфтий сказал, что в этом мире имеется много ресурсов, которые соединяют, в результате производя различные прекрасные вещи.

Время – тоже ресурс.

Далее муфтий привел аналогию на то, что ценность, получаемая в результате, зависит от того, как вы применяете свое время, куда вы прикладываете его:

– ценность небольшого количества стали, использованной при производстве велосипеда, будет соответствовать стоимости велосипеда;

– если сталь используется в мотоцикле, то стоимость конечного продукта будет уже ценой мотоцикла;

– если сталь используется при производстве машины, то речь уже идет о цене автомобиля;

– если ту же самую сталь использовать при производстве самолета, то конечный продукт будет оцениваться по цене самолета;

– то же верно и для изготовления из стали оборудования и др.: ценность конечного стального продукта зависит от того, где используется этот ресурс.

То же самое верно и в отношении времени. Это ресурс, конечная ценность использования которого зависит от того, как вы его примените. Используете его для земных целей – таковой и будет его ценность. Используете его для целей того света – таковой и будет его ценность.

Далее муфтий привел хадис благородного пророка ﷺ:

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ

Цените пять моментов до наступления пяти других:

شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ

а) свою молодость до своей старости;

وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سقمِكَ

б) свое здоровье до болезни;

وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ

в) свое богатство до бедности;

وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ

г) свое свободное время до занятости;

وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

д) свою жизнь до смерти.

Свое выступление муфтий завершил стихом:

حَيَاتُكَ أَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا مَضَى نَفَسٌ مِنْهَا انْتَقَصْتَ لَهُ جُزْءًا

Твоя жизнь – лишь считанные вздохи. С каждым вздохом уходит часть твоей жизни.

Поэтому цените каждый вдох, который дает Аллах ﷻ.

Многоуважаемые отцы и друзья! Это было краткое изложение выступления почтенного муфтия (да продлит Аллах его благость).

Сейчас идет месяц шаабан. Мы примерно в трех неделях от рамазана. Нарастим же наш темп. Ночи сейчас длинные, так давайте же просыпаться утром в четыре, полпятого, совершать тахаджуд, читать небольшую часть священного Корана, исполнять намаз с вниманием. Благородный пророк ﷺ, готовясь к рамазану, постился в шаабан.

Да дарует нам Аллах ﷻ тауфик и наставит на то, чтобы ценить наше время!

Мы в очередной раз вступаем в благословенный месяц и не знаем, будет ли у нас в следующем году еще такая возможность или нет. Мы не знаем, что будет в будущем, когда наша жизнь будет схвачена смертью и начнется наше длительное и трудное путешествие в могилу и на тот свет.

Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

37. Сознательно вступайте в рамазан

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, слушающие эту передачу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

В благородные привычки пророка ﷺ входило то, что при наступлении месяца раджаба он возносил следующую мольбу:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

О, Аллах! Благослови нас в раджабе и шаабане и доведи нас до рамазана!

Если мы задумаемся над этой мольбой пророка ﷺ, мы увидим кроющийся в ней урок.

Все мольбы пророка ﷺ не только являются мольбами, но еще и преподают нам урок. Например, он советовал, чтобы при въезде в город путник возносил мольбу:

اللهم... حبب صالحي أهلها إلينا

О, Аллах... сделай так, чтобы я полюбился праведникам этого города.

Это мольба. Но в ней кроется еще и урок: приезжая в город, старайтесь найти праведников. Не получится просто взять да стать праведником. Для этого нужно проводить время в обществе праведников.

Урок кроется и в той мольбе, о которой мы говорили вначале:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

В этой мольбе явно видно указание на шаткость жизни: мы не знаем, когда истечет наша «виза» на земную жизнь, и нам нужно будет покинуть этот мир, начав длинный, трудный путь к могиле и тому свету.

В этой мольбе мы умоляем Всемогущего Аллаха ﷻ:

О, Аллах! Благослови нас в раджабе...

Подразумевается благословение в земной жизни: сохрани нам жизнь в месяце раджабе.

...благослови нас в шаабане...

То есть: сохрани нам жизнь в месяце шаабане.

...и (с этой жизнью, о Аллах) доведи нас до рамазана!

Рамазан обладает большим баракатом и великими благами, поэтому: о, Аллах, сохрани нам жизнь, чтобы мы стали свидетелями бараката и благ рамазана!

Есть также другая мольба пророка ﷺ:

О, Аллах! Сохрани нас для рамазана и рамазан для нас, и сохрани его так, чтобы все наши поступки были приняты Тобой!

Если мы задумаемся над этой мольбой, то и здесь увидим, что она не только о сохранении нас для рамазана и рамазана для нас, а, на самом деле, о следующем: о, Аллах, сохрани каждую частичку и часть нашего тела для использования по максимуму во время рамазана! Что будет, если настанет рамазан, а нас в это время одолеет сильная головная боль? Что

будет, если придет рамазан, а у нас сильно заболят уши? Что будет, если настанет рамазан, но из-за какого-нибудь недуга (повышенного давления, диабета, артрита) все части тела начнут беспокоить нас?

Поэтому в данной мольбе мы просим Всемогущего Аллаха ﷻ сохранить нас для рамазана в том смысле, чтобы все части тела были готовы к нему: и чтобы наши глаза были здоровыми и не испытывали боли, и чтобы наши уши не болели, и чтобы все наше тело не болело, и чтобы все в нас было целым и невредимым, и мы могли в результате направить всю энергию своего тела на поклонение Тебе, о, Аллах!

Другая часть мольбы: о, Аллах, сделай месяц рамазан благоприятным для нас! Бывает так, что люди застают рамазан, но в течение него они не обнаруживают условий для богослужений (ибадата). Например, в том или ином регионе может быть неспокойная ситуация. Когда мы смотрим на страны Ближнего Востока, мы видим, что там очень неспокойно. Настает рамазан, но много ли ибадата можно совершить в такой ситуации? Положение такое, что люди думают лишь о сохранении своей жизни.

В результате мы молим Всемогущего Аллаха ﷻ: о, Аллах, сохрани нас для рамазана и рамазан для нас, дай нам тауфик и наставление на то, чтобы поклоняться Тебе, и прими это от нас!

И в этом кроется также указание на просьбу к Аллаху об искренности во время рамазана, ведь лишь искренность принимается Всемогущим Аллахом ﷻ.

Среди благородных привычек пророка ﷺ было то, что при наступлении рамазана он говорил о пользе, достоинствах, значении месяца рамазана, чтобы люди настроились, поняли цель рамазана и приняли его так, как подобает.

Главная цель рамазана – подготовка к смерти, жизни на том свете, расчету перед Аллахом. Частью нашей веры является то, что мы не будем жить вечно в этом мире. Каждый день нашей жизни мы становимся ближе к могиле и тому свету. И седые волосы, появляющиеся на бороде, уже должны были донести до нас это послание. Боль в различных участках наших тел уже должна была донести до нас это послание.

Мы приближаемся к могиле. Частью нашей веры является то, что, когда мы умрем, наши тела не просто лишь подвергнутся разложению и гниению, мы верим в могильную жизнь. Мы также верим в воскрешение. Мы верим, что однажды предстанем перед Аллахом ﷻ в Долине сбора, и Аллах ﷻ спросит нас о всех наших поступках. И после этого будут две обители: рай и ад. Мы верим в это. Наша вера заключается в следующем:

الجنة حق والنار حق

Рай – это реальность (а не сказочная выдумка), адский огонь – это реальность (а не сказочная выдумка).

Говоря о месяце рамазане, благородный пророк ﷺ сообщал:

أوله رحمة

В первые десять дней рамазана нисходит особая милость Аллаха…

وأوسطه مغفرة

…во вторую декаду нисходит особое прощение Аллаха ﷻ…

وآخره عتق من النار

…а последние десять дней рамазана – освобождение от адского огня.

Отсюда мы понимаем, что основная цель рамазана – поклоняться Аллаху ﷻ, просить Его прощения и расчистить наш путь от ада для рая на том свете.

Если человеку предстоит длинная поездка, и он узнает, что во время нее будет много трудностей, он в этом случае хорошо готовится, делает все, чтобы уберечь себя от всевозможных проблем:

– если узнает о том, что будет очень жарко, он принимает все меры, чтобы это не навредило ему;

– если узнает, что будет очень холодно, он принимает меры, направленные на защиту от холода;

– если узнает, что будут проблемы с едой, он принимает

соответствующие меры в этом отношении.

То есть он старается сделать все, чтобы его поездка прошла хорошо и безопасно, чтобы он спокойно добрался до пункта назначения.

И подобно этому мы видим высказывание благородного пророка ﷺ в хадисе о поездках в земной жизни:

لسفر قطعة من العذاب

Поездки (в земной жизни) подобны наказанию.

Ведь они меняют привычный распорядок в жизни человека: вы спите не вовремя, едите не вовремя, все меняется. Это своего рода наказание. Из-за трудностей, с которыми сопряжены поездки в этом мире, шариат даже дозволил совершать два ракаата намаза вместо четырех. Имеется много поблажек для путников.

Это в отношении поездки в земной жизни, а что можно сказать о поездке после смерти к могиле и тому свету? Какие приготовления нам нужно сделать, чтобы эта поездка была для нас безопасной?

Если человек готовится к поездке, в первую очередь он узнает, какие опасности ждут его в пути, чтобы уберечься от них. Нам нужно задаться вопросом: когда сомкнутся наши глаза, какие опасности могут ждать нас после того, как мы покинем этот мир?

Когда алимы говорят об аде и адском огне, люди обычно отвечают: алимы уж очень быстро отправляют нас в адский огонь, говорят только лишь об аде, направляют нас лишь туда.

Братья! Алимы никого не направляют в ад. Они говорят об аде и предупреждают людей о нем.

Если вам предстоит длинный путь, и вы понимаете, что впереди вас ждут трудности, и кто-то в это время знает об этих трудностях, но не предупреждает вас о них, и вы проходите этот путь, возвращаетесь, а тот человек заявляет: «Я знал о трудностях», – то вы спросите: почему же ты не сказал мне об этом, чтобы я мог уберечься от этого?

Аналогичным образом, люди, знающие Коран и хадисы, изучавшие их,

понимают, что ждет нас впереди. И мы должны уберечь себя, защитить себя от адского огня. А месяц рамазан как раз для этого и создан – для спасения нас от адского огня.

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Огонь этого мира составляет лишь одну семидесятую долю огня на том свете.

Да убережет и защитит нас Аллах!

Мы знаем, каковы последствия огня этого мира: огромные здания, небоскребы разрушаются им в течение считанных минут или часов. Таковы последствия огня этого мира. А представьте: адский огонь в семьдесят раз сильнее! Да убережет и защитит нас Аллах!

В хадисе сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة

Адский огонь Аллах разжигал тысячу лет, пока тот не стал красным, затем еще тысячу лет, пока тот не стал белым, далее еще тысячу лет, пока тот не стал черным…

Иногда мы видим красный огонь, который становится столь насыщенным, что белеет, а затем тот же огонь оказывается столь насыщен, что представляется темным. Благородный пророк ﷺ сказал:

…и сейчас адский огонь – черный-черный.

Да защитит и убережет нас Аллах!

Сообщается в хадисе, что благородный пророк ﷺ сказал:

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

В День воскрешения приведут ад…

Адский огонь будет бушевать в крайнем гневе, и, лишь чтобы сдержать его гнев…

…у него будет 70 000 поводьев, за каждым из которых будет по 70 000 ангелов.

В ином случае ад в своем гневе поглотил бы практически всех.

Как сообщается в хадисе, благородный пророк ﷺ сказал: на том свете наименьшим наказанием будет огненная обувь, от которой закипит даже голова, и человеку будет казаться, что хуже, чем у него, ни у кого наказания нет, хотя, на самом деле, это будет лишь наименьшим наказанием.

В одном из хадисов сообщается, что пророк ﷺ сказал:

لا يدخل النار إلا شقي

Лишь несчастный войдет в адский огонь.

Сподвижники спросили: кто подразумевается под «несчастным»? Пророк ﷺ ответил:

Тот, кто не поклонялся Аллаху ради Его довольства…

Вам дана эта жизнь, у вас есть возможность, все средства для этого. Аллах дал нам еду, воду, крышу над головой. Разве есть у нас оправдания не поклоняться Аллаху ﷻ?

…и кто не переставал грешить.

То есть человек, не поклонявшийся Аллаху и нарушавший Его законы, и является несчастным. Он войдет в адский огонь.

Вся цель месяца рамазана – чтобы мы изменились, стали лучше, и чтобы тем самым, когда наши глаза сомкнутся, мы не попали в ад. Поэтому Аллах ﷻ дал нам месяц рамазан. Чтобы мы уберегли себя, оградили и защитили себя от адского огня.

В одном из хадисов говорится, что в самом конце месяца шаабана благородный пророк ﷺ обращался к людям:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ

Люди! К вам приходит великий месяц, благословенный месяц!

Далее пророк ﷺ говорил:

فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

В этом месяце есть ночь, которая лучше тысячи месяцев.

В хадисе затем приводятся слова пророка ﷺ:

وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً

Кто совершит фарз…

Имеется в виду, например, фаджр-, зухр-, аср-, магриб, иша-намазы. Обычно за них вы получаете однократную или, быть может, десятикратную награду, но в месяц рамазан награда за фарз увеличивается в 70 раз.

…словно совершил семьдесят фарзов.

Если же в рамазан вы совершаете добровольный поступок, вы словно совершили фарз. Рамазан ценен чрезвычайно!

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء (فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين)

Когда приходит рамазан, открываются двери небес…

Нисходит милость Аллаха!

…открываются двери рая, закрываются двери ада, а шайтаны заковываются.

В хадисе пророк ﷺ сказал:

У рая восемь дверей, и одна из них…

يسمى باب الريان

…называется «Райян»…

Слово «райян» обозначает жаждущего, который желает утолить свою жажду.

…лишь постящиеся войдут в нее.

Причина в том, что они постились ради довольства Аллаха, и они терпели жажду в дневное время суток: им хотелось попить воды, но они терпели исключительно ради довольства Аллаха ﷻ. В результате им будет дано право войти в эту особую дверь.

Как сообщается в одном из хадисов, благородный пророк ﷺ сказал, что в месяц рамазан глашатай объявляет:

يا باغي الخير أقبل

О, желающий блага (стремящийся стать ближе к Аллаху, стать праведным, имеющий хорошие намерения, желающий изменить свою жизнь), выйди вперед!

То есть не получится просто лишь иметь надежду, желание стать набожным и при этом ничего не делать. Требуется усилие.

Для всего в этом мире требуются усилия. Хотите заработка? Вы не можете, сложа руки, сидеть дома. Нужно выйти – и тогда придут деньги. У вас есть магазин? Он не откроется сам по себе, кто-то должен открыть его, чтобы клиенты могли зайти. Чтобы поступил доход, нужно усилие с вашей стороны.

Аналогичным образом, если вы хотите стать праведным, вам нужно предпринять для этого усилия, вы должны что-то сделать. Вы не можете витать в фантазиях, думая: что-то произойдет – и я стану праведным. Это не автоматический процесс. Вам нужно работать над этим, стараться.

Хадис продолжается словами:

يا باغي الشر أقصر

О, стремящийся к вреду (злу)…

У каждого есть нехорошие привычки. Это может быть прелюбодеяние глазами, прелюбодеяние сердцем, воровство, задержки с выплатой долгов, несправедливое отношение к жене, тирания по отношению к подчиненным. Какая бы у человека ни была слабость, при наступлении рамазана глашатай объявляет:

…остановись!

Это не месяц для совершения зла. Это месяц, чтобы остановить все плохое и приблизиться ко Всемогущему Аллаху ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик, наставление и способность на то, чтобы ценить этот прекрасный, благословенный момент, который готовится к нам прийти!

Когда мы слышим, что человек, живший среди нас, внезапно покинул этот мир, мы молим, чтобы Аллах дал его семье терпения, простил ему грехи. Аллах дал нам жизнь, и мы не знаем, будем ли мы живы в это время в следующем году. Мы даже не знаем, будем ли живы на следующей неделе, когда наступит месяц рамазан. Просите Аллаха, чтобы Он довел нас до этих дней. И пусть в вас будет стремление к месяцу рамазану. Примите также все хорошие намерения на то, чтобы воспользоваться рамазаном по максимуму.

Перед тем как завершить выступление, мне хотелось бы перечислить три момента:

а) Первое и самое важное – ваше время в рамазан. Цените его. Как говорил поэт:

حَيَاتُكَ أَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا مَضَى نَفَسٌ مِنْهَا انْتَقَصْتَ لَهُ جُزْءًا

Твоя жизнь – лишь считанные вздохи. С каждым вдохом и выдохом уходит часть твоей жизни.

Наша жизнь утекает, и мы не имеем права тратить время попусту. Мой учитель, муфтий Махмуд Хасан Гангохи ﷺ, очень красиво выражал эту мысль. Он говорил, что жил в сельской местности человек, который зарабатывал тем, что ехал в город и продавал там лед. Рано утром он брал с собой ящик льда и шел в город продавать его. И ему нужно было продать

лед еще до восхода, иначе солнце бы вышло и просто растопило его, оставив человека без заработка. Наша жизнь подобна этому ящику льда: она тает и тает.

И мы должны понимать своим разумом, что жизнь нужно использовать правильно. Поэтому благородный пророк ﷺ говорил:

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ

Цените пять моментов до наступления пяти других…

Среди них он, обращаясь к молодым, называл:

Цените свою молодость до ее ухода.

Обращаясь к богатым, он говорил:

Цените свое богатство до его ухода.

Он обращался к здоровым:

Цените свое здоровье до его ухода.

Он взывал к тем, у кого есть свободное время:

Используйте свое свободное время до его ухода.

И, наконец, он говорил:

وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Цените свою жизнь в целом до наступления смерти.

б) Второй совет: в оставшиеся дни до рамазана подумайте о своем распорядке. Либо мы вступим в месяц рамазан, либо рамазан застанет нас. Не должно получиться так, что это рамазан словно врасплох застает нас, мы должны сами вступать в него. Есть разница между этими двумя наступлениями рамазана. Рамазан придет и уйдет. Если нам суждена жизнь, рамазан застанет нас. Но нашим подходом должно быть то, что мы сами вступаем в рамазан, а не то, чтобы рамазан лишь заставал нас. Мы должны сознательно вступать в него. Он не просто застает нас, а мы сознательно встречаем его.

Для этого вам нужен распорядок. Подготовьте себя: что я собираюсь делать? Сколько собираюсь прочесть из священного Корана? Не получится

ли так, что рамазан начнется, мы один-два дня поусердствуем и будем лишь ждать, чтобы кто-нибудь нам сказал: «Все, хватит, брат, не беспокойся»? После рамазана можно расслабиться, но сам рамазан следует использовать по максимуму.

Пусть у вас будет распорядок, расписание. Некоторые наши праведные предшественники прочитывали весь Коран за день. Тридцать раз они прочитывали весь Коран за месяц! А некоторые – больше того.

И не только это. Я слышал об одной простой женщине, которая прочитывала Коран 10-15 раз за месяц. Обычная, простая женщина.

А сколько читаем мы? Мы обычно думаем, что прочтем Коран один раз за месяц. Нет, мы должны читать его как можно больше. Это месяц Корана. Это месяц, который Аллах избрал для ниспослания Корана. Старайтесь читать его как можно больше. Коран – речь Аллаха, в нем – свет, и чем больше мы будем его читать, тем больше света войдет в наши сердца. Мы не можем увидеть это воочию, но это реальность. Читайте больше Корана. Это речь Аллаха. Аллах – свет, и Его речь – тоже свет. Когда вы читаете ее, свет будет и в вашем сердце. Поэтому примите намерение на как можно большее чтение Корана.

Примите намерение, что будете совершать все свои намазы в мечети. Примите намерение, что будете посещать собрания алимов, зикр-собрания, будете извлекать пользу из них.

в) И, наконец, многоуважаемые отцы и друзья, одно дело – пост, физический пост, а другое дело – духовный пост.

Физический пост состоит в том, что вы удерживаетесь от еды, питья и плотских желаний. Но какой смысл в отказе от плотских желаний, физического употребления пищи и напитков, если вы тем временем кормите свои глаза запретным, кормите свои уши запретным, кормите свой рот запретным?

То есть, если вы бросаете похотливые взгляды на женщин, подействует ли на вас пост? Если вы слушаете злословие, как в этом случае пост духовно возвысит вас? Если вы лжете и злословите, злитесь на людей, не контролируете свой гнев, то о каком возвышении в духе рамазана может

идти речь?

Рамазан нацелен на ваше духовное возвышение. Но не ждите его, чтобы он застал вас, а сами идите к нему, идите с целью и намерением. Чтобы не получилось так, как говорит Аллах в священном Коране:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

В День воскрешения многие люди придут очень уставшими, но все это будет попусту. Мы не хотим провести рамазан так, что, несмотря на наши усилия, на наш голод, жажду, воздержание от плотских желаний, все окажется сделано впустую.

Мы молим Аллаха, чтобы Он дал нам тауфик и наставление на то, чтобы с этого момента в течение оставшихся нескольких дней мы задумались над тем, как мы собираемся вступить в месяц рамазан, что мы собираемся делать во время него, как мы собираемся приблизиться ко Всемогущему Аллаху ﷻ, что мы можем сделать, чтобы уберечься от адского огня, чтобы, когда сомкнулись наши глаза, Аллах сказал каждому из нас:

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۞ وَادْخُلِي جَنَّتِي

Войди в число моих праведных рабов! Войди в Мой рай! (Коран, 89:29–30)

Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

38. Пять советов Абу Хурейре

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам хадис, приводимый имамом Тирмизи ﵀. Господин Абу Хурейра ﵁ рассказывал, что пророк ﷺ однажды сказал:

– Кто примет у меня определенные советы, которым он будет следовать или обучать тех, кто заинтересован в их практиковании?

Абу Хурейра ﵁ тут же ответил:

– Я готов принять их, посланник Аллаха.

Тогда благородный пророк ﷺ взял его за руку. Как рассказывал Абу Хурейра ﵁, пророк ﷺ взял его за руку и перечислил пять моментов.

Даже в этом начале хадиса имеются уроки для нас:

а) В самую первую очередь мы понимаем, что учение шариата, Корана и хадисов пророка ﷺ носит естественный характер, из-за чего оно и является столь привлекательным для людей.

Если у человека есть стремление научиться чему-либо, он по своей природе хочет получить советы. И в этом случае, если вы дадите ему советы, он внимательно выслушает вас и будет ценить их. Если же у

человека ни желания, ни стремления нет, то он не будет ценить ваши советы, и вы просто потратите время впустую.

В данном хадисе благородный пророк ﷺ сначала спросил:

– Кто примет у меня определенные советы?

То есть: у кого есть стремление, желание принять эти советы?

б) Во-вторых, мы понимаем, что, если у человека нет желания и стремления, вам нужно разжечь их в нем. И здесь благородный пророк ﷺ разжег желание, призвав людей: кто примет у меня определенные советы? Пророк ﷺ тем самым намекнул, что готовится дать очень ценные советы, и он тем самым создал импульс, разжег в сподвижниках стремление к этим прекрасным советам.

в) Мы также понимаем, что цель советов не просто во времяпровождении.

فيعمل بهن

…советы, которым он будет следовать (практиковать советы)…

И на наших маджлисах мы сидим с намерением практиковать полученные советы. А после того, как вы начали их практиковать, приняли такое намерение, примите также намерение на то, чтобы сохранить эти советы и передать их другим людям.

г) Далее Абу Хурейра ﷺ рассказывал, что благородный пророк ﷺ взял его за руку и перечислил пять моментов. Отсюда мы понимаем, что, когда мы учим людей, даем советы, особенно тем, кто младше нас, независимо от того, являемся ли мы учителями в школе, медресе или родителями своих детей, или просто старшими, нам следует иметь личный контакт с человеком.

Благородный пророк ﷺ не просто дал советы, а создал личный контакт с Абу Хурейрой ﷺ, взяв его за руку. Далее он перечислил ему пять моментов: первое, второе, третье, четвертое, пятое.

Когда учитель обращается лично к ученику, сам ученик чувствует себя уютно, понимает, что между ним и учителем имеется связь. Это великая

сунна: передавая знания, мы выражаем любовь, свое небезразличие. И мы передаем знания наиболее естественным образом.

После этого пророк ﷺ привел пять советов.

Практически каждый здесь присутствующий стремится стать величайшим абидом (поклоняющимся Аллаху). И мы хотим стать наибогатейшими, независимыми людьми. Еще мы хотим иметь очень крепкую веру. И желаем быть крепкими мусульманами. Всего в одном этом хадисе пророк ﷺ дал предписания для осуществления каждого из этих четырех желаний.

а) Первое, на что указал благородный пророк ﷺ: если хотите стать величайшим абидом, то для этого есть простой рецепт:

اتق المحارم

Сторонись запретного (харама).

У многих имеется неправильное понимание того, что собой представляет таква. Люди думают, что таква – это исполнение множества намазов, выплата большого количества милостыни, совершение множества умр, но при этом они продолжают нарушать нормы шариата. Это не таква.

Таква – это отказ от всего того, что нам запретил шариат. И это подчеркивается в священном Коране. В нем содержится около 200 аятов, в которых различными выражениями Всемогущий Аллах ﷻ говорит нам сторониться грехов.

Шейх Ибн Кясир ﷺ в своем известном тафсире приводил случай, как однажды произошла дискуссия между Убаем ибн Каабом ﷺ и господином Умаром ﷺ. Умар ﷺ спросил Убая ибн Кааба ﷺ:

– Убай, что такое таква (как ты разъяснишь ее, каково ее определение)?

О ней много раз говорится в Коране, как же нам следует ее понимать, как следует ее практиковать? В ответ Убай ﷺ сказал:

– Ты когда-нибудь проходил в лесу так, что с обеих сторон были колючки?

– Да, было такое.

– Как же ты проходил?

Он ответил: я подобрал свою одежду, чтобы колючки не укололи меня снизу, и шел очень аккуратно, проходя так каждый шаг, пока не прошел опасный участок.

– Это и есть таква, – сказал Умару ﷺ Убай ﷺ, подразумевая, что весь этот мир заполнен колючками грехов.

Нам нужно быть аккуратными на каждом своем шагу. Как только мы покидаем свои дома, мы встречаемся с испытаниями: испытаниями наших глаз, испытаниями наших ушей, испытаниями нашего рта, испытаниями наших рук и ног, испытаниями наших убеждений. С таким количеством испытаний мы должны быть очень аккуратны на каждом своем шагу.

Абдуллу ибн Аббаса ﷺ спросили:

رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك، أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟

Один человек совершает немного дополнительных поступков (милостыни, нафль-действий, зикра), но зато и грехов у него немного, а другой совершает много дополнительных поступков (милостыни, нафль-действий), но при этом погружен в грехи: кого из них ты считаешь лучше?

Абдулла ибн Аббас ﷺ ответил, что они – на совершенно разных уровнях.

Одного праведника спросили:

– Пошлые взгляды – это большой грех или малый?

– У тебя есть магазин? – спросил в ответ праведник.

– Да.

– Есть ли разница, загорится он от искры или от пламени?

И в том, и в другом случае урон будет одинаковым. Последствия будут такими же.

Поэтому, как сообщается в одном хадисе, благородный пророк ﷺ сказал:

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى

Сторонись и малых, и больших грехов. Это и есть таква.

Некоторые алимы приводили прекрасный пример. Если человек будет употреблять здоровую пищу, укрепляющие вещества, витамины, но одновременно с этим выпьет чуточку яда, то, какую бы пользу от витаминов и укрепляющих веществ он ни получил, этой толикой яда он полностью разрушил ее.

Поэтому госпожа Аиша ﵂ говорила о двух моментах:

1) ни один малый грех не считайте малым, погружаясь в него;

2) ни одно малое благое дело не считайте незначительным, забрасывая его.

Нужно делать и то, и другое: сторониться грехов и совершать добровольные хорошие поступки.

Шейх Закария ﵀ в книге «Моя жизнь» приводил пример того, как человек считает малый грех малым, но в результате последствия оказываются катастрофическими:

Был один муэдзин, который 30 лет оглашал азан. И можно себе представить жизнь в окружении мечети, когда человек полностью отрешен от внешнего мира. Человек постоянно пребывает в мечети, а значит его сердце наполнено светом. Но вот однажды, поднявшись наверх для оглашения азана, он увидел в соседнем доме девушку-христианку, которая вскружила ему голову. После азана он направился к ее отцу и сказал:

– Я влюбился в вашу дочь и прошу выдать ее за меня.

– Мы христиане, – ответил тот человек, – поэтому я не могу выдать ее замуж за вас. Единственная возможность для вашего брака – принятие вами христианства.

Когда рассудок человека затуманен, и он по уши влюблен, то он уже не может думать. Ради женитьбы на девушке он отказался от ислама, став вероотступником (муртадом), после чего пришел к отцу той девушки и сказал:

– Я принял христианство, позвольте мне вступить в брак с вашей дочерью.

Но его судьба была такой, что именно в этот момент он и умер. 30 лет

азана, 30 лет в исламской атмосфере – и вот к чему привел его один небольшой грех.

Как писал хазрат Ашраф Али Танви ﵀, некоторые люди считают небольшие поступки незначительными, забрасывая их и не обращая на них внимания, и хазрат привел этому пример:

Один человек умер и предстал перед Аллахом ﷻ, и Аллах ﷻ спросил его, с чем тот пришел. Тот ответил: о, Аллах, я не пришел ни с какими великими поступками, но я пришел с таухидом, верой. Таухид означает, что вы верите в величие Всемогущего Аллаха ﷻ, и в то, что все происходит по Его воле. То есть человек сказал, что пришел к Аллаху с таухидом. Аллах ﷻ спросил его: действительно ли у тебя есть таухид? а что насчет ночи, когда ты выпил молока? Дело в том, что этот человек однажды ночью выпил молока, после чего у него начал болеть живот, и он стал говорить: из-за того, что выпил молока, мой живот заболел. То есть: ты говоришь, что все происходит по велению Аллаха, а тут причиной называешь молоко? Далее Аллах ﷻ сказал: иди, Я простил тебя, одной холодной зимней ночью ты укрывался теплым одеялом, но увидел дрожащего котенка, тебе стало его жаль, и ты укрыл его своим одеялом, а когда тот согрелся, отпустил его, ты проявил любовь и милосердие к котенку, и сегодня Я проявляю любовь и милосердие к тебе, Я простил тебя.

б) Второе, на что указал в этом хадисе благородный пророк ﷺ:

وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس

Будь доволен тем, что Аллах дал тебе…

Во время обхода вокруг благородной Каабы можно услышать, как произносят следующую мольбу:

اللهم قنعني بما آتيتني

О, Аллах! Сделай меня довольным тем, что Ты мне дал!

Имам Тирмизи ﵀ приводит способ, как человек может привить себе довольство: всегда смотрите на тех, кто ниже вас, а когда речь идет о религиозной стороне, смотрите на тех, кто выше вас.

Однажды шейх Саади ﵀ пожалел, что у него нет обуви: у всех есть, а у меня нет. Покинув дом, он пошел по дороге и увидел человека, у которого не было ног. И он подумал: у этого человека нет ног, а у меня есть ноги!

Несмотря на то, что мы говорим все это, по человеческой природе мы все равно смотрим на тех, кто выше нас, и начинаем сожалеть. Наши предшественники говорили: не смотрите на чужие дворцы, разбивая свое сердце.

Я слышал, как однажды хазрат Абдульхак Умарджи ﵀ приводил следующий случай:

Была одна замужняя женщина, у которой болел живот. С самого начала ночи она стала жаловаться мужу и повторяла свои жалобы раз за разом. Он пытался успокоить ее, говоря: завтра отвезу тебя к врачу, прими обезболивающее, лекарство. Но она настаивала, и в результате посреди ночи муж отвез ее в больницу. Подойдя к лифту, муж увидел женщину на инвалидной коляске с ожогами третьей степени на лице. Чтобы успокоить жену, муж стал говорить супруге: посмотри на эту женщину, жуткие ожоги, по сравнению с ней у тебя вообще нет проблем, посмотри на ее состояние! Она отвернулась и сказала: зато у нее живот не болит!

Такова человеческая природа.

в) Третье, на что указал благородный пророк ﷺ:

أحسن إلى جارك تكن مؤمنا

Если хочешь стать настоящим, совершенным верующим, будь добр к своим соседям.

В одном из хадисов сообщается, что пророк ﷺ сказал:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

Человек, поверивший в Аллаха и Последний день, не должен доставлять никаких неудобств соседу.

И еще в одном хадисе приводятся следующие слова пророка ﷺ:

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن

То есть три раза пророк ﷺ повторил:

Клянусь Аллахом, не верует! Клянусь Аллахом, не верует! Клянусь Аллахом, не верует!

Сподвижники, очень бережно относящиеся к вере, были шокированы: кто же тот человек, у которого нет веры? И они спросили:

من يا رسول الله؟

Кто же это, посланник Аллаха?

Благородный пророк ﷺ ответил:

من لا يأمن جاره بوائقه

Тот, от чьих неудобств не защищены соседи.

Имам Газали ﷺ приводил случай о том, как один праведник пожаловался своим друзьям на наличие большого количества крыс и мышей в его доме. Ему сказали, почему бы не завести кошку, ведь она бы избавила и от крыс, и от мышей. Но он этого не сделал и спустя некоторое время снова пожаловался друзьям на крыс и мышей в доме. Один из друзей сказал: в прошлый же раз говорили завести тебе кошку, ты не завел, а теперь снова жалуешься на крыс да мышей, хотя простое же решение – заведи кошку, и все придет в норму, почему не делаешь этого? Он в ответ объяснил: если я заведу кошку, все крысы и мыши сбегут к соседям.

Наши предшественники проявляли большую заботу о соседях.

г) Четвертое, на что указал благородный пророк ﷺ:

أحب للناس ما تحب لنفسك

Желай людям того же, что желаешь себе.

Относитесь к людям так же, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам.

Однажды учитель и его ученик шли по дороге и, зайдя в парк, увидели обувь. Ученик сказал учителю:

– Это, наверное, какой-нибудь старик пошел в сад, оставив здесь обувь,

давайте пошутим, спрячем обувь и посмотрим на его реакцию.

– Давай, я тебе покажу нечто лучшее. У тебя есть монеты? – спросил учитель.

– Да.

– Возьми пару монет и положи одну в один ботинок, а другую – в другой.

Через некоторое время они увидели, как пришел старик и стал надевать обувь. Он заметил, что с обувью что-то не так, и, перевернув один ботинок, вытряхнул оттуда деньги. Он тут же опустился на колени и, плача, стал говорить:

– О, Аллах! Я покинул утром дом, не имея еды, и пошел, чтобы добыть средств, но ничего не заработал, и вот Ты даешь мне деньги!

Когда то же самое произошло с другим ботинком, он заплакал еще пуще. Учитель с учеником видели все это, и учитель сказал ученику:

– А теперь представь, что было бы, если б ты спрятал ботинки этого человека…

Нужно помогать людям.

д) И пятое, что сказал пророк ﷺ:

Не смейся много.

Бывают случаи, когда смех уместен, и вы смеетесь, и бывает, что вы искренне, от сердца смеетесь. Это другое дело. Но если вы смеетесь постоянно подобно тому, как люди делают это чуть ли не на профессиональной основе, посещая комедийные шоу, то это не приемлемо в шариате. Постоянный смех для собственного развлечения убивает духовность сердца.

Мы молим, чтобы Аллах дал нам тауфик и наставил нас на практикование этих советов. Полтора тысячелетия тому назад благородный пророк ﷺ привел пять советов Абу Хурейре ﷺ, и нам следует практиковать их. И не только практикуйте их, но и передайте их тем, кто будет их практиковать. Хадис передан вам.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставит нас на то, чтобы мы практиковали этот хадис! И да дарует нам Аллах тауфик и наставит нас на то, чтобы мы

передали хадис другим! Передавая хадис людям, нам будет стыдно не делать того, о чем мы сами же говорим другим.

Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

39. Отношение к смерти

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, слушающие эту передачу, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

За последнее время мы получили немало сообщений о похоронах в различных местах: Шервуде, Оверпорте и окрестностях, Питермарицбурге и территории за ним, Йоханнесбурге и других местах страны. Некоторые люди умирали из-за болезней, другие – из-за несчастных случаев, третьи – из-за старости. Как бы то ни было, мы молим Всемогущего Аллаха ﷻ простить всех умерших, сделать их могилы райскими садами, расширить их могилы, дать их семьям терпения и ввести всех умерших в сады Фирдауса.

Многоуважаемые отцы и друзья! Я заметил, что при распространении новости о смерти того или иного человека люди словно бы совершенно не воспринимают сообщения о похоронах. В прошлом, получая такие сообщения, люди были шокированы ими, их охватывали тревога и беспокойство, у них на многое открывались глаза, это становилось для них средством изменить свою жизнь, совершить покаяние. А теперь, когда

сообщения о похоронах поступают одно за другим, люди относятся к ним так, словно это просто еще одна новость. И никакого влияния на людей эти сообщения не оказывают. Это очень печально.

Во времена Абу Дарды ﷺ проходили одни похороны, и какой-то человек стал громко спрашивать:

– Чьи это похороны? Чьи это похороны?

Абу Дарда ﷺ ответил ему: это твои похороны. И после этого он привел аят:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

В этом аяте Всемогущий Аллах ﷻ, обращаясь к благородному пророку ﷺ, говорит:

Ты смертен, и они смертны. *(Коран, 39:30)*

Поэтому, наблюдая за похоронами, мы не должны считать их обыденным явлением, нам нужно задуматься: сегодня мы участвуем в похоронах кого-то, а завтра кто-то еще будет участвовать уже в наших похоронах. Это момент, чтобы задуматься. Это момент, чтобы раскаяться. Это момент, чтобы поразмыслить.

Всемогущий Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Каждая душа вкусит смерть.

وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

А в День воскрешения вам будет воздано сполна (за каждый ваш поступок в земной жизни).

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ…

Кто (представ перед Аллахом) будет удален от Огня и попадет в рай, тот успешен.

И мы молим Аллаха, чтобы Он включил нас в число таких людей.

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Земная жизнь – не более чем обольщение. (Коран, 3:185)

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

الدنيا سجن المؤمن

Этот мир – тюрьма для верующего…

وجنة الكافر

…и рай для неверующего.

Когда человек находится в тюрьме, на какой бы срок он там ни оказался, он никогда не будет доволен тюрьмой. Даже если его обеспечат всеми мирскими удобствами в тюрьме, сделают хороший ремонт в его камере, дадут ему отличную кровать, обеспечат его лучшими тюремными условиями, он все равно будет рваться на волю.

Будучи верующими, мы связаны законами Аллаха ﷻ. Мы ограничены, не можем делать все, что нам хочется. Для нас этот мир – тюрьма. И здесь мы не навсегда, мы должны быть сосредоточены на том свете, не должны сосредотачиваться лишь на земной жизни. Мы используем земную жизнь для вложений в тот свет.

Если человек едет отсюда в Йоханнесбург или Кейптаун, или куда бы то ни было, он сосредоточен на точке назначения. Если он увидит по дороге прекрасный пейзаж, насладится удобствами и комфортом, он не будет останавливаться, поскольку знает: чтобы прибыть в точку назначения, нужно продолжать свой путь.

Если человек находится в транзитной зоне аэропорта, даже если это зал ожидания первого класса со всеми удобствами, и кто-то предложит ему остаться здесь на постоянной основе, он не примет такое предложение. Он с посадочным талоном ждет вылета и, как только посадка будет объявлена, отправится туда, чтобы улететь отсюда, хотя ему не делали ничего плохого, он наслаждался жизнью, ему было комфортно.

Такая же ситуация и у нас в земной жизни. Она – словно транзитный зал.

И мы не можем думать о том, чтобы остаться здесь навсегда, вкладывая все наши силы и ресурсы на благо земной жизни.

Если посмотреть на жизнь сподвижников и наших предшественников, главной мыслью, занимавшей их умы, была смерть. Думать о смерти, осознавать, что она придет, – самое эффективное средство для исправления себя. Если человек осознает, что настанет смерть, предстоит жизнь после смерти, расчет перед Аллахом ﷻ, он будет более честным и порядочным человеком, не будет никого обижать, не будет лгать, не будет наполнять свое сердце грязью и злобой. Ведь он понимает, что предстанет перед Аллахом, а Аллах знает о содержимом его сердца, Аллах знает все. С таким осознанием и пониманием он будет относиться к своей жизни.

Поэтому для нас крайне важно задумываться и размышлять о смерти, жизни после смерти и точке нашего конечного назначения.

Господин Абу Бакр Правдивый ﷺ, великий сподвижник, человек, имевший высочайшую позицию после пророков, умер через два года и три месяца после смерти благородного пророка ﷺ. Он начал постепенно слабеть после смерти пророка ﷺ. Это было связано с тем, что он был опечален утратой возможности быть рядом с пророком ﷺ. Согласно другому сообщению, однажды он обедал с человеком по имени Харис ибн Каляда, который был целителем, врачом. Харис ибн Каляда определил, что в еде есть яд, и сказал Абу Бакру Правдивому: не ешь, тут яд. После этого он тут же сказал: воздействие яда увидишь через год. Прошел год – и Абу Бакр ﷺ умер, а вместе с ним и Харис ибн Каляда из-за отравления.

Абу Бакр ﷺ всегда был сознателен в отношении смерти. Этот великий сподвижник переселился в Лучезарную Медину, а там все было иначе, чем в Почтенной Мекке. Когда человек переезжает в другую страну, он попадает в иную среду, и это оказывает на него воздействие. Абу Бакр ﷺ, Биляль ﷺ и некоторые другие сподвижники заболели. Этот хадис приводится во втором томе сборника Бухари в главе о военных походах. Аиша ﷺ навестила отца и спросила его:

– Папа, как ты?

Абу Бакр Правдивый ﷺ ответил госпоже Аише ﷺ:

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

Каждый чувствует себя комфортно дома, не сознавая, что смерть ближе к нему, чем шнурок его ботинка.

Достаточно наклониться, чтобы достать шнурок, а смерть и того ближе!

Перед своей смертью Абу Бакр ﷺ болел, люди приходили навестить его, и кто-то спросил:

أَلا نَدْعُو لَكَ الطَّبِيبَ؟

Почему бы нам не позвать тебе врача?

Все беспокоились о халифе, все любили его, так почему бы не позвать лекаря? Тогда Абу Бакр Правдивый ﷺ сказал:

– Лекарь уже смотрел меня.

– Что он сказал тебе? – спросили люди.

Он ответил, что Лекарь сказал ему:

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

Я сделаю то, что пожелаю.

То есть Всемогущий Аллах ﷻ – Лекарь, и Он сделает, что пожелает.

Таковой была сознательность сподвижников.

Сподвижники были великими людьми. Они шли на огромные жертвы, но никогда не думали, что из-за принятия участия в битве при Бадре, сражении при Ухуде, столкновении у рва, постоянного пребывания на пути Аллаха они теперь освобождены от адского огня. Благородный пророк ﷺ предсказал им, что они попадут в рай. Но, несмотря на все это, они сознательно относились к смерти и боялись того, что может произойти после нее.

У господина Умара ﷺ имелось кольцо, на котором было выгравировано:

كفى بالموت واعظا

Смерть – достаточный увещеватель для тебя.

Он даже нанимал человека, чтобы тот постоянно напоминал ему о смерти. Когда его волосы поседели, он сказал тому человеку, что больше напоминаний не требуется. Человек спросил: почему? Он ответил, что уже получил увещевателя. На вопрос, кто же это, он указал на свою седину. Спросите себя: сколько у нас седых волос, и сколько раз мы думали, что это для нас увещевание от Аллаха?

Господин Умар ﷺ говорил:

البحور أربعة

Есть четыре океана.

Говоря об океанах, мы обычно подразумеваем крупнейшие водные объекты Земли, но Умар ﷺ имел в виду иные четыре океана:

а) океан наших страстей и прихотей;

б) океан нашего эго;

в) океан смерти;

г) океан могилы.

Таковы четыре океана, и он пояснял:

الهوى بحر الذنوب والنفس بحر الشهوات والموت بحر الأعمار والقبر بحر الندامات

То есть имеются четыре различных океана. Наличие страстей само по себе является океаном, ведущим ко всевозможным грехам. Эго человека тоже ведет его в неверном направлении. А что касается могилы, то, если б мертвые могли говорить, и вы могли бы спросить их, они бы сожалели, говоря: мне следовало сделать то, мне следовало сделать это, поступить так-то и так-то, мне нужно было слушаться Аллаха ﷻ...

Таковым был Умар ﷺ.

Если говорить об Усмане ﷺ, дважды зяте благородного пророка ﷺ, том, кого называли «обладателем двух лучей света», то, когда мятежники окружили его дом, Мугира ибн Шугба ﷺ подошел к нему и спросил: почему ты не сразишься с этими людьми? Он ответил, что не желает проливать кровь по той причине, что не хочет, чтобы из-за него произошло

кровопролитие внутри уммы. Далее он произнес красивые слова, сказав:

إنكم في دار قلعة

Люди, вы находитесь во временном мире (вы покинете его, не будете жить здесь вечно)…

وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم

…и в течение остатка своей жизни, сколько бы вам ни осталось, спешите совершать хорошие поступки.

Посмотрите, сколь сознательно сподвижники относились к смерти!

Обладавший высоким статусом Али ﷺ однажды, взяв себя за бороду, обратился к земной жизни, жертвами обольщения которой пали многие люди:

هيهات هيهات غري غيري

Ни за что! Ни за что! Только не меня! Только не меня!

قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك

Я дал тебе тройной окончательный развод так, что ты никогда не вернешься ко мне.

А затем очень мягким голосом он, обращаясь к земной жизни, сказал:

Мне предстоит очень длинный путь к тому свету, а провизии для этого пути у меня очень немного.

Мы должны быть столь же сознательны к смерти.

Когда мы смотрим на жизни наших предшественников, мы видим, сколь сознательно они относились к смерти и жизни после нее. Они понимали, что в будущем предстанут перед Аллахом ﷻ. И это тот момент, над которым, чем больше мы задумываемся, тем больше мы понимаем, что должны быть порядочными, раскаиваться и изменять свою жизнь.

Сколь долго многие из нас еще будут смотреть сайты порнографического содержания?! Сколь долго мы еще будем приклеены к сотовым телефонам

с их грязным, пошлым и порочным содержимым?! Сколь долго многие из нас будут рассматривать посторонних женщин?! Сколь долго мы еще будем идти на поводу наших страстей и прихотей?!

Однажды Умар Абдульазиз ﵀, находясь при дворе с раннего утра, устал и сказал присутствовавшим, что через некоторое время вернется, а сам пошел немножко отдохнуть. Тут в дом приходит его сын, стучит в дверь, заходит в комнату, и отец спрашивает, что привело его сюда. Тогда сын говорит отцу, великому человеку, Умару ибн Абдульазизу: как ты можешь отдыхать, когда за дверью ждут твои граждане; если смерть случится с тобой сейчас, то разве будет правильным, что она застанет тебя в тот момент, когда тебя за дверью ждали люди?

Спросим себя: настолько ли мы сознательны в отношении смерти? Поэтому крайне важно быть очень сознательными.

Мне повстречались некоторые стихи о смерти, которыми бы мне хотелось поделиться с вами. Они содержатся в книге «Фикри ахират» муфтия Фарука Мирути (да продлит Аллах его благость), одного из заместителей муфтия Махмуда Хасана Гангохи ﵀, – прекрасной книге о смерти и жизни после смерти с примерами и случаями на эту тему. В ней приводятся, в частности, следующие стихи:

لَيْسَ الغَرِيبُ غَرِيبَ الشَّامِ واليمن

إِنَّ الغَرِيبَ غَرِيبُ اللَّحدِ والكَفَنِ

Путник не тот, кто направляется в Сирию или Йемен, а тот, кто направляется в могилу.

لا تنهرنَّ غريبا حال غربته

الدهر ينهره بالذل والمحن

Когда приходит просящий милостыню, люди зачастую ругают его. Соответственно, поэт говорит:

Не попрекайте просящего. Его тяжкое состояние уже попрекнуло его.

إِنَّ الغَرِيبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبَتِهِ

على الْمُقيمينَ في الأَوطانِ والسَّكَنِ

И у попрошайки есть свои права: люди в лучшем состоянии должны помогать тем, кому плохо.

سَفْرِي بَعيدٌ وَزادي لَنْ يُبَلِّغَني

وَقُوَتِي ضَعُفَتْ والموتُ يَطلُبُني

Мой путь далек, а моей провизии (для длинного пути к тому свету), вероятно, не хватит. Моих сил мало, и смерть уже ищет меня.

وَلِي بَقايا ذُنوبٍ لَسْتُ أَعْلَمُها

اللهُ يَعْلَمُها في السِّرِ والعَلَنِ

У меня множество грехов, и о некоторых из них я даже не знаю. А Аллах знает их, будь они совершены втайне или прилюдно.

Это стихи, которые при чтении заставляют нас задуматься над тем, как мы должны поступать, и что мы должны делать, готовясь к смерти.

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

Если б животные (коровы, козы, овцы, которым предстоит убой) знали о смерти то, что должен знать человек, ни одно бы животное не становилось бы толстым.

И у людей тогда бы не было возможности есть здоровых, мясистых животных. Таковым бы было воздействие этого факта на животных! Но, к сожалению, на нас, людей, даже множество сообщений о похоронах не оказывает никакого воздействия.

Шейх Закария ﷺ в своей книге «Моя жизнь» приводил красивый стих, смысл которого в следующем:

Беспечный! Тиканье часов говорит тебе: с каждым тиком твоя жизнь становится короче.

И потому имеется стих:

حَيَاتُكَ أَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا مَضَى نَفَسٌ مِنْهَا انْتَقَصْتَ لَهُ جُزْءًا

Твоя жизнь – лишь считанные вздохи. С каждым вдохом и выдохом уходит часть твоей жизни.

Есть также стих, смысл которого в следующем:

Беспечный! Заготовь себе припасы для того света...

Если человеку предстоит длинный путь (скажем, в Йоханнесбург), он, вероятно, проснется рано-рано утром, часа в три-четыре, и начнет свой путь, чтобы быстро добраться до точки назначения.

А нам предстоит длинный путь, причем не до Йоханнесбурга, Кейптауна или заграницы, а до того света. Насколько же больше приготовлений должно быть с нашей стороны!

Поэтому однажды, когда сподвижник Муаз ибн Джабаль ﷺ попросил благородного пророка ﷺ дать ему совет, тот сказал ему:

اعبد الله كأنك تراه

Поклоняйся Аллаху так, словно видишь Его.

То есть нужна сознательность. Не просто автоматизированное поклонение с движениями вверх и вниз в намазе, а сознательное отношение: вы поклоняетесь, словно можете видеть Аллаха. Если не можете привести себя к такому убеждению, то будьте убеждены, что Аллах видит вас.

Второй совет заключался в следующем:

Считай себя в числе умерших.

Не думайте, что являетесь живыми. Вскоре вам предстоит умереть, а потому считайте себя в числе умерших.

И если у вас будет такая сознательность, вы будете ценить каждый момент жизни и будете готовы к конечной точке назначения.

И последнее, что сказал благородный пророк ﷺ:

اذكر الله عند كل حجر وشجر

Поминай Аллаха у каждого камня и дерева (у всего, что повстречаешь).

Будьте сознательны и постоянно поминайте Аллаха.

Мы молим Аллаха, чтобы Он дал нам тауфик и наставление на то, чтобы мы ценили нашу жизнь и готовились к смерти и жизни после нее!

Каждый раз, когда приходят сообщения о похоронах, не воспринимайте их как нечто обыденное. Посмотрите на тех, кто умер недавно: сколько среди них молодых! Смерть пришла к ним внезапно, они наслаждались жизнью, были в самом расцвете сил, имели все удобства. И вот мы узнаем, что внезапно умирает один, другой… Это должно быть для нас пробуждающим шоком. Как умерли они, вскоре умрем и мы.

Поэтому не стоит ограничиваться лишь участием в джаназа-намазе, посещением кладбища. Задумайтесь о реальности, о том, что настанет день – и вы тоже умрете.

Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

40. Все, что требует ислам, вам по силам

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам два последних аята суры «Бакара» («Корова»). Эта глава является второй по счету в священном Коране после суры «Фатиха».

Господин Абдулла ибн Аббас ﷺ говорил, что за две тысячи лет до создания творений Аллах ﷻ собственноручно записал эти два аята.

Как сообщается в одном из хадисов, благородный пророк ﷺ сказал: два последних аята суры «Бакара» – из числа сокровищ Трона Всемогущего Аллаха ﷻ. И, как говорится в другом хадисе, пророк ﷺ сказал: два последних аята суры «Бакара» – из числа райских сокровищ.

Еще в одном хадисе сообщается, что пророк ﷺ сказал: произнесение двух последних аятов суры «Бакара» после иша-намаза эквивалентно

совершению тахаджуда, ночному выстаиванию.

В хадисе, который, как представляется, был передан господином Умаром ﷺ, господином Али ﷺ, сообщается, что они оба подчеркивали важность чтения двух последних аятов суры «Бакара» после иша-намаза.

Да дарует нам Аллах тауфик, наставление и понимание двух последних аятов суры «Бакара»! Постарайтесь заучить их. И постарайтесь понять их смысл.

Если говорить о предпосылке ниспослания этих двух аятов, то в предшествующем им аяте Аллах ﷻ сообщает:

وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ

Раскрываете ли вы содержание своих сердец или скрываете его, Аллах приведет вас к расчету за него. (Коран, 2:284)

В результате сподвижники пришли к благородному пророку ﷺ и сказали: посланник Аллаха, мы думали, что Аллах ﷻ приведет нас к ответу за все умышленные поступки, совершаемые нами по своей воле, но вот в отношении того, над чем мы не властны, что находится в наших сердцах и производится неумышленно, мы думали, что Аллах не станет нас призывать к ответу за это.

У благородного пророка ﷺ был ответ на это, но он промолчал в ожидании Божьего откровения. Тогда Аллах ﷻ и ниспослал два последних аята суры «Бакара» в ответ на вопрос, заданный сподвижниками благородному пророку ﷺ.

Отвечая на вопрос, в первом аяте Аллах ﷻ сначала объявил о наличии веры у пророка ﷺ и верующих:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

Посланник поверил во все, что было ему ниспослано. И верующие поверили в это.

Во-вторых, Аллах ﷻ говорит об основных положениях веры, то есть о том, что, в целом, требует вера:

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

Все (посланник и верующие) поверили в Аллаха, Его ангелов, книги (ниспосланные всем пророкам, включая Коран) и всех Его посланников.

Далее Аллах ﷻ хвалит покорность верующих:

قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

То есть верующие таковы, что с того момента, как в них появилась вера (они поверили, что все исходит от Аллаха), они…

…говорят: «Слушаем и повинуемся».

После этого Аллах ﷻ дал ответ на заданный вопрос:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Ни одну душу Аллах не обременяет сверх ее возможностей.

Из этого аята мы приходим к пониманию очень важного принципа шариата: Аллах ﷻ никогда не нагрузит человека тем, что тот не способен вынести. Соблюдение всех законов шариата – нам по силам, мы способны на это. Аллах никогда не обременит нас тем, что мы не в состоянии сделать. Каким бы ни был закон шариата, мы способны исполнить его. Нет такого закона шариата, который был бы нам не по силам.

Например, если человек не может совершить омовение из-за отсутствия воды, альтернативой тогда будет таяммум. Если же вода есть, но человек не может исполнить омовение по какой-то иной причине, например из-за того, что врач не рекомендовал ему увлажнять пораненное тело в связи с вредом для здоровья, альтернативой опять же будет таяммум. В этом случае Всемогущий Аллах ﷻ не настаивает на омовении: если не можете совершить его, то и обязанности такой на вас нет. Аллах не обременяет человека. Аллах понимает обстоятельства и дает облегчение людям.

Так же и в случае намаза: вы должны стоять, совершать поясные и земные поклоны, но иногда из-за проблем со здоровьем человек не в состоянии исполнить поясной и земной поклоны, и шариат позволяет тогда

совершить намаз сидя. В таких ситуациях Аллах не говорит: можете – не можете, все равно совершайте намаз стоя. Нет, в шариате нет таких обременений.

В отношении поста, если человек является путником, шариат не обременяет его, говоря: что бы и как бы ни было, совершай пост! Нет. Или, если человек болен в месяц рамазан и не может поститься, шариат не обременяет его, говоря: обязательно постись, даже если болен! Нет. Так же и в случае с пожилым человеком, который не в состоянии держать пост, шариат не говорит: это месяц рамазан, время поститься, а значит постись несмотря на свою слабость! Шариат облегчает человеку:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

То же можно сказать и о закяте: если человек богат, он выплачивает его. Но шариат не обременяет закятом каждого мусульманина. Если вам закят по средствам, то есть вы богаты, вы выплачиваете его. Но если вы бедны, шариат не обременяет вас закятом.

Если вы богаты, вы должны совершить хадж:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Если у вас есть финансовые средства и возможность совершить хадж, тогда вы его и исполняете. Но если финансовых средств и возможности исполнить его у вас нет, шариат не обременяет вас хаджем.

И этот список можно продолжать, продолжать и продолжать. Можно привести множество таких примеров в шариате.

Если человек проходит юношеский период, в его организме происходят биологические изменения, у него есть потребность в женитьбе, но финансовых возможностей для этого нет, шариат не говорит ему: все равно женись! Шариат практичен и не обременяет человека. Шариат говорит:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

…Если у вас нет финансовых возможностей на вступление в брак…

То есть шариат говорит о наличии у вас возможности жениться, не обременяя вас тем, на что вы не способны. Нет финансовых возможностей на вступление в брак? Тогда…

…поститесь.

Если же есть возможность жениться, женитесь.

Все эти законы демонстрируют, что шариат возлагает на вас ответственность в соответствии с вашими возможностями.

Если человек женат, то в отношении содержания его жены шариат не говорит: заботься о ней как о королеве и трать на нее больше, чем у тебя есть. Если, например, девушка – из очень богатой семьи, и вы не в состоянии поддерживать такой материальный уровень, на вас не будет обязанности такого бремени:

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

Шариат рассматривает финансовые возможности обоих супругов и возлагает ответственность на мужа.

Даже когда рождается ребенок, шариат не принуждает мать к грудному вскармливанию, за исключением случая, когда нет никакой иной женщины, которая бы могла вскормить его:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ

Все эти примеры ясно показывают, что шариат не обременяет человека сверх его возможностей.

Если б на человека возложили ответственность сверх его возможностей и способностей, это привело бы к несоответствию: он не смог бы повиноваться Аллаху ﷻ и исполнить свои обязанности. Эту слабость человека хорошо понимает шайтан. Он прекрасно знает, как привести человека к несоответствию. Для этого нужно перегрузить человека.

Всемогущий Аллах ﷻ никак и ничем не перегружает нас. Аллах дал посильные нам правила. Шайтан же знает, что, перегрузив человека, он

приведет его к несоответствию и собьет с верного пути, послушания Аллаху ﷻ. Поэтому, если вы посмотрите на нападки шайтана, вы увидите, что он пытается привести человека к несоответствию – несоответствию в нашем уме, нашем омовении, намазе, браке.

Кто-то из сподвижников, придя к пророку ﷺ, обратился к нему:

إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا نَتَعَاظَمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ

Мы обнаруживаем в себе такие мысли, что даже вслух их боимся сказать.

Такие мысли – от шайтана. Он хочет вложить в вас такой страх, чтобы привести к несоответствию. В результате вы начинаете думать, что ваша вера неполноценна, вы не можете должным образом совершать намаз.

В ответ благородный пророк ﷺ сказал:

Вы действительно обнаруживаете такие мысли?

Когда сподвижник подтвердил это, пророк ﷺ сказал:

ذَلِكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ

Это явная вера (тот факт, что на вас нападает шайтан, – признак наличия у вас веры).

Когда человек совершает омовение, шайтан аналогичным образом отвлекает его. Такие же нападки он производит, когда человек совершает истинджу.

Во время Мираджа Джибраиль ﷺ сказал благородному пророку ﷺ: скажи своей умме, чтобы после истинджи они брызгали водой на нижнее белье.

Когда человек исполняет омовение, а затем и намаз, шайтан начинает вводить в него сомнения о каплях мочи, о возможной недействительности намаза и полностью отводит его внимание от намаза. Чтобы люди защитились от шайтана и отразили его атаку, Джибраиль ﷺ сообщил пророку ﷺ, чтобы мусульмане обрызгивали водой нижнее белье. Тем самым, если человек после этого заметит влагу, он посчитает ее водой.

Из этого мы понимаем, что не должны попадаться на уловки шайтана, старающегося привести нас к несоответствию.

Многие из нас хотят измениться, стать лучше, чаще посещать мечеть, уделять внимание чтению священного Корана, зикру, чтению исламской литературы. Но мы обнаруживаем, что наша жизнь перегружена столь многими делами, что мы не находим возможности стать ближе ко Всемогущему Аллаху ﷻ.

Мы говорим, что, будь у нас свободное время, мы бы тогда больше читали священный Коран и насладились определенной духовной близостью. Будь у нас свободное время, мы бы больше занимались зикром. Будь у нас свободное время, взяли бы исламские книги и почитали их. Но времени нет. Одна из причин этого – мы попались на уловку шайтана и перегрузили себя тем, чем мы не должны заниматься.

Приведу несколько примеров таких дел:

Это касается еды. Шариат рекомендует нам: треть – для еды, треть – для питья, треть – для воздуха. Мы же едим на все три трети. Мы нагружаем себя, а после этого еще пьем воды, затем отведываем десерт, и потом никакого места в желудке уже не остается. В результате мы страдаем несварением желудка. А если съели что-то не то, получаем понос. В итоге это сказывается и на нашем омовении, и на намазе. Такое несоответствие приносит радость шайтану.

Мой учитель, шейх Сулейман Чокси (да продлит Аллах его благость), приводил очень красивый пример. Он говорил, что много лет тому назад, когда он только приехал в ЮАР, и его семьи не было с ним, кто-то из медресе «Дар-уль-улум Закария» попросил его остаться на выходные присмотреть за домом, пока хозяева уезжали на небольшой отдых. Он спросил, что ему следует делать. В ответ ему сказали, что ничего особенного: просто, чтобы дома горел свет, и еще нужно покормить рыбок. Он подумал, что ничего сложного в этом нет, и, когда хозяева уехали, пришел ночевать в их дом. Он увидел корм для рыб и посмотрел на аквариум, в котором очень быстро плавали рыбы. Он подумал, что рыбы, должно быть, очень голодные. Поэтому взял весь корм и стал сыпать его.

Он полагал, что, раз рыбы столь голодны, нужно дать им побольше корма. На следующее утро все рыбы были мертвы. Он спросил, что он сделал не так, и ему ответили, что следовало дать маленькую порцию корма. Когда же он дал больше положенного, это привело к смерти. Как рассказывал шейх Сулейман, в тот момент он тут же вспомнил аят священного Корана, в котором Аллах говорит:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

Если б Аллах дал людям больше (того, что им требуется), они бы стали бесчинствовать на земле. (Коран, 42:27)

Второе, что приводит к несоответствию в нашей жизни, касается наших отношений с людьми. В отношениях с людьми мы должны быть умеренными. Не должно быть крайностей: ни небрежности, ни чрезмерной близости.

В сборнике Тирмизи приводится хадис на этот счет. Сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما

Поддерживая дружбу, не чрезмерствуйте… И, испытывая неприязнь, не чрезмерствуйте. Ведь однажды тот, кого вы не любите, может стать другом (и вам будет стыдно за прошлое).

Другой пример касается брака. Проявляйте в нем умеренность. Некоторые люди, встречаясь с проблемами в браке, вместо поиска решения просто берут другую жену.

Помню, как несколько лет назад ко мне пришел человек и сказал, что у него имеется проблема, и он хочет взять другую жену. Я ответил ему, что это не решение его проблемы, он тем самым создаст еще большую проблему для себя. Встретив его через некоторое время, я сказал ему:

– Долгое время вас не видел. Где вы были?

– Я взял другую жену, – ответил он.

– И как все идет?

– Из огня да в полымя… – сказал он.

То есть это не решение. Столкнувшись с временной проблемой, не ищите такое решение, которое приведет к постоянному горю для вас.

Еще один момент, который, как мы замечаем, отклоняет нас от умеренного пути, касается нашей финансовой деятельности, источников нашего дохода. У нас есть тот или иной гаджет, но мы хотим еще лучшего гаджета. У нас есть на наши траты, скажем, сто долларов, но мы расширяем их, доводя до двухсот, а то и трехсот долларов. В момент трат вы наслаждаетесь этим, но это приводит к долгу, и вы тем самым создаете себе беспокойство и проблемы на будущее. Чтобы выплатить долг, вы берете кредит или берете у людей денег взаймы. Сами же себя обременяете.

Такого вида несоответствия радуют шайтана. Поэтому крайне важно, чтобы во всем, что бы мы ни делали, мы придерживались умеренности, не сходили с пути «золотой середины». Уходя с этого пути, не соблюдая рамок, мы пасуем перед шайтаном, который далее приходит и нападает на нас.

Имея в результате все эти проблемы, мы не можем сосредоточиться на нашем намазе, зикре, муж оказывается не в состоянии соблюсти права своей жены, родители не могут исполнить дома то, что возложено на них. Мы мыслями настолько сосредоточены на ненужных вещах, что фарз мы не исполняем, зато неважному уделяем все свое внимание.

Поэтому, как сообщается, благородный пророк ﷺ сказал:

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

Из красоты ислама человека – отказ от того, что его не касается.

Если вы соблюдаете этот принцип, не выходите за рамки, знаете свои приоритеты, знаете то, что вы должны делать, тогда вы лучше сможете достичь своих целей.

Поэтому нам важно оценить все, что мы делаем в нашей жизни, и отбросить все ненужное. Сделайте это для того, чтобы вы смогли сосредоточиться на том, для чего вы были созданы.

Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

41. Образ мышления сподвижников

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Неоднократно в священном Коране Всемогущий Аллах ﷻ говорит о сподвижниках пророка ﷺ – блистательных и великих личностях. В некоторых местах Корана Аллах ﷻ говорит о них как об эталоне веры. В других говорится об их верности. В третьих сообщается об их отношении к единоверцам и их отношении к неверующим. В четвертых говорится, сколь доволен ими Всемогущий Аллах ﷻ.

Один из аятов гласит:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

Когда им (лицемерам, большинство из них – это иудеи, жившие в Лучезарной Медине) было сказано: «Поверьте, как поверили люди»…

Под людьми здесь подразумеваются сподвижники, ведь именно они стали верующими.

На эти слова лицемеры (в аяте речь может идти как о лицемерах, так и о многобожниках) ответили:

أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

– Поверить, как поверили глупцы?

Они назвали сподвижников глупцами. А Аллах ﷻ называет тех людей, которые полагают сподвижников глупцами…

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

Но они-то (те, кто называет сподвижников глупцами) и есть глупцы…

وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

…но не сознают этого. (Коран, 2:13)

Как поясняли алимы, из этого аята явно следует, что сподвижники являются эталоном веры. Иначе зачем было Аллаху говорить: «Поверьте, как поверили люди (сподвижники)»? Это означает, что вера сподвижников принимается Всемогущим Аллахом ﷻ. И Аллах использовал сподвижников как эталон того, как следует верить другим людям.

Один из аятов гласит:

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Аллах ﷻ говорит здесь о событии, произошедшем в Худайбии, где сподвижники дали присягу благородному пророку ﷺ отомстить за смерть Усмана ﷺ, когда распространился слух о том, что его убили. То есть все они присягнули пророку ﷺ. Они были готовы пойти на то, что их жены станут

вдовами. Они были готовы пойти на то, чтобы их дети стали сиротами. Они были готовы на все для поддержания истины. Таков был уровень их веры. И Аллах говорит, что доволен ими.

В другом аяте священного Корана сообщается:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

Мухаммад – посланник Аллаха.

وَالَّذِينَ مَعَهُ

А те, кто с ним (сподвижники)…

В их отношении названы несколько качеств:

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

…они тверды к неверующим…

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

…и мягки (милосердны, участливы, любящи) между собой (по отношению к мусульманам).

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

Ты увидишь их занятыми поясными и земными поклонами…

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

…они (постоянно во всех сферах жизни) стремятся к милости Аллаха и довольству.

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

Признак (их правдивости, рвения, преданности, искренности) – на их лбах…

И многие аяты священного Корана, говорят и рассказывают о великих достоинствах сподвижников.

Благородный пророк ﷺ тоже говорил о сподвижниках:

اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي

Бойтесь Аллаха (будьте осторожны) в отношении моих сподвижников.

لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي

Не делайте их объектом критики после того, как я покину этот мир.

فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ

Кто любит сподвижников, это лишь от того, что он любит меня.

То есть любовь сподвижников – это фактически выражение любви к благородному пророку ﷺ. Что касается тех, кто заявляет, что любит пророка ﷺ, хотя не любит сподвижников, таких людей благородный пророк ﷺ проигнорировал. Вы не можете утверждать, что любите пророка, если не любите сподвижников, ненавидите их.

وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ

А кто ненавидит сподвижников, это от того, что он ненавидит меня.

Соответственно, если кто заявляет, что любит пророка ﷺ, но при этом оскорбляет его сподвижников, то, согласно словам пророка ﷺ, такие люди фактически ненавидят его. Несмотря на их заявления о любви к нему, они на самом деле ненавидят его.

Многоуважаемые отцы и друзья! Благородный пророк ﷺ предельно ясно сказал:

Если вы слышите, как кто-то плохо отзывается о моих сподвижниках, вы (открыто и ясно) заявите таким людям:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ

– Да пребудет проклятие Аллаха над вашим злом!

Также имеется указание из священного Корана, как нам следует относиться к сподвижникам и праведным предшественникам. Сначала Аллах говорит о мухаджирах и ансарах, а затем:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ

Те, кто пришел после них (мухаджиров и ансаров)…

То есть вся умма после этого. Она в большом долгу и перед мухаджирами, и перед ансарами. Когда мы читаем что-то о них (быть может, с исторической точки зрения или с позиций того или иного принятого ими решения), мы просто говорим:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ...

– О, Аллах!.. прости их… *(Коран, 59:10)*

И также: «О, Аллах! Сделай нас одними из тех, кто любит их».

Это разновидность мольбы, которую нам следует возносить. То есть не должно быть так, что вы слушаете, как кто-то порицает сподвижников, приводит какие-то политические причины для этого, а вы затем слепо следуете за этим и начинаете ненавидеть сподвижников. Человек, ненавидящий сподвижников, подвергает риску свою веру.

Сегодня мне хотелось бы сказать о следующем: сподвижники были людьми, и у них было много обязательств. Некоторые из них были отцами, мужьями, у них были семьи, братья, сестры, друзья, товарищи. На их плечах была ответственность по заработку средств. Имея все эти различные обязательства, что они делали, как исполняли их?

В первом томе своего сборника имам Бухари в главе, посвященной экономике, представил сподвижников: некоторые из них были ювелирами, среди них были также кузнецы, плотники, парфюмеры, скотоводы, работники сельского хозяйства, портные… То есть среди сподвижников были представлены всевозможные профессии, имеющиеся в экономике. Они были заняты различными ремеслами и специальностями. Но, несмотря на эту занятость, несмотря на добывание себе средств к существованию, каковым был их настрой, образ мышления?

Имам Бухари ﷺ представляет различные хадисы, и я скопировал некоторые из них, которыми бы хотел поделиться с вами. Это очень интересно. Один из разделов имам Бухари ﷺ назвал:

باب ذكر القين والحداد

О кузнецах.

Здесь приводится хадис о Хаббабе ибн Аратте ﷺ. Он принял ислам на очень ранней его стадии и пошел на многие жертвы. Однажды Умар ибн Хаттаб ﷺ обратился к нему:

– Хаббаб, расскажи о своих жертвах на благо ислама.

Хаббаб ﷺ в ответ поднял свою рубаху на спине, и там оказались очень глубокие шрамы. Он пожертвовал многим... Огорчает, что, услышав о сподвижниках, некоторые люди смотрят только на отрицательные стороны, не обращая внимания на те жертвы, которые ими были сделаны.

Хаббаб ﷺ рассказывал:

كنت قينا في الجاهلية

Во времена джахилии я занимался кузнечным делом.

وكان لي على العاص بن وائل دين

Ас ибн Ваиль (один из лидеров мекканских неверующих) воспользовался моими услугами.

Вероятно, имелись в виду услуги, связанные с кузнечным делом. Ас обещал заплатить Хаббабу гонорар. Когда же Хаббаб пришел к нему за деньгами, а на тот момент Хаббаб ибн Аратт уже принял ислам, и сказал, что услуги оказаны, просил заплатить за это, Ас ибн Ваиль ответил ему:

لا أعطيك حتى تكفر بمحمد

– Я не заплачу тебе, пока ты не откажешься от Мухаммада.

С одной стороны, имеется право Хаббаба на деньги за уже оказанные им услуги, а с другой стороны – шантаж Аса ибн Ваиля: хочешь денег – отрекись от Мухаммада. Посмотрите на веру сподвижников: это по праву

его деньги, он может сделать все, чтобы получить их, но он тут же говорит:

لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث

– Я не откажусь, пока Аллах не умертвит и не воскресит тебя.

Мекканские язычники не верили в жизнь после смерти, воскрешение и ответ перед Аллахом. В результате Ас ибн Ваиль стал насмехаться над этим:

دعني حتى أموت وأبعث...

– Вот и оставь меня в покое, пока я не умру и не буду, как ты говоришь, воскрешен, получу богатство и все такое, тогда и получишь от меня плату.

Обратите внимание на образ мышления сподвижника: он занимается работой, в данном случае взыскивает полагающееся ему со своего должника, должник не платит ему, требуя, чтобы тот пошел на уступки в отношении веры и своих ценностей, если хочет денег, однако сподвижник готов пожертвовать земной жизнью, но не идти на уступки в отношении веры и своих убеждений.

Другой случай приводится под заглавием:

باب ذكر الخياط

О (сподвижнике) портном.

Анас ибн Малик ﷺ рассказывал:

إن خياطا دعا رسول الله لطعام صنعه

Один (сподвижник) портной пригласил к себе пророка ﷺ.

Пригласить пророка ﷺ к себе домой было большой честью. И этот портной сделал такое приглашение, и, как рассказывал Анас ибн Малик:

فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام

Я пошел вместе с пророком ﷺ на этот обед.

فقرب إلى رسول الله خبزا ومرقا فيه دباء وقديد

Портной подал пророку ﷺ хлеб и подливу с тыквой и мясом.

Анас ﷺ рассказывал:

فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة

Я увидел, как пророк ﷺ брал кусочки тыквы со своего края блюда.

А теперь обратите внимание на образ мышления сподвижника. До этого Анас ﷺ не был любителем тыквы, но теперь, увидев, как пророк ﷺ с удовольствием ест тыкву, он говорит:

فلم أزل أحب الدباء من يومئذ

С того дня я полюбил тыкву.

Посмотрите на образ мышления сподвижников: если что-то нравилось благородному пророку ﷺ, то и им это нравилось.

Аналогичным образом, в сборнике Бухари мы видим раздел:

باب ذكر النساج

О ткачах.

Здесь приводился хадис, в котором говорилось о женщине, выткавшей особенную одежду для пророка ﷺ. Она преподнесла эту одежду ему. Присутствовавший сподвижник обратился к пророку ﷺ, попросив того отдать ему эту одежду. Пророк ﷺ согласился, хотя одежда уже была на нем, поскольку после того, как женщина принесла ее, он надел ее. Пророк ﷺ отошел, переоделся и передал полученную в подарок от той женщины одежду этому сподвижнику. Другие сподвижники стали осуждать его: зачем ты надавил так на пророка ﷺ, ты же знаешь, сколь он щедр, почему же ты обратился к нему с такой просьбой, а не промолчал, не проявил тактичность? В ответ данный сподвижник сказал: у меня была причина для моей просьбы, в тот день, когда я умру, я хочу использовать в качестве савана одежду, побывавшую на благословенном теле пророка ﷺ.

И рассказчик хадиса далее сообщал, что после смерти этого сподвижника одежда, касавшаяся благословенного тела пророка ﷺ и полученная этим сподвижником, была использована в качестве его савана.

Посмотрите на мышление сподвижников, как они мыслили, с чем они связывали себя!

Есть также еще один хадис, которым поделюсь с вами, и который касается господина Джабира ﷺ. Когда пророк ﷺ возвращался из Табука, верблюд Джабира ﷺ ехал очень медленно. Благородный пророк ﷺ подъехал к нему сзади и спросил о причине столь низкой скорости верблюда. Далее посланник Аллаха ﷺ сошел со своего верблюда и подтолкнул верблюда Джабира ﷺ. Произошло некое вливание бараката или, говоря автомобильными терминами, «впрыск топлива» – и верблюд стал идти столь быстро, что, как говорил Джабир ﷺ, ему приходилось даже тянуть того назад, чтобы тот не шел впереди верблюда пророка ﷺ.

После этого благородный пророк ﷺ сказал ему: Джабир, продай верблюда. В результате пророк ﷺ купил верблюда, а Джабир ﷺ добрался до Лучезарной Медины. Когда он пришел передать проданного верблюда пророку ﷺ, посланник Аллаха ﷺ сказал ему: ты пришел в мечеть – соверши два ракаата намаза. После этого пророк ﷺ обратился к господину Билялю ﷺ: возьми эти деньги за верблюда и передай их Джабиру. После того как деньги были переданы Джабиру, пророк ﷺ сказал: ты получил деньги? все в порядке? а теперь возьми и верблюда.

Выходило, что благородный пророк ﷺ купил верблюда, отдал деньги, а теперь, несмотря на выданные деньги, отдавал еще и верблюда. Джабир теперь получал и верблюда, и деньги. Столь щедр был пророк ﷺ!

При этом есть также хадис об Абдулле ибн Умаре ﷺ:

Жил один человек по имени Наввас, продававший верблюдов, среди которых было одно дефектное животное. Поэтому он сказал своему партнеру: если кто придет купить этого верблюда, сообщи о дефекте. Так случилось, что за этим верблюдом пришел Абдулла ибн Умар. Однако партнер не рассказал о дефекте. Когда Наввас пришел, партнер сообщил ему о продаже. Наввас спросил, кто его купил, и партнер дал ответ. Наввас воскликнул: это же Абдулла ибн Умар, как ты мог обмануть столь великого человека? Наввас отправился к Ибн Умару и сказал, что партнер продал тому больного верблюда, не сообщив ему о дефекте. Соответственно,

Наввас предложил расторгнуть сделку. В терминах шариата это называют иколя (расторжение сделки). Они уже готовились расторгнуть сделку, но Абдулла ибн Умар сказал: нет, оставь все как есть, ведь я верю в хадис пророка ﷺ, где он сказал:

В исламе нет такого понятия, как заразная болезнь.

С медицинской точки зрения, мы смотрим на это с другого ракурса, говоря о том, прямое тут воздействие или косвенное. Как бы то ни было, все по воле Аллаха ﷻ.

Но опять же посмотрите на мышление сподвижников: они не занимались делами ради самих дел. Они занимались делами, но при этом держали в уме веления Аллаха ﷻ.

И об этом Всемогущий Аллах ﷻ говорит нам в священном Коране о сподвижниках. Мы тоже занимаемся бизнесом, делами, различными ремеслами, профессиями, но Аллах ﷻ говорит:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Сподвижники таковы, что ни бизнес, ни торговля никогда не делают их беспечными в отношении поминания Аллаха… (и, несмотря на пребывание в мирской жизни, они) думают о Дне воскрешения (и о том, что произойдет в этот День)… (Коран, 24:37)

Такой образ мышления должен быть у нас. Погружаясь в дела, мы не должны стать беспечными из-за мирского, не должны забыть о наших религиозных обязанностях. Задумайтесь над тем, каковыми были сподвижники, какие у них были ценности. Такого рода ценности мы должны постараться привить себе.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

42. Сунна-намазы

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تبارك وتعالى:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам 152-й аят суры «Али Имран» – третьей главы священного Корана. В этом аяте Всемогущий Аллах ﷻ изображает картину битвы при Ухуде.

Первой важной битвой в исламе после переселения пророка ﷺ было сражение при Бадре, где Аллах ﷻ дал победу мусульманам. Год спустя произошла битва при Ухуде: неверующие пришли с мощной армией численностью в 3 000 человек. Со стороны пророка ﷺ и сподвижников была 1 000 человек. И это число постепенно уменьшилось до 700.

На начальной стадии битвы при Ухуде Аллах ﷻ дал победу мусульманам, но впоследствии эта победа обернулась поражением. Аллах ﷻ говорит об этом в священном Коране:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ

Аллах обещал дать вам победу, и это обещание сбылось, когда вы на самом деле уничтожали врагов…

حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

…пока не настало время, когда вы ослабели и стали спорить о деле…

Под спором здесь подразумевается ситуация, которая случилась после того, как пророк ﷺ назначил 50 человек, чтобы те остались на холме для защиты прохода оттуда. Абдулла ибн Джабир ﷺ был командующим этой группой. Когда после начала битва мусульмане стали одерживать победу, это увидели сподвижники, находившиеся на холме и охранявшие проход со стороны холма. Они увидели, что воины уже шли захватывать трофеи, и подумали: почему же им нужно оставаться в стороне от этого?

Аллах говорит:

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ

Некоторые из вас устремились к мирскому (пошли за трофеями), а некоторые из вас желали блага на том свете.

То есть произошел спор между ними. Одни стали говорить, что все, война закончилась. Другие же говорили: нет, закончилась война или нет, Аллах и Его посланник сказали нам оставаться здесь, защищать проход со стороны холма. Когда сподвижники ушли с холма, чтобы заполучить трофеи, ход битвы резко переменился: вместо победы случилось поражение.

И Аллах ﷻ говорит, что ситуация изменилась: вы ушли со своих мест, и посредством этого Аллах ﷻ хотел испытать вас, вы поступили неверно, пошли наперекор словам посланника…

وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ

Аллах простил вас.

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Аллах милостив к верующим. (Коран, 3:152)

Из этого случая, произошедшего в битве при Ухуде, мы извлекаем большой урок для уммы: успех уммы, триумф уммы в каждой сфере жизни кроется в следовании Сунне посланника Аллаха ﷺ. Наш успех кроется в том, чтобы мы исполнили все, что велел нам пророк ﷺ. Когда же мы идем наперекор его Сунне, это становится началом нашего упадка и причиной нашего регресса. После этого мы будем униженной, опозоренной уммой. Наши честь, достоинство и почет кроются лишь в следовании Сунне благородного пророка ﷺ.

В одном из хадисов господин Абдулла ибн Масуд ﷺ рассказывал, что однажды пророк ﷺ начертил на земле линию, а вдоль этой линии – некоторое количество черточек. Пророк ﷺ спросил сподвижников: видите эту диаграмму, у каждой черточки назначен шайтан, который сбивает людей, люди уходят с прямой линии.

А прямая линия в центре…

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

Это Мой прямой путь. Следуйте же ему. *(Коран, 6:153)*

Следуя Сунне пророка ﷺ, вы защищаете себя от нападок шайтана и заблуждений.

В одном из хадисов Абдулла ибн Амр ﷺ приводил, как сообщается, следующие слова пророка ﷺ:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْرَقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً

С моей уммой случится то же, что случилось с родом Исраила, как сандалия к сандалии (они совершенно одинаковы, не имеют различий) – настолько, что если среди рода Исраила был человек,

совершивший инцест со своей матерью, то и в моей умме найдется тот, кто совершит подобное.

Род Исраила разделился на 72 группы, а моя умма разделится на 73, каждая из которых попадет в ад, за исключением одной.

Сподвижники забеспокоились:

– Посланник Аллаха, что это за группа?

И благородный пророк ﷺ ответил:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

Та, что находится на моем пути (моей Сунне, том, чему я учу и к чему призываю, моем образе жизни, мышлении и идеологии)…

Люди, которые следуют этому, будут спасены.

وَأَصْحَابِي

…и пути моих сподвижников.

Все остальные – на неверном пути.

В одном из хадисов рассказывается, что, когда посланник Аллаха ﷺ спал, к нему пришли ангелы и увидели, что он спит. Одни ангелы сказали другим: приведите аналогию этому великому человеку. Они имели в виду благородного пророка ﷺ. Другие ангелы сказали:

Он спит.

Тогда ангелы сказали:

Его глаза спят, но сердце бодрствует.

То есть он поймет. И тогда другая группа ангелов привела следующую аналогию пророку ﷺ: царь построил огромный, прекрасный дворец и направил вестника, чтобы пригласить других отведать угощения во дворце. В результате вестник вышел, пригласил людей отведать угощения во дворце. Кто принял приглашение, те вошли во дворец и насладились угощениями. А кто не принял приглашение, те не пришли, оказались лишенными и не отведали угощений.

Одни ангелы снова сказали другим: разъясните приведенную вами

аналогию. Тогда ангелы пояснили свой пример: под царем подразумевается Аллах ﷻ, Аллах приготовил дворец (рай), а затем направил вестника, чтобы тот пригласил людей во дворец, и этот вестник – не кто иной, как посланник Аллаха ﷺ, которого вы видите, он вышел и стал приглашать людей во дворец, призывая их к исламу, религиозности, послушанию Аллаха. Кто принял его приглашение, послушался его, те смогут войти во дворец (рай) и насладиться райскими благами от Аллаха. А кто не принял приглашение благородного пророка ﷺ, те не войдут во дворец (рай), они будут лишены его.

Это демонстрирует важность Сунны. Хотим вечного успеха? Он кроется лишь в следовании Сунне благородного пророка ﷺ.

Как сообщается в хадисе, пророк ﷺ сказал:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي

Если во времена разврата (когда людей даже не заботит Сунна, и все следуют современным веяниям, моде, а до Сунны никому дела нет) человек оживит одну мою сунну…

Понятно, что в этом случае будет большое неприятие со стороны людей, они будут смеяться над вами, насмехаться: что это за старомодность, мы живем в новые времена. Но если человек знает ценность сунны, то за свои жертвы, за неприятие, с которым он столкнется…

…тому – награда (от Аллаха) как ста шахидам.

Многоуважаемые отцы и друзья! Каждая сунна благородного пророка ﷺ прекрасна.

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

Для (всех) тех, кто желает (хорошо) встретиться с Аллахом (в День воскрешения), убежден в Последнем дне (верит в него, знает, что настанет время, когда ему предстоит ответ за все свои поступки,

и желает быть успешным) и обильно поминает Аллаха, в посланнике Аллаха (его жизни, Сунне) – прекрасный пример. (Коран, 33:21)

Я заметил, что из всех различных прекрасных сунн пророка ﷺ, у людей наблюдается особая небрежность к одной из них. Самое важное для нас как мусульман – это наш намаз.

Аллах дал нам тауфик и наставил нас на то, чтобы своевременно совершать намазы. Но многие из нас, приходя в мечеть, совершают фарз-намаз, не уделяя внимание сунна-намазам до и после фарз-молитвы. Мы видим, что после фарз-намаза сунна-молитву очень быстро совершают, быть может, 50-70 %. А сунна-молитву до фарз-намаза вообще практически не совершают. В то время как это великая сунна благородного пророка ﷺ.

Одно дело – фарз: мы должны совершать его. Но если мы хотим усовершенствовать фарз-намаз или покрыть недостатки, оказавшиеся в нем, то Аллах дал нам такую возможность через сунна-намазы.

Есть два вида сунна-намазов:

а) Первый – сунна-муаккада (выделенная сунна). У многих имеется ошибочное понимание, они полагают: это лишь сунна, не фарз, а значит можно и не совершать ее. Это ошибка. Будь намаз сунной, ваджибом или фарзом, есть определенные виды сунны, которые обязательны. Когда вы говорите о ваджибе и фарзе, это различные степени обязательности, но это не значит, что вы будете отказываться от некоторых из них.

У сунны есть два вида. И первый – это сунна-муаккада (выделенная сунна). Согласно правоведам, она является своего рода обязательной, то есть вы должны ее исполнять. Если человек ее не совершает, это является грехом.

б) Есть также сунна-гойр-муаккада. В буквальном или, быть может, вольном переводе ее называют «невыделенной сунной». Понятно, что, смотря на это, вы можете спросить: как сунна может быть невыделенной? Но это в большей степени академический термин, означающий, что она не обязательна. Необязательность здесь не означает, что ее не следует делать. Просто человек не получит греха, если ее делать не будет, в отличие от выделенной сунны (сунна-муаккада).

Есть также ваджиб-намазы. Например, совершение витр-намаза является ваджибом. Если человек не совершит его, он получит грех. Но это уже различные категории обязательности.

В отношении совершения сунны (особенно важно это в отношении выделенной сунны) до и после фарз-намаза мы обнаруживаем, что многие небрежны к этому. Они полагают, что, придя в мечеть, они исполнят лишь фарз-намаз и все. Особенно это заметно по пятницам. Многие приходят непосредственно перед хутбой, а кто-то и вовсе стоит на улице во время хутбы, не слушая ее, в то время как ее прослушивание – ваджиб. А после пятничного намаза мы видим, что три четверти посетивших мечеть уходят, не совершив сунна-молитву.

Многоуважаемые отцы и друзья! Это великая сунна благородного пророка ﷺ, покидающая умму. Забрасывая эту сунну, умма лишится большой милости.

В одном из хадисов со слов госпожи Умм Хабибы ؓ сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

مَن صلَّى في يوم وليلة ثِنتَي عشرة ركعة، بُني له بيت في الجنَّة

Кто совершает двенадцать ракаатов (выделенной сунны) днем и ночью, тому Аллах приготовит дворец в раю.

Что же это за 12 ракаатов? Это 12 ракаатов выделенной сунны (сунна-муаккада), которые вам следует совершить, помимо фарз-намазов:

а) 2 ракаата выделенной сунны до фаджр-намаза (вы должны исполнить их);

б) 4 ракаата выделенной сунны до зухр-намаза (эти 4 ракаата исполняются с одним набором салямов);

в) 2 ракаата после зухр-намаза (они тоже являются выделенной сунной, и суммарно за день уже получается 8 ракаатов выделенной сунны);

г) 2 ракаата намаза после магриб-намаза (всего уже получается 10 ракаатов);

д) 2 ракаата выделенной сунны после иша-намаза, но до 3-ракаатного ваджиба витр-намаза.

Это 12 ракаатов выделенной сунны. Помимо этого, следует совершить и 3 ракаата витр-намаза, который является ваджибом.

Каждая эта выделенная сунна, помимо своей обязательности, обладает огромной пользой, о которой говорится в хадисах.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставит нас на то, чтобы понять это и совершать выделенную сунну, придавая ей полагающееся ей значение!

В хадисе со слов госпожи Аиши ﵂ сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

Два ракаата (выделенной сунны) до фаджра (столь ценны перед Аллахом, что они) лучше, чем весь мир и его содержимое.

Представьте, если кто-то предложит такую инвестиционную схему! Сейчас даже 10-процентные дивиденды считаются слишком высокими, но представьте, если скажут о 20, 50, 80 или 100 процентах, кто откажется? А здесь пророк ﷺ говорит: утром, совершив самым первым делом два ракаата сунны, вы уже заполучите то, что лучше всего мира и его содержимого! Какое великое благо от Аллаха ﷻ!

Умм Хабиба ﵂ приводила следующие слова пророка ﷺ:

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Кто будет бережен (пунктуален) в 4 ракаатах (выделенной сунны) до зухра и 4 ракаатах после зухра (2 ракаатах выделенной сунны и 2 ракаатах невыделенной сунны), тому (за это) Аллах сделает запретным Огонь.

В одном из хадисов сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح

Время (зухр) таково, что в течение него открываются небесные врата, и (потому) мне хочется (прочитать ракааты намаза в это время), чтобы мои благие поступки вознеслись на небо в эти моменты.

Обычно, когда наступает аср-время, люди думают, что в сунне перед аср-намазом нет необходимости, потому не беспокоятся о ней. Действительно, сунна перед аср-намазом не является выделенной, она – сунна-гойр-муаккада: если вы совершите ее, получите большую награду; если же нет, то греха не будет. Но, когда речь заходит о мирском, мы смотрим не на отсутствие убытка, а на получение прибыли, пользы. И, как сообщается, благородный пророк ﷺ сказал:

رحم الله امرأ صلى قبل العصر

То есть, если хотите милости Аллаха в вашей жизни, совершите сунна-молитву до аср-намаза.

Есть время? Совершите четыре ракаата. Нет времени? Исполните хотя бы два ракаата. Но исполните их. Это займет всего две-три минуты…[7]

В совершении сунна-намазов кроются большие блага. Ракааты до иша-намаза тоже являются невыделенной сунной: совершая их, вы получаете награду…

Да дарует нам Аллах тауфик, и да наставит Он нас!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[7] Аудиозапись отрывочна. Некоторые части выступления отсутствуют.

43. Убежденность Ибрахима

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تبارك وتعالى:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Сегодня 26 число месяца зулькаады. Зулькаада – 11-й месяц лунного календаря. Примерно через три-четыре дня мы должны вступить в зульхиджу, 12-й месяц лунного календаря.

Зульхиджа – чрезвычайно великий и благословенный месяц. Это месяц, в котором кроется многочисленная польза.

В хадисе со слов господина Абу Хурейры ﷺ сообщается, что пророк ﷺ сказал:

ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Нет дней, которые более любимы Аллахом в отношении поклонения Ему, чем десять дней зульхиджи.

Пророк ﷺ также сказал, что, если человек постится в любой из первых десяти дней зульхиджи (за исключением, понятно, дня Праздника), награда за один день поста будет как за пост в течение целого года. И если человек будет бодрствовать ночью, занимаясь поклонением Аллаху ﷻ, награда за это будет как за бодрствование и поклонение в Ночь могущества.

То есть приближающиеся десять дней обладают огромными достоинствами. И уже от нас зависит, будем ли мы ценить их, извлекать из них максимальную пользу, поклоняясь Аллаху ﷻ в эти дни.

Во время месяца зульхиджи имеются две значимые религиозные обязанности, и это является одной из отличительных особенностей данного месяца. Если в рамазан, девятый месяц лунного календаря, имеется пост, то во время зульхиджи есть сразу две значимых обязанности, которых нет ни в одном другом месяце:

а) Во-первых, в этот месяц обязателен хадж. Именно в этот месяц он исполняется. Если у человека есть финансовые средства и возможность совершить хадж, то он обязан это сделать. Это происходит в двенадцатый месяц лунного календаря. Именно в этот месяц многие люди надевают ихрам, совершают обход вокруг священной Каабы, множество людей направляются в Лучезарную Медину, навещая могилу пророка ﷺ. Вскоре паломники направятся в Мину, долину Арафат, а оттуда вернутся в Муздалифу, остановятся в Мине, будут заниматься поклонением Аллаху ﷻ. Огромное количество людей будут выражать свое смирение, говоря:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ...

Мы молим Аллаха ﷻ принять хадж всех тех, кто едет совершить это паломничество, и дать также нам долю в их поклонении и мольбах.

б) Другая значимая обязанность в месяц зульхиджу – курбан (принесение животного в жертву). Если человек имеет нисаб, является тем, для кого закят обязателен, обладает нисабом, каким бы он ни был, в виде излишка по состоянию на 10, 11, 12 числа зульхиджи, то жертвоприношение обязательно для него. Курбан будет для него

ваджибом согласно одним алимам и выделенной сунной (сунна-муаккада) согласно другим. Между выделенной сунной и ваджибом не такая большая разница.

Абдулла ибн Умар ﷺ говорил:

Десять лет пробыл посланник Аллаха ﷺ в Медине, каждый год совершая курбан.

В одном из хадисов также говорится, что однажды пророк ﷺ, совершая курбан, произнес после жертвоприношения следующую мольбу:

О, Аллах! Прими это жертвоприношение от Мухаммада, семьи Мухаммада и уммы Мухаммада!

Благородный пророк ﷺ принял намерение в отношении всей уммы. Представьте: посланник Аллаха совершает жертвоприношение, и каждый из нас как частичка уммы пророка ﷺ включен в намерение посланника Аллаха ﷺ, которое он принял при этом.

Поэтому сейчас, когда мы выбираем животное для жертвоприношения, поскольку пророк ﷺ принял намерение за нас в своем курбане, нам следует ответить ему тем же, и те, у кого есть финансовые возможности, лишние деньги: примите намерение за благородного пророка ﷺ, примите намерение и за Ибрахима ﷺ.

В одном из хадисов приводятся слова пророка ﷺ:

من وجد سعة

У кого есть средства и возможность совершить курбан…

فلم يضح

…но, несмотря на это, не делает этого…

فلا يقربن مصلانا

…пусть даже не подходит к месту нашего праздничного моления.

Сподвижники спросили:

يا رسول الله ما هذه الأضاحي

Посланник Аллаха, а что вообще собой представляет курбан (жертвоприношение)?

Благородный пророк ﷺ ответил:

سنة أبيكم إبراهيم

Это сунна вашего предка Ибрахима ﷺ.

Сподвижники тогда спросили:

فما لنا فيها؟

Какова наша награда за это жертвоприношение?

Пророк ﷺ сказал:

بكل شعرة حسنة

За каждый волосок животного будет вознаграждение.

Сподвижники спросили:

فالصوف يا رسول الله

А что если у животного шерсть?

Пророк ﷺ ответил:

За каждую шерстинку животного вы получите вознаграждение.

Столь большую награду Аллах ﷻ вложил в этот курбан!

Тем, кто будет совершать жертвоприношение, следует, начиная с 1 зульхиджи не стричь ногти и волосы. Все, что требуется, совершите заранее. И за каждую часть животного каждая часть вашего тела будет спасена от огня.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставит нас на то, чтобы мы ценили этот месяц и поклонялись Аллаху во время него!

Все знают, каковы исторические предпосылки данного Праздника и жертвоприношения. Аллах ﷻ сказал Ибрахиму ﷺ принести в жертву

своего сына Исмаила. За то, что Ибрахим успешно прошел испытание, Аллах ﷻ наградил его барашком из рая.

Человек может задуматься: чем таким особенным обладал Ибрахим ﷺ, что был готов по велению Аллаха принести в жертву сына? Какой верой, каким уровнем веры он обладал, чтобы быть готовым даже на принесение в жертву собственного сына, который у него появился лишь в старости? Чтобы понять это, нам следует понять веру Ибрахима ﷺ.

В нем была покорность, смиренность: что Аллах ﷻ хотел от него, то он делал. И у него была полная убежденность в Аллахе ﷻ. Это называется истинным исламом и таслимом.

Аллах ﷻ говорит о вере Ибрахима ﷺ, каждый поступок которого совершался в подчинении Аллаху ﷻ. Ибрахим обращался к своему народу в отношении идолопоклонства и говорил им:

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

– То, чему вы поклоняетесь, – мои враги, за исключением Господа миров…

Далее он дает определение, кто является Господом миров, кем является Аллах ﷻ. Обычно человек проходит через пять стадий жизни:

а) из небытия мы переходим в бытие (существование);

б) наше тело поддерживается едой и питьем;

в) к нам приходят испытания;

г) мы умираем;

д) День воскрешения.

Это пять жизненных стадий: от начала до конца и вплоть до вечности. Так вот, Ибрахим ﷺ далее дает определение, кем является Аллах ﷻ:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

…Аллах – Тот, кто сотворил меня (приведя из небытия) и наставит меня…

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

…кто кормит и поит меня…

Мы не только вступаем в жизнь. Для поддержания жизни Аллах также кормит и поит нас.

Когда же мы вступаем в жизненные испытания, связанные со здоровьем и всем остальным…

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

…когда я заболеваю, Он исцеляет меня…

Далее, когда мы умираем, наши тела не только лишь разлагаются, а Аллах заботится о нас, ведь мы верим в жизнь после смерти:

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

…Он умертвит меня, а затем воскресит…

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

…и Он, надеюсь, простит меня в День воздаяния. (Коран, 26:77–82)

Это пять стадий жизни. И на каждой стадии Ибрахим ﷺ обладает смирением, глубокой убежденностью, значительной верой. И из-за такой глубокой веры, убежденности и покорности он смог выдержать испытание, когда Аллах велел ему принести в жертву сына.

Это качество нам следует привить себе. Иногда мы терпим неудачу в исполнении своих исламских обязанностей. Одна из причин – наличие у нас внутренней слабости. Ибрахим ﷺ был внутренне совершенен и потому смог выполнить веление. Нам следует построить в себе такую веру и убежденность в том, что все происходит по велению Аллаха, ничто не происходит по нашей собственной воле, мы можем использовать мирские средства, но действие в эти средства вкладывает не кто иной, как Аллах.

В суре «Вакиа» Всевышний Аллах говорит:

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

Видели ли вы семя, которое извергаете?

При близости между супругами происходят семяизвержение и оплодотворение. И Аллах спрашивает нас:

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

Вы ли создаете ребенка, или Мы создаем? (Коран, 56:58–59)

Мы используем мирские средства, но кто вкладывает действие в эти средства? Всемогущий Аллах ﷻ.

Далее Аллах говорит:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

Видите воду, которую пьете?

Мы просто открываем кран – и вот перед нами вода. Но задумывались ли мы, откуда она приходит к нам? Аллах говорит:

أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

Вы ли послали воду из туч или Мы? (Коран, 56:68–69)

Мы лишь использовали средства, а ниспослал воду Аллах.

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ

Видите, что вы сеете?

Фермер лишь засеивает семена и уходит. Он вспахал землю, посеял семена и ушел. Проращивание, которое происходит под землей, и то растение, которое выходит из нее: кто производит их?

أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Вы ли заставили растения произрасти или Мы? (Коран, 56:63–64)

И далее Аллах ﷻ говорит:

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

Видите огонь, который разжигаете?

Вы берете дрова от деревьев и разжигаете огонь.

أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

Вы ли создали деревья или Мы? (Коран, 56:71–72)

Вы лишь собрали дрова и разожгли их, а кто создал деревья? Аллах сотворил их. Такую веру и убежденность мы должны возвести в себе. Именно глубокая вера и убежденность были в Ибрахиме ﷺ.

В эти дни мы размышляем о личности Ибрахима ﷺ, задумываемся о его глубокой вере. Достигнув такого уровня веры, он мог исполнить любой приказ, который давал ему Аллах. Если мы возведем такой уровень веры, то, какой бы закон шариата ни будет стоять перед нами, мы не будем искать каких-то исключительных фетв, не будем искать угодных нам путей, мы просто примем и подчинимся велению Аллаха ﷻ. Это то, что Аллах хочет, чтобы мы сделали.

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

Когда Аллах сказал: «Покорись»…

Тогда вы говорите:

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

– Я покорился Господу миров. (Коран, 2:131)

Мы молим Аллаха, чтобы Он дал нам тауфик и наставил нас на то, чтобы мы возвели в себе веру.

Приближается время Праздника жертвоприношения. Кто имеет возможность, физически способен, поститесь днем, занимайтесь поклонением ночью, совершайте много зикра. Это те дни, поклонение в которые любимо Аллаху ﷻ, и в которые нисходит особая милость Аллаха ﷻ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

44. Сура «Кяусар», курбан и зикр

…[8] Один из мекканских лидеров попытался успокоить неверующих, сказав: не беспокойтесь о Мухаммаде и его популярности, его миссия вымрет, ведь сыновей у него нет.

Арабы того времени верили, что, если у человека есть сын, его миссия будет продолжена. Того же, у кого сыновей не было, называли «куцым» (أبتر). Это слово буквально означает отрезание хвоста у животного, например собаки.

То есть подразумевалось: раз у пророка ﷺ нет сыновей, то его миссия будет ограничена лишь его жизнью, не более того, а после его смерти не будет сыновей, которые бы продолжили его миссию, а значит, беспокоиться неверующим не о чем, его миссия долго не продлится, и люди продолжат поклоняться идолам.

На это Аллах ниспослал аяты:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Мы дали тебе (Мухаммад) кяусар. (Коран, 108:1)

В этих аятах Аллах ﷻ дал ясный ответ Асу ибн Ваилю и всем тем, кто думает, что миссии пророка ﷺ придет конец.

В тафсире Ибн Аббаса ﷺ говорится, что под словом «кяусар» подразумевается обильное благо: Аллах ﷻ дал столь большое количество благ благородному пророку ﷺ, что нескончаемой будет не только его миссия, но и все, что связано с пророком ﷺ.

Согласно одному из тафсиров, под «кяусар» подразумевается водоем Кяусар. Все мы молим Аллаха: о, Аллах, дай нам в День воскрешения воду водоема Кяусар из благословенных рук посланника Аллаха ﷺ! Именно об этом водоеме Аллах ﷻ говорит в данном аяте.

В хадисе со слов господина Анаса ﷺ сообщается, что пророк ﷺ давал определение водоему Кяусар, рассказывая о Мирадже:

---

[8] Первые минуты этого маджлиса не попали в аудиозапись.

بينما أنا أسير في الجنة

Когда я шел по раю…

إذا أنا بنهر

…я оказался у ручья…

حافتاه قباب الدر المجوف

…по обоим его берегам были шатры (здания) круглые, усыпанные жемчужинами (или квадратные здания с круглыми жемчужинами)…

То есть это были чрезвычайно красивые здания. Благородный пророк ﷺ спросил Джибраиля عليه السلام:

ما هذا يا جبريل

Джибраиль, что это за здания, усыпанные жемчужинами (кому они принадлежат)?

Джибраиль عليه السلام ответил:

هذا الكوثر الذي أعطاك

Это тот Кяусар, что дал тебе Аллах.

И тут благородный пророк ﷺ дал всего одно описание водоема Кяусар:

فإذا طيبه مسك أذفر

Не то, что вода, а даже территория вокруг него…

…его песок имел сильный аромат, подобный мускусу.

Если уж таков даже песок, его аромат, то представьте, каковой должна быть вода!

В хадисе со слов господина Абдуллы ибн Амра رضي الله عنهما приводилось высказывание пророка ﷺ о водоеме Кяусар:

حَوْضي مسيرةُ شهرٍ

Размер моего водоема – с расстояние месячного пути.

وزواياه سواء

Четыре его угла равны.

ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك

Его вода белее молока, его аромат приятнее мускуса.

وكيزانه كنجوم السماء

Чаш (которыми будут зачерпывать его воду) словно звезд на небе.

من شرب منها فلا يظمأ أبدا

Кто выпьет из этого водоема (в День, когда солнце будет прямо над нашими головами, и люди будут испытывать чрезвычайную жажду) больше не испытает жажды.

Мы молим, чтобы Аллах дал нам доступ к Кяусару.

В одном из хадисов Абу Хурейра ﷺ приводил высказывание пророка ﷺ:

إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن

Мой водоем будет с расстояние от Эйлата до Адна (Йемена).

لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن

Он будет белее льда, слаще молока с медом.

Сподвижники спросили пророка ﷺ:

يا رسول الله أتعرفنا يومئذ

Посланник Аллаха, (миллионы людей соберутся в День воскрешения в долине Хашр) узнаешь ли ты нас?

Благородный пророк ﷺ сказал, что да, узнает. Тогда он объяснил, как узнает нас в День воскрешения, и посредством чего выдаст собственноручно воду из своего водоема Кяусар:

لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء

У моей уммы будет особый признак, которого не будет ни у кого более: лоб и части тела, которые омывались при омовении (лицо, руки, стопы), будут сиять.

Это будет признак уммы пророка ﷺ. И из миллионов людей пророк ﷺ узнает так членов своей уммы и выдаст им воду из водоема Кяусар.

В хадисе со слов господина Самуры ﷺ сообщается о высказывании пророка ﷺ:

إن لكل نبي حوضا

У каждого пророка (в День воскрешения) будет водоем (на благо его уммы).

وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة

Пророки будут соревноваться друг с другом в количестве последователей.

وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة

Надеюсь, моих последователей (тех, кто придет к моему водоему) будет больше всего.

Есть также хадис, который заставляет нас задуматься:

Господин Анас ﷺ служил благородному пророку ﷺ десять лет, вовсю помогал ему, но, тем не менее, обратился к нему:

سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة

Я попросил пророка ﷺ, чтобы он заступился за меня в День воскрешения.

Представьте: это сподвижник пророка ﷺ, всю жизнь посвятивший Аллаху, но он не считает, что точно попадет в рай, а чувствует потребность в заступничестве пророка ﷺ в День воскрешения. Что же говорить тогда о нас с вами?

Благородный пророк ﷺ ответил:

أنا فاعل

Я сделаю это (заступлюсь за тебя в День воскрешения).

Но Анас ﷺ не удовлетворился этим. Он, полностью сознавая всю серьезность того, что предстоит в День воскрешения, сказал:

يا رسول الله فأين أطلبك

Посланник Аллаха, где мне вас искать (в День воскрешения, чтобы вы заступились за меня)?

То есть он желал гарантировать себе безопасность. Тогда пророк ﷺ сказал ему:

أول ما تطلبني على الصراط

Во-первых, ищи меня у Моста, пересекающего ад (я буду там стараться помогать своей умме).

Анас ﷺ снова обратился к нему:

فإن لم ألقك على الصراط

А если (придя к Мосту) я не найду вас (где мне искать вас)?

Благородный пророк ﷺ ответил:

فاطلبني عند الميزان

Тогда ищи меня у Весов.

Этими Весами Аллах ﷻ будет взвешивать поступки людей, и пророк ﷺ будет там, чтобы заступиться за людей.

Анас ﷺ снова обратился к пророку ﷺ:

فإن لم ألقك عند الميزان

А если не найду вас у Весов (где мне вас искать)?

Тогда благородный пророк ﷺ сказал:

فاطلبني عند الحوض

Ищи у водоема Кяусар.

Далее пророк ﷺ сказал:

В День воскрешения я буду лишь в этих трех местах.

Пророк ﷺ будет перемещаться от одного такого места к другому, чтобы обезопасить свою умму, чтобы та попала в рай.

Мы молим, чтобы Аллах включил нас в число тех счастливцев, за кого благородный пророк ﷺ заступится, и кому он своими благословенными руками даст воду из водоема Кяусар.

Итак, в ответ Асу ибн Ваилю и мекканским лидерам Всемогущий Аллах ﷻ говорит:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Они полагали, что миссии пророка ﷺ придет конец, но нет, не быть этому. Его миссия будет нескончаемой для всего мира в течение всего его существования. Вплоть до того, что у водоема Кяусар у пророка ﷺ будет наибольшее количество последователей.

Уважаемые отцы и друзья! Следующий аят имеет отношение к тем дням, которые вот-вот наступят:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Совершай же намаз для (довольства) твоего Господа и (когда приходит время жертвоприношения) заколи (животное).

Убой животного не является лишь религиозным ритуалом. Это, на самом деле, поддержка таухида. Во времена джахилии люди закалывали животных во имя идолов. Чтобы заменить это неверие и многобожие таухидом, нам велено закалывать животных во имя Всемогущего Аллаха ﷻ. Все связанное с курбаном подразумевает не только лишь убой животного и употребление его мяса, но и поддержку таухида, поминание Всемогущего Аллаха ﷻ.

Давайте вкратце рассмотрим некоторые моменты, касающиеся курбана,

и посмотрим, сколько таухида и поминания Всемогущего Аллаха ﷻ содержится в нем.

Во-первых, Всемогущий Аллах ﷻ велит нам при забое животного:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Ешьте от того животного, над которым произнесено имя Аллаха. *(Коран, 6:118)*

То есть при закалывании животного вам нужно не просто лишь совершить его убой, но и произнести имя Аллаха. В это время производится зикр (поминание) Аллаха. Это столь важно, что в другом аяте Аллах ﷻ говорит об этом с другого ракурса:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Никогда не ешьте от того животного, над которым не произнесли имя Аллаха. *(Коран, 6:121)*

Если же человек сделает это, то...

وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Это преступление. *(Коран, 6:121)*

Мясо – большое благо для нас. В нем содержатся важные питательные вещества, которых не найти в растительной пище. Витамина D, например, нет в овощах, он имеется лишь в мясе. Это большое благо Аллаха, как же можно во время забоя животного не вспоминать Всемогущего Аллаха ﷻ?

Если мы посмотрим на благородного пророка ﷺ, во многих сборниках хадисов (Абу Дауда, Муслима) сообщается, что перед тем, как произвести убой животных, он выразил таухид и сказал:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Многие люди перед убоем животного говорят лишь:

بسم الله الله أكبر

Но постарайтесь также привить себе и то, что говорилось пророком ﷺ,

его сунну. Прочтите эту мольбу:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

– Я искренне обратил свой лик к Тому, кто создал небеса и землю. И я не из многобожников. (Коран, 6:79)

Далее он произнес еще одну мольбу:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

– Мой намаз, мой нусук (то есть ритуалы хаджа или те обязанности, которые возложены на меня Аллахом), моя жизнь и смерть – все ради Господа миров. (Коран, 6:162)

И уже затем благородный пророк ﷺ сказал:

بسم الله الله أكبر

И произвел убой животного.

То есть во время убоя животного все связано с нашей сознательностью в отношении таухида (что Аллах велик и т. д.). Это не просто убой животного, а провозглашение величия Всемогущего Аллаха ﷻ.

И самое важное, многоуважаемые отцы и друзья: Праздник будет в четверг, и мы здесь, в ЮАР, с 9 зульхиджи, то есть со среды, начиная с момента после фаджр-намаза, начинаем произносить ташрик-такбиры.

Ташрик-такбиры – это:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد

Все прославляет Аллаха: Аллах велик, лишь Он, Всемогущий Аллах, велик… Мы произносим ташрик-такбиры с 9 по 13 зульхиджи после каждого из 23 намазов в этот период.

Каждый, кто совершает фарз-намаз, в одиночку или коллективно, будь он мужчиной или женщиной, после каждого фарз-намаза должен произнести ташрик-такбиры. Это ваджиб, то есть обязательно.

На ташрик-такбиры имеется указание в священном Коране, где Аллах ﷻ

говорит:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

Здесь говорится в контексте хаджа, ведь далее сообщается, что, возвращаясь из долины Арафат, человек должен поминать Аллаха:

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Кто (исполняя хадж) завершает обряд за два дня (в долине Мина), на том нет греха. А кто задерживается (на еще один день в Мине), на том тоже нет греха. *(Коран, 2:203)*

Но перед этими словами Аллах ﷻ говорит:

Поминайте Аллаха в определенные дни. *(Коран, 2:203)*

Многие корановеды говорили, что под поминанием Аллаха в определенные дни имеются в виду ташрик-такбиры. Это также передается от целого ряда сподвижников.

Более того, в некоторых сборниках фетв («Мабсут», «Фатава» Кадихана) это соотносилось со случаем, произошедшим с Ибрахимом ﷺ, когда ему было велено принести в жертву Исмаила ﷺ. Он уже готов был привести это веление в действие, когда прибыл Джибраиль ﷺ с барашком из рая, говоря:

الله أكبر الله أكبر

Ибрахим ﷺ взглянул наверх, чтобы посмотреть, кто это говорит ему. Поняв, что это Джибриль ﷺ, прибывший с барашком из рая, он сказал:

لا إله إلا الله والله أكبر

Исмаил ﷺ, находясь на земле, подумал: с кем говорит мой папа? Посмотрев наверх, он увидел, что его великий отец говорит с небесным ангелом, и увидел барашка из рая:

الله أكبر ولله الحمد

Курбан – великий отличительный признак ислама. Во время курбана

нисходит милость Аллаха, мы делаем все ради довольства Аллаха, провозглашаем таухид (единственность Всемогущего Аллаха ﷻ). В эти дни нам следует усердно совершать зикр Аллаха ﷻ, особенно в ташрик-дни. Совершайте зикр с рвением и полной сознательностью по отношению ко Всемогущему Аллаху ﷻ.

В одном из хадисов сообщается, что благородного пророка ﷺ спросили:

أي الأعمال أفضل؟

Какой поступок наиболее добродетелен?

Он ответил:

أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله

Оставить этот мир так, что твой язык влажен от поминания Аллаха.

Но это может случиться, только если мы будем приучать, тренировать себя. Если же мы не будем этого делать, а просто будем желать, чтобы в последний миг нашей жизни мы были заняты зикром Аллаха, то это само по себе не происходит.

Нам нужно посещать подобные маджлисы, тренировать себя для зикра Аллаха и делать это постоянно, не ограничиваясь лишь временем маджлиса. Да, маджлис нацелен на такую тренировку, но нам следует продолжать это и в нашей обычной жизни, чтобы в конечном счете, когда ангел смерти придет за нашей жизнью, мы в этот момент были заняты зикром Аллаха ﷻ.

В хадисе сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

إذا مررتم برياض الجنة

Когда вы проходите мимо райских садов (со множеством плодов в них)…

Сподвижники спросили:

وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟

Что за райские сады имеются в виду?

Благородный пророк ﷺ ответил:

حلق الذكر

Зикр-собрания (это и есть райские сады, куда нисходит милость Аллаха).

Уважаемые отцы и друзья! У кого из нас в этой жизни нет испытаний? Каждый из нас сталкивается с ними. Это могут быть испытания, связанные со здоровьем, касающиеся имущества, затрагивающие брак, имеющие отношение к финансам. У каждого из нас имеются всевозможные испытания. Нет человека в этом мире, у которого не было бы никаких проблем. Даже если что-то не связано напрямую с нами, это может затрагивать людей, имеющих к нам отношение.

Все обстоятельства приходят от Аллаха. Мы ничего не можем с этим поделать. Если обстоятельство пришло от Аллаха, то и убрать его под силу Аллаху. Поэтому не думайте, что мы сами можем устранить проблему. Нам это не под силу. Нам нужно обратиться к Тому, кому это под силу. Аллах – Тот, кто внес это испытание, и кто убирает его. Способ убрать проблему заключается в том, чтобы обратиться к Аллаху. Иногда Аллах вводит нас в эти обстоятельства, чтобы наши сердца и умы раскрылись, и мы стали размышлять над тем, что жизнь не игра, нам нужно обратиться к Аллаху и попросить Его: это обстоятельство введено Тобой, удали его от нас!

И, даст Аллах, при наличии у нас такой убежденности в Аллахе Он внесет облегчение в нашу жизнь.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

45. Насмешки, выискивание недостатков и обзывание

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам 11-й аят суры «Худжурат» из 26-го джуза священного Корана. Перевод этого аята – следующий:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

Верующие!

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ

Ни один народ не должен насмехаться над другим.

عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

Возможно, народ, над которым насмехаются, лучше народа, насмехающегося над ним.

وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ

И ни одна женщина не должна насмехаться над другой.

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

Возможно, женщина, над которой насмехаются (которую принижают и унижают), лучше той, что насмехается над ней.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

Не выискивайте недостатков друг у друга.

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

Не обзывайте друг друга.

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

Скверно, став верующим, получить прозвание преступника (нарушителя закона Аллаха).

وَمَن لَّمْ يَتُبْ

И кто не раскается (от всех этих социальных пороков)…

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

…те являются обидчиками (и самих же себя они обижают, нарушая шариат). *(Коран, 49:11)*

В этом аяте Всемогущий Аллах ﷻ называет три социальных порока:

а) Во-первых, Аллах порицает и запрещает нам насмехаться над людьми. Сначала говорится о запрете насмешек одного народа над другим, будь тот с Севера или Юга, Запада или Востока.

Всемогущий Аллах ﷻ наделил человека уважением, честью и достоинством. Из какой бы части света ни был человек, он наделен

Аллахом честью. Это касается как мусульманина, так и немусульманина, как белокожего, так и темнокожего, как метиса, так и чистокровного. Аллах наделил уважением и честью каждого человека, кем бы тот ни был.

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Мы почтили род Адама. (Коран, 17:70)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Мы создали человека в наилучшем виде (образе). (Коран, 95:4)

Поэтому, когда мы смотрим на различные законы шариата, мы видим: все, что включает в себя неуважение к человеку, запрещено.

По той же причине запрет касается аборта: через 120 дней после оплодотворения он запрещен. Аллах вложил жизнь в плод. Совершение аборта после этого противоречит человеческому уважению и достоинству. До наступления срока в 120 дней аборт тоже запрещен, но здесь может быть послабление при наличии медицинских причин: по этому поводу вы консультируетесь с компетентным алимом или муфтием, который дает соответствующий совет.

В других законах шариата мы видим, что, когда речь идет об изменении любой части человеческого тела, изменении той формы, которая создана Аллахом ﷻ, все это является запрещенным. Ведь это противоречит уважению к человеческому телу. Поэтому запрещена торговля органами, ведь она коммерциализирует тело человека. Человеческое тело чрезвычайно ценно, разве можно назначать ему цену? А представьте, когда начинается купля-продажа человеческих органов, глаз. Все это противоречит уважению и достоинству человеческого тела. Поэтому Аллах говорит:

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

Для зла человеку достаточно посмотреть свысока на своего брата-мусульманина (поносить его).

Нам нужно приучить себя к уважению каждого человека. Никогда не смотрите сверху вниз на другого. Люди ошибаются, совершают неправильные поступки, но это не дает нам никакого права смотреть на них свысока.

Каждый человек в своей жизни проходит через различные испытания. Иногда это касается имущества человека: он вступает с кем-нибудь в деловые отношения, но это оборачивается крахом. И тут кто-нибудь, услышав об этом, начинает насмехаться над ним. Хорошо, человек ошибся, но какое мы имеем право насмехаться над ним из-за этого?

Человек вступил в брак и допустил в нем ошибку. Услышав об этом, люди начинают поносить его. Или у кого-то идут судебные разбирательства с другим человеком, эта новость распространяется, и мы, услышав об этом, тут же начинаем поносить этого человека. Это слабость с нашей стороны.

Поэтому нам крайне важно проанализировать то, как мы реагируем на информацию, поступающую к нам.

Категорически запрещено смотреть на человека свысока. Люди ошибаются, поступают не так, как надо, но это не значит, что вы можете теперь смотреть на них свысока. К этому приучал благородный пророк ﷺ своих сподвижников. Происходило несколько таких случаев, и пророк ﷺ раз за разом обращал на это внимание сподвижников.

Будучи людьми, представители человеческого рода совершают ошибки. Но это не значит, что вы можете смотреть на них сверху вниз, говорить унизительные для них слова или насмехаться над ними.

Господин Маиз ﷺ был сподвижником благородного пророка ﷺ. Он совершил прелюбодеяние и сам же пришел к пророку ﷺ, сказав: посланник Аллаха, очисти меня. Пророк ﷺ в это время был в мечети и, когда сподвижник подошел к нему спереди с просьбой очистить его, отвернулся направо. Сподвижник был решительно настроен на очищение, поскольку понимал, что в будущем он предстанет перед Аллахом и будет спрошен за свои поступки. Тогда он подошел справа: посланник Аллаха, очисти меня…

أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ

Примени ко мне хадд (телесное наказание).

Благородный пророк ﷺ отвернулся налево. Тогда сподвижник подошел слева. Пророк ﷺ отвернулся назад, но тот подошел и сзади, каждый раз прося об одном и том же. Тогда благородный пророк ﷺ задал ему уточняющие вопросы. Когда стало ясно, что прелюбодеяние действительно было совершено, и хадд (побивание камнями) должен быть применен к нему, веление об этом было отдано.

После этого один из сподвижников сказал не очень хорошие слова о том человеке, но пророк ﷺ тут же остановил этого сподвижника и сказал ему: смотри, Маиз совершил ошибку и был наказан за это, но он принес такое покаяние, которого хватило бы даже на множество людей.

То есть посмотрите: была совершена ошибка, но пророк ﷺ не позволил одному сподвижнику говорить с пренебрежением о другом.

При жизни пророка ﷺ произошел и другой случай. Женщина из рода гамидитов совершила прелюбодеяние и была приговорена к побиванию камнями до смерти. Халид ﷺ присутствовал среди собравшихся и бросал камни, в результате чего ее кровь попала на него. Халид ﷺ сказал:

Да унизит тебя Аллах!

Пророк ﷺ услышал это и сказал: прекрати, Халид, эта женщина принесла такое покаяние, что его бы хватило для прощения даже сборщика незаконных, тяжких налогов.

И здесь снова пророк ﷺ разграничил: ошибка – это одно, а унижение человека – другое. Мы понимаем ошибку и наказываем человека за нее, но это не дает нам права поносить и унижать его.

Пророк ﷺ говорил: если у вас есть рабыня, которая вступает во внебрачные отношения, накажите ее, примените к ней хадд. Но при этом, согласно хадису: после приведения наказания в действие не поносите ее. Она уже получила наказание за свою ошибку, зачем же унижать ее, обзывая и ругая? Насмешки в ее адрес и унижение не дозволены. Она получила наказание, и этого достаточно. Если она совершит преступление

еще раз, накажите ее снова, но и в этом случае пророк ﷺ сказал: не поносите ее. Она совершает преступление в третий раз? Накажите ее снова. И, как сказал пророк ﷺ, если она совершит это снова, продайте ее. С вами она быть не может, продайте кому-нибудь другому, даже если придется сделать это за совершенно пустяковую цену.

Алимы обычно говорят в свете хадисов: если что-то нехорошо для вас, то почему это должно быть хорошо для кого-то иного? Если у вас были проблемы с рабыней, разве можно перекладывать эти проблемы на чужие плечи?

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

То есть, если вам что-то не по душе, почему считаете, что другому это будет по душе?

Однако в данном случае алимы дают следующий ответ: быть может, женщина жила в таком окружении, которое приводило ее к этому греху, поэтому продайте ее кому-нибудь другому, и, возможно, новое окружение окажется иным, лучше прежнего, и она сможет исправиться.

Но опять же в данном хадисе мы видим, что, несмотря на преступление женщины, пророк ﷺ никому не позволил поносить ее.

И это первый урок, который мы извлекаем из данного аята: не следует одному народу насмехаться над другим, и не следует одной женщине насмехаться над другой. Аллах говорит конкретно о женщинах, поскольку такая черта особенно распространена среди них.

б) Второй социальный порок, о котором говорит Аллах ﷻ:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

Не выискивайте недостатков друг у друга.

Частью нашей акыды является то, что пророки абсолютно непогрешимы, они – совершенные люди. Но, за исключением пророков, все иные люди имеют недостатки и ошибки. Соответственно, какой смысл выискивать недостатки у других, если мы понимаем, что, будучи людьми, сами обладаем ими, и выискивание недостатков у других сродни выискиванию

недостатков у себя?

Поэтому мы были обучены следующей мольбе:

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا

О, Аллах, скрой наши недостатки и обезопась от того, чего мы опасаемся!

О выискивании недостатков друг у друга есть арабское высказывание:

У тебя – недостатки, а у людей – глаза.

Соответственно, не следует думать, что, выискав недостатки у других, понося и унижая их, человек будет свободен от собственных недостатков. У каждого из нас есть недостатки. И перед тем, как начать выискивать недостатки о других, задумайтесь о своем собственном положении. Как говорится:

Когда указываешь пальцем на кого-то, три других пальца указывают на тебя (если у другого человека оказывается недостаток, твое положение в три раза хуже).

Если мы будем задумываться о собственных недостатках, у нас не будет времени на то, чтобы выискивать их у других.

в) Третий урок, извлекаемый нами из этого аята:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

Не обзывайте друг друга.

Называя человека по его кличке, вы проявляете неуважение к нему. А неуважительное отношение к человеку запрещено. Неуважение к человеку означает неуважение к Аллаху ﷻ. Ведь это Аллах ﷻ создал каждого из людей. Проявляя неуважение к человеку, вы фактически проявляете неуважение к Аллаху.

Аллах говорит в священном Коране:

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

Здесь Аллах ﷻ говорит о том, что люди насмехались над пророками.

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Те, кто насмехался над пророками, будут наказаны за неуважение к шариату и пророкам.

И по тому же принципу, если вы насмехаетесь над человеком, проявляя неуважение к Аллаху ﷻ, то же самое, над чем вы насмехались, вернется к вам бумерангом. Причем как на том свете, так и в этой жизни.

Согласно одному из хадисов, благородный пророк ﷺ сказал нечто схожее: если вы насмехаетесь над ближним и поносите его за какой-то проступок, то еще до своей смерти вы впадете в тот же грех.

Так Аллах ﷻ заставляет нас задуматься над тем, что мы делаем.

Не используйте унизительные клички в адрес людей. Иногда мы обзываем людей: несколько грузного называем жирным, высокого обзываем каланчой, находим клички и для человека с меньшим ростом или того, кто смотрит не так, как другие. Все это оскорбительные клички. Использование их по отношению к творениям Аллаха ﷻ категорически запрещено. На самом деле, это признак гордыни.

Конечно, если кличка не носит оскорбительного характера, и человека она нисколько не задевает, то это не запрещено. Поэтому пророк ﷺ давал прозвания некоторым сподвижникам:

يا ذا الأذنين، ذو اليدين

Сподвижника Анаса ﷺ пророк ﷺ назвал Двуухим, другого сподвижника – Двуруким. У каждого есть две руки и два уха, но по особой причине пророк ﷺ использовал для них такие прозвания, которые нисколько не оскорбляли их.

Если человека не задевает прозвание, это дозволено. Но если кого-то задевает кличка, то использовать ее запрещено.

Более того, мы должны проявлять уважение к людям, используя их куньи. Арабы давали куньи, например у кого-то был сын Ахмад или Мухаммад, и поэтому к нему обращались как к Абу Ахмаду или Абу Мухаммаду:

يا أبا أحمد، يا أبا محمد

То есть, помимо использования его имени, вы называете его с почетом и уважением.

Да дарует нам Аллах тауфик и наставит нас на то, чтобы мы уважали людей! Худшее, что может внедриться в людей, – это неуважение к человеку. Такое неуважение – признак гордыни, полагание, что вы лучше всех иных людей, проявление неуважения ко Всемогущему Аллаху ﷻ. Это запрещено.

Крайне важно для нас то, как мы реагируем на поступление какой бы то ни было информации из общества. Насмехаемся ли мы? Соглашаемся ли мы с этой информацией? Высказываем ли пренебрежительные замечания? Иногда мы невольно произносим подобное, за что понесем ответ перед Аллахом ﷻ.

Да наставит, защитит и исправит нас Аллах!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

46. Лунный календарь и уважение к шариату

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

صدق الله العظيم

Многоуважаемые отцы и друзья!

Я прочел вам два аята суры «Тауба» из 10-го джуза священного Корана. Это девятая по счету сура священного Корана. Прочтенные мною два аята – это 36-й и 37-й аяты данной суры.

Перевод этих аятов – следующий:

Несомненно, число месяцев перед Аллахом – двенадцать, как записано в Книге Аллаха в День создания Аллахом небес и земли. Четыре месяца из них – заповедные.

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

Это (признание четырех из двенадцати месяцев заповедными) правильная вера.

Не обижайте же самих себя в эти заповедные месяцы и (соответственно) сражайтесь против многобожников, как они сражаются против вас. Знайте, что Аллах – с богобоязненными.

Откладывание месяцев лишь увеличивает неверие. Через это неверующие впадают в заблуждение. В один год они объявляют месяц дозволенным, а в другой – запретным…

لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

…чтобы сохранить число заповедных месяцев.

Но при этом они дозволяют то, что запрещено Аллахом. Их порочные поступки приукрашены им. Аллах не ведет верным путем народ неверующих. *(Коран, 9:36–37)*

Это два аята суры «Тауба», в которых Всемогущий Аллах ﷻ говорит о двенадцати месяцах в году, четыре из которых заповедны: 11-й, 12-й, 1-й и 7-й месяцы лунного календаря. То есть зулькаада, зульхиджа, мухаррам и раджаб. Эти четыре месяца считались заповедными даже в прежних религиях. Если во время войны наступали эти месяцы, люди прекращали воевать и с уважением относились к ним.

Во втором аяте Всемогущий Аллах ﷻ говорит об ошибочной, порочной практике неверующих. Хотя они признавали заповедность четырех месяцев, но им следовало это делать в соответствии с тем порядком и последовательностью месяцев, которая была задана Аллахом ﷻ. Однако они меняли их по своей прихоти, как им заблагорассудится.

Например, если шла война, и победа была близка, то при наступлении месяца зулькаады они передвигали его, говоря, что в этом году данный месяц наступит на два-три месяца позже, чтобы довести войну до победного конца. Или, например, все шло к их поражению, а до заповедного времени была еще пара месяцев, но они внезапно объявляли, что наступил заповедный месяц, а значит более не будут воевать.

Такие изменения полностью противоречили Божьему закону. Поэтому

Всемогущий Аллах ﷻ осуждает их: с одной стороны, вы полагаете четыре месяца заповедными, а с другой, изменяете, как вам заблагорассудится, порядок четырех месяцев, установленных Аллахом заповедными для вас.

Почтенная Мекка была завоевана в 8 г. х. Когда она была завоевана, благородный пророк ﷺ объявил: в этот год Абу Бакр Правдивый возглавит хадж. Год спустя хадж совершил пророк ﷺ, и в этот год он сообщил:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

Время вернулось к естественному циклу…

Неверующие переносили месяцы. Зулькааду они могли ставить вторым, третьим месяцем и т. д. Они переносили месяцы, как им хотелось, из-за чего последовательность месяцев была нарушена, стала противоречить изначальному циклу. Но Аллах сделал так, что в год совершения хаджа пророком ﷺ месяцы вернулись к их естественному циклу.

В двух приведенных аятах содержатся два важных для нас урока:

а) Во-первых, есть два вида календарей: лунный и солнечный. Шариат не запрещает нам использовать солнечный календарь для своего удобства, но при этом многие законы шариата основаны на лунном календаре.

Например, месяц рамазан – 9-й месяц лунного календаря. Поэтому мы не можем брать солнечный календарь и заявлять, что рамазан должен быть привязан к солнечному календарю. Так же и хадж приходится на 12-й месяц лунного календаря. Привязывать его к солнечному календарю нельзя. Так же, если муж умер, и женщина овдовела, ей нужно провести 4 месяца 10 дней в качестве идды, если она не беременна. Если же она беременна, то…

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Для беременных срок установлен до их родов (независимо от того, прошли 4 месяца 10 дней или нет). (Коран, 65:4)

Но, если женщина не беременна, ее идда составляет 4 месяца 10 дней.

Сегодня 2 мухаррама. Если, скажем, муж умер 1 мухаррама, то отсчитывается ровно 4 месяца 10 дней. Если же муж умер ближе к концу

месяца, то отсчитывается ровно 130 дней.

То есть многие законы шариата основаны на лунном календаре.

И, когда речь идет о возрасте человека, он определяется по лунному, а не солнечному календарю. Согласно шариату, человек будет объявлен балиг (взрослым, несущим ответственность за исполнение законов шариата), когда достигнет половозрелости. Например, когда у него произойдут ночные выделения – это в случае мужчины. А в случае женщины речь идет о менструации до 15-летнего возраста. Если же к 15-летнему возрасту мужчина или женщина половой зрелости так и не достигли, то шариат объявляет человека взрослым к 15-летнему возрасту. Эти 15 лет определяются по лунному, а не солнечному календарю.

Между лунным и солнечным календарями есть разница: лунный год на 11 дней короче солнечного. В результате за 33 года накапливается 1 дополнительный лунный год. Поэтому, рассчитывая закят, мы должны производить расчеты по лунному, а не солнечному календарю. Если человек начнет платить закят по солнечному календарю, это будет означать, что за 33 года он заплатит на один годовой закят меньше положенного, что будет ошибкой.

Многие законы шариата основаны на лунном календаре. Поэтому важно уделять этому внимание. Когда нас спрашивают, какой сегодня день, мы тут же выдадим дату по солнечному григорианскому календарю.

Хорошо, мы знаем, что сегодня 2 мухаррама, поскольку вчера было 1 мухаррама. Но, если спустя несколько дней мы зададимся вопросом, какой сейчас день по исламскому календарю, мы навряд ли дадим ответ, в то время как нам важно отслеживать исламские даты.

б) Второе, что мы узнаем из этого аята, – это практика неверующих по изменению заповедных месяцев, когда они по собственному желанию объявляли дозволенное запретным, а запретное – дозволенным.

Нам нужно оценить собственные поступки: мы, наверное, не будем изменять месяцы, однако какие из наших действий схожи с тем, что делали мекканские неверующие того времени? Мы не будем менять заповедные месяцы на незаповедные, но есть определенные дозволенные действия,

которые мы склонны принимать как запретные, и существуют также запретные поступки, которые мы склонны принимать как дозволенные. А это очень серьезное преступление.

В фикхе имеется принцип:

الاستحلال كفر والاستهزاء كفر والاستخفاف كفر

То есть нельзя объявлять дозволенное запретным, нельзя идти против того, что явно доказано и явно указано, или, говоря академическими терминами, против قطعي الثبوت قطعي الدلالة (явно доказанного и понятого в Коране или мутаватир-хадисах). Мутаватир-хадисы в плане достоверности соответствуют Корану. Соответственно, имеется в виду доказанное через такие хадисы. Отрицание этого приводит к риску утраты своей веры. Если человек объявляет полностью дозволенное запретным или полностью запретное дозволенным, он рискует потерять свою веру.

Второй принцип касается насмешек в отношении того или иного аспекта религии:

والاستهزاء كفر

Здесь тоже имеется в виду тот аспект религии, который явно доказан и понят из Корана или мутаватир-хадисов.

Третье:

والاستخفاف كفر

Если имеется веление, которое ясно выражено и указано в Коране и мутаватир-хадисах, и человек смотрит на него свысока, легкомысленно относится к нему, он рискует утратить свою веру.

Это очень серьезно. Часто бывает, что вы говорите кому-то, чтобы тот не врал, но человек открыто лжет и еще пытается оправдать свою ложь. Если человек лжет, несмотря на отсутствие у него узаконенной шариатом причины на это, то такой поступок – преступление, грех. Но если человек оправдывает грех, говорит, почему это дозволено, тем самым, быть может, просто пытаясь оправдаться, то он, сам того не сознавая, рискует утратить

свою веру. Результат этого: если вы женаты, ваш никах расторгается, и, если никах после этого не обновлен, а жена тем временем забеременела, ребенок окажется незаконнорожденным. То есть это имеет весьма существенные последствия в шариате.

Поэтому нам нужно проявлять чрезвычайную осторожность в этом плане. Неверующие объявляли дозволенное запретным, а запретное – дозволенным, и Аллах осуждает их за это. Мы не делаем того, что делали эти неверующие, однако виновны в других проступках.

Например, кто-нибудь злословит. Запрет на это явно доказан в священном Коране. Аллах говорит:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

Не злословьте друг о друге. (Коран, 49:12)

Вы видите, как кто-то злословит, и осуждаете его, а он в ответ начинает оправдываться, почему он злословит, не понимая, что оправдание того, что явно запрещено в священном Коране, – это попытка сделать дозволенное запретным, что приводит к расторжению никаха, утрате веры и другим серьезным последствиям.

Или, скажем, речь идет о финансовых вопросах, вы говорите кому-нибудь, что ростовщичество не дозволено, явно запрещено священным Кораном, а человек пытается оправдать свое занятие этим. Это серьезное преступление. В священном Коране явно сказано, что ростовщичество запрещено. Об этом говорит Аллах ﷻ:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Есть много аятов на эту тему. И вот, когда речь заходит о финансах, вы говорите об этом человеку, а он пытается оправдаться, почему это ему дозволено. Если у него нет официальной фетвы от компетентного муфтия об участии в подобных сделках в его случае, и он просто сам в них участвует, считая это дозволенным, он рискует утратить свою веру.

Это может касаться и наследственных вопросов. Кто-нибудь составляет неправильное завещание, противоречащее шариату, и человек в

результате получает большую сумму денег. Это очень распространенное явление: многие не знают, как составлять завещание, и объявляют своими наследниками тех, кто ими являться не может. Человек в результате получает десятки тысяч долларов, но ему говорят, что по шариату он не имеет на них права, он должен вернуть их. Однако, когда деньги оказываются в вашем кармане, вынуть их оттуда вам уже не так-то просто. В результате человек начинает придумывать оправдания, говоря: нет, это дозволено для меня. Но если человек знает правду, получил советы от многих алимов о запретности его поступка, но все равно берет деньги да еще пытается оправдаться, то одно дело – если вы совершаете проступок, признаете его и раскаиваетесь, а другое – оправдание проступка, которое является серьезным преступлением.

Тот, кто совершает преступление и пытается оправдать его, никогда не получит тауфика на раскаяние. Тауфик на раскаяние вы получите лишь в том случае, если признаете ошибку, осознаете свою виновность, – тогда Аллах даст вам тауфик на раскаяние. Но, если человек, совершив ошибку, не признает ее, ему не получить тауфика на раскаяние. Как он может получить его, если он даже не верит в то, что это неправильно?

Поэтому из данных аятов мы извлекаем два урока, которые нам необходимо знать:

а) старайтесь использовать лунный календарь в качестве меры для всего, поскольку многие законы шариата основаны на нем;

б) уважайте шариат: если шариат говорит, что то или иное действие дозволено, считайте его дозволенным; если же шариат говорит, что некоторое действие запрещено, считайте его запрещенным. Не делайте из дозволенного запретное, а из запретного дозволенное. Это серьезное преступление с весьма существенными последствиями.

Да дарует нам Аллах ﷻ тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

47. Защита от джиннов

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

وقال الله تبارك وتعالى:

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ

وقال الله تبارك وتعالى:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Всемогущий Аллах ﷻ создал три вида творений:

а) ангелов;

б) людей;

в) джиннов.

Ангелы созданы из света. Они чрезвычайно послушны Всемогущему Аллаху ﷻ. Никакого неповиновения Ему с их стороны нет.

Вторым видом созданий являются люди, составленные из четырех элементов: земли, воды, огня и воздуха. При этом в человеке, его формировании преобладает земля.

Третий вид созданий – джинны. Шайтаны входят в их число. Они тоже составлены из четырех элементов: земли, воды, огня и воздуха. Но в их формировании преобладает элемент огня.

Существование джиннов – реальность. Всемогущий Аллах ﷻ говорит о них в священном Коране:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Я создал джиннов и людей, лишь чтобы они поклонялись Мне. *(Коран, 51:56)*

В докоранические времена джинны восходили к небесам и выкрадывали информацию у ангелов. Как сообщается в хадисе, благородный пророк ﷺ рассказывал, что Всемогущий Аллах ﷻ дает приказы ангелам, и ангелы передают эти приказы ангелам нижних небес вплоть до их получения ангелами первого неба, а шайтаны из числа джиннов восходили с земли до первого неба и выкрадывали информацию, далее передавая ее гадалкам, которые к одной правде добавляли 99 неправд. Когда Всемогущий Аллах ﷻ направил Мухаммада ﷺ в качестве Своего пророка, Он убрал возможность джиннам доходить до небес. Если какие-то джинны поднимались, чтобы выкрасть информацию, они подвергались наказанию «падающей звездой». Для «падающих звезд» есть научное объяснение, и есть также объяснение Корана. Между ними нет никаких противоречий, их легко согласовать друг с другом. Когда джинны восходили к небесам, в них летели «падающие звезды», и они решили, что произошло нечто необычное. Тысячи лет они восходили к небесам, добывая информацию, но вот внезапно этот путь был им закрыт. Они решили провести расследование. Сформировав различные группы, они отправились в разные уголки мира. Та группа, что была отправлена в

область Хиджаза, Почтенной Мекки и Лучезарной Медины, встретила благородного пророка ﷺ за выполнением фаджр-намаза у рынка Указ. Когда группа джиннов проходила мимо него, их привлекло его чтение священного Корана. После этого они вернулись к другим джиннам. А Всемогущий Аллах ﷻ сообщил пророку ﷺ, как его слушали джинны:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ

Скажи, Мухаммад: «Мне пришло откровение…

أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

…что группа джиннов внимательно слушала…

И после прослушивания священного Корана они были настолько впечатлены чтением и посланием Корана, что вернулись к своему народу и сказали:

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

– Мы слушали удивительный Коран…

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

– …Этот Коран наставляет на верный путь… (Коран, 72:1–2)

Шейх Ибн Джаузи ﷺ передавал с собственной цепочкой рассказчиков случай, авторство пересказа которого относил к сподвижнику Сахлю ибн Абдулле ﷺ: по его словам, однажды он увидел джинна, совершавшего намаз в сторону священной Каабы, при этом джинн выглядел весьма благородно и в своем облике, и в том, как он вел себя, и в том, как совершал намаз. На джинне была прекрасная накидка. Сахль ибн Абдулла ﷺ подошел к джинну, или же джинн сам подошел к нему и спросил: ты удивлен этой накидкой на мне? я получил ее 700 лет назад, в этой накидке я присутствовал на собрании Исы ﷺ, в ней же я был на собрании посланника Аллаха ﷺ, я был также в числе тех джиннов, которые слышали чтение благородного пророка ﷺ в фаджр-намазе, и о которых Аллах ﷻ говорит в священном Коране.

Джинны – реальность. Всемогущий Аллах ﷻ неоднократно говорит о них в Коране. Есть одно качество, которым Аллах ﷻ наделил джиннов.

Аллах сообщает в священном Коране о различных видах джиннов:

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ

– Среди нас, – говорят джинны, – есть праведники, и есть иные (неправедные). (Коран, 72:11)

Под неправедными, вероятно, имеются в виду джинны-мусульмане, являющиеся грешниками, то есть как среди людей есть разные мусульмане: праведники и грешники, – так и среди джиннов.

Имеется также и другое разделение на виды:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ

– Среди нас (джиннов) есть мусульмане…

وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ

– …и есть неверующие (злодеи). (Коран, 72:14)

Джинны обладают качеством зловредности. Аллах ﷻ дал джиннам определенное качество, посредством которого они могут наносить вред людям. Это качество – васваса. Джинны могут вселяться в людей или же воздействовать на расстоянии. И об этом сообщается в священном Коране. Аллах говорит о случае с Адамом ﷺ и Хавой: они были в раю, из-за них Всемогущий Аллах ﷻ изгнал из рая Шайтана (джинна). И Шайтан из числа джиннов издалека наслал наущение Адаму ﷺ и нашей праматери Хаве. Аллах говорит об этом в священном Коране:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

…Шайтан сказал: «Ваш Господь запретил вам это дерево, лишь чтобы вы не стали ангелами или остались навечно (в раю)». (Коран, 7:20)

Далее Шайтан призвал их внять его совету и отведать плодов этого

дерева:

إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

– Я ваш доброжелатель. *(Коран, 7:21)*

Когда они, последовав наущению, отведали плодов дерева, Всемогущий Аллах ﷻ сказал Адаму ﷺ и Хаве выйти из рая.

То есть у Шайтана и джиннов есть способность наущать людей.

Однажды, когда благородный пророк ﷺ был в итикафе, ночью навестить его пришла госпожа Сафия ؓ. Когда она собралась в обратный путь, пророк ﷺ пошел проводить ее до двери мечети. Это была ночь, и благородный пророк ﷺ увидел, как мимо проходили два человека. Он сказал им:

على رسلكما

Обождите!

Далее он сказал им, что женщина, находящаяся рядом с ним, – Сафия. Они в ответ сказали: упаси Аллах, мы и не сомневались, что с вами находится ваша жена. Благородный пророк ﷺ сказал им: я знал это, но Шайтан мог подвергнуть вас наущению и привести к сомнению, не была ли рядом со мной другая женщина.

Это особенное качество, которое Аллах дал шайтану, джиннам – наущать людей и сеять хаос в их жизни.

Иногда у людей бывают проблемы со здоровьем: вы идете к врачу, проходите всевозможные проверки, но врач в итоге говорит, что все в полном порядке, здоровье – стопроцентное. Вы идете к разным врачам вплоть до психолога и психиатра, проходите дополнительные обследования. Все говорят, что у вас все в порядке, но вы чувствуете себя нехорошо.

Или же бывает, что на вашем жизненном пути встречается хорошая, подходящая женщина, никаких проблем с ней, но внезапно она вам просто не нравится. Или женщине встречается на ее жизненном пути подходящий мужчина, но она просто не приходит с ним к согласию. Она умом понимает,

что с ним все в порядке, но сердце к нему не лежит.

Или, бывает, вы делаете все возможное для своего бизнеса, но он внезапно рушится.

Этот список можно продолжать, продолжать и продолжать… В нашем обществе распространена в таких случаях быстрая реакция: во всем винят шайтана, джиннов или же черную магию, колдовство. Однако нам нужно убедиться, что мы предприняли все возможное в отношении нашей проблемы. И если мы предприняли все меры и обнаружили отсутствие у проблемы решения, то, по всей вероятности, здесь может быть замешано внешнее воздействие со стороны шайтана, джиннов или колдовства.

Поэтому благородный пророк ﷺ рекомендовал нам использовать предохранительные меры. Шайтан и те джинны, что являются преступниками, неверующими, – это наши враги. Они желают вмешиваться во все дела человека.

а) Одна из мер, которую нам нужно предпринять, – это чрезвычайная осторожность в три времени суток: на восходе, зените и закате.

Как сообщается в хадисе, благородный пророк ﷺ сказал:

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة… وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة… فإنها (الشمس) تطلع بين قرني الشيطان (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Шайтан очень активен при восходе и заходе солнца, и в хадисе говорится: когда восходит и заходит солнце шайтан прикладывает свои рога к бокам солнца, чтобы, когда люди поклонялись солнцу, шайтан чувствовал, что они словно поклоняются ему. В эти моменты он прикладывает все свои старания. Это также касается зенита солнца.

б) Еще одно время суток, в которое нам следует быть осторожным в плане воздействия шайтанов, джиннов, – после магриба. Как сообщается в хадисе, благородный пророк ﷺ сказал:

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ

Когда проходит часть ночи, или когда ночь наступает…

فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ

…не выпускайте детей на улицу…

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ

…в это время выходит шайтан.

Он любит тьму, зло и выходит, в то время как маленькие дети очень уязвимы нападениям джиннов. Поэтому берегите детей, оставляйте их дома.

в) Третья мера касается того, когда мы идем справлять нужду в туалет. В хадисе из сборника Абу Дауда говорится, что благородный пророк ﷺ сообщил о наличии большого количества шайтанов в туалетах. Шайтаны любят грязные места. Когда идете в туалет, защитите себя и произнесите мольбу:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

О, Аллах! Ищу защиты у Тебя от джиннов мужского и женского пола (шайтанов мужского и женского пола).

Прочтя это, человек тут же подпадает под защиту Всемогущего Аллаха, и шайтаны, находящиеся в туалетах, не могут напасть на человека.

г) Четвертая мера – при близости со своей женой. Перед раздеванием или же в уме произнесите мольбу:

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

О, Аллах, (в этой близости) спаси нас от шайтана и спаси от нападок шайтана нашего ребенка (если Ты создашь его посредством этой близости)!

Как сообщается, благородный пророк ﷺ сказал, что, если Аллах ﷻ благословит ребенком посредством такой близости, ребенок не будет подвергаться нападкам шайтана.

Это четвертая мера.

д) В 13-й части сборника Бухари в главе о пророках приводятся слова благородного пророка ﷺ:

أغلق بابك واذكر اسم الله

Закрывая ночью дверь, помяните Аллаха (произнесите имя Аллаха, скажите «бисмилля́х»).

وأطفىء مصباحك

И когда гасите свет…

В те времена были светильники, но и сейчас, когда гасите свет, скажите «бисмилля́х». Когда закрываете кран (в прежние времена были бурдюки с водой), тоже скажите «бисмилля́х». И когда накрываете контейнеры, сосуды на ночь – их не следует оставлять открытыми на ночь, ведь тогда приходит зло, принимают участие шайтаны, а вы затем будете есть оттуда, что окажет влияние на вас, – так вот, когда накрываете контейнеры, сосуды, скажите «бисмилля́х» в этот момент.

Многоуважаемые отцы и друзья! Многие люди пугаются, когда слышат о джиннах. Это внушает страх людям. Я консультировался с некоторыми экспертами-амилями, хорошо знающими, как обращаться с джиннами и т. д., и они обратили мое внимание на некоторые моменты:

а) Люди сильнее джиннов. И джинны, и люди составлены из четырех элементов. У людей преобладает элемент земли, а у джиннов – элемент огня. Земля сильнее огня. Если огонь засыпать землей, она погасит его. А огонь с землей ничего сделать не может, сжечь землю он не в состоянии, она останется как есть. Отсюда мы понимаем, что земля сильнее огня. Аллах ﷻ сделал нас сильнее джиннов, так почему же мы должны бояться их? Мы не должны ничего бояться.

б) Один эксперт-амиль, весьма набожный и приятный в общении, сказал мне, что джинны боятся людей с верой. А если человек еще к тому же и алим, это еще больше пугает джиннов. И если человек – амиль, ловящий шайтанов и джиннов, его джинны боятся больше. И если человек – камиль (и об этом говорил шейх Ашраф Али Танви ﷺ), то есть совершенен, близок

ко Всемогущему Аллаху ﷻ, постоянно следует шариату, всегда сердцем и разумом обращен к Аллаху ﷻ, такого человека джинны боятся еще больше.

Поэтому, во-первых, у нас есть вера. У нас есть также Коран, зикр, Аллах в наших сердцах, и мы к тому же созданы из земли, которая сильнее огня. Так чего же нам бояться? Это от слабости нашей веры мы боимся джиннов.

Конечно, мы предпринимаем меры предосторожности, но не следует вести себя так, словно всему в нашей жизни грозит конец, и ничего с этим поделать мы не можем.

Среди тех поступков, которые благородный пророк ﷺ говорил нам делать для защиты от джиннов, и о которых мы слышали, и которые многие из нас, вероятно, практикуют, – то, что не следует недооценивать мощь и пользу аят-уль-курси.

Как сообщается в хадисе со слов господина Абу Хурейры ﷺ, благородный пророк ﷺ однажды назначил его присматривать за определенным имуществом, собранным в качестве закята. Ночью кто-то пробрался, чтобы украсть имущество, но Абу Хурейра поймал того за руку. Тогда вор вступил с ним в переговоры: отпусти меня, и я больше не приду. Это произошло в первую ночь, повторилось во вторую и третью ночи.

На третью ночь Абу Хурейра, схватив вора за руку, сказал тому, что больше не отпустит его: ты подвел меня и в первый, и во второй раз, и вот снова воруешь. Тогда вор сказал: я покажу тебе то, что защитит тебя от меня, прочитай аят-уль-курси, и, если прочтешь его, я не смогу воровать.

Утром благородный пророк ﷺ спросил Абу Хурейру: что сказал тебе твой ночной собеседник? Абу Хурейра рассказал, как все было. Благородный пророк ﷺ ответил: это был джинн, шайтан, и шайтан – отъявленный лжец, однако в этот раз он сказал правду.

То есть аят-уль-курси сам по себе весьма и весьма действенен. Мы верим хадису благородного пророка ﷺ. Я также спросил одного из экспертов-амилей, каким воздействием на джиннов и шайтанов обладает аят-уль-курси. Эксперт сказал, что если человек с сильной верой и искренностью прочтет аят-уль-курси и подует на шайтанов, джиннов, то иной раз у тех от

этого ломаются руки или ноги, это вредит им, они очень пугаются этого аята. Поэтому не стоит недооценивать мощь и пользу аят-уль-курси.

Мой шейх, муфтий Махмуд Хасан Гангохи ﵀, советовал людям после каждого намаза прочитывать сначала суру «Фатиха», затем – аят-уль-курси, далее – три суры «Куль…», после этого – подуть на руки и провести по всему телу. Человек, практикующий это, никогда не станет жертвой джиннов и шайтанов.

В сборнике Бухари при рассмотрении джиннов и шайтанов приводится хадис, согласно которому благородный пророк ﷺ говорил о человеке, который произносит четвертую калиму:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد (يحيي ويميت) وهو على كل شيء قدير

Это просто. Каждый знает эту калиму. Нам нужно лишь воплотить это в жизнь, практиковать имеющееся у нас знание, произносить это. Человек, делающий это, получает награду как за освобождение десяти рабов, ему прощается сто грехов, он получает сто вознаграждений.

وكانت له حرزا من الشيطان

Это становится защитой от шайтана.

Поэтому старайтесь побольше произносить четвертую калиму. Пусть это войдет у вас в ежедневную привычку. Быть может, вы будете произносить четвертую калиму по утрам. Читайте ее также и вечером.

В другом хадисе приводится сообщение Абдуллы ибн Аббаса ﵄ о том, что благородный пророк ﷺ совершал тааввуз (просил у Аллаха защиты от шайтана). Это посланник Аллаха! Тот, кому нисходило Божье откровение! Он обладал сильнейшей верой, но, тем не менее, совершал тааввуз: читал определенную мольбу и дул на Хасана и Хусейна ﵄. Дети очень уязвимы перед нападками джиннов и шайтанов. После совершения тааввуза для Хасана и Хусейна благородный пророк ﷺ говорил:

إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق

Ваш праотец (Ибрахим ﷺ тысячи лет тому назад) читал эту мольбу и дул на Исмаила и Исхака (своих детей).

Если у вас есть возможность, запишите себе эту мольбу:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

Повторю еще раз:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

Смысл мольбы:

Прошу защиты совершенными словами Аллаха от всех шайтанов, всех зол, всех злых глаз.

В отношении злых глаз: иногда, когда взгляд человека падает на что-то, это оказывает вредное воздействие.

Таковы некоторые мольбы, которым обучал нас пророк ﷺ. Многие люди спрашивают у нас об амилях. Люди проходят через различные жизненные испытания, и, если после принятия всех возможных мер, они замечают нечто ненормальное и странное, они желают обратиться к экспертам. К каким же амилям им идти?

Многие люди оказываются обмануты теми, кого мы можем назвать «лжеамилями». Иногда же вы можете встретить очень искреннего амиля, настоящего эксперта, чрезвычайно близкого ко Всемогущему Аллаху, того, кому Аллах дал соответствующие навыки для помощи людям.

Первое, что должно быть в амиле, – это приверженность шариату, Сунне. Если вы видите, что шариату и Сунне он не следует, откуда взяться баракату при лечении? Это первоочередное и самое важное, на что нужно обратить внимание в отношении амиля: придерживается он шариата или нет?

Люди также задают вопрос о том, что некоторые «амили» желают пообщаться с их женщинами. Многие женщины очень сознательны в отношении хиджаба и разделения полов, а тут «амили» требуют от них снять хиджаб и т. д. Если человек является экспертом по устранению джиннов и др., у него нет необходимости смотреть на женщин, ему даже не требуется, чтобы женщина была перед ним. Это те моменты, в

отношении которых мы должны проявлять крайнюю осторожность. Люди не должны вследствие отчаяния вводиться в заблуждение «амилями». Не утрачивайте свои ценности, следите за собой и оградите себя от таких людей.

Еще один важный момент, особенно для женщин: мне сообщили, что так же, как уязвимы дети перед нападками джиннов, уязвимы перед этими нападками и женщины. Особенно во время месячных: в эти дни они не совершают намаз, не читают священный Коран, духовность ослабляется, и шайтан пользуется такой возможностью. В эти дни, когда вы не можете совершать намаз и читать священный Коран, сядьте, когда настанет время для намаза, в своем молельном месте и прочтите тасбихи, совершите зикр, соединитесь с Аллахом ﷻ в это время.

Другой важный момент: старайтесь обучать своих домочадцев, детей. Вы можете наклеить стикеры перед входом в туалет, прикрепить определенные стикеры к холодильнику. Расставьте их в различные видимые места дома. В том числе аят-уль-курси, четыре суры «Куль…», мольбу перед входом в туалет, мольбу при выходе из туалета. Это очень эффективные слова. Нам следует обучить детей ценности всего этого.

Таковы некоторые мысли, которыми мне хотелось поделиться с вами, чтобы мы уберегли себя от козней шайтанов и джиннов.

Очень важно – и это было привычкой благородного пророка ﷺ – читать четыре суры «Куль…», дуть после этого на себя. Когда пророк ﷺ находился на смертном одре, то, как рассказывала госпожа Аиша ؓ, она сама читала суры «Куль…» и дула на него или же дула на его руку и проводила ею по пророку ﷺ. Жена может это сделать для мужа, муж – для жены. Понятно, что во время месячных муж читает это для жены и дует на нее, чтобы обеспечить защиту от указанных зол.

И самое важное – нам следует придерживаться шариата.

Стоит чему-то плохому произойти, во всем обвиняют шайтана или колдовство. Часто рассказывают, что человек отправляется к определенному амилю, и тот для всех проводит одни и те же действия, ставит всем один и тот же диагноз. От очень многих людей я слышал: вы

идете к определенному амилю, он ставит нож на середину тела и вытаскивает из тела кусочек лимона или кусочек плоти. И так происходит с каждым. Я слышал это от десятков людей. Я поражался: как может у абсолютно каждого выходить именно кусочек плоти или лимон и ничего более? Мне сказали, что это не что иное, как колдовство. Это уловка шайтана. Некоторые люди пугаются: как это из моего тела вышел лимон? как это кусок плоти вышел из тела? Не попадайтесь на этот обман. К большому сожалению, находятся те, кто извлекает выгоду из отчаяния людей. Нам, конечно, жаль уязвимых людей, но в то же время это и наша небрежность, что мы не обратились к компетентным алимам с вопросом, заслуживает ли доверия тот или иной человек или нет, что нужно делать в нашей ситуации.

Помимо этого, если вы находитесь в состоянии отчаяния, но не можете обратитесь к амилю, обратитесь к книге «Бешти зевар». Там содержится много надежных амалей из Корана, хадисов. Прочитайте их, старайтесь поступать сообразно им – и, быть может, Аллах исцелит вас через ваши же поступки. И вы не утратите свои ценности, совершая неправильные дела.

Да дарует нам Всемогущий Аллах ﷻ тауфик! Да наставит Он нас, защитит, убережет от козней шайтанов и джиннов и дарует нам благой конец!

Если вы предприняли все меры, но видите, что происходит нечто ненормальное, не откладывайте все в долгий ящик. Замечаете что-то ненормальное? Проверьтесь! Если шайтан окажет на вас воздействие, а вы очень долгое время не будете уделять этому внимания, то исцеление займет намного больший срок. Поэтому сделайте все, что возможно. Если у вас здоровая жизнь, здоровая духовная жизнь, то вы можете совершать больше поклонения и стать ближе к Аллаху ﷻ.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

48. Цените воду

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تبارك وتعالى:

ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

Многоуважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Аллах ﷻ дал нам бесчисленные блага и милости. Всевышний Аллах говорит нам в священном Коране:

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ

> *Если вы попытаетесь сосчитать блага Аллаха, вам не удастся этого сделать.* (Коран, 14:34)

Даже если не брать в расчет бесчисленность благ Аллаха ﷻ, а рассмотреть каждое благо по отдельности, то каждое благо Аллаха безгранично как по своему действию, так и по своим рамкам. Получается, что и блага беспредельны, и действие каждого блага беспредельно, как же тогда нам должным образом возблагодарить Аллаха?

Одно из великих благ Аллаха ﷻ, данных нам, – это благо и милость в виде воды. Аллах ﷻ говорит о воде в священном Коране. Примерно в 40-50 местах священного Корана Аллах ﷻ говорит о воде. Вода – это начало жизни.

К благородному пророку ﷺ однажды прибыла делегация, чтобы узнать у него:

Как появился этот мир?

В ответ благородный пророк ﷺ разъяснил им, что был лишь Всемогущий Аллах ﷻ, и никого более не было.

وكان عرشه على الماء

...и Его трон находился на воде. (Коран, 11:7)

То есть между троном Аллаха ﷻ и водой не существовало ничего: ни неба, ни земли, ни гор, ни чего бы то ни было еще. И далее посредством воды Аллах ﷻ создал все живое. На это указывает священный Коран, где Аллах ﷻ говорит:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

...Аллах создал из воды все живое... (Коран, 21:30)

То есть любое творение Аллаха ﷻ прямо или косвенно связано с воздействием воды.

Аллах ﷻ демонстрирует Свою Мощь посредством воды.

Приводится рассказ о случае, который произошел с Мусой ﷺ во время засухи. Его народ попросил его обратиться с мольбой к Аллаху ﷻ, чтобы Аллах ниспослал им дождь. Аллах говорит об этом в священном Коране:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

Вот Муса попросил у Аллаха воды для своего народа... (Коран, 2:60)

И Аллах ﷻ сказал Мусе ﷺ:

– Ударь своим посохом по камню! (Коран, 2:60)

В результате Муса ﷺ ударил посохом по камню, и Аллах ﷻ вывел из камня двенадцать ручьев. Так Аллах ﷻ показывает Свою мощь.

В сборнике Бухари приводится случай, произошедший с благородным пророком ﷺ во время подписания мирного договора при Худайбии. В том месте не было воды, и сподвижники обратились к пророку ﷺ:

– Пророк Аллаха, обратись к Аллаху, чтобы он дал нам воды. У нас ее нет.

– Есть ли у вас сосуд? – спросил их пророк ﷺ.

В результате ему принесли сосуд, в котором оставалось немножко воды. Пророк ﷺ опустил пальцы в сосуд, и, как рассказывал Джабир ﷺ, сподвижники увидели, как вода забила ключом (كأمثال العيون) из-под благословенных пальцев пророка ﷺ. И сподвижники сполна воспользовались этой водой для своих нужд. Когда Джабира ﷺ спросили о том, сколько же человек там было, он ответил, что это была чудесная, благословенная вода, вышедшая из благословенных пальцев пророка ﷺ, и, будь там сто тысяч людей, воды хватило бы на всех. Как бы то ни было, если оценивать примерное количество присутствующих на тот момент в 1 500 человек, то нужды каждого были удовлетворены той водой!

То есть посредством воды Аллах ﷻ демонстрирует Свою мощь.

Примерно в 50 местах священного Корана Аллах ﷻ говорит о воде. В суре «Бакара» Аллах ﷻ говорит:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ

Люди! Служите своему Господу, создавшему вас… (Коран, 2:21)

И далее Аллах ﷻ говорит:

Аллах сделал землю ложем для вас, а небо – навесом, ниспослал с неба воду… (Коран, 2:22)

И посредством этой дождевой воды Аллах ﷻ дает земле жизнь, создает растения, пищу, все для людей. По-настоящему великое благо от Аллаха! В суре «Вакиа», где Аллах ﷻ говорит о многих Своих дарах и благах, Он сообщает:

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ

Видели ли вы воду, которую пьете? (Коран, 56:68)

Для получения воды мы просто-напросто открываем кран. Нужно омовение – открываем водопроводный кран. Нужен гусль – просто открываем кран. Нужна вода для приготовления пищи, питья – просто

открываем кран. Но задумывались ли мы, откуда пришла эта вода, кто дал нам эту воду? Мы просто используем воду, но думаем ли о том, откуда она пришла?

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ

Вы ли ниспослали ее из туч, или это Мы ниспосылаем? (Коран, 56:69)

Тучи – под полным контролем Всемогущего Аллаха ﷻ. Никто из людей над ними не властен. И вода поступает на землю с дозволения и по мощи Всемогущего Аллаха ﷻ. В суре «Мульк» (تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ) Аллах ﷻ в ее конце говорит:

– …если ваша вода уйдет под землю, кто дарует вам родниковую воду? (Коран, 67:30)

То есть, если Аллах скроет воду под землей и не даст ей выйти на поверхность, кто добудет для вас воду? Никто этого не сможет сделать.

Когда этот аят был ниспослан, некоторые мекканские язычники стали насмехаться над ним, говоря:

– Подойдите-ка! Подойдите! Мы покажем Мухаммаду, как добыть воду.

Они взяли лопату и стали копать, чтобы показать, что они раскопают и найдут воду. Но Аллах сделал так, что у того человека, кто это делал, высохла вода в глазах, и вода из-под земли никак не могла ее заменить. Такова мощь Всемогущего Аллаха ﷻ.

Шариат подчеркивает то, чтобы люди ценили воду и заботились об этом драгоценном благе Всемогущего Аллаха ﷻ вплоть до того, что при наличии воды нельзя ее тратить попусту. Используйте ее очень умеренно.

В хадисе, приводимом в сборнике Тирмизи со слов господина Абу Хурейры ﵁, передаются следующие слова благородного пророка ﷺ:

إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء

Проснувшись утром ото сна, не опускайте руку сразу в сосуд…

В прежние времена вода хранилась в баках, ведрах. Соответственно, пророк ﷺ говорил, что не следует опускать туда руку после сна, поскольку

человеку неизвестно, где ночью была его рука. Ведь по той или иной причине на руке могут оказаться нечистоты, и в этом случае, опустив руку в сосуд, человек загрязнит всю воду и не сможет ею воспользоваться.

Обратите внимание на подход шариата: заботьтесь о воде, используйте ее в верных целях, ради которых ее создал Аллах.

В одном из хадисов имеются следующие слова благородного пророка ﷺ:

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

Не справляйте малую нужду в стоячую (чистую) воду.

Если человек справит малую нужду в такой воде, она загрязнится, и после этого ею гусль не исполнить. Цель использования воды тем самым подорвана.

В одном из хадисов благородного пророка ﷺ говорится о шайтане при омовении. Когда вы совершаете омовение, имеется шайтан, стремящийся испортить ваше омовение. Его имя – Валяхан.

فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاء

Удерживайтесь же от наущений, связанных с водой!

У некоторых людей при совершении омовения имеется множество сомнений, и они продолжают мыть свои части тела раз за разом. Вы моете свои части тела, как минимум, один раз, а как максимум, три. Но люди, испытывающие сомнения, временами моют их пять, семь, десять раз, продолжая тратить и тратить воду. Это – воздействие шайтана.

Не надо сомневаться. Если вы следуете принципам шариата, то вы моете один раз, два раза. Один раз – сунна. Два раза – сунна. Три раза – тоже сунна. В хадисах пророка ﷺ говорится, что иногда он мыл части тела один раз, иногда – два раза, иногда – три раза. Но не более трех раз. И даже в хадисе говорится, что если человек вымоет части тела более трех раз без уважительной, принимаемой шариатом причины, то это считается выходом за рамки.

Поэтому нам следует быть очень аккуратными при использовании воды. Нужно использовать ее в весьма умеренных рамках.

Более того, благородный пророк ﷺ совершал омовение одним муддом. Один мудд – это меньше литра воды. Маленький сосуд объемом менее литра. Представьте: чуть менее литра на омовение!

А гусль пророк ﷺ совершал одним саа. Один саа – это приблизительно три литра воды. То есть благородный пророк ﷺ исполнял гусль тремя литрами воды. А в нынешние времена мы открываем душ. И сколько литров воды проливается за минуту! А ведь принятие душа длится иной раз пятнадцать, двадцать, тридцать минут. Сколько воды используется! Нам следует ощущать небольшое чувство вины. Во многих уголках Земли имеются серьезные проблемы с водой. Как и в случае с отсутствием электричества, имеются проблемы и с отсутствием воды. А тем временем мы используем воду столь чрезмерным образом.

Нам следует задуматься, поразмыслить над этим, ценить это великое благо Аллаха ﷻ. Недавно и мы столкнулись с нехваткой воды. Причиной было названо погодное явление Эль-Ниньо. Для ЮАР это стало худшей засухой за последние 23-25 лет. Во многих местах ЮАР сейчас действуют серьезные ограничения по потреблению воды. Это происходит, например, в Стангере – не так уж далеко от нас. Да и во многих других местах. Более того, говорится, что вода отсутствует у 7 000 сельских обществ. И ожидается ухудшение до цифры в 11 000. Это происходит сейчас.

Многие люди говорят, что это климатическое состояние, засуха: фермеры – в отчаянии, цены на зерновые чрезвычайно повысились, зерновых не хватает. Мы, как мусульмане, не рассматриваем эту ситуацию лишь как климатическое состояние. Нам нужно сесть и поразмыслить, почему имеется нехватка воды, почему не приходит дождь.

И из хадисов мы понимаем, что, когда Всемогущий Аллах ﷻ разгневан, когда Его законы нарушаются, когда люди не выплачивают закят, когда их сделки ошибочны, люди занимаются процентными операциями, не соблюдают прав своих кредиторов, когда должники, несмотря на имеющиеся долги, ведут роскошную, комфортную жизнь, люди не

соблюдают прав друг друга, тогда нисходит гнев Аллаха ﷻ, засуха, и Аллах ﷻ лишает людей воды – великого блага. Величайшего блага! Мы может жить без многих вещей, но без воды никто из людей выжить не может. Это великое благо и дар Всемогущего Аллаха ﷻ, и мы должны понять, что эта засуха не случайность. Это не просто климатическое состояние. Это урок, послание от Аллаха: «Обернитесь ко Мне. Хотите воды – это Мое благо, это в Моей власти, лишь Я посылаю воду. Если хотите воды, раскайтесь, попросите прощения».

Аллах говорит:

ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ

– Просите у вашего Господа прощения…

إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا

– …Аллах – Прощающий…

И когда вы попросите прощения, и Аллах простит, то:

يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

– …Аллах ниспошлет с неба обильный дождь. *(Коран, 71:10–11)*

То есть результат раскаяния и просьбы о прощении – ниспослание дождя. В хадисе приводится сообщение о следующих словах благородного пророка ﷺ:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Раскаявшийся в грехе подобен безгрешному.

Раскайтесь. Человек, совершивший покаяние, становится чрезвычайно близок Всемогущему Аллаху ﷻ.

Если говорить о тех вещах, которые мы должны делать на индивидуальном уровне, то не смотрите на других, подумайте, что неверного совершил я, случилось ли это из-за моего греха, совершаемого мною проступка, что Аллах ﷻ задержал дождь. Не смотрите на других.

Посмотрите на себя: вероятно, я делаю что-то не так. Раскайтесь. Попросите прощения. Примите намерение на изменение, совершенствование себя. И затем вы обнаружите, что все делают это, и милость Аллаха непременно снизойдет.

Благородный пророк ﷺ побуждал сподвижников к намазу о дожде (салят-уль-истиска): благородный пророк ﷺ совершал два ракаата намаза и возносил мольбу (дуа).

Когда пророк ﷺ выступал в пятницу с проповедью, вошел один сподвижник и сказал:

– Посланник Аллаха, люди страдают, животные страдают, помолись о дожде.

И благородный пророк ﷺ во время проповеди вознес мольбу. Сподвижник рассказывал, что небо в то время было совершенно безоблачным, но тут стали собираться облака, и еще до того, как люди начали покидать мечеть, пошел дождь. Всю неделю лил дождь.

На следующей неделе, когда пришел черед пятничной проповеди, один из сподвижников обратился:

– Посланник Аллаха, помолись, чтобы Аллах остановил дождь, а то слишком много дождя идет.

В этот раз благородный пророк ﷺ улыбнулся и вознес мольбу:

О, Аллах! Пусть дождь будет вокруг нас, а не на нас!

То есть пусть мы получим пользу от дождя, но будем спасены от негативных его последствий.

Поэтому, уважаемые отцы и друзья, для нас это время, чтобы подумать, поразмыслить. Это дни, когда мы должны вознести мольбу к Аллаху. Одно из действий – коллективное совершение намаза о дожде, но это не значит, что мы не можем просить о дожде сами, на индивидуальном уровне. Мы должны молить:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل

Это на арабском языке. Даже если вы не знаете его, скажите на своем

языке:

О, Аллах! Дай нам хорошего дождя! Дай нам дождя сразу! Люди страдают.

И раздайте милостыню (садака). В хадисе сообщается, что благородный пророк ﷺ сказал:

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

Милостыня гасит гнев Аллаха.

Таковы некоторые из действий, которые нам следует совершить. И мы должны думать: «Вероятно, я – причина гнева Аллаха ﷻ, этой засухи, *мне* нужно раскаяться, *мне* нужно попросить прощения». Не вините других. Если каждый будет так думать, каждый покается, то снизойдет милость Аллаха.

Да дарует нам Аллах тауфик, наставление на то, чтобы мы исправились, изменились, усовершенствовались, искренне раскаялись и попросили прощения у Всемогущего Аллаха ﷻ!

Мы молим Аллаха дать нам хорошего, полезного дождя, дать нам его в самом скором времени и убрать трудности, бедствия и невзгоды, испытываемые людьми, жару и засуху!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

49. Помогайте религии Аллаха

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

Уважаемые отцы и братья! Времени мало, ночной намаз проходит поздно, поэтому я решил сделать мое выступление очень кратким. После него, инша Аллах, мы прочтем салаваты, зикр и вознесем дуа.

Мне бы хотелось прочесть вам два аята из суры «Хашр» из 28-го джуза Корана. Всемогущий Аллах ﷻ говорит:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Это 8-й и 9-й аяты суры «Хашр». Предпосылкой ниспослания данных аятов послужило следующее:

На начальном этапе ислама благородный пророк ﷺ и его сподвижники подвергались гонениям. Благородный пророк ﷺ выходил к людям, говорил им:

قُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا

Скажите: «Ля́ иля́ха илляля́х» (заявите о единобожии, единственности Всемогущего Аллаха) – и обретете вечный успех!

Вот из-за этого призыва и приглашения благородный пророк ﷺ и его сподвижники подвергались гонениям. Они хотели свободно практиковать исламскую религию и повиноваться Всемогущему Аллаху, но на начальном этапе ислама окружающие не давали им этого делать. Тогда благородный пророк ﷺ посоветовал некоторым сподвижникам: кто из них хочет совершить переселение, вполне может так поступить.

Некоторые сподвижники, пожертвовав всем, что у них было в Почитаемой Мекке, переселились в Абиссинию. А некоторые сподвижники мигрировали в Лучезарную Медину.

Столь большие старания и жертвы ради возможности свободно практиковать исламскую религию, были высоко оценены Всемогущим Аллахом ﷻ. В результате мы видим, что Всемогущий Аллах ﷻ говорит о них:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ...

...тем бедным мухаджирам, которых изгнали из их земель и лишили имущества. Они покинули Почитаемую Мекку, стремясь угодить Всемогущему Аллаху, стремясь к Его милости, помогая Всемогущему Аллаху (то есть религии Всемогущего Аллаха) и Его пророку. Такие люди являются правдивыми.

В данном аяте Всемогущий Аллах ﷻ называет мухаджиров «фукара» (бедными людьми). Но если мы посмотрим на список мухаджиров, мы обнаружим немало сподвижников, которые были весьма богаты в Почитаемой Мекке: у них была собственность, очень успешный бизнес. Но, несмотря на это, Всемогущий Аллах ﷻ называет их «фукара». Эта бедность сподвижников носила добровольный характер. Они были богаты, жили обеспеченной жизнью, но при всем при этом из стремления к истине они пожертвовали всем и уехали в другие земли. Их имущество прибрали к рукам неверующие из Почитаемой Мекки.

Таким образом, Всемогущий Аллах ﷻ называет мухаджиров «фукара»: несмотря на свое богатство и обеспеченность, они отбросили все, уехали в другие земли и стали бедными, стремясь угодить Аллаху.

Далее Аллах ﷻ говорит о них:

Такие люди являются правдивыми.

В следующем аяте, то есть 9-м аяте суры «Хашр», Аллах ﷻ говорит о другой группе сподвижников:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ...

Те люди, что утвердились на земле (то есть в Лучезарной Медине, куда переселились сподвижники) и в вере еще до переселения мухаджиров в Лучезарную Медину, – они любят тех, кто к ним переселился. Во всем, что им было дано, не увидеть нужды в их сердцах. И выдающимся качеством ансаров было то, что они отдавали предпочтение другим, даже если сами нуждались.

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

И кто убережся от собственной жадности, тот успешен.

В этом аяте Аллах ﷻ говорит об ансарах. То есть в предыдущем аяте Аллах говорит о мухаджирах, а в этом – об ансарах.

Ансары – это те, кто помог мухаджирам, прибывшим к ним в Лучезарную Медину. В одном из хадисов, переданном Барой ибн Азибом ﷺ, благородный пророк ﷺ говорит об ансарах:

الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلا مُؤْمِنٌ

Лишь верующий будет любить ансаров.

وَلا يُبْغِضُهُمْ إِلا مُنَافِقٌ

А лицемеру они не будут нравиться.

Таким образом, отсюда, из данного хадиса, мы видим, что помощь делу религии, помощь в каком-то моменте религии – это и признак веры, и мотивация для нее.

В другом хадисе господин Анас ﷺ передавал:

آية الإيمان حب الأنصار

Любовь к ансарам – признак веры.

Еще в одном хадисе, приводимом в сборнике Бухари говорится, что благородный пророк ﷺ однажды увидел, как женщины и дети из ансаров возвращаются со свадьбы. Благородный пророк ﷺ встал и трижды сказал:

اللهم أنتم من أحب الناس إلي

О, Аллах! Эти люди (ансары) – самые любимые для меня.

В сборнике Бухари приводится также случай о том, как благородный пророк ﷺ, распределяя трофеи, раздавал их разным другим людям (не ансарам). Ансары стали говорить: это же мы жертвовали собой, почему же имущество отдают другим? Благородный пророк собрал тогда ансаров и спросил их об этом. Ансары признали, что они действительно говорили такое. Тогда благородный пророк ﷺ спросил их:

أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم

Разве не хотите, чтобы все эти люди вернулись домой с материальным богатством…

وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ

…а вы тем временем вернулись бы домой с посланником Аллаха?

То есть в то время как все идут домой с имуществом, разве не хотят они пойти домой, в Лучезарную Медину, с посланником Аллаха ﷺ?

В одном из хадисов приводятся слова благородного пророка ﷺ:

لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار

Если б не переселение, я бы был человеком из ансаров.

Таким образом, из всех данных хадисов предельно ясна большая ценность ансаров.

Мы не можем быть мухаджирами того времени, ансарами того времени, но мы можем хотя бы стараться быть похожими на них:

а) Даже в нынешние времена мы видим людей, которые переезжают из одного места в другое ради религии. Это тоже является перениманием действий мухаджиров. Мухаджиры тоже переселялись из одного места в другое. И в нынешние времена люди жертвуют удобствами ради религии и тем самым в хорошем смысле подражают им.

б) Мы не можем быть ансарами, но мы можем хотя бы постараться быть похожими на них. Как ансары помогали мухаджирам, мы тоже можем помочь людям, которые прибывают на нашу землю, чтобы угодить Аллаху.

Это большая возможность для нас. Мы видим, что дела ради религии принимают весьма разнообразные формы. Это может, например, касаться мечети:

– администрирование мечети полезно для религии;

– финансовая поддержка мечети тоже полезна религии.

Или это может касаться медресе, исламского учебного заведения. Помощь в администрировании, финансировании или любом вопросе, где требуется помощь и поддержка, – все это считается помощью религии.

Благодаря такой помощи, инша Аллах, человек будет считаться ансаром – тем, кто помогает религии Аллаха ﷻ.

Один из моих уважаемых учителей давал следующий совет: каждый человек должен взять на себя какую-нибудь религиозную ответственность, за которую не платят, за которую он не обретет славы и известности. То есть вы делаете это лишь в качестве личного дела между вами и Аллахом ﷻ, чтобы после смерти у вас было что представить Всемогущему Аллаху ﷻ. Вам не платили за это в земной жизни ни деньгами, ни славой, ни известностью. Не должно получиться так, что вы помогаете религии Аллаха, получаете за это плату в земной жизни в виде славы и известности. Аллах говорит в Коране:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

Не должно получиться так, что в Судный день мы окажемся в числе тех, кто совершил много дел и пришел чрезвычайно утомленным, но все это принесло ему перед Аллахом абсолютный ноль. Упаси Аллах! Да убережет нас от этого Аллах!

Таким образом, там, где мы можем помочь религии Аллаха, мы должны помогать.

Альхамдулиллях, это большое счастье для нас, что сегодня в мечети присутствует группа мусульман, прибывшая из Кашмира. Среди них, насколько я понимаю, есть алимы, опытные алимы. Они приехали сюда лишь ради того, чтобы оживить религию в нас, них самих и во всем мусульманском обществе. И в нашу ответственность входит оказание им

помощи и поддержки.

Мы молим Аллаха ﷻ дать нам успех, наставление, чтобы мы помогали и поддерживали религию всеми возможными способами. Поэтому Аллах ﷻ говорит в священном Коране:

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

Если поможете религии Аллаха, Аллах поможет вам. (Коран, 47:7)

И наибольшая помощь, которую можно получить, – это наличие веры во время смерти. Есть большая надежда, что человек, помогающий религии Аллаха, делу религии, делая это лишь ради довольства Аллаха, встретит смерть будучи верующим. И доводом в пользу этого являются слова Аллаха:

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

...и Аллах укрепит ваши стопы. (Коран, 47:7)

А в другом аяте священного Корана Аллах говорит:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

Разъяснением данного аята является то, что Аллах укрепит ваши стопы в земной жизни и на том свете, и, как сообщается, в момент смерти вы сможете произнести калиму и отойти в иной мир, будучи верующим. Такова наша настоящая цель: встретить смерть, будучи верующими, и добыть вечный успех.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

50. Готовность к смерти

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الدنيا حلوة خضرة

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

Дорогие, уважаемые отцы и друзья, матери и сестры по вере, ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Я прочел вам хадис пророка ﷺ, смысл которого в следующем:

الدنيا حلوة خضرة

Этот мир сладок и зелен.

Все сладкое привлекательно. Все сочное и зеленое тоже привлекательно. То есть хадис в целом можно перевести так:

Этот мир очень привлекателен.

Все в этом мире привлекательно. Самое удивительное в жизни – это сама жизнь. Всемогущий Аллах ﷻ наделил нас душой, жизнью, чем-то особенным в наших телах, что делает нас активными, чем-то, посредством чего мы способны видеть, чем-то, чем мы можем слышать, чем-то, через что мы способны говорить, чем-то, посредством чего мы можем двигаться. Это жизнь.

Самое удивительное в жизни – это сама жизнь. Посредством жизни мы способны быть свидетелями удивительных явлений в течение дня, видеть удивительные явления в течение ночи, лицезреть восход, движение и заход свечения солнца, видеть убывание и рост луны, наблюдать за галактиками звезд, видеть огромные, гигантские горы. Посредством жизни мы можем быть свидетелями мощи Аллаха ﷻ. И посредством жизни мы можем видеть сокрушающие морские волны, жизнь животного мира, рыб в море. Все это посредством жизни, души, которую Аллах ﷻ вложил в нас.

Поэтому мы должны быть благодарны Всемогущему Аллаху ﷻ за данную нам жизнь. Посредством жизни мы способны быть свидетелями удивительных сердец людей, миллионов людей с различными культурами, разными мыслями, идеями и идеологиями, мы можем быть свидетелями живых сердец наших родителей, наших детей, видеть преданность и верные сердца наших друзей и товарищей. Все это удивительный жизненный опыт, который Всемогущий Аллах ﷻ вложил в наши сердца, в наши тела.

Наслаждаясь всеми этими великими благами Аллаха ﷻ, удивительными жизненными случаями, находясь среди всех этих сладких, красивых моментов жизни, мы также должны столкнуться с решительной и «горькой» реальностью смерти. У многих имеется неверное понимание смерти. Они полагают смерть горькой реальностью. Это связано с нашим неверным пониманием смерти.

Для неверующего смерть означает конец жизни. Поэтому неверующие наслаждаются жизнью по максимуму. Они боятся смерти, ведь смерть придет и положит конец всем жизненным удовольствиям.

Но, если говорить о верующих, мы не считаем смерть концом жизни. Она может быть концом нашей временной жизни, но она при этом является началом новой жизни, нового и на самом деле лучшего существования. Поэтому смерть для нас не горькая реальность. В соответствии с нашим подходом к смерти она может быть для нас сладкой реальностью.

Из-за этого шариат побуждает нас чаще думать о смерти и готовиться к ней, жизни после нее и расчетом перед Аллахом ﷻ.

В одном из аятов Аллах ﷻ говорит:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Каждая душа вкусит смерть.

ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Затем (посредством смерти) вы будете возвращены к Нам. *(Коран, 29:57)*

Мы пришли от Аллаха и вернемся к Нему.

В другом аяте священного Корана Аллах говорит:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

Где бы вы ни были, смерть настигнет вас, даже если будете в укрепленных башнях. (Коран, 4:78)

В еще одном аяте священного Корана Аллах говорит:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ

– Та смерть, от которой вы бежите…

Зная, что она – реальность, мы иной раз не хотим в это верить, не хотим смотреть в лицо строгой реальности смерти. И об этом говорит Аллах: вы бежите от смерти.

فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

– …она настигнет вас. (Коран, 62:8)

Вам не нужно находить смерть, она сама вас найдет.

Всемогущий Аллах ﷻ говорит о неверующих в разрезе жизни благородного пророка ﷺ:

أَفَإِن مِّتَّ

Если ты (Мухаммад) умрешь (покинешь этот мир)…

فَهُمُ الْخَالِدُونَ

…разве они будут жить вечно? (Коран, 21:34)

Нет. Если даже Мухаммаду ﷺ, господину пророков и посланников, наиболее близкому ко Всемогущему Аллаху ﷻ человеку, предстояло покинуть этот мир, то что говорить о нас с вами? Все мы покинем этот мир.

Благородный пророк ﷺ говорил:

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

Умен тот, кто сдерживает себя (контролирует свой нафс, не выходит за рамки, очерченные шариатом) и поступает на благо того, что случится после смерти.

В хадисе сообщается, что однажды благородный пророк ﷺ обратился к сподвижникам, которых он увидел смеющимися в мечети, спросив их, почему они смеются:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

Вспоминайте то, что положит конец всем удовольствиям в жизни.

Не забывайте о смерти. Она – реальность. Иногда мы ведем себя так, что, слыша о многих сообщениях о смерти, в том числе и близких нам людей, мы каким-то образом умудряемся чувствовать, будто все умрут, а нас это обойдет стороной. И мы бежим от реальности смерти. Отрицаем ее, в то время как шариат говорит нам смотреть в лицо реальности смерти и готовиться к ней.

Во времена Харуна Рашида жил человек по имени Бахлюль. Он был очень веселым, и люди смеялись над ним. И вот однажды Харун Рашид позвал его, чтобы тот развлек и его. Впоследствии Харун Рашид сказал ему, что не видел более глупого человека, чем он. Он дал ему палку, сказав: как найдешь человека глупее себя, передай эту палку ему, а пока что глупее тебя никого нет. Харун Рашид шутил с ним.

Когда Харун Рашид заболел и завис между жизнью и смертью, а лекари потеряли всякую надежду, Бахлюль пошел повидаться с ним. Бахлюль обратился к нему: правитель верующих, твое время в этом мире подошло к концу, что ты приготовил для жизни после смерти?

Харун Рашид сказал, что не приготовил ничего.

Бахлюль тогда сказал: помните, вы дали мне палку и сказали, что, если найду человека глупее себя, я должен передать ее ему? вот я и возвращаю вам эту палку, глупее вас никого нет, вы были царем, ездили на большие расстояния, и сколько приготовлений было для поездок в этом мире, а теперь направляетесь в следующий мир, на тот свет, к жизни после смерти, в длинную, трудную поездку, и при этом ничего не приготовили? разве

может быть кто-нибудь глупее вас?

Однажды благородный пророк ﷺ спросил Абу Бакра Правдивого ﷺ: Абу Бакр, как думаешь, сколько ты проживешь? Абу Бакр Правдивый ﷺ, совершивший в тот момент магриб-намаз, ответил: я не уверен, что доживу и до иша-намаза. Благородный пророк ﷺ сказал: ты рассчитываешь на большой срок; совершая в намазе салям направо, я не уверен, что исполню салям налево.

Такова реальность смерти. Настолько быстро она может настать. Поэтому мы всегда должны быть готовы к смерти.

Многие полагают смерть горькой реальностью. Но, если мы изменим свой подход, мы можем даже с предвкушением ожидать смерти.

Человек, собираясь переселиться из своей страны в другую, берет с собой все свое имущество, все вещи и перевозит их в ту страну. Отправив туда все свои активы, он остается в своей стране лишь с необходимым минимумом, испытывая значительные трудности из-за того, что перевез все за границу. Он только и будет ждать первой же возможности покинуть страну, чтобы уехать за рубеж, ведь там все его удобства: банковские счета, имущество, инвестиции. Пребывание же в прежней стране связано с трудностями и неудобствами.

Аналогичным образом, если мы совершаем вложения в тот свет своими хорошими поступками, милостыней, вкладывая все в «банк» Всемогущего Аллаха и с трудностями проживая в этом мире, то разве захотим мы постоянно быть здесь? Мы хотим быть там, где находятся наши вложения. Наши вложения – на том свете. Соответственно, мы с предвкушением ждем жизнь на том свете.

Когда господин Абу Хурейра ﷺ находился при смерти, к нему пришел Марван и вознес мольбу: да исцелит тебя Аллах! Абу Хурейра ﷺ посмотрел на Марвана и вознес другую мольбу:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّ لِقَاءَكَ

О, Аллах! Я желаю встречи с Тобой.

فَأَحِبَّ لِقَائِي

Пожелай и Ты встречи со мной.

Посмотрите на поведение Абу Хурейры ﷺ: у него не было желания продолжать жизнь дальше. И об этом говорится в хадисе, где благородный пророк ﷺ сказал:

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

Кто желает встречи с Аллахом, с тем желает встречи Аллах.

Это связано с тем, что человек готов к смерти, он желает встречи с Аллахом ﷻ. Абу Хурейра ﷺ понимал: зачем мне жить еще? Для него лучшие личности были на другой стороне. Ему приятнее было умереть и встретиться с пророком ﷺ, увидеть Абу Бакра Правдивого, Умара, Усмана, Али, великих личностей, умерших ранее. Ему приятнее быть с ними. Так зачем же нам цепляться за мирскую жизнь?

Когда господин Абдуррахман ибн Ауф ﷺ, один из богатейших сподвижников пророка ﷺ, совершивший великие жертвы на пути Всемогущего Аллаха ﷻ, находившийся с пророком ﷺ во многих военных походах, подошел к концу своей мирской жизни, он заплакал. Его спросили, почему он плачет, ведь столько жертв на пути Аллаха было совершено им, зачем же плакать. Он ответил: я плачу потому, что…

…путь на тот свет долог, а провизии на него у меня мало.

Господин Умар ﷺ, возвращаясь после хаджа, увидел, как убывает луна. Он вознес мольбу: о, Аллах, так же, как убывает луна, подходя к концу, убывает и моя жизнь, исламская держава значительно разрослась, забери мою жизнь до того, как я ошибусь в управлении исламской державой.

Мы знаем, что произошло впоследствии. На него было совершено покушение. Когда он находился при смерти, кто-то сказал ему:

Умар – в раю!

В ответ Умар ﷺ спросил: какой Умар в раю? мое состояние таково, что надеюсь, когда предстану перед Аллахом, мои хорошие и плохие поступки будут равны.

Несмотря на те огромные жертвы, которые он совершил в своей жизни, он сказал не о награде, а о надежде лишь на равенство хороших и плохих поступков!

И в таком состоянии, находясь при смерти, Умар увидел, как у того самого юноши, который сказал, что Умар – в раю, штаны волочились ниже лодыжек. В своем предсмертном состоянии Умар обратился к юноше: разве не знаешь, что штаны у тебя не должны опускаться ниже лодыжек? Такова чувствительность к религии, которая имелась у подобных великих личностей!

Размышление о смерти – великое средство для нашего исправления.

Посмотрите на фараона, который говорил:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

Он заявлял, что является богом. Он говорил не просто «я – ваш господин», а:

– Я ваш величайший господь. *(Коран, 79:24)*

То есть он объявлял себя божеством. Но когда он оказался в шаге от смерти…

حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

Когда он встретился лицом к лицу с реальностью, смертью, он с заявления о божественном статусе тут же спустился до совсем другого заявления:

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Отсюда мы понимаем, что размышление о смерти и обращение лицом к реальности смерти имеют потенциал исправления человека.

Многоуважаемые отцы и друзья! Мы подходим к концу месяца джумадаль-ухра. Скоро должен начаться месяц раджаб. В благородные привычки пророка ﷺ входило то, что в месяц раджаб он обращался с мольбой:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

О, Аллах! Благослови нас в раджабе и шаабане и доведи нас до рамазана!

Если вы глубже рассмотрите этот хадис, то увидите в нем выражение страха перед смертью: о, Аллах, месяц рамазан столь велик, могуч и грандиозен по своей награде, так не давай же мне смерти до рамазана, дай мне дожить до него, чтобы я насладился благами и поклонением в рамазан!

Приходящий к нам благословенный месяц – время для увеличения наших хороших поступков: намаза, зикра, чтения священного Корана и хорошего намерения на рамазан. Месяц рамазан не столь уже далек от нас. Примите намерение на чтение священного Корана, на то, как мы будем поститься, как изменим свою жизнь, как будем исправляться, как будем приближаться ко Всемогущему Аллаху ﷻ. Аллах дал нам для этого жизнь – чтобы мы стали ближе к Нему.

Да дарует нам Аллах тауфик!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين