

SAD GRAPHICS

тел. 8 (495) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - www.sadpress.com

Верстка и обложка: Адем Оздемир

1-е издание

ТАСАВВУФ

ОТ ИМАНА К ИХСАЛУ

Осман Нури ТОПБАШ

Москва 2008

Перевод с турецкого
Кайрат Ергазиев - Рустем Фиттаев

Канонический редактор
Айдар Хабибуллин

Литературный редактор
Сафийа Хабибуллина

Перевод осуществлен с оригинала:
«İmandan İhsana Tasavvuf» Osman Nuri Topbaş - İstanbul. 2002

Осман Нури Топбаш. Тасаввуф от имана к ихсану.

1-е издание. Перевод с турецкого. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2008. – 488 стр. тираж - 3.000 экз.

Человек, удостоившийся чести проявления в себе божественных сыфатов и внимающий Слову Господа, создан для исполнения обязанности наместника Аллаха на земле. Человек, являясь средоточием Вселенной, несет в себе тайну, заложенную в него Творцом. Поэтому, как бы не умаляли его ценность совершаемые им грехи, суть творения, заложенная в его сердце, неизменна.

Тасаввуф, рассматривающий человека с этой точки зрения, есть стремление через очищение души от низменных потребностей и обретение высокой нравственности, постичь в этой жизни суть имана и достичь ихляс (искренности) и ма'рифатуллах (божественных знаний). Тасаввуф есть достижение той степени духовной зрелости, которая позволяет познать непостижимые разумом тайны материального и духовного миров, проникнуть в суть всего происходящего в мироздании. Тасаввуф есть стремление выйти за грань физического бытия на пути безграничных духовных приобретений. То есть, Тасаввуф есть освобождение души из плена бренного тела, в результате которого ей открываются высшие знания, новые ощущения, понятия и проявления.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

ISBN 978-5-902855-42-2 © Издательская группа «САД», Москва, 2008

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

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

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

Офис: г. Москва, ул. Ангарская, 21

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

«КЛЯНУСЬ солнцем и его сиянием, и месяцем, когда он за ним следует, и днем, когда он его обнаруживает, и ночью, когда она его покрывает, и небом, и тем, что его построило, и землей, и тем, что ее распростерло, и всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило ей распушенность (фуджур) ее и богобоязненность (таква)!

Получил прибыль тот, кто ее очистил (от телесной и духовной нечистоты); **понес убыток тот, кто ее утаил** («аш-Шамс», 91/1-10)

Настоящая клятва Всевышнего Аллаха, раскрывая ценность и почетность созданных Им творений, которыми Он клянется, в то же время, по сути своей, представляет явление божественного предначертания и возвышенности, величия и значительности цели, разъясненных после клятвы. Значение клятв, провозглашенных в этих аятах, аналогично. Отличие в следующем:

Всевышний Аллах в этих священных аятах последовательно клянется семь раз, а для глубокого усиления смысла клятвы применяет союз «بَلَدًا» («безусловно»), и только после этого мощного повтора и подтверждения извещает: **«Тот, кто, очистив, облагородил душу, безусловно, достигнет спасения; и, напротив, тот, кто запятнал ее грехами и неповиновением, непременно, подвергнется урону...»**

Обращает внимание то, что Всевышний Аллах в Священном Коране ни в каком другом случае, кроме вопроса о репутации души, не клянется последовательно семь раз. Поистине, этого достаточно, чтобы разъяснить степень значимости и неоспоримой необходимости воспитания души для спасения человека.

Перед вами произведение, называемое **«Тасаввуф - от Имана к Ихсану»**. В нем собраны разъяснения праведных рабов Всевышнего, изложенные истинными, как Коран, словами, рассказы о красоте их состояний и поступков.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесконечные благодарения и хвала Всевышнему Аллаху, одарившему человека, в которого Он вдохнул от Своего Духа, глубиной сверхчувственных восприятий и размышлений!

Да будет благословение и приветствие Его рабу и Посланнику – Гордости вселенной, по глубине мышления и чувства удостоившемуся совершенства, и которым род человеческий был одарен как образцом личности; его семье, сподвижникам и последовавшим за ними.

Вне всякого сомнения, Тасаввуф – сердцевина Ислама, его квинтэссенция и составная часть, обращенная к душе. Суть и духовность Ислама, воздействуя и преображая сердца одаренных верующих людей, доводит до высших уровней их устремления, связанные с духовностью, фейзом, мухаббатом и важдом. Из сказанного следует, что Тасаввуф с точки зрения плодоношения – одна из самых продуктивных ветвей древа высших знаний и просвещенности, произрастающих в садах Ислама. К слову сказать, к настоящему времени о Тасаввуфе были написаны произведения:

- для избранных, обладавших чрезвычайной возвышенностью и глубиной в размышлениях (хавас);
- как для хавас, так и для широкого круга читателей (авам);
- прекраснейшие произведения, обращенные преимущественно к аваму.

Часть этих произведений, как «Фусус-Аль-Хикам» и «Инсан Камил»¹, написаны на уровне, который могут воспринять только знающие с исключительно глубоким и возвышенным мышлением. Некоторые из них, как «Маснави» Мавляны, местами обращены к избранным из мыслителей, местами имеют содержание, понятное и для групп людей среднего уровня мышления. Они предназначены завершившим необходимое обучение и желающим расширить объем собственных знаний, для тех, кто, пребывая в состоянии внутреннего нравственного размышления и духовного покоя, желает приблизиться к Аллаху и Истине, обрести знания о Всевышнем.

¹ Произведение Абдулькарима Аль-Гейлани.

Наряду с ними существуют книги о Тасаввуфе, обращенные к широким читательским кругам, например, «*Анваруль-’Ашикин*», «*Мухаммадийа*» и «*Нафахатуль-Унс*». Они имеют цель привести простых людей, способных постигать истины шари’ата, на уровень восприятия, понимания и действия, более или менее сравнимый с идеальным.

Такое разнообразие произведений по Тасаввуфу обеспечивает успех существующим в обществе аваму и хавасу, различным по своему мышлению и интеллектуальной силе, в понимании Ислама и его обширного содержания в степени, близкой к совершенству и проницательности. Таким образом, люди, как говорили в старину, становятся “зульджанахайн”, т.е. обретают два крыла.

Тасаввуф, обращенный этими гранями ко всем слоям общества, в периоды экономического и социального благополучия, препятствуя пассивности и безволию, обеспечивал сохранение бодрости духа; во времена иноземного вторжения, оккупации и угнетения давал возможность душам, стесненным смутой и тяготами, вдохнуть свежести из окон возвышенной духовности, становился бальзамом для израненных сердец, утешением для уставших рассудков и живительным источником для жаждущих душ. Он, с одной стороны, внушал благочестивым и достигшим совершенства в поклонении покорность и смирение, помогал им в преодолении самолюбия, высокомерия и спеси, с другой стороны, являлся спасательным кругом для душ рабов, утопавших в трясине грехов, воспитывая в них всеобщее прощение, снисхождение, сострадание и милость. Когда после нашествия монголов на завоеванных ими территориях повсеместно воцарились безумие и хаос, именно движение Тасаввуфа, несущее спокойствие и утешение, приобрело широкое распространение и вывело на авансцену истории величайших представителей этого духовного пути. Это является исключительным историческим фактом.

Сегодня все человечество ввергнуто в пучину наводящих ужас катастроф и бедствий. В такое время ни в коей мере нельзя отвергать красоту Тасаввуфа, дарящего исцеление сердцам, пренебрегать потребностью человеческих душ в нем. Сколько душ и утомленных сердец наших братьев, совсем недавно освободившихся от ярма атеизма, подобно птицам-подранкам, нуждаясь в духовном исцелении, испытывают потребность в этом эликсире жизни. Люди, и на Востоке, и на Западе, задыхающиеся от засилия материализма, через притягательность и обаяние выдающихся последователей Тасаввуфа сначала познают Ислам, затем влюбляются в него и без всякого сомнения принимают Истинную религию.

Просторное духовное построение Тасаввуфа – это проявление сути Ислама, благо изобилия и совершенства, от обладания которыми не могут отказаться верующие. С этой точки зрения, он несет в себе колоссальную значимость и, показывая Ислам в истинном виде, является способом достижения совершенства всеми мусульманами и причиной обретения истинного пути немусульманами.

Истинный Тасаввуф выступает в роли духовного зеркала, дающего отражение благословенной жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на грядущие вплоть до Судного Дня эпохи и поколения.

Поэтому благословенная щедрость и любовь Всевышнего Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) пребывали, пребывают и будут пребывать в сердцах веками в точно такой же степени оживленности и новизны.

Благодаря этому, и сегодня Ислам, несмотря на крайне истощенное материальное положение мусульман, продолжает быть могучим и эффективным.

Посему, скрытые и явные враги Ислама лезут из кожи вон, пытаются разделить его душу и тело, представляя Тасаввуф отдельной от Ислама системой взглядов. И некоторые люди, в определенной степени ошибаясь из-за незнания сути проблемы, втягиваются в беспочвенные споры. Поэтому рассказать о Тасаввуфе истину, исправить неверные представления о нем стало крайне важной необходимостью. Но это не единственная причина, другая сторона этого вопроса – красота Тасаввуфа, которой мы коснулись выше, и то, что он может предложить неисчерпаемое море произведений для ищущих сердец.

Вот и мы, как и многие другие, исполнены желанием прибавить к этому морю одну скромную каплю духовности. Всего одну лишь каплю, так как Тасаввуф больше «халь» (состояние), чем «каль» (слово). И если наш труд сможет стать одним из мостов, ведущих к высокому уровню духа, мы могли бы считать себя достигшими успеха.

В представленном произведении, после введения в общее содержание Тасаввуфа, мы постарались осветить входящие в него частные темы: ма'рифатуллах, мухабатуллах, тазкия-нафс (усмирение страсти), тасфия-калб (очищение сердца), методика Тасаввуфа и многое другое. Взяв за точку отсчета пример Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и его благословенную жизнь, мы попытались представить вам образцы из поступков его наследников – лучших представителей Ислама. Кое-где мы поместили лишь краткую информацию о противоречивых и

требующих долгого размышления позициях Тасаввуфа, обусловленных глубиной и тонкостью вопросов, и не ставили перед собой задачу дать на них готовый ответ. Отдельно в нашем произведении мы коснулись того, что неполноценные, некомпетентные и необоснованные действия некоторых людей, далеких от духовного воспитания Тасаввуфа, или действия, совершаемые людьми хоть и с добрыми намерениями, но пребывающими в невежестве и беспечности, не имеют никакой связи с этим благословенным путем.

Одним словом, это произведение на первый взгляд кажется принадлежащим автору, а поистине авторское право принадлежит приближенным к Всевышнему Аллаху. Так как вся красота и духовный покой, которые вобрала эта книга, есть возвышенные отражения из духовного мира ахлуллах, озарившие нас. В связи с этим, в ходе подготовки этого труда мы, безусловно, использовали ранее написанные произведения, а также получили большую помощь многих современников, по знаниям сравнимых с живыми энциклопедиями. Это хотим отметить с особым удовлетворением и гордостью.

Заканчивая предисловие, считаем своим долгом выразить искреннюю любовь и вознести ду'а за тех ахлуллах, повествования о жизни которых помещены в этом произведении, и за наших друзей-ученых, которые вложили в него свой труд.

О Господь! Благослови спокойствие и сосредоточенность души, которые инша Аллаху Та'аля, возникнут у наших дорогих читателей через те чувства и мысли, с которыми мы рискнули ясно представить и разъяснить необъятный мир Тасаввуфа, невзирая на недостаточность наших знаний и ограниченность осведомленности!

О мой Аллах! Своей милостью и великодушием дозвожь нам и нашим дорогим читателям достичь Твоих нескончаемых даров посредством этого смиренного духовного труда! Облагодетельствуй этими дарами от Твоего величия и Твоей божественной славы!

Аминь!

Осман Нури ТОПБАШ
Стамбул / 2002

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СУТЬ ТАСАВВУФА

А - ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАСАВВУФА

В - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАСАВВУФА

- 1 - Тасаввуф – высокая мораль и воспитание
- 2 - Тасаввуф – усмирение страсти и очищение сердца
- 3 - Тасаввуф – непримиримая внутренняя борьба
- 4 - Тасаввуф - искренность
- 5 - Тасаввуф – прямой путь
- 6 - Тасаввуф – довольство и покорность

С - ПРЕДМЕТ ТАСАВВУФА

Д - ЦЕЛЬ ТАСАВВУФА

Е - НЕОБХОДИМОСТЬ ТАСАВВУФА

F - СВЯЗЬ ТАСАВВУФА С ДРУГИМИ НАУКАМИ

- 1 - Тасаввуф и другие исламские науки

a - Тасаввуф и Калям
b - Тасаввуф и Тафсир
c - Тасаввуф и Сунна
d - Тасаввуф и Фикх

- 2 - Тасаввуф и естественные науки

- 3 - Тасаввуф и литература

- 4 - Тасаввуф и искусство

a - Музыка
b - Архитектура
c - Каллиграфия

- 5 - Тасаввуф и философия

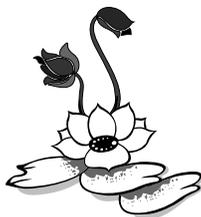
G - ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ

«Я уверовал в Аллаха, чтобы затем служить Ему»

(Иман, 62)

СУТЬ ТАСАВВУФА

Был для вас в Посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много.

(аль-Ахзаб, 21)

А. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАСАВВУФА

Всевышний Аллах, в дополнение к безграничным благам, которыми Он одарил человека,

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

когда повелел: **“От Духа Моего** (тайну из Моего Могущества) **вдохнул”**² и даровал с высоты Своей недосыгаемости драгоценный подарок, тем самым пожаловал ему самое дорогое из всего самого ценного. И взамен этого пожелал, чтобы человек был Ему и Его Божественной Сути любящим рабом, и в результате этого был наделен знаниями и удостоился встречи с Всевышним.

Всевышний Аллах, для того чтобы наставить своих рабов на истинный путь, пожаловал человеку целый ряд превосходных качеств. И кроме этого, Он оказал милость им, избрав из своих рабов наилучших по образу, удостоив их откровениями и наделив их обязанностью пророчества. Во времена, когда уже нет пророков, продолжением этой милости Аллаха являются наследники пророков – праведные среди Его рабов.

Ниспослание пророков, как особенная помощь Господа роду человеческому, охватывающая все человечество, началась с пророка Адама (aleyхиссалям). Пророк Адам – первый человек и первый пророк.

2 аль-Хиджр, 15/29.

Этот благословенный путь к Истине, укрепляясь и усиливаясь следовавшими в неразделимой цепи более чем ста двадцатью тысячами пророков, как лучей нура (божественного света), исходящим от божественного Могущества, достиг совершенства и стал тождественным тому прогрессу, которое совершило человечество. Эта цепь, неизменно соответствуя особенностям эпох и уровню тех, кому обращен призыв, достигла величайшей вершины, вобрав в себя совершенство Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), явившись своим нуром прежде пророка Адама (алеихиссалям), а в физическом воплощении – после всех пророков, стал первой и последней страницами отсчета пророчества. Значит, отсчет посланнической миссии, начав свое существование с Нура Мухаммада, бывшего первым, завершился его физическим существованием. Другими словами, он – в смысле времени – последний, в смысле создания – первый пророк.

Так как Нур Мухаммада является побуждающим фактором существования всех созданных³, Всевышний Аллах дал Высокочтимому Пророку жизнь, достойную Его обращения к нему «Мой Возлюбленный». Наш Господь, в превосходном виде скрыто и явно сформировав его исключительную и безукоризненную жизнь, милостиво преподнес его как дар всему человечеству.

Даже те проявления жизни и благословенной личности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые может вместить в себя познание размышляющего человека, являются недоступной вершиной совокупной системы деятельности всего человечества. Всевышний Аллах сделал это праведное создание «Лучшим образцом» («Усватун-Хасана») для всего человечества, то есть самым совершенным примером нравственности. Поэтому, поместив его в начале жизни в человеческом окружении на низшую степень с точки зрения бесправия – сиротство, проведя через все периоды жизни, возвел его, с позиций могущества и власти, на высшую ступень – к правлению государством (халифатом) и пророчеству. Дабы каждый пребывающий на каком-либо из этапов человечества брал для себя пример с его совершеннейших поступков, пытался претворять их в жизнь по своим возможностям и способностям.

Так или иначе, Всевышний Аллах возвещает о том, что создал его примером для всех людей, начиная с того времени, как направил посланником, и вплоть до Судного Дня:

³ Хадис приведен в главе 4, раздел А.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«Был для вас (мусульман) в Посланнике Аллаха хороший пример (усватун-хасана) тем, кто надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много» (аль-Ахзаб, 21)

Это означает, что все человечество, для того чтобы достичь совершенства в деяниях веры и нравственности (говоря проще, в поступках Тасаввуфа), должно стремиться к соответствию жизни и поступкам этого благословенного творения Аллаха. Цель обучения должна соизмеряться с индивидуальными способностями, ориентированностью на подражание и соответствием требованиям времени. Это значит, что успех обучения будет зависеть от степени любви, которая испытывается к нему и от степени способности облачаться в его духовность. В умиротворении мыслей о нем – несметные духовные блага и проявления милости Всевышнего. Способность, в меру наших возможностей, взять пример с личности и духовной жизни высокочтимого Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), перенять его нравственность – высочайшая честь в этом мире и вечной жизни.

Господь всех миров создал Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) внешне и внутренне в самом прекрасном образе и воспитал его; это божественное воспитание объясняется следующими словами:

“Меня воспитал Господь мой, и воспитание мое насколько прекрасным сделал”. (Суйути, Джамигус-Сагир, I, 12)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), оказавший своим посещением честь брэнному миру, до сорока лет жил среди дикого общества невежественных людей. И наперекор этому, вырос в божественном прибежище под защитой и воспитанием Господа, не очернил себя ни одним грехом периода невежества. Также началом подготовки к пророчеству явилось раскрытие его благословенной груди для очищения его священного сердца и наполнение его мудростью и божественным светом.

Благородная жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) до пророчества соответствовала сути единобожия. Особенно во времена, близкие к началу пророческой миссии, он все больше давал себе обетов быть истинным рабом Всевышнего Аллаха. На долгое время уединился в пещере Хира и окунался в глубокие раздумья. Внешняя причина этого уединения – наполняющее его душу страдание от нестерпимой боли за

состояние всеобщего безумия, угнетения и нищеты, в котором находился его народ. Истинная причина – начало этапа подготовки передачи от Всевышнего Аллаха через целомудренное сердце Мухаммада всем людям Священного Корана, являющегося для человечества светочем нравственности. Через эти божественные проявления и обретения его духовный мир получил истинное очищение и был подготовлен к получению божественных посланий. Его благословенное сердце, достигшее состояния восприятия откровений, в течение шести месяцев удостаивалось духовных символов и уроков, являвшихся в виде вещей снов. Таким образом для него приоткрылись завесы таинственности духовного мира. Процесс раскрытия заложенной от рождения способности принимать божественные откровения сопровождался физическими испытаниями, сравнимыми с тяготами рабов, переносящих непомерные грузы. Они сродни тому, как при закалке меняются внутренние свойства незрелого чугуна...

Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) объединил в своей личности и деятельности полномочия и обязанности всех бывших до него пророков. В нем гармонично соединились благородство происхождения, красота и совершенство. Он издавал новые предписания. Обучая методам очищения сердца и усмирения страсти – основе Тасаввуфа, он своим чистым сердцем научил покорности и мольбе Всевышнему Аллаху. Обладая самой прекрасной нравственностью, явился для всех людей совершеннейшим образцом. Сороковой год его жизни стал поворотной вехой для него самого и всего человечества.

Тасаввуф по своей сути – это способность нашего духовного мира, освободившегося от изъянов, достичь определенного уровня, вобрав из ма'рифатуллах и мухабатуллах и, благодаря этому, возвыситься до такой степени зрелости, на которой возможна встреча с Всевышним. Эта зрелость есть рух (дух), который спасет нас, это наследие, которое дошло до нас из Хиры и Севра. В подобных им определенных местах, а при необходимости – в других местах и временных измерениях нашему досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) через получаемые откровения давалось духовное воспитание, которое формировало благодатную почву для очищения сердца и усмирения страсти.

Перед самым началом ниспослания откровений досточтимый Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), имеющий определенный уровень чистоты души и сердца, вел благочестивую жизнь и обладал

высокой нравственностью. Но по возвращении из пещеры Хира с божественным указанием, он уже находился по отношению к прежнему состоянию на несравненно более высоком духовном уровне. Установив глубокую и крепкую связь с Всевышним Господом, впитывая мельчайшие частицы Света единобожия и ма'рифатуллах, достиг степеней таква и хушу в подчинении Ему. Ночи напролет, до отека стоп, в слезах проводил в поклонении; если засыпали глаза, то всегда бодрствовало сердце; ни на мгновение не отдалялся от поминания Всевышнего Аллаха, размышления о Нем и созерцания Его проявлений.

Поистине, он – Самый Великий из созданных Аллахом, впитавший знания и обретший мудрость, раскрытые Ему через откровения Священного Корана. Он превзошел избранных людей своей эпохи, оставив их в бессилии, океаном божественных чудес заполнил свою жизнь и дела, до сего дня никем не превзойденных и до Судного дня не постижимых. Ни одно из будущих открытий до Конца света не опровергнет его, и ни один наставник не сравнится с ним в вопросах воспитания.

В последствии через Ми'радж, ставший проявлением исключительной почести Махбуба своему Хабибу, зрелость его духа и сердца достигла наивысшей степени; он стал «путником вечности». В эту ночь, избранный гость Всевышнего Аллаха, он преодолел пространство пространств; как сказано в священном аяте:

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ٤

стал обладателем скрытого знания.

Великая божественная почать, воплотившаяся в Исра' и Ми'радж стала возможной после устранения всех человеческих завес и явилась верхом познания и милости, полной мерой отмеренными на божественных весах. Растворились критерии пространства и времени в их обычном человеческом понимании: в краткий миг произошло долгое путешествие и прошла череда событий, не вмещившаяся бы в жизни миллиардов людей. Исполнилось предсказание его божественного сна: он проследовал множество миров, Аль-Курси, Аль-'Арш и Сидрат-

4 **Кааба каусайни ау адна:** Высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в ночь Ми'радж при участии Джibriля (алейхиссалям) проследовал за Сидрат-уль-Мунтаха, которую не пересекал ни один из созданных. И удостоился невозможной для рабов и сокровенной встречи, близость в которой для человеческого понимания объяснена расстоянием в два составленных лука или еще меньше. См. «ан-Наджм», 53/9.

уль-Мунтаха и удостоился исключительного дара особой беседы без посредников со своим Господом.

Обладая достигнутыми под покровом благосклонности Всевышнего Аллаха зрелостью и совершенством сердца, в порыве желания привести все человечество к Истинному Пути, он продолжал призывать к Истинной Религии, здравостью своего разъяснения возвел этот божественный аманат до пика высоты. Без колебаний отвергнув все земные соблазны, препятствующие выполнению его обязанностей, принял все, что присуще рабу Всевышнего. Насколько прекрасно разъясняет эту истину хадис о событии, случившемся в начальный период Призыва:

Мушрики через Абу Талиба предложили досточтимому Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) отказаться от его дела. На это Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил своему дяде:

«Дядя! Клянусь Аллахом, если для того, чтобы я отказался призывать к религии Аллаха, они поместят солнце на мою правую ладонь, а луну – на левую, я и тогда не откажусь от этого дела. Или Всевышний Аллах распространит ее на весь мир, и моя обязанность будет выполнена, или я погибну на этом пути»⁵.

Потерявшие покой от зарождения Нура Ислама мушрики после неудачного исхода своей инициативы, которую они проводили через Абу Талиба, на этот раз сами пришли к господину Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и осмелились предложить следующее:

«Если ты хочешь быть богатым, мы дадим тебе имущества, сколько хочешь; столько, что не будет ни в одном племени никого богаче тебя!

Если тебе нужна власть, мы назначим тебя главой над нами; будь правителем Мекки!

Ежели думаешь о женитьбе, мы дадим по твоему желанию самую прекрасную женщину из племени Курайш!

Мы готовы исполнить любое твое желание. Уж хватит, прекращай свое занятие!»

На все высказанные и возможные другие низменные, плотские предложения этих невежд Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал такой ответ:

«Я от вас ничего не желаю. Ни имущества, ни власти, ни должности султана, ни должности правителя города, ни женщины! Мое единственное желание – ваш отказ от беспомощных идолов, которым

вы поклоняетесь, и ваше подчинение одному лишь Аллаху!»⁶

Без сомнения, такое поведение и речь служат всему человечеству достойным образцом непоколебимости в вере и четкого осознания своего долга.

Неприемлемые предложения, требования и призывы, обращенные к высокочтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) содержали, по сути, отказ от вечной жизни взамен на земную. Бесчисленными примерами крушения надежд и несбывшихся желаний полна история человечества; мирская жизнь в полный голос зовет и манит людские души, становится бесконечной, ускользает и прячется за завесами, а обращенным к тлену страстям и целям придает фальшивую привлекательность.

Священный Коран, начинающийся с восхваления Господа миров, в итоге призывает к истинному прибеганию всех созданных к единственному Аллаху через очищение сердец от низменных чувств, сомнений и страхов. С одной стороны, теоретическим наставлением на Истинный Путь для людей до Судного дня является Священный Коран, с другой стороны, путь и поступки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – это практическое наставление для всего человечества. Они вмещают горизонты обоих миров и являются единственными основами и проводниками счастья человеческого. Есть ли такая причина, которой можно объяснить отказ от этого великого блага?

Священный Коран ниспослан как дар Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) и через его посредничество – всему человечеству. Эта Божественная Речь призывает человека, познав самого себя, следовать от результата к действующему, от причины – к побуждающему, от творения – к ваяющему и от созданного - к Создателю. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) чрезвычайно много поминая Аллаха, живя в постоянном созерцании Его через чувства ихсан и таква, в осознании разумом своего пребывания под истинным божественным наблюдением, обучал путям достижения милости и благосклонности Всевышнего Аллаха.

Несомненно, единственный источник милосердия и любви, переходящий в океан любви к Всевышнему Аллаху – наш высокочтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому, по сути, любовь к досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) – это любовь к Всевышнему Аллаху, послушание ему – послушание Аллаху, непокорность ему – непокорность Аллаху.

Выше мы коснулись того, что причиной всего сущего является

⁶ Ибн Хишам, *Ас-Сира*, I, 236.

Любовь Создателя к первосозданному – Нуру Мухаммада. По этой причине вся вселенная сотворена во славу первого среди созданных – Нура Мухаммада и во всей своей бесконечности вмещена в него. Венцом вселенной в достижении и получении божественной милости, заключенным в Нур Мухаммада, является человек. А вершина системы человечества – физическое воплощение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Человек – это некая модель необъятной вселенной, сложенной в виде веера, это миниатюрный мир, свернутый и спрятанный в нем самом. Поэтому о нем можно также сказать, что он – малая вселенная. Он предполагает существование спрятанного в семечке раскидистого дерева, в крупинке – скрытого великого мироздания, в единичном – множества; он – по сути, создание, имеющее в основе своего строения могучие и уравнивающие друг друга положительные и отрицательные силы. Исходя из этих критериев, самым благословенным из сотворенных в океане человечества, высотой, находящейся вне пределов воображения, является физическая сущность Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Каждый, к кому он обращался, воспринимали его – Славу вселенной в силу своих способностей и возможностей, любя или ненавидя. Любовь к нему пронизана нуром, а ненависть – огнем. Восприятие сущности Мухаммада благородными Абу Бакром с Али (радийаллаху анхума) и Абу Джахилем имеет существенную разницу. Досточтимые Абу Бакр и Али по причине того, что взирали на Господина миров с зачарованностью и великой любовью, смогли достичь славы ставших первыми звеньями золотых силсила (родословных) Тасаввуфа.

Именно поэтому Тасаввуф – это явное и невидимое соединение с благословенной жизнью нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям), слияние с безбрежной любовью к нему. Так как Тасаввуф – это видимые и скрытые, внешние и внутренние проявления Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), или его состояния (халь), то надо суметь взять урок от духовности высокочтимого Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и сплотиться с ним душой. Выражаясь другими словами, Тасаввуф – это любовь, слившаяся с Иманом, утрата самого себя в поклонении и красота свершений. Итак, Тасаввуф – это росинки благодати того высшего удела, который начался с «вдохновения духа» в Адама (алейхиссалам) и безупречного явления Пророка Конца Света, которые падают на сердца, наполненные любовью.

Чтобы проследить переход от сердца к сердцу, от личности к

личности полномочий и возможностей пути Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), формирующих сущность Тасаввуфа, надо внимательно всмотреться в жизнь и поступки этого благороднейшего из созданных.

Как в каждом аспекте своей жизни Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) был «усватун-хасана», также и в отношении воспитания людей Он был наилучшим образцом. У него, как Посланника, было огромное множество обязанностей и полномочий. Но из них наиболее отличительными и особо значимыми из вверенных ему Всевышним Аллахом, явились следующие четыре обязанности:

1. Получение божественных откровений. Наш достоцитимый Посланник удостоивался божественной речи Всевышнего Аллаха, в большинстве случаев ниспосылаемой при посредничестве Джибриля (алеихиссалям). Процесс получения откровений, которые передавались по его просьбе и с соизволения Всевышнего Аллаха, завершился после перехода господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в вечную жизнь.

2. Точное разъяснение и толкование мудрости и истины, нисходящих со Священным Кораном, через священные хадисы и собственную жизнь. Это полномочие Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) было продолжено мужтахидами.

Разъяснение и толкование божественной мудрости, по мере возникновения новых нужд и потребностей человеческого общества, продолжают под названием «ижтихад». В те времена, когда не было тех, кто способен был совершать ижтихад, могло показаться, что эта деятельность отменена за ненужностью, но потребность и необходимость в ней оставались всегда. Эта обязанность лежит только на тех ученых, которые достигли уровня «ижтихад».

3. Быть руководителем, проводящим в жизнь и поддерживающим в жизнеспособном состоянии предписания и запреты религии через институты и систему государственного строя. Это право получило продолжение в правлении халифов.

4. Привлечение к себе душ и исправление их через возрождение внутреннего мира людей. Также как для последователей Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) желательно и обязательно быть продолжателями всех его обязательств (кроме передачи откровений), также желательно и обязательно доведение до завершения с наступлением Судного Дня его обязанности по коррекции внутреннего мира людей через перевоспитание духовными наставниками. Так внутреннее очищение мусульман, в отличие от внешнего, возможно этим и только этим способом. Итак, первоисточник метода и принципов

Тасаввуфа находится в пророческой деятельности, продолженной во времени и пространстве, выраженной хадисами, и душой которой является Коран. Реальность существования сообщества наставников и непрерывность продолжения их дела вытекают из этой необходимости и потребности.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – центр и вершина явных и скрытых достоинств в поклонении, делах и нравственности. Когда он – Нур бытия – после тринадцати лет призыва и убеждения в Мекке, перешедших в драматическое противостояние, направлялся в Медину, по пути ему была показана **пещера Севр**. Здесь ему открылись некоторые божественные проявления. Ибо эта пещера стала школой погружения в множество божественных мудростей и раскрытия сердца. Этот визит продлился три дня и три ночи. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был не один. Его друг, стоящий выше всех людей после пророков – досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху). Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) удостоился чести и почета быть рядом с ним в пещере в течение трех дней. Он стал **«вторым из двух»** (где третьим был Аллах)...». Нур бытия, говоря своему дорогому товарищу:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

«...Не печалься, ведь Аллах – с нами!» (ат-Тауба, 9/40), открывал тайну покровительства Аллаха. Просвещенные растолковывают это положение одновременно как начало обучения потаенному зикру и как первое проявление боязни сердец перед Аллахом. Что касается передачи тайны от сердца к сердцу в Тасаввуфе, то в истории Ислама известным местом, где это произошло впервые, считается пещера Севр, а первый счастливый получатель тайного знания – благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху). Поэтому досточтимый Ас-Сыддык (радыйаллаху анху) является следующим непосредственно за господином Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) звеном **Золотой Силсила** (родословной), которая продолжится до Конца света. То есть пещера Севр стала важным этапом начального духовного обучения, которое через бесконечное пространство тайн приводит раба к Аллаху.

С другой стороны, передано, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обучил благородного Али (радыйаллаху анху) зикру вслух. Обучение зикру, являющееся одним из самых важных уроков Тасаввуфа,

таким образом, одним флангом уходит к благородному Абу Бакру (радыяллаху анху), другим флангом – к благородному Али (радыяллаху анху).

Тасаввуф, являясь носителем самой сути веры, прошел через благословенные жизни всех пророков, начиная с досточтимого Адама (aleyхиссалям), до времен благоденствия «аср саадат» – эпохи Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Так что в жизненных принципах каждого пророка можно найти большое множество правил и норм Тасаввуфа. Формирование Тасаввуфа в его современном понимании, как систематизированного учения, имеющего собранные воедино источники и организацию, как духовного пути, началось во втором веке хиджры.

Во времена благоденствия мазхабы наук Калям, Акаид и Фихх еще не были сформированы. Наряду с этим, до зарождения мазхабов, богословские, правовые и т.п. положения существовали и Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал им своих сподвижников и проводил их в жизнь. Но они в то время пока не были обобщены в форме конкретной науки. По прошествии определенного периода времени, например, труды великих ученых по правоведению, считавшихся авторитетами в науке Фихх, были усвоены и систематизированы их учениками. Эти различные методологические школы получили название «мазхаб». Мазхабы были названы по именам великих ученых-основоположников. Например, Ханафи, Шафи, Малики, Ханбали. Эти мазхабы, как определенные методы и пути шари'атского права, были восприняты широкими народными массами.

Аскетизм и богобоязненность, к которым призывает Тасаввуф, также как и другие богословские науки, практиковались во времена благоденствия. Приближенные к Всевышнему Аллаху на протяжении веков ведущие праведный образ жизни и способствующие сохранению его, с целью уберечь людей от преклонения перед земными благами и прозябания в беспечности, ради довольства Всевышнего, предупреждали их и увещевали пробудиться от неведения. У каждой из этих ярких личностей не было цели проложить тропу, основать новый путь или образ жизни. Их цель – жить достойно сообразно сути Ислама и смиренно поклоняться в соответствии с тем, как учит Коран и Сунна. Но с другой стороны, люди, желающие извлечь пользу из их бесед и наставлений, войти в ощущения их духовных состояний, принимали представителей этого пути в качестве духовных руководителей и наставников для себя. Они, систематизировав их наставления, т.е. способы очищения и воспитания души, посредством которых достигается религиозная духовная зрелость и истинный путь,

довели их до состояния духовной науки. Итогом этого стало появление **тарикатов**, принявших имена своих духовных наставников, таких как: Кадирийа, Мавлявийа, Накшибандийа и т.д.

Каждому ответвлению Тасаввуфа, которое следует отдельной методике приближения к Всевышнему Аллаху, размышления и выработки чувства искренности, дано название **тарикат**. Тарикаты, в зависимости от их методов, делятся на три направления:

1. Тарикаты Ахйяр: тарикаты, сосредоточенные на поклонении и богобоязненности.

2. Тарикаты Абрар: тарикаты, использующие трудности для воспитания души испытаниями и служением.

3. Тарикаты Шуттар: преследующие цель достигнуть желаемого через истинную любовь и самоотречение.

Учитывая эти различия, каждый мусульманин для развития и облагораживания собственной души может выбрать один из тарикатов сообразно своей натуре. Так как характеры людей разные, разнообразие тарикатов также естественно.

Всевышний Аллах через священный аят провозглашает:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

«**Всякому из вас Мы устроили дорогу и «минхаж»** (аль-Маида, 5/48)

Слову «минхаж» в словарях придают смысл «светлый путь». Что означает: путь поклонения, преодолеваемый с намерением приблизиться к Всевышнему Создателю. Великие люди Тасаввуфа также сказали:

«Путей ведущих к Всевышнему Создателю такое же множество, как и дыханий созданных».

С другой стороны, положения Священного Корана делятся на три группы:

1. Акаид (основы вероубеждения)
2. Фикх
 - а) Поклонение
 - б) Религиозные действия
 - в) Наказание
3. Ахляк (Фикх Калби - кодекс души)

Фикх Калби – это очищение внутреннего мира, т.е. ахляк. Он формирует незримую составляющую вероубеждения и практических поступков. Поступки, возвышаясь с ним, достигают уровня «праведных деяний». В Священном Коране самые важные описания достижимых состояний сердца: таква, зухд и ихсан.

Таква: защита сердца путем тщательного исполнения божественных повелений и запретов в состоянии ответственности перед Аллахом.

Зухд: утрата в сердце значимости всего земного, то есть всего кроме Всевышнего Аллаха.

Ихсан: ощущение мусульманином божественного наблюдения и совершение поступков в этом состоянии.

В священном хадисе говорится:

(آلِإِحْسَانُ) أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

«Ихсан – поклоняться так, как будто ты зришь Всевышнего Аллаха. А если ты Его не можешь видеть, Он за тобой бесспорно наблюдает» (Бухари, Иман, 37; Иман, 1). То есть Ихсан – это доведение души до постоянного ощущения пребывания под наблюдением Всевышнего Аллаха. Обретение сердцем надлежащего уровня возможно при пребывании каждое мгновение в чувстве и осознании этого ощущения и упорядоченности всей жизни согласно этому убеждению. При формировании этого состояния достигается очищение. С этой позиции, Тасаввуф является разъяснением путей достижения душой благоденствия.

Цель религии – воспитание человека с красивой, чуткой душой, очистившего свой внутренний мир. И это возможно при осознании служения Всевышнему Аллаху. По представлению Ислама, идеальный человек – тот, в чертах характера которого отражаются Прекрасные Имена Аллаха и нравственность Его Посланника. Путь, по которому можно прийти до этого идеала, проходит через воспитание сердца.

Отражение божественных явлений кристаллом сердца, подобно ясному зеркалу, возможно при наличии в нем места для зикра. Сердце, находящееся в подобном великолепном состоянии, обращенное к Господу, способно на ослепительные проявления веры.

Если категорически было бы приказано довольствоваться только явными предписаниями веры, и не сохранялся бы открытым путь духовного развития посредством «зухд», «таква» и «ихсан», то одаренные люди были бы лишены возможности приблизиться к Аллаху, и стали бы бесполезными высшие таланты сынов Адама. В подобном случае, к божественному порядку, установленному Всевышним Аллахом – обладателем мудрости во всех своих повелениях и установлениях, да простит меня Аллах, был бы приписан недостаток.

Как мы ранее объяснили, чувство постоянного нахождения под наблюдением Господа дисциплинирует Его раба, приводит его жизнь в определенный порядок, закрепляет чувство божественного наблюдения в его сердце, а затем становится осознаваемым, что означает «ихсан». Иначе, это есть ми'раж души рабов, близких к Аллаху. С этой точки зрения, ихсан – это моральная, духовная, тайная и божественная истина. И цель последователей Тасаввуфа – достижение этой истины. Это же разъясняет суть духовной и сердечной рабиту (связи) с Аллахом. Человек, который построит эту рабиту правильно, станет рабом, приближенным к своему Господу, так как его этика вберет в себя божественную нравственность.

Тот, кто не имеет сил достичь желаемой истины, вынужден довольствоваться видимым или же следовать чьему-либо примеру.

Нравственность и духовность жизни досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) взяты за образец сахабами, таби'инами и этба'уттаби'инами. Уроки его жизни: явные и скрытые, зримые и невидимые, осознанные и неразъясненные переданы от поколения первых до поколения последних. И продолжающаяся в той же традиции духовная жизнь охватывает всю общину, а не предназначена только для отдельной группы.

Наряду с общепринятым в Исламе понятием о Тасаввуфе, есть сторонники иных разнообразных суждений, основанных на поверхностных знаниях или негативных мнениях о нем.

О названии этого великого движения, распространившегося подобно чистому звуку, имеется множество различных, не подкрепленных доказательствами, версий, начиная с рассуждений о происхождении от греческого слова «софос» (мудрость) или израильском происхождении до выводов об общности с индийским мистицизмом. Это отдельные суждения, основанные лишь на словесных или терминологических

сходствах.

На самом деле мнения ученых Ислама о том, от какого корня происходит слово «Тасаввуф», сходятся в том, что оно происходит из исламских источников. Среди расходящихся мнений по этому поводу общепризнанными являются: происхождение от слов «сафа», «сафвет» и «истифа», т.е. «очищенность и отобранность», наиболее подходящие по смыслу Тасаввуфа, или от названия накидки из шерсти «суф», отличительного знака некоторых из сахабов – абидов (покорных) и захидов (аскетов), именуемых «ахли-суффа».

В то же время группа сахабов, называемая «ахли-суффа», проживающая в Масджидун-набави (Мечети Пророка) ради обучения, просвещения, работы над повышением своей духовности при содействии Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно отличилась в зухде и такве. Даже Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал богатых сахабов стать помощниками этому коллективу в обеспечении их питанием и проживанием. Это обстоятельство есть историческая истина, свидетельствующая о месте действий Тасаввуфа в Сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и подтверждающая их пророческими доказательствами.

В период, когда после Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) среди сахабов возникли разногласия по политическим мотивам, никто из живших в то время «ахли-суффа» не поддержал ни одну из сторон, сохраняя нейтралитет. К тому же они, видя, что эти разногласия ослабляют чувство братства между мусульманами, продвинулись еще дальше в воздержании от мирского и богобоязненности. Это же обстоятельство послужило причиной того, что чрезмерно распространилось увлечение чувственными восприятиями. Затем некоторые из сахабов, признававшие духовно опасным участие в разногласиях, присоединились к ахли-тасаввуф, и в этот период заметно увеличилось число придерживающихся пути зухд и таква.

В последующем от слова «суф» образовался термин «ахли-суффа», а присущий им аскетический образ жизни и богобоязненность обозначались словами «Тасаввуф» и «мутасаввиф», которые постепенно исторически закрепились в языке.

Ученые Ислама, исходя строго из Священного Корана и Сунны, по примеру мужтахидов, подкрепили истинами шари'ата те принципы Тасаввуфа, которые изложили в своих произведениях великие ахли-

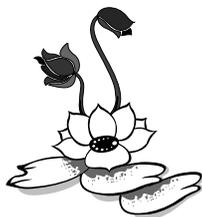
тасаввуф, следующие по пути таква. Однако из-за практики «суфийского опьянения», отторгаемой людьми, способными воспринимать только явное, у части наставников некоторых тарикатов на этом пути случались «соскальзывания ног». Но в тех тарикатах, где шейхи были учителями-универсалами, то есть авторитетными учеными из людей науки, даже те, кто пришел, признавая в религии только явное, смогли уберечься от «соскальзывания ног». На протяжении истории Тасаввуфа действует правило, которое разъясняет последователям тариката Накшбандийа, основанного на положениях Священной Книги и Сунны, незыблемую преданность его предписаниям шари'ата:

«Неподвижная ножка циркуля – шари'ат».

Точно также досточтимый Мавляна говорит:

«Мы как циркуль. Неподвижная нога в шари'ате, другой ногой обходим семьдесят две общины».

«Шари'ат свече подобен, испускает свет, указывает путь. В руку взять свечу – еще не значит пройден путь. Но, не взяв ее, не выйдешь в путь. Если начал путь при свете шари'ата, путь твой – тарикат».

Тасаввуф – это стремление устроить свою жизнь в гармонии с религией и человеческой сутью через освобождение от физической и духовной скверны, обретение прекрасной нравственности и черт характера.

В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАСАВВУФА

В связи с тем, что Тасаввуф является наукой, которая воспринимается и осознается путем существования в нем (т.е. в тасаввуфе), то по причине ограниченных возможностей слова, его разъяснение в полной мере затруднено. Поэтому приближенный к Аллаху, в зависимости от собственного взгляда на одну из обращенных к нему сторон кристалла Тасаввуфа, блистающего разнообразными отражениями каждой своей грани, давал свое определение, весьма отличающееся от других.

Приближенные к Всевышнему и прикрепившиеся к этой духовной стезе находились на разных уровнях по одаренности, энергии и возникающих в их сердцах духовных ощущениях. Исходя из различия спектра чувств, возникающих в их душах и сердцах под воздействием божественных вдохновений, их понимание Тасаввуфа было также довольно различным. В то же время, все эти люди, сформулировавшие определения Тасаввуфа, правы с точки зрения своего уровня. Мы же, рассматривая эти определения, лишь будем констатировать общепризнанное суждение о сущности Тасаввуфа.

В соответствии с общей составляющей этих разноречивых определений, можно сказать, что Тасаввуф – это наука, которая, исправляя внутренний мир верующих, делает их духовно совершенными; придавая благородные черты характеру, приближает раба к Создателю, и таким путем удостоивает божественной просвещенности.

Из множества данных приближенными к Всевышнему определений

Тасаввуфа, в зависимости от обретенных ими духовных состояний, приведем следующие:

1. Тасаввуф – прекрасный характер и благовоспитанность

Ахляк – благонравие, формирующее ихсан, ощущение сердцем постоянного пребывания под наблюдением Всевышнего Создателя, через которое приходят убежденность, оберегающая иман от подражательства, и направленность поступков. Это – достижение личностью состояния возвышенности и благородства и жизнь сообразно этому уровню.

Абуль-Хусейн Ан-Нури, утверждая:

«Тасаввуф – это и образ, и знание; он состоит лишь из прекрасного нрава. Если был бы образом – приобретался бы рвением, если знанием – то обучением. По причине этой один лишь образ или знание не позволят достичь желаемого. Тасаввуф есть облачение в божественную нравственность», указывает на неразрывную связь Тасаввуфа с ахляком.

Тасаввуф, хотя номинально и не оговорен в образцовой жизни досточтимого Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), но существует по своей сути и истинности. Цель прекрасного нрава – достижение восхваляемого ахляка нашего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям). Его нравственность нашим Господом подтверждена и почтена через Священный Коран следующим аятом:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

«И, поистине, ты - великого нрава» (аль-Калям, 68/4)

Когда благородную ‘Айшу (радыйаллаху анха) спросили о характере Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), она ответила:

«Его Нравственность – Коран» (Мусафирин, 139).

Раб Всевышнего, когда вбирает в свой характер нравственность Корана, следует его предписаниям, то становится подобным живому Корану. Размышлять о смысле аятов и читать Коран, жить в соответствии с его нормами – высший уровень прекрасного нрава.

Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с начала пророчества и до Судного Дня является светочем, предназначенным

для всех эпох и народов. В связи с этим, его поступки, включая самые мельчайшие и сокровенные подробности, переданы нам достоверным ривайатом, и эта передача до Конца сывета облагодетельствована неразрывностью. Изучение истории жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) с очевидностью позволяет понять, что он - совершеннейший из людей, вершина добропорядочности. Ведь он свою обязанность объяснил следующим образом:

«Я не послан с какой-либо другой целью, кроме как для завершения прекрасной нравственности» (Имам Малик, Муватта, Хуснул-Хулук, 8) и был для всего рода человеческого **«усватун-хасана»**, то есть указывающим самый совершенный нрав.

В Священном Коране нравственность Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) описывается следующим образом:

«Был для вас (мусульман) в Посланнике Аллаха хороший пример (усватун-хасана) тем, кто надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много» (аль-Ахзаб, 33/21)

Всевышний Господь, как особый дар, дал в неразрывном продолжении прекрасную нравственность, начиная от господина Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) через **варасатуль-анбийа**⁷ до Судного дня.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) этими и подобными им словами:

«Совершенным является Иман тех, кто обладает прекрасным характером» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 250) указывал на то, что нравственность является плодом Имана и признаком совершенства. Приближенные к Аллаху, по сути, являлись духовными лидерами, облаченными в нравственность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Абу Мухаммад Джарири, говоря:

«Тасавуф есть приобретение прекрасной нравственности и избавление от дурного нрава», также указывает на эту истину.

⁷ Варасатуль-анбийа – алимы, которые являются истинными наследниками пророков, в частности Пророка Судного дня (саллаллаху алейхи ва саллям) как явно, так и незримо, с точки зрения знаний, поступков и нравственности. Хадис гласит: *«Истинные ученые – наследники пророков»* (Абу Дауд, Ильм, 1).

Ограждение сердца от безнравственности путем украшения его прекрасными чертами до степени, которая гарантирует счастье и благополучие в вечной жизни – дело очень не легкое. Поэтому один из первых мутасаввифов (последователей Тасаввуфа), Абу Хашим Суфи, говорил:

«Выскабливать из сердца высокомерие, утвердившееся в нем, тяжелее, чем иголкой перекопать гору».

А Абу Бакр Аль-Каттани сказал:

«Тасаввуф – это нравственность. Кто превосходит тебя по нравственности, тот превосходит и с точки зрения духовной чистоты».

История человечества накопила много фактов из жизни пророков, которые стали образцами проявления прекрасной нравственности. Без сомнения, один из достойных примеров в этом ряду – пророк Йусуф (aleyхиссалям). Как следует из священного аята, он сказал родным братьям, которые совершили над ним злодеяние:

«... Нет упреков сегодня над вами! Простит Аллах вам, – ведь Он Милостивейший из милостивых!» (Йусуф, 12/92), и этим продемонстрировал беспримечный образец умения прощать.

Цель мутасаввифа (последователя Тасаввуфа) – сделать свое сердце таким же стойким к искушениям дуньи (бренного мира) и послушным божественным повелениям, как сердце пророка Ибрахима (aleyхиссалям); таким же доверившимся Создателю и довольным божественным предопределением, как сердце пророка Исмаила (aleyхиссалям); таким же терпеливым, как сердце пророка Айюба (aleyхиссалям). Печаль мусульманина – как грусть пророка Дауда (aleyхиссалям); бедность – как нищета и аскетизм пророка Исы (aleyхиссалям).

Мутасаввиф – тот, кто усердствует в том, чтобы его душа, подобно душе пророка Мусы (aleyхиссалям), во время молитвы до краев переполнялась радостью и горячим желанием Встречи. Это тот, чья душа пребывает в состоянии Ихлас – любви и искренности ко Всевышнему Господу, которое было присуще Гордости вселенной, благословенному Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Абу Хафс Аль-Хаддад, утверждая:

«Тасаввуф состоит из нравственности», объяснил его, как самую совершенную суть прекрасной нравственности.

Досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) сказал о нравственности:

«Уважаемый! Знай же, нравственность – это душа человеческого тела. Нравственность – это свет взора и души приближенных к Аллаху. Если желаешь размогнуть голову шайтана, раскрой глаза и увидь: то, что уничтожает шайтана – нравственность. Если сын человеческий не обладает нравственностью, он, по сути своей, не человек. Разница между человеком и животным – это нравственность (адаб)».

Смысл другого его стиха следующий:

«Разум мой, спросил у сердца моего: «Что значит Иман?» Сердце, к разуму прильнув, шепнуло ему: «Иман в адабе заключен».

Как красиво один поэт сказал об «адабе»:

*Адаб – корона, данная Творцом Всевышним,
Надень ее – избавь себя от всяких бед, несчастий.*

Поэтому в прежние времена единственная табличка-указатель в дергах-обитателях аскетов и отстранившихся от земной жизни гласила:

«أَدَبٌ يَا هُو»⁸

2. Тасаввуф – усмирение страсти и очищение сердца

Сын человеческий, пришедший в этот мир для испытания служением Создателю, заражен недугом, который называется нафс (низменная сторона души), и подвержен тысячам искушений. Он, даже будучи вознесенным до высших уровней святости, постоянно находится в окружении соблазнов и мастерски расставленных капканов трех: бренного мира, нафса и шайтана. В сущности, ценность служения состоит в отстранении от этих опасностей, отказе от иллюзорных ценностей преходящего мира, облачении в богобоязненность и, как следствие этого, обращении к Всевышнему.

Чтобы освободить человеческую натуру от склонности к дурным поступкам и заронить в нее семена богобоязненности, необходимо встать на путь усмирения страсти и очищения сердца. В связи с этим, каждый человек несет ответственность за познание Всевышнего Создателя в меру своих способностей и возможностей, развитие этого знания до уровня просвещенности, прославление и возвеличивание Господа своими праведными поступками. Вкратце это составляет суть служения. Качество же служения связано с усмирением страсти и очищением сердца,

⁸ Это предложение, наряду с тем что обращает внимание на особую ценность адаба, в то же время является мольбой: **«Господи! Надели нас высокой нравственностью!»**

которые означают наполнение человека возвышенными чувствами, способными преодолеть барьеры нафса. Стать «Васыл иляллах»⁹ и затем удостоиться «Ликауллах»¹⁰ можно только продвигаясь по этому пути.

Сердце в этом мире, с точки зрения своей истинной сути, это **«назаргах-илахи»** – то, куда смотрит Аллах. То есть оно удостоено чести быть местом проявлений Взора Всевышнего Создателя. Подобно тому, как трон не может быть занят кем-либо кроме султана, так же сердце, дворец повелителя тела человеческого, должно быть свободным от всего, кроме мыслей о Всевышнем, то есть от низменных страстей, вредных привычек и прочего. В противном случае, сердце будет закрыто для божественной благосклонности. Но это не значит, что в этой ситуации в сердце крепнет любовь к чему-либо, кроме Аллаха. Однако достигшие высот в приобретении калби-салим (очищенного, совершенного сердца), усмирив страсти и очистив сердца, освободились от любви к земному. Но другие люди, каждый в своей мере, не смогут совершенно освободить свои сердца от любви к имуществу, детям, прочему. По существу, эти привязанности, если они не превышают определенные границы, допускаются шари'атом.

Чтобы постигнуть важность очищения сердца, достаточно посмотреть на то, какое место занимает сердце в физической и духовной жизни. Роль сердца в жизни человека Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разъяснил так:

«...В теле человека есть кусок мяса. Если он будет здоровый, то все тело будет здорово; если будет болен, все тело будет больно. Будьте внимательны – это сердце». (Бухари, Иман, 39)

Достоцитимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) объяснял, что напрасным делом является попытка наполнить худой мешок. И очевидно, что только деяния, совершенные сердцем, прошедшим очищение, могут привести человека к благоденствию. Ведь поступки связаны с намерениями. А намерение – поступок сердца, поэтому исправление намерений и украшение их искренностью является обязательным.

Это состояние может быть достигнуто воспитанием сердца под руководством мастера. Цель в воспитании сердца, которую ставят себе рабы, приближенные к Всевышнему – обретение состояния «живого сердца» через осознание сердцем непрерывного пребывания с Аллахом.

⁹ Васыл иляллах – достижение сердцем Всевышнего при жизни.

¹⁰ Ликауллах – достижение Милости Всевышнего в вечной жизни.

Для достижения такой зрелости сердцу необходимо очиститься от бренного, то есть от всего, кроме Всевышнего Аллаха.

Сердце, созревшее до такой степени, становится способным постигать высокие истины. Оно, по мере освобождения от скверны и обретения утонченности, становится рефлектором, отражающим божественные имена и тайны Всевышнего. Это состояние приближает к ма'рифатуллах – познанию Всевышнего Создателя через сердце. И это же означает, что знания достигли уровня 'ирфан.

Сказал Аллах Всевышний, что спасутся только те, кто предстанет перед Аллахом с «калби-салим» – душой, полностью исцеленной от всех ее болезней, наполненной божественной любовью:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот день, когда не поможет богатство и сыны, кроме тех, кто придет к Аллаху с беспорочным сердцем!» (аш-Шуара, 26/88-89)

В то же время, о гибели тех, кто не очистил душу и чьи сердца ожесточились из-за забвения зикруллах, так разъясняется через Священный Коран:

«И всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило ей распущенность ее и богобоязненность! Получил прибыль тот, кто ее очистил; понес убыток тот, кто ее утаил» (аш-Шамс, 91/7-10)

«Горе же жестокосердным к воспоминаниям Аллаха! Эти в явном заблуждении» (аз-Зумар, 39/22)

В свете этих священных аятов ясно, насколько глубок смысл слов Абу Саид Аль-Харраза:

«Совершенный человек – тот, кто, очистив сердце, наполнил его Нуром Аллаха».

3. Тасаввуф – непримиримая внутренняя борьба

Это определение, принадлежащее досточтимому Джунейду Багдади, разъясняет тасаввуф как продолжающуюся в течение всей жизни борьбу против нафса. Борьба против нафса означает отказ от всех желаний и побуждений, которые осуждаются шари'атом.

Войны происходят в определенное время и в определенных местах.

Начатую же против нафса борьбу необходимо вести всегда и везде. Через священный аят повелевается:

«И служи Господу твоему, пока не придет к тебе несомненность (смерть)!» (аль-Хиджр, 15/99)

Всевышний Создатель повелевает своему рабу пребывать в поклонении, бдительно оберегая себя от попадания в «гафлет» (духовная беспечность, небрежение, невнимательность), приоткрывающего лазейку ухищрениям нафса:

وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

«И вспоминай твоего Господа в душе с покорностью и страхом, говоря слова по утрам и по вечерам не громко, и не будь небрежным!»

(аль-А'раф, 7/205)

Без всякого сомнения, высказанное досточтимым Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) при возвращении **из сражения при Табуке**, получившего название **«Газват-уль-Усра» («тяжелейшее сражение»)**, где он лично участвовал, определение:

«Сейчас мы возвращаемся от малого джихада к большому» – из божественного откровения. Сахабам, поразившимся этим словам, услышанным после столь тяжелого похода:

«Разве может быть джихад превосходящий этот?», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Да, сейчас мы возвращаемся от малого джихада к самому великому: борьбе с нафсом!»¹¹

Современный исследователь Р. Гарауди оценивает значимость взаимосвязи малого и большого джихада в Исламе следующим образом:

«Тасаввуф, являющийся исламской системой духовного воспитания, в основе своей означает внутреннюю борьбу против любых страстей, которые, отдаляя человека от цели, ради которой он был создан, полностью подчиняют его нафсу. По терминологии Ислама – это большой джихад. Действия, направленные против любых сил, подчиняющих себе мусульман и сбивающих их с пути Аллаха, против стяжательства

и приобретения ложных знаний, за сохранение единства и согласия в умме определяются как малый джихад. Сохранение баланса между этими двумя видами борьбы есть то, что обеспечивает благополучие и безопасность как индивидуума, так и общества».

4. Тасаввуф - это искренность

Тасаввуф есть искренность перед Аллахом. В религиозной терминологии слово «ихлас» используется для обозначения выполнения предписанных действий лишь ради достижения довольства Господа, исключающего попадания на них даже тени иных намерений. Удаление из сердца всех других целей, кроме устремленности к одобрению Всевышним Аллахом – одна из великих добродетелей, к которой должен стремиться мусульманин.

Смешивание всего постороннего с действиями, совершаемыми ради достижения довольства Всевышнего Аллаха, прикрытое лицемерием и притворством, не принесет никакой пользы перед Господом, а вызовет лишь напрасное изнеможение. Это свидетельствует о том, что наиболее важное условие принятия поклонения Аллахом – «ихлас».

Ихлас – оберегание сердца от любых мирских корыстей, совершаемое со стремлением приблизиться к Всевышнему Творцу.

Ихлас позволяет рабам достичь величайшего блага – довольства Господа.

Главное, что желает видеть Всевышний Аллах в поступках своих рабов – искренность в их выполнении, обращенную только к достижению Его одобрения. Через священные аяты повелевается:

«Мы ниспослали тебе писание во истине; поклоняйся же Аллаху, очищая пред Ним веру (искренне)!» (аз-Зумар, 39/2)

«Скажи: «Мне повелено поклоняться Аллаху, очищая пред Ним веру (искренне)» (аз-Зумар, 39/11)

Изгнанный Господом Иблис, как повествует аят:

«Сказал он: «Господи мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу им то, что на земле, и собью их всех, кроме рабов Твоих из них, чистых» (аль-Хиджр, 15/39-40)

Тасаввуф – посвящение всего своего бытия Аллаху, осознание того, что все благо и благополучие от Него, избавление от самомнения. Человек, независимо от своего состояния и положения, не должен

вообразать себя исключительным и избранным. По случаю исторической победы в крупнейшем сражении при Бадре Всевышний Творец возвещает досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

«Не вы их убивали, но Аллах убивал их, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил» (аль-Анфаль, 8/17)

В таком состоянии человек чувствует свою беспомощность и подчиненность, знает, что блага, успехи и достижения есть дары, ниспосланные ему Всевышним Аллахом. В противном случае, ценность его поклонения уменьшится или исчезнет вовсе.

Абу Хурейра (радыяллаху анху) передает хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) об участи тех, кто, потеряв ихлас, оставил при себе лишь себялюбие и желания плоти:

«В Судный день первым, кого призовут для ответа, будет тот, кто убит в сражении. Всевышний Аллах напомним о данных ему при жизни благах, он вспомнит и признает, что они были им получены. Всевышний Создатель спросит:

– А что ты сделал в благодарность за это?

Тот ответит:

– Сражался на Твоем пути до тех пор, пока не стал шахидом.

Всевышний Создатель возгласит:

– Ты говоришь неправду. Ты сражался ради того, чтобы люди назвали тебя героем, и они назвали тебя им.

Затем последует повеление низвергнуть этого человека в Ад.

Потом призовут для ответа человека, который постигал науки, обучал им других и читал Коран. Всевышний Аллахи и ему напомним о данных ему благах. Он тоже вспомнит и признает их. И он будет спрошен:

– А что ты сделал в ответ за это?

Тот ответит:

– Постигал науки, обучал и ради довольства Твоего читал Коран.

– Ты говоришь неправду. Ты учился ради того, чтобы тебя назвали ученым, и читал Коран, чтобы говорили: «Как красиво он читает». И о тебе это было сказано.

Вновь последует повеление и этого человека сбросить в Ад.

После них призовут человека, которому Аллах дал всяческое материальное достояние и возможности. Всевышний Аллах и ему напомнит о данных ему благах. Он тоже вспомнит и признает их.

Всевышний Аллах спросит:

– Что ты сделал в благодарность за эти блага?

И он ответит:

– То, что мне было дано, я тратил на то, что Ты любишь и чем Ты доволен, и расходовал только для достижения Твоего довольства.

Всевышний Создатель возгласит:

– Ты лжешь. Ты все поступки свои совершал только для того, чтобы про тебя сказали: «Какой щедрый человек».

Последует приказ, и он тоже будет низвергнут в Ад». (Имара, 152)

Досточтимый Мавляна (рахматуллахи алейхи) обращается к людям, которые поклоняются без ихласа, так:

«Эй, беззаботный! Если б ты во время сажда искренне обратился лицом к Творцу и смог познать истинное значение слов «О мой Господь, Ты превыше всего, Ты свободен от всех недостатков!» Если бы ты смог совершить сажда не телом, а сажда душой!..»

Лишенное искренности поклонение переполнено мирскими устремлениями и духовными изъянами. Тайной, очищающей и возвышающей поступки, является ихлас. Деяния, совершенные без искренности, не принесут рабу никакой пользы. Именно к тем, кто выполнял поклонение, не обращая внимание на то, что одним из условий намаза – второго столпа веры после имана, является ихлас, относится суровое предупреждение священного аята:

«Горе же молящимся, которые о молитве своей небрегут, которые лицемерят и отказывают в подаянии!» (аль-Ма'ун, 107/4 - 6).

Джунейд Багдади (рахматуллахи алейхи) объясняет:

«Ихлас – очищение деяний от духовной скверны».

Один из приближенных к Всевышнему сказал:

«Притязание на искренность (ихлас) – разновидность лицемерия».

Так, величайшая опасность для искренности и богобоязненности верующего состоит в его уверенности в обладании «таква».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал:

«Будь в вере своей искренен! Если будешь поступать так, то для тебя будет достаточным и совершение малого». (Хаким, Мустадрак, IV, 341)

«Всевышний Аллах не посмотрит на ваш внешний вид и богатство! Но посмотрит на ваши сердца и поступки (оценивая ихлас и таква)» (Бирр, 34).

5. Тасаввуф - это прямой путь

В Тасаввуфе для точного объяснения крепкой привязанности к Корану и Сунне употребляется слово «истикамат» – «прямой путь». В этой связи Аллах ниспослал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и его умме священный аят:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

«Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто обратился [к Аллаху]. И не преступайте [границ дозволенного]...» (Худ, 11/112)

Толкователи Корана это божественное откровение, о котором Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

“Сура “Худ”... меня состарила” (Тирмизи, Тафсир, 56/6), разъясняют так¹²:

«О Посланник! Тебе следует стать живым примером следования по прямому пути в соответствии с нравственными нормами и предписаниями Корана, чтобы в отношении тебя ни одному сомнению и подозрению не оставалось места! Ты не придавай значения нападкам неверных и лицемеров, предоставь их Аллаху! При исполнении как общественных, так и личных обязанностей полностью следуй по прямому пути, как тебе приказано, не удаляйся от сырат-уль-мустикам! Как бы тяжело ни было выполнение ниспосланного тебе приказа, не бойся препятствий в призыве, исполнении, следовании этому повелению. Господь твой

помогает тебе»¹³.

Абдуллах бин Аббас (радыяллаху анху) в отношении этого аята сказал:

«В Священном Коране не было более жесткого обращения к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чем содержащееся в этом священном аяте». (Навави, *Шарху Сахих* II, 9)

Повеление Аллаха, обращенное к великому Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), хотя и прибавило ему дополнительные трудности, имело отношение не только к его личности. Ведь он удостоился поддержки Всевышнего:

«(О Мой Любимец! Ты) **на прямом пути**» (Йа-Син, 36/4). Его состарила тревога, которую он испытывал в связи с доведением этого приказа до мусульман.

После завершения миссии нашего досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) никакой иной путь вне руководства Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) не приведет человека к Аллаху. Всевышний Аллах свою любовь и прощение обещал тем, кто повинуется Пророку.

В священных аятах повелевается:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«(О мой Посланник!) Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи – поистине, Аллах – Прощающий, Милосердный» (‘Али Имран, 3/31)

«Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику! ... И если будете ему повиноваться, то пойдете по прямой дороге» (ан-Нур, 54)

Зуннун Мисри (рахматуллахи алейхи) констатирует эту истину: «Тот, кто своей моралью, поклонением и поступками последует Сунне Избранника Всевышнего Аллаха, подтвердит свою любовь к Создателю».

¹³ Алмали М. Хамди Йазыр, *Хак Дини Кур’ан Дили*, IV/2829-2830.

В свою очередь, Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) предупреждает:

«Если увидите кого-то парящим в воздухе, не верьте в то, что это – чудо (карамат), пока не убедитесь, что эта личность соблюдает границы дозволенного и запрещенного Господом, следует Сунне и выполняет нормы шари'ата».

О тех, чья жизненная направленность соответствует определению «сыраты-мустахим», говорится в аяте:

«А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они – вместе с теми из пророков, праведников, исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасны они как товарищи!» (ан-Ниса, 4/69)

Сырат-уль-мустахим (абсолютно правильный путь), на который указывается в священном аяте – путь избранных. Азимут движения определяют Иман и Таква. Месторасположение обоих – сердце. В связи с этим, единство имана и таквы, находящихся в сердце, стелом обязательно. Иман, ихлас и умеренность сохраняют стабильность направления движения. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предостерегал:

«До тех пор, пока язык не станет правдив, сердце не станет чистым, до тех пор, пока сердце не станет чистым, Иман не станет совершенным» (Ахмаб бин Ханбаль, Муснад, III, 198).

Одному из людей, просивших наставления, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) кратко изложил суть религии так: *«Скажи: «Я уверовал в Аллаха!» Затем следуй по истинному пути»* (Иман, 62).

В любом отношении, нет другого религиозного предписания, налагающего большую ответственность, как достижение того уровня истикамат, который обеспечит его сохранность. Истикамат – это непоколебимость на пути Всевышнего и выполнение Его повелений в наиболее совершенной форме, как Им приказано и насколько хватает сил, избегание чрезмерности или небрежности в поклонении, стремление к соразмерности в нем. Исходя из этих причин, наивысшим караматом является истикамат.

Особенностью приближенных к Всевышнему Аллаху является истикамат – пребывание на истинном пути. Истинный истикамат – это следование по лучезарному пути Гордости вселенной (саллаллаху

алейхи ва саллям).

Как красиво излагает эту истину Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Пока жива душа в сем теле, я – раб Священного Корана, земля на тропе Мухаммад-уль-Мухтара, пыль на стопах его. Если кто-то слова мои поймет как-то иначе, я отдален от слов его и него самого».

«Кто от стола Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) перейдет к столу другому, пусть знает: с ним из одной посуды будет есть шайтан. Тому, кто предпочтет этому столу знаний какой-либо другой, прорежет и проткнет горло кость».

6. Тасаввуф – это довольство и покорность

Слово «Таслимийат» означает «покорность, подчинение, послушание и беспрекословное повиновение». Слово «Ислам» происходит из того же корня. Тасаввуф вносит в души довольство и покорность Создателю, чтобы раб мог жить, следуя по истинному пути, и с каждым вздохом приближаться к своему Господу.

Переживания по поводу тысяч горестей, печалей и огорчений, которыми наполнен этот мир, и искушений плоти начнут ослабевать только в результате довольства Создателем и покорности Ему. Это означает, что благодать довольства и покорности сделают страдания почти не ощутимыми. А недавние переживания, воспринимаемые как благосклонность Господа, перейдут в радость.

Таслимийат – это принятие проявлений судьбы с всепоглощающим чувством довольства, затем удовлетворенность уделом, искреннее повиновение при воплощении их в жизнь. Пример высочайшей степени покорности проявлению судьбы мы увидим в подчинении повелению Аллаха пророка Ибрахима (алейхиссалям), приведшего любимого сына для заклания, и пророка Исмаила (алейхиссалям), в любовном трепете покорно склонившего голову перед божественным предопределением.

Священный Коран покорность этих двух пророков приводит в пример всему человечеству и о них говорит:

«... они оба предались Аллаху» (ас-Саффат, 37/103). Их покорность, сформировав элемент самостоятельного вида поклонения, достигла божественного благоволения. Каждое мгновение Хаджа будет призывать к покорности все поколения верующих до Судного Дня.

Покорность повелениям и запретам Создателя означает проявление

довольства божественным предначертанием, лишениями и испытаниями через терпение и упование на Господа. Ведь ключом совершенства является преданность.

Шакики Балхи разъясняет:

«Знающий о награде за лишения не будет стремиться к отстранению от них». Приближенные к Всевышнему Аллаху, познавшие эту премудрость, в горе и радости были одинаково сдержанны, не впадали в крайние состояния чрезмерной радости или безутешного горя, являющиеся западней для нафса, а преуспевали на духовных ступенях довольства и покорности.

В то же время, другая сторона покорности – страстная любовь к Господу. Ведь любящие, с восторгом встречая все, что посылается Любимым, пребывают в постоянном стремлении проявлять и подтверждать искренность своей любви.

Абу Али Рузбари, возможно, исходя из этого суждения, так определяет Тасаввуф:

«Преданно и покорно стоять на коленях у дверей Любимого, даже будучи прогоняемым».

Раб, преисполненный любви, все исходящее от его Господа воспринимает через призму своей любви. Проявление покорности и любви Ибрахима (aleyхиссалам) к Всевышнему Аллаху в одно мгновение превратило испепеляющий жар огня в прохладу цветущего сада. Довольство и покорность Йакуба (aleyхиссалам) перед божественным предначертанием, выраженные словами:

«Но – терпение прекрасное...» (Йусуф, 12/18), позволили терпеливо пережить горечь утраты любимого сына Йусуфа (aleyхиссалам).

Последователи Тасаввуфа основной линией своей жизни избрали покорность Создателю, являющуюся путем пророков. Ведь по выражению Рабиатуль-Адавийа (рахматуллахи алейха),

«Любящий повинуется Любимому».

То есть, таслимийат – покорность души, основанная на любви.

Для сахабов (радийаллаху анхум) беззаветная любовь, преданность и верность Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) являлись непреложными условиями достижения нравственного совершенства. Благодаря беспрекословному подчинению ему, основанному на любви и покорности, они стали путеводными звездами для всей уммы.

Принимая во внимание все изложенное выше, о Тасаввуфе можно сказать так:

Тасаввуф – усердие в стремлении жить в соответствии с самой сутью Ислама, очищаясь от телесных и духовных пороков, обретая высокую нравственность и прекрасные качества; в результате этих усилий – достижение способности проникать в тайны физических и духовных явлений, которые не подвластны усилиям разума, понимание сути высших таинств. Это – работа души по преодолению барьеров нафса, который пытается отвлечь ее от стремления к вечному блаженству. Это – наука, основанная на духовных состояниях и знаниях, которая мудрым наставлением способствует скованной телом душе преодолевать влечения плоти, познавать истинную суть явлений, раскрывать тайный смысл назиданий, находящийся за пределами человеческого мышления.

Закончить тему определения предмета Тасаввуф предоставим Шейху Ибрахиму-эфенди из Аксарая:

«Начало Тасаввуфа – в способности стать аскетом, освободившимся от своей телесной сути и не видящим в себе какой-либо самости, то есть, вверившим свою волю Создателю. А завершение его – в утверждении на троне души, удостоившись всех божественных красот».

«Тасаввуф состоит из утраты внешней формы. То есть – из освобождения от человеческих слабостей. А по сути – из посещения дворца божественной тайны».

«Тасаввуф – освобождение от тленной оболочки, состоящей из земли и воды. Так, став чистейшим существом, суметь стать Нуром Всевышнего Аллаха».

«Тасаввуф – зажечь свечу души от божественного Нура. Ведь Тасаввуфом называют воспламенение от любовного огня».

«Основа Тасаввуфа – свертывание книги самости, освобождение от сомнения. Смысл Тасаввуфа – в строгом исполнении шарихата и обладании истинным иманом».

«Тасаввуф – познание божественных тайн, проявлений и мудрости провидения; просвещенность. Тасаввуф – спасение для всех страдающих».

«Тасаввуф есть раскрытие тайны тела, используя ключ – Имя Аллаха. Тасаввуф – сведение на нет этого брэнного создания».

«Знай же, Тасаввуф есть превращение слов и знаний суфия в

состояние. Один из аспектов этого – каждое его слово должно стать эликсиром бессмертия».

«Тасаввуф – это, постигнув глубины, стать обладателем знаний по толкованию и разъяснению, и таким образом познать божественную тайну человека, Вселенной, Корана и Сунны. Тасаввуф – способность душою стать одной из тайн Аллаха».

«Тасаввуф – пребывая в состоянии изумления и потрясения перед Величием, Мощью и Красотой Создателя, быть одновременно и в упоении, и в пробужденности. Тасаввуф – восторг перед бесчисленными тайнами Создателя».

«Тасаввуф – удаление из дворца души всего кроме Всевышнего Аллаха. Тасаввуф – превращение сердца му'мина в престол Аллаха».

«Тасаввуф – с каждым вздохом достигать востока и запада, то есть думать о всех верующих, находящихся между сторонами света, быть с ними в их радостях и печалях, служить тем, кто нуждается в помощи. Тасаввуф – это, наблюдая за всеми людьми, заботиться о них».

«Тасаввуф – в каждой частичке Вселенной видеть проявление Создателя. Тасаввуф – быть как солнце для всех миров».

«Тасаввуф – понимать языки семидесяти двух народов, то есть понимать состояние каждого из них. Тасаввуф – в мире знаний стать Сулейманом (алеихиссалям)».

«Тасаввуф – душой и разумом нести переданный Создателем человеку, как божественный аманат, Священный Коран и ответственность, которую он налагает. Тасаввуф – удостоиться радости божественного прощения».

«Тасаввуф – владеть всем миром через «Прекраснейшие имена Господа». Тасаввуф – собрать воедино в душе все повеления Корана, то есть стать живым Кораном».

«Тасаввуф – в каждом взгляде обращаться к Всевышнему Господу. Тасаввуф – облегчение всех затруднений аскета».

«Тасаввуф – превратить душу в место пребывания божественных знаний, то есть обрести тайные знания. Таким образом, Тасаввуф – превращение аскета, являющегося всего лишь каплей, в бескрайний океан».

«Тасаввуф – перед Сущностью Создателя сжигание в пламени «Ля – нет» всего бренного и превращение его в пепел. Тасаввуф – озарение «Илля – кроме», то есть очистившейся душой признавая

Единственность Аллаха, стать совершенным человеком – «инсан камиль».

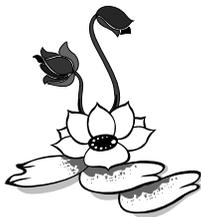
«Тасаввуф – призывать людей на путь Аллаха аятом **«Скажи: Довольно Аллаха!»** (ар-Ра'д, 13/43). Тасаввуф – расстаться с самим собой через усладу слов **«Вернись к твоему Господу!»** (аль-Фаджр, 89/28).

«Тасаввуф – до предсмертного мига каждый день по тысячу раз переживать тайну смерти и сердцем оставаться живым. После этого Тасаввуф – умение стать душой всей Вселенной, то есть умение оживлять и другие души».

«Тасаввуф – утрата человеком своей сути в Сущности Создателя. Тасаввуф – способность не обнаруживать себя при близкой встрече, которая была явлена во время ми'раджа и объяснена как **«близость расстоянием в два составленных лука или еще меньше»** (ан-Наджм, 53/9).

«Тасаввуф – отдав душу Любимому, освободиться от плена всего тленного. С этой точки зрения, Тасаввуф – способность стать душой Любящего, именно – душой Любящего, то есть стать любимым с Его стороны».

«О, Ибрахим! Тасаввуф в своей основе – стать преданным рабом Всевышнего Аллаха. Поэтому Тасаввуф – принять душой как руководство путь и законы благословенного Пророка Ахмада (саллаллаху алейхи ва саллям)».

Предмет Тасаввуфа безбрежен и глубок, как океан, потому что он связан со всем, что имеет отношение к душе и духу человека.

С. ПРЕДМЕТ ТАСАВВУФА

Разностороннее и широкое объяснение и определение Тасаввуфа, с одной стороны, происходит от обширности его предмета. Предмет Тасаввуфа безбрежен и глубок, как океан, потому что он связан со всем, что имеет отношение к душе и духу человека. Все этапы духовного пути, последовательно постигаемые рабом, миры, преодолеваемые им, созданные, к которым он испытывает привязанность – все это тесно связано с бессчетным количеством обстоятельств, как тысячи переживаемых им состояний, и, наконец, поиск Аллаха, Господа всех миров, познание Его сердцем и служение Ему. Если взять из всего океана определений Тасаввуфа лишь три-пять капель, можно сказать, что:

Тасаввуф в первую очередь определяется теми этапами и состояниями, которые проявляются на пути движения от незрелого человека до совершенной личности, осуществляемого через усмирение страсти и очищение сердца.

Согласно другому объяснению, Тасаввуф определяется как состояния усмирения страсти, очищения сердца, достижения внутреннего и внешнего просветления, облагораживания внешности и поведения, направленных на снискание довольства Всевышнего и достижение вечного блаженства. Предметы его – тахаллук (обретение нравственности) и тахаккук (овладение духовными истинами). Это – жить, получая духовное наслаждение, ощущая чувство Ихсан.

В этой связи основной предмет Тасаввуфа – методы и принципы постижения Сущности и Сыфатов Всевышнего Аллаха, мудрости, тайн и божественного замысла, проявляющихся во всей Вселенной и являющихся отражением Его Сыфатов.

Предметом Тасаввуфа в этом содержании являются возвышенные духовные состояния, достигаемые с течением времени, такие как кашф, илхам, духовное созерцание, важд, ашк, которые относятся к сфере незримого, духа, души и всех ее фибр.

Вкратце, предметом Тасаввуфа является ма'рифатуллах и созерцание проявлений Имен Аллаха и Его Сыфатов, этапы движения и достижение совершенства человеком в духовном мире через обладание знанием Истины Вселенной и Корана.

Цель Тасаввуфа – прекрасная нравственность, то есть, когда такие возвышенные качества, как милость, милосердие, щедрость, умение прощать и быть благодарным достигают такой степени, что проявление их становится наслаждением для верующего.

D. ЦЕЛЬ ТАСАВВУФА

При широком изучении определения и предмета Тасаввуфа становится очевидным, что он устанавливает для человечества очень важную и возвышенную цель. Эта цель, которая как солнце сияет на небосклонах душ, начиная от первого посланника до всех последующих пророков и праведников – «Повиновение Аллаху наилучшим, благословенным образом». В этом смысле – это цель целей. Она означает стремление, очищаясь от духовных недугов, почерпнуть от нравственности Господа и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) для достижения наибольшего довольства Аллаха. Иначе говоря, это подчинение души предписаниям религии, достижение чувства **Ихсан**, освобождающего поклонение от элементов автоматизма, обращающего сердце к наивысшим духовным ценностям, и в итоге – обретение калбисалим и достижение довольства Создателя.

Тысячи раз история человечества подтверждала истину о том, что человек, по сути, являясь существом, превосходящим все созданное, **«ахсани-таквим»** (самое почетное из созданных), подвержен опасности падения до степени «намного ниже животного» (بَلْ هُمْ أَضَلُّ), если он отклоняется от цели своего сотворения и сходит с истинного пути. Единственное, что определяет почетность и ценность этого существа – **Иман**. Вслед за Иманом следует **Ахляк**. Обязанность пророков в воспитании душ заключалась в украшении людей этими добродетелями.

Деяния приближенных к Аллаху, являющихся наследниками Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и то скрытое (духовное) знание, которое

они вбирают из благодатного источника Посланника, есть наследование и продолжение этой обязанности Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям).

Те, кто следуют по пути Тасаввуфа, во всех своих поступках и состояниях стремятся быть неразрывно связанными с центром явного и незримого совершенства – Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Руководящие ими на этом пути духовные наставники («риджалу-ма'навийа») взяли на себя обязанность выполнения одной из функций Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и соответствуют определению хадиса:

«Настоящие алимы – наследники пророков» (Абу Дауд, 'Ильм, 1).

Обобщенно можно сказать, что духовное совершенство, на которое устремлен Тасаввуф, есть продолжение той цели, к которой вел людей Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Эта цель, как известно, есть основанное на Имане удержание людей от плотских, низменных проявлений характера и восхождение их к духовной зрелости и прекрасной нравственности.

Всевышний Творец через хадис-кудси повелевает:

«Это религия, которой я доволен. Этой религии подобает исключительно щедрость и прекрасная нравственность. Пока вам даровано благо быть последователем этой религии, возвышайте ее этими двумя качествами» (Хайсами, Мажмауз-Заваид, VIII, 20).

Цель Тасаввуфа – довести прекрасную нравственность, то есть такие возвышенные черты, как милость, милосердие, щедрость, умение прощать и быть благодарным до такой степени, когда обладание ими становится для верующего человека наслаждением.

Также цель Тасаввуфа – способствовать поэтапному формированию из вставших на путь аскетизма и богобоязненности талантливых людей, с учетом их индивидуальных способностей, совершенного человека, благородного человека, истинно познавшего себя и своего Господа, вкусившего радость от приближения к Создателю, борющегося с пороками плоти.

Аллах в Коране Карим повелевает, освобождая запутавшегося в грехах человека от таких пороков, как **«зульм»** – тирания и **«джахалет»** – невежество:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

«Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; понес его человек, – ведь он был обидчиком, неведающим...» (аль-Ахзаб, 33/72). Противоположность «зульм» – «справедливость», значит, поступки раба должны быть праведными. Противоположность «джахилии» – «знание». Истинным алимом считается тот, кто в равной мере обладает, как явными, так и скрытыми знаниями.

Имам Газзали (рахматуллахи алейхи) отмечал:

«Наследники пророков – те, которые обладают явным и скрытым (духовным) знанием».

Спасение человека связано с очищением от порочных свойств нафса и достижением на этом поприще праведности в поступках и уровня знания «ирфан». Именно Тасаввуф имеет целью воспитание нравственности, которая станет залогом продвижения по этому пути, и не будет противоречить принятым в обществе нормам поведения.

Приближенные к Всевышнему Аллаху, воплотившие эту цель, – это избранные люди, достигшие совершенства в вере и таква. Всевышний Аллах говорит о них:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

«О да, ведь для друзей Аллаха нет страха, и не будут они печалиться. Те, которые уверовали и были благочестивы...» (Йунус, 10/62-63)

Иман, который утверждается в сердце, являясь щитом раба Аллаха от всех ложных религий, сближает его с Творцом, а таква очищает сердце от земных привязанностей. Таким образом, сердце раба, достигая уровня «назаргах иляхи», становится местом проявления божественной мудрости и тайн.

... В тот день, когда не поможет богатство и сыны, кроме тех, кто придет к Аллаху с беспорочным сердцем! (аш-Шу'ара, 26/88-89)

Е. НЕОБХОДИМОСТЬ ТАСАВВУФА

Тасаввуф наполняет жизнь духовностью и выражает суть веры, подобно фруктовому соку, придающему плоду вкус и сладость.

Как известно, человек состоит из двух неразрывных компонентов – тела и души. Каждое из этих составляющих имеет определенные потребности, зависящие от характера их обладателя. Ислам не отрицает наличие врожденных возможностей и склонностей, а принимает это как существующую реальность. И стремится те склонности, которые вписываются в общепринятые нормы, развить, а те, которые неприемлемы, уменьшить до минимума или направить на дозволенные цели.

Если человек обустроивает свой мир в рамках плотских потребностей и желаний, подавляя возвышенные духовные стремления, достижение душевного равновесия и спокойствия становится невозможным. Религия предоставляет человеку программу установления равновесия между материальным и духовным. Направляя человека, с одной стороны, к духовному миру, с другой стороны, не отрицает материальные потребности, материальные желания человека наполняет особым смыслом и придает им возвышенную направленность. Человек, пребывая лишь в плоскости своего тела, воспринимая все с материальных позиций, даже самые абстрактные явления видит овеществленно, взглядом неодушевленного сердца. По сути, главным образом в основе всех возражений против Тасаввуфа находится эта тенденция.

Поистине, восприятие человека обращено как на вещественные, материальные объекты, так и на душевные тайны и метафизические понятия. Исходя из этого, суть сути привязана к удовлетворению

потребностей и души, и физической составляющей человека. Сегодня Запад, находящийся на вершине материального благоденствия, но пребывающий в состоянии духовного кризиса и нравственной деградации, влачится в атеизме. Даже в столице христианства, Риме, живет огромное количество атеистов. Причина в том, что эти люди лишены возможности утолять свой духовный голод. В основе этого лежит разрыв связи между сердцем и божественным источником. Религия, исковерканная руками людей и сформированная под человеческим воздействием, потерявшая божественную ясность, намного отдалилась от того духовного содержания, которое способно быть основой обретения душой спокойствия. По той же причине сердца, не испытывающие наслаждения веры, лишены душевного равновесия и покоя.

Человек, не переживающий восторга веры или духовного воодушевления, наблюдая величественные духовные явления взглядом материалиста, будет стремиться все без исключения представить в критериях вещественного мира. Таким образом, появляется подобие высушенной и опустошенной (мумифицированной) религии. Тасаввуф, напротив, направляет человека к душе. Он открывает путь удовлетворения духовных потребностей, соответствующий индивидуальным способностям. Действительно, когда уничтожается духовная составляющая религии, питающая душу человека, она низводится на уровень обычных общественных систем, нацеленных на приобретение земных благ. В этом случае ценность поклонения и служения будет оцениваться только сообразно их видимой и материальной пользе, утрачивая при этом главное их предназначение – приобретение духовных благ. То есть, они будут ориентированы на второстепенные цели, польза от которых соизмерима с физической тренировкой при намазе, диетой при посте, социальной взаимопомощью при выплате закята. Или же останутся ритуалы, напоминающие внешние проявления служения и поклонения. Поэтому то, что любое мировоззрение, далекое от сути веры и не являющееся Исламом, не способно представить ответы на требования человеческой души и не может удовлетворить врожденную потребность в вере – ясно, без всякого сомнения. Путь, который приводит к духовной погруженности в религиозных деяниях – это воспитание в Тасаввуфе. Человечество, прошедшее через многие поиски в достижении глубины веры, в итоге нашло воспитание в Тасаввуфе.

Вершину цепи творений от самого простого до самого совершенного существа представляет «инсан» – человек. Потенциалы и способности людей, в зависимости от их «врожденного капитала», также представлены самыми разнообразными уровнями. Это одно из условий сохранения социальной гармонии в этом мире.

Всевышний Творец по своему божественному замыслу, как по физическим возможностям, так и по духовным способностям, создал людей находящимися на различных уровнях. Также как Он не требует от Своих рабов невозможного, так и наделяет их делами по мере данных им способностей.

Милость Всевышнего Аллаха намного превосходит Его кару, Его безграничное Милосердие охватывает всех Его созданных. По этой причине Всевышний Аллах, определяя и устанавливая религиозные ритуалы, обязательные для всего человечества, определил их на минимальном уровне. То есть, определил в границах, позволяющих их выполнение самому немогущему индивидууму. Но для тех, кто по своей природе обладает достаточной силой, стремлением и способностью выполнять больше религиозных обязанностей, чем предписано обычным людям, не захлопывает дверь духовного роста, рискуя выступить против божественной справедливости, является естественным и необходимым существование определенного пути, соответствующего направлению их духовного поиска. То есть, кроме выполнения обязательных предписаний шарі'ата, мусульманам, обладающим способностью к развитию своего духовного мира, следует держать открытым путь, позволяющий следовать по нему через зухд, таква и ихсан. Путь этот, как известно, **Тасаввуф**.

Эти истины есть рациональные и духовные столпы необходимости Тасаввуфа.

Достижение сердцем совершенства в вере, то есть обретение им душевного равновесия, покоя и счастья, связано с достигнутым духовным уровнем. Для этого раб обязан пройти определенное духовное воспитание. Но наполнение сердца знанием и мудростью, его осведомленность в высших истинах веры и достижение рабом духовного совершенства возможно лишь в результате выполнения конкретных духовных операций.

Даже все пророки, направленные к человечеству для призыва на истинный путь, до ниспослания им откровений вначале проходили период подготовки. Так как для того, чтобы сердце могло воспринимать

тончайшие духовные явления, оно должно очиститься от духовной нечистоты, обрести чувствительность и созреть до определенной степени. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) до ниспослания пророчества совершал итикаф¹⁴ в пещере Хира. Муса (aleyхиссаллям) перед беседой со Всевышним Творцом, находясь на Туре (горе) Синай, держал сорокодневный пост. Йусуф (aleyхиссаллям), прежде чем стать правителем Египта, двенадцать лет провел в зиндане (темнице). Там он подвергся всем видам страданий и мучений, голоду и невзгодам. Таким путем его благородное сердце было полностью отлучено от всех привязанностей и опор, кроме Аллаха.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) незадолго до ми'радж – чудесного вознесения на небеса познал сокровенную тайну, заключенную в суре «аш-Шарх». Была раскрыта его грудь и промыто его благословенное сердце. Он был наполнен духом знания и мудрости. Так как во время ми'радж ему предстояло встретиться с потрясающими и невиданными событиями, божественными тайнами, которые не может воспринять разум человека, и увидеть таинственные и странные явления.

Несмотря на то, что душа Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была самой чистой из душ людей, бывших когда-либо, а это признавали даже неверующие, перед раскрытием божественных сокровенных тайн он вновь перенес духовную операцию. Произошло событие, известное в истории Ислама как «Шакки - садр»¹⁵. Эта история является наглядным примером того, насколько огромное значение имеет состояние сердца. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который обладал качеством «исмат», то есть был абсолютно безгрешен, прежде чем предстать перед Всевышним, прошел через духовное очищение.

Если даже избранные рабы Аллаха, коими являются Пророки, проходили через этапы духовного очищения, то стоит ли говорить, насколько огромную нужду в этом имеют обычные люди? С замутненным сердцем не приближаются к «Аль-Латифу». Тот, кто утратил обоняние, никогда не почувствует прелести запаха розы и гвоздики. Через замутненное стекло невозможно что-либо увидеть отчетливо.

Поэтому необходимо избавиться от давления низменных страстей и

14 Итикаф - уединение с целью поклонения.

15 «Шакки-садр» – это операция, проведенная ангелами, которая заключалась в раскрытии груди и промывании ее райской водой. Первый раз это произошло в детском возрасте, когда он находился в семье молочной матери Халимы, и во второй раз – перед вознесением на небеса. В суре «аль-Инширак» указывается именно на эту операцию.

очистить душу, чтобы достичь состояния, в котором происходит познание высших истин.

Всевышний Аллах повелевает:

«... в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем» (аш-Шуара, 26/88-89)

А сердце очищается лишь в процессе духовного воспитания.

На морском побережье часто встречаются настолько ровные камешки, словно они отшлифованы в мастерской. Эти камешки веками омывались морскими волнами и от непрерывных ударов отшлифовались и достигли крепости гранита.

Алмаз, пока не подвергнется обработке мастера, не достигнет сверкающего блеска бриллианта. Чтобы получить один грамм золота, возможно, придется перемыть тонну породы. Ни одно вещество, ни одно существо не приобретет ценности, пока не подвергнется соответствующей обработке.

Поэтому и сердце, чтобы достичь состояния чистоты, о котором сообщается в вышеприведенном аяте, нуждается в духовном воспитании.

Сердце до воспитания бывает холодным, словно железо. Чтобы придать желаемую форму, сначала необходимо очистить его от ржавчины, а затем довести до каления в пламени огня, после чего смягчить ударами молота. Только после этих стадий сердце достигает требуемую кондицию, и только теперь можно придать ему желаемую форму. После прохождения стадий необходимых обработок сердце достигает совершенство, и перед ним раскрываются картины чудесных миров, которые невозможно увидеть физическим зрением, невозможно понять нашим разумом. Душа от созерцаемой картины начинает переполняться радостью и ощущать невиданные дотоле неопишуемые наслаждения. Но для всего этого сначала нужно подготовить сердце.

Например, если попытаться без тренировки выполнить какое-либо физическое упражнение, то можно сломать или вывихнуть руку или ногу, но профессиональный спортсмен без особых усилий может выполнить любое движение. Это результат концентрации усилий тела на одной цели. Так же необходимо укрепить сердце зикром Всевышнему Аллаху и любовью к Его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Всевышний Аллах повелевает следующее:

أَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

«Верующие — это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа» (аль-Анфаль, 8/2)

Чтобы сердце приобрело подобное качество, необходимо чтобы оно очистилось от греховности и созрело, так как невозможно установить связь с Аллахом, обладая замутненным сердцем.

Ученик начальных классов ничего не сможет понять из учебника студента юридического факультета, так как его уровень знаний не достаточен для осмысления таких книг. Он нуждается в многолетней системе образования, чтобы прийти к нужному уровню, так же и сердце нуждается в долгой подготовке.

Достижение близости раба к Господу вплотную зависит от духовной подготовленности сердца, для чего нужна особая система воспитания, называемая Тасаввуф.

Поистине, все связано с сердцем, и Всевышний Творец особое внимание обращает на то, в каком состоянии находится сердце во время совершения поклонения и поступков.

Поэтому Расулюллах (саллаллаху алейхи ва саллям) разъясняет:

«Всевышний Аллах смотрит не на тела ваши и внешний вид, а на ваши сердца» (Бирр, 33).

Например, если принимать пищу ради подкрепления организма, чтобы поклоняться и служить Аллаху, то сам процесс приема пищи будет считаться как поклонение Аллаху. Каждый шаг человека, вышедшего из дома с намерением честно заработать, чтобы прокормить семью, будет вознагражден, так как намерение, которое является поступком сердца, в данном случае праведное.

Такое же значение приобретают намерения, совершенные сердцем при одевании какой-либо одежды. Наматывание чалмы вокруг головы является одобрительным поступком, но при этом человек обязан проникнуться важностью этого действия и наполнить свои мысли

состраданием и милосердием к живым существам, чтобы достойно представлять Сунну Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В противном случае, человек может ограничиться лишь внешним, и его даже может охватить чувство превосходства над другими.

Как прекрасно выразился Йунус Эмре:

*Если б дервиш состоял только из чалмы и хирки,
Мы бы набрали одежд около сорока.*

Одним из обязательных предписаний Ислама является прикрытие женщинами всего тела. Но необходимо, чтобы женщина прикрывала не только тело, но и была прикрыта духовно. Если женщина внешне укрыта, а душой обнажена, то есть беспечна и вульгарна, ее длинные одежды не имеют смысла. Особо следует отметить, что женщина под прикрытием одежды не должна забывать о своей миссии, ведь ей поручены порядок в доме и переданы под ответственность дети. Поэтому состояние сердца имеет особое значение во всех случаях жизни человека. Нужно учесть и такую важную особенность: внешность и духовность должны соответствовать друг другу. Многие женщины неукоснительно выполняют повеления Аллаха о прикрытии тела. Но это не все, прикрытие является лишь частью божественных повелений.

Строительство мечетей является очень благим деянием, но если человек, решивший построить мечеть на собственные средства, при этом недостиг нравственных высот, у него начнут проявляться признаки гордыни и честолюбия. На каждом шагу он начнет превозносить свои поступки. В таком случае - да сохранит нас Аллах от подобного - его «богоугодное» дело убавится. Тех, кто говорит: «Я», Всевышний Создатель принижает. А тех, кто взывает: «О Господы! Это проявление Твоей милости ко мне!», возвысит. Значит, только состояние души является критерием оценки наших поступков.

Согласно вышесказанному, ни в какие времена нельзя отвергать актуальность Тасаввуфа для человеческого бытия, означающего воспитание сердца, без которого невозможно следовать по пути, на котором каждое действие необходимо совершать как поклонение, а каждое поклонение нужно выполнять с духовной проникновенностью. Поистине, в каждом поклонении, с точки зрения формы и духовного содержания, присутствуют две стороны. Всевышний Создатель в Священном Коране не оповещает нас о внешних формах и количестве ракатов поклонения. А сообщает о том, с каким духовным содержанием и сердечными чувствами их следует выполнять. А изучить то, что касается внешних сторон (виды,

число поклонений), мы можем из Сунны пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Явную часть поклонений совершал и глава мунафиков Абдуллах бин Убей бин Салуль. Он приходил в Масджидун-Набави и для вида совершал молитву за спиной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). То есть, видимые ритуалы может выполнять даже лицемер. И это показывает, что чисто внешне выполненные поклонения для Аллаха не имеют никакой ценности. Только те поклонения, где едины тело и душа, являются богоугодными.

При тщательном изучении аятов и хадисов, связанных с обязательными условиями Ислама, таких как намаз, пост, закят и хадж, отчетливо проявляются те истины, о которых мы ранее сообщили. О намазах в Коране сказано:

«...ведь намаз оберегает от мерзких поступков и предосудительного...» (аль-'Анкабут, 29/45). Но если человек, совершающий намаз, продолжает совершать неблагоприятные поступки, это означает, что он совершает намаз без должного страха – хушу.

Про людей, совершающих намаз для вида, и сердца которых обделены хушу, Всевышний Аллах возвещает:

«Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово!» (аль-Ма'ун, 107/4-5).

И вновь в другом аяте сообщается:

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] намаза!..» (аль-Муминун, 23/1-2).

Согласно содержанию аята, одним из признаков правоверных, достигших спасения, является совершение намаза в состоянии хушу. Чтобы выполнить намаз в совершенном виде, необходимо соблюсти все явные и скрытые его условия. Порой два человека совершают, стоя рядом, один и тот же намаз, но между ними разница, как между землей и небом.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает на то, что в намазе особое внимание следует обратить на состояние сердца:

«Бывает, что некто совершает намаз; но только половина намаза, и даже только треть, одна четверть, одна пятая, одна шестая, одна седьмая, одна восьмая, одна девятая и даже только одна десятая

часть намаза записывается на его счет» (Ахмад бин Ханбаль, *Муснад*, IV, 321).

Аллах, перечисляя признаки истинного верующего, указывает:

«И которые хранят свои намазы» (аль-Муминун, 23/9).

Мавляна (рахматуллахи алейхи) добавляет к скрытому смыслу этого аята свое толкование:

«Они сохраняют свое духовное состояние и после окончания молитв» и продолжает:

«Намаз, который указывает нам прямой путь и предохраняет нас от отрицательных поступков, каждый день совершается пять раз. Хотя «влюбленные» всегда находятся в намазе. Ведь огонь Божественной любви, пылающий в сердце «влюбленных», обжигающий все внутренности, не уложится ни в пять раз, ни в пятьсот тысяч раз».

Намаз влюбленных, сердца которых не подвластны духовной беспечности, Йунус Эмре описывает таким образом:

Любовь к Господу – имам наш; душа – джамаат.

Лик Господа – Кибла; постоянен намаз.

Время выполнения одного намаза занимает десять - пятнадцать минут. Затем необходимо сохранить то состояние души, которое было во время намаза, так как сердце, не умеющее сохранить это состояние, впадает в беспечность, а через некоторое время – в грехи и (да сохранит нас Аллах от этого) даже в куфр. Поэтому нужно и вне намаза наполнять сердце поминанием Аллаха, не быть в неведении о Нем.

Беспечные люди не могут сконцентрироваться не только вне намаза, но и даже во время совершения намаза. Они не способны благоговейно склонить свои головы перед Господом. По этому поводу очень назидательна следующая история:

Один дервиш ночью совершал в мечети намаз. Вдруг начался дождь. Мысли дервиша на мгновение обратились в сторону дома. Вдруг он услышал внутренний голос, который предупредил его:

– Эй, дервиш! Намаз, совершаемый тобой, для Нас ничего не значит! Так как самое прекрасное, что имеешь (душу), ты направил домой, а здесь оставил лишь тело!..

В одном из священных хадисов сообщается:

«Есть множество людей, совершающих намаз ночами, но от своих

намазов они приобретают лишь потерю сна». (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 373)

В конечном счете, все упирается в необходимость духовного совершенствования.

Духовные условия соблюдения поста и намаза не отличаются. То есть, соблюдая пост, также следует выполнить ряд явных и духовных требований.

Пост – это поклонение, которое смывает грехи. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто, уверовав в достоинства поста во время месяца Рамадан, будет соблюдать его, надеясь получить вознаграждение за него от Аллаха, тому простятся все грехи, совершенные в прошлом» (Бухари, Саум, 6).

Цель поста – не просто голодание. Всевышний Аллах указывает, что цель поста – достижение богобоязненности:

«О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, – быть может, вы станете богобоязненными» (аль-Бакара, 2/183). С этой точки зрения, пост касается не только желудка, а предписан всем органам, включая сердце. Сердце, размышляя о ценности благ, дарованных Аллахом, должно погрузиться в духовные глубины поста.

Пост – это система духовного воспитания, которая приводит к проявлению таких нравственных качеств, как милосердие, сочувствие и сострадание. Если у человека, соблюдающего пост, не возникли вышеперечисленные качества и чувства, это значит, что этот человек соблюдает пост для видимости. А если в это время сплетничает или злословит, то его пост не удостоится фейза и вознаграждения.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Есть множество людей, соблюдающих пост, но от постов у них остается лишь голод и жажда» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 373).

Все это показывает, что и пост необходимо переживать сердцем и душой.

Особое значение сердечная чувствительность приобретает в выполнении закята, являющегося выражением способности му'мина сопереживать.

Аллах, перечисляя признаки верующего, указывает:

«Из достояния своего они одежали долей тех, кто просил и был

лишен [достатка]» (аз-Зариат, 51/19)

Если сильный духом му'мин будет выплачивать закят из своего имущества таким образом, словно раздает не личные сбережения, а возвращает законную долю нуждающегося и обделенного, и будет доволен и даже признателен за принятие его пожертвования, тогда он выплатит истинно совершенный закят. Так принимающий закят помогает дающему выполнить фард, возложенный на последнего. Подобные пожертвования оберегают его от несчастных случаев и бед, служат причиной достижения вечного счастья.

Чтобы истинный му'мин смог постигнуть сокровенный смысл хадиса:

«Несомненно, милостыня до того как перейдет в руки нуждающегося, сначала попадает в руки (Могущество) Аллаха»¹⁶, он должен вести себя, представляя в своем воображении, что данная им милостыня, без сомнения, попадает под Могущество Аллаха. Это духовная почва, которая сохраняет закят от изъянов.

Разумеется, подобная деликатность возможна лишь при зрелости сердца. Многие из величайших мусульман, делая пожертвования, обычно украшали подношение и с большим уважением подавали его нуждающемуся в пакете. Так как милостыня сначала попадает к Аллаху и затем доходит до нуждающегося. Это тончайшие проявления духовной мягкости и деликатности, которые воспитывает Ислам.

Всевышний Аллах, повелевая:

«... только Аллах может... получить милостыню» (ат-Тауба, 9/104), указывает на то, что в пожертвовании следует соблюдать благовоспитанность и деликатность.

С другой стороны, подавать пожертвования в манере, унижающей достоинства человека и лишенной духовной тонкости (образно говоря «подавая ложкой, черенком ее выкалывают глаз»), означает лишить их божественного вознаграждения. Ислам отвергает невежество, самодовольство и вульгарность. Мусульманин – это человек чувствительный, деликатный и мягкий. Все эти качества зависят от степени развития души.

Духовная тонкость еще больше проявляется при совершении хаджа. Со стороны может показаться, что в хадже преобладают его явная и телесная сторона. То есть ихрам, таваф, пребывание в Арафате, курбан и ночевка в Муздалифа. Все это составляет лишь внешние формы хаджа.

¹⁶ Табарани, Муджамул - Кабир, IX, 109.

Духовная составляющая хаджа – это напоминание о Конце света и Дне сбора, размышление об Отчете перед Господом, осмысление прошедшей жизни.

Мусульмане совершают в мечетях намаз, стоя в одном ряду, плечом к плечу, не делая никаких различий по тому, знатен он или нет, богат или беден. Но, приглядевшись к их внешнему виду и одежде, можно примерно догадаться о социальном положении и материальном достатке каждого из них. В хадже нет этого. Миллионы людей обернуты белыми кяфанами, отсутствует разница в мирских регалиях и положении. Паломники устремлены к духовной чистоте, чувствам и тонкости сердца. Во время хаджа даже запрещены некоторые из разрешенных шари'атом в обычное время действия. Например, срывание травы, убийство животных, охота, запрещено даже указывать охотнику добычу. Запрещены пустословие, праздное времяпровождение и, таким образом, ставится цель достижения сердцем высокого уровня чувствительности.

Курбан как поклонение также требует очевидного действия личности. Но, также как и в других поклонениях, условием того, что курбан будет принят Всевышним, является намерение, являющееся результатом деятельности души. Божественные повеления в отношении этого отчетливо ясны. В священном аяте повелевается:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

«Ни мясо их, ни кровь их (т. е. жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему нужна лишь ваша набожность» (аль-Хадж, 22/37)

Из священного аята становится ясно, что курбан, совершенный лишь из опасения осуждения людей в случае не совершения курбана, и курбан, совершенный с похожим намерением, не заслужат довольства Господа.

Свидетельством этому служит то, что курбан одного из сыновей пророка Адама – Кабиля был отвергнут, так как он отдал в жертву худшее из того, что имел, а курбан другого его сына – Хабиля был принят благодаря искренности его намерений.

Эта история в Коране разъясняется таким образом:

«Поведай им в истине [Мухаммад,] рассказ о двух сыновьях Адама, о том, как они оба принесли жертву и как у одного она была принята, а у другого – нет. И второй сказал: «Раз так, я убью тебя». [Хабил] ответил: «Воистину, Аллах приемлет [жертву] только от благочестивых мужей» (аль-Маида, 5/27).

Из сказанного выше ясно: поклонение, принимаемое Господом (макбуль), и праведные поступки (салих) могут быть совершены лишь теми, кто обладает чутким и зрелым сердцем. Поэтому необходимость очищения сердца путем его духовного воспитания является истиной, которой необходимо следовать в первую очередь.

Но следует правильно понимать смысл этой истины. В корне ошибочным является полное прекращение поклонений, которые еще не столь безупречны, из-за боязни, что они выполняются без хушу и таква и тем самым ведут к лицемерию. Нельзя прекращать подобные поклонения, а необходимо стремиться довести их до совершенства через развитие духовных чувств, таких как ихлас, хушу и таква. Духовный путь полон трудностей. Требуется непримиримая борьба с устремлениями нафса. Результат невозможно достичь сразу и просто. Хушу есть одна из вершин духовного подъема. А на вершину можно взобраться, лишь совершая один шаг за другим. На этом пути необходимо прикладывать силу воли и просить Всевышнего Создателя о ниспослании милости и щедрости.

Совершаемые человеком поступки определяются направленностью его сердца. Несомненна необходимость Тасаввуфа, который ставит целью приобретение сердцем совершеннейшего направления. С этой точки зрения становятся ясными цели тех кругов, которые пытаются представить нашу Величайшую Веру как сугубо сухой сборник правил поведения.

В каждой науке, в том числе и религиозной, возможны появления ошибок, неточностей и злоупотреблений. Они должны как можно скорее устраняться. Однако пытаться показать, что эти ошибки и злоупотребления свойственны лишь Тасаввуфу, являющемуся духовной стороной Ислама, и по этой причине отвергать его, относить все человеческие слабости и изъяны к религии и Тасаввуфу – является действиями, не соответствующими здравому смыслу. То есть отвергать систему воззрений Тасаввуфа, которая соответствует истинному направлению веры, из-за людей, злоупотребляющих методиками Тасаввуфа ради своих низменных устремлений, не отвечает логическому мышлению. Это подобно попытке отрицать медицину по причине того, что есть такие, кто используют медицинские знания в неверных целях. Но такое убеждение свойственно лишь тем, которые находятся в глубоком заблуждении, или же является продуктом чьих-то низменных интересов.

Невозможно понять Тасаввуф, исходя из поступков некомпетентных

людей, считающих себя последователями Тасаввуфа, а также тех, кто вынашивает дурные намерения. Но Тасаввуф – не абстрактный груз, который можно взвесить любыми весами; и та огромная разница между сутью поступков лиц, не принимающих Тасаввуф, и критерием справедливости и здравого смысла – доказательство того, насколько поверхностны воззрения оппонентов Тасаввуфа.

Бессмысленно пытаться понять Тасаввуф, используя примитивные веса. Тасаввуф есть явление, происходящее в самых высоких сферах человеческой души, цементом которого являются 'ашк и мухаббат. Тем, кому не введома любовь (мухаббат), нет смысла говорить о ней. Настолько же бесполезно, как пытаться рассказать слепому от рождения о цветовых оттенках.

Насколько человек отдаляется от размышлений о собственной душе, настолько он подвержен автоматизму и внешнему подражанию. Человек, не обладающий властью над своей душой, не знающий ее и лишенный фейза, подражает окружающим его людям, плывет по течению. И не будет представлять собой ни сильной личности, ни сильного характера.

Приблизиться к Господу можно, лишь обладая сердцем, преодолевшим тягу к богатству, славе и переживаниям о бренной жизни.

Тасаввуф, по существу, – наука о человеке. Человек, избавившись от мирского окружения и погрузившись в собственный духовный мир, достигнет врат дворца мудрости и истинных знаний. Истинными последователями Тасаввуфа – мутасаввирами являются те, кто понимает Священный Коран и живет, принимая за истинный путь только его. Мутасаввиф – человек, который чувствует себя ответственным за духовную жизнь общества, в котором он находится.

Наджмеддин Кубра, один из приближенных к Милости Всевышнего, вместе со своими учениками участвовал в похоронах одного праведного человека. Во время обращения имама к умершему сталкином Наджмеддин Кубра (рахматуллахи алейхи) улыбнулся. Ученики, пораженные улыбкой наставника в такой момент, спросили о ее причине. Наставник не хотел раскрывать ее, но, уступив настойчивым просьбам учеников, ответил:

«Сердце человека, совершившего талкин, мертвое; сердце умершего, ушедшего в могилу, живое. Меня поразило то, как беспечный наставлял того, у которого живое сердце».

Поведение тех, кто, прикрываясь знаниями, отвергают и отрицают Тасаввуф, вызывает изумление в равной степени, как обращение с

талкином мертвого к живому. Но во всех эпохах было видно, что именно служение и усердие последователей Тасаввуфа приносили успех в сохранении духовности, передаче ее молодым поколениям, в воспитании общества и призыве к Исламу.

Выдающийся исламский ученый прошлого столетия Мухаммад Хамидуллах разъяснил эту истину следующим образом:

«Я вырос под влиянием рационализма. Занятия юриспруденцией привели к тому, что я начал отрицать все то, во что нельзя было поверить без объяснения и доказательства. По существу, я выполнял обязательные предписания Ислама, как намаз, пост и другие, опираясь не на Тасаввуф, а на правовые нормы. И говорил самому себе:

«Аллах – мой Господь! Он – мой Владыка! Он мне повелел выполнять все это. Поэтому я обязан выполнять это. Кроме того, права и обязанности тесно взаимосвязаны между собой. Аллах повелел все это для моей же пользы, в таком случае, я обязан благодарить Его за это».

Начиная с первых дней жизни в Париже, я с удивлением замечал, что причина принятия европейцами Ислама и их любви к Исламу кроется не в научных воззрениях ученых Фикха и Каляма, а известных суфиев, как Ибн Араби и Мавляна Руми. По этому поводу у меня есть собственные свидетельства. Когда мне задавали вопрос по Исламу, мой ответ, основанный на логических доказательствах, не удовлетворял спрашивающего, в то время как объяснение, основанное на Тасаввуфе, всегда давало свои плоды. Затем я вовсе утратил способность убеждать. Теперь я уверен, что, как и во времена Газан Хана после испепеляющего и разрушительного ига Хулагу, так и сегодня, на землях Европы и Африки Исламу будут служить не меч и разум, а только сердца, то есть Тасаввуф.

После этих наблюдений я стал пристально изучать некоторые произведения, посвященные Тасаввуфу. Это открыло мне око сердца. Я осознал, что путь сподвижников Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и великих последователей Тасаввуфа есть отказ от пустословия и бессмысленных занятий, продвижение по самому короткому пути между человеком и Аллахом, поиск пути совершенствования личности.

Человек всегда ищет объяснение смысла возложенных на него обязанностей. Применение в духовной сфере логических объяснений отдаляет нас от истинной цели; человека могут сполна удовлетворить только духовные разъяснения»¹⁷.

Из этих объяснений следует, что попытки отрицать Тасаввуф, который полностью соответствует Корану и Сунне, подобны закидыванию

17 М. Азиз Лахбаби, Проблема личности в Исламе, с.114-115.

камнями плодоносящего дерева, последствия которого весьма тяжелы.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Не пеняй на цветок, если твой нос не способен почувствовать его аромат».

Другая сторона актуальности Тасаввуфа для нашего времени заключается в его методах и приемах воспитания человека. Шари'ат преследует цель наставить человека на истинный путь, осведомляя о вознаграждениях и наказаниях, которые ожидают его в земной жизни и жизни вечной. Тасаввуф же использует уважение, милосердие и любовь. В наше время большинство людей отдалились от Ислама и пребывают в атмосфере, наполненной совершением тяжелых грехов. И, конечно, никто не может отрицать, что для этих людей самым приемлемым и продуктивным путем к совершенствованию и спасению является путь, представляющий любовь, милосердие и сострадание. С этой точки зрения, время, в котором мы живем, является эпохой, в которой особо актуальны не только истины Тасаввуфа, но и его методики. Во все времена самым благословенным методом преподнесения Ислама как дуновения утешения от Господа душам, оказавшимся под властью разума и плоти, является милосердие и сострадание, а не угрозы наказанием, порождаящие лишь раздражение.

Поэтому Тасаввуф, считающий, что совершение больших грехов большинством людей есть следствие отсутствия любви, и берущий за основу своей методологии это мнение, является в наше время самым продуктивным путем призыва к Исламу. Так как во все времена люди тоскуют по объятию любви великих личностей, подобных Абдулкадиру Гейлани, Йунусу Эмре, Бахауддину Накшибанду и Мавляне Джалалетдину Руми.

Следующий рассказ, отражающий эту тоску и любовь, несомненно, заслуживает внимания.

Известный мыслитель, поклонник Мавляны, пакистанец Мухаммад Икбал, находясь в самолете, который входил в воздушное пространство Турции, поднялся на ноги и некоторое время пребывал в этом положении. Окружающие спросили о причине такого поведения.

Он же дал ответ, наполненный глубоким смыслом:

«Эта благословенная земля – земля, в которой находится могила Джалалетдина Руми, и нация, которая проживает на этой священной земле, – это нация, которая веками является хранителем Ислама. Если бы не тюркская нация, то Ислам так и остался бы в пределах Аравийского полуострова. По этой причине я питаю в своей душе безграничное почтение и уважение к досточтимому Мавляне и его несравненному

народу. Именно из-за уважения к ним я встал».

Этот пример, наполненный любовью, восторгом и почитанием, показывающий, что способность Тасаввуфа воспитать такие личности, как Мавляна Джалалетдин Руми, которые и через века после своей смерти оказывают влияние на великих мыслителей, как Икбал, играют огромную роль в становлении их личностей, украшают их духовный мир божественной любовью, утонченностью, пронизательностью и высшими знаниями, – есть высочайшая истина, которая свидетельствует о необходимости Тасаввуфа. Эта истина, которая оживила, привела к совершенству и возвысила множество личностей от востока до запада!.. Это истина, которая вбирает в себя века и поколения!

Тасаввуф – это, украсив себя явными знаниями и истинами, достичь больших высот в сфере духовности.

Ф. СВЯЗЬ ТАСАВВУФА С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Другие науки, развившиеся как результат заложенной в природе человека склонности к исследованию, изучают законы и правила, относящиеся к собственной области исследования. Но в поле своей деятельности эти науки волей-неволей по многим аспектам соприкасаются с Тасаввуфом, который рассматривает их с точки зрения глобальной перспективы и всеобъемлющей мудрости. Это обстоятельство затрагивает не только религиозные знания, но охватывает также естествознание, изучающее физические законы Вселенной, изящные искусства, воспевающие красоту тела и души, а по некоторым пунктам – и философию. Поэтому приведем краткий анализ взаимосвязи Тасаввуфа с другими науками по пяти категориям.

1. Тасаввуф и другие исламские науки

Цель религии – познакомить человека с его Создателем, сообщить о возложенных на него долге и обязанностях, в соответствии с Божественным повелением установить в отношениях между людьми справедливость, равноправие, мир и спокойствие. А цель Тасаввуфа – поднять верующего до степени духовности, позволяющей осуществить эти задачи. Иначе, внести в религиозные предписания внутренний духовный смысл и выполнять их в совершенном виде, исходя из этого внутреннего смысла. Поэтому присутствие внутри каждой науки элемента Тасаввуфа является естественным. Для того чтобы яснее увидеть эту истину, будет полезным коснуться тех связей, которые существуют между этими науками.

а - Тасаввуф и Калям

Предметом науки Калям преимущественно является разъяснение Сущности и Сыфатов Всевышнего Аллаха и сути единобожия. Так как она

имеет отношение к вероубеждению – Акаид, то является самой важной из исламских наук (ашраф-уль-улум). Одна из целей науки Калям – это доказательство истины и опровержение лжи. По этой причине, ответ на критику и возражения, направленные против Ислама, и убеждение людей в том, что истинная религия – Ислам – также одна из его целей.

Целью же Тасаввуфа является познание обладающего самыми совершенными сыфатами и свободного от недостатков Всевышнего Аллаха сердцем, т.е. ма'рифатуллах.

Наука Калям путем умозаключений, основываясь на Коране и Сунне, находит разъяснения в вопросах вероубеждения. С этой точки зрения, ученые Каляма, напоминающие в какой-то степени философов, использующих рациональные (логические) методы исследования, используют последние строго в рамках шари'ата. Но разума, с помощью которого происходит верное познание мира причинно-следственных отношений, не достаточно для постижения человеком истины. Потребность в духовном видении и чувствовании находится на уровне обязательности.

Именно Тасаввуф в вопросах, не воспринимаемых рассудком, относит их к духовному восприятию и, покоряясь Воле Всевышнего, продолжает путь. Разъяснения подобных вопросов достигает через соответствующие Корану и Сунне духовные явления как кашф и ильхам. Таким путем дает возможность индивидууму достичь некоей удовлетворенности.

Необходимость в духовном познании – факт, также принимаемый учеными Каляма. Как упоминалось выше, с этой точки зрения нельзя поверхностно относиться к ученым Каляма, как к философам. В принципе, исторической реальностью является то, что многие из ученых Каляма в своих убеждениях принимали идеи Тасаввуф и поступали сообразно им.

С другой стороны, деятельность интеллекта, называемая размышлением и суждением, использует впечатления, взятые из материального мира. Стремится достичь истины путем проведения аналогий и сопоставления противоположностей. Тогда как постичь истину и суть метафизических явлений, которые не оставляют подобных впечатлений, умом не возможно. Отсюда следует, что разум может удовлетворить желание человека постичь истину лишь в ее явном виде. Чтобы разум смог удовлетвориться полностью, в тех случаях, когда его возможности ограничены, ему необходимо воспользоваться вдохновением и чувствами, которые возникают в центре восприятия – кальбе. Ведь Тасаввуф представляет человеку возможность продвигаться дальше в тех случаях, когда разум не может далее постигать. Он обеспечивает это посредством совершенствования сердца

до степени, позволяющей воспринимать вдохновения, через совершение зикруллах. Посредством этого Тасаввуф устраняет пробелы, связанные с использованием в Каляме, науке о Сущности и Сыфатах Всевышнего Аллаха, исключительно одного разума и доводит эту науку до зрелости, способной насытить человека полностью.

Тасаввуф преподносит положения Каляма всем членам общества в такой форме, что даже самый пытливый ум будет удовлетворен полученным ответом. Тасаввуф, укрепляя веру человека, содействует достижению его знаний о Существовании и Единственности Аллаха до степени 'ильмуль-йакин.

Эту истину известный ученый-калямист Фахриддин Рази раскрыл таким образом:

«Как бы ни считали, что методика Каляма недостаточна для познания истины, изучение Каляма является одним из важнейших начальных шагов в Тасаввуф. Совершенные знания можно приобрести, лишь овладев шари'атскими науками, а затем перейдя к получению скрытых знаний»¹⁸.

в. Тасаввуф и Тафсир

Тафсир – это наука, предметом которой является раскрытие и разъяснение аятов Священного Корана, ниспосланного человечеству как руководство на пути истины. Тафсир выполняет своего рода функцию «аптеки», из которой Тасаввуф, имеющий цель очищать духовный мир человека и доводить его до совершенства, приобретает необходимые лекарства и снадобья. Так как основным источником методологии и принципов Тасаввуфа является Священный Коран.

Священный Коран повелевает рабу во всех жизненных ситуациях действовать с чувством ответственности перед Аллахом, выполнять ибаду с хушу, всегда ощущать на себе Взор Всевышнего через постоянное поминание Аллаха, и стремится через это привести его к довольству Господа. Все это составляет основу для последователей Тасаввуфа.

Последователи Тасаввуфа, стремящиеся душой приблизиться к Аллаху, единственным путем, который приведет их к Нему, приняли Священный Коран и сделали его осью своей жизни. Аяты Корана, в

¹⁸ Мухаммад Салих аз-Заркан, *Фахриддин Рази ва Араухул Келамие вал фалсафия*, 76.

отношении которых повелено глубочайшее и внимательное размышление, они возвели до уровня вирдов, совершаемых в предрассветное время. Они неукоснительно верили в то, что для постижения тончайших смыслов Корана необходимо очищение сердец.

Нравственностью Досточтимого Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) был Коран, по этой причине ахлуллах, желавшие проникнуться высокой нравственностью, стремились все свои дела и поступки соизмерять с Речью Господа – Кораном, пребывали в стремлении и усердии стать живым воплощением Корана.

Главным источником, из которого последователи Тасаввуфа черпают фейз и ильхам, является Священный Коран, поэтому мутасаввифы сыграли великую роль в науке Тафсир. Они обогатили Тафсир своими толкованиями аятов с помощью символов. Можно сказать, что великие из Тасаввуфа, занимавшиеся Тафсиром, погружаясь в бездонные моря аятов Корана, приложили немало усилий для постижения его мудрости и всегда уделяли особое внимание важности подобных изысканий. Является ошибочной попытка заключить в ограниченные рамки человеческого языка Божественное Слово. Нельзя считать, что эта наука не имеет системы и не подчиняется правилам, или приспособлять под себя содержание аятов Корана. Деятельность суфиев всегда подчинялась определенным правилам толкования Корана. При символическом объяснении аятов должны соблюдаться эти три правила:

1. Символическое толкование не должно входить в противоречие с явным смыслом аята.

2. Толкование должно находиться в рамках Корана и Сунны.

3. Символическое значение должно соответствовать лексическому значению слов Корана.

В качестве примера символических толкований Корана можно привести такие тафсиры, как «Хакаикут-Тафсир» Абу Абдурахмана Сулами, «Латаифуль-Ишарат» Кушайри, «Рухуль-Байан» Исмаила Накки Бурсави. Наряду с этими, произведения Мавляны и ибн Араби также богаты символическими толкованиями многих аятов.

Поистине, Корану, являющемуся проявлением Божественного сыфата «Аль-Калам», можно давать различное толкование, но нельзя только словами передать весь его смысл. Как невозможно познать все атрибуты и свойства Всевышнего Аллаха, так же невозможно объять весь

смысл Священного Корана. Все, что мы познали из Корана, сравнимо лишь с каплей воды в океане. Как прекрасно раскрывает эту истину аят:

«Если бы из всех деревьев земли изготовили бы калямы, если к [мировому] океану прибавили бы еще семь морей [для изготовления чернил], то их не хватило бы, чтобы исчерпать слова Аллаха. Воистину Аллах – Великий, Мудрый» (Лукман, 31/27)

Всевышний Создатель установил содержание Своего Слова выше содержания человеческих слов и заключил в Коране множество значений, выражающих бесконечность и беспредельность Своего учения, поощряя людей к дальнейшему стремлению познавать глубины божественного Слова. Эту особенность Корана Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) определил таким образом:

«...Нескончаемы смыслы Корана, которые каждый раз проявляются по-новому...» (Тирмизи, Фадаилуль-Кур'ан, 14)

Досточтимый Мавляна сказал об этом:

«Явный смысл Корана можно написать мерой чернил. Но если попытаться выразить все тайны, содержащиеся в нем, то, если даже все моря станут чернилами и все деревья на земле станут перьями, все равно этого не хватит».

Смысл вышеизложенных аята и хадиса показывает, что истины всей вселенной в совершенной форме систематизированы в Коране, каждая из этих истин в миниатюрном виде заключена в нем. Но если бы все эти истины были изложены ясно и отчетливо, то форма Корана достигла бы гигантских размеров. Поэтому некоторые положения выражены отчетливо, но большая часть истин выражена в иносказательной форме. Для того чтобы постичь эти истины, покрытые тайной, необходимо обладать совершенными знаниями, то есть иметь гениальный разум, способный постигать тончайшие смыслы, и ясный взгляд души.

В некоторых трудах по Тафсиру, где перечисляются требования, предъявляемые к муфассирам – толкователям Корана, дается указание на особый вид знаний – «ильмуль-вахби». Это знание можно приобрести, лишь проявляя таква к Всевышнему Аллаху, великодушие ко всем созданным, зухд – ко всему земному, и ведя непримиримую борьбу с нафсом. На эту истину указывает хадис: *«Тех, кто действует, полагаясь на знания, Аллах обучит тому, чего они еще не знают»* (Абу Нуам, Хилья, X, 15).

Следовательно, тем, кто не прошел через воспитание и очищение Тасаввуфа, и не исцелился от болезней души: гордыни, выскомерия,

зависти, пристрастия к земному и мирским богатствам, не суждено познать тайны Корана. Об этом ясно сказано в следующем аяте:

«Я отлучу от Моих знамений тех на земле, которые ведут себя надменно безо всякого права на то» (аль-А'раф, 7/146)

Из всего сказанного следует, что без воспитания и очищения души, вне духовного развития, невозможно познание тайн Корана, вселенной и человека.

с. Тасаввуф и Сунна

'Ильмуль-хадис – это наука, которая изучает слова и поступки пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то, что связано с его биографией и прекрасной нравственностью, а также то, что им было одобрено.

Как и для других исламских наук, вторым после Священного Корана источником Тасаввуфа являются хадисы. Совершенно ясно, что в становлении Тасаввуфа огромную роль сыграли хадисы, которые повествуют о жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), раскрывают его личность с физической и духовной стороны. Именно хадисы, касающиеся внутреннего мира, – о зухде, ихсане, тевазу, исаре, сабре, шукуре, таваккуль, составили основу мировоззрения и идей последователей Тасаввуфа. Слова и поступки Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) по этим и другим близким к этой теме вопросам, которые глубоко интересовали Тасаввуф, сблизили Тасаввуф и 'Ильмуль-хадис, сделали их единым целым.

Как упоминалось ранее в разделе о связи Тасаввуфа с наукой Тафсир, последователи Тасаввуфа ясно осознали, что главная их цель – приближение к Аллаху – может быть достигнута лишь через любовь к Всевышнему и следование по пути Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям); выполнение требований Сунны по всем вопросам они взяли девизом и сполна воспользовались богатой сокровищницей Сунны для достижения цели.

Следование пути Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) возможно лишь благодаря любви к нему и признания его величия во всем. В Коране очень много аятов, указывающих на необходимость повиновения Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и любви к нему. Большинство указаний о том, каким должно быть это повиновение и любовь, можно найти лишь в сборниках хадисов и истории жизни Посланника.

В вопросах, касающихся поклонения и поступков, в вопросах,

касающихся нравственности, и с позиций духовной глубины, деликатности и тонкости, без всякого сомнения, на вершине будет стоять благородная личность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). История жизни Посланника и хадисы наполнены множеством подтверждений этого.

От Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) через его верных сподвижников до нас дошли не только его высказывания, но и до мельчайших подробностей переданы все его действия и поступки. Все проявления прекрасной морали, которую видим на примере ученых, праведников и духовных наставников, перешли к ним от Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Для каждого из нас является долгом и обязанностью следовать во всем Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), так как Аллах создал его как совершеннейший образец для подражания во всех областях жизни. Несомненно, исполнить эту обязанность могут только те избранные, которые всецело понимают его и всегда следуют его примеру. Совершенная нравственность последователей Тасаввуфа есть результат наставлений ахлуллах. Это показывает неразрывную и полную связь мутасаввифов с содержанием хадисов и положениями Сунны.

Прекрасные примеры из совершенной жизни последователей Тасаввуфа являются отражением образа Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и разъяснением текстов хадисов. Деяния мутасаввифов являются собой толкования хадисов, то есть, претворяя в жизнь учение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), они содействуют распространению и сохранению его идей.

До появления Тасаввуфа как отдельной отрасли исламских наук книга под названием *«Китабуз - Зухд»* выполняла промежуточную роль между Тасаввуфом и хадисами.

С другой стороны, последователи Тасаввуфа обогатили литературу хадисов своими символическими толкованиями и объяснениями. Некоторые из них, несмотря на то, что ученые не согласны с этим, даже утверждали, что можно получать хадисы через сердечную связь с духовной сущностью Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

В истории Ислама известны ученые, такие как Хаким Тирмизи и Келабази, которые, являясь последователями Тасаввуфа, создали много произведений, посвященных хадисам. Также известны многие ученые - мухаддисы, которые одновременно с методологическими принципами хадисов целиком и полностью поддерживали тасаввуфические критерии.

Примером тому служит известный авторитет в области хадисов

Имам Бухари (рахматуллахи алейхи), произведение которого считается вторым после Корана достоверным источником. Имам Бухари совершал два ракаата намаза-истихара перед внесением в свой сборник каждого священного хадиса; и только по итогу истихары, то есть, когда он и сердцем чувствовал, что хадис достоверный (сахих), включал его в сборник¹⁹. Так передается, что великий мухаддис Ахмад бин Ханбаль получил три священных хадиса от самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) во сне²⁰.

d. Тасаввуф и Фихх

В арабском языке слово «фиqh» имеет значение «знать», «понимать», «познавать тонкости». В первые годы Ислама все вопросы, которые касались повседневной жизни правоверных (как религиозные, так и связанные с бытом и общественной жизнью) изучались под названием «фиqh», а занимающихся этой наукой называли факихами, то есть учеными. Согласно этому, «факихами» называли людей, обладавших способностью понимать суть вещей и событий, различать то, что полезно, и то, что вредно человеку с точки зрения религии. Имам А'зам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) предмет изучения фихха сформулировал таким образом:

«Знание полезного и вредного для человека с точки зрения религии».

Основу этого знания, являющегося основополагающим в том, обретет ли человек счастье или окажется в убытке, составляет «правильное познание Господа». По этой причине, произведению Имама А'зама, посвященному вопросам вероубеждения – Акаиду, которое было записано и собрано учениками, дали название «Фихх-уль-Ақбар», т.е. «самый великий Фихх». Таково было положение на заре зарождения исламских наук, но в последующие годы ученые выделили из Фихха те вопросы, которые касаются Акайда и Ахляка, и оставили в нем лишь практические вопросы юридических аспектов Ислама. В наши дни, когда речь идет о Фиххе, то в его содержание вкладывается именно это понятие.

Тасаввуф – совершение того, что полезно для человека, и избегание того, что вредно для него, со знанием их явных и скрытых сторон. Фихх дает нам знания о необходимых условиях для правильного выполнения таких ритуалов, как тахарат, намаз, пост. Тасаввуф, очищая душу, готовит ее к хузур, ма'рифат и способности тонкого восприятия. Все это готовит

¹⁹ Ибн Хаджар, *Хадияус - Сари Мукаддиматул Фатхи Бари*, 489.

²⁰ *Маджмууль Хадис*, 110а-112b.

идеальную почву для совершенного поклонения, поэтому Тасаввуф называют «батыни Фикх», т.е. «внутренний Фикх» или «Фикх души».

Несомненно, целью Фикха является подготовка условий для совершенного выполнения предписаний веры, т.е. такого поклонения, которое будет принято Аллахом.

Но такое полноценное выполнение ритуалов возможно лишь с душой, достигшей нравственного совершенства. Значит, Тасаввуф и Фикх взаимовыгодно дополняют друг друга. Целью Тасаввуфа является не только углубление познаний человечества в области духовного знания, но и выполнение практической части религии самым прекрасным образом. Те положения, что разработаны наукой Фикх, можно осуществить лишь при достижении нравственного совершенства. Например, наука Фикх объясняет обязательные условия намаза, даже в подробной форме дает толкование важности намерений. Но, хотя избавление души от чувства зависти и очищение мыслей от стремления к самолюбованию имеет огромное значение, Фикх не уделяет внимания описанию способов избавления от подобных нравственных пороков. Тогда сформировался Тасаввуф, который устраняет недостатки, являющиеся преградой для полноценного выполнения религиозных требований. Фикх является разделом знаний, касающихся законов для всего общества, поэтому он изучает лишь внешние аспекты религии. Да и люди ответственны перед Аллахом за явные стороны совершения поклонений. Но право принятия или отвержения поклонений принадлежит Аллаху, и только Он ведает все, что творится в душе человека, поэтому Господь желает, чтобы рабы представляли перед Ним с чистой душой.

Факихи разрабатывают положения, касающиеся намаза, поста, хаджа, и, наряду с ними, уделяют большое внимание обрядам бракосочетания, развода и правилам торговли, а последователи Тасаввуфа ко всем этим положениям добавляют и нравственные требования, т.е. выполнение вышеперечисленного с чувством ответственности, искренности и благочестия. Как было сказано ранее, в Коране уделяется огромное внимание духовной стороне поклонений.

Разумеется, все, о чем мы говорили, не означает, что мутасаввифы вовсе не интересуются фикхом, напротив, такие авторитеты Тасаввуфа, как Газзали, Ибн Араби, Джалалетдин Руми, Имам Раббани и Халид Багдади являлись авторитетами в области фикха и хадисов.

Некоторые люди, в достаточной степени не обладающие религиозными знаниями, выдвигают порой идеи о больших разногласиях между Тасаввуфом и Фикхом. Но в действительности между великими последователями Тасаввуфа и учеными Фикха нет никаких разногласий. Если они и есть, то между невеждами, возомнившими себя незыблемыми религиозными авторитетами, и псевдосуфиями, считающими себя великими праведниками.

**Мы покажем им чудеса Наши в разных краях
и в душах их, пока они не увидят ясно, что
Коран есть истина. Разве недостаточно
Господа твоего, который Свидетель всему!**
(аль-Фуссылят, 41/53)

2. ТАСАВВУФ и ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

На первый взгляд невозможно найти какую-либо связь между Тасаввуфом и науками, основанными на экспериментальных и лабораторных исследованиях. Но каждая отрасль науки, занимающаяся поисками истоков возникновения живых существ и причинной связи некоторых явлений, в конце концов, приходит к метафизическому объяснению. А это и есть точка соприкосновения Тасаввуфа с естественными науками, так как Тасаввуф определяет и объясняет скрытую, внутреннюю суть этих событий, т. е. все метафизические стороны событий, покрытых завесой тайны для непосвященных. Тасаввуф ведет разум к более точному и правильному знанию об Аллахе, ведет к таким истинам, которые наиболее полно удовлетворяют неутолимое любопытство и интерес человеческого ума.

Областью изучения естественных наук является материальный мир. Все научные открытия, сделанные на сегодняшний день, есть следствие заложенной божественной Программы, реализуемой при наступлении определенного времени. Каждое научное открытие в области естественных наук служит доказательством Могущества и Силы Создателя. Поэтому здесь будет уместно сказать, что естественные науки служат средством познания проявлений божественного Искусства.

С одной стороны, вопросы материального мира Ислам рассматривает в совокупности с духовной стороной, и в данное время к подобному подходу приблизилась и наука, так как каждое научное открытие порождает все новые и новые вопросы, которые уводят разум человека в неизведанные миры. Исследования, ведущиеся под влиянием полученных впечатлений, приводят к неким метафизическим явлениям. Достижения и открытия современной науки, которые ошеломляют человеческий разум, служат

причиной неизбежной встречи со сверхъестественными явлениями, поэтому материалистические теории, которые все явления объясняли с материалистической точки зрения, потерпели крах. Закон Лавуазье, бывший канонем науки прошлого века, теперь канул в лету. Теория о первичности материи, которая была камнем преткновения между философией и религией, осталась на задворках истории. Опыты по расщеплению атома давно доказали, что материя – это следствие концентрации энергии, собранной в определенные формы. Мы хотим добавить ко всему вышесказанному, что последние открытия в области физики, биологии и астрономии послужили причиной появления множества доказательств, которые подкрепляют неисчислимы истинны Корана.

Современной науке известно, что гены представляют собой молекулы, в которых, словно в каталоге, хранится информация о человеке. Подобные научные открытия, заставившие признать ничтожность человеческого разума, являются проявлениями величия Аллаха. По этой причине, еще в IX веке поэт Зия Паша воскликнул:

Я прославляю Господа, Искусство которого поразило умы!

Я прославляю Аллаха, Могущество которого заставило признать бессилие разума.

Мусульмане издавна знали о божественных чудесах и о бессилии человека. В старинных книгах сообщается, что научные открытия дойдут до такого уровня, которое сравнимо лишь с чудесами пророков, но каждое открытие требует признать Могущество, беспредельную Силу Аллаха и бессилие человека.

Признать связь Тасаввуфа с естественными науками, поскольку Тасаввуф анализирует и объясняет сущность мироздания с метафизической точки зрения, является долгом каждого объективного исследователя.

Аяты Корана содержат множество указаний на тайны и сущность мироздания. Ярким примером является следующий аят:

سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمَّ يَكْفُرْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

«Мы покажем им чудеса Наши в разных краях и в душах их,

пока они не увидят ясно, что Коран есть истина. Разве недостаточно Господа твоего, который свидетель всему!» (аль-Фуссылят, 41/53)

В этом аяте, как видно, указывается на внутренний мир человека, в котором заключена божественная Милость и Мудрость.

Аллах, желая пробудить человека от сна беспечности, повелел:

«Мы создали небеса, землю и что между ними не для забавы. Мы создали их для истины; но большая часть людей не знает этого» (ад-Духан, 44/38-39)

Великий Аллах, сообщая о цели сотворения мироздания, в другом аяте указывает на цель создания человека:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

«Полагали ли вы, что Мы создали вас понапрасну и что вы к Нам не возвратитесь?» (аль-Му'минун, 23/115)

От микро- до макромира в каждом атоме существуют произведения божественного Искусства. Тасаввуф, начиная с человека, которой является центром вселенной, рассматривает каждый предмет с различных проекций, чтобы наиболее полно осветить вопрос, но сначала уделяется огромное внимание подготовке человека к восприятию высших истин, для чего разработана целая система духовного воспитания, основанная на поминании Аллаха и воспитании сердца.

В Коране можно встретить многочисленные вопросы, которые относятся к области науки, и задаются для концентрации нашего внимания. Подобная тактика показывает, что вопросы не ограничиваются физическими законами, поэтому для подробного понимания темы возникает необходимость подключения скрытых духовных возможностей человека.

В восприятии последователей Тасаввуфа, весь мир – это отображение прекрасных Имен Аллаха. Каждое существо окружающего нас пространства представляет собой выражение Божественного искусства. Если описать все события, разворачивающиеся каждый день вокруг нас, то эти записи заняли бы множество томов, но и их было бы не достаточно. Например, если лист тутового дерева съест серна, то получается мускус, если его съедает шелковичный жук, то получается шелк. Мир богат подобными чудесами, и невозможно познать их полностью. Если внимательно наблюдать за зелеными травами, прекрасными

цветами и плодоносящими деревьями и думать, каким образом они сохраняют запахи, цвет и другие особенности, то невозможно оставаться равнодушным перед Могуществом Аллаха. Истинные последователи Тасаввуфа постоянно размышляют над тайной бытия и всем сердцем признают истину, что все это создано Аллахом не просто так.

Коран, мир и человек – все является преображением Прекрасных имен Аллаха. Все разделы науки должны воспринимать этот мир как средоточие божественной Мудрости и в каждом событии со смирением и осознанием бессилия искать проявление законов, установленных Великим Аллахом. Но необходимо сначала стать обладателем совершенного сердца, которое дошло до стадии восприятия Божественных посланий, чтобы познать сокровенную суть природных явлений. Именно здесь Тасаввуф соприкасается с естественными науками.

**Литература является следствием
духовных переживаний и размышлений.**

3. ТАСАВВУФ и ЛИТЕРАТУРА

Тасаввуф, основным полем деятельности которого является духовная сторона человеческой жизни, определенным образом оказал влияние и на литературу. Там, где обычное слово не смогло оказать своего воздействия, Тасаввуф, строками, обращенными к глубинам человеческой души, смог затронуть нежные струны высоких чувств, тем самым значительно обогатив литературу всех стран и народов. Литература, способствуя расширению кругозора, углубляя и усиливая чувства, придавая утонченность душе, заняла свое достойное место на олимпе искусства.

Поэзия Тасаввуфа возникла в мусульманских странах как литература «текке», т.е. возникла в местах, где собирались последователи суфийских тарикатов. Ясностью мысли, простотой выражений и ярко выраженной дидактической направленностью литература Тасаввуфа быстро завоевала признание огромного количества поклонников. Но основным лейтмотивом литературы Тасаввуфа было прославление Единого Аллаха. Произведения, в основном в поэтической форме, часто состояли из ду'а и взываний к Аллаху. Литература Тасаввуфа была также представлена образцами поэтического вдохновения, наполненными выражением тоски и любви к Досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Подобные стихи являлись действенным средством усиления и укрепления моральных качеств народа и способствовали распространению культурных ценностей Ислама. Слушатели находили в этих произведениях утешение для измученных душ, духовную пищу, благодаря чему в обществе утверждались любовь и милосердие, мир и согласие. Люди, находясь под неизгладимым впечатлением литературы Тасаввуфа, старались избегать грехов и недостойных проступков.

Стихи поэта Тасаввуфа Йунуса Эмре вот уже семь веков, начиная с нашествия монголо-татар, являются источником утешения и вдохновения

народа. Стихи воодушевляли на борьбу с захватчиками, прославляли культурные ценности и поднимали религиозный дух широких народных масс. Поэзия была представлена досточтимыми Ходжей Ахметом Йасави, Хаджи Байрамом Вали, Ашрафоглу Руми и Азизом Махмудом Худаи.

Диванная литература отличалась особой системой стихосложения и великолепным слогом. Хотя были и прозаические произведения, но литература Тасаввуфа была больше представлена стихами, призывавшими к свободе духа и погружению в глубины мыслей. Мощные поэтические призывы оказывали глубокое воздействие на слушателей и приводили к укреплению духа. Поэзия была средством словесного выражения духовного опыта и психологических переживаний.

Во всех формах литературы Тасаввуфа неизменно присутствовали моменты упоения верой, во время которых стихи начинали сходить с уст в порыве вдохновения. Стихи уводили слушателей в божественный мир, заставляя трепетать душу от ослепительных картин бесконечности. Особенности поэзии Тасаввуфа придавали религиозным чувствам высокую эмоциональную окраску, что делало поклонение более привлекательным и сладостным.

Из всего поэтического наследия Тасаввуфа наиболее заметный след оставила стихотворная форма, известная под названием «нат», где главным объектом воспевания была личность Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В этих стихах выражалась возвышенная любовь и томление по последнему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), принесшему свет веры и украсившему мироздание своей непревзойденной нравственностью.

Это направление представляли такие мастера пера и слова как Фузули, Наили, Наби, Нахифи, Шейх Галиб и др. Примером «ната» являются стихи Фузули, сгоравшего от любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Текут непрерывно воды в стремлении своем, ударяясь о камни на пути своем, надеясь добраться до благословленной земли, которой касались ноги Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)».

Литература Тасаввуфа с мистическим контекстом придала своеобразную красоту и богатство выражений народной литературе. Поэзия отличалась завораживающей неоднозначностью стихов. Поэзия Тасаввуфа оказывала эстетическое воздействие посредством

рифмы и размера и отличалась избирательностью, учитывающей эстетический уровень слушателей. Духовные переживания и озарения последователей Тасаввуфа значительно обогатили народный фольклор. Эта поэзия оказывала сильное воздействие на сознание людей, поэтому исследователь в области истории литературы Нихад Сами Бахарлы как-то заметил:

«Зарождение и развитие нашей литературы обязано Тасаввуфу».

В истории Ислама имеются сведения, что Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поощрял занятия литературой и поэзией, если, конечно, они служат для выражения прекрасных чувств и оказывают воспитательное воздействие. Как передает 'Айша (радыяллаху анха):

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прямо в мечети отвел отдельное место для поэта Хасана бин Сабита. Хасан приходил и садился на свое место, которое находилось на возвышенности, и в стихотворной форме отвечал на выпады врагов. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал про него:

«Пока Хасан будет защищать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Аллах будет подкреплять его Святым духом» (Тирмизи, Адаб, 70; Абу Давуд, Адаб, 87).

Пребывание ангела Джibriля (алейхиссалям) вместе с Хасаном означает, что Аллах ниспосылал ему вдохновения и подкреплял божественным Могуществом.

Произведения искусства, созданные в духе Тасаввуфа, т.е. вдохновляемые тонкостью сердца, глубиной души и чувств, как видно и в истории, послужили основой зарождения культур.

4. ТАСАВВУФ и ИСКУССТВО

Искусство – это художественное воплощение духовной глубины и чувств личности, выраженное в определенной форме. Какой бы вид искусства не представляло собой произведение, оно всегда является плодом размышления и воображения человеческой души. Тонкость и красота искусства всегда тождественна глубине души.

Произведения искусства, созданные в духе Тасаввуфа, т.е. вдохновляемые тонкостью сердца, глубиной души и чувств, как видно из истории, послужили основой зарождения культур. Народы, достигшие высокого уровня культуры, отличались не только высоким развитием экономики, военного дела и политики, но и расцветом в науке и искусстве. История человечества полна подобными примерами. Невозможно полностью описать роль Тасаввуфа в развитии искусства, поэтому мы хотим затронуть лишь некоторые аспекты взаимодействия Тасаввуфа и эстетики.

а. Музыка

Ислам представляет собой такую религиозную систему, которая не подавляет природные склонности личности, а наоборот, поставив в нормативные рамки, создает условия для развития творческой силы духа. Как и многие виды искусства, музыка является выражением особенностей внутреннего мира человека. И конечно же, эти особенности, как и другие, нельзя полностью отвергать, как и целиком принимать такими, как они есть.

Чарующее воздействие музыки, которое невозможно опровергнуть, последователи Тасаввуфа всегда использовали во благо, в пределах

законов и нравственности Ислама. Тасаввуф придал музыке особую направленность, сделав ее не искушением, а духовной пищей человечества. Музыкальные произведения, соответствующие этой цели, принимались, а не соответствующие – отвергались.

И на самом деле, когда музыке отводилась роль служить добру, то и с прекрасным голосовым сопровождением или касыдой (ода), и как газель (лирический стих), и как рубаи (четверостишия), она играла очень важную роль в духовном возвышении человека. Музыкальные произведения, подталкивающие человека к поклонению и покорности, напоминающие об Аллахе, способствующие избеганию запретного, дающие сердцу чистые чувства и вдохновение, конечно же, должны слушаться в определенное время и в определенном месте. На собраниях последователей Тасаввуфа на протяжении столетий это искусство развивалось и, таким образом, выделилось в отдельный раздел под названием «музыка Тасаввуфа».

Разумеется, находилось немало людей, выступающих категорически против использования музыки в духовном воспитании. Другие настаивали на ограниченном ее использовании, но отрицали струнные инструменты и принимали ударные. Они выдвигали в качестве аргументов хадисы о первых годах Ислама, когда мусульманские армии выходили в поход в сопровождении ударных инструментов, воодушевлявших воинов и будивших в них стремление к свершению ратных подвигов.

Не углубляясь в противоречия вокруг музыки, мы ограничимся утверждением, что красивый певучий голос, не выходящий за рамки шари'ата, является допустимым и даже поощряемым. Всем известно, что напевные звуки азанов, читаемых в мечетях, оказывают неизгладимое впечатление, проникая в самые потаенные уголки души, и служат эффективным средством привлечения людей в мечети. Поэтому повеление Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о громком чтении азана имеет немаловажное значение. Из истории известно, что этому предшествовали длительные совещания, на которых стоял вопрос о выборе способа призыва к молитве, который должен быть присущ только мусульманам. В те дни через ясные сны Абдуллах бин Зайд и 'Умар (радийаллаху анхума) были обучены форме азана, которая используется и в наши дни. Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поручил чтение азана не им, а Билялу (радийаллаху анху), который, обладая звучным голосом, до самых последних дней с честью выполнял эту почетную обязанность.

Конечно, всем известно, что выразительная сила музыки служит не только высоким целям. Музыка, которая призвана будить в человеке

прекрасное начало, может служить и средством удовлетворения нафса и плоти, а не души. Но из-за отдельных негативных явлений абсолютное отрицание музыки было бы неверным.

Один из мюридов Бахауддина Накшибанда по имени Ходжа Мисафир рассказывал:

«Я совершал служение под руководством Ходжи Бахауддина и был очень привержен к музыке. Как-то с несколькими учениками, взяв в руки музыкальные инструменты, мы решили в его присутствии устроить небольшое выступление, чтобы таким образом узнать мнение своего шейха. Бахауддин не воспрепятствовал нам, но сказал:

«Мы этим делом не занимаемся, но и не отвергаем!»

Слова Бахауддина Накшибанда содержат рекомендацию к осторожному подходу в этом вопросе, где можно поддаться влиянию страстей и низменных желаний. Сегодня некоторые не соблюдают этой осторожности и, вследствие этого, в наши дни бытует мнение, что Тасаввуф – это, прежде всего, музыка и поэзия, но такое понимание далеко от истины.

в. Архитектура

Несомненно, архитектура – один из самых значительных разделов искусства. Архитектура – искусство, которое путем точных геометрических и математических расчетов замысла, рожденного вдохновением сердца, создает прекрасные произведения. Можно сказать и так: архитектура – это выражение духовных переживаний посредством строительных материалов.

Нет никаких сомнений, что Тасаввуф заметно обогатил архитектуру Ислама. Например, внимательно рассматривая мечеть «Сулеймания», находящуюся в Стамбуле, с точки зрения Тасаввуфа, сразу ощущаешь в ней дух Ислама. Кроме того, здесь присутствуют символы Тасаввуфа. Центральный купол, называемый «кубба», имеет изумительную форму в виде каскадов куполов, восходящих к одному большому куполу, символизирующему «Вахид» (Единый Аллах). Гармония центральной куббы с другими, малыми и полу-куполами, является проявлением скрытой тайны:

«В единстве множество, во множестве единство».

Действительно, эта мечеть преобразованием множества в единое символизирует путь к Единому Аллаху, а затем от единого ведет к множеству, представляя собой цепочку, заключающую глубокий смысл.

Кроме того, самый большой купол символизирует и Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), так как суры Корана, ду'а Аллаху и салаваты, произносимые в мечети, являются живым напоминанием о миссии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – распространении света Истины.

В результате стараний и усердия строителей и по Воле Всевышнего Аллаха был возведен великолепный храм во всем его монументальном величии. С устремленными к небесам минаретами, как с воздетыми руками, он, будто, совершает ду'а перед Аллахом.

Особенно потрясает посетителя внутренняя атмосфера здания, обладающая огромной силой духовного воздействия. Многие посетители, несмотря на принадлежность к другим религиозным конфессиям, невольно попадают под притягательность царящей здесь духовной атмосферы и безмолвно замирают в тишине, испытывая внутренний покой.

В одном из источников говорится, что этот величественный храм и некоторые другие были построены по приказу Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), явившемуся в сновидениях, чтобы эта архитектура простояла до Судного дня, поэтому эти здания, по возможности, строились очень прочно и основательно.

Учреждения и здания Тасаввуфа, такие как дергах, текке, завия, аситана, имаретхана придали исламским странам своеобразный вид и смысл. Большие и маленькие по своим размерам строения были далеки от всякого рода помпезности и величия, они вызвали чувство бренности этого мира. Они выглядели просто и строились в рамках законов и понимания Тасаввуфа. Эти произведения пропитаны духовностью, которая проявилась в материале.

с. Каллиграфия

Каллиграфия – это искусство красивого письма букв Корана, которое соответствует эстетическим принципам и пропорциям. Это искусство зародилось вследствие стремления красивого написания стихов Корана, соответствующего их величественной красоте и гармонии.

В истории человечества Тасаввуф сыграл огромную роль в развитии этого вида искусства. Каллиграфия всегда поощрялась учеными Тасаввуфа, благодаря чему из среды Тасаввуфа вышло множество учителей и мастеров этого прекрасного искусства. Многие тарикаты были центрами обучения каллиграфии, так как это искусство замысловатого выведения букв, восхитительная вязь которых умиротворяюще

воздействует на душу. Это искусство требует от мастера чистоты сердца и утонченности души. Кроме того, узорчатое выведение букв требует огромного терпения, так как это трудная и кропотливая работа, основанная на ювелирной точности и твердости руки. Для обучения этому искусству необходимо сначала найти хорошего учителя, чтобы брать у него пример. Поэтому это искусство многими гранями сливается с Тасаввуфом.

Если грубый и невежественный человек сделает набросок, то этот набросок будет напоминать форму зубьев пилы. Углы будут грубыми и нечеткими, линии – ломаными и кривыми. Потому что душа его страдает, болеет. Цель Тасаввуфа – очищение души и избавление от плена низменных желаний. В результате этого, душа, окунаясь в атмосферу нежности и любви, достигает покоя и умиротворения. И духовный мир каллиграфов нуждается в умиротворении, спокойствии и тонкости. Искусство каллиграфии – это не просто искусство красивого письма, оно одновременно представляет собой систему духовного воспитания, служащего средством обретения утонченности души, наполнения ее чувством понимания и ощущения прекрасного.

Поистине, духовное совершенствование подготовило почву для появления таких известных каллиграфов, как шейх Хамдуллах, Карахисари, Йесаризаде, Мустафа Ракым и др. Это личности, которые в результате воспитания духа в Тасаввуфе, достигли совершенства.

Каким прекрасным примером является этот рассказ, показывающий глубину и самоотречение душ мастеров, прошедших духовное воспитание.

При строительстве мечети «Сулеймания» роспись куполов поручили каллиграфу Карахисари, который, прилагая все усилия и все свое мастерство, желал еще больше подчеркнуть грандиозность этого совершенства архитектуры. Он так самозабвенно отдался своему делу, что не жалел ни времени, ни здоровья. Когда каллиграф провел завершающую линию, глаза его, утомленные непрерывной работой, требующей предельного внимания и сосредоточенности, перестали различать очертания предметов и окружающих.

После завершения строительства мечети турецкий султан Кануни Сулейман Хан повелел:

«Честь открытия мечети для богослужения принадлежит главному архитектору Синану, построившему такую великолепную мечеть».

Мимар Синан, которой прежде школы архитектуры закончил духовную школу скромности, подумав о самопожертвовании каллиграфа, показал

себя личностью, достигшей нравственного совершенства. Он, соблюдая все правила приличия, почтительно сказал:

«О мой падишах! Каллиграф Карахисари потерял зрение, украшая стены этой несравненной мечети. Окажите эту честь ему!»

В ответ на это султан поручил открытие мечети Карахисари.

Развитие искусства каллиграфии произошло благодаря соблюдению как собственных канонов, так и духовных правил. Поэтому написание красивой вязью стихов Корана и Хилья-шариф (описание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)) всегда считалось вершиной каллиграфического искусства. Согласно традициям каллиграфии, переписыванием Корана и описанием внешнего вида Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) занимались только те мастера, которые достигли пика искусства. Эти бесценные произведения искусства являлись источником вдохновения, служа, таким образом, причиной искреннего выполнения повеления Аллаха: **«Читай!»**.

С искренним пониманием и служением религии это искусство передавалось веками и ему бесплатно обучали всех желающих. Каллиграфы, никогда не думая о материальной стороне, никогда не забывали о закяте этого искусства.

Невозможно представить себе правоверного, знающего содержание хадиса: *«Аллах прекрасен и любит прекрасное...»* (Иман, 174) и не проявляющего интереса к искусству.

Отсюда следует, что, отказавшись от тщеславия и самолюбия, выражение духовной красоты человека через искусство и создание эстетических ценностей – вполне нормальное деяние. Поэтому все виды искусства, соответствующие законам Ислама, всегда находились под покровительством учреждений Тасаввуфа. Изящные искусства, связанные с Тасаввуфом, затрагивающие самые глубины духовного мира, воспевающие духовных ценности в своих произведениях, достигли наиболее высокой эстетики и глубины смысла.

Без жизни сердца и ощущения тонкостей духовных чувств, только умом, невозможно дойти до мира вечных истин.

5. ТАСАВВУФ и ФИЛОСОФИЯ

Естественные науки, изучая и анализируя по-отдельности сущность и содержание событий, свои выводы выражают общими правилами, которые названы «законами природы». Общие положения, используемые в методологии всех отраслей наук, пытается объединить философия, областью изучения которой являются общие законы развития природы, общества и мышления.

Философия, которую считают наукой наук, как единственное средство постижения истины принимает человеческий разум. Во всех философских направлениях, как и в рационализме, только мышление является средством познания.

Условием ответственности (дееспособности) в Исламе, как минимум, считается разум, но вместе с этим, признавая недостаточность разума для постижения истины, одновременно за основу берутся знания, ниспосланные Всевышним Аллахом. Хотя Тасаввуф, который представляет собой путь поиска истины, и стремится к познанию некоторых метафизических явлений, но в своих исканиях не переходит дозволенных границ и всегда опирается на положения Корана и Сунны. Иными словами, принципы Тасаввуфа опираются на законы Ислама, и поэтому считаются ниспосланными. Хотя разум используется для осмысления Корана и Сунны, но для утверждения положений Ислама умозаключения не принимаются за основу. Именно поэтому в Исламе, чтобы разум мог принести пользу, он должен быть подкреплен божественными Откровениями и обязательно помещен в определенные рамки законов. Путь, где кончаются границы познания, и далее разум опирается на работу души, вовсе не влечет обязательности признания всеми, и правило Тасаввуфа гласит:

«Созерцание невидимого является доказательством только для

самого созерцающего, но не для окружающих».

Но нельзя отрицать стремления к познанию неизведанных миров, куда разум проникнуть бессилён, и когда исчерпаны все ресурсы мышления, так как подобная склонность заложена в природе человека. Поэтому, и в размышлениях духовных, и в размышлениях о материальном, для этого нет никаких ограничений. При решении метафизических проблем философские размышления послужили прекрасным собранием антологии мысли, но так как философы всегда опирались на логику мышления, они никогда не могли избавиться от противоречий, и каждый философ начинал с того, что отрицал и критиковал мысли предшественников. Хотя здесь сыграли немаловажную роль проявления честолюбия и тщеславия, но самая главная причина кроется в неизбежности умственных противоречий и ограниченности.

Действительно, ум подобен ножу: может подтолкнуть к преступлению, а может побудить к благородному поступку. К «ахсани таквим» (самая высшая ступень, которую может достигнуть человек) невозможно прийти без помощи разума, но основную массу людей опускает до уровня животных опять-таки разум. В таком случае возникает необходимость взять разум под контроль, и это возможно при помощи божественных Откровений. Если интеллект человека проявляется в соответствии с божественными Откровениями, то он, несомненно, приведет его к вечному счастью, но если выйдет за пределы нравственности, то приведет к неизбежной катастрофе, поэтому необходимо всегда направлять силу разума в положительное русло, согласно божественным повелениям.

Сама история свидетельствует о том, как множество деспотов, обладавших изощренным умом, не чувствовали даже малейших угрызений совести, так как совершенные ими злодеяния с их точки зрения были вполне разумными и обдуманными мерами. Хулагу, войдя в Багдад, жестоко расправился с мирными жителями и, утопив в реке Дижла четыреста тысяч человек, не почувствовал ни тени раскаяния. В доисламский период хозяин убивал своего раба, а потом спокойно шел отдыхать домой. В глазах людей того времени убийство человека было равносильно обычной распилке дров, и наказание раба считалось неоспоримым правом хозяина. Эти люди также обладали разумом и мышлением, но, из-за отсутствия подчинения Откровениям, человек терял свой истинный облик и становился способным совершить любое преступление, считая это нормальным. Как видим, в этом случае разум

служит причиной потери совести и утраты чувств милосердия и любви.

Из-за стремления объяснить все сущее посредством мышления философы не смогли исправить ни себя, ни общество. Если человеческий разум мог бы найти ответы на все вопросы или решить любые проблемы, то в таком случае не было бы необходимости в указателях истины, которыми являются пророки. Поэтому разум должен управляться божественными откровениями.

Некоторые философы, поняв бессилие разума, устремились к поискам других средств познания истины. Один из таких философов, французский ученый Хенри Бергсон (ум.1941 г.), признал интуицию средством, ведущим к истине. Раньше, на языке великих из Тасаввуфа «интуиция» носила название «сунухати - калбие», что переводится как «откровения сердца». Бергсон пришел к выводу, что нельзя и неправильно отрицать истины, которые достигаются религиозными людьми, путем длительных духовных упражнений, называемых «зикром», очищающих свое сердце, только по причине невозможности проверки в лабораторных условиях. Как и все духовные упражнения Тасаввуфа, мистические и непознанные явления невозможно проверить в лаборатории. И это показывает, что небольшая часть философов склоняется к религии и методам, подобным Тасаввуфу. К сожалению, большинство философов, не признавая ничего, кроме разума как средства познания действительности, проводят свое время, обвиняя и опровергая друг друга. Пророки и имеющие статус духовных наследников аулия черпают знания из одного источника, то есть вдохновляются божественными Откровениями, и поэтому подтверждают друг друга.

Великий мыслитель, исламский ученый Имам Газзали (рахматуллахи алейхи) сказал:

«После длительных исследований в области философии я понял, что всех современных научных методов не хватит для познания истины. Только один разум сам по себе не может осознать все явления. Мышление человека не обладает возможностями, чтобы приподнять завесу, прикрывающую истину».

Наджип Фазыл так описывает состояние Газзали во время поисков истины:

«Газзали был гениальным ученым, которого называли «Худжатуль-ислам». Когда он перестал заниматься научными изысканиями и устремился к духовным познаниям мудрости, сказал:

«Я понял, что все привязано к божественной мудрости духа Пророка пророков. А все остальное – обман, страх и забывчивость. Разум –

ничто.... Только предел!»

Этот ученый, которому до сих пор нет равных в мире, отбросив все вопросы и сомнения и устремившись к свету Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), познал безграничность».

И на самом деле, с помощью ограниченного разума можно прийти до определенного предела. Но разве истина состоит лишь из этого предела? Неужели нет истины дальше точки, до которой дошел наш разум? Пространный и убедительный ответ на эти вопросы можно найти лишь в духовном мире Тасаввуфа, вдохновляясь божественными Откровениями.

Аллах создал все сущее и, как Создатель, прекрасно знает особенности своих творений. Поэтому мыслительная способность человека, ищущего истину, всегда нуждается в освещении пути светом указаний Всевышнего Аллаха. После того предела, где оказался бессильным разум, возникает необходимость становиться на путь сердца и познаний. Без духовной жизни, духовных ощущений и переживаний сердца невозможно перейти в мир бесконечной истины только посредством разума.

Знание – это не простое наблюдение, это поиск мудрости и тайны.

Г. ИЛЬМ НАФИ (ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ)

Сосредоточение и индивидуализация знаний, которые отличает глубокая проникновенность, называют **«ирфан»**. Высоконравственную личность, овладевшую высшей мудростью, познавшую сущность божественных проявлений, называют **«ариф»**, т.е. мудрый. Про тех ученых, которые не достигли духовного совершенства, говорят: «алим, но не ариф». Знания таких людей, как в книгах, всегда неизменны и скрыты. Это можно сравнить с зерном, хранимым в закромах амбара. Сущность семян проявляется только тогда, когда они попадают в плодородную почву, начиная прорастать и увеличиваться. В противном случае, эти знания не могут производить мысль и, переходя от разума к сердцу, углублять чувства. Поэтому такие знания называются книжными.

Нет никаких сомнений в том, что при правильном использовании любые знания принесут огромную пользу. Но для достижения счастья и покоя в обоих мирах овладение явной частью знаний недостаточно. Чтобы восполнить подобный пробел, Ислам, с целью правильного и уместного использования знаний, с целью создания преград негативным побуждениям, дополнил процесс обучения «полезным знаниям» духовной работой.

Ученый прошлого века Махир Из Эфенди как-то заметил, что знания без духовного стержня имеют огромный недостаток, и единственный выход для устранения его – это прохождение духовного воспитания. Он дополнил свое замечание следующими словами:

«Хотя невозможно собрать воедино все научные достижения, но все равно не оставлять изучение их. Я верю, что настоящей истины можно достичь под руководством опытного духовного наставника. Именно по

этой причине, под воздействием указаний свыше, я использовал свою волю как лестницу, чтобы совершить ми'радж на небеса познания Аллаха, стремясь к божественной мудрости».

Духовное совершенство сердца, полученное в результате духовного воспитания, на самом деле возносит понимание человека выше обычных знаний и называется «ма'рифат». Но это достигается только в результате следования некоторым принципам учения Тасаввуф. Когда перед взором человека раскрываются величественные картины божественных Знаний, то, каким бы он ни был ученым, он мгновенно признает свое невежество и избавится от гордыни и тщеславия по причине своей «учености». Его разум замирает от изумления перед бесконечными истинами, а душа переполняется ощущением собственной ничтожности и слабости. Теперь, думая здравым разумом, он понимает, что «знать» означает не простое созерцание внешнего, а постижение скрытой тайны. Знать – это значит понять мудрость величественной гармонии мироздания и проникнуть в божественные тайны.

Досточтимый Мавляна, повествуя об огромной значимости знаний «ма'рифат», в то же время указывал на печальные последствия для тех, кто остался в стороне от пути, ведущего к истинным знаниям:

«Ученый-грамматик сел на судно, чтобы переправиться на противоположный берег реки. Во время пути, очень гордившийся своими знаниями, он стал в вызывающем тоне беседовать с лодочником. Время от времени он задавал ему различные вопросы и, услышав в ответ «не знаю», оскорбительным тоном выговорил бедному лодочнику:

– Как жаль! Вследствие своего невежества ты половину жизни прожил впустую!

Хотя замечания ученого сильно задели самолюбие лодочника, обладавшего чистой душой, он ничего не отвечал на его выпады и сохранял молчание. В это время поднялся шторм, и судно стало относить в воронку. Поднялась паника, и тогда лодочник, повернувшись к ученому, обратился к нему:

– Эй, учитель! Умеешь ли ты плавать?

Ученый, побелевший от волнения, дрожа и заикаясь от страха, ответил:

– Нет, не умею!

Тогда лодочник сказал:

– Если из-за незнания грамматики впустую прошла половина моей жизни, то, в таком случае, вся твоя жизнь прошла бессмысленно, так как

у нас не осталось никакой надежды. Эй, грамматик! Разве ты не знаешь, что на реке умение плавать намного важнее, чем знание грамматики?»

Грамматика, о которой идет речь в этой истории, – это все внешние и необходимые мирские знания и науки. Но действительно полезное знание – это то, которое служит для удовлетворения потребностей. Самая большая цель человечества – обеспечить достижение вечного счастья, как для тела, так и для души. Это зависит от довольства Аллаха, которое достигается при условии совокупности истинной веры и праведных поступков.

Из приведенной истории можно вынести и другой урок. Когда это судно, обреченное на исчезновение, то есть брэнное тело, мечется под ударами шторма смерти, когда приближается момент расставания с миром, знания, не отвечающие потребностям времени, знания, не воплощенные в жизнь, которые не служат постижению истины и отвечают лишь потребностям нафса, не принесут никакой пользы.

Поэтому, пока не наступило время смерти, необходимо направить знания на достижение довольства Аллаха. Так как, когда тело расстается с жизнью, от знаний, служащих для создания комфорта брэнному телу, нельзя ожидать какой-либо поддержки. В это время возникает нужда в «кальби салим» (здоровом сердце). Сердце должно достичь этого уровня в результате победы над желаниями тела, а тех, кто не достиг таких качеств, ожидает верная смерть в глубинах морской пучины. Тех, кто избавился от тщеславия и гордыни, отказался от низменных страстей, этот мир, подобный океану, будет носить на своей поверхности, спасая от смерти. Чтобы понять эту истину, необходимо всем сердцем прислушаться к наставлению и постараться умерить желания нафса:

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

«Умрите до смерти!» Нельзя забывать и о наставлении, которое говорит о том, что человек время от времени должен пересматривать свои поступки, для того чтобы справляться со своими желаниями:

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا

«Судите себя, пока не предстали перед божественным Судом!»

Один алим рассказывал:

«В обществе, члены которого выделялись светлыми ясными лицами, я увидел Имама Газзали, облаченного в заплатанную одежду. В руке он держал сосуд для омовения. Я спросил его:

– О Имам! Разве ваше положение главного преподавателя в медресе «Низамия» в Багдаде не было лучше этого? – Он посмотрел на меня пронизательным взглядом и сказал:

– Я поступил таким образом по причине рождения луны счастья на небосводе воли. Солнце разума указало мне путь его достижения. (Мухаммад б. Абдуллах аль-Хани, *Адаб*, с.9)»

Самое прекрасное знание – это то знание, которое служит для достижения счастья в обоих мирах; знание, с помощью которого душа познает Аллаха. И посредством этих знаний, которые питают разум, совесть и сердце, совершать праведные дела самым наилучшим образом. Если человек лишен глубины чувств и понимания, то невозможно будет избежать духовного и материального вреда, нанесенного этими знаниями, которые на самом деле должны служить добру. Поэтому полезные знания – это то, что относится к широте познания и интеллекта, без чего от знаний нельзя ожидать какой-либо пользы. Или, что еще хуже, знания могут сослужить недобрую службу, являясь средством причинения вреда человечеству. Поэтому единственный выход заключается в изучении «полезных знаний», которые являются средством достижения духовного совершенства.

Если человек, лишенный «полезных знаний», после окончания юридического факультета займет пост судьи, то вместо блюстителя справедливости общество обретет палача. Выпускник медицинского факультета, вместо врача, призвание которого заключается в оказании помощи больным, может стать убийцей. Правитель, несмотря на обладание знаниями, при отсутствии милости и любви к народу, может стать источником горестей этого народа. Такие люди с помощью знаний могут причинить такие несчастья людям, какие не под силу невеждам. Как выразился Йунус Эмре:

*Цель постижения знаний –
Познать Аллаха!
Если не осознал истину знаний,
То это пустой труд!...*

Каждый человек, чтобы быть счастливым в обоих мирах и достичь материальных и духовных успехов, прежде всего, нуждается в озарении

«полезными знаниями» и глубине чувств.

Поистине, знания, являющиеся причиной высокомерия и самолюбования, в конце концов, приведут к духовной смерти. Даже если они внешне полезны и прекрасны, то какая от них польза, если они не приносят счастья? Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда обращался с ду'а к Аллаху:

«О Аллах! Я прошу у тебя полезных знаний! Упаси меня от бесполезных знаний!...» (Зикр, 73).

Полезные знания, которые считаются основой учения Тасаввуфа, направляют к богобоязненности и благочестию, стремлению к украшению своей души прекрасной нравственностью. Знания людей, достигших этого, становятся «ма'рифат».

Досточтимый Мавляна говорил:

«Ученые мирских знаний, в зависимости от того, какую отрасль наук они изучают, знают тонкости в области геометрии, астрономии, медицины и философии. Они знают тонкости, но эти знания полезны только в этом бренном мире. Подобные знания не могут указать пути восхождения на седьмое небо, то есть к духовному возвышению».

«Путь и ступени, ведущие к Аллаху, не могут знать невежды, покоренные низменными страстями. Путь к Аллаху знают лишь духовные люди, «арифы», которые знают не разумом, а душой и сердцем!»

Не познавшие полезных знаний, то есть не достигшие духовного совершенства, какими бы познаниями они ни обладали, лишены познания истины и приближения к Аллаху. Знания тогда становятся знаниями, когда они нисходят от разума к сердцу и утверждаются там, после чего владелец знаний сможет наблюдать прекрасные проявления качеств Аллаха. Только подобное знание преобразуется из одной формы в другую, т.е. совершенствуется благонравие, праведные поступки и богобоязненность.

Всевышний Аллах в Коране сказал следующее:

«Скажи: увеличь мои знания!» (Та-ха, 20/114).

Увеличение знаний означает достижение определенной степени богобоязненности и чувства хушу (смирения), так как в Коране говорится:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»

(Фатыр, 35/28).

Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Среди вас я самый богобоязненный и самый знающий Аллаха»

(Бухари, Иман, 13; Адаб, 72).

Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: если знания не оказали воздействия на нравственное возвышение и не привили чувства страха перед Аллахом, то даже человек, обладающий обширными познаниями и по явным признакам являющийся ученым, в действительности им не является.

Имам Газзали (рахматуллахи алейхи) так обращается к людям, всю свою жизнь постигающим тонкости наук и при этом забывшим Создателя:

«Сын мой! Горе тебе, если ты, изучая калям, логику, красноречие, поэзию, грамматику и морфологию, не познал истины! Что ты получил, кроме того, что прожил свою жизнь впустую, которую Аллах дал тебе для поклонения Ему?»

Поистине, зачем нужны знания, которые унижают человека перед Аллахом и лишают раба возможности попасть в рай и познать красоту божественных проявлений? Разве можно назвать знаниями сведения, делающие человека похожим на Иблиса, Балама бин Баура и Каруна, зачем знания, служащие причиной высокомерия, тщеславия, самодовольства и, наконец, отвращения Аллаха, являющиеся причиной нравственного падения? Великие Ислама говорили:

«Знания – это осознание. Пока не осуществится осознание, не будет и знаний. Этим знанием является «ма’рифатуллах». Поэтому «ма’рифатуллах» представляет собой суть всех знаний. Ценность знаний зависит от их близости к знанию ма’рифатуллах».

Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Знающий человек прекрасен, но, помня историю Иблиса, не цени его слишком сильно. Ведь Иблис тоже обладал знаниями, но он видел только внешнюю сторону сотворения Адама из глины и не заметил мудрости, заложенной в его создании».

«На свете много знаний и понятий, но они являются только преградой на пути к истине, поэтому большинство обитателей рая – это чистые сердцем и те, кто сумел уберечься от вреда философов. Эй, беспечный! Избавься от гордыни и скинь со своих плеч лишние вещи, чтобы на тебя всегда нисходила божественная милость».

Ни один человек на свете не достигнет истины собственным

разумом. Если размышлять над тайной бытия, то разум повстречается с бесконечным числом других тайн. Ум полезен для решения проблем этого мира, но без вдохновения божественных Откровений ум недостаточен. Достижение истины – это дело веры и любви, добавленных к разуму. Мысль, воспитанная в духе Божественных откровений, в поисках истины может дойти до определенной ступени. А дальше, за границы неизведанного мира, можно долететь только на крыльях души.

В путешествии в мир истин и тайн роль разума незначительна и похожа на тесные двери, но и без разума невозможно познание вечной истины. Невозможно представить «арифа» без ума, но и просто разум сам по себе никого не сделает познавшим. С точки зрения разума нельзя познать религию в совершенстве. Ведь разум – всего лишь первая ступень, последующие же можно преодолеть с помощью бесконечной любви к Аллаху. Мавляна Руми, чтобы преодолеть эти ступени, советовал:

«Сделай свой разум жертвой перед Мустафой (саллаллаху алейхи ва саллям)!»

На пути к миру истины за гранью разума возникает необходимость в духовном совершенстве.

Приближенные рабы Аллаха говорят, что океан бытия они преодолели благодаря безграничной любви. Из их уст мы часто слышим песнь любви, льющуюся ручьем на истинном пути. Для них этот бранный мир не имеет ценности. Их поглотило опьянение любовью, поэтому они всегда стремятся к основной цели. Приближенные рабы Аллаха, аулия, продолжают дело пророков, которые были символами высшей нравственности и примерами для подражания. Аулия прежде сами проходят воспитание на глазах общества, затем, чтобы быть примером для остальных, завершают духовное воспитание и восходят на вершину нравственности.

Правоверный, у которого открылся глаз сердца, везде будет созерцать отражение божественных качеств. Это не чудо, а знания, преображенные в «ирфан» и «ма`рифат», результат безграничной любви в сердце. Избранные рабы Аллаха через возможность созерцания, данного божественной любовью, проникают в мир проявления Величия и Воли Аллаха. Людей, вещи и всю вселенную они видят в свете заложенной в них тайны и истины.

Какой запах может исходить от цветка знаний, если он – всего лишь колючка гордыни в сердце?! Те, кто не понимает языка утреннего ветерка, журчания ручейка и величия гор, не может взять назидание от цветов, деревьев, насекомых и птиц, какое наслаждение может

получить от жизни?! То, что они не чувствуют божественного Искусства, свидетельствует о том, что их души не созрели для истины.

Саади Ширази так призывает к полезным знаниям, направляя души к мудрости:

«Для понимающих людей даже листья на деревьях кажутся поэмой. Разве каждая пылинка вокруг не раскрывает искусство Аллаха?»

Вселенная являет собой множество проявлений, выливающихся из переполненного источника божественной любви. Наполненное тайнами творение, называемое человеком, – самое совершенное проявление божественной любви. Человека доводит до нравственного совершенства сердце, наполненное высшей радостью и любовью. Даже когда Халладжа забрасывали камнями, он искал совершенное сердце. Камни не причиняли ему боли, но брошенный цветок причинил страдание. Так он и покинул этот мир.

Ведь каждая частица и каждый миг вселенной передают нам приветствие и новые знания из источника божественной любви. Улыбка младенца в люльке, трепет бабочек, пение перепелов, переливы весенних красок – что это, как не многочисленные проявления божественной любви. Чтение книги вселенной глазами души является следствием обладания полезными знаниями. Осознания того, что мир состоит из мудрости, назидания и проявления божественных качеств. Всевышний Аллах в одном из аятов говорит:

«Не ради забавы создали Мы небеса, землю и то, что между ними» (ад-Духан, 44/38)

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (аль-Му'минун, 23/115)

Поэтому каждое знание должно приводить человека к назиданию и мудрости, наблюдение во вселенной божественной красоты должно приводить к истинному Создателю. Всевышний Аллах наполнил мир разнообразными цветами, от которых исходит аромат, дарующий наслаждение и блаженство для души. Даже лицо самого грубого создания при виде красоты цветущего сада, которая воздействует на его душу, озаряется улыбкой. Сердце мусульманина, постигшее «полезные знания», со временем становится цветущим садом, вызывающим улыбку радости.

Другим безукоризненным созданием, демонстрирующим божественное искусство, является человеческое тело – кладезь высших тайн. Врач, раскрывший эту тайну и сделавший свои знания полезными,

застывает в изумлении перед Могуществом Аллаха и начинает относиться к больному с чувством милосердия и уважения, так как видит перед собой создание Аллаха.

Если человек не достиг такой духовной высоты, то, какими бы знаниями он ни обладал и какое бы высокое место на социальной лестнице ни занимал, он все равно будет полон недостатков, так как знания измеряются пользой в этом и ином мире, совершенством сердца и нравственности.

Отсюда становится ясным, что путь к полезным знаниям лежит через духовный опыт, т.е. избавление от таких качеств, как высокомерие, эгоизм, жадность, алчность и любовь к богатству. В результате освобождения сердца от негативных качеств их место занимают такие прекрасные черты, как богобоязненность, смирение, скромность, милосердие, терпение, благодарность и довольство. Благодаря этому, сердце проникается нравственными чертами Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Имам Раббани так описывает атмосферу, созданную «полезными знаниями»:

«О мои братья по вере! Каждому из нас необходимо сначала исправить основы своей веры согласно критериям Корана и Сунны. Заблудшие и сбившиеся с правильного пути считают себя правыми, хотя религиозные воззрения их далеки от истины».

После этого необходимо изучить разрешенное и запретное, обязательные и поощряемые предписания Ислама, сунну Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), затем изученные принципы веры нужно последовательно претворять в повседневную жизнь праведными поступками. Но искреннее соблюдение религиозных предписаний требует очищения души и сердца. Ведь если неправильны основы веры, то нет смысла в знании законов; если не знаешь законов, то нет смысла в благих деяниях; без благих деяний нет смысла в очищении души и сердца; но без очищения души и сердца нет никакой пользы от основ веры и знаний...

Только тогда, когда знания и поступки обретут эту основу, войдя в рамки полезных знаний, они станут мудростью.

О Аллах! Мы просим Тебя всегда даровать нам полезные знания! Мы просим уберечь нас от бесполезных знаний! Сделай нас

совершающими деяния на основе знаний! Доведи наши знания до мудрости и сделай нас счастливыми рабами Твоими, возносящимися в небеса ма'рифатуллах!

Аминь!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Воспитание в Тасаввуфе (Сейру-Сулюк)

А. НАФС и ОЧИЩЕНИЕ НАФСА

- 1 - Суть нафса
- 2 - Очищение нафса
- 3 - Степени нафса
 - a - Нафс аммара*
 - b - Нафс леввама*
 - c - Нафс мультхама*
 - d - Нафс мутмаинна*
 - e - Нафс радыйа*
 - f - Нафс мардыйа*
 - g - Нафс камилья*

В. КАЛЬБ И ОЧИЩЕНИЕ КАЛЬБА

- 1 - Суть кальба
- 2 - Виды кальба
- 3 - Очищение кальба
 - a - Пища хальяль*
 - b - Истигфар и ду'а*
 - c - Чтение Корана и выполнение его указаний*
 - d - Совершение поклонений с чувством хушу*
 - e - Проведение ночей в поклонении*
 - f - Зукруллах и муракаба*
 - g - Любовь к Посланнику Аллаха и чтение салаватов*
 - h - Размышление о смерти*
 - i - Пребывание с праведниками*
 - j - Обладание высокой нравственностью*
- 4 - Взгляд на мир с очищенным сердцем

С. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ТАСАВВУФЕ

D. МУРШИД-КАМИЛЬ И МЕТОДЫ НАСТАВЛЕНИЯ

- 1 - Муршид Камиль
- 2 - Методы наставления
 - a - Любовь-рабита*
 - b - Сохбет*
 - c - Хизмат*
 - d - Таваджух*
 - e - Ду'а*

E. МЕТОДЫ ТАСАВВУФА

- 1 - Метод наставления на путь Истины и милосердия
 - 2 - Метод терпимости и сострадания
-

«Шот, кто, очистив, облагородил душу,
безусловно, достигнет спасения...» (Аль - А'ля, 14)

Воспитание в Тасаввуфе (Сейру-сулюк)

Тасаввуф – это духовная школа воспитания души и очищения сердца под руководством истинных наставников, являющихся духовными наследниками Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Люди созданы с разными темпераментами и способностями, поэтому система тасаввуфа основана на индивидуальном подходе, определяемом с учетом характера и склада мышления. Как известно, характер человека невозможно изменить, но можно воспитать его божественными повелениями и перенаправить в лучшую сторону, достигая совершенства. Законы Ислама касаются всех, и для всех определены общие правила, но в тасаввуфе предпочтение отдается таким уникальным методам воспитания, которые варьируются с учетом индивидуальных особенностей личности. Конечно, не стоит считать, что между шари'атом и Тасаввуфом существуют противоречия, ведь всем известно, что шари'ат и тасаввуф сравниваются с ножками циркуля: опорная ножка представляет собой шари'ат, а подвижная – тасаввуф. Расстояние между ножками может меняться в зависимости от способностей и особенностей человека.

С другой стороны, столь чувствительные критерии тасаввуфа касаются тех людей, которые безукоризненно выполняют все повеления Аллаха относительно запрещенного и разрешенного. Исходя из этого, можно сказать, что мутасаввифы – это такие люди, которые исправились внешне и приступили к улучшению внутреннего мира. Внешнее совершенство они стараются наполнить внутренней красотой. Хотя внешнее совершенство важно, основным является внутренний мир, то есть сердце. Ведь, хотя воля и порождает поступки, не надо забывать, что волю направляют чувства. А чувства рождаются в сердце.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в процессе

духовного воспитания особенно старался не задеть самолюбия людей, и даже на чужие недостатки указывал, словно на свои собственные. Часто можно было слышать, как он говорил: *«Что случилось со мной, что я вижу вас такими?»*²¹ Те, кто обладали такой тонкостью в отношениях к другим, всегда осуждали себя и старались не замечать их недостатки. Так как они постоянно были заняты очищением души и сердца, то даже к грешникам относились с милостью, ведь их целью является не уничтожение грешников, а искоренение греха. Поэтому, приступая к исправлению отрицательных черт людей, они стремились смягчить сердца благословенными беседами, подготавливая их. Ослабляя бурю гнева и возмущения, поднимающуюся в душах людей, сладким дуновением ласковых слов, они готовили почву для семян любви.

Поведение Йусуфа (aleyхиссалам), ставшего правителем Египта, который не отверг просьбу о помощи своих братьев, когда-то бросивших его в колодезь, и даже скрыл свое имя, оказав им гостеприимство и радушие, – пример необыкновенной снисходительности и прощения, достигнутых духовным воспитанием. Хотя он, обладая могуществом и властью, вполне мог отомстить своим братьям за все годы тяжелых испытаний. Он, не замечая недостатки людей и на зло отвечая добром, скрывая ошибки и грехи других, ради Аллаха прощая причиненный ему вред, стал несравненным примером истинного пути. Всевышний Аллах так сказал о прекрасном отношении Йусуфа (aleyхиссалам) к своим братьям:

«Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший из милосердных» (Йусуф, 12/92)

После проявления такого великодушия братья Йусуфа раскаялись в содеянных грехах и стали просить прощения у Аллаха. Они признали духовное превосходство Йусуфа и подтвердили его правоту.

Следующий рассказ является иллюстрацией этого метода воспитания.

Группа молодых людей развлекалась на берегу Дижли, попивая вино. В это время мимо них проходил известный праведник Ма'руф аль-Кархи. Увидев праведника и подумав, что он проклянет их, они потеряли вкус к своему занятию. Обозлившись, один из них язвительно сказал:

– Эй, шейх! Давай, не стой! Произнеси сейчас же проклятие, чтобы мы утонули в глубоких водах Дижли!

Ма'руф Кархи без всяких признаков гнева, с милосердием, поднял

руки к небесам и взмолился:

– О Аллах! Так же, как Ты дал этим молодым людям жизнь в этом мире, дай им жизнь и в ином мире!

Молодые люди от неожиданности перед поступком шейха воскликнули:

– О шейх! Что вы сказали? Мы не поняли смысла ваших слов!

Ма'руф Кархи ответил простыми словами, силу воздействия которым придает сам Всевышний Аллах:

– Дети мои! Если Аллах пожелает вам даровать благоденствие, то Он даст вам возможность раскаяться.

Молодые ребята от такого проявления любви и милосердия некоторое время находились в раздумье, потом испытали чувство сожаления и желание раскаяться. Они, словно пробудившись от сна, вылили вино и сломали музыкальные инструменты, затем искренне раскаялись, следуя появившемуся желанию обрести счастье в обоих мирах.

Как говорилось раньше, тасаввуф основан на индивидуальном подходе, он использует методы очищения и воспитания в зависимости от особенностей личности, и при выборе методов воспитания всегда руководствуется этими принципами. Например, человек с эмоциональным типом поведения, примкнув и следуя традициям тариката Кадирийа, быстро достигает духовного прогресса. Поэты, художники, т.е. люди с романтическим складом характера, находят покой в тарикате Мавлявийа. Вдумчивые и спокойные люди больше подходят к традициям тариката Накшибандийа, и, следуя его пути и методам воспитания, легко достигают нравственного совершенства.

Нельзя полностью избавиться от отрицательных черт характера. Настоящие муршиды-камиль препятствуют склонности мюридов к проявлениям нафса, направляют способности воспитанников к более возвышенным целям. Каждому ученику, в зависимости от того, какими духовными болезнями он страдает, предлагают строго индивидуальные рецепты.

Арабы периода джахилии имели жестокие сердца и могли заживо закапывать своих новорожденных дочерей. Они были далеки от милосердия и считали, что права есть только у сильных, у слабых же нет никаких прав. Но невежественный и дикий народ, благодаря духовному воспитанию Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), стал избранным мира сего. Каждое мгновение они возвышали любовь к Аллаху и Его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), в результате чего

их сердца обретали чистоту, а поклонение наполнялось смирением. Обретенные духовные ценности они сделали превосходными примерами, освещающими души мусульман, и которые будут упоминаться до Конца света. Их назвали «асхабы кирам».

Асхабы кирам, прошедшие воспитание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), достигли такого духовного уровня, что один из сподвижников, Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху), это состояние описал так:

«Мы достигли такого состояния, что слышали тасбих (восхваления Аллаха), который исходил от кусков пищи, которую мы ели» (Бухари, Манакиб, 25).

Тасаввуф есть священный путь следования по стопам сподвижников, очистивших свои сердца благодаря Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и достигших высоких духовных уровней. То есть это школа очищения души под руководством истинных наследников Досточтимого Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Обучение в этой школе и стремление к духовному совершенству называется «сейру-сулюк».

Тот, кто познал себя, познал своего Господа...

А. НАФС и ВОСПИТАНИЕ НАФСА

1. ПОНЯТИЕ НАФСА

Аллах создал Адама (aleyхиссалам), праотца всего человечества и самого почетного создания из всех Его творений, в раю. Но Всевышний Аллах поселил Адама и его потомство в раю не просто по причине безграничной милости, а по праву, то есть заслуженно. Но для осуществления Своей цели Аллах пожелал, чтобы Адам (aleyхиссалам) совершил известную ошибку, и по этой видимой причине вывел Адама из рая и послал его на землю в мир испытаний.

Для того чтобы Адам и его потомство вернулись в рай, необходимо, чтобы человек прошел через определенные испытания.

Именно по этим причинам Аллах создал людей различными по внешним и внутренним свойствам. В результате этого Аллах пожелал, чтобы люди находились на заслуженной ими ступени: на нижней ступени **«асфали - сафилин»** или на самой высшей ступени **«алайи - иллийин»**. Таким образом, самое почетное создание, каким является человек, реализуя заложенные в нем способности и свою волю, проявляя склонность к низким или благим поступкам, занял место, которое находится или ниже животных (**«баль хум адалль»**), или выше ангелов. А это непосредственно связано с борьбой между положительными или отрицательными устремлениями личности и особенностями характера. Именно в этом заключена мудрость создания человека с разнообразными влечениями и стремлениями как позитивного, так и негативного характера.

Согласно взглядам тасаввуфа, имеющиеся в человеке позитивные и негативные устремления берут начало в двух центрах, называемых «рух-и хайвани» и «рух-и султани».

Рух-и хайвани – это тонкая биологическая субстанция, благодаря которой поддерживается жизнь в организме человека. Ее называют еще «душа» или «нафс». На человека, находящегося в состоянии сна,

продолжает оказывать свое влияние «рух-и хайвани», поэтому во время сна биологические функции сохраняются, а «рух-и султани» покидает тело, чтобы вернуться сразу после пробуждения человека. Благодаря «рух-и хайвани» тело выполняет различные физические действия, «хайвани рух» покидает тело одновременно с наступлением смерти. Он занимает место во всем теле; средоточие его находится в сердце, но свое управление осуществляет через кровь. Этот «рух-и хайвани», являясь основой действий, происходит из «хальк алеми»²² и, если не подвергнется процессу воспитания, может толкать человека на негативные поступки.

Рух-и султани – это тот дух, который Аллах вдохнул в человека от Своего Духа, благодаря чему человек приобрел особое свойство, отличающее его от других созданий. «Рух-и султани» берет свое начало из «амир алеми»²³ и предназначен для стимулирования позитивных поступков, т.е. вследствие воздействия «рух-и султани» человек стремится к поклонению Аллаху и совершает благочестивые деяния. Эта душа не исчезает после смерти человека, и на нее совершенно не оказывает действия тление физического тела. Просто прекращается влияние этой души на физическое тело.

Человек постоянно существует и строит свою жизнь на фоне внутренней борьбы этих двух противоположных полюсов. Когда одерживает верх «рух-и султани», он совершает благие поступки и проявляет прекрасные черты характера, но когда, наоборот, побеждает «рух-и хайвани», человек, впадая в грехи, грязнет в пороках.

Так как человек наделен, в определенной степени, способностями и волей для формирования своей жизни, то он является существом, которое может мотивировать и регулировать свои поступки и, вследствие этого, может быть вознагражден или наказан.

Самое огромное препятствие, которое необходимо преодолеть в испытании, называемом жизнью, является «нафс». При упоминании «нафса» всегда возникает ассоциация с отрицательными чертами, хотя в его основе заложена бесценная склонность, которая побуждает и к положительному поведению. Задача человека заключается в очищении нафса от отрицательных качеств путем духовного воспитания и извлечении заключенной в нем драгоценной сути.

²² Хальк алеми: мир, состоящий из созданий Аллаха и ограниченный во времени и пространстве.

²³ Амир алеми: мир, не ограниченный временем и пространством, созданный повелением Аллаха: «Кун!» (Будь!). Этот мир имеет и другие названия: «малакут алеми» (мир ангелов и душ) и «гайб алеми» (скрытый мир). Тонкие субстанции (латаифы), такие как: акл, нафс, кальб, рух, сир и т.п. также относятся к нему.

Так же как человек, находясь вдали от дома, напряженно трудится, чтобы что-то заработать для семьи, нужно проявлять усилия в этом мире, чтобы заслужить вечное счастье в мире ином. Ведь каждый свое счастье или несчастье унесет с собой именно из этого мира, т.е. выбор своего будущего он сделает в этой жизни.

Одним из необходимых условий «вечного счастья» является воспитание «нафса» до степени готовности совершения праведных деяний. Душа, лишённая таких целей, сходна с необъезженной лошадью, которая, вместо того чтобы доставить седока до назначенного места, сбрасывает его и даже может послужить причиной его гибели. Но если лошадь хорошо объезжена и хорошо обуздана, то она прекрасно провезет своего седока даже по самым опасным дорогам. Как невозможно добраться до назначенного места на необъезженной лошади, так же невозможно достичь высоких целей с неконтролируемым и неочищенным нафсом.

Воистину, «нафс» обладает двумя сторонами: может самое почетное создание, коим является человек, поднять на огромные высоты, а может опустить до положения ниже животного. Когда «нафс» очищен и избавлен от власти низменных желаний, то может служить источником счастья, когда не воспитан – ведет ко злу; и этим он схож с двусторонним лезвием ножа.

Каждый неконтролируемый и лишённый воспитания нафс является завесой, прикрывающей истину, но, как говорилось выше, если человек, невзирая на сопротивление желаний, будет вести беспощадную борьбу с ними, то он, очистив сердце и избавившись от велений «нафса», достигнет положения выше, чем положение небесных ангелов. Степень почета соответствует усилиям, потраченным в борьбе за высокое место.

Преграды, вставшие между Аллахом и рабом, преграды, наполнившие сердце иными мыслями, кроме Аллаха, тоже являются особенностями нафса. Его низменным желанием, которым нет предела, можно противопоставить лишь решительные и твердые методы исправления, что означает состояние постоянной готовности к борьбе. По этой причине Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов сказал:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

«Поистине, настоящий муджахид – это тот, кто сражается со своим нафсом» (Тирмизи, Фазаилуль-Джихад, 2; Ахмад б. Ханбаль, Муснад, VI, 20).

В результате борьбы «нафс» никогда не исчезает, его можно лишь

взять под контроль. Да и главная цель заключается не в уничтожении «нафса», а в удерживании его от избыточных поступков, выходящих за рамки дозволенного, и в формировании таких качеств, которые угодны Аллаху. По этому поводу Имам Газзали, сравнивая человека с верховым наездником, сказал:

«Нафс» – верховое животное души. Если человек опустит поводья животного, то его смерть неизбежна. Если он (как в некоторых индуcских сектах и философских мистических школах) попытается уничтожить его, то в этом случае он на пути истины останется без средства передвижения. В таком случае, держи поводья нафса и пользуйся этим средством передвижения!»

В то же время, при воспитании нафса соблюдение таких критериев является требованием методики пророков, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал замечание некоторым сахабам, желавшим постоянно соблюдать пост, не есть и не пить, не заключать браки, чтобы полностью предаться поклонению. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тем самым показал, что в Исламе нет места затворничеству и религиозным крайностям. Он определил пути духовного прогресса и методы избавления от низменных желаний, находясь среди людей.

В этой трудной борьбе и в процессе воспитания можно встретиться с некоторыми отклонениями и ошибками. Одно из огромных несчастий заключается в самолюбовании и самодовольстве от достигнутых успехов, которые возникают у человека во время процесса воспитания. Это скрытое тщеславие при проявлении небольшой слабости в процессе борьбы с «нафсом» моментально может обернуться против человека и отбросить его назад, на прежние позиции. Так как нафс всегда наготове, находясь в засаде, никто не может считать себя в безопасности от его коварства.

Поэтому каждый правоверный всегда обязан помнить о силе, таящейся в его груди, и всегда быть в состоянии готовности против происков смертельного врага. Необходимо здоровыми рассуждениями и закаливанием силы воли, воспитанной божественными откровениями, взять «нафс» под контроль.

Каким образом возможно очищение от желаний нафса, находящегося в статусе верхового животного, но все время повелевающего низменное? А также каких ступеней можно достичь во время процесса воспитания нафса? Вот об этих двух очень важных вопросах и пойдет речь далее.

* * *

Самое главное – обладать сущностью розы, т.е., увидев шипы в этом цветнике жизни и уколотившись ими, не уподобиться такому шипу. Если даже на твою долю выпадет такое испытание, как студеная зима, все равно, объяв ее дыханием весны, расцвести розой для всего мира.

2. ОЧИЩЕНИЕ НАФСА

Словарное значение слова «тазкие» переводится как «очищение», «обеление», «оправдание», «развитие», «воспитание», «преуспевание», «процветание», «увеличение». Все эти значения выражают периоды общего хода процесса духовного воспитания.

«Тазкие нафси», прежде всего, подразумевает очищение от ложных верований, от невежества, низменных побуждений, отрицательных черт характера, т.е. очищение от всех убеждений и поступков, противоречащих законам Ислама. После очищения от названных недостатков нужно путем воспитания украсить внутренний мир искренней верой, знаниями, пониманием истины, стремлением к совершению добра и высокой нравственностью.

В тасаввуфе слово «тазкие» имеет значение уменьшения влияния нафса и избавления от его власти над телом, чтобы таким образом подготовить благоприятные условия для власти души над телом. Этого можно достигнуть лишь усилением воли путем воздержания от излишеств в приеме пищи и питья, умения довольствоваться малым количеством сна и старания мало говорить. Исходя из этого, методика тасаввуфа на пути «обуздания нафса» заключается в следующем: «кыллати таам» (мало есть), «кыллати манам» (мало спать), «кыллати калям» (мало говорить). Эти требования представляют собой первые шаги в духовном воспитании, но, как и при других обстоятельствах, следует придерживаться рамок разумного, так как Аллах вручил человеку тело на ответственное хранение.

Пытаясь вырваться из-под власти нафса, раб должен избегать как расслабленности, так и перегрузок, и не допускать излишеств, так как наша религия во всем требует умеренного подхода. К тому же невозможно

полностью избавиться от желаний плоти, да это и не ставится основной целью. Поэтому процесс очищения нафса должен проводиться строго в рамках божественных Законов.

Воспитание и очищение нафса является предопределяющим фактором будущего счастья или несчастья личности, поэтому, прежде всего, требуется, положившись на волю Аллаха, постоянно бороться с влечениями плоти и отрицательными чертами характера. Каждый правоверный видит свои недостатки, слабости, свое ничтожество и невежество. Мусульманин обязан всем своим сознанием проникнуться пониманием Могущества, Величия и Совершенства Аллаха и, сообразно этому, совершать свои поступки. Когда мусульманин сможет поступать таким образом, нафс, очистившись от свойств, о которых в Коране сказано **«упорно повелевающий зло»**²⁴, предстанет в том виде, какой угоден Великому Творцу.

Очищать свой нафс и прилагать к этому все усилия, встав на путь «сейру-сулюк», в силу важности и сложности считается **большим джихадом**.

Это выражение использовал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при возвращении из тяжелого похода Табук, оповестивший сподвижников:

«Теперь мы возвращаемся от малого джихада к большому».

Хотя поход, из которого они возвращались, был очень трудным. От начала и до конца похода, наряду с физическими трудностями, воинам сопутствовали и козни лицемеров, и ухищрения шайтана. В этот год была изнурительная жара и засуха. Одновременно подошло время жатвы и сбора урожая. Путь был далеким, и не было возможности для пешего хода. Положение усугублялось сведениями о том, что их ждет многочисленная армия Византии. Армия мусульман, состоявшая из тридцати тысяч сподвижников Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проделав путь около тысячи километров, вернулась обратно. Когда армия мусульман приблизилась к Медине, она представляла собой печальную картину. Люди исхудали и были измождены тяжелым походом, лица обожжены палящими лучами солнца. И вот тогда, когда мусульмане находились в таком отчаянном положении, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес эту фразу. Пораженные сахабы с удивлением спросили:

– О Посланник Аллаха! Вы прекрасно видите наше положение. Разве может быть джихад еще больше того, который мы совершили?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Да! Сейчас мы возвращаемся от малого джихада к самому большому. Мы возвращаемся к борьбе с нафсом*²⁵.

История этого похода известна и другими событиями. Трое сподвижников, не пропустившие ни одной битвы, на этот раз без уважительной причины не присоединились к выступающей в поход армии. По велению Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с ними были прерваны всякие отношения, на них не обращали внимания и даже перестали с ними здороваться. Раскаяние и горе этих сподвижников было таковым, что невозможно выразить словами²⁶.

Теперь нужно хорошо задуматься о том, что если такой тяжелый поход, как Табук, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посчитал малым джихадом, и неприсоединение к такому походу уже в этой жизни привело к печальным последствиям, то каким же горьким будет положение перед Аллахом на том свете, в день Страшного суда из-за беспечности и пренебрежения большим джихадом, которым является очищение нафса и сердца?.. Пронзительно осознавая эту истину, каждый разумный человек должен ежедневно подвергать себя тщательному самоотчету и самоанализу. Пока не поздно, прежде отчета перед Аллахом, мы должны собственной волей подвергнуть себя допросу и отчитаться перед собственной совестью.

Ведь в Коране Аллах предупреждает:

²⁵ Суюти, *Джамиус-Сагир*, 2/73.

²⁶ Эти трое сподвижников: Мурара бин Рабиул-Амри, Хилал бин Умаятул-Вакифи и поэт Ка'б бин Малик участвовали во всех битвах и походах. Кроме Ка'ба бин Малика, двое других сподвижников принимали участие в битве при Бадре. Но к походу Табук они не присоединились. Впоследствии, из-за бойкота товарищей земля казалась им тесной, особенно когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел не отвечать даже на их приветствия. Дело дошло до того, что собственные жены стали для них чужими, так как до ниспослания божественного Откровения правоверные должны были прервать всяческие отношения с ними. У них не было никакого выхода, и они в безутешном горе обливались горячими слезами покаяния. Но в этих мучениях они достигли совершенства. Да, они совершили ошибку, но не теряли надежды, не отдалились от искренности, истины, покорности и сожаления. В таком положении они провели ровно пятьдесят дней. В конце концов, как вознаграждение за искренние покаяния и сожаления, Аллах ниспослал откровение: **«Он простил также и тех троих из них, которые остались позади. Как не пространна земля, она показалась им тесною, их собственные тела показались им тесными, они подумали, что нет убежища от гнева Божьего, как только у Него Самого. Он простил им, потому что они покаялись, ибо Аллах принимает покаяние и Милосерден. О верующие, бойтесь Аллаха и будьте вместе со справедливыми»** (сура «ат-Тауба», 9/118-119).

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (аль-Му'минун, 23/115).

В другом аяте говориться:

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (аль-Кыйама, 75/36).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Умным считается тот, кто управляет своими желаниями и всегда подвергает себя самоотчету, готовясь к будущей жизни. Глупцом является тот, кто, поддавшись влияниям страстей, надеется на милость Аллаха» (Тирмизи, Кыйамат, 25; Ибн Маджа, Зухд, 31).

Поэтому каждый правоверный всегда должен жить с осознанием ответственности за свои проступки и стараться избавляться от негативных свойств характера, очищая свой нафс. Стараясь бороться со страстями, нужно обязательно знать методы и приемы, приемлемые в данное время, в противном случае, можно совершить большую ошибку.

Об опасностях, таящихся в нафсе, Аллах извещает нас в аяте:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем?» (аль-Фуркан, 25/43).

В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил опасение:

«Больше всего я боюсь того, что моя умма будет подчиняться велению нафса» (Суюти, Джамииус-Сагир, I, 12).

По этой причине очищение нафса имеет существенное значение для жизни человека и, в тоже время, указывает на ответственность, о которой в Коране сообщается:

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

«Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в душе» (аш-Шамс, 91/9-10).

Как стало ясно из этого стиха, кто одержал верх над страстями, тот удачно завершил свой путь. А тот, кто пошел на поводу своих страстей, отказавшись от борьбы с ними, тот обречен на вечные муки. Как видно,

если без ограничений угождать нафсу, то он станет причиной постоянных несчастий. Если же путем воспитания взять под контроль свой нафс, то он может послужить, как говорилось выше, средством достижения такого положения, которое выше ангелов.

Раздача милостыни, оказание помощи людям и благие деяния, хотя внешне и кажутся полезными для других, на самом деле наставляют нафс на совершение возвышенных и благородных поступков, так как благие деяния способствуют устранению эгоистичной установки собственного «Я» и установлению доминирования положительных мотивов. В совокупности с другими методами важнейшее воздействие на нафс оказывает чтение Корана, являющегося самым правильным и прекрасным Словом, внимательно слушать его наставления и жить по его законам. Правоверный, устроивший свою жизнь согласно положениям Корана, избавится от опасностей нафса и наущений шайтана и будет жить ради довольства Аллаха. Его сердцу откроются отображения божественной Красоты. В этом состоянии перед рабом Аллаха раскрываются тайны, находящиеся за пределами видимого, слышимого материального мира, и ему дано увидеть мироздание, как величественную книгу, полную мудростей и тайн.

Мусульманин всегда должен помнить о запретах и повелениях, содержащихся в Коране, и заботиться о достижении вечного счастья.

В Коране очень много аятов, в которых указывается на значимость очищения нафса. В этих аятах слово «тазкие» употреблено в следующих значениях:

- очищение нафса Аллахом.
- очищение нафса Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).
- очищение нафса самим человеком.

1. Очищение нафса Аллахом

В Коране Аллах повелел:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

«Не выдавайте себя за чистых [помыслами], ибо Он лучше знает,

кто богобоязнен» (ан-Наджм, 53/32).

Известный толкователь Корана Эльмалылы Хамди растолковал этот аят так:

«Не превозносите, считая себя безгрешными и чистыми, так как у вас может быть очень много недостатков, о существовании которых вы даже не подозреваете».

По этому поводу толкователь Корана Алуси сказал следующее:

«Передается, что этот аят ниспослан о тех, которые говорили: «У нас есть исполненные намазы, соблюденные посты и совершенные хаджи!» Более похвальным является поведение раба, который опасается, что в его поклонения и благие деяния вмешаются самолюбование и тщеславие, поэтому совершает их, не выставляя напоказ. Но если нет отрицательной цели, то нет ничего плохого, если с целью поощрения к праведному говорить о своих поступках.

В другом аяте Всевышний Аллах говорит так:

«Неужели ты не размышлял о тех, которые считают себя пречистыми? Так нет же, это Аллах очищает [от скверны грехов], кого пожелает» (ан-Ниса, 4/49).

Очищение, о котором идет речь в этом аяте, подразумевает попытку людей, восхваляя свои поступки, показать себя чистыми. Хотя очищение связано с благочестием, которое является скрытым в душе свойством, истинную сущность его знает только Аллах. Поэтому только очищение Аллаха является истинным.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) так делал ду'а своему Господу:

«О Аллах! Очисти мой нафс и даруй ему благочестие! Ты самый лучший из тех, кто его очищает. Ты его Владыка и Повелитель!» (Зикр, 73)

В одном из аятов говорится:

«И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий» (ан-Нур, 24/21).

Как видно из содержания этого аята, очищение принадлежит только Аллаху, который Своей милостью и благоволением дает возможность рабу быть покорным и удостоиться очищения. Поэтому ни один из людей не должен считать обретение высоких нравственных качеств и духовного совершенства собственной заслугой. Человек всегда должен осознавать,

что только Милость Аллаха может очистить его в Судный день, а не он сам. Осознание этого является одним из самых важных средств спасения человека. Как бы ни считалось нравственное очищение результатом человеческих усилий, как бы ни доказывалось, что воспитывают и наставляют на путь истины пророки и их духовные наследники, нужно считать, что все прекрасные достижения и их совершение – это результат выражения божественной Милости.

2. Очищение Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)

В Священном Коране о задачах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

«Таким же образом Я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали» (аль-Бакара, 2/151)

«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении» ('Али Имран, 3/164).

Из этих аятов видно, что у Гордости вселенной, нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) было три основные задачи:

А. Чтение посланий Аллаха людям.

Призыв пророками на путь истины начинается с чтения божественных Откровений, но эта задача являет собой начальный этап распространения религии и служит основой для дальнейшей деятельности.

Б. Очищение людей.

Достижение цели распространения религии единобожия возможно лишь после очищения от нравственных недостатков и обретения состояния богобоязненности и благочестия. Сахабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в период джахилии пребывали в темноте невежества и дикости, но благодаря божественной мудрости бесед и воспитанию

Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очистившиеся от духовных болезней, стали избранными мира сего. Рассказы, истории о них и их вдохновенный пример пережили века.

В. Обучение Корану и мудрости.

Обучение и разъяснение скрытых истин Корана также входит в круг обязанностей Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Углубление в содержание Корана зависит от степени духовного совершенства. Мудрость Корана хорошо усваивается при чтении сердцем, а глаза лишь служат средством.

Коран, вселенная и человек являются отражением сыфатов Аллаха и поэтому наполнены бесконечными тайнами. Эти тайны и мудрость раскрываются в сознании человека в зависимости от совершенства и чистоты его сердца.

Обучение мудрости происходит только после прохождения этих ступеней, так как Аллах раскрывает мудрость Корана, который является отражением божественного сыфата «калям», только перед человеком с чистым сердцем.

В аятах Корана об очищении души и обучении мудрости сообщается вместе, так как чтение Корана человеком, не прошедшим духовное очищение, не даст ему знаний, а если и даст, то от них не будет пользы. Ведь знания и мудрость представляют собой свет и драгоценность, место хранения которых, то есть сердце, должно быть чистым и свободным от всего циничного и низменного. Поэтому пророки сначала читали аяты божественных Книг, а затем приступали к духовному воспитанию и очищению сердец тех, кто уверовал и последовал за ними. Потом они раскрывали своим последователям глубокую мудрость, заложенную в аятах Книг. Только чистые души могли созерцать и понимать истинный смысл всех происходящих событий и явлений мироздания. Эти праведники постепенно сами становились источниками и хранителями сокровенной мудрости.

Задачи и обязанности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), заключенные в чтении аятов Корана и обучении различению запретного и дозволенного, будут продолжены учеными. А что касается очищения нафса и сердца, то оно будет производиться истинными муршидами (духовный учитель), достигшими нравственного совершенства.

* * *

3. Очищение нафса самим человеком

Относительно этого Всевышний Аллах сказал:

«Клянусь душой и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в душе» (аш-Шамс, 91/7 - 10).

Согласно содержанию этого аята, только те, кого очистил Аллах, т.е. свободные от грехов, воспитанные в духе богобоязненности и благочестия, достигли спасения.

«Войди в круг Моих праведных рабов! Войди в Мой Рай!» (аль-Фаджр, 89/29-30).

В этом аяте содержится указание на счастливых, достигших вечного спасения. В другом аяте Аллах говорит:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

«Спасен тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал намаз» (аль-А'ля, 87/14-15).

Особое внимание в этом аяте обращается на следующую последовательность:

- сначала нужно очистить сердце, тело и материальное состояние от греховного;
- посредством этого убрать преграды, возникшие между Господом и рабом вследствие небрежности;
- затем телом, питавшимся дозволенной пищей, и сердцем, наполненным поминанием Аллаха, войти в атмосферу самозабвенного поклонения и украсить душу духовными ценностями.

Как извещает ученый Бурсави:

«В этом аяте содержится указание на очищение нафса от всего, что противоречит шари'ату, очищение сердца от любви к мирским богатствам и, соответственно своим возможностям, устремление к Аллаху. И стремиться **избегать поминания кого-либо кроме Аллаха**».

Перед смертью у Абу Бакра Каттани спросили о его благочестивых поступках. Он ответил словами, которые являются для нас наставлением:

«Если бы смерть не была близка, то я, из-за опасения возникновения чувства самолюбования, не стал бы сообщать вам о своих деяниях.

Сорок лет я охранял свое сердце и старался не допускать к нему никого, кроме Аллаха. Так оно достигло такого состояния, что узнавало только Аллаха».

Ибн Аббас (радыйаллаху ыанху) слово «**тазакка**», упомянутое в аяте, объяснял как произнесение слов «**Ля иляха илляллах!**», так как первым шагом в очищении души является очищение сердца от неверия и многобожия.

Слово единобожия начинается с **отрицания**, т.е. при произнесении «**Ля иляха**» изгоняются из сердца мирские желания, дурные привычки и отрицательные наклонности, ставшие нашими идолами. Затем, при произнесении «**Илляллах**», переходят к **подтверждению** и наполняют сердце божественным светом единобожия.

Один поэт выразил эту истину так:

Избавь дворец души от всего, кроме Аллаха.

Ведь пока дворец не достроен, в него не войдет падишах.

О важности духовного очищения Ибрахим Дасуки (рахматуллахи алейхи) сказал:

«О мой сын! Если днем ты соблюдаешь пост, а ночи проводишь, совершая намаз, если обладаешь чистым сердцем и искренен в своих отношениях с Аллахом, – не вздумай выставлять свое «Я». Будь осторожен! Не возгордись и не дай нафсу обмануть себя. Ведь много дервишей сбилось с пути, поддавшись соблазнам нафса».

Хатам-и Асамм (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Не стремись к величественным дворцам, зеленым садам и плодородным полям. Нет ничего прекрасней рая, но все, что случилось с Адамом (aleyхиссалям), случилось именно среди этих райских садов. Его нафс возжелал вечного пребывания в раю, и он приблизился к запретному плоду. По велению Аллаха он был наказан непосланием на землю.

Не гордись своей набожностью и способностью совершать чудеса! Ведь какой поучительной является история Бал'ама бин Баура, который обладал столькими чудесами, но, несмотря на это, попал в беду²⁷.

Будь самим собой! Не гордись знаниями и праведными поступками. Разве ты не знаешь, что случилось с Иблисом, который обладал столькими знаниями?! Не будь из числа тех, кого погубили наущения нафса и шайтана!

Всевышний Аллах, Милость которого безгранична, в Коране предупреждает о кознях шайтана:

«[Иблис] **возразил: «За то, что Ты отвратил меня [от пути истины], я буду мешать им [следовать] по Твоему прямому пути»** (аль-А'раф, 7/16)

«Он сказал: «Господи! **За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех»** (аль-Хиджр, 15/39).

Не надейся на пребывание среди абидов и захидов (праведных рабов, отстраненных от земных благ), так как простая дружба бессмысленна. Са'леба впустую посещал беседы Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и в дальнейшем пришел к печальному концу²⁸.

Сын Нуха (aleyхиссалям), несмотря на то, что был сыном пророка, обрек себя, не ответив на призыв отца. Ему не помогли даже родственные связи. В итоге он стал из числа погибших.

Супруга пророка Лута (aleyхиссалям), по причине дружбы с неверными, была лишена света истины и погрузилась во тьму неверия.

Вывод: если у тебя есть знания, поступки, имущество, дети и друзья, – не надейся на них! От них для тебя не будет ни малейшей пользы для загробной жизни! Не дай нафсу воспользоваться ими!»

В Коране говорится: «**преодолевая преграды нафса, очистившиеся от плохого достигнут спасения**». Из этого аята можно вывести и такой смысл, что тот, кто не избавился от эгоизма и себялюбия, никогда не достигнет спасения.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

أَنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

«...Ты **предостерегаешь только тех, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и совершают намаз. Кто очищается, тот очищается во благо себе, и к Аллаху предстоит прибытие»** (Фатыр, 35/18).

Как видно из содержания этого аята, пользу от рассказа о несчастьях,

²⁸ Са'леба вначале не отдалялся от мечети и не пропускал ни одной беседы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), но, став богатым, стал избегать общества мусульман и даже отказался платить закят, чем навлек на себя несчастье.

достигших древние народы за послушание повелениям пророков, несмотря на то, что они даже не видели их, получают только те, кто проникнется чувством страха перед Аллахом, будет совершать намаз и украсит себя поклонениями.

Ни одна душа не понесет бремени другой души, каждый лично сам будет нести наказание за свои поступки, и никто не будет отвечать за него. Благие поступки принесут пользу только тому, кто их совершил. Очистившийся человек получит пользу для себя.

Слово «тазакка» в этом аяте означает богобоязненность и выполнение намаза с чувством хушу (смирения).

Аят Корана **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** (Фатыр, 35/28) указывает на то, что когда человек постигает истинные знания, его сердце трепещет перед Аллахом. Сердца тех, кто не познал Аллаха и не проникся чувством страха перед Ним, мертвы. На таких людей наставления и поучения не оказывают никакого воздействия. Это подтверждается 70 аятом суры «Йа-син»: **«чтобы он предостерегал тех, кто жив (сердцем)...»** Внутри должен быть страх перед Аллахом, а на виду – благочестивый намаз.

Вознаграждением за очищение от грехов и низменных желаний будут рай и его высшие ступени:

«А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени – сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился» (Та-ха, 20/75-76).

Вознаграждение за привязанность только к Аллаху и никому больше будет Джамалюллах, который выше рая, и где будут происходить проявления несравненной Красоты Аллаха. Если человек искренне устремится к Аллаху, у него не останется никаких мыслей кроме Него. Истинное познание Сущности Аллаха, то есть ма`рифатуллах, начнется после очищения нафса и познания его сущности. Истина слов «тот, кто познал себя, познал своего Господа» указывает на это.

В наши дни, когда человечество преклоняется перед идолами материального мира и находится во тьме низменных целей и желаний, еще больше возникает необходимость в руководстве наставников, которые не поддаются наущениям нафса и в которых присутствует божественный свет. Поэтому мы очень внимательно должны слушать духовных султанов – избранных рабов Аллаха, наставления которых оживляют сердца. Должны брать пример из их жизни и поступков, полных мудрости и назидания.

Султан Явуз Селим Хан занимал высокое место не только в явном, земном мире, но и в скрытом, духовном. Каким поучительным является его поступок, который может послужить нам уроком.

Возвращаясь из Египта после многочисленных побед, он узнал, что народ Стамбула с нетерпением ждет его возвращения. Поэтому Явуз Селим вошел в Стамбул не сразу, а приказал развернуть лагерь за горой Чамлыджа, несмотря на то, что они уже почти подошли к городу. Явуз Селим, разбивший множество могучих армий противников, опасаясь поражения в борьбе с собственным нафсом, сказал Хасану Джану:

«Хасан! Пусть как следует стемнеет, и люди разойдутся по домам, и только после этого мы войдем в город. Я боюсь, что рукоплескания народа и громкие признания наших достоинств послужат причиной самолюбия и гордыни!»

После наступления темноты Султан Селим тайно вошел в город. Ведь он был падишахом, хорошо знавшим козни нафса, использующего великолепие богатства и силу власти, и поэтому всегда был начеку. Известно его стихотворение, в котором описывается превосходство ауры святости, окружающей вали (приближенного раба Аллаха), благодаря чему можно встать на правильный путь, перед властью и богатством в этом мире:

Быть повелителем мира – всего лишь пустая суета.

Быть прислугой вали – превыше всего на свете!

Каждый мусульманин должен часто анализировать свои поступки, контролировать и перепроверять свой нафс. Ему надлежит привести в порядок внутренний мир и держать под контролем все свои действия. На языке тасаввуфа это называется «батыни тафаххус» (перепроверка нафса). Человек хотя бы перед сном должен проанализировать поступки, совершенные за этот день. Тем, у кого это войдет в привычку, будет легче избежать ошибок и неправильных действий.

Прислушаемся к наставлениям Имама Газзали, сказавшего:

«Мусульманин после совершения утреннего намаза и перед началом дня должен уединиться со своим нафсом. И, заключив соглашение, оговорить некоторые условия. Ведь и торговец, прежде чем передать капитал своему компаньону, заключает с ним соглашение, в процессе чего обязательно сделает несколько наставлений. Поэтому человек должен наказать своему нафсу:

«Мой капитал – это моя жизнь. После моей смерти исчезает основной капитал и о прибыли не может быть и речи. Но этот начинающийся день – новый день. Аллах, оказав мне милость, даровал мне и этот день. Если

бы Он умерщвил меня, я желал бы вернуться в этот мир хотя бы на один день, чтобы совершить как можно больше праведных поступков. Теперь представь себе, что ты мертв и возвращен на один день на эту землю. В таком случае, избегай всего греховного и старайся воспользоваться каждой минутой, так как каждый вздох – бесценное благо.

Знай, один день составляет двадцать четыре часа. В Судный день перед человеком поставят по двадцать четыре короба на каждый день. Открыв один из них и увидев, что он, в качестве вознаграждения за праведные дела, наполнен лучами света, правоверный, подумав о милости Аллаха, так сильно возрадуется, что, если поделить эту радость между обитателями преисподней, они забудут об адских мучениях. Открыв второй короб, он увидит, что там темнота и исходят отвратительные запахи, – это плата за часы, проведенные в непокорности. Он настолько огорчится, что если разделить это горе между обитателями рая, то от печали они забудут радости рая. Открыв третий короб, мусульманин найдет его пустым. Это то время, которое он провел в спящем состоянии или в делах, не относящихся к греховным или благим. Но в тот день, когда будет нужда даже в небольшом благом деянии, он будет мучиться за пустое времяпровождение, словно купец, имевший возможность получить крупную прибыль, но упустивший свой шанс и даже более.

В таком случае:

Эй, нафс! Пока имеешь возможность, наполняй свои короба и не оставляй их пустыми! Не ленись, так как из-за этого можешь потом лишиться себя высоты положения».

Органы тела могут быть помощниками нафса. Правоверный должен делать им наставления, в зависимости от функции органа, и предупреждать свой нафс об ответственности за них.

Глаза нужно удерживать от взгляда на запретное и то, что попусту будет занимать место в сердце.

Язык надлежит хранить от сплетен, клеветы, лжи, восхвалений своих заслуг и лицемерия. Язык постоянно должен быть занят поминанием Аллаха и говорить только прекрасное.

Желудок следует оберегать от запретной пищи и питаться по минимуму в зависимости от потребности.

Человек ежедневно сталкивается с различными ситуациями. Самое лучшее – это отказ от бесполезных занятий. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Избегание бесполезного – признак хорошего мусульманина»
(Тирмизи, Зухд, 11; Ибн Маджа, Фитан, 12).

Речь истинного мусульманина представляет собой поминание Аллаха, его взгляд содержит поучение, молчание – размышление о созданиях Господа.

Постоянно нужно быть бдительным в отношении безопасности своего нафса. Проверая нафс, немаловажным будет учесть цель, с которой совершен тот или иной поступок. Ради Аллаха он был совершен или же ради удовлетворения нафса? Ведь человек иногда совершает праведные дела для удовлетворения своего нафса, хотя думает, что это было во имя Аллаха.

В результате очищения нафса сердце человека достигает совершенства, которое имеет три степени:

1. Никого не обижать. Это состояние праведников, когда сердце защищено от нафса. Формируются прекрасные черты характера.

2. Ни на кого не обижаться. Это состояние влюбленных. Они не придают никакого значения похвале со стороны людей, так же как не имеет значения включение или выключение света при ярком свете солнца.

Поэт так выразил это состояние:

В мире людей и джиннов, о влюбленный, вот она – цель!

Пусть никто не будет обижен тобой, и ты ни на кого не обижайся!

3. Когда встает вопрос о выборе между духовными и материальными ценностями, делать выбор в пользу духовного, тем самым стремясь к довольству Аллаха.

Из всего, что мы сообщили, можно сделать следующий вывод:

Аллах в этом мире, который создал как место испытаний, перед каждым созданным поставил препятствие в виде нафса. Суть испытаний состоит в том, чтобы, преодолев препятствия и одержав победу над нафсом, возвратиться к Аллаху. Нафс может послужить причиной как позитивных, так и негативных побуждений. Поэтому он может стать как великим благом, так и, в случае подчинения ему, дном ада. Благо очищения нафса настолько велико, что его не сравнить ни с чем в этом мире.

Да окажет нам милость Аллах, даровав победу над нафсом!

Аминь!

Человек, избавившийся от влияния нафса, становится произведением искусства Истинного Создателя. Ибо такой человек становится отражением божественных сыфатов.

3. СТЕПЕНИ НАФСА

В процессе воспитания и духовного роста было изучено множество состояний и степеней нафса, которые подразделены на семь групп.

а. Нафс аммара

Этот вид нафса обладает самыми низкими свойствами. Именно этот нафс толкает человека к противодействию божественным повелениям и совершению низких проступков. Слово «аммара» означает «упорно повелевающий». Главная цель этого нафса заключается в стремлении к безграничному удовлетворению своих низменных желаний. Этот нафс является рабом искушений, помощником шайтана, склонным к греховному и собственным недостаткам.

Поведение людей, занятых постоянным удовлетворением своих желаний, идущих на поводу искушений шайтана, объясняется преобладающим влиянием нафса аммара.

В сущности, этот вид нафса представляет для владельца еще большую опасность, чем ухищрения шайтана. Эту особенность нафса аммара Ибн Атауллах аль-Искандари раскрывает так:

«...Больше всего опасайся своего нафса! Этот нафс все время работает против тебя, и к тому же до самой смерти не покидает владельца, тогда как шайтан оставляет человека хотя бы во время месяца Рамадан. В этот благословленный месяц на шайтана «надевают кандалы», но, несмотря на это, происходящие в этот месяц различные преступления и безнравственность – следствие влияния нафса, а не обман шайтана».

Указание Аллаха в Коране касается этого нафса:

إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

«Воистину, нафс упорно повелевает зло» (Йусуф, 12/53).

В мире духовности этот вид нафса сравнивается с ядовитой змеей среди других животных. Без сомнения, это сравнение указывает на опасность и печальный исход, возможные вследствие превосходства этого вида нафса. Поэт Навизаде Атаи выразил эту истину так:

Всякий низменный нрав похож на змею.

Шахом этих змей стал нафс аммара.

Каждый разумный человек всегда старается перебороть нафс аммара. В этой борьбе не прощается оплошность и небрежность. Ведь этот нафс стал причиной падения многих великих людей, забывшихся на мгновение и проявивших минутную слабость. Исключение составляют искренние рабы, оберегаемые Аллахом.

Случай, произошедший между супругой правителя Египта Зулейхой и пророком Йусуфом (aleyхиссалям), очень поучителен в связи с темой нашей беседы.

Как сообщается в Коране, Йусуф (aleyхиссалям) вырос прекрасным юношей, привлекавшим всеобщее внимание своей красотой. И это послужило причиной возникновения чувства страстной любви к нему со стороны хозяйки Зулейхи. В Коране передается следующее:

«...Эта женщина стала соблазнять его. Она заперла двери и сказала: «Иди ко мне!» Он ответил: «Упаси Аллах! Ведь ваш муж мой господин и он хорошо относиться ко мне. Нечестивые никогда не получают миротворения».

Она возжелала его, и он возжелал бы ее тоже, если бы не увидел прежде знамения Господа своего. Так [повелели Мы], чтобы отвратить от него зло и прелюбодеяние, ибо он, воистину, из числа Наших верных рабов» (Йусуф, 12/22-24).

Йусуф, благодаря поддержке Аллаха, смог преодолеть влияние нафса аммара и не подвергся соблазну Зулейхи. Мы, слабые рабы Аллаха, развивая чувство богобоязненности, обязаны держать себя подальше от влияния нафса.

Всевышний Аллах повелел нам ограждать себя от неблагоприятных случаев еще на их начальной стадии. Например, сущность запрета взгляда мужчины с вождением на женщину, не состоящую с ним в браке, имеет своей целью заранее исключить возникновение обстановки, провоцирующей на прелюбодеяние. Многие запреты созданы со схожей

целью.

Действительно, инцидент, произошедший между Йусуфом и Зулейхой, полон поучительного смысла. Ведь эта история полна ситуациями, усложняющими испытание в этой жизни и являющимися платой за вечное счастье.

Йусуф (aleyхиссаям) был юношей, который обладал ангельской внешностью, он был настолько красив, что его красоту можно было воспевать в стихах. При виде его женщины резали себе пальцы, но от восхищения даже не чувствовали боли. Если бы Йусуф (aleyхиссаям) был дряхлым стариком, лишенным чувств и желаний, это испытание не было бы сложным, и сама история не имела бы поучительного смысла.

Зулейха обладала тремя качествами, которые еще более усугубляли положение и затрудняли жизненный экзамен. Зулейха сама была очень красива, привлекательна и богата. Если бы она была некрасива и стара, то это испытание для Йусуфа (aleyхиссаям) не представляло бы особой сложности и эта история не носила бы такой поучительный характер. Но Зулейха была молода, прекрасна и обладала притягательной силой, которой противостоять было практически невозможно. К тому же Зулейха сначала крепко закрыла двери, создав тем самым благоприятную обстановку для пробуждения желаний, и страстным, но в тоже время повелительным голосом, промолвила:

«Хайта лек!», т.е. «иди ко мне!»

Таким образом, она подталкивала его на греховный поступок. Такой соблазн многих мог бы лишиться разума, и Йусуф (aleyхиссаям) также попал в затруднительное положение. В Коране сложность этой ситуации описана так:

«Он готов был уступить, если не подоспели бы Наше знамение и помощь».

И в этот наивысший момент накала страстей Йусуф (aleyхиссаям), воскликнув «маазаллах» (упаси Аллах), показал, что единственным выходом из такой ситуации является прибегнуть к помощи своего Господа. Это доказывает, что необходимым условием божественной поддержки является развитие чувства богобоязненности, т.е. противостоять подстрекательству нафса аммара можно только благодаря благочестию и силе воли, подкрепленными страхом перед Аллахом.

Поистине, это сложнейшее испытание, которое может выпасть на долю любого молодого человека: оставшись наедине, сказать «нет» красивой, молодой, богатой и обладающей множеством других привлекательных качеств женщине, отвергнув скрытый голос, подталкивающий к греху.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов указывал, что в Судный день, когда невозможно будет найти ни малейшей тени, чтобы укрыться от лучей палящего солнца, Аллах укроет под Своим тронем семь групп людей, и представитель одной из групп – молодой юноша, который *«Отверг призыв красивой и богатой женщины, ответил ей: «Я боюсь Аллаха!»* (Бухари, Азан, 36).

Ведь одной из слабостей человека является потеря внимания и утрата способности самозащиты, но Йусуф (aleyхиссалям) не поддался ни одной из них, так как он, обладая воспитанным нафсом и духовным совершенством, стал достойным божественной помощи, которая дала ему силы против хитростей нафса аммара.

В этой истории присутствует существенная деталь, достойная внимания. Зулейха пригрозила за отказ выполнить ее желание заключить Йусуфа (aleyхиссалям) в заточение, но очищенный нафс Йусуфа (aleyхиссалям) питал его богобоязненность, и он твердо заявил:

«О Господи! Для меня темница милее, чем то, к чему они призывают меня».

А его мольба Всевышнему Аллаху:

«Если ты не спасешь меня от их козней, я буду из числа заблудших невежд», – говорит о высоте его благочестия. Сладостям запретной связи Йусуф предпочел сырость подземелья.

Всеэто свидетельствует, что только Аллах, Обладатель безграничного могущества, является единственной силой, которая поможет при любых жизненных испытаниях; в том числе и противостоять призывам типа **«хайта лек» (иди ко мне)**. В подобных случаях единственный выход – это, воскликнув **«маазаллах», устремиться всем сердцем к Всевышнему Аллаху.**

В Коране сообщается, что самым действенным орудием против несчастий, которые наступают по причине нафса аммара, служит богобоязненность. В аятах Корана содержится и другая история, раскрывающая суть нафса аммара.

На горе Синай Мусе (aleyхиссалям) (Моисею) было объявлено о наделении его миссией пророчества, и вслед за тем последовало повеление Аллаха:

«Брось твой посох!» [Он бросил] и вдруг увидел, что посох извивается, словно змея. И он пустился прочь без оглядки. [Снова

раздался глас]: **«О Муса! Подойди и не бойся, ибо ты из тех, кто в безопасности»** (аль-Касас, 28/31).

Великий Всемогущий Аллах явил свое могущество Мусе на примере посоха, и Муса убедился в могуществе Аллаха. Аллах, после того как наделил его миссией пророка, приблизил к Себе и сообщил ему об обязанностях, спросил:

«Что у тебя в правой руке, о Муса?» (Та-ха, 20/17)

Муса (aleyхиссалям) ответил:

«Это мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец. Я нахожу ему и другое применение».

Тогда Всемогущий Аллах приказал:

«Брось его, о Муса!» (Та-ха, 20/19)

Муса (aleyхиссалям) тотчас выполнил повеление:

«Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась» (Та-ха, 20/20)

От ужасающего видения Муса бросился бежать. Но...

«Он сказал: «Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние» (Та-ха, 20/21)

Некоторые толкователи Корана историю с посохом Мусы, брошенным на землю, связывают с внутренним, духовным миром.

Когда Муса (aleyхиссалям) стал говорить о пустых вещах, опорах и прибежищах, Аллах приказал ему отбросить это.

Нафс и все, что связано с нафсом, стало вырисовываться в образе змеи и, таким образом, Всевышний Аллах показал Мусе (aleyхиссалям) сущность нафса. Муса (aleyхиссалям) испугался и стал убегать. Ему, словно, хотели сказать:

«Эй, Муса! Эта змея является олицетворением привязанности к чему-то кроме Аллаха. Если человеку показать истинное свойство нафса, вылившееся в определенный образ, то он не выдержит и в страхе убежит».

«Теперь ты обрел таухид (единобожие). Но как можно объяснить твою приверженность и надежду на посох, как можно объяснить твою привязанность к нему? Как ты можешь сказать, что выполняешь этим посохом такие-то действия, что этот посох оказывает тебе какие-то услуги? Первый шаг на пути таухида – это отказ от всех привязанностей к следствиям, т.е. от тебя требуется абсолютное повиновение и упование на Аллаха. Откажись от всяких просьб и желаний!»

Мудрецы говорили:

«Человек, слышавший обращение Господа, созерцавший величественный божественный нур, откажется от всего, что не имеет отношения к Аллаху. Он ни на кого не будет надеяться и избавится от всех воздействий и хитростей нафса».

Опять-таки нафс аммара, в обмен на быстротечные минуты наслаждений этого бренного мира, подобные сновидению, подталкивает к отказу от вечного счастья и служит причиной попадания в «асфалис-сафилин» (нижайшее из состояний нравственного падения).

Человек, находящийся под влиянием нафса аммара, невзирая на все возможности избавления, получает огромное удовольствие от упрямства и высокомерия, лжи и сплетен, с превосходством относится к окружающим. Он делает все, что запрещено религиозными канонами. Подобные люди променяли вечную жизнь в раю на удовольствия бренного мира, так как у них перед глазами пелена, застилающая истину, разум замутнен влиянием нафса. Эти люди пребывают в глубоком невежестве и не ведают истины.

Когда в человеке ярко выражены признаки нафса аммара, то «рухи султани» находится в положении пленника «рухи хайвани», при этом личность утрачивает человеческий облик, и в ней начинают преобладать животные качества.

Про таких людей Аллах говорит в Коране:

«Мы сотворили для ада много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не понимают, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами» (аль-А'раф, 7/179).

Такие люди в своей беспечности и невежестве больше, чем следует, надеются на милосердие Аллаха и продолжают упорствовать в совершении грехов. Они думают, что застрахованы от гнева Создателя, и говорят:

«Сознательное совершение греха не ведет к неверию! Придет время, и я раскаюсь и стану вести благочестивый образ жизни». Хотя Аллах предупреждает:

«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда

родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (сатана) не обольщает вас относительно Аллаха» (Лукман, 31/33).

Подобные мнения бытуют в среде слабовольных людей и служат их оправданием выбранному им образу жизни. Все это ни что иное, как наущения нафса и шайтана.

С другой стороны, люди, находящиеся под влиянием нафса аммара, проявляют лень и небрежность в отношении благих поступков, которые, возможно, послужили бы средством вечного спасения. Если, по божественному предопределению, они совершат какое-либо благочестивое дело, то начинают превозносить и хвалить себя на каждом углу. Если даже порой они чувствуют раскаяние за свои низкие поступки, то эти эпизодические угрызения совести нисколько не влияют на изменение образа жизни и улучшение их нравственности.

Каждый мусульманин на этом уровне нафса является больным и нуждается в лечении. Чтобы избавиться от влияния нафса аммара и перейти к степени нафс леввама, необходимо воспользоваться самым эффективным средством духовного воспитания – ежедневным самоанализом. Раб должен представить в своем воображении могущество Аллаха, допрос в могиле после смерти, отчет в Судный день, адские мучения, после этого сделать намерение искренне раскаяться в дурных поступках. Но во время тауба (покаяния) человек должен обращаться к Аллаху о прощении не только на словах, а делать это искренне, всем сердцем. Если через некоторое время после покаяния в душе появляется желание совершить низменный поступок, то такое покаяние не принимается Аллахом, так как оно считается покаянием лицемера. За такое покаяние нужно просить прощения у Аллаха. Каяться и в то же время продолжать совершать греховные поступки – это ни что иное, как легкомысленное отношение к одному из самых важных условий веры. Покаяние – это искреннее обращение к Аллаху оказать милость – простить грехи, и непременным условием покаяния является не повторение прежних поступков.

Чтобы избавиться от влияния нафса аммара, необходимо хотя бы следовать обязательным законам шари'ата, стараться постичь истину слов единобожия и укрепить их в сердце. Словами **«Ля иляха»** стереть все следы низменных устремлений, ставших идолами в сердце, после чего в очищенной субстанции сердца утвердить истину **«илляллах»**, стараться направлять свою душу и сердце только к Аллаху. В этом случае раб, осознав свою слабость и ничтожество, начинает приобретать

истинную веру. Укрепление истинной веры в сердце направляет человека на совершение праведных поступков и, в результате, возводит его на высокие духовные уровни.

в. Нафс леввама

Призвав к отчету нафс аммара, люди, проявившие стремление к избавлению от его влияния, начинают продвигаться к степени нафс леввама.

Такие люди не утешатся ложными идеями, они далеки от мыслей невежд, которые занимаются самообманом, думая: «Аллах простит любые грехи». Поэтому они всегда укоряют себя и, постоянно каясь, просят прощения у Аллаха. Тот, кто раскаивается, что в жизни не руководствовался полученными знаниями, а на собрании постигших духовную мудрость ученых начинает проливать слезы, действительно из этих людей.

Слово «лавм» означает «укор», «упрек». Нафс леввама – это нафс, укоряющий себя за проявленную беспечность в выполнении божественных повелений и испытывающий угрызения совести. Это нафс, безжалостно подвергающий себя упрекам и критике. Человек на этой ступени, покаявшийся и освободившийся от некоторых поступков нафса аммара, частично избавился от заблуждения и уменьшил стремление к греху. Но так как состояние его не достигло совершенства, он не может удержаться себя от совершения грехов.

Так как «рухи султани» вырвался из плена «рухи хайвани» и отделился от него, вслед за негативными поступками наступает чувство покаяния. Человек начинает упрекать себя и молит Аллаха о прощении, но в силу того, что нафс полностью не побежден, человек не может быть полностью искренним в своих раскаяниях. Такие люди, хотя и чувствуют угрызения совести, но никак не могут полностью избавиться от грехов, так как они не обладают достаточной силой воли, чтобы отвергнуть отрицательное влияние. Например, опасаясь обидеть друзей, человек может участвовать в совершении греховных поступков.

Такие люди, в большинстве своем, пребывают в эйфории от своих небольших благодеяний и огорчаются за свои неправильные поступки. Они стараются бороться и противостоять желаниям нафса. У них усиливается стремление к покаянию, их сердца озарены слабым отблеском божественного света, и настолько же они пробуждаются от сна невежества.

У таких людей наблюдается приверженность к повелениям Аллаха и увеличение числа благородных поступков. Большинство действий совершается во имя Аллаха, но так как они еще не достигли полного душевного покоя и умиротворения, то в душе желают признания людьми совершенных ими праведных деяний. То есть влияние нафса аммара еще продолжается, но человек за это чувствует угрызения совести.

Название этого вида нафса исходит из следующего аята Корана:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

«Клянусь душой попрекающей» (аль-Кыйама, 75/2).

Совершенно ясно, что укор, выраженный только на словах, пусть даже в сильной форме, не приведет к желаемым результатам, так как нафсы «леввама» и «аммара» разделяет очень тонкая и чувствительная грань. Если упрек вызывает в человеке даже небольшие симптомы высокомерия, то это признак продолжающегося влияния (пусть в скрытой форме) нафса аммара.

В Коране Всевышний Аллах возвещает:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

«Воистину мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему нафс. Ведь мы ближе к нему, чем яремная вена» (Каф, 50/16).

Поэтому человек, упрекая свой нафс, обязан усиленно сторониться скрытого влияния нафса аммара и изгонять мысли о том, что он достиг состояния безопасности от его воздействия.

Некоторые люди, желая, чтобы окружающие считали их скромными, ради удовлетворения собственного тщеславия принимают смиренную позу и укоряют себя на глазах общества. Это демонстративное поведение не свойственно идущему по пути истины.

Постоянство и искренность покаяния возможна лишь с духовным воспитанием. Если нафс на ступени леввама находится под контролем и пребывает вместе с праведниками, то, в таком случае, человек обязательно избавится от низких поступков и не вернется к ним при первой же возможности. Но в сердце еще будут оставаться такие отрицательные свойства, как зависть, ненависть и высокомерие.

Избавление от «леввама» и переход к «мульхама» продолжается вместе с таким важным элементом воспитания, как «рабита», при посредстве которого каждое мгновение жизни человек избегает запретного и проявляет тщательность в выполнении повелений Аллаха. При использовании этого элемента воспитания человек совершает «путешествие» вместе с шейхом, которого выбрал своим духовным наставником. Это путешествие совершается с чувством духовного единения.

Необходимо всегда уделять время самоотчету и самоанализу, и, в зависимости от того, какие отрицательные черты продолжают оказывать влияние, стараться от них освободиться и раскаяться в грехах. Далее нужно стремиться приобрести прекрасные нравственные качества взамен негативных. Например, если доминировало чувство высокомерия, нужно стараться быть скромным, если преобладало чувство ненависти и зависти, то следует ставить своих братьев по вере выше себя, всегда находя недостатки у себя, а не у них. Необходимо всегда помнить, что каждый мусульманин является зеркалом другого мусульманина. Если смотреть с негативной точки зрения, то увидишь только свои дурные качества, если смотреть с благими намерениями, то увидишь только хорошее.

На этой ступени нафса нужно продолжать поминание прекрасных Имен Аллаха, всегда быть бдительным, опасаясь всевозможных проявлений непокорности и стараться украсить свою душу светом божественной любви.

с. Нафс мульхама

Почувствовав угрызения совести и раскаявшись, мусульманин поднимается от нафса аммара до ступени нафс леввама. После этого, избегая грехов и устремив свою душу к духовному воспитанию, он достигает ступени, которая называется нафс мульхама.

На этой ступени мусульманин, благодаря помощи Аллаха, обретает способность различать добро и зло. Теперь он может противостоять искушениям. Его сердце отдаляется от всего, что отвлекает от Аллаха. Теперь его волнует не внимание народа, а положение перед Господом. Истина веры проникает в глубины его сердца.

Название этой ступени берется из следующего аята Корана:

«Клянусь душой и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие» (аш-Шамс, 91/7-8).

Нафс мультхама означает «нафс, получающий откровения». Мусульманин, находящийся на этой ступени, по причине строгого следования божественным повелениям и запретам, приобретает скрытые знания и мудрость, понемногу приближается к познанию Аллаха. Далее, с помощью божественной любви мусульманин устремляется к духовному миру, после чего он достигает надлежащей степени готовности к получению некоторых откровений Аллаха, но для распознавания источника этих откровений, т.е. от Всевышнего они или от шайтана, обязательно находиться под контролем духовного наставника.

Ведь хотя и нафс в этой борьбе потерпел поражение, он все равно не успокаивается и пытается победить «рухи султани», затуманивая сердце различными скрытыми уловками и сомнениями. Поэтому у находящихся на этой ступени упование на Аллаха и покорность Ему не достигла совершенства. То есть видимое в поступках совершенство еще не перенеслось на духовный мир.

Хотя отдельные отрицательные черты внешне себя не проявляют, но сохраняют свое присутствие. Переход из видимого мира причин в мир истины еще не осуществлен, и поэтому в сердце еще остается тревога, страх, сомнения и излишние желания. Душа еще не достигла счастья и умиротворения покорности Всевышнему. Человек в этом состоянии испытывает мучения за свое будущее и материальный достаток. Получив сегодняшний достаток, они все равно беспокоятся за завтрашний. Даже если они разумом верят в силу сыфата Аллаха «Раззак» (дающий пропитание и достаток всему сущему), но, возможно не осознавая этого, своим беспокойством в сердце выражают недоверие к этому божественному сыфату. Причиной всех вышеперечисленных состояний является не истинное и искреннее упование на волю Аллаха, а подражание и формальное исполнение, так как чувства довольства судьбой и упование не проникли в душу и сердце.

На этой ступени, путем избавления от влияния нафса и противопоставление ему, достигается некоторое духовное воспитание. Но, если даже «рухи хайвани» и побежден, высокая нравственность и чистота души, исходящие от «рухи султани», еще полностью не утвердились в сердце.

Чтобы прекрасная нравственность стала сутью, недостаточно совершать такие действия, которые прямо противоположны желаниям нафса. Вместе с этим обязательно нужно заниматься зикруллах (поминанием Аллаха). Надо учесть, что пока душа полна мирскими переживаниями и излишними амбициями, она не познает пользу и сладость зикра. Для того чтобы соблюсти тонкости и правила зикра,

следует находиться под руководством духовного наставника.

Как только человек начнет поминать Господа не для излечения и избавления от недостатков, а всем сердцем и с глубоким наслаждением, тогда он достигнет настоящего зикра. Тогда он с помощью божественных откровений познает тайны вселенной, придет в изумление от божественного могущества, проявляющегося во вселенной, и душа его обретет покой.

Потом он проявит смысл следующего повеления Аллаха:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием»

(ан-Нахль, 16/125).

Его слова станут прекрасными и мудрыми, так как он достиг божественных откровений.

На этой ступени, поднимаясь выше и выше по духовной лестнице, человек устраняет свои недостатки, освобождается от влияния «рухи хайвани» и стремления к низменным целям. У него крепнет воля и терпение. Скромность и щедрость становятся его отличительными чертами.

Но самая главная опасность, подстерегающая путника на этой ступени, – это легкомысленно возомнить себя высокодуховной личностью, и по этой причине высокомерно относиться к окружающим. Поэтому истинно верующий, находящийся на ступени «мульхама», не должен забывать, что он находится под незримым оком Всевышнего, и ему следует быть всегда скромным и приветливым. С другой стороны, чтобы не забиться в гущу проблем этого брэнного мира и, заботясь о мире ином, надо размышлять о смерти.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Часто думайте о смерти! Так как частое размышление о смерти оберегает от грехов и отстраняет от мирского. Если вы думаете о смерти, будучи состоятельным, то избавляетесь от вреда, заключенного в богатстве. Если вы думаете о смерти, будучи бедным, то обретете состояние довольства своей жизнью» (Суйути, Джамииус-сагир, I, 47).

Салик (вставший на путь духовного совершенства), достигший этой ступени, должен стремиться жить так, как советовал досточтимый ‘Умар (радийаллаху ‘анху):

«Пока вас не призвали к отчету, займитесь самоотчетом. Пока ваши деяния не начали взвешивать на весах Судного дня, взвесьте их сами. Подготовьтесь ко дню Суда, когда вы предстанете перед Аллахом, который знает все ваши деяния!» (Ибн Касир, Тафсир, I, 27).

d. Нафс мутмаинна

Это нафс, избавившийся от духовных болезней благодаря следованию приказам Всевышнего и надлежащему, тщательному соблюдению запретов, с истинной и крепкой верой достигший покоя, умиротворения и довольства. Сердце через благословенность зикра очистилось от сомнений и колебаний и всегда пребывает в благодарности Аллаху.

На этой ступени все негативные черты уступили место положительным. И теперь сутью бытия становится прекрасная нравственность, подобная нравственности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), находящегося на вершине совершенства и являющегося образцом для всего человечества. Сердце раба наполнено терпением, упованием на Аллаха, покорностью и довольством. Душа его всегда занята поминанием Аллаха. Он глубоко понимает внутренний смысл законов шари'ата.

Имам Раббани говорил:

«Все поклонения, совершенные до достижения ступени нафс мутмаинна являются подражанием, но после достижения этого состояния поклонения становятся истинными и совершаются от всей души».

Возвышение до этого состояния подразумевает достижения уровня «хакикат» из звена духовных степеней шари'ата, тариката, хакиката и ма'рифата. Духовное совершенство влечет за собой обострение чувства ответственности. Ведь как известно, согласно законам Ислама, те, чей разум не достиг зрелости, не несут ответственности за выполнение законов шари'ата.

Последователи тасаввуфа, примкнувшие к одному из духовных путей, до окончания сейру-сулюк считаются «несовершеннолетними детьми», поэтому их нарушения правил тариката не принимаются всерьез. Согласно правилам тариката, салик только после завершения сейру-сулюк считается достигшим зрелости. После этого он несет ответственность как за исполнение законов шари'ата, так и за исполнение правил тариката. Но этот салик не несет ответственности за нарушения уровня «хакикат», но как только он достиг ступени нафс мутмаинна, то начинает нести ответственность и за уровень «хакикат». Ведь достигая ступени нафс мутмаинна, он достигает зрелости и на уровне «хакикат».

По этой причине, поступок, по шари'ату не считающийся запретным или поощряемым, в тарикате считается маленьким грехом. Небольшой грех в тарикате на уровне «хакикат» и «ма'рифат» принимается за очень серьезный проступок.

Например, в шари'ате прием пищи после насыщения считается расточительством, в тарикате прием пищи досыта считается расточительством. На уровне «хакикат» требуется принимать пищу только в количестве, которое будет считаться достаточным перед Аллахом. На уровне «ма'рифат», кроме того, запрещено приступать к приему пищи без созерцания божественных проявлений, так как Аллах во всем указывает на Свое существование. Подобный подход должен быть во всем.

На ступени нафс мутмаинна с помощью Всевышнего достигается истина, умиротворение и «йакин»²⁹ и, тем самым, избавляется от волнений и тревог, удостоивается некоторых откровений и познаний.

На этой ступени с сердца сходит пелена невежества. Душа созерцает то, что находится за пределами материального, и сокровенные истины на уровне «айнуль-йакин». Сердце очистилось от волнений и тревог, после чего с полной покорностью наполнилось покоем и довольством. Правоверный на этом уровне без сомнений принимает и с радостью выполняет все требования (как внешне, так и внутренне, духовно) законов Ислама. К тому же религиозные чувства и вера в сердце настолько основательны, что даже если весь мир будет утверждать прямо противоположное, у такого человека не возникнет ни малейшего сомнения, поскольку он теперь созерцает картины материального и духовного миров через призму истины.

Такие люди во имя своей веры не испугаются никаких сложностей и трудностей. Наглядным примером этому является приведенная в Коране история Фараона и Мусы (aleyхиссалям). Чародеи, своими глазами увидев чудо, совершенное Мусой (aleyхиссалям), сразу уверовали в Аллаха, и вера настолько проникла в глубины их душ, что они сохранили ее ценой своих жизней. На угрозу Фараона четвертовать и повесить их на дереве, чародеи в упоении веры ответили:

«Воистину, мы возвращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда

²⁹ Йакин - откровенное знание, не вызывающее никаких сомнений. Делится на три группы:

Ильмуль-йакин – знания, основанные на сообщениях.

Айналь-йакин – сведения, основанные на непосредственном созерцании.

Хаккаль-йакин – знания, приобретенные личным духовным опытом.

они явились к нам. Господь наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами» (аль-А'раф, 7/125-126).

Ведь на этой ступени, оттого что с глаз спадает пелена, душа приобретает особо тонкую чувствительность, которая украшена светом истины и удостоивается обращения Аллаха:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

«О душа, обретшая покой (покорность)!» (аль-Фаджр, 89/27).

Как видно, ступени ниже нафс мутмаинна еще не достойны божественного внимания. Только достигшие нафс мутмаинна, что означает нафс, достигший покоя и довольства, и ступени выше нафс мутмаинна достойны внимания Аллаха. Для этого необходимо приложить огромные усилия и, подчинив нафс, взять его под контроль.

Счастливые рабы, достигшие ступени нафс мутмаинна, устремляются еще выше, к другим ступеням, которые называются «радыйа», «мардыйа» и «камиля», тем самым приближаясь к Всевышнему.

е. Нафс радыйа

Это нафс, который постоянным стремлением к Аллаху достиг осознания единения с Ним, покорный Его повелениям и мудрости и довольный своим Господом. Раб, поднявшийся на эту ступень, отказался от собственной воли, и полностью покорился Воле Аллаха.

Следующий аят Корана, а точнее часть аята «довольная Им», указывает именно на эту ступень:

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

«Возвратись к Господу своему, довольная Им и угодная Ему» (аль-Фаджр, 89/28).

Это состояние постоянного довольства выражается в проявлении терпения в любых испытаниях и принятии душой и сердцем Воли Аллаха. В Коране говорится:

«Поистине, Мы испытаем вас и долей страха, и голодом, убытками в добре, потерей жизни (тех, кто дорог), потерями плодов (труда). Ты сообщи благую весть всем тем, кто стойко терпит (беды)» (аль-Бакара, 2/155).

Чтобы быть из группы «терпеливых», о которых упоминается

в вышеприведенном аяте, нужно быть довольным своей долей, predetermined Аллахом, если даже она проявляется не так, как хотелось бы. Нафс радыйа – это именно та ступень, на которой человек без колебаний принимает божественную Волю с полной покорностью, никогда не жалуясь.

Испытания на этой ступени сложнее, чем на предыдущих, так как по мере духовного совершенствования увеличиваются трудности. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Среди людей именно на долю пророков пришлись самые тяжелые испытания. Далее идут люди, идущие по стопам пророков. Человек подвергается испытаниям в зависимости от его веры» (Тирмизи, Зухд, 57).

Только после преодоления преград нафса человек способен должным образом противостоять испытаниям и быть довольным Тем, кто их посылает. Все это результат постижения духовного пути. Большие награды всегда следуют после проявления терпения, твердости и верности.

Мусульманин на этой ступени относится одинаково и к радостям, и к горестям этого мира. Ведь теперь он не привязан сердцем к этому миру. Радость или горе сравнялись для него, он доволен всем, что исходит от Аллаха.

Строки стихотворения прекрасно отражают это состояние:

*Все прекрасно, что дано от Тебя!
И цветок, и колючка,
И красивая одежда, и саван.
Прекрасен Твой гнев, прекрасна Твоя милость!*

Эти строки легко читать, но, чтобы пережить подобное, нужна огромная воля и терпение, глубокое осознание веры и Воли Аллаха. Только на ступени нафс радыйа можно постичь суть этих и подобных слов и обязательно нужно остерегаться, чтобы аналогичные слова не произносились впустую ради желания минуты славы среди людей. Ведь не исключена возможность серьезного испытания от Аллаха, если Он пожелает проверить искренность раба. В таком случае существует большая вероятность того, что, не выдержав испытания, многие останутся на середине пути.

На этой ступени перед рабом раскроются божественные тайны мироздания. Он в совершенной мере поймет суть Единобожия и сможет наблюдать красоту духовного мира и проявление Имен и Сыфатов

Всевышнего. Его личность станет источником блага, красоты и добра. Каждое повеление и запрет Аллаха он будет исполнять с удовольствием, спокойствием и радостью. Искренние поклонения не будут вызывать ни малейшего ощущения усталости. Ведь усталость при поклонении исходит от желания обрести способность совершать чудеса, достичь высоких уровней или познавать тайны. Если кто-то встанет на путь с подобными намерениями, то эти желания будут мешать ему, и все его старания пройдут впустую, в результате чего он испытает чувство усталости, от которого будут забываться мысль и зикр. Поэтому каждый, кто встал на духовный путь, должен с самого начала руководствоваться намерением пройти духовное воспитание ради достижения милости Аллаха.

Всевышний Творец ближе к нам, чем наша сонная артерия. И здесь самое главное – осознать эту близость и быть достойным ее. Аллах всегда доволен Своими рабами, если они прилагают усилия на пути Аллаха, довольствуются Его предопределением, достойно встречают божественные проявления и пребывают в довольстве Им.

f. Нафс мардыя

Чтобы те, кто находится на ступени нафс радыйа, получили наибольшую пользу от благословенности этой ступени, необходимо, чтобы и Аллах был доволен ими, т.е. недостаточно, чтобы раб был доволен Аллахом, для дальнейшего совершенствования нужно заслужить довольство Аллаха. Наше довольство Аллахом должно быть в надлежащей степени зрелости, чтобы быть достойным Его Довольства. Поэтому можно сказать, что термин «радыйа» употребляется в отношении тех, кто доволен Аллахом; термин «мардыя» – в отношении тех, кем доволен Создатель.

У нафса, который достиг степени мардыя и которым доволен сам Аллах, уже нет отрицательных свойств и продолжает развиваться прекрасная нравственность. Таким образом, он получает истинное наслаждение от проявлений сострадания, любви, щедрости, прощения и скрупулезного подхода в отношении всего созданного. Верующий на этой ступени анализирует свой нафс наилучшим образом. При каждом вздохе наблюдая за своим эго, он всегда находится в состоянии готовности против козней шайтана.

Раб на этой ступени раз и навсегда покорился воле Всевышнего. Он благоговейно принимает все проявления Господа, гнев или милость. Благодаря этой покорности, его душа, уходя в мир иной, будет встречена радостной вестью о рае.

Часть аята **«Возвратись к Господу своему, довольная Им и угодная Ему»** (аль-Фаджр, 89/28) «угодная Ему» имеет именно это значение. Кроме того, в 8 аяте суры аль-Байина сообщается:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

«Аллах доволен ими, и они довольны Им».

Раб, обретший подобное состояние, может созерцать события на уровне «хаккуль-йакин». С позволения Аллаха, перед ним раскроются некоторые божественные тайны. Теперь Владыка миров за их покорность и упование на Него станет как бы видящим оком, слышащим ухом, говорящим языком, держащими руками... этих рабов. Каждое слово, поступок и состояние их будет обладать небывалой силой воздействия.

Все проявления совершенства, которые наблюдались на ступени радыйа, теперь происходят и переживаются непосредственно в нем самом. Терпение, покорность и довольство судьбой сопровождают каждое его действие.

Вот некоторые примеры высшей нравственности пророков, указывающие на это прекрасное состояние:

Йакуб (aleyхиссалам) в бесконечной череде печальных событий сказал: **«Мне остается только терпеть».**

Пророк Айюб (aleyхиссалам), подверженный тяжелой болезни и тяжелым испытаниям, на просьбу супруги:

– Помолись Господу, пусть ниспошлет тебе излечение!

Ответил:

– Аллах дал мне восемьдесят лет здоровой жизни, а моя болезнь еще не длится столько. Поэтому я стыжусь просить Господа о выздоровлении.

Ибрахим (aleyхиссалам) ответил ангелам, пришедшим на помощь, когда он был брошен в огонь:

«Кто создал огонь, Тот прекрасно знает мое положение, поэтому я не нуждаюсь в вас!»

В общем, это все ступени на пути очищения души, но есть еще одна ступень, которая называется нафс камиля или нафс сафийа.

* * *

г. Нафс камиля/Нафс сафийа

Нафс камиля – это нафс, ставший чистым, ясным и совершенным в результате очищения. Это ступень, на которой постигается ма'рифат – сокровенные истины и мудрость; она является выражением особой милости Аллаха. Эту ступень невозможно приобрести собственными усилиями, это – бесценный дар Аллаха. Его достигают лишь те, кому предопределено судьбой.

Обычно тем, кто достиг ступени нафс камиля, вменяют в обязанность наставление людей на путь истины, поэтому этот нафс называют еще «иршад макам» (уровень наставления на путь истины). Тем, кто достиг этой ступени, за их совершенство и высокую духовность Аллах даровал способность воздействовать на людей, выводя их из заблуждения. Такая личность, увидев человека, ведущего далеко не похвальный образ жизни, через владение «языком состояний» вникает в его положение и указывает лекарство от его сердечной болезни. Если сердце грешника не запечатано, то он, раскаявшись, встанет на верный путь.

Сердце является полем битвы добра и зла, местом сражения ангельских и дьявольских сил. Души всю жизнь колеблются и сотрясаются от борьбы этих сил.

В. КАЛЬБ (сердце) И ЕГО ОЧИЩЕНИЕ

1. СУТЬ КАЛЬБА

Основная цель религии – воспитание глубоко и тонко чувствующей личности, признающей всей душой и разумом свою покорность Истинному Создателю. Достижение этой цели осуществляется только благодаря достойному и осознанному поклонению. Совершенствование человека и его возвышение на более высокие духовные уровни происходит в процессе тонких душевных переживаний и ощущений.

Сердце – это центр физического и духовного мира, который играет главную роль в жизнедеятельности организма. Действительно, если к одной из миллиарда клеток только на четыре секунды прекратится приток крови, то эта клетка погибнет. Сердце, которое имеет такое огромное значение в жизни человека, одновременно является центром духовных переживаний и ощущений. Поэтому сердце, как с физической, так и с духовной стороны, занимает положение султана в жизни человека. Духовное и физическое воздействие сердца настолько велико, что даже мозг, являющийся центром мышления, производит мысли, исходящие от чувств и переживаний сердца. Это означает, что сердце, благодаря своим особенностям, воздействует на весь организм. У человека, который волнуется, начинают трястись руки, учащается биение сердца. Различные чувства: сострадание, гнев, любовь, воздействуют на мысль, волю, а в итоге – и на действия. И это прослеживается во всех действиях, совершаемых человеком.

Сердце, с духовной точки зрения, служит компасом истины. Эта обязанность возложена на него Самим Господом, но стоит только дать ему прямо противоположную установку, как сердце изменяет своей

природе и устремляется к негативным поступкам. В таком случае, вместо того чтобы послужить причиной счастья в обоих мирах, оно разрушает будущую жизнь. Поэтому удержание сердца в рамках, свойственных его природе, является делом важным, и для этого необходимо направлять его на божественный путь и развивать в этом направлении.

Чтобы предостеречь человечество от утраты счастья вечной жизни, обманувшись ценностями этого мира, Всевышний Аллах предупреждает в Коране:

«О люди! Воистину, обещанное Аллахом – истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас шайтан относительно Аллаха» (Фатыр, 35/5).

Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи), утверждая, что для осуществления основной цели необходимо взять под контроль свой нафс, говорил следующее:

«Не стремись чрезмерно питать свое тело, ибо оно будет предано земле! Следи за душой, так как именно душа удостоится чести устремиться в высь!»

«Поменьше балуй тело вкусной и сладкой пищей, так как перекормленное тело попадет под влияние нафса и в конце потерпит поражение!»

«Давай душе духовную пищу! Дай ей зрелое мышление, тонкое понимание и духовную пищу, чтобы она крепкой и сильной шла в путь».

Лукман Мудрый так наставлял своего сына:

«Дитя мое! Этот мир подобен бездонному океану. Ученые, не познавшие истины, и множество других людей канули на дно. В этом океане твоим судном должны быть вера в Аллаха, свободная от сомнений, и умиротворенное сердце. Оснастка судна должна состоять из богобоязненности и поклонения. Пусть парусом судна, на котором ты совершаешь «сейру сулюк», будет упование на Аллаха. Только таким образом ты достигнешь вечного счастья» (Байхаки, *Китабуз-Зухд*, 73).

Сердце, являющееся центральным органом организма, имеет огромное значение как для тела, так и для души. Но, поскольку человека делает человеком в большей степени его духовная сторона, нежели физическая форма, то духовная роль сердца является более важной, чем физическая. Только сердце с его чуткостью, духовными тайнами и мудростью делает человека достойным этого звания. По этой причине, перед словестным произнесением формулы единобожия

необходимо подтверждение его сердцем. Нужно обратить внимание на то, что подтверждение сердцем считается более предпочтительным, чем понимание разумом.

Как для человека в этой вселенной существуют добро и зло, возвышенное и низкое, так и возникающие в сердце чувства существуют в единстве противоположностей. Сердце человека открыто для внушений и сатаны, и ангелов. Сердце является полем битвы добра и зла, местом сражения ангельских и дьявольских сил. Души всю жизнь колеблются и сотрясаются от борьбы этих сил.

Что касается воздействия шайтана и ангелов на сердце, то воздействие ангелов пробуждает в человеке веру, прекрасную нравственность, праведные деяния, милость ко всем созданиям и искренние поклонения. А воздействие шайтана пробуждает в человеке неверие, сомнения, дурной нрав, искушения и подчинение нафсу.

Удаление шайтана из сердца возможно с помощью поклонений и поминания Аллаха. Сердца достигают покоя лишь с поминанием Аллаха. Сердце, достигшее покоя поминанием Аллаха, обладающее твердой верой, возвышается до высшей степени «итминана» (покоя), после чего наступает время, когда сердце раскрывается подобно ставням окна, из которого можно наблюдать тайны миров ляхут (непостижимый физическим зрением и сознанием) и насут (видимый и постижимый мир). Вселенная станет подобна книге, которую можно читать.

Сердце – место беспощадной борьбы темных и светлых сил, оно принимает свойства той силы, которая одерживает верх. Сердце, в отличие от других органов, обладает особенностью в отношении подчинения и покорности воле человека. Склонность сердца как к добру, так и ко злу, больше зависит от внешних факторов, чем от внутренних. Ощущения возникают более под влиянием внешних факторов, чем в ходе размышлений. Эта особенность сердца позволяет сравнить его с водой, которая принимает форму и цвет посуды. Люди мира духовности, делая выбор в сторону положительных свойств сердца, достигают благоденствия.

В Коране говорится:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с праведными» (ат-Тауба, 9/119)

«Когда ты встретишь тех, кто суесловит о Наших знамениях, покинь их [и не возвращайся], пока они не заведут другой разговор. Если по наущению шайтана ты забудешь [об этом], то, после того как вспомнишь, не общайся с нечестивыми людьми» (аль-Ан'ам, 6/68)

«Аллах прежде предписал вам в Писании, чтобы вы, внимая знамениям Аллаха, избегали садиться вместе с теми, кто отрицает эти [знамения] и издевается над ними, пока они не заговорят о другом. В противном же случае вы будете подобны им» (ан-Ниса, 4/140).

Воля проявляется в начальный момент при определении и выборе позитивного или негативного. Поэтому сердце, подобно детской игрушке, под воздействием разных факторов принимает форму, которую можно легко изменить. Словарное значение слова «кальб» (сердце) – «изменять что-либо на противоположное», «изменять форму или цвет».

В хадисе-шариф говорится:

«Кальб похож на перо птицы, носимое ветром по полю в разные стороны» (Ибн Маджа, Мукаддима, 10; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 408).

История, произошедшая во времена «аср-саадат» – эпоху благоденствия, раскрывает эту особенность сердца.

Как-то досточтимый Абу Бакр, встретив Ханзалу (радыйаллаху анхума), спросил его о делах. Тот возбужденно отвечал:

– О Абу Бакр, Ханзала стал лицемером!

Абу Бакр с удивлением спросил:

– Субханаллах! Что означают твои слова?

Ханзала продолжал:

– Мы, находясь в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), из его описаний ясно представляем себе райские сады и адские мучения, словно видим их своими глазами. После окончания беседы мы возвращаемся к своим семьям и к повседневным занятиям и, в результате, забываем все, что слышали во время беседы (т.е. теряем то состояние духовности и знаний, которое присутствует на сохбете).

Абу Бакр (радыйаллаху анху), услышав это, заметил:

– Клянусь Аллахом, подобное состояние бывает и у меня!

После этого они вдвоем пошли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и объяснили причину прихода, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Клянусь Аллахом, в руках которого находится моя душа, если бы вы сумели сохранить то духовное состояние, которое наступает во время нашей беседы, то как в пути, так и во время сна, ангелы приветствовали бы вас.

Потом Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) трижды повторил:

– *О Ханзала! Иногда бывает так, иногда по-другому* (Тауба, 12). То есть покорность Аллаху, наполненная вечными истинами и тайнами, и простые мирские заботы должны существовать совместно, не умаляя друг друга.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенность сердца **«талъвин»**, т. е. переход из одного состояния в другое, описал таким образом. Основной целью тасаввуфа является с помощью сохбета и зикра приведение изменения состояния сердца на уровень **«тамкин»** (постоянство), т. е., направляя сердце к истине, сделать его постоянным на этом пути. Прекраснейшим примером этому может послужить история Абу Бакра (радыяллаху анху), который при известии о ми'радже (чудесном вознесении на небеса) Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не проявил ни малейшего сомнения, за что был прозван «сыддык» (правдивый). Разумеется, этот поступок Абу Бакра (радыяллаху анху) объясняется приобретенным свойством сердца «тамкин».

Хотя мушрики (многобожники), услышав о вознесении Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сразу обвинили его во лжи. Они преследовали единственную цель – вселить сомнения в сердца мусульман, чтобы вынудить их отказаться от своей веры. С этой целью язычники обошли многих сахабов, придя также к Абу Бакру, с издевкой спросили:

«Ты слышал его рассказ о том, что он, якобы, был вознесен на небеса? Что ты скажешь на это?»

Абу Бакр (радыяллаху анху) с неоспоримой убежденностью и твердостью в голосе сказал слова, которые язычники никогда не слышали до этого, и от которых у них еще больше усилилась ненависть к мусульманам:

«Что бы он ни сказал, – все является правдой, так как он никогда не лжет! Я заранее верю всему, что бы он ни говорил!»

(Ибн Хишам, *ас-Сира*, II, 31)

Многобожники, потерпев неудачу, вернулись ни с чем.

Ангелы созданы, чтобы направлять к добру, тогда как шайтан существует, чтобы сеять неверие и зло. Люди находятся между ними. По этой причине, они должны, избегая крайностей и чрезмерностей, не попадаться на хитрости шайтана и не пытаться совершать непосильное,

чтобы приравнять себя к ангелам. Нужно всегда соблюдать и сохранять золотую середину и равновесие, как и требует того человеческая сущность.

Для сынов человеческих главным смыслом жизни должна быть подготовка к вечной и несомненной жизни после смерти, но это возможно лишь только при условии познания сущности сердца, оберегания его от негативных воздействий и направления на духовный путь. Ведь равновесие и безопасность в этом мире и умиротворение и счастье в мире ином возможно с чистым совершенным сердцем. Такое сердце, сохранившее свою чистоту с самого создания, защищено «селамент-и динийя» (благословенностью веры). Эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) раскрывают чистоту и сущность сердца:

«Каждый ребенок рождается мусульманином по сути. Христианином, иудеем или огнепоклонником его делают родители» (Кадар, 22).

То есть, в соответствии с этим хадисом, человека отличает его рождение в соответствии с законами Ислама, но, как только сердце его оказывается под воздействием негативных факторов, нарушается его чистая сущность и появляется возможность отклониться от истинного пути.

Сердца, возвращенные в атмосфере духовной мудрости, наполненной божественными проявлениями, выделяются добрым нравом, благородными поступками и достигают высоких духовных состояний. Затем раб постигает тайну «ахсани таквим»³⁰, заложенную в сущности человека. Каждый взгляд на события и явления обретает глубину и пронизательность, подобное состояние является следствием того, что с «ока сердца»³¹ спала пелена. Несомненно, здесь речь идет не о физическом органе зрения, а о видении сердца, которое обладает возможностью созерцания за пределами физического мира – созерцания истин.

Желающие приоткрыть око сердца должны всей душой усердствовать в духовном воспитании и познании и затратить немало усилий на пути к истине и Аллаху. Но те, кто не желает этого искренне, – не приблизятся к Аллаху, они не внимут словам пророков и аулия, так как суетятся в неведении на дне пропасти высокомерия и гордыни. Они жалеют лишенных зрения, которые не могут видеть дорогу под своими ногами, но не замечают трагедии собственной духовной слепоты.

³⁰ «Ахсани таквим» - человек с прекрасной внешностью и душой.

³¹ аль-Хадж, 22/46..

Человеку в этом мире испытаний наряду с возможностями совершения как благих, так и дурных поступков, даны воля и свобода выбора, которым придают направление преобладающие устремления сердца. Еще одной неопровержимой истиной является временами имеющее место несоответствие сердца своему главному назначению, когда оно попадает под воздействие нафса и, тем самым, ставит под угрозу счастье в вечной жизни.

Те сердца, которые находятся под влиянием нафса, наполнены безверием, безнравственностью, искушениями и сомнениями. Эти сердца утратили истинную цель, они не видят возвышенного и ориентированы к низменному. В Коране они названы «Баль хум адалль»³², т.е. «уровень ниже животных». Такие сердца больны и нуждаются в лечении.

³² Фуркан, 25/44.

Наши поступки отражают структуру нашего сердца, а мы поступаем согласно его свойствам.

2. ВИДЫ КАЛЬБА

Сердца делят на три основные группы:

- А. Сердца, сохраняющие свою сущность и цель создания.
- Б. Мертвые и запечатанные сердца.
- В. Больные и беспечные сердца.

а. Сердца, сохраняющие свою сущность и цель создания

Это сердца, пробудившиеся в результате зикра. Рух господствует над нафсом, сердце озарено светом веры. Это те, кто смогли жить в соответствии с повелением Всевышнего Аллаха:

«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха частым зикром»
(аль-Ахзаб, 33/41)

«Поминай имя твоего Господа и всецело посвяти себя Ему» (аль-Музаммил, 73/8)

«Есть такие праведные люди, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры» (ан-Нур, 24/37).

У людей, находящихся на этой ступени духовной зрелости, преобладают проявления божественных сыфатов «Аль-Джамаль» (красота) над божественными сыфатами «Аль-Джелаль» (сила). Они достигли нравственности Корана и Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, благодаря любви к ним, удалили из сердца следы низменных стремлений. Такие сердца охарактеризованы в Коране как «калби-салим», «калби-муниб» и «калби-мутмаин». Эти сердца, которые

заслуживают довольства Аллаха, можно кратко описать таким образом:

Калби салим – сердце, очищенное от влияний нафса. Это чистое сердце, в том первоначальном виде, как даровал его Аллах. От человека лишь требуется хранить и оберегать его. Такой чистоты можно достичь с помощью методики тасаввуфа по очищению нафса и сердца. С их помощью раб избавляется от влияния низменных желаний и обретает прекрасные чувства и нравственность. Сердце, погрузившееся в море божественного света, дотла сжигает все отрицательные качества и установки нафса, так же как сжигает луч света, сфокусированный в одну точку увеличительным стеклом. Это состояние является признаком чистого сердца, и такое сердце принимается Всевышним в Судный день.

В Коране сказано:

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (аш-Шу'ара, 26/88-89).

Поэт Рухи аль-Багдади сказал об этом так:

«Эй, торговец! Не думай, что в тот День, когда не будет пользы от детей и богатства, у тебя потребуют золота и серебра. В тот День потребуют только праведное сердце».

Калби муниб – сердце, всегда стремящееся к Аллаху. Избавившись от плена наставлений нафса, оно с любовью и вдохновением находит наслаждение в бесконечных мирах. Сердце, трепещущее под влиянием божественных проявлений. В Коране Всевышний Аллах говорит:

«Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего (помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего предписания религии), который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с обращающимся сердцем» (Каф, 50/32-33).

Калби-мутмаин – это сердце, преодолевшее огромный путь к совершенству нравственности и душевному спокойствию. Поклонения перешли от подражательных к истинным. Такое сердце освещено светом зикра, и рух установил власть над нафсом. Жемчужина веры навсегда заняла свое центральное место в сердце, благодаря чему в нем царит довольство и покой. Проявляется состояние, указанное в аяте:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Только поминая Аллаха сердца достигают успокоения» (ар-Ра'д, 13/28).

Из содержания этого аята можно сделать заключение, что сердца, небрежные к поминанию Аллаха, никогда не смогут избавиться от тревог и волнений. Их всегда будет преследовать чувство неудовлетворенности, такие души не достигнут истинного покоя и счастья.

Главные признаки состояния сердца «салим», «муниб» и «мутмаин» – это пронизательность, милосердие ко всему живому, слезы, довольство своим положением, постоянный труд во имя истины и добра, избегание зла, призыв к Аллаху и наполненность божественной любовью.

Главный капитал этого духовного уровня, наряду с «ду'а и истигфар» (мольбой и покаянием), составляет внимание к дозволенности пищи. Сохранение этого капитала возможно лишь при совершении праведных поступков. Человек, по своей сущности, не может полностью избегать греховных поступков, которые уменьшают чувствительность сердца и, в духовном смысле, ослепляют его в отношении к истине. Поэтому, чтобы сердце могло воспринимать проявления истины, необходимо часто искренне каяться и обращаться с мольбой к Всевышнему Аллаху. Именно поэтому уроки тасаввуфа начинаются с покаяния. В известном кодексе законов «Маджалля» говорится, что уничтожение негативного важнее, чем стремление к позитивному, и должно быть первоочередным.

Что касается дозволенной пищи, возлюбленные рабы Аллаха говорили:

«Аллах освещает сердца тех, кто питается дозволенной пищей, и источник мудрости направляет от сердца к языку».

Праведный поступок служит гарантией сохранения духовного уровня, и особое отношение Аллаха касается только таких сердец.

Кроме того, есть сердца, превосходящие и эти сердца. Это живые сердца, наделенные божественным светом Всевышнего Аллаха. Их обладатели – пророки и великие из аулия. Они не обращают никакого внимания ни на этот мир, ни на мир иной, так как их сердца наполнены божественной любовью. Всевышний Аллах сделал пророков и их духовных наследников, которыми являются настоящие ученые и аулия, наставниками, призванными приоткрывать завесы невежества на сердцах верующих, поощрять их к прекрасной нравственности и искренним поклонениям. Направляя людей к познанию Аллаха, они являются призывающими к «даруссалам» (раю).

В результате воспитания и очищения сердца последователи духовного пути достигают состояния, когда сердце всегда находится с

Аллахом, и тем самым обретает свойство «живого сердца».

в. Мертвые и запечатанные сердца

Сердца, входящие в этот разряд, прямо противоположны живым и поминающим Аллаха. Это мертвые сердца, для которых двери к истине запечатаны. Эти сердца ничем не отличаются от некоторых сердец обитателей могил, которые являются ямой из ям ада. Они не имеют никакого другого желания, кроме как удовлетворение своего нафса, и проводят всю свою жизнь ради насыщения желудка и в пустых развлечениях. Жизненные цели обладателей таких сердец находятся на уровне животных или еще ниже. Всевышний Аллах в Коране возвещает:

«Воистину, Аллах введет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, в Райские сады, в которых текут реки. А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь» (Мухаммад, 47/12).

В другом аяте говорится:

«Или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они – всего лишь подобие скотов, но они еще больше сбились с пути» (аль-Фуркан, 25/44).

Жизнь таких людей, проходящая в удовлетворении нафса, обречена на провал. Жизнь, которая ожидает их после смерти, не поддается никакому описанию, так как невозможно передать весь ужас мучений в аду.

Такие люди не ведают тайны человека и его жизни, не извлекают уроков из знамений вселенной. Они сами сбились с пути и других влекут за собой.

Хотяежечасно пользуются благами, дарованными Аллахом, отрицают истинного Владельца всех благ; нарушают и попирают божественные законы, проявляя верх неблагодарности. Аллах так описывает этих людей:

«Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из семени? И тем не менее он открыто пререкается!» (Йа-син, 36/77)

«Глухие, немые, слепые! Они не вернуться на прямой путь» (аль-Бакара, 2/18)

«Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить

слышать только тех, которые веруют в Наши знамения, будучи мусульманами» (ан-Намль, 27/80-81).

То, что сердца этих людей закрыты для истины, подтверждается и аятами Корана:

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

«Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них — пелена, и уготовано им великое наказание» (аль-Бакара, 2/7).

Подобное стечение обстоятельств является божественной тайной и мудростью, ужасающей и пугающей все человечество. В каждом человеке присутствуют отражения божественных сыфатов «Хади» (Ведущий по истинному пути) и «Мудылль» (Заблуждающий), поэтому невозможно, чтобы в этом мире сердца сразу запечатывались по воле Аллаха, навсегда закрывая себе путь к Истине. Ведь ворота Истины не закрылись даже для ‘Умара (радыйаллаху анху), вышедшего из дома с намерением убить Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям); для Вахши, убившего Хамзу; для Хинд, жены Абу Суфьяна, уродующей тело и грызшей печень благородного героя, павшего за веру.

Хотя в Коране есть указание на людей с запечатанными сердцами, но в действительности сложно вывести какие-либо признаки людей, попадающих под характеристику данного аята, так как обстоятельства последнего часа любого человека неизвестны. Например, чародеи Фараона всю жизнь прожили в заблуждении, но последние минуты их пребывания на земле были озарены светом веры. Карун и Балам бин Баура, идущие сначала истинным путем, покинули сей мир потерпевшими убыток.

Здесь особое внимание следует обратить на то, что люди с запечатанными сердцами, о которых сообщается в Коране, были из тех, кто совершал **зульм**, **куфр** и **фыск** (угнетал, распространял неверие и совершал большие грехи). В двадцати шести местах Корана говорится, что **«Аллах не наставит таких людей на путь истины»**. Из этих аятов двенадцать были ниспосланы относительно тиранов, восемь – о неверных и шесть – о грешниках. Двери истины открыты только для тех, кто отрекся от этих грехов и с чистой душой направился к Аллаху.

Люди, чьи сердца запечатаны, несут самое тяжелое наказание уже здесь, в этом мире. Так как в вышеприведенных аятах недостаточно раскрыты отличительные особенности этих несчастных, то лучше всего, в таких случаях, все предоставлять на волю Аллаха. Отсюда мы должны

сделать вывод, что этих трех видов греха нужно особенно остерегаться.

С другой стороны, по великой божественной Мудрости, предопределение остается неизвестным для людей, поэтому обсуждение и предсказание его считается не дозволенным, и мы более не будем углублять эту тему.

Но что бы ни содержала сокровенная мудрость, абсолютно ясно, что люди с запечатанными сердцами – это те, которые далеки от человечности и духовной жизни, и перед которыми закрыты двери к благу и Создателю. Только одной силе подвластно распечатать их сердца – Великому Господу, которого они позабыли и который, в качестве предупреждения от попадания в невежество, нам, Его рабам, повелел:

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами» (аль-Хашр, 59/19).

В этом аяте делается ударение на то, что люди, о которых забыл Аллах, не ведают даже о самих себе.

Поистине, такие люди с недоверием и враждебностью относятся к наставлениям о спасении, с которыми обращаются к ним пророки и аулия, так как они противоречат их желаниям. Под воздействием нафса они воображают себе мир, где нет смерти и загробной жизни, пытаются обмануть самих себя.

Как летучие мыши, по причине своих природных особенностей, любят темноту, так и эти несчастные, обделенные светом веры, в соответствии со своими склонностями, живут в темноте собственных заблуждений. Состояние таких людей Мехмед Акиф отразил в своих бейтах:

Вера – это божественное сокровище, оно бесценно!

Заржавевшее сердце без веры – лишняя тяжесть в груди!

Запутавшиеся в сетях неверия и наущений нафса пробудятся к миру истины в свой последний час под страшными сотрясениями и сильными ударами ангела смерти, но от этого пробуждения для них не будет никакой пользы, так как вся ответственность сынов Адама длится только до встречи с ангелом смерти. После этого порвутся все нити спасения, и покаяние в тот час будет бесполезным, как озарение веры и сажда Фараона перед лицом смерти. Этих людей ждут потом только объятия адского пламени, жар которого разгорается с каждым новым грешником.

с. Больные и беспечные сердца

Эти сердца занимают промежуточное положение между здоровыми

и мертвыми сердцами. Состояние обладателей таких сердец похоже на жизнь людей с больным телом: нет удовлетворения от жизни, нет спокойствия в душе. Внутренняя тревога отражается на поведении, а поступки, в свою очередь, отрицательно воздействуют на душевное состояние. Смятение в мыслях отражается на состоянии и поведении. Эти больные и беспечные сердца постоянно пребывают в сомнении по причине нерешительности и неуравновешенности. Из-за чрезмерных желаний и невежества они склонны к нравственному падению.

О них Всевышний Аллах в Коране сказал:

«Их сердца поражены недугом. И Аллах усилил их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали» (аль-Бакара, 2/10).

Сомнение – это болезнь, отдаляющая человека от духовной жизни и знания из-за заблуждения относительно истины и приводящая сердце к духовной смерти. Отсутствие веры приводит к отсутствию духовного спокойствия.

Невежество (джехалет) – это духовная слепота, закрывающая возможность даже осознать отсутствие истины, это горький путь в темноте и бездуховности, который приводит к краху.

Чрезмерные желания (шахават) представляют собой такие нравственные болезни, при которых сердце теряет тонкость, мягкость и сострадание и более всего занято удовлетворением своих желаний, которые не может насытить. Единственное место, где такое сердце может успокоиться, – могила.

Безнравственность являет собой своего рода духовное раковое заболевание. Если своевременно приступить к лечению, то, с соизволения Аллаха, можно излечиться.

Одним из ужасных нравственных заболеваний сердца является **черствость** и неспособность к сопереживанию. Такой человек лишен чувства любви и милосердия к окружающим, лишен чувства наслаждения красотой. Эти сердца не ведают покорности, не слышат призыва на путь истины, бесчувственны к зову о помощи, не знают милосердия и сострадания. Камни, по сравнению с этими сердцами, чувствительнее и мягче. Аллах в Коране это состояние выразил таким образом:

«После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении о том, что вы

совершаете» (аль-Бакара, 2/74).

Из содержания этого аята ясно, что черствость сердца является результатом отсутствия поминания Аллаха и отдаленности от божественных истин. В другом аяте Всевышний Аллах повелевает:

«Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они пребывают в очевидном заблуждении» (аз-Зумар, 39/22).

Поступки и деяния таких сердец теряют свою ценность и значимость перед Аллахом. Пока сердца не освещены божественным светом, они будут слепы и бесчувственны, они не могут замечать миллионы божественных знамений во вселенной. Всевышний Аллах, говоря в Коране:

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуть, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (аль-Хадж, 22/46), подчеркивает, что, если человек извлекает урок из увиденного, то наставляет свое сердце на истинный путь. Если не видеть сердцем, то глаза будут сродни обычному окну, и это не принесет пользы. Ведь невозможно что-либо четко увидеть через мутное стекло.

Пренебрежение своевременным лечением мелких духовных болезней может привести к необратимым последствиям и даже явиться причиной духовной смерти. Поэтому нужно быть особенно внимательным к тому, чтобы сохранить в сердце свет истины и полностью предаться божественной воле. Нет никакой силы, кроме Создателя, способной управлять теми, кто полностью предался Всевышнему Аллаху. В известном хадисе важность оберегания сердца объясняется так:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

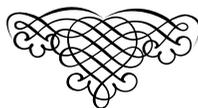
«Знайте, в теле человека есть небольшой кусок мяса. Если он будет здоровым, то будет здоровым весь организм; если он будет испорченным, то испортится весь организм. И это – сердце!» (Бухари, Иман, 39).

Этот мир Всевышний Аллах сделал пустыней жизненных испытаний. В этой пустыне дуют ветра и проносятся бури, и человек, сердце которого подвергается воздействию самых разных сил, колеблется из стороны в сторону.

Оттого что земля была определена местом испытаний, на ней дуют ветра в самых противоположных направлениях и носят сердце, как сухой листок. Поэтому необходимо оберегать свое сердце от их воздействий. А для этого нужно открыть свое сердце ветрам божественной помощи Всевышнего Аллаха. Это возможно, если, прибегая только к Аллаху, быть Его покорным рабом и подчиняться только Его приказам и запретам.

Сердце подобно прозрачной воде, но как только оно замутится грехами, в нем ничего невозможно увидеть. Поэтому, чтобы увидеть духовные ценности и свет истины, необходимо очищать эту воду.

3. ОЧИЩЕНИЕ КАЛЬБА

Для сохранения качеств сердца «салим», «муниб» и «мутмаин», излечения больных и оберегания от печальных последствий «запечатанных» сердец необходимо соблюдать следующие условия:

- a. Пища халяль (разрешенная пища).
- b. Истигфар и ду'а (покаяние и молитва).
- c. Чтение Корана и выполнение его указаний.
- d. Совершение поклонений с чувством хушу (смирения).
- e. Проведение ночей в поклонении.
- f. Зикруллах и муракаба.
- g. Любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и чтение «салаватов».
- h. Размышления о смерти.
- i. Пребывание с праведниками.
- j. Обладание высокой нравственностью.

Чтобы правильно соблюдать эти условия, необходимо предварительно хорошо изучить и понять их.

а. Пища халяль

Ибрахим Дасуки (рахматуллахи алейхи):

«Эй, братья! Не думайте, что постигнете мудрость и сокровенные знания, питаясь запретной пищей».

Поклонения выполняются благодаря силе и энергии, полученной как от духовной, так и материальной пищи. Дозволенная пища оказывает заметное благоприятное духовное воздействие, тогда как запретная пища обладает противоположным действием.

Между дозволенной пищей и благими деяниями существует очень тесная связь. В принятии Аллахом какой-либо ду'а дозволенная пища также имеет большое значение. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснял это так:

«Эй, люди! Несомненно, Аллах чист и далек от всех недостатков. Поэтому Он принимает только чистое и дозволенное. Что Аллах повелел пророкам, то повелел и правоверным мусульманам». (В священных аятах сказано:)

«О пророки! Питайтесь тем, что дозволенно и совершайте благие деяния. Потому что Я, несомненно, знаю о ваших деяниях»
(аль-Му'минун, 23/51)

«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас» (аль-Бакара, 2/172).

После того, как Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал эти аяты, он рассказал о человеке, находящемся в дальней дороге, который, весь в пыли и с растрепанными волосами, воздев руки к небу, совершал ду'а: «О Господи! О Господи!», и объяснил:

«Этот человек питается харамом, пьет харам, одевается в харам и поддерживает свои силы харамом. Как Аллах может принять его ду'а?» (Закят, 65).

Постигшие сокровенные знания приближенные рабы Аллаха для повышения духовного уровня рекомендовали уделять большое внимание этим двум правилам:

«Принимая пищу, следи за тем, что попадает в рот; беседуя, следи за тем, что выходит изо рта!..»

Следующий хадис показывает, как важно соблюдение правил,

касающихся запретной и дозволенной пищи.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, халяль известен. Известен и харам, но между ними есть нечто сомнительное, и многие не знают его. Тот, кто избегает сомнительного, тот спасет свою веру и нравственность; тот, кто не избегает сомнительного, со временем придет к греху. Это похоже на пастуха, который пасет свое стадо на краю чужого поля, поэтому всегда существует опасность, что животные забредут туда. Будьте внимательны! У каждого падишаха есть запретная территория. Не забывайте, что места, запрещенные Аллахом, – это харам!» (Бухари, Иман, 39).

Сердца, покорные повелениям Аллаха, всегда довольны своей судьбой, они являются источником мудрости и блага. И наоборот, сердца, не остерегающиеся сомнительного и запрещенного, становятся пристанищем всего безнравственного.

Какими поучительными являются приведенные далее примеры, показывающие тонкость и важность этих вопросов.

У Абу Бакра (радыяллаху анху) был невольник, который отдавал ему определенную часть того, что заработал. Как-то этот невольник подал ему еду. Когда Абу Бакр (радыяллаху анху) приступил к ней, невольник спросил:

– Знаешь ли ты, что ешь?

Абу Бакр (радыяллаху анху) ответил:

– Нет, не знаю. И что я ем?

– Во времена джахилии я обманул одного человека, погадав ему, хотя ничего не смыслил в гадании. Сегодня я повстречал его, и он, в качестве платы за мое гадание, дал мне пищу, которую ты в данный момент вкушаешь.

Услышав это признание раба, Абу Бакр (радыяллаху анху), засунув пальцы в рот, стал вызывать у себя рвоту. И, невзирая на страдания, избавился от этой пищи (Бухари, Манакибуль-Ансар, 26).

В другом источнике дается дополнение:

Невольник спросил после этого:

– Стоит ли так мучить себя из-за одного куска пищи?

Абу Бакр ас-Сыддык (радыяллаху анху) ответил:

– Я бы вытащил этот кусок, даже если бы знал, что умру от этого (Ахмад б.Абдуллах ат-Табари, *ар-Рийадун-Надра*, II, 140-141).

Известен случай, связанный с **Хыдром** (aleyхиссалям) и праведным рабом Аллаха **Абдулхаликом Гуждевани** (рахматуллахи алейхи). Както в гости к Абдулхалику Гуждевани пришел Хыдр (aleyхиссалям), но не протянул руки к угощению и даже отодвинулся от него. Абдулхалик Гуждевани с удивлением спросил:

– Это дозволенная пища, почему вы отказываетесь?

Хыдр (aleyхиссалям) ответил:

– Да, пища дозволенная, но готовивший ее был в состоянии гнева и небрежения.

Следовательно, важно не только, чтобы пища была приготовлена из разрешенных продуктов, но также важное значение при этом имеет духовное состояние того, кто готовит, поскольку это оказывает влияние на действия, состояния и духовную наполненность поклонений человека. Приведенный пример наглядно свидетельствует, каким образом нужно поступать в таких случаях.

Праведные люди придавали большое значение пище. Они, возвращаясь с рынка или магазина, всегда сверху прикрывали продукты, чтобы на них не остались следы отрицательной энергии, исходящей от взглядов бедных и обделенных людей, так как это негативно сказывается на духовном состоянии и уменьшает энергетическую ценность продуктов.

Правоверный, тщательно избегая сомнительного и запретного и используя дозволенные блага, не должен допускать расточительства. В Коране повелевается:

«Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь сатана не благодарен своему Господу» (аль-Исра, 17/26-27).

В *«Маснави»* Мавляны Джалалетдина Руми о значении и воздействии дозволенной пищи на тело и дух человека говорится:

«Вчера божественное внушение проявилось в другой форме, так как сомнительный кусок пищи перекрыл путь откровениям.

Сомнительная пища, которую ты желаешь, подобна колючкам, впившимся в ноги и удерживающими тебя от пути истины. Поэтому те, кто не придавал значения выбору пищи, стали грешникам.

Эй, тело! Внутри тебя есть прекрасная роза и, если ты будешь оберегать ее, то от ее аромата вокруг разрастется целый розовый сад познания и мудрости».

Абдулькадир Гейлани (рахматуллахи алейхи) в своем наставлении о значимости пищи в очищении сердца сказал:

«Внемли, сынок! Запретная пища убивает сердце. Есть пища, освещающая сердце, а есть пища, покрывающая его тьмой. Есть пища, заставляющая заниматься миром тленным, а есть пища, заставляющая заниматься миром вечным. Есть пища, которая отделит тебя от обоих миров, а есть пища, которая направит тебя к Создателю миров. Запретная пища заставляет тебя заниматься только мирскими заботами и преподносит преходящие ценности прекрасными. Невозбраняемая пища займет тебя миром иным и подчинение сделает тебе приятным. Дозволенная пища приближает сердце к Всевышнему. Воздействие пищи можно определить только с помощью «ма'рифатуллах», постижимого лишь сердцем, и которое нельзя почерпнуть из книг. Божественное познание даруется сердцу Создателем, а не созданным. Это проявляется после подтверждения единобожия и следования указаниям Аллаха».

Ибрахим Дасуки (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Эй, братья! Не думайте, что постигнете мудрость и сокровенные знания, питаясь запретной пищей».

Интересна беседа двух великих праведников Убейдуллаха Ахрара и Саида Касима Табризи (рахматуллахи алейхума) о дозволенной пище.

Рассказывает Убейдуллах Ахрар:

«Саид Касим мне как-то сказал:

«Отец! Ты знаешь, почему в наше время очень мало проявления мудрости и истины? Потому что сейчас осталось очень мало людей, очистивших свой батын (внутренний мир). Очищение внутреннего мира возможно лишь с дозволенной пищей, которую сейчас найти очень трудно. А людей, прошедших духовное очищение почти нет... Так каким же образом в таких людях могут проявляться божественные тайны?»

в. Истигфар и ду'а

«Скажи [, Мухаммад, неверным]: «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете [к Нему]» (аль-Фуркан, 25/77).

Пророки и аулия, праведники, великие люди Ислама в любых обстоятельствах, в радости, в горе всегда пребывали в ду'а и просили

прощения у Всевышнего Аллаха, ибо даже у пророков были «залля»³³. Поэтому невозможно представить ни одного человека, не нуждающегося в ду'а и покаянии. Если мольба и просьбы о прощении содержат в себе искреннее покаяние, как это и должно быть, то они являются одним из лучших средств приближения к Аллаху. Намаз (на арабском «салат») имеет значение «молитва», «просьба».

Началом каждой ду'а является покаяние. Если покаяние совершается с твердым намерением никогда не возвращаться к прежнему, то этим стирается грязь и ржавчина, покрывающие сердце, оно полируется и достигает зеркального блеска. Только таким образом оно обретает способность к восприятию света божественной мудрости.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря о том, что от искреннего покаяния потемневшие от грехов сердца начинают озаряться божественным светом, пояснил это так:

«Когда человек совершает какую-либо ошибку, то на его сердце появляется черная точка. Если он, отдалившись от греха, раскается и попросит прощения у Аллаха, его сердце очищается. Но если продолжает грешить, то черные точки прибавляются, пока не покроют все сердце.»

Всевышний Аллах об этом говорит:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Но нет! От их деяний злых покрылись ржавчиной их сердца»
(аль-Мутаффифин, 83/14)» (Тирмизи, Тафсир, 83).

Когда мы смотрим на мироздание «оком души», то видим множество свидетельств тому, как все создания признают свою немощность и выражают благодарность Всевышнему Аллаху. Истигфар (покаяние) является первым шагом на пути приближения к Аллаху для человека, обладающего волей и поэтому не застрахованного от ошибок.

Ду'а (молитва) обладает огромной силой, чтобы помочь человеку избавиться от недостатков и изъянов, являющихся выражением предопределения. Поэтому, как уже говорилось раньше, уроки вставших на путь тасаввуфа начинаются с истигфар.

О важности ду'а в Коране сказано:

³³ Залля - непреднамеренная ошибка.

قُلْ مَا يَعْزُبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

«Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши молитвы» (аль-Фуркан, 25/77)

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем» (аль-Бакара, 2/186)

«Обращайтесь к Господу своему в тайне смиренно и покорно. Воистину, Он не любит преступающих меру» (аль-А'раф, 7/55).

Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в своих хадисах говорил:

«Для Аллаха нет ничего ценнее, чем мольба к Нему. Ду'а (мольба) – суть поклонения» (Тирмизи, Даават, 1).

«Кто желает, чтобы его ду'а, совершенная в трудное время, была принята, пусть больше совершает ду'а, находясь в благоденствии и достатке» (Тирмизи, Даават, 9).

«Для кого открылись двери ду'а, для того открылись двери милости» (Тирмизи, Даават, 101).

«Просите Аллаха с надеждой, что ваша молитва будет принята. Знайте, что Господь не принимает молитв, совершенных небрежным сердцем» (Тирмизи, Даават, 65).

Из последнего хадиса следует, что уверенность в том, что молитва, совершенная небрежным сердцем, без соответствующего духовного настроения, будет принята Аллахом, будет ничем иным, как обманом шайтана.

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Сражение выигрывают союзом двух отрядов. Один отряд – собственно воинское подразделение, второй – отряд ду'а».

Сподвижники Посланника Аллаха (саллалаху алейхи ва саллям) перед сражением всегда обращались с ду'а к Аллаху о ниспослании победы, но дополнительно они просили о ду'а и «асхаб-ы суффа», обитающих в Мечети Пророка.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет на свете ду'а, более быстро принимаемой Аллахом, чем

мольба му'мина за другого му'мина» (Тирмизи, Бирр, 50).

Обычно люди просят помолиться за них тех, которые внушают надежду, что их ду'а быстро будут приняты Аллахом, но искренность желания просящего играет большую роль. Это означает, что искренняя ду'а грешника за своего единоверца более приемлема Аллахом, чем ду'а, совершенная не от души, хотя и более праведным человеком. Наличие грехов у человека не означает, что Господь отвернулся от него, если бы это было так, то обсуждение грешника в его отсутствие не считалось бы большим грехом. Каким бы ни был раб Аллаха, очень важно сознавать ценность его искренних ду'а и добрым обращением с ним заслужить их.

Сахабы спросили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Какая самая принимаемая ду'а?

Он ответил:

– *Та, которая совершается перед рассветом и после каждого обязательного намаза (фард)* (Тирмизи, Даават, 78).

Чтобы ду'а была принята, недостаточно просто произносить ее. Сердце должно содрогаться от содержания просьбы и, если она совершается с целью покаяния, должно быть твердое намерение никогда больше не повторять этого греха.

В вознесении ду'а к Аллаху очень важную роль играют праведные поступки. Ведь в Коране сказано:

«К Нему возносится чистое слово (искренние молитвы и просьбы), **а доброе дело возносит его»** (Фатыр, 35/10).

Ду'а нужно стремиться произносить в состоянии «хауф ва раджа», т.е. страха и надежды. Ду'а и истигфар ведут людей к счастью и довольству, спасают их от будущих бед и несчастий.

Чтобы излечиться от духовных болезней и для того, чтобы ду'а была принята, Мавляна Джалалетдин Руми советовал:

«Кайся с душой, полной огня сожаления и с глазами, влажными от слез! Ведь цветы распускаются в тех местах, где солнечно и влажно!»

Первая ду'а была сделана первым человеком и первым пророком Адамом (алеихиссалям). Он в своем покаянии просил:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон» (аль-А'раф, 7/23).

Эта ду'а Адама стала образцом покаяния для всех будущих поколений до самого Судного дня.

Всевышний Аллах, чтобы рабы пробудились от сна невежества и излечились от духовных болезней, призывая к покаянию, повелевает следующее:

«О верующие! Возвращайтесь к Аллаху искренними покаяниями! Быть может тогда ваш Господь укроет ваши прегрешения» (ат-Тахрим, 66/8).

Ду'а и истигфар имеют огромное значение в устремлении к Господу и достижении духовных высот. Чтобы сердце, которое подвержено влиянию различных причин, сохранило одну только направленность к истине, нет другого способа, кроме ду'а. Что касается этого, Всевышний Аллах учит нас делать ду'а таким образом:

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону, после того как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь воистину Ты – Дарующий» ('Али Имран, 3/8).

Этого божественного наставления Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) придерживался постоянно, часто обращаясь к Аллаху так:

يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

«О Аллах, обращающий сердца туда, куда пожелает! Сохрани мое сердце в вере!» (Тирмизи, Кадар, 7).

Ду'а является одним из действенных средств очищения сердец. Этот аят Корана указывает на значимость ду'а для устранения духовных изъянов и недостатков:

«А те, которые пришли после них (мухаджиров и ансаров), говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к

тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный» (аль-Хашр, 59/10).

Потому что сначала нужно избавиться от отрицательного, которое мешает достичь основной цели и тем самым подготовить основу для духовного совершенствования сердца. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на своем примере показывал, как нужно совершать ду'а и просить Аллаха об избавлении сердца от черствости и отрицательных чувств и мыслей:

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от бесполезных знаний, бесчувственного сердца, ненасытного нафса и молитвы, не принимаемой Тобой!» (Зикр, 73).

«О Аллах! Очисти мое сердце от грехов, как очищается белая одежда от грязи!» (Бухари, Даават, 39).

Достижение состояния кальби-салим возможно лишь благодаря милости Аллаха. Ибрахим (aleyхиссалям), сумевший стать обладателем такого сердца, молился Аллаху о том, чтобы в Судный день, когда все тайное станет явным, не быть в числе смущенных. Его молитва была такова:

«И не позорь меня в День воскресения – в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем» (аш-Шу'ара, 26/87-89).

Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) так же, как его благородный предок Ибрахим (aleyхиссалям), обращался к Аллаху с такой мольбой:

«О Аллах! Я прошу у Тебя язык, говорящий только праведное, и чистое сердце» (Тирмизи, Даават, 23).

С другой стороны, в молитве немаловажное значение имеет повторение и настойчивость. Троекратное повторение ду'а является методом пророков. Ду'а, произнесенная искренне, никогда не будет отвергнута Аллахом. Но некоторые ду'а, несмотря на их искренность, не совпадают с божественной волей. Поэтому просящий не должен отчаиваться, а должен продолжать просить, ведь если на ду'а не был получен ответ в этом мире, он обязательно будет получен в мире ином.

* * *

с. Чтение Корана и выполнение его указаний

Наполнение наших сердец духовностью, мудростью и тайнами Корана зависит от того духовного уровня, которым обладает сердце на момент чтения Корана.

Одним из самых больших благ, которое Всевышний Аллах даровал человеку – это обращение к Корану и умение руководствоваться им.

Духовная мудрость Корана включает совершенные правила, ведущие к духовному и физическому умиротворению. Счастье и благополучие человека зависит от того, как он следует этим правилам. Отвернувшийся от Корана и потерявший равновесие в жизни человек обрек себя на гибель в водовороте искушений и страстей, проявив страшную неблагодарность по отношению к этому благу.

Коран – источник божественной мудрости, исцеляющий уставшие и израненные души. Если душа способна встретить неизбежность смерти как праздничную ночь, это является милостью Аллаха.

Всевышний Творец представляет всему человечеству Коран таким образом:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

«О люди! К вам пришло от Господа ваше наставление, исцеление для душ, а для верующих – истинный путь и милость» (Йунус, 10/57).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) о значении Корана сказал в хадисах:

«Тот, кто приглашает гостей, накрывает стол и радуется их приходу. Коран – это приглашение Аллаха. Не избегайте его!» (Дарими, Фадаилуль-Кур'ан, 1).

«Читайте Коран... Так как Аллах никогда не подвергнет мучениям сердце, в котором есть Коран!» (Дарими, Фадаилуль-Кур'ан, 1).

«Истинные следователи Корана – приближенные Аллаха и Его

избранные рабы!» (Хаким, Мустадрак, I, 743)³⁴.

Сердца, лишённые чтения Корана и поминания Аллаха, обречены на тревогу и волнения. Сподвижник Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Муса аль-Аш'ари (радыйаллаху анху) всем, кто приходил к нему в гости, говорил:

«Не оставляйте чтение Корана! Остерегайтесь бросать чтение Корана на долгое время, так как, в противном случае, ваши сердца очерствеют» (Закят, 119).

Очень поучительным является случай, показывающий воздействие Корана на ангелов и животных:

Рассказывает Усайд бин Худайр (радыйаллаху 'анху):

«Как-то ночью я читал суру «аль-Бакара». Мой конь находился на привязи, недалеко от меня, и вдруг он стал в испуге метаться. Когда я прекратил чтение, конь успокоился. Но как только возобновил чтение, конь снова начал метаться. Я испугался, что конь может затоптать моего сына Яхью, и положил сына рядом с собой.

В это время я, посмотрев вверх, увидел на небе вспыхивающие искорки, которые затем, поднимаясь все выше, исчезли из поля зрения. Утром, когда я рассказал об увиденном Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он ответил:

– *Читай! О Усайд, читай!*

Затем спросил:

– *О Усайд, знаешь ли ты, что видел?*

– Нет, – ответил я.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Это были ангелы, пришедшие послушать твое чтение Корана. Если бы ты продолжил чтение, то они бы до самого рассвета слушали тебя. Эти ангелы не стали бы скрываться, и их могли бы увидеть люди»* (Бухари, Фадаилуль-Куран, 15).

Коран ниспослан человечеству. Для духовного человека он является сокровищницей мудрости для глубоких размышлений. Тот,

³⁴ Тем, кто не просто выучил аяты Корана, но всю жизнь прожил согласно его повелениям, достаиваются безграничной милости Аллаха. Так, например, известны случаи, когда тела чтецов Корана не подвергались тлению. Один из праведных рабов Аллаха, Махмуд Сами Рамазаноглу рассказывал, что присутствовал при вскрытии могилы известного хафиза, которая оказалась в зоне строительства нового шоссе, и увидел, что, несмотря на прошедшие тридцать лет со дня смерти, тело почившего не подверглось изменению, даже саван полностью сохранился.

кто далек от духовности Корана, потерпит настоящий и вечный убыток. Их, находящихся в небрежении к мудрости и наставлениям Корана, Всевышний Аллах вопрошает:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (Мухаммад, 47/24).

Коран – это отражение имен и сыфатов Всевышнего Аллаха, выраженное в словесной форме и рассчитанное на наше понимание.

О бесконечных истинах, заключенных в аятах Корана, Всевышний Аллах говорит так:

«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Лукман, 31/27).

Наполнение наших сердец духовностью, мудростью и тайнами Корана зависит от того духовного уровня, которым обладает сердце на момент чтения Корана. По этой причине, чтобы понять глубокие истины Корана, необходимо возвышать сердца, так как эта Книга, в зависимости от намерений и духовного уровня читающего, может наставить на правильный путь, а может ввести в заблуждение.

О том, как прочитанные должным образом аяты Корана благотворно воздействуют на духовный мир верующих, Всевышний Аллах сказал:

«...У тех, кто страшится своего Господа, от него по телу проходит дрожь. А потом их тела и сердца смягчаются при поминании Аллаха» (аз-Зумар, 39/23).

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты» (аль-Анфаль, 8/2).

Самым главным условием для получения пользы от чтения Корана является уважение и почтение к нему, свидетельствующие о важности, которую придает ему читающий.

Действительно, Коран является несравненным проводником, который своим совершенством, мудростью и истиной будет ответом на все вопросы человечества вплоть до Судного дня. Об этом Аллах говорит:

«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда» (аль-'Исра, 17/9).

Каждый му'мин, до тех пор, пока перед ним не откроются врата в вечность, должен оставаться верным повелениям и духу Корана, который является божественным откровением, путеводителем человечества вплоть до Судного дня. Достижение в этой жизни душевного счастья и покоя, а в жизни вечной – довольства Аллаха и божественных благ возможно лишь таким образом.

Чем глубже сердце вникает в чтение Корана, тем большую пользу оно получает от этого. На что указывается в хадисе:

Когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о том, каким образом и в какой манере лучше читать Коран, он ответил:

«Самое прекрасное чтение то, что пробуждает в тебе страх перед Аллахом» (Бухари, Фадаилуль-Кур'ан, 34).

Причиной принятия Ислама 'Умаром (радыяллаху 'анху) был Коран, прочитанный с чувством глубокой богобоязненности, который он услышал в доме своей сестры Фатымы.

Следующие аяты указывают, как должен читаться Коран:

«Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание» (Сад, 38/29)

«Коран читай размеренным (и стройным) чтением!» (аль-Музаммиль, 73/4).

'Умар (радыяллаху 'анху) изучал суру аль-Бакара двенадцать лет и, когда закончил, в знак благодарности Всевышнему Аллаху сделал жертвоприношение, зарезав верблюда (Куртуби, аль-Джами, I, 40).

Это показывает, что, читая Коран, недостаточно только читать слова, нужно стараться получить от него духовную пользу, следовать его указаниям и облачаться в его нравственность.

Стоит помнить, что Османский Халифат знал времена расцвета духовности в истории Ислама после Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) посредством блага высокого почтения и уважения к Корану. Основатель этого государства султан Осман Гази, находясь у Шейха Эдебалы, не смог сомкнуть глаз, видя висевший на стене Коран и думая, что сон будет проявлением неуважения к нему. Правило совершения омовения перед тем, как взять в руки Коран, так же показывает

необходимость и важность уважения к нему.

Согласно традициям, Коран нельзя помещать на уровне ниже пояса человека. Об особом месте Корана в жизни мусульман свидетельствует и то, что просто смотреть на написанные на стене аяты Корана считается богоугодным поступком.

Каждый мусульманин обязан развить в себе чувство почтения к Корану и стараться как можно чаще читать его, пусть даже по несколько строк. Нужно помнить, что первым откровением Аллаха, ниспосланным Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), было **اقْرَأْ**, то есть **«Читай!»** (аль-'Аляк, 96/1). Чтение Корана в намазе делает намаз действительным.

Когда Сулейман бин Абдальмалик стал халифом, первая его речь к народу была такова:

«О рабы Аллаха! Возьмите себе путеводителем Книгу Аллаха! Будьте довольны ее повелениями. Поступайте сообразно ее приказам, так как Коран сокрушает козни шайтана так же, как рассвет разгоняет тьму» (Байхаки, Китабуз-Зухд, 61).

Из всего сказанного становится ясной причина, по которой Коран занимает такое важное место в жизни мусульман. Мы просим Аллаха одарить нас милостью, чтобы чтение Корана наполняло наши сердца восторгом. Гордость вселенной, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так просил Аллаха:

«О Аллах! Я прошу ради каждого из Твоих Прекрасных имен, которым Ты научил кого-то из Своих рабов, которые ниспослал в Своей Книге или которые сделал скрытыми, сделать Коран весной моей души, светом, исходящим от меня, и защитой от несчастий и бед!» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I, 391).

d. Совершение поклонений с чувством хушу (смирения)

«Совершай поклонения, словно ты видишь Аллаха! Ведь Он видит тебя, даже если ты не видишь Его» (Бухари, Иман, 37).

Выполнение поклонений является выражением верности слову, данному Творцу до начала всех времен. В момент выполнения поклонений раб находится ближе всего к Всевышнему Аллаху. Поклонение – это особый мир, в котором человек, отбросив все мирские заботы, стремится, представ перед Аллахом, совершить что-либо ради довольства своего

Господа, где дух его получает отдохновение и укрепляется. В намазе, поднимая руки для такбира, раб как бы отбрасывает все назад и устремляется к Аллаху.

Поклонения освобождают человека от тревог и волнений о жизни после смерти, так как они являются капиталом его вечной жизни. Поэтому поклонения служат источником божественного блага, сохраняющим спокойствие и равновесие сердца, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Основным условием достижения главной цели поклонений является их выполнение с чувством хушу (смирения). В этом чувстве одновременно сливаются духовное спокойствие, страх и любовь. С любовью и страхом предстая перед Всемогущим Аллахом, забыть обо всем и быть только с Ним в осознании того, что сотворен только для того, чтобы поклоняться Ему.

Из всех поклонений **намаз** является самым важным и действенным. Намаз является одним из главных божественных даров человечеству. В одном хадисе сообщается:

«Если мусульманин сначала сделает омовение, затем, находясь и телом, и душой (то есть всем своим существом) в состоянии полного спокойствия и смирения, совершит два раката намаза, рай станет обязательным для него» (Тахарат, 17).

Ни одно поклонение нельзя сопоставить с намазом по результативности. Для совершения намаза человек должен освободить мысли и душу от всего, кроме Аллаха, даже от себя самого.

Сулейман Дарани говорит:

«Если мне дадут возможность выбора между намазом и раем «Фирдаус», то я выберу намаз, так как райский сад – это желание нафса, а если я совершу намаз, то буду пребывать вместе с Аллахом».

Совершающий намаз не может в это время быть занят чем-то другим, ибо намаз удерживает человека от всех мыслей и дел, кроме Аллаха. При правильном намазе с сердца снимаются все завесы, и в нем проявляется свет истины, при этом человек испытывает волнующее чувство близости к Аллаху. При других поклонениях человек не может испытать такого состояния. Так, например, находясь в посте, он может заниматься торговлей или, наоборот, совершать покупки... То же самое можно наблюдать и при хадже. Человек, находящийся в намазе, не может одновременно заниматься ничем другим... Он может только совершать намаз, то есть душой и телом должен находиться перед Аллахом.

Благословенность и духовность правильно выполненного намаза

спасает от влияния нафса и возвышает рух человека, дает осознание постоянного пребывания перед Аллахом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Совершай поклонения, словно ты видишь Аллаха! Ведь Он видит тебя, даже если ты не видишь Его» (Бухари, Иман, 37).

«Во время выполнения намаза вспоминай о смерти. Потому что, если человек совершает намаз, думая о смерти, то его намаз будет совершенным и прекрасным. Выполний намаз так, словно совершаешь его в последний раз. Избегай всего, за что после придется просить прощения» (Дайлами, Муснад, I, 431).

В Коране о достойно совершенном намазе говорится:

«...Совершай намаз правильнойшим образом! Воистину совершенный намаз оберегает от скверных и противоречащих религии поступков» (аль-Анкабут, 29/45).

Намаз удерживает человека от негативных поступков в той мере, насколько он способен сохранять то состояние хушу и хузур, которых достиг при совершении намаза. Если совершивший намаз не может сохранять это состояние, то его намаз не был искренним.

Предупреждение Корана, касающееся тех, кто совершает намаз подобным образом, не сулит им ничего доброго:

«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в малой помощи!» (аль-Ма'ун, 107/4-7).

В таком случае, кто совершает намаз без соблюдения правил и находится своими мыслями далеко от Создателя, обдумывая свой бизнес или другие мирские дела, тот не познает божественной мудрости, ожидаемой от намаза. Такие намазы совершаются как обязанность и могут лишь вернуть долг, не принося ничего более.

Всевышний Аллах характеризует истинный и идеальный намаз таким образом:

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов...» (аль-Му'минун, 23/1-2).

Один из сахабов, Абдуллах бин Шиххир (радыйаллаху анху) так описывал состояние Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при совершении намаза:

«Я видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз. Он так плакал, что из его груди вырывались звуки, похожие на клочкотание кипящей воды» (Абу Дауд, Саят, 156-157; Ахмад

бин Ханбаль, *Муснад*, IV, 25).

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) при совершении намаза отрешался от всего, даже от собственного тела. Однажды он встал на намаз, и можно было легко вытащить стрелу, попавшую ему в ногу во время сражения, так как в состоянии намаза он не чувствовал даже физической боли. Интересно, много ли людей в мире могут совершать намаз в подобном состоянии?

Но те, кто не может совершать намаз подобным совершенным образом, не должны отчаиваться и отказываться от совершения намаза. Ведь любой человек, постоянно совершающий намаз, хотя бы для того чтобы выполнить долг, однажды достигнет той или иной степени совершенства.

Пятикратный намаз, выполняемый в определенные часы, заставляет человека следовать определенной программе и, в зависимости от этого, планировать свой распорядок дня. Такой образ жизни делает человека дисциплинированным и развивает чувство ответственности. Ведь невозможно, чтобы в душе человека, ведущего беспорядочный образ жизни, царил покой. Намаз служит сохранению веры, придает глубину размышлениям, является утешением в трудные минуты и дарит радость. Это поклонение укрепляет духовность, очищает сердце, наполняет его фейзом и баракатом.

Другим, необходимым в жизни видом поклонения, совершенствующим нравственность, сдерживающим нафс и развивающим чувство терпения и волю, является пост.

Основная цель **поста** состоит в поддержании в человеке стремления к постоянному пребыванию в состоянии поклонения, контроле над нафсом, сводящем до минимума его воздействие.

Пост, развивая чувства терпения, довольства, спокойствия, напоминает нам о ценности неисчислимых благ, данных нам Аллахом. Уравнивает людей, заставляя их ощущать голод, не делая исключения ни для богатых, ни для бедных. У богатых людей ощущение голода помогает развитию чувства милосердия и побуждает к оказанию помощи бедным и неимущим, в результате между людьми устанавливается атмосфера благодарности и признательности.

Пост, оживляя богобоязненность, очищает сердца. В Коране говорится:

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы станете богобоязненными» (аль-Бакара, 2/183).

Для укрепления силы воли нет более эффективного средства, чем пост. Как известно, воля является основным орудием в борьбе с нафсом, чрезмерностью и несдержанностью.

Чтобы стать достойным райских благ в мире вечном, по словам Мавляны (рахматуллахи алейхи), необходимо следующее:

«Основная пища людей – божественная любовь и мудрость, поэтому пища для тела не должна превосходить необходимой нормы».

«Причина тревог и смятений заключается в том, что человек, забыв о духовной пище, стремится насытить свое тело, но так никогда и не насыщается. От чрезмерных желаний у него желтеет лицо, дрожат ноги, сердце учащенно бьется. Разве можно заменить пищу преходящую пищей вечной?!»

«Аллах возвестил, что шахиды «получают удел у своего Господа»³⁵. Для этой духовной пищи не требуется ни рта, ни желудка».

Чтобы постичь внутреннюю суть благотворного воздействия поста, необходимо избегать поступков, которые препятствуют получению этой пользы от него. В одном хадисе говорится:

«Соблюдение поста не означает запрета только на прием пищи, воды и другого. Чтобы пост был совершенным, необходимо отказаться от пустых дел, разговоров и сплетен. Если кто-нибудь оскорбит тебя или сделает что-либо плохое, то ты должен ответить ему: «Я в посте» (Хаким, Мустадрок, I, 595).

Наряду с постом, который развивает силу воли и берет под контроль побуждения нафса, Всевышний Аллах предписал обязательный **закят**, который служит средством, помогающим удерживать себя от дурных поступков, возникающих от чрезмерной привязанности к богатству. Он уменьшает зависть и ненависть к богатым людям со стороны неимущих, стабилизирует обстановку в обществе, устанавливает любовь и взаимопонимание между людьми. В исламском обществе **закят** и **инфак** (благотворительность) имеют большое значение для преодоления зависти и ненависти и возникновению добрых и дружелюбных отношений между бедными и богатыми.

Каждый состоятельный человек будет в ответе перед Аллахом за свое состояние: где и как заработал, куда и на что тратил, кому и когда оказывал помощь? Посредством возложенной обязанности отдавать определенную часть имущества бедным состоятельный человек

³⁵ 'Али Имран, 3/169.

подвергается тяжелому испытанию богатством. Но если он выдержит этот экзамен вместе с другими ответственностями, то может заслужить довольство Аллаха и благ рая.

В аятах Корана закят вместе с намазом упоминается в двадцати семи местах, что указывает на важность этого вида поклонения.

Закят – это долг состоятельного человека неимущему, установленный Аллахом в определенном количестве. В Коране говорится:

«В их имуществах была определенная часть для просящего и для тех, кто о помощи в смирении молчит» (аз-Зарийат, 51/19).

Исходя из этого, люди, состояние которых превышает определенную меру (нисаб), отдавая закят, делают дозволенным остальное свое имущество. Таким образом, закят постепенно, в установленной доле, доходит до своих истинных владельцев. Состояние богатых очищается, и в обществе начинает царить равноправие, справедливость и процветание. Для того чтобы усвоить эту истину, достаточно следующего аята:

«Преуспел тот, кто очистился» (аль-А'ля, 87/14).

Следует обратить внимание, что слово «закят» происходит от слова «тазкие», т.е. «очищение».

Закят – это наименьший долг богатого бедному, предписанный Аллахом. Но инфак (благотворительность) и садака (милостыня) не имеют к этому отношения, и величина вознаграждения (саваб) за них не известна, как и за пост. Всевышний Аллах, в отличие от последователей других пророков, умме Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) оказал особую милость – каждый грех записывается как один совершенный грех, а каждый благой поступок записывается как десять благих поступков. В дополнение к этому, существуют отдельные виды поклонений, которые вознаграждаются в семисоткратном размере и даже более. Величина савабов за соблюдение поста и благотворительность представляет собой тайну ради поощрения к этим благим деяниям. Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них» (ат-Тауба, 9/103).

Как видно из содержания этого аята, закят и благотворительность имеют две грани – они очищают и состояние, и сердце.

Всемогущий Аллах предупреждает своих рабов:

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями!» (ат-

Тауба, 9/34).

«В тот день, когда в адском огне будет раскалено накопленное [золото и серебро] и ими заклеены их лбы, бока и спины, [и им будет сказано]: «Вот то, что вы накопили для себя. Так вкусите же то, что вы копили!» (ат-Тауба, 9/35).

Человек, позволивший богатству взять власть над своим сердцем и не отдавший нуждающимся их долю, считается поправшим чужие права. Наказание, ждущее подобных людей, ясно описано в приведенных аятах Корана.

Только в отношении двух благ сказано: вызывающие «фитна» (раздор) – это «дети» и «имущество». Опасность заполнения сердца привязанностью к детям и имуществу Всевышний Аллах выражает так:

«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением (испытанием) для вас» (ат-Тарабун, 64/15).

Для того чтобы не идти на поводу у этих искушений, следует удерживать себя от чрезмерной любви к детям и богатству. Чтобы должным образом выплачивать закят, заниматься благотворительностью и подавать милостыню, необходимо освободить сердце от любви к материальным благам и хорошо знать, что они даны на «временное пользование». Нужно глубоко размышлять над приведенными выше божественными предупреждениями и, дополнительно к закату, благотворительностью и садака стараться превзойти обязательную норму.

В Коране повелевается:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

«Они спросят тебя, что им расходовать на пути добра. Ответ им: «То, что больше необходимости» (аль-Бакара, 2/219).

Богатые, щедрые и воздающие благодарность Аллаху за блага, и терпеливые, скромные бедняки одинаково достойны довольства Аллаха и уважения людей, но скупые богачи и не довольные своей жизненной долей бедняки всегда были достойны осуждения.

Закят – это реальное выражение благодарности Аллаху. Ответом на благодарность, в свою очередь, является божественное обещание увеличить блага. Всевышний Аллах говорит:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

«Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]» (Ибрахим, 14/7).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил помогать нуждающимся и поощрял к этому других. В хадисе говорится:

«О потомки Адама! Помогайте бедным (жертвуйте), чтобы и вам потом помогли!» (Бухари, Нафакат, 1).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно желал, чтобы щедрость стала неотъемлемой частью характера мусульман. Он говорил:

«Только двоим можно позавидовать: один – которому Аллах дал благосостояние, и он тратит его на пути истины; другой – которому Аллах дал знания, и он поступает сообразно своим знаниям и обучает им других» (Бухари, Ильм, 15).

Люди по своей природе всегда стремятся к земным благам, которые притягивают их. Обманувшиеся внешней мишурой этого мира, они никак не могут насытиться ими. По мере накопления богатства растет привязанность к нему. Алчный человек ко всему подходит с точки зрения личной материальной выгоды, утрачивая чувства сострадания и милосердия. Ему становится трудно отдать даже небольшое. Его нафс всегда будет нашептывать:

«Старайся стать еще богаче, тогда ты сможешь совершать больше добра и благотворительности!»

Такой человек, если даже удовлетворен физически, тяжело болен душой. Ведь не зря говорится:

«Погибли те, что говорили: «Завтра сделаем».

Поэтому закят является средством излечения болезней сердца, таких как чрезмерная привязанность к мирским благам.

Всевышний Аллах в аятах Корана говорит, что человек в момент смерти пробудится от сна и с бесконечным сожалением скажет:

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

«...Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников» (аль-Мунафикун, 63/10).

Выплачивая закят или милостыню, очень важно придерживаться этических норм поведения. Нужно давать так, чтобы дающий благодарил

брата по вере, берущего милостыню, так как этим он помогает ему совершить обязательное поклонение и выполнить свой долг. Милостыня одновременно служит защитой от бед и несчастий. В Коране Аллах, обращая внимание на важность того, чтобы милостыня отдавалась с деликатностью, от чистого сердца, повелевает:

«...Аллах принимает пожертвования!» (ат-Тауба, 9/104)

«О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не веруют при этом в Аллаха и в Последний день» (аль-Бакара, 2/264)

Все живое обеспечивается пропитанием благодаря милости Аллаха. Всевышний Аллах, постоянно изменяя каждый кусочек земли, сделал ее «скатертью-самобранкой», с которой получают питание множество живых существ. Только люди среди всех других существ наделены разумом. Разве не задумываются они о том, что Господь дает пропитание верующим и неверным, сильным и слабым, и всем другим существам, разве они не задумываются, от кого они прячут свое имущество и чьему имуществу завидуют?

Аллах создал этот мир с великой любовью, поэтому дал всему живому неисчислимы дары и блага. Ведь жертвенность является следствием любви. Любящий считает своим долгом оказывать помощь любимому в соответствии с силой своей любви. Беззаветно влюбленный может даже отдать жизнь ради любимого. Из-за сильного чувства ему и в голову не придет мысль, что он совершает самопожертвование. Благоприятность ради Аллаха для Его созданий является самым прекрасным выражением любви любящего к Любимому.

Наряду с этими поклонениями, совершаемыми имуществом, есть еще одно поклонение, совершаемое телом и имуществом. Это **Хадж**, наполненный воспоминаниями и переживаниями сердец, начиная с первого пророка Адама (aleyхиссалям) и заканчивая Пророком последнего Дня, доводящий веру в сердцах до совершенства и давая возможность пережить подобие Судного дня еще в этом мире, помогает постичь тайну аята «*مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا*»), означающего «*Умрите до того, как вас постигнет смерть*».

Хадж заключает в себе величайшую явную и скрытую мудрость. Настоящий хадж – это прекрасное поклонение, при котором мусульмане, с глубокой верой и любовью к Аллаху, удостоиваются прощения всех грехов с помощью проявления безграничной милости Аллаха.

Хадж, затрагивая самые глубины души, помогает избавиться от влияний нафса.

Хадж – это поклонение, полное вдохновения, в котором человек обнаруживает красоту своей души, обретает свою истинную сущность, очищая свое сердце обильными дождями божественной милости и блага.

Кибла му'минов Кааба Муаззама с повелением Всевышнего Аллаха стала ориентиром нужного направления при намазе:

«...Соверши сажда и приближайся к Аллаху» (аль-'Аляк, 19). В то же время она является местом устремления всех мусульман. Сердце человека является местом, удостоившимся божественного Взора, таким местом во вселенной является Кааба. То есть Кааба является сердцем вселенной. Поэтому хадж нужно совершать, глубоко и тонко ощущая всем сердцем важность и величие Каабы.

Хадж направляет человека к тонким состояниям сердца. Потому что это поклонение наполнено проявлением божественной милости и любви.

Хадж – это стремления достичь чистоты и трепетности ангелов. Во время хаджа нельзя охотиться, срывать ветку или травинку и даже дергать волосок. Там нет ни «рафаса», ни «фиск», ни «джидаль»...³⁶ Есть только сострадание, милость и любовь ко всем созданиям.

Всегда нужно помнить, что смерть предписана всему живому. Все предписано и распределено: и время жизни, и количество вдохов и выдохов. Воистину, ни одно живое существо не может изменить время смерти, и нет никого, кто смог бы избежать смерти. Каждый, кто имеет возможность совершить хадж, обязан серьезно думать об этом и стараться выполнить этот священный обряд, избегая проявлений пренебрежения и лени. В противном случае, его коснется следующее предостережение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Если у кого-то имеются средства для покрытия расходов на пищу и дорогу, и при этом он не совершит хадж, то для него нет ни одного препятствия, чтобы умереть христианином или иудеем» (Тирмизи, Хадж, 3).

В этом хадисе содержится предупреждение тем, кто, обладая средствами для совершения хаджа, но, проявляя беспечность,

³⁶ См. сура аль-Бакара, 2/197. «Рафас» - говорить непристойности, в т.ч. относящихся к отношениям между мужчинами и женщинами; «фиск» - все виды низменных поступков; «джидаль» - бесполезные споры.

пренебрегает этим видом поклонения.

Какая огромная возможность для очищения от грехов может быть упущена из-за пренебрежения хаджем!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый, кто придет к Каабе Муаззама с целью совершить хадж и совершит его, не допуская ни фикс, ни рафас, вернется домой чистым и безгрешным, словно только родившийся младенец» (Хадж, 438).

е. Проведение ночей в поклонении

**Наполни бокалы вином, наполни снова и снова!
Пусть остановится ночь, останови ее, друг!
Закуй мой сон цепями, останови эти мгновенья.
Не знают тайну ночи, не знают те, кто спят!**

Обращение человека к своей душе, умение отбросить в сторону мирские заботы и проблемы возможны лишь с наступлением покрыва ночи, так как день никак не может дать тот душевный и физический отдых, который дарует ночь. Тот, кто не знает блага ночи, тот не может знать и пользы дня.

Чтобы войти в божественную и духовную атмосферу ночи, нужно использовать это время с пользой.

Возвышенные сердца черпают вдохновение в тишине ночи. Проводя определенную часть ночи в бодрствовании, нужно воспользоваться ее духовным покоем и благом. Об этом в Коране сообщается:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили» (ас-Сажда, 32/16)

«Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом, а также ночью. Пади ниц пред Ним и славь Его долгой ночью» (аль-Инсан, 76/25-26).

Неисчислимы скрытые тайны ночи и велика значимость, которую

придает Всемогущий Аллах этому времени. Клятвы Аллаха:

«Клянусь ночью и тем, что она собирает!» (Аль-Иншикак, 84/17);
«Клянусь ночью, когда она густеет!» (ад-Духа, 93/2); **«Клянусь ночью наступающей! Клянусь рассветом брезжащим!»** (ат-Таквир, 81/17-18)
– словно окна в таинственный мир божественных истин и тайн

Для мусульман, достигших совершенства, ночь со своей тишиной и покоем является бесценным даром Аллаха. Знающие истинную цену этого дара, когда ночь переходит во вторую свою половину, и все сущее на земле пребывает в состоянии глубокого сна, встают и, совершив омовение, всеми помыслами и чувствами устремляются к Создателю, пребывая в зикруллах, поклонении и тауба.

Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) это духовное упоение и любовь выразил в следующих строках:

*Эй, виночерпий! Наполни бокалы божественной любовью!
Отбрось подальше пустые слова!
Подай напиток источника Каусар, пусть напьются души,
Что кроме него может желать обладающий душой, погруженный
в «дарья»*?*

*Наполни бокалы вином, наполни снова и снова!
Пусть остановится ночь, останови ее, друг!
Закуй мой сон цепями, останови эти мгновенья.
Не знают тайну ночи, не знают те, кто спят!*

** Дарья - (поэт.) Море духовного знания*

Аллах, восхваляя тех, кто проводит ночи в поклонениях, обещая им Свою милость и прощение, об этих счастливых рабах говорит:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении» (аз-Зарийат, 51/17-18)

«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом»
(аль-Фуркан, 25/64).

В другом аяте Корана сообщается:

«Аллах видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц» (аш-Шу'ара, 26/218-219).

Кади Байзави так разъясняет этот аят:

«Пятикратный намаз является обязательным для уммы Мухаммада

(саллаллаху алейхи ва саллям), а ночной намаз – сунной. Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел ночью из дома и стал обходить дома сподвижников. Из каждого дома доносилось чтение Корана, зикр и тасбих, которые сливались в звук, напоминающий гул пчелиного роя в ульях».

Всевышний Аллах придает большую ценность зикрам, совершенным ночью перед рассветом, чем тем, которые совершены в другое время, так как выполнять зикр и другие поклонения в ночное время труднее. Поэтому пробужденность ночью является свидетельством искренности, любви и почтения мусульманина к Господу своему. Насколько сильна любовь к Всевышнему, настолько будет сильно стремление к ночным поклонениям и поминаниям. Пробужденность в ночное время является своего рода встречей и беседой с Любимым. Бодрствовать в то время, когда все спят, означает нахождение в высоком обществе, окутанном аурой любви, прощения и истины.

Если мусульманин будет с пользой проводить ночи и окунется в духовность зикра, то его ночи, озаренные светом духовности, станут светлее, чем дни. Те бесцельные ночи, проведенные в глубоком сне, сходны с дождем, бесполезно проливающимся на камни, моря и пустыни. И дни духовно темнее ночей.

Если духовность таухида (единобожия), берущая начало в таких ночах, объемлет наши дни и сердца, то последний наш вздох, являющийся прощанием с миром, иншааллах, станет «шаби-арус»³⁷.

Абдуллах бин Амр бин Ас (радыйаллаху анху) передает обращенное к нему замечание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Эй, Абдуллах! Не уподобляйся такому-то человеку, ибо он раньше совершал ночные поклонения, а теперь даже перестал вставать!»
(Бухари, Тахажжуд, 19; Сыйам, 185).

Посланник мирам (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим сподвижникам, сказал:

«Будьте внимательны к ночным поклонениям! Так как это обычай праведников, предшествовавших вам. Нет никаких сомнений в том, что ночные поклонения являются приближением к Аллаху. Эти поклонения удерживают от грехов, служат искуплением ошибок и устраняют желания тела» (Тирмизи, Даават, 101).

Научные исследования показывают, что проводить часть ночи в бодрствовании является важным для здоровья человека. Действительно,

³⁷ «Шаби-арус» праздничная ночь.

ведь каждый из нас прекрасно знает, что после долгого сна человек встает с головной болью или ощущением тяжести. Это является результатом недостаточного поступления кислорода в головной мозг вследствие замедления дыхания. Те, кто разделяют сон, восстанавливают дыхание и, несмотря на сокращение времени сна, встают более бодрыми. Кроме того, смерть пожилых людей чаще всего наступает под утро, поэтому врачи называют предзасветное время «временем смерти». Причиной этого является замедление работы сердца под утро. У тех, кто просыпается под утро, после омовения, а еще и холодной водой, нормализуется деятельность всех органов.

Хотя в предписаниях религии есть и практическая польза, они установлены, прежде всего, для поклонения Аллаху. Такого рода практическая польза имеет место в каждом предписании религии. В намазе, посте и других поклонениях имеется множество скрытых мудростей и пользы для организма, но, по своей сути, полезные свойства являются не причиной, а сопутствующим явлением.

f. Зикруллах и муракаба

«Лишь поминая Аллаха утешаются сердца»

(ар-Ра'д, 13/28).

Слово «инсан» с арабского языка переводится как «человек» и происходит от слова «нисйан». Слово «нисйан» является противоположностью зикра (поминание) и означает забвение. Забывчивость – самая большая слабость человека. Основным средством преодоления забывчивости является зикр.

Чтобы человек прожил свою жизнь сообразно цели сотворения, он должен быть верным принесенной клятве. Обет верности был дан душами людей еще до создания вселенной и носит название «Безму алясту»³⁸. Так как людям, в силу их природных особенностей, присуща забывчивость, то для ее предупреждения и удержания человека в постоянной памяти об Аллахе, прежде всего, есть необходимость в зикре (поминании Аллаха). Ведь каждое повторение укрепляет знание и память.

³⁸ «Безму алясту» означает собрание душ. В мире душ людей, которые еще не явились на этот свет, Аллах спросил:

- Не я ли являюсь вашим Создателем?

Все души людей ответили:

- Да, Ты наш Господь! (см. аль-А'раф, 7/172)

Всемогущий Аллах, прежде всего, обращает Свой взор на человеческое сердце, а не на его внешность, поэтому каждый му'мин обязан беречь свое сердце от вредных влияний и постоянно занимать его поминанием Всевышнего.

Слово «зикр» в Коране упомянуто свыше двухсот пятидесяти раз, что свидетельствует о его значимости. Совершение поклонения Аллаху надлежащим образом и достижение «ма'рифатуллах» зависит от глубины проникновения зикра в сердце. По этой причине «ма'рифатуллах», т.е. постижение божественной истины, считается самым почетным знанием. Потому что на самом деле человеку необходимо именно это знание.

Всевышний Аллах, желая от рабов постоянного пребывания в состоянии зикра, в некоторых аятах повелевает:

الْمَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَخْشَعُوْا لِقُلُوْبِهِمْ لَذِكْرِ اللّٰهِ
 وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих трепетали при упоминании Аллаха и того, что ниспослано от Него?»

(аль-Хадид, 57/16)

«Поминание Аллаха, конечно же, самое важное (поклонение)»

(аль-'Анкабут, 29/45)

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (аль-Бакара, 2/152).

Всевышний Аллах, посылая Мусу (aleyхиссалям) к Фараону для призыва к истинной религии, одновременно повелевает не забывать о зикре:

«Ступайте же вместе с твоим братом с Моими знаменами и не уставайте поминать Меня» (Та-ха, 20/42).

Поминание Аллаха не означает просто механическое повторение Его имен. При настоящем поминании зикр должен проникать глубоко в сердце.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Разница между тем, кто поминает, и тем, кто не поминает Аллаха, подобна разнице между мертвым и живым» (Бухари, Даават, 66).

«Признак любви к Аллаху – это любовь к поминанию Его» (Суйути, Джамбус-Сагир, II, 52).

Тот, кто далек от поминаний Всевышнего, тот далек и от любви к Аллаху, поэтому их ждет печальный финал. Именно к таким людям обращено следующее предупреждение:

«Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха!..» (аз-Зумар, 39/22).

Чтобы находиться вне угрозы этого, необходимо постоянно пребывать в состоянии зикра, как это повелевает Аллах:

«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко днем и ночью и не будь одним из беспечных невежд» (аль-А'раф, 7/205).

В священных аятах опасность отдаления от зикра разъясняется так:

«К тем, кто отвращается от поминания Милостивого, Мы приставим шайтана, и он станет его товарищем.

Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путем.

Когда же он (неверующий) явится к Нам, он скажет шайтану: **«Лучше бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока! Какой же ты плохой товарищ!»** (аз-Зухруф, 43/36-38).

«А кто отвернется от Моего Поминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым.

Он скажет: **«Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?»**

Всевышний Аллах скажет: **«Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению»** (Та-ха, 20/124-126).

Прекрасная нравственность и характер только у тех, кто боится Аллаха, кто любит Его и часто поминает. Аллах повелевает:

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славил бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Кроткий, Прощающий» (аль-Исра, 17/44).

Посланник мирам (саллаллаху алейхи ва саллям) по поводу зикра и собраний, где произносится зикр, передал следующие слова Аллаха:

«Я буду относиться к Своему рабу таким образом, как он будет думать обо Мне. Когда он будет поминать Меня, Я буду вместе с ним.»

Если он будет поминать Меня про себя, то Я буду поминать его. Если он будет поминать Меня в обществе, то и Я буду поминать его в еще лучшем обществе» (Бухари, Таухид, 15).

Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к сахабам:

– Сообщить ли вам о таком деянии, которое пред Аллахом самое чистое, по степени самое высокое, лучше раздачи милостыни золотом и серебром?

Сахабы ответили:

– Сообщите нам это, о Посланник Аллаха!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Поминание Аллаха! (Тирмизи, Даават, 6).

Поминание может совершаться как в одиночку, так и группой. Как-то Муавия (радийаллаху анху) подошел к группе людей, сидевших в кругу в мечети, и спросил их:

– Зачем вы здесь собрались?

Они ответили:

– Чтобы поминать Аллаха!

Он еще раз переспросил:

– Скажите ради Аллаха, вы действительно сидите здесь только для того, чтобы поминать Аллаха?

– Да, мы собрались только с этой целью!

Тогда Муавия сказал им:

– Я переспрашивал не потому, что не поверил вам. Среди сахабов нет никого, кто передал хадисов меньше меня, проведя большую часть времени рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к сахабам, сидевшим кругом и спросил у них: *«С какой целью вы здесь собрались?»* – *«Чтобы поминать и восхвалять Аллаха в благодарность за оказанное нам благо - быть мусульманами»* – *«Скажите правду ради Аллаха! Вы действительно собрались только для поминания Аллаха?»* – *«Да, мы собрались только ради этого!»*

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

«Я переспрашивал вас не потому, что не поверил вам. Джibriль передал мне весть, что Allah восхвалял вас перед ангелами, поэтому я переспросил вас» (Зикр, 40).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал сахабов зикру в зависимости от их способностей. Разговор, произошедший между Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Умму Хани, является прекрасным примером этому.

Дочь Абу Талиба Умму Хани обратилась к нему с просьбой:

– О Посланник Аллаха, я постарела и ослабла. Вы можете мне посоветовать такой вид поклонения, который я могла бы выполнять сидя?

Он ответил:

– *Повторяйте сто раз «субханаллах», сто раз «альхамдулилах» и сто раз «ля иляха илляллах»* (Ибн Маджа, Адаб, 56; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI, 344).

Повторение группой людей слов единобожия «ля иляха илляллах» имеет особое значение. На это указывает хадис, переданный Шаддадом бин Авсом (радыяллаху анху):

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к нам с вопросом:

– *Нет ли среди вас чужих?* (Здесь он имел в виду иудеев и христиан).

Мы ответили:

– Нет, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), приказав закрыть двери, повелел:

– *Поднимите руки и скажите: «Ля иляха илляллах!»*

Шаддад продолжение этого зикра описал таким образом:

«С поднятыми руками мы некоторое время совершали зикр «ля иляха илляллах!». Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) опустил руки и произнес ду'а:

«*О Аллах, слава Тебе! Ты послал меня с этими словами. Ты повелел мне произносить эти слова и жить в соответствии с ними. Взамен Ты пообещал мне Рай. Ты никогда не пренебрегаешь обещанным!*»

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) изрек:

«*Радуйтесь хорошей вести! Воистину, Аллах простил вас!*» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 344).

В другом хадисе-шариф сообщается:

«Ля иляха илляллах!» – высоко значение этих слов пред Аллахом. Если кто-то искренне и убежденно произнесет эти слова, Аллах поместит его в рай. Кто произнесет эти слова без веры, Аллах сохранит его самого и его имущество, но на том свете он будет обязательно спрошен за это» (Хайсами, Маджмауз-Заваид, I, 26).

Следующий хадис также указывает на необходимость постоянного пребывания в состоянии зикра и самоконтроля:

«Забыв Аллаха, не предавайтесь пустым разговорам, так как подобные разговоры служат причиной очерствения сердца. Тот дальше всех от Аллаха, у кого черствое сердце» (Тирмизи, Зухд, 62).

Как видно из этих хадисов, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поощрял зикруллах и сам обучал ему. Какой большой потерей будет отстраненность от вдохновения столь поощряемого поклонения и, тем более, от тех духовных благ, которых можно удостоиться, искренне выполняя это поклонение.

Нет никаких сомнений, насколько чистосердечно и проникновенно мы будем поминать Аллаха, настолько будем достойными близости Всемогущего в мире ином.

Влюбленные всегда желают вспоминать тех, кого любят, в зависимости от степени их любви. Кроме того, вспоминание о любимом служит укреплению чувств. Те, кто получил наслаждение от веры, продвигаясь дальше в своем устремлении к Всевышнему Аллаху, все больше времени пребывают в зикре. В удовлетворении физических и духовных потребностей существует огромная разница. Например, потребности нафса в еде и питье проходят по мере их удовлетворения, а духовные потребности и желания только увеличиваются. Это состояние сходно с утолением жажды соленой водой – чем больше пьешь, тем сильнее охватывает жажда.

Эти рабы при каждой возможности стараются поминать Аллаха и все время, размышляя над смыслом сотворения мироздания, восклицают:

«Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Мы славим Тебя! Охрани нас от мук ада!» ('Али Имран, 3/191).

Путь к достижению духовного покоя и глубины веры, к упоению божественными радостями и духовному совершенству лежит через постоянное поминание Аллаха. Ведь как человек проведет свою жизнь, так и окончит свой земной путь, и таким же будет оживлен и предстанет перед Господом. Поэтому в хадисе говорится:

«Люди в Судный день будут оживлены в том состоянии, в котором

умерли» (Джаннат, 83).

Духовная потребность в познании Всевышнего может быть удовлетворена лишь любовью к Нему. Ибо в Коране сказано:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Только лишь поминанием Аллаха утешаются сердца» (ар-Ра'д, 13/28).

г. Любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и чтение салаватов

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте Его и приветствуйте миром в полной покорности» (аль-Ахзаб, 33/56).

Человеку, в силу ограниченности его возможностей и способностей, не дано до конца понять и прочувствовать глубину и суть самого чудесного создания Всевышнего Аллаха – Посланника мирам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Никакое сравнение не может дать полного представления о нем. Как океан невозможно уместить в стакане воды, так же невозможно в полной мере постичь Нур Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Эта истина в священном аяте Корана выражается следующим образом:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром в полной покорности» (аль-Ахзаб, 33/56).

Согласно повелению Всемогущего Аллаха, нужно произносить салаваты в честь Посланника мирам (саллаллаху алейхи ва саллям). Это правило Всевышний Аллах приказывает соблюдать всем последователям Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Приближение к духовному

совершенству великого Пророка, в честь которого приносил «салят ва саллям» сам Всевышний Аллах вместе с бесчисленным сонмом ангелов, является потребностью имана. Ведь Господь сказал в Коране:

«Скажи (О Мухаммад): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи» (‘Али Имран, 3/31).

Несомненно, му’мин, через выражение любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) очищает свою душу от всех проявлений нафса и встает на путь любви и подражания Ему.

Прекрасный пример любви к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) являют собой личности, облачившиеся в его прекрасную нравственность и потерявшие в любви к нему.

Достигшие источника любви – Аллаха и Его Посланника будут друзьями всех последователей Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) вплоть до Судного дня и, после ухода в иной мир, их будут постоянно вспоминать в ду’а. О двоих из них, достигших такого уровня духовности, этот рассказ:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), с целью распространения религии и обучения основам веры, отправлял учителей в соседние племена. Но некоторые из учителей были обмануты и преданы. Один такой случай произошел в местечке под названием Раджи.

Племена Ададь и Каре попросили Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прислать им учителей для изучения Ислама. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) послал группу из десяти человек. Когда группа достигла местечка Раджи, мусульмане попали в западню. Восемь человек были убиты сразу, двое захвачены в плен и выданы мекканским многобожникам.

Попавшие в плен сахабы Зайд и Хубайб (радыйаллаху анхума) тоже были убиты язычникам. Перед казнью Зайда спросили:

– Ты хотел бы взамен жизни Пророка спасти свою жизнь?

Зайд (радыйаллаху анху) с жалостью посмотрел на Абу Суфьяна, задавшего этот вопрос, и ответил:

– Я не желаю, чтобы Пророк находился здесь, а я был бы среди своей семьи в безопасности. Моя душа не смирится даже с тем, чтобы хоть одна колючка впилась в ногу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Пораженный таким ответом, полным любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Суфьян промолвил:

– Не может быть! Я в жизни не видел даже двух влюбленных, которые

любили бы друг друга так, как любят сахабы Мухаммада.

Затем язычники обратились к Хубайбу (радыйаллаху анху) и предложили за отказ от религии пощадить его. Хубайб ответил:

– Даже если вы мне подарите весь мир, я не отрекусь от своей веры.

Потом ему задали тот же вопрос, что задали Зайду, и получили такой же ответ.

Перед смертью у Хубайба была только одна мечта: послать Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) «салям», полный любви!.. Но передать этот салям было не с кем. Рядом не было ни одного мусульманина. Тогда он поднял полные печали глаза к небесам и, ища выхода из этого положения, попросил:

– О Аллах! Здесь нет никого, кто передал бы мой «салям» Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Донеси мой «салям» до него Ты.

В это время в Медине сахабы Посланника, сидевшие вокруг него, услышали, как он ответил: *«Ва алейхиссалям!»*

Сахабы с удивлением спросили:

– О Посланник Аллаха, на чье приветствие вы ответили?

– *На приветствие вашего брата Хубайба!*

Язычники, подвергнув страшным мучениям, убили обоих пленников. Последние слова Хубайба наполнены глубоким смыслом:

«Какая разница как умереть, если ты умер мусульманином!...»³⁹

Это любовь, вера и храбрость сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Нас охватывает ужас при одном воображении картины смерти этих доблестных героев, тогда как истинно влюбленные не чувствовали ни малейшего страха. Все, о чем они думали, это возможность близости с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Их «салям» посредством искренности и любви достигает своего назначения, и к тому же его передает сам Всевышний Аллах...

Примером выражения бескорыстной любви сподвижников является и следующая история:

Абдуллах бин Зайд аль-Ансари (радыйаллаху анху), придя к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

– О Посланник Аллаха! Ты для меня дороже самого себя, имущества, детей и семьи. Если бы не было такого блага, как придти и увидеть тебя,

то я бы предпочел смерть.

И он принялся плакать. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него о причине его слез, тот ответил:

– О Посланник Аллаха! Я подумал о том, что и Вас, и нас постигнет смерть, и Вы (в мире вечном) будете находиться на высоком уровне вместе с пророками. Что касается нас, то, если мы даже попадем в рай, то будем на низких ступенях и не сможем увидеть Вас. От мысли об этом я заплакал.

Океан милости - Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), не ответив, хранил молчание. И как раз в это время был ниспослан этот аят:

«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (ан-Ниса, 4/69).

Прошло какое-то время, Абдуллах бин Зайд аль-Ансари (радыйаллаху анху) работал в саду, когда прибежал его сын и, с трудом переводя дыхание, сообщил о кончине Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Потрясенный этой вестью, верный сахаба обратился к Аллаху с мольбой:

«О Аллах! Возьми мое зрение, чтобы после Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мои глаза больше не видели никого!»

Аллах принял его молитву, и Абдуллах бин Зайд аль-Ансари навсегда лишился зрения⁴⁰.

Любовь подобна линии электропередач между двумя сердцами. Возлюбленные всегда на устах и в памяти влюбленных, которые живут в постоянной готовности пожертвовать ради них своей жизнью и имуществом. В Коране повелевается:

«Совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь Посланнику, – быть может, вы будете помилованы» (ан-Нур, 24/56).

Сдругой стороны, следуя правилу «любящий любит все, что относится к любимому», обязательным условием для каждого му'мина является полное соответствие нравственности и поступкам Любимца Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Так как любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) является остовом любви к Аллаху.

При произнесении слов единобожия после «ля иляха илляллах» следует «Мухаммадун расулюллах». Каждое произнесение калимаи-таухид и салавата является выражением любви и близости к Аллаху.

⁴⁰ Куртуби, аль-Джами ли-Ахкамиль Куран, V/271

Счастье в обоих мирах и все духовные победы достигаются лишь благодаря любви к Нему. Мироздание – выражение божественной любви, основу которой представляет Нур Мухаммада. Единственный путь для достижения милости Аллаха идет через стезю любви к личности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Вдохновенные поклонения, прекрасные взаимоотношения с окружающими, высота нравственности, тонкость души, сияние лика, благая речь, тонкость чувств, глубина взгляда – все это является отражением любви к Пророку, освещающей наши сердца.

Как прекрасно сказал Мавляна Руми:

«О душа, иди ко мне! Истинный праздник – это встреча с Мухаммадом! Ведь мир озарен благословенным светом его красоты».

Чтобы божественное вдохновение и благо наполняли сердце, нужно всегда и везде, особенно в предрассветное время, совершать рабита (поддерживать духовную связь) с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и произносить салаваты.

Великие праведники, посвятившие свою жизнь истине и нашедшие ее в Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), приводят такие достоинства «салавата», приближающего к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

1. Благодаря выполнению повеления Аллаха достичь салаватов Всевышнего и ангелов.

В Коране сказано:

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром»

(аль-Ахзаб, 33/56).

Разумеется, между приветствиями и салаватами Аллаха, ангелов и обыкновенных людей есть огромная разница. Салават Аллаха – это Его милость к Своему посланнику. Салават ангелов – это ду'а и просьбы о прощении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Салават му'минов – это молитвы за Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

2. Средство прощения грехов.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто один раз произнесет «салават» в мою честь, Аллах помянет его десять раз; простит десять грехов и в десять раз возвысит его»

степень» (Насаи, Сахв, 55).

3. В Судный день тот, кто часто произносит салаваты Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), будет рядом с ним, так как в хадисе сказано:

«В Судный день самыми близкими из людей ко мне будут те, кто больше всех произносил салаваты» (Тирмизи, Витр, 21).

4. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечает тем, кто произносит салаваты в его честь. В одном из хадисов сказано:

«Аллах вернет мне мою душу, чтобы я мог ответить тем, кто приветствовал меня» (Абу Дауд, Менасик, 96).

5. Имя каждого, кто произнесет салават, будет представлено Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«На земле есть странствующие ангелы, они в мгновение ока передают мне приветствия моих последователей» (Насаи, Сахв, 46).

6. Тот, кто часто произносит салаваты, перенимает прекрасную нравственность Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), избавляется от негативных качеств, так как предпочитает всему другому любовь к нему и Аллаху.

7. Как увеличивается его любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), так же будет увеличиваться любовь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к нему.

8. Хотя невозможно в полной мере воздать Аллаху за все блага, дарованные через Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), но произнесением салаватов мы можем попытаться отплатить этот долг.

9 Салаваты являются причиной ниспослания нам милости Аллаха, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто один раз произнесет мне салават, тому Аллах окажет милостей в десять раз больше» (Саят, 70).

10. Салават поможет вспомнить какое-либо забытое слово.

11. Салаваты служат причиной принятия ду'а Всевышним Аллахом:

Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил человека, который молился о чем-то Аллаху, не восхваляя и не благодаря Аллаха и не произнося салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о нем:

– Этот человек поторопился!

Затем, подозвав его, сделал замечание:

– Если кто-то из вас желает попросить Аллаха о чем-нибудь, то пусть сначала восславит Его, потом произнесет салават и после этого продолжает свою ду'а как пожелает (Тирмизи, Даават, 64).

В другом хадисе сообщается:

«Пока просящий не произнесет салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), его ду'а будет заслонена завесой (не достигнет цели)» (Мунзири, ат-Таргиб ва ат-Тархиб, III/165).

12. Произнесение салаватов ограждает от гнева Аллаха.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

«Горе тому, кто не сказал салават, когда было произнесено мое имя» (Тирмизи, Даават, 100).

13. Аллах помогает тому, кто произносит салаваты и устраняет его горести в обоих мирах. Убей бин Кааб (радыйаллаху анху) рассказал, что как-то раз обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Я очень часто читаю тебе салаваты. Интересно, сколько раз я это должен делать?

– *Сколько пожелаешь.*

– Будет ли правильным, если я уделю этому одну четвертую часть времени своих ду'а?

– *Удели столько времени, сколько считаешь нужным, но насколько больше ты его уделишь, настолько лучше будет для тебя.*

– В таком случае, я уделю половину времени своих ду'а.

– *Удели столько времени, сколько считаешь нужным, но насколько больше ты его уделишь, настолько лучше будет для тебя.*

Я опять спросил:

– В таком случае, достаточно ли будет, если я уделю две трети времени своих ду'а?

– *Произноси, сколько пожелаешь, но будет лучше, если увеличишь!*

– Тогда я все время своих ду'а буду читать салаваты тебе.

И Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Тогда Аллах поможет тебе во всех трудностях и простит твои прегрешения* (Тирмизи, Кыйамат, 23).

Произнесение салаватов и приветствий помогает установлению духовной связи с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и получению блага от его Нура. Наградой за чтение салаватов, любовь и искренность

к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) будет его взаимность.

О Посланник, о Пророк, бесконечная слава и приветствие Тебе!

Дахилек, йа Расулюллах! (О Посланник Аллаха! Мы нуждаемся в твоём заступничестве и милости!)

h. Размышления о смерти

Нет в этом мире ни места, ни времени, чтобы спрятаться от смерти. Нет возможности возвращения из могилы. Нет убежища от ужасов Судного дня...

Человек наслаждается радостью жизни на земле, но содрогается от мысли о неизбежности смерти. Если в суете мирской жизни не познать суть жизни и смерти, то невозможно понять истинную суть и тайну создания человека.

Тайну смерти, которая ждет каждого, обязан разрешить всякий, кто обладает разумом. В Коране говорится:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

«Он Тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше» (аль-Мульк, 67/2)

«Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены» (аль-Анбийа, 21/35).

Этот мир является школой божественной веры, а смерть – неизбежный переход в другой мир. Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Умрите, чтобы воскреснуть!»

Возрождение сердец возможно лишь при избавлении от влияния нафса. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Вспоминайте о смерти, которая уничтожает все искушения и сладости этого мира» (Тирмизи, Кыйамат, 26).

«Тафаккур маут» (размышление о смерти) означает думать о смерти до наступления последнего вздоха, чтобы таким образом избавиться от наущений нафса и сознательно готовиться к встрече с Господом. Это размышление и осознание, опирающееся на крепкую веру.

Бесконечные мирские дела человека, надежды и чаяния, в конце концов, осыпятся на дно могилы, словно осенние листья на землю.

Кладбища наполнены могилами родителей, детей, влюбленных, друзей и родственников, чьи жизни пролетели подобно дуновению ветра. Конечный пункт человека, где бы он ни жил – во дворце или хижине, заканчивается в могиле, откуда нет никакой возможности выбраться или убежать.

В Коране говорится:

«Скажи: «Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали» (аль-Джум'а, 62/8).

Каждый могильный камень, безмолвно возвышающийся над могилой, является своеобразным красноречивым проповедником. Кладбища во многих мусульманских странах расположены внутри города, вдоль дорог и во дворе мечетей. Это служит напоминанием о смерти и заставляет прохожих задуматься над смертью и, в соответствии с этим, устраивать свою жизнь. Словами нельзя передать ужас смерти! Любая власть и правление приходит к концу, ибо смерть настигает все и всех.

Жизнь земная подобна миражу, а загробная является истинной бессмертной жизнью. В общем, в жизни человек во всех своих проявлениях подобен искаженному отражению в зеркале. Что представляет собой этот мир, как не заблуждение с постоянными обманами?

Как можно не задуматься, видя, что все бренное в этом мире теряет свою свежесть и подвижность, проходя через мельницу времени!? Каким ужасным заблуждением о вечной жизни является жизнь, проведенная в неведении о загробной жизни и в потакании желанием нафса!.. Жизнь в невежестве и заблуждении; в детстве – игры, в молодости – удовольствия, в зрелости – небрежение. А в старости – ностальгия по утраченному, сожаление и раскаяние.

Смерть – это личный конец света для каждого человека, поэтому необходимо пробудиться до его наступления, чтобы не сожалеть после. Ведь каждый в определенное время и в определенном месте встретится с Азраилем – ангелом смерти. Нет места, куда можно было бы скрыться от смерти. Есть только одно прибежище, куда нужно стремиться, следуя аяту Корана **«Бегите к Аллаху!»** (аз-Зариат, 51/50).

Самая высшая форма размышлений о смерти скрыта в таинственном молчании мертвых губ.

Страстные речи проповедников по сравнению с красноречивым

наставлением смерти подобны детскому лепету. Люди на наставления смерти могут отвечать лишь слезами и рыданиями.

Удивительно, как может человек обмануть себя, будучи гостем в этом мире всего на некоторое время. Хотя он часто видит похоронные процессии, час своей смерти считает отдаленным. Он считает себя постоянным хозяином того, что дали ему лишь на временное пользование и хранение и что он может потерять в любой момент. Человек, начиная с той минуты, когда его душа обретает телесную оболочку, считается путником смерти в этом мире. Он живет, не ведая той истины, что лишь готовится к пути. Ведь наступит день, когда его душу достанут из тела и отправят в иной мир через дверь могилы.

Как прекрасно выражает этот аят Корана то, что каждое мгновение приближает нас к встрече с истиной:

«Того, кому Мы даруем долгую жизнь, Мы делаем согбенными. Неужели они не разумеют?» (Йа-син, 36/68).

В этом аяте наставление дается наилучшим образом. Самая главная черта этой жизни – непостоянство. Все, что она дает, – забирает обратно. Бывает, в один день она поднимает на небывалую высоту, а на другой день опускает на самое дно. Этот мир подобен тени. Пытаешься догнать – бежит, пытаешься бежать – преследует тебя. Гонисься за чем-то, стараешься достичь чего-то, однажды смотришь – вся жизнь прошла. Если будешь придавать значение мирскому, оно уподобится невоспитанному старику, который временами отравляет и портит жизнь. Не будет конца сомнениям и пустым разговорам. Невозможно предугадать его капризы и превратности, но оно легко жертвует теми, кто привязался к нему душой.

Нет в этом мире ни места, ни времени, чтобы спрятаться от смерти. Нет возможности возвратиться из могилы. Нет убежища от ужасов Судного дня.

Один из сподвижников спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Какой мусульманин самый разумный?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Кто часто вспоминает о смерти и как можно лучше готовится к жизни после смерти. Вот такие люди и являются истинно разумными* (Ибн Маджа, Зухд, 31).

Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Помните о смерти и о том, что тело и кости сгниют после

смерти. *Тот, кто готовится к жизни иной, избегает сладостей этого мира»* (Тирмизи, Кыйамат, 24).

Фудаил бин Ийаз говорил:

«В качестве наставления для людей достаточно упоминания о смерти».

Однажды умер один из сподвижников Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Его друзья и знакомые стали расхваливать и перечислять его достоинства, в числе которых упомянули, как много он делал поклонений Аллагу. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у них:

– *Часто ли он вспоминал о смерти?*

Они ответили отрицательно.

– *Хорошо, а мог ли он побороть в себе бесполезные и неумеренные желания нафса?*

– Нет, о Посланник Аллаха!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Оказалось, он не был таким хорошим, как вы о нем говорили.* (Хайсами, Маджмауз-Заваид, X/308-309).

Рассказывает Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анху):

«Как-то раз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял меня за руку и сказал:

«Будь в этой жизни подобен путнику! Считай себя мертвым, пребывающим в могиле!»

Один из табиинов, Муджахид бин Джабр (радыйаллаху анху) говорил:

«Абдуллах бин 'Умар (радыйаллаху анху) после передачи вышеизложенного хадиса сделал мне следующее наставление:

«Эй, Муджахид! На рассвете ничего не говори самому себе о вечере! Вечером ничего не говори самому себе о рассвете! Пользуйся здоровьем, пока не заболел; пока не умер – пользуйся жизнью! Ибо ты не знаешь, что ожидает тебя завтра (жизнь или смерть)!» (Тирмизи, Зухд, 25).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) сказал:

«Земля каждый обращается к людям:

Эй, человек!

1. Ты ходишь по мне, но все равно неминуемо твое возвращение ко мне.

2. На мне ты совершаешь грехи, но во мне испытываешь мучения.
3. На мне ты развлекаешься, но во мне будешь плакать.
4. На мне ты радуешься, но во мне огорчишься.
5. На мне ты собираешь богатство, но во мне пожалеешь об этом.
6. На мне ты питаешься запретным, но во мне тобою будут питаться черви.
7. На мне ты горд, но во мне будешь унижен.
8. На мне ты веселишься, но во мне познаешь горе.
9. На мне ты гуляешь при ярком свете, но во мне останешься в темноте.
10. На мне ты ходишь с друзьями, но в меня сойдешь один» (Ибн Хаджар аль-Аскалани, Мунаббихат, 37).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как-то рассуждая о мудрости Кусс бин Саиды, сказал:

«Я слышал на ярмарке Указа речь Кусс бин Саиды:

«Эй, люди! Подходите, слушайте, размышляйте и осознавайте! Каждый живущий умрет, умерший канет в небытие. Все будет так, как должно быть! Пройдут дожди, прорастут растения, родятся дети и займут место своих родителей. Затем они все уйдут из этого мира. На земле всегда будут происходить события и явления. На небесах есть знамения, а на земле много назидательного. Земля подобна расстеленному ложу, небеса – высокому потолку. Звезды находятся в вечном движении, океаны и моря стоят на месте. Пришедший не останется, ушедший не вернется. Интересно, они не возвращаются потому, что там хорошо, или же их задерживают и усыпляют там?..

Эй, племя Йада! Где ваши праотцы? Где народы 'Ада и Самуда, которые возвели величественные здания и каменные дома из скал? Где Фараон и Немруд, которые, сказав своим народам: «Не я ли ваш Господь?», превознеслись в своей гордыне?

Эта земля размолола их в своей мельнице и превратила в пыль. Даже кости сгнили и превратились в прах. Дома и здания давно развалились, и в тех местах теперь воют собаки. Будьте осторожны! Не будьте беспечны, подобно им. Не следуйте по их стопам. Все переходяще, кроме Вечного Великого Аллаха!

В реку смерти можно зайти с разных мест, но выхода оттуда нет...»⁴¹

41 Байхаки, Китабуз-Зухд, II/264; Ибн Касир, аль-Бидае, II/234-241; Хайсами, Маджма'уз-

Смерть является последним занавесом сцены жизни и похожа на зеркало, отражающее картину жизни будущей. Если человек будет жить под руководством нафса, стремясь к удовольствиям этого мира, то для него могила будет представляться темным коридором. Ему одно только упоминание о смерти приносит невыносимые духовные страдания.

Если человек преодолеет барьер нафса и, благодаря постоянным размышлениям о смерти, будет возвышать свой духовный уровень, то смерть для него предстанет необходимым этапом для встречи с Господом. Таким образом, смерть, при упоминании о которой у многих людей бегут мурашки по коже, превратится для него в момент ликования по поводу будущей встречи с «Возлюбленным». Такая смерть, по выражению великого последователя пути Тасаввуф Мавляны Джалалетдина Руми, превратится в «Шаб-и Арус», т.е. праздничную ночь. Путь тасаввуфа – это путь, который даже смерти, от одной мысли о которой содрogaется человечество, придает торжественность и красоту. Для «украшения смерти» надлежит преодолеть барьер нафса, искренне раскаиваться в грехах, уповать на Аллаха, поминать Аллаха, быть терпеливым, быть довольным своей судьбой, часто заниматься самоанализом и самонаблюдением и, тем самым, достичь внутреннего совершенства.

Для достижения кристальной чистоты сердца ничто не имеет такой силы воздействия, какая заключено в «тафаккур маут». Об этом Раби бин Хусайин сказал так:

«Я боюсь, что, если мое сердце перестанет вспоминать о смерти, то оно погрязнет в порочности. Я просидел бы всю свою жизнь на кладбище, если бы это не было противоречием предыдущим ученым» (Байхаки, Китабуз-Зухд, 212).

Сердце до самой смерти мечется между потребностями духа и нафса. Смерть – неизбежное начало пути в вечность. Перед выходом в путь нужно подготовить сердце к смерти через ма'рифатуллах. Избавившись от страха перед смертью, обеспечить здоровье и непорочность сердца. Таким образом, проявится тайна выражения «умрите до смерти», и человек, изгнав из сердца подчиненность нафсу, поместит туда искреннюю любовь и покорность Аллаху.

і. Пребывание с праведниками

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (ат-Тауба, 9/119).

Чтобы оградить сердце от дурных мыслей и направить к благому, необходимо пребывание с правдивыми и праведными мужчинами, источниками фейза (божественное вдохновение). Так как в каждом органе тела присутствует некая воля, а сердце не обладает подобным свойством, оно сильно подвержено внешнему влиянию.

Сердце принимает цвет, форму и свойства той среды, в которой пребывает, и это начальный этап глубокого проникновения корней разных влияний. Последствия этих влияний могут быть как позитивными, так и негативными, в зависимости от начального этапа. Сердце, не получившее на начальном этапе положительного воздействия и не достигшее надлежащей степени зрелости, находится в большой опасности, так как оно испытывает внешние влияния и, находясь во власти установок начального этапа, отвергает противоречащее им. Поэтому правильное проявление любви и вражды имеет очень важную роль в духовном возвышении или падении человека. На самом деле, проявление любви и симпатии к тем, кто достоин этого, и проявление вражды к тем, кто заслуживает этого, возвышает и облагораживает человека. И наоборот, проявление любви и симпатии к тем, кто не достоин этого, и проявление вражды к тем, кто не заслуживает этого, делает человека несчастным в зависимости от проявленного упорства.

Из этого следует, что польза от пребывания с праведниками и нахождения под «шатром» их духовного воздействия прямо пропорциональна силе любви, питаемой к этим праведным рабам Аллаха. Пустое времяпровождение, даже если и принесет некоторую пользу, но ожидаемого результата не может дать. В этом отношении примечательна одна история о Баязиде Бистами:

Однажды один из мюридов Баязида Бистами попросил его:

– Учитель, не могли бы вы дать мне кусочек вашего плаща, чтобы я носил его при себе для бараката?

Шейх ответил:

– Сын мой! Пока ты не находишься на прямом пути, не то, что плащ с моих плеч, а даже моя кожа, если ты влезешь в нее, не принесет тебе никакой пользы!

Во всем мироздании заметно стремление к отождествлению, и причина этого объясняется индивидуальностью каждого созданного. Это касается и духовных, и физических состояний. Например, если в углу комнаты разольется какая-либо жидкость с едким запахом, то этот запах будет распространяться по комнате до тех пор, пока пропорции молекул жидкости и воздуха комнаты не сравняются. Все противоположности, например холод и тепло, подчиняются этому физическому закону. Но, чтобы такие законы работали среди людей, возникает необходимость в **любви**, которая будет объединять все человечество.

В народе эта истина отражена в известном выражении «существует путь от сердца к сердцу».

В основном, сильные и энергичные личности всегда служили источниками вдохновения для слабых людей. Еще одним свойством, заложенным в человеческой природе, является подражательность. Ребенок все свои первые навыки приобретает благодаря именно этому качеству, которое потом проявляется в течение жизни в той или иной степени. С этой точки зрения, богобоязненность праведников, высокая нравственность, милосердие, сострадание, душевная тонкость, скромность – все это вызывает у окружающих желание подражать таким поступкам и образу жизни. Сподвижники Посланника Аллаха (саллаллаhu алейхи ва саллям), вышедшие из джахилии, благодаря чувству любви к нему, достигли небывалых высот духовности.

Из курса педагогики известно, насколько личность педагога вызывает расположение учеников, настолько лучше они усваивают предмет, так как любовь обладает волшебным свойством делать тяжелое легким. Любимое дело становится легким, каким бы трудным оно ни было, и нелюбимое дело становится намного тяжелее, каким бы легким оно ни было. Когда рух проникается любовью, то двадцать ракатов намаза «таравих» выполняются с удовольствием, но совершение без любви четырех ракатов утреннего намаза могут превратиться в мучение. Подобно этому, все проявления лени и небрежности есть следствие нерасположенности. Если проанализировать эти примеры, то становится ясно, что пребывание с праведниками с чувством любви имеет сильное духовное воздействие, преодолевающее самые сложные препятствия.

С другой стороны, для сохранения спокойствия сердца необходимо оберегать себя от воздействия невежественных и заблудших людей. Подобно тому, как неприятные запахи скотобойни, разносящиеся ветром по окрестностям, вызывают негативные реакции у людей, заставляя их задерживать дыхание и прикрывать нос, так же необходимо защищать душу от влияния духовных «нечистот».

Шейх Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи) оставил такое наставление:

«Пребывание вместе с чуждыми, несведующими людьми вносит беспорядок и нарушает спокойствие в душе».

Как-то Баязит Бистами почувствовал некое беспокойство и никак не мог понять причину этого. Тогда он обратился к ученикам:

«Посмотрите вокруг, нет ли здесь чужих людей?»

Мюриды обыскали все, но никого из посторонних не обнаружили. Баязит сказал, чтобы посмотрели лучше, в особенности там, где лежат посохи. В результате был обнаружен посох невежественного человека, который затем убрали на улицу. После этого Баязит обрел душевный покой.

Однажды Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи) сказал одному из своих приближенных, подошедших к нему:

– От тебя исходит чужой запах, – и добавил: – Возможно, ты надел чужую одежду.

Тот с изумлением ответил:

– Да, так оно и есть! – после чего поменял одежду и вернулся.

То, что касается передачи отрицательного воздействия, относится и к положительному. Самым прекрасным примером этому является история, произошедшая с Йусуфом и его отцом Йакубом (aleyhumassalam). Йакуб, увидев в сыне Йусуфе свои черты, уделял ему больше внимания, чем остальным детям. Эта любовь привела к такой тождественности и духовной связи, что, когда Йакубу, потерявшему зрение от тоски и горя, принесли из Египта рубашку Йусуфа, он почувствовал его запах, находясь в Кенане, хотя его сын Йахуда, принеший рубашку, никаких запахов не ощущал. Когда Йакуб протер лицо рубашкой Йусуфа, его глаза начали видеть. Эта история служит наглядным примером проявления духовной связи, которая отразилась даже на материальных предметах.

Если духовные состояния отражаются даже на неодушевленных предметах, то насколько мы должны быть внимательны к сердцу, которое обладает особо тонкой чувствительностью.

Великие по этому поводу говорили:

«Поступки и нравственность людей отражаются даже на предметах. В связи с этим, выполнение поклонения в тех местах, которые несут на себе отрицательную энергетику, значительно отличаются от мест, где совершаются праведные и богоугодные дела. Поэтому выполнение поклонения в Каабе во много раз выше по степени, чем выполнение его

в обыкновенных местах».

Наряду с такими священными местами, на земле имеются места, сам воздух которых пронизан несчастьем и горем. Возвращаясь из тяжелого похода «Табук», сахабы решили набрать воды и отдохнуть в стенах заброшенных домов племени Самуд. Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Аллах уничтожил за непослушание племя Самуд, когда-то жившее в этих местах. Чтобы и на нас не перешла эта кара, не берите воду в этом месте.

Сахабы воскликнули:

– О Посланник Аллаха! Мы наполнили свои фляги водой и даже замесили на ней тесто.

На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

– Вылейте всю воду, а тесто отдайте верблюдам! (Бухари, Анбийа, 17).

Аналогичные истории представляют собой примеры того, как духовное состояние воздействует даже на неживую материю.

Нужно постоянно прилагать усердие, чтобы проникнуться фейзом (духовной энергией) и облечься прекрасными чертами праведников. Самым удобным моментом для этого являются сохбеты – духовные беседы. В этом отношении примечательно наставление Лукмана (алеихиссалям), сделанное сыну:

«Сынок! Проводи свое время вместе с учеными и старайся посещать все их беседы. Как Аллах оживляет посредством дождя иссушенную землю, так и светом мудрости оживляет сердца» (Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 551).

Важность сохбетов для достижения духовной степени хорошо показана в следующем хадисе:

«Если общество собирается в одном из домов Аллаха для чтения книги Аллаха и обсуждения прочитанного, несомненно, на него снизойдет мир, милость и спустятся ангелы. Аллах будет поминать их в кругу приближенных к Нему» (Абу Дауд, Витр, 14; Ибн Маджа, Мукаддима, 17).

Абу Идрис аль-Хальвани рассказывал:

«В Сирии я зашел в мечеть «Умейя» и обратил внимание на юношу, с приветливым, располагающим к себе лицом. Вокруг него собрались люди и вели какую-то беседу. Стоило только возникнуть какому-нибудь спору, как они обращались к юноше за советом и принимали его решение. Я узнал, что юношу звали Муаз бин Джабаль (радыяллаху анху).

На следующий день с утра я опять пошел в эту мечеть, он был уже там и совершал намаз. Я дождался окончания намаза, потом подошел к нему, поприветствовал и сказал:

– Клянусь Аллахом, я люблю тебя ради Аллаха.

Муаз три раза переспросил:

– Действительно ли любишь меня ради Аллаха?

Я каждый раз отвечал:

– Да, ради Аллаха!

Тогда он, взяв меня за одежду, притянул к себе поближе и сказал:

– Радуйся! Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) передал повеление Аллаха:

«Моя любовь обязательна для тех, кто любил друг друга ради Меня, для тех, кто навещал друг друга ради Меня и посвятил свою жизнь снисканию Моего довольства!» (Имам Малик, *Муаватта*, Шаар, 5).

В Коране содержится повеление Аллаха:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми!» (ат-Тауба, 9/119).

Как уже было сказано, духовное состояние передается в зависимости от любви и привязанности. Для того чтобы стать совершенным му'мином, нужно испытывать привязанность к праведникам, любить их, быть близкими к ним и укреплять связь с ними.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так разъяснил важность пребывания с праведниками:

«Хорошего и плохого друга можно сравнить с продавцом благовоний и кузнецом. Продавец благовоний может подарить тебе благовоние, либо ты сам можешь купить у него.

А что касается кузнеца, то он прожжет твою одежду, либо она пропитается неприятным запахом кузницы» (Бухари, Буйу, 38).

Как важно пребывание с праведными людьми на этом свете, так же

важно соседство с ними и после смерти. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) о важности этого сказал:

«Хороните своих умерших среди праведных людей» (Дайлами, Муснад, I, 102).

Помощь в своих нуждах тоже нужно стараться искать у праведников. Как рассказывает Ибн Фираси, его отец однажды спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха! Можно ли просить помощи у других людей?» – Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Нет, не проси, но если будешь вынужден, то проси, по возможности, у праведных людей!» (Абу Дауд, Закят, 28; Насаи, Закят, 84).

Когда к Баязиту Бистами обратился один дервиш с просьбой подсказать ему средство, которое приблизило бы его к Аллаху, тот посоветовал:

«Люби праведных рабов Аллаха – аулия! Люби их так, чтобы и они тебя полюбили. Стремись завоевать их благосклонность, ибо Аллах каждый день 360 раз обращает свой взор на их сердца, старайся так, чтобы в это время там Он увидел и тебя!..»

Поэтому в системе воспитания Тасаввуфа для постоянного подкрепления любви к праведникам используется метод **«рабита»** – поддержание духовной связи.

Можно представить, скольких духовных потерь может избежать грешный человек благодаря этой духовной связи. Наряду с этим, духовная связь, которая тянется невидимой нитью от сердца к сердцу, способствует нравственному совершенствованию.

Рабита, благодаря силе любви, создает духовную линию высокого порядка и, посредством этого, начинается духовный обмен **отождествления** между людьми, находящимися на двух концах этой линии. В этом обмене получающая сторона обретает духовную пользу, тогда как праведные наставники могут получать некий вред. Праведники, являющиеся источниками фейза, занимаются очищением сердец своих учеников, и деятельность их сходна с работой мойщиков посуды. Но праведники, достигшие особого уровня, подобно океану, способны в своей душе растворять и удалять духовную грязь людей, доверенных им. Такие личности выполняют очищающую роль в обществе, как растения,

поглощающие углекислый газ и превращающие его в кислород, они превращают гнилые и зловонные отходы в яркие цветы и вкусные фрукты. Поэтому у каждого аулия, получившего право на духовное воспитание людей, время от времени возникает необходимость в уединении, которое вызвано не только стремлением к достижению близости с Аллахом, но и необходимостью удалиться от пороков окружающего общества.

Привязанность, подкрепленная любовью, переходит в такую форму, что влюбленный забывает о своем существовании и растворяется в возлюбленном. Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) это состояние описал таким образом:

«Река, достигшая моря, теряет себя и становится частью моря. Кусок хлеба рассасывается в нашем теле и становится частью тела. Также и влюбленный пропадает в возлюбленном в зависимости от степени любви».

Мавляна Руми так описывает процесс отождествления и сопровождающие его духовные состояния:

«Пришла любовь и заполнила, словно кровь, все мои артерии и вены. Любовь забрала меня у меня и заполнила мою сущность моим Любимым. Каждый уголок моего тела заполнил Друг. От меня мне осталось только мое имя, а все остальное – Он...»

В тасаввуфестепени, называемые **«фена филлях»** и **«бакабиллях»**⁴², подразумевают именно такое состояние, но, чтобы достичь такой любви к Аллаху, необходимо подготовить к этому свое сердце. Этого можно достичь через любовь к людям.

В целях подготовки сердца, к любви между людьми, не выходящей за рамки дозволенного, которая носит название образной любви, принято относиться снисходительно. Однако, эта любовь, например к жене, семье, по сути и уровню не должна выходить за границы, представленные в словах Мавляны:

«Будь милосерден, любовь – прекрасное чувство, и все, что портит ее – это твой дурной нрав. Ты похоть называешь любовью. Ах! Если бы ты знал, как велика пропасть между любовью и похотью!»

«Божественная любовь держит человека в постоянной

⁴² Фена филлях: исчезновение в Аллахе, что означает полный отказ от собственного «я» и освобождение от потребностей тела.

Бакабиллях: означает облачение раба, освободившегося от потребностей тела в нравственность Всевышнего Аллаха. Это состояние возможно при облачении в нравственность и духовность Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и Священного Корана.

готовности, а похоть превращает человека в безумца. Любовь – это горение и томление человека, созданного из глины и воды. Главное не кровообращение, важна не жизнь, а важно горение души от любви!»

На вершине человеческой любви любящий человек отождествляется с любимым. Степень в тасаввуфе, когда любовь мюрида к своему наставнику достигает апогея, т.е. ученик как бы растворяется в сущности шейха и не видит никого кроме шейха, называется **«фена фиш-шейх»**.

При каждой встрече Абу Бакра (радыяллаху анху) с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его охватывало состояние важд (упоения) и истиграк (потеря себя в божественной любви). Когда он находился рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), его любовь к нему еще больше усиливалась.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ничьим имуществом я не пользовался так, как имуществом Абу Бакра».

Абу Бакр ас-Сыддык (радыяллаху анху), утративший свое «я» и растворившийся в Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав это, почувствовал себя отделенным от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В душе он ощутил сильную боль. Чтобы не допустить этого отделения, он сказал:

«О Посланник Аллаха! Разве я и мое имущество не принадлежим тебе и только тебе?» (Ибн Маджа, Мукаддима, 11).

Мавляна выразил это так:

«Что такое золото, что такое душа? Что такое жемчуг и алмаз, если их не возложишь на алтарь любви ради любимого!..»

Как-то до Абу Бакра (радыяллаху анху) дошла весть о болезни Посланника мирам (саллаллаху алейхи ва саллям). В тот же день от пережитого горя он слег в постель.

Это отождествление достигло такой степени, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) словами:

«Абу Бакр во мне, и я в нем. Абу Бакр – мой брат в этом мире и в мире ином» (Дайлами, Муснад, I, 437) подтвердил их единство в духовном мире и единение их сердец.

Находясь на смертном одре, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз подтвердил духовную связь с Абу Бакром (радыяллаху анху), когда повелел:

«Закройте все двери, пусть останется открытой только дверь

Абу Бакра!» (Бухари, Асхабун-Наби, 3).

Способность отражения духовных состояний шейх Саади Ширази объяснил следующим образом:

«Собака «Асхабы кахф» (обитателей пещеры), вследствие пребывания с праведниками, заслужила огромный почет. О ней упомянуто в Коране, и она вошла в историю. А жена Пророка Лута была вместе с неверующими и стала неверующей».

О вреде, который приносит дружба с невежественными людьми, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предсказывал:

«Перед Концом света некоторые люди провозгласят себя учеными, знающими Коран, и объявят народу:

«Мы пойдем к правителям, воспользуемся имеющимися у них материальными благами, но не будем использовать их на религиозные цели». Но так не будет, ибо, как с колючего дерева можно собрать только колючки, те, кто будут рядом с ними смогут научиться только плохому» (Ибн Маджа, Мукаддима, 23).

Пользу от общения с праведниками и отождествления с ними шейх Саади в своем произведении «*Гулистан*» описывает так:

«Некто пошел в баню, где один из друзей дал ему для мытья ароматную глину, отчего вокруг распространился чудесный запах благовоний. Этот человек спросил у глины:

– О благословенная! Я опьянел от твоего запаха. Скажи мне, кто ты: миск или амбер?

Глина ответила:

– Я не миск и не амбер, а обычная, всем знакомая глина, но я лежала под розой, и каждый день на меня капали росинки с ее лепестков. Этот запах, успокаивающий и радующий душу, идет от этих роз».

Если так же, как глина, аллегорически представленная в этой истории, мы будем скромными и искренними, то, несомненно, станем местом отражения прекрасных духовных качеств праведных рабов Аллаха. Луна не имеет собственного света, но, обращенная к солнцу, получает и свою долю блеска от небесного светила. Аулия, помогая людям избавляться от духовной тьмы, подобны светильникам, освещающим путь на извилистой тропе жизни.

j. Обладание высокой нравственностью

«В Судный день на весах деяний человека ничего не будет тяжелее, чем прекрасная нравственность. Аллах презирует совершающих низменные поступки и сквернословящих людей» (Тирмизи, Бирр, 62).

Аллах создал человека тонким, отзывчивым, чутким и даровал ему огромные способности. Ценность человека определяется развитием этих качеств его души. Чтобы человек обладал красотой не только внешней, но и внутренней, есть единственный способ: развивать прекрасные нравственные качества и избавляться от дурных.

Сердца, наполненные духовностью, проявляются прекрасной нравственностью, праведными делами и высоким духовным состоянием.

Если сердце не наполнено духовностью, то в нем преобладает нафс, и это становится причиной неверия, многобожия, низкого нрава, распущенности и падкости на искушения. В результате сердце забывает своего Господа, и человек блуждает по дорогам, все дальше уводящим его от цели истинного предназначения. И подчас опускается ниже уровня других созданий.

Создатель Вселенной, чтобы удержать человечество от нравственного падения и указать истину, обращается к людям:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ

«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного Господа, который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал» (аль-Инфитар, 82/6-8)

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

«Аллах призывает своих рабов в «Дару'с-Салам» (рай)» (Йунус, 10/25).

Даже у смертных людей приглашение имеет условия. Получить приглашение куда-либо может не каждый. При этом оцениваются качества, дающие право на приглашение. Всевышний Аллах, призывая в «Дару'с-Салам», необходимым условием ставит очистившееся сердце – кальби-салим.

Чтобы прожить эту жизнь в истинном смысле как подобает человеку, есть одно условие – достижение религиозной и нравственной высоты. Примером человеческого совершенства и вершины прекрасной нравственности является Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Всемогущий Аллах, подтверждая его качества, сказал:

«Воистину, ты превосходного нрава!» (аль-Калям, 68/4).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сообщил:

«Аллах меня воспитал и каким же прекрасным сделал это воспитание» (Суйути, Джами'ус-Сагир, I, 12).

«В Судный день на весах деяний человека ничего не будет тяжелее, чем прекрасная нравственность. Аллах презирует совершающих низменные поступки и сквернословящих людей». (Тирмизи, Бирр, 62).

«Аллах послал меня, чтобы завершить прекрасную нравственность» (Имам Малик, Муватта, Хуснуль-Хулк, 8).

В истории человечества только жизнь Досточтимого Мухаммада Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям) можно проследить до мельчайших подробностей. Все его высказывания, действия и чувства вошли в историю. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой «усва хасана», т.е. образец для подражания и вершину нравственности. Всевышний Аллах повелевает:

«Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно» (аль-Ахзаб, 33/21).

Нам следует извлекать пользу из духовной жизни и высокой нравственности Посланника мирам (саллаллаху алейхи ва саллям). А это может осуществиться благодаря нашей любви к нему и умением проникнуться его духовностью. Это духовное проникновение пробуждает в му'мине такие качества, как милость, щедрость, сострадание, прощение и стремление делиться имеющимся со своими братьями по вере. Проявление этих качеств доставляют огромное удовольствие самому человеку. Сахабы, аулия, праведники – все они являются примером такой нравственности.

Эти личности, обладающие тонкой натурой и чувствительной душой, считали самым большим благом в этом мире приблизиться и раствориться в духовной сущности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), словно бабочки, порхая над цветником его духовности. И таким образом они удостоились божественной награды. В истории Ислама известно немало случаев, когда рабы Аллаха, облеченные долей высоких качеств Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), достигли совершенства и стали духовными факелами для всего человечества. Самое эффективное средство для излечения «больных сердец» – это любовь к Посланнику Аллаха.

Приведем здесь некоторые из описаний его благородных черт характера и облика:

Лицо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), излучавшее мир и доброту, было самым чистым и прекрасным из всех лиц. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переселился в Медину, один из иудейских ученых Абдуллах бин Саям из любопытства подошел к нему и, увидев его благословенный облик, произнес:

«Обладатель такого лица не может лгать!» и принял ислам. (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 451).

Оттого что он имел образ настолько красивый, величественный, излучающий свет и добро, другого чуда, аргумента и доказательства того, что он является Пророком Аллаха, и не требовалось.

Если Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был чем-то не доволен, это сразу же отражалось на его лице, а если ему что-то нравилось, это тоже было видно.

Первым творением Аллаха был Нур Мухаммада. А в благородном теле Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сошлись вместе бодрость, исключительная стыдливость и чрезвычайная решительность. Глубину доброты его сердца невозможно выразить словами.

В лице его была лучезарная красота, в словах – глубокий смысл, в движениях – изящество, в речи – стройность, в предложениях – красноречие, в обращении – мощь и сила.

Он не говорил пустых слов, и каждая сказанная им фраза была полна назидания и мудрости. В своих речах он никогда не опускался до сплетен и абсурда. К каждому обращался, исходя из его ума и уровня понимания. В обращении с людьми был мягок и сдержан. Смех его никогда не перерастал в хохот. Он был улыбчив.

Тех, кто вдруг внезапно встречался с ним, охватывал почтительный

страх. Сердца тех, кто беседовал с ним, наполнялись любовью к нему. Уважительно обращался с достойными людьми. Чаще всех навещал родственников. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к другим людям так же почтительно, как и к членам своей семьи. Он всегда говорил:

«Пока вы не будете желать для своих братьев по вере того же, что желаете для себя, вы не станете истинно верующими» (Бухари, Иман, 7; Иман, 71-72).

Хорошо относился к своей прислуге. Одевал и кормил их тем же, во что одевался и чем питался сам. Он был щедрым, милосердным и сострадательным, когда требовалось, мог быть требовательным или мягким.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда сдерживал обещания и был верен своему слову. С точки зрения нравственности, интеллекта и мышления был выше всех людей и достоин всяческих похвал.

Печаль его была постоянной, размышления – непрерывными. Он не разговаривал без необходимости. Подолгу хранил молчание. Если начинал говорить, не останавливался на полуслове, всегда завершал свою речь. Излагал так, что в нескольких словах заключался огромный смысл. Слова произносил отчетливо. Говорил ни больше, ни меньше, чем необходимо. Несмотря на то, что по природе своей был очень мягким в обращении человеком, обладал сильной волей и величественностью. Не был обидчивым, кроме случаев, когда отвергалась истина или нарушались чьи-то права. Гневался, когда нарушалась справедливость, и гнев его продолжался до того момента, пока справедливость не восстанавливалась. Когда справедливость восстанавливалась, он вновь обретал мир и спокойствие. Никогда не гневался, когда дело касалось его. Если что-либо задевало только лично его, не защищал себя, не спорил и не ссорился ни с кем.

Ни в один чужой дом он не входил без разрешения. Время, что он проводил в своем доме, делилось на три части: одну часть он посвящал служению Аллаху, другую – своей семье, третью – личным делам. Во время, отведенное для себя, он часто принимал людей, независимо от того, были они простыми или знатными. Он никому не отвечал отказом, чем завоевывал их сердца.

Чтобы не укоренилась традиция занимать в мечети постоянное место, он каждый раз старался сидеть в разных местах. Также он не желал, чтобы отдавалось предпочтение и придавался ореол привилегированности

какому-либо месту за столом во время трапезы, чтобы сидение на «почетном месте» не стало предметом чьей-либо гордости. Поэтому, приходя в гости, садился там, где было свободное место, и высказывал пожелание, чтобы так поступали все.

Каждое его движение представляло собой зикруллах.

Если кто-либо о чем-то просил его, будь это важная вещь или незначительная, он не находил покоя, пока не выполнял эту просьбу; если не мог удовлетворить потребность просящего, то старался ободрить его хотя бы добрым словом. Каждый обращался к нему со своими заботами и печалью. Люди, независимо от своего положения в обществе, богатые и бедные, ученые и невежественные, находили в нем человеческое участие. На каком бы собрании людей он ни сидел, оно становилось местом, где правили такие добродетели, как вежливость, знание, деликатность, терпение, тавакуль (вверение себя Всевышнему Аллаху), надежность.

Он никого не осуждал за совершенные грехи и проступки. Когда возникала необходимость предупреждения, то это делалось в мягкой форме, не задевая самолюбия. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Никогда не радуйся беде брата по вере! Аллах своей милостью спасет его, а тебя подвергнет испытаниям» (Тирмизи, Кыйамат, 54).

Он никого не порицал за плохие поступки или недостатки; когда возникала необходимость предупредить и предостеречь, он это делал тонким намеком, чтобы не обидеть этого человека. Он никогда не занимался выведыванием ничьих тайных грехов и недостатков и категорически запрещал делать это другим. Наш Господин, Посланник мирам, говорил не иначе, как только в тех случаях, когда надеялся на саваб (вознаграждение Аллаха) за это. Когда он говорил, окружающие, словно зачарованные, всей душой внимали ему. То состояние мира и покоя, та атмосфера благоговения и уважительности, в которую они погружались во время бесед с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), передается в этом высказывании досточтимого 'Умара (радыйаллаху анху):

«Мы сидели так тихо, словно каждый держал на голове птичку, которая, если пошевелиться – упорхнет» (Абу Дауд, *Суннат*, 23-24/4753).

Вежливость и учтивость в такой степени была перенята от него сахабами, что даже задать вопрос, в большинстве случаев, считалось за смелость.

Поэтому часто в мыслях своих они лелеяли надежду: «Ах, если бы сейчас приехал какой-нибудь бедуин из пустыни и, задав вопрос

Посланнику Аллаха, начал беседу, мы воспользовались бы этим благоприятным случаем».

Абу Хурейра (радийаллаху анху) передает хадис о милосердии и сострадании Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«В одном из сражений мы попросили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) проклясть врагов, чтобы Аллах стер их с лица земли. Но он ответил:

«Я послан не для проклятий, а как милость для миров» (Бирр, 87).

Всемогущий Аллах в Коране сказал:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (аль-Анбийя, 21/107).

Избранный раб Аллаха Ахмад ар-Рифаи (рахматуллахи алейхи) сделал своим ученикам следующее наставление:

«Эй, жаждущий познания! Все, что у тебя есть, трать на пути Аллаха. Следуй по стопам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Дни и ночи проводи в поклонении и строй хорошие отношения с другими. Только таким образом можно достичь «ма'рифат», в противном случае, ничего не достигнешь на этом пути. Не сможешь проникнуться его нравственностью – будешь рабом, полным недостатков и изъянов».

Располагая лишь ограниченной возможностью слов, мы попытались раскрыть некоторые черты Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Все сказанное – всего лишь маленькие росинки нашего понимания в сравнении с океаном его совершенной личности и непревзойденной нравственности. Тайна достижения милости Аллаха кроется в безукоризненном следовании повелениям Корана и Сунны Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Основа проникновения духовностью Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) строится на любви к нему и отвращении к его врагам.

Этот мир для разумных людей представляет картину божественного искусства и гармонии, для невежд является местом пропитания и удовольствий.

4. ВЗГЛЯД НА МИР С ОЧИЩЕННЫМ СЕРДЦЕМ

После долгого очищения посредством методик тасаввуфа через дар и щедрость Аллаха в конце пути сердце достигает состояния, при котором человек внешне остается человеком, а внутренне уподобляется ангелам. Некоторые из таких людей, словно звезды в бескрайнем космосе, живут в неизвестности. Их никто не знает.

Некоторые, являющиеся светочами истины, в силу своих социальных функций, в некоторой степени становятся известными, проводя свою жизнь в служении человечеству, познавая тайну бесконечности. Они постигают причину причин всех событий, т.е. божественное желание. Поэтому они всегда пребывают в состоянии умиротворения и ограждены от тревог, волнений и других человеческих слабостей.

Для них бессмысленное перестает существовать. Они начинают свой путь с любовью, смотрят на мир с мудростью, извлекая уроки из всего, что видят. Их девизом становится: «Будь благосклонен к созданному ради Того, кто создал».

Познавшие мудрость, они с восхищением наблюдают за восходом солнца, за игрой света и бесподобной панорамой божественного величия. Увидев змею, от которой люди обычно с ужасом отшатываются в сторону, они, напротив, с восхищением любят красоту узоров ее кожи, гибкостью тела и быстротой движений при полном отсутствии ног.

Так как любимые рабы Аллаха всегда смотрят на все живое с милостью и добротой, то не страшатся нападения диких животных, ибо любовь обладает чудесной силой воздействия, подчиняющей противника.

Обычные люди не проявляют таких способностей в отношении окружающего мира. Например, рассматривая картину искусного

художника, на которой изображен прекрасный пейзаж, обычный человек испытает восторг и восхищение, но синева и беспредельность небес над его головой и их Создатель не вызовут у него подобных эмоций. Эти чудеса творения будут казаться ему обыденными и заурядными, так как он видит их каждый день, но обладатели очищенных сердец, созерцая явления, созданные лишь ради славы Творца, видят истинного Создателя. Совершенный человек будет восхищаться могуществом, от которого растения, произрастающие на одной почве, получают различные цвета и вид, фрукты и овощи – различную форму, запах и вкус. Праведник может забыть обо всем на свете, восторгаясь крыльями бабочек, имеющих жизнь сроком всего в две недели, но украшенных множеством неповторимых узоров. Приближенные рабы Аллаха, умеющие чувствовать «лисани-халь» (язык состояний), способны постигать такие тайны мироздания, которые не доступны духовно несовершенным людям.

Для них вся вселенная представляет собой огромную книгу, раскрытую перед ними для чтения. Они давно отошли от знаний, заключенных в строках, так как достигли познания. Это похоже на случай Мавляны, сидевшего над книгами в Сельджукском медресе, но под притяжением взгляда одного дервиша по имени Шамс, сгорающего от любви к Аллаху, сам воспылал огнем божественной любви. После духовного «рождения» Мавляну перестали интересовать книги, содержащие явные знания, теперь он начал читать письма и знаки, начертанные во вселенной. И тогда из-под его пера вышло величайшее произведение *Маснави*, раскрывающее мудрость и тайны человека, вселенной и Корана.

Подобного состояния можно достичь лишь благодаря любви в сердце му'мина, его старанию и способностям.

Такие сердца, возвысившись до самых вершин любви, удостоились стать местом божественных проявлений. Мавляна, обращая внимание на достоинство очищенного сердца, восклицает:

*Кааба есть творение рук Халиля Ибрахима – сына Азера,
Душа есть место, куда обращен взор Великого Аллаха!*

В суфийской литературе часто душа уподобляется Каабе. Это объясняется тем, что Кааба занимает такое же место во вселенной, какое занимает сердце в теле человека. Действительно, и сердце, и Кааба являются центрами сосредоточения божественных проявлений. В повествованиях от последователей тасаввуфа центром вселенной признается Кааба, а центром тела – кальб, то есть кальб сравнивается с Каабой. Это объясняется стремлением напомнить человеку о ценности его сердца.

Представляет большой интерес обращение к Каабе Муаззема Ибн 'Умара (радыяллаху анху), сердце которого достигло состояния божественных проявлений:

«О как ты велика (Кааба)! Велика твоя слава, достоинство и почет, но почет истинно верующего перед Аллахом выше!» (Тирмизи, Бирр, 85).

Сердце – местонахождение веры, и сердце совершенного му'мина, как следует из высказывания Ибн 'Умара (радыяллаху анху), ценнее Каабы.

Мавляна Руми, как бы подтверждая это, сказал:

«Если ты обладаешь пронизательностью, то посети Каабу сердца! Смысл Каабы, которую ты посчитал строением из глины, кроется в душе».

«Аллах сделал обязательным для верующих совершать хадж к известной всем Каабе, чтобы обрести очищенную от грехов и пристрастий Каабу души».

«Знай, если ты обидишь душу – место обращения взора Аллаха, то, если даже пешком отправишься в Мекку, вся приобретенная награда за это никак не искупит греха твоего».

Абдулкадир Гейлани (рахматуллахи алейхи) обуславливает это величие таким образом:

«Только та душа будет Каабой для искателей истины, которая избавилась от всего постороннего, отвлекающего от Аллаха».

Исмаил Хакки Бурсави по этому поводу сказал:

«Кто вошел в сердце, тот выше того, кто вошел в Каабу, поэтому к праведным рабам и аулия обращаются с просьбой: «Не забывайте нас, храните в своем сердце», таким образом совершая «истимдад феиз» и «талаб химмет»⁴³.

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Человек – это уменьшенная модель мира. Поэтому подобие всего, что есть в мире, есть и в человеке!»

Как не раз уже говорилось, в человеке обозначены два полюса – добро и зло. Цель религиозных предписаний и практики тасаввуфа заключается в преодолении негативных качеств и победе добра над эгоизмом человека. Поэтому все органы тела необходимо использовать в рамках божественных повелений, и здесь самыми главными являются практики,

43 Истимдад феиз - просить феиз.

Талаб химмет - желать таваджух муршида.

направленные на совершенствование сердца. Сердце, являясь центром всех чувств, побуждает к размышлениям и созерцанию, которые, в свою очередь, дают направление воле. Это значит, что центром управления всех действий является сердце, а точнее, утвердившиеся в нем чувства. Но само сердце не поддается воле. Держать его в рамках божественных повелений является более важным и более сложным по сравнению с другими органами. Те трудности излечения «больных сердец», о которых шла речь раньше, являются достаточным подтверждением этому. Но значимость результатов возрастает в зависимости от сложности задачи. Так насколько же важным достижением перед Аллахом будет привязанность сердца к Аллаху и Его Посланнику. Посредством этого Аллах может удостоить своего раба состояния, подобного ангелам, или даже выше.

Сердце и его духовная жизнь настолько важны в сохранении счастья и благополучия человека, что великие из последователей тасаввуфа считали тяжелым преступлением нанесение душевной раны человеку. Поэтому Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) предупреждает ранящих души:

«Разбитая душа, которой ты нанес обиду, выше Арша, выше Курси, выше Лавха, выше Каляма!⁴⁴ Если даже человек ничтожен, не обижай его! Ибо душа его своей ничтожностью выше всякой высоты. Разбитая душа – это субстанция, на которую обращает взор Аллах. Исцелить разбившуюся на двести частей душу перед Аллахом предпочтительнее множества благих дел. Молчи! Даже если на каждом волоске тела будет по двести языков, все равно не выразить душу».

Так как сердце является повелителем всего организма, оно выбрано местом отражения божественных проявлений. К тому же, одним из условий веры является подтверждение ее в сердце. Даже в аятах Корана в качестве органа, принимающего откровения, упоминается не мозг, являющийся центром размышлений, а сердце, являющееся центром чувств. В Коране сообщается:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

«Верный Дух (Джибрил) сошел с ним (с Кораном) на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке» (аш-Шу'ара, 26/193-195).

44 Арш, Курси, Лавх, Калям – небесные сферы.

Достижение определенных уровней в воспитании сердца, как и в других видах деятельности, зависит от помощи и милости Аллаха. Все благие поступки, усердие и устремления людей вместе с тем, что составляет их духовную основу, являются причиной милости и помощи Аллаха. И эти божественные дары, несомненно, много или мало продвинул человека к цели. Для того чтобы Всевышний Аллах оказал милость и помощь своему рабу, достаточно только проявить усилия по своим возможностям и способностям.

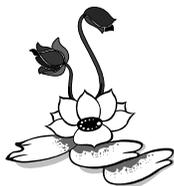
В старину говорили: مَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَبْتَرِكُ كُلَّهُ

«Если не можешь получить то, что желаешь, это вовсе не значит, что надо отказаться от того, что в руках». В воспитании сердца необходимо действовать по такому же принципу и стараться делать то, что у тебя получается. В тасаввуфе распространено высказывание:

«Помощь от учителя! Усердие от ученика!» То есть тот, кто ждет помощи от учителя, должен и сам приложить некоторые усилия. Всевышний Аллах, обладающий безграничной милостью, желает от рабов признания их нужды и **ничтожности** перед Его величием, осознания и искоренения собственного эго, что выражается в словах: *«Кто познает себя, тот познает своего Господа»*. Ведь на пути духовных исканий и борьбе с нафсом стремление и действия должны исходить от человека, а успех дарует только Аллах. Очевидно, что Аллах в Судный день будет спрашивать отчет со Своего раба в зависимости от степени наделения его божественной милостью. Самое главное в жизни – это умение держаться пути истины и добра достойно оказанных милостей.

О Господь! Озари наши души светом истины, одари нас возможностью видения мудрости обоих миров, чтобы мы были достойны созерцания Твоего лика в жизни вечной!

Аминь!

Достижение совершенства возможно в результате контроля над сердцем и избавления от нежелательных качеств.

С. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ТАСАВВУФЕ

Есть несколько принципов, установленных одним из великих мира тасаввуфа шейхом Абдульхаликом Гуждувани (рахматуллахи алейхи). Особо значимую роль играют эти принципы в методике духовного воспитания тариката Накшибандия, состоящие в освобождении духа от негативных влияний и достижении совершенства личности. Эти принципы можно расположить в следующем порядке:

1. **Хуш дер дем:** быть духовно бдительным при каждом вдохе и выдохе.
 2. **Назар бер кадем:** смотреть под ноги.
 3. **Сафар дер ватан:** с каждым шагом приближаться к истине.
 4. **Хальвет дер анджуман:** даже среди людей находиться с Аллахом.
 5. **Яд керд:** сердце постоянно должно находиться в состоянии зикра.
 6. **Баз гешт:** целью должно быть только довольство Аллаха.
 7. **Нигах дашт:** остерегаться влияния нафса и шайтана.
 8. **Яд дашт:** всегда представлять себя перед Аллахом.
 9. **Вукуф-и замани:** знать цену времени и контролировать каждый миг.
 10. **Вукуф-и адади:** следить за числом зикров и соблюдать их количество.
 11. **Вукуф-и калби:** постоянное поминание Аллаха в сердце.
- Будет не лишним кратко раскрыть каждый из этих принципов:
- 1 - **Хуш дер дем:** быть духовно бдительным при каждом вдохе и выдохе.

Мавляна Саддедин Кашгари этот принцип разъяснил таким образом:

«Даже от одного вдоха до другого не впадать в невежество и постоянно представлять себе, что находишься перед Аллахом».

Быть бдительным при каждом вдохе и выдохе означает не впадать в невежество ни во время зикра, ни в какое другое время. Освобождение дыхания от невежества дает умиротворение сердцу. На каждом вдохе и выдохе пребывать сердцем с Аллахом обеспечивается оживлением нашего дыхания благом подчинения Аллаху. Когда кальб человека входит в состояние привязанности и близости к Аллаху, тогда все его состояния и действия будут изменяться в лучшую сторону.

2 - Назар бер кадем: смотреть под ноги при ходьбе.

Салик должен ходить по земле, глядя на носки своих стоп для того, чтобы его глаза и душа не отвлекались на внешний мир. Потому что излишнее внимание к чему-либо нарушает умиротворение в сердце и создает завесу между Всевышним.

Этот метод основывается на примере Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который при передвижении не смотрел без нужды по сторонам, а, в основном, смотрел себе под ноги. Когда он шел по улице, то создавалось впечатление, будто он спускается с горы. Он ходил быстро, но с достоинством. Таким образом, этот принцип представляет собой следование поведению Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Действительно, душа устремляется туда, куда обращен взор. Многие образы и сцены из окружающей жизни, словно снятые камерой, отражаются в душе, бесполезно занимая ее. Эти видения впустую занимают место в архиве души. Поэтому результат оберегания души от рассеянности и расстройства зависит от того, что она будет видеть.

Стоит только привлечь внимание к чему-нибудь бесполезному, как сразу начинают возникать колебания и одолевать сомнения. Если взор будет обращен на невежественных людей, то все отрицательные эмоции и чувства начинают отражаться в душе, а это очень опасно.

Поэтому салик должен быть скромным и воспитанным, возможности смотреть себе под ноги, и всегда стараться контролировать свой взгляд. Смотря себе под ноги, человек оберегает свой взор от харама, проявляет воспитанность и следует сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

3 - Сафар дер ватан: отправиться в путь, чтобы найти совершенного шейха, под руководством которого воспитать свою нравственность,

сделать чувства более тонкими и глубокими, сторонясь дурных поступков. Салик не должен останавливаться на достигнутом, а должен стремиться к приобретению еще более высоких духовных состояний, т.е. от одного «макама» стремиться к более высокому «макаму».

Досточтимый Абу Усман аль-Магриби сказал:

«Салик обязан удалиться от давления нафса и устремиться к поклонению и покорности Аллаху. Термин «сафар дер ватан» не означает переезд из одного города в другой. Оно подразумевает путешествие в своем духовном мире, направленное к Всевышнему Аллаху. Когда салик найдет своего совершенного наставника, закончиться его явное путешествие и начнется духовное, внутреннее».

Следуя этому правилу в духовном путешествии, называемом «сейру-сулюк», салик, подобно Ибрахиму (aleyхиссалам), со словами: **«Я иду к моему Господу»** (ас-Саффат, 37/99), каждый свой шаг направляет к Всевышнему.

4 - Хальвет дер анджуман: даже находясь среди людей, сохранять осознание присутствия перед Создателем. То есть, даже внешне находясь среди людей и занимаясь повседневными делами, внутренне быть с Всевышним Аллахом. То есть, «руки ищут доход, а сердце пребывает с любимым».

Всемогущий Творец в Коране описывает обладателей таких сердец:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

«Мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры» (ан-Нур, 24/37)

В тарикате Накшибандия беседа и коллективизм являются основой пути, поэтому нахождение в обществе, а сердцем с Аллахом предпочтительнее, чем уединение с целью поклонения и поминания Аллаха.

5 - Яд керд: довести сердце до состояния постоянного поминания Аллаха. Посредством постоянного произнесения «Ля иляха илляллах» сердце очищается от всего лишнего, уже ставшего идолами, и в нем утверждается мысль о единственно важном стремлении к Аллаху.

Распространение тонкого воздействия зикра от сердца на все

тело оживляет чувства, скрытые в глубине души, которые проявляются в поступках. Ведь невозможно представить человека, постоянно поминающего Аллаха, и лишённого милости, терпения, сострадания и прощения. Все эти качества являются необходимыми для достижения совершенства. Поэтому наполнение сердца зикром составляет самый главный принцип тасаввуфа.

6 - Баз гешт: целью должно быть только довольство Аллаха.

После того как зикр начинает утверждаться в сердце, переходить к зикру «إِلٰهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي»

т.е. «О Аллах, моя цель только Ты и только Твоего довольства взыскую», углубляясь в размышление над этими словами. Смысл этого зикра заключается в установлении в сердце тайны «таухида» (единобожия).

Таким образом, исчезают все цели и желания, ставшие преградой на пути Аллаха, и сердце достигает успокоения. С другой стороны, полностью уходят разные сомнительные желания, такие как посредством зикра достичь высокого духовного уровня или уметь творить чудеса, и в сознании укрепляется мысль, что единственной целью является достижение довольства Аллаха. Ведь желание достичь высоких уровней или творить чудеса носят личный характер, тогда как все должно совершаться ради довольства Аллаха.

Когда зикр, совершаемый с такой целью, утверждается в сознании и начинает проявляться в поступках, все брэнное и относительное теряет свою ценность, и во всем начинают наблюдаться божественные проявления.

7 - Нигах дашт: остерегаться влияния нафса и шайтана.

Салику предстоит удерживать глаза от непристойных картин и не вдаваться в ненужные размышления, держать под контролем сердце, ограждая его от бесполезных мыслей.

Одной из целей тасаввуфа является ограждение сердца от вредных размышлений и негативных мыслей. Добиться оберегания сердца от всего вредного очень сложно, поэтому тот, кто достиг этого, постиг суть тасаввуфа.

8 - Яд дашт: всегда представлять себя перед Аллахом и вести себя в соответствии с этим. Еще это называется «муракаба».

В Коране Аллах повелевает:

«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему нафс. Мы ближе к нему, чем яремная вена» (Каф, 50/16).

Поэтому никогда не следует терять ощущение того, что Всевышний Аллах всегда видит своего раба и знает его состояние. Такое чувство, подобно железным доспехам, защищает от грехов. Иначе, как человек сможет совершить грех, если он осознает, что находится перед Аллахом, и его сердце с Всевышним?

9 - Вукуф-и замани: контролировать каждый свой час и оценивать его как приближение или отдаление от Аллаха. Салик должен всегда правильно использовать каждое мгновение своей жизни и избегать пустой траты времени. И чаще анализировать ценность проведенного времени.

Еще одна сторона этого принципа заключается в постоянном контроле своего состояния и, в зависимости от того, достойно оно благодарности или покаяния, совершать дальнейшие поступки. В самом деле, необходимо анализировать все свои поступки, совершенные и днем, и ночью, а за возможность совершения благих дел благодарить Аллаха и стремиться к большему, а также раскаиваться за свои ошибки и прегрешения. Необходимо сознавать, что каждое мгновение нашей жизни, дарованное нам Всевышним Аллахом, является неоценимой возможностью для нас, и из всех сил стараться заслужить Его довольство.

В заключение следует сказать, что за каждое время, проведенное полноценно, нужно воздавать благодарность Аллаху и раскаиваться за беспечно проведенное время. Кто таким образом избегает беспечности, будет сохранен от ненужных переживаний за будущее и тревог за прошлое. Он будет занят лишь настоящим, претворяя в жизнь один из принципов тасаввуфа.

10 - Вукуф-и адади: соблюдать количество зикра.

Совершенный наставник задает определенное количество зикра своему ученику, исходя из его духовного состояния⁴⁵. Ведь для достижения требуемого результата необходимо определенное количество его, своего рода норма. Поэтому, для того чтобы внимание ученика не рассеивалось во время зикра и душа не наполнялась сомнениями, необходимо тщательно следить за количеством зикра. Ведь каким бы важным не было качество зикра, ограничение количеством оберегает сердце от

⁴⁵ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поручал сподвижникам выполнять разное количество зикра в зависимости от их индивидуальных особенностей.

различных сомнений и колебаний, которые в зикре, как и во всем другом, являются следствием чрезмерности. Ввиду всех этих причин, нужно стараться выполнять зикр, следя как за качеством, так и за количеством. Следить за количеством зикра не означает только заниматься счетом, а в рамках этого количества углубляться в зикр сердцем, и является не препятствующим, а, наоборот, способствующим фактором.

Поистине, когда сознание наполнено различными мыслями и проблемами, а сердце щемит от тревоги, невозможно следить за количеством зикра. По этой причине, сохраняя свое сознание от рассеянности и концентрируя внимание на смысле произносимого зикра, необходимо следить и за его количеством, что показывает серьезность подхода к этому поклонению.

11 - Вукуф-и кальби: постоянное поминание Аллаха в сердце.

Это такое состояние души, при котором всегда ощущается присутствие Всевышнего Аллаха. Салик должен держать под бдительным контролем свое сердце и проверять, чем оно занято в данный момент. Ведь основная цель зикра – осознание сердцем смысла зикра. Зикр – это не просто повторение определенных слов. Во время зикра нужно все внимание сердца концентрировать на поставленной цели. Чтобы познать истинную сущность зикра, надо устремиться всей душой к Аллаху. В Коране повелевается:

وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً

«Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью»
(аль-Музаммил, 73/8).

**Только праведники, очистившие свой нафс,
могут привести в порядок и излечить души.**

D. МУРШИД-КАМИЛЬ И МЕТОДЫ НАСТАВЛЕНИЯ

1. МУРШИД-КАМИЛЬ

Каждый му'мин на своем духовном пути может встретиться с самыми разными духовными проявлениями, так как сердце человека подобно океану. Воды этого океана временами бывают спокойными, а иногда обрушиваются шквалом волн. Поэтому для безопасного преодоления океана возникает необходимость не только в прочном судне, но и в опытном капитане. Если он не сумеет как следует управлять судном, то может послужить причиной его гибели. В начале пути такое случается редко, но стоит только выйти в открытые воды, так сразу начинают происходить явления, причина которых порой необъяснима: милость это Аллаха или игры шайтана? Салик иногда испытывает страх, тоску и печаль, иногда – невероятную легкость, радость и духовное удовлетворение. В определении причин и правильном выборе способа выхода из подобных состояний нужно руководствоваться указаниями совершенного наставника.

Каждый му'мин для постижения истинного пути должен подчинить свою жизнь дисциплине, в силу своих возможностей строить свою духовную жизнь по примеру Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося образцом личности для всех мусульман. Как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), му'мин должен стараться в жизни быть покорным Всевышнему Аллаху, проявлять терпение в бедах, благодарить Аллаха за дарованные блага и не поддаваться тщеславию и гордыне. Чтобы преодолеть препятствия на пути совершенствования души, необходимо обращаться к алимам (ученым), арифам (обладателям сокровенных знаний) и муршидам-камилем (совершенным наставникам), которые являются наследниками Посланника Аллаха (саллаллаху

алейхи ва саллям), и искренне следовать их наставлениям и советам. Пребывание в обществе любимых рабов Аллаха является великой милостью, ибо как луна, которая берет свой свет от солнца, служит доказательством существования солнца, так и аулия, берущие духовную чистоту от Нура Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), являются его духовными свидетелями и наследниками.

Тасаввуф – это совершенствование в человеке больших или малых духовных способностей, ибо каждая душа подобна благодатной земле, в глубине которой находятся нефтяные запасы. Но, как без бурения невозможен выход нефти на земную поверхность, так и проявление духовных способностей невозможно без воспитания. Духовные способности, как и умственные, находятся у разных людей на разных уровнях.

Духовную красоту, сокрытую в глубине сердца, можно обнаружить и раскрыть с помощью муршида-камиль. Но, чтобы «духовное золото» извлечь наружу, необходимо, чтобы бурильное сверло достигло места залегания. Конечно, чтобы избежать поломок при попадании в твердый грунт, важное значение имеет и крепость сверла. Это значит, что муршид-камиль обязан иметь необходимый опыт и способности для духовного воспитания. В этом вопросе существуют некоторые нюансы, которые мы рассмотрим.

Настоящего муршида-камиль можно определить по трем качествам:

Первое качество:

Полное следование предписаниям Корана и Сунны. Жизнь муршида-камиль воплощает нравственность Корана и Сунны. Их следование Корану и Сунне находится на более высоком уровне, чем у других людей, подобно тому, как при передвижении по снежной целине люди ступают след в след за проводником, чтобы не провалиться. Именно поэтому муршида-камиль называют «*варасату'ль анбия*» т.е. наследник Пророка. Разумеется, такие люди достигли полного контроля над своим нафсом.

Второе качество:

Каждое действие и слово муршида-камиль напоминает об Аллахе. Аулия, ставшие достойным отражением прекрасных Имен Аллаха и наполнившие свою нравственность прекрасными качествами (джамаль), являются напоминанием об Аллахе всем окружающим. Когда сподвижники спросили у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, кого можно считать любимцами Аллаха, он ответил:

الَّذِينَ إِذَا رُعُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

«Это те, при виде которых вспоминаешь об Аллахе» (Хайсами, Маджамуз-Завайд, X, 78; Ибн Маджа, Зухд, 4).

Внешность муршида-камиль, являющегося олицетворением прекрасной нравственности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), производит умиротворяющее действие на собеседника, перенося его в духовный мир, напоминая об Аллахе и Судном дне.

Самые известные из прекрасных Имен Аллаха – это «Рахман» (Милостивый) и «Рахим» (Милосердный). Аулия, любимые рабы Аллаха, сердца которых стали местом отражения этих сыфатов, очень милосердны и добры. Аллах – «Саттару'ль уйуб» (Скрывающий недостатки рабов). Аулия не ищут изъянов, а наоборот, скрывают их. Аллах – «Карим» (Щедрый), поэтому аулияуллах тоже щедры и получают удовольствие от щедрости. Аллах – «Гафур» (Прощающий), аулия тоже прощают ошибки и грехи людей. Аллах – «Халим» (Кроткий), аулия тоже обладают кротким нравом.

Муршиды-камиль являются друзьями Аллаха. По этой причине они сильно отличаются от обычных людей. Их сердца близки к Аллаху, а в поклонениях – серьезность и смирение. Каждый поступок взвешен и обдуман. Так как они идут за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), их молитвы более принимаемы, чем у других людей. Тело их наполнено зикром, поэтому всегда, где бы они ни пребывали, распространяют ауру душевного покоя на окружающих.

Если чистосердечный му'мин проводит время с грешником, это сильно вредит его душевному состоянию, но пребывание с праведником приносит ему духовное спокойствие. А находиться вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) для му'мина – мечта, превосходящая все пределы воображения. Смешанное чувство страха и благоговения, которое переживает му'мин, находящийся перед султаном пророков, нельзя передать словами. Муршиды-камиль, в силу того, что во всем следуют Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и больше других смогли приблизиться к нравственности пророков, являются носителями вдохновения и духовной энергии Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Как электрический ток пронзает человека, так же муршид-камиль сначала пронзает душу человека, потом, оживив ее, возводит к духовным высотам.

Третье качество:

Для избрания муршидом недостаточно решения какой-либо группы людей. Назначение муршида происходит с позволения и разрешения другого муршида-камиль, духовная родословная которого восходит к самому Досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Если же такое назначение не происходит, то духовная цепочка, именуемая «сильсила», прерывается. По этой причине некоторые муршиды-камиль, не найдя способного преемника, никого после себя не оставляют для продолжения пути. Иногда муршиды-камиль выбирают одного, иногда, как это сделал Халид Багдади (рахматуллахи алейхи), – нескольких преемников. Сокровенная мудрость таких явлений известна только Аллаху.

В заключение следует сказать, что совершенствование сердца и достижение духовного состояния, при котором оно будет воспринимать духовные истины, возможно с помощью духовных практик. В таком случае, возникает необходимость знания и следования пути духовного совершенствования. И, конечно, для успешного преодоления возникших препятствий необходимо наставничество одного из любимых рабов Аллаха. Каждый, кто встал на духовный путь, сначала обязан найти себе муршида, но при выборе наставника нужно обращать внимание на некоторые его качества.

Несколько важных предостережений.

Муршиды-камиль, о которых шла речь выше, по своим качествам являются любимыми друзьями Аллаха, и, так как они избранные Его рабы, то при встрече с ними необходимо соблюдать правила приличия и проявлять уважение. С другой стороны, чтобы получить от них свою духовную пользу, нельзя в стремлении соблюсти адаб и оказать почтение выходить за рамки дозволенного. Ведь каждый пророк и каждый праведник, прежде всего, являются рабами и созданными Аллаха. Они обладают мудростью и знаниями настолько, насколько даровал им Всевышний Аллах. Иногда их глазам и душам открываются тайны обоих миров, а иногда они не могут знать о том, что произойдет при следующем шаге. Как рассказывает шейх Саади в «Гулистане», некто спросил пророка Йакуба (aleyхиссалям):

– О пророк! Ты обладаешь умом и просветленным сердцем, но почему

ты почувствовал запах одежды Йусуфа, которую принесли из Египта, но не чувствовал, когда его бросали в колодец совсем рядом с тобой?

Йакуб (aleyхиссалям) ответил:

– Удел от Аллаха относительно таких способностей схож со вспышками молний. Поэтому иногда для нас все озаряется светом, а иногда погружается во тьму.

Однажды один посетитель задал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) несколько вопросов, ответа на которые он не знал, и, понадеявшись, что божественные откровения, несомненно, будут, он повелел этому человеку придти на следующий день, но при этом не сказал «иншаалах». На следующий день откровений не было, не было их и на следующий день, и так продолжалось пятнадцать дней. Нур бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) оказался бессилён в этих обстоятельствах. В конце концов пришло божественное откровение, содержащее указание:

«И ни о чем никогда не говори: «Я непременно сделаю это завтра», [не добавив]: «если захочет Аллах» (аль-Кахф, 18/23-24).

Если такое замечание было сделано Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), то нужно хорошо понимать насколько это указание касается простых верующих. Поэтому, когда кто-нибудь из праведников молится Аллаху за кого-либо или читает Коран для исцеления больного, это совершенно не означает, что его ду'а будет непременно удовлетворена или этот больной выздоровеет. Ведь, наряду с искренностью обеих сторон, решающее значение имеет совпадение ду'а с божественной волей. Кроме этого, не стоит забывать, что не все ду'а будут удовлетворены в этой жизни. Ответ на некоторые ду'а будет получен в мире ином, и на это воля Аллаха.

Следующее обстоятельство заключается в том, что все пророки и аулия наделены различными способностями и особенностями. Способность, преобладающая у одного, может находиться не на таком высоком уровне, как у другого. Как известно из Корана, Аллах одарил Мусу (aleyхиссалям) такими знаниями, которых нет у Хыдра (aleyхиссалям), в то же время Хыдр (aleyхиссалям) имеет знания, которых нет у Мусы (aleyхиссалям). Мавляна Руми не сможет стать таким же, как Абдулькадир Гейлани (рахматуллахи алейхума), но и он, в свою очередь, не сможет уподобиться Мавляне, ибо они имеют совершенно разные обязанности и задачи. Конечно, основной целью является повиновение Аллаху и ма'рифатуллах. Потому что путей, ведущих к Аллаху, так же много, как дыханий созданных.

Другое важное обстоятельство состоит в том, что никто из рабов Аллаха, кроме пророков, не обеспечен Его гарантией. Т.е. на какую бы духовную высоту ни взошел человек, он всегда находится перед пропастью, в которую может упасть в любой момент. Как известно, Балам бин Баура был сначала праведным человеком, но из-за пристрастия к богатству оказался в вечном убытке в мире ином. Эта история в Коране описана таким образом:

«Возвести им [, Мухаммад,] рассказ о том, кому Мы даровали Наше откровение, а он отринул его. Шайтан же обратил его в своего последователя, так что он стал заблудшим. Если бы Мы захотели, то возвысили бы его посредством откровения. Но он прельстился земными [благами] и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты замахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается» (аль-А'раф, 7/175-176).

Такова же участь Каруна, описанная в суре аль-Касас. Он тоже был великим праведником, но стал презренным невеждой и утратил свой удел в вечном мире. Всевышний Аллах погубил его вместе с богатством, которым он так гордился и на которое так надеялся. Поэтому, каких бы духовных высот ни достиг человек, он всегда один на один со своим нафсом, который постоянно наущает его и становится причиной духовного падения. Поэтому даже Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) так обращался к Аллаху:

«О Господи! Я надеюсь на Твою милость. Не оставляй меня один на один с моим нафсом даже на мгновение! Всегда исправляй меня! Несомненно, нет бога кроме Тебя...» (Абу Дауд, Адаб, 100-101).

Настоящие аулияуллах каждую минуту своей жизни проводят в состоянии, отраженном в приведенном хадисе, и никогда не говорят: «Мы достигли совершенства и блестяще закончили свой жизненный путь». А те, кто, даже закончив «сейру-сулюк» (т.е. пройдя школу духовного совершенствования), попали под влияние таких мыслей, остались на полпути. Постоянно прогрессируют только те, которые всегда считают свое развитие незавершенным и видят свои недостатки. Так, Досточтимый Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям), достигший самого высокого уровня покорности Аллаху, постоянно совершал ночной намаз так, что у него опухали ноги. Когда благородная Айша (радыяллаху анха) спросила о причине такого поклонения, он ответил:

«О Айша! Почему бы мне не быть благодарным рабом?» (Мунафикун, 79).

Айша (радыяллаху анха) передала, что после ниспослания

откровения:

«Воздавай хвалу Господу твоему, и проси у Него прощения, ибо Он — Прощающий» (ан-Наср, 110/3) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) еще больше стал прославлять и восхвалять Аллаха.

Какой бы духовной ступени на пути к Всевышнему не достиг раб, он никогда не будет избавлен от ответственности за поклонения. Т.е. фарды, ваджибы, сунны, харам, халяль, мубах, мустахаб и др. возложены Аллахом на рабов Его до самого их последнего вздоха. Поэтому муршиды-камиль стремятся жить в соответствии с повелением Аллаха:

«Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе» (аль-Хиджр, 15/98-99).

Такие духовные руководители никогда не попросят и малой платы за служение людям. Даже за свое поклонение Аллаху они ничего не ожидают, так как совершают его ради Него, а не ради вознаграждения. Каждое благое деяние, совершенное с какой-либо корыстной целью, уменьшает его ценность. Однажды досточтимые Али и Фатыма (радыйаллаху анхума) держали трехдневный пост, в течение которого не разговлялись, так как в первый вечер отдали еду бедняку, пришедшему на порог их дома; во второй вечер – сироте; на третий вечер – пленнику. В ответ на благодарность из уст этих людей, Али и Фатыма (радыйаллаху анхума) отвечали:

«Мы поступили так не ради ваших благодарностей. Наша единственная цель – довольство Аллаха!»

Муршиды-камиль являются образцовыми личностями, продолжающими миссию пророков по очищению и воспитанию душ. В то же время, аулияуллах – друзья Аллаха, достигшие степени «ихсан» и познавшие проявление божественных сыфатов. Им даны скрытые знания «ильми-ледун», глубокая мудрость и «ма'рифат». Однако ни один из них по степени не может быть равным сахабам (радыйаллаху анхум). А сахабы, в свою очередь, не могут быть равны пророкам (aleyhimуссалям). Пророки же не могут быть равны султану пророков Мухаммаду Мустафе (саллаллаху алейхи ва саллям). Что касается Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то он только Посланник и раб Аллаха.

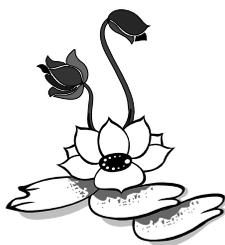
Необходимо избегать чрезмерного возвеличивания людей и стараться относиться к ним в соответствии с их уровнем. А именно, Вайсал Карани и разработавший исламское право Имам Азам не могут быть по уровню равными сахабам. Иногда некоторые нерадивые люди проявляют любовь и привязанность к тем, кого считают своими учителями,

в большей мере, чем к сахабам и даже к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Такая любовь выходит за рамки дозволенного и ничего, кроме заблуждения и невежества, собой не представляет. Такие ошибки только удаляют человека от истины. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), стараясь предупредить в будущем заблуждения последователей, запрещал излишние восхваления, тем более, если превознесение могло оказать воздействие на чей-либо нафс. Указывая на восхвалявшего, он советовал:

«Бросьте ему в лицо землей!» (Ахмад бин Ханбаль, *Муснад*, VI, 5).

Мир созданных поддерживает свое существование посредством «рабита», ибо «рабита» – это проявление любви, являющейся основой бытия, которая служит средством сохранения свежести чувств.

2. МЕТОДЫ НАСТАВЛЕНИЯ

а. Любовь - Рабита

Если внимательно вникнуть в суть и цель тасаввуфа, то мы увидим, что основу его составляет «любовь» и конечной целью воспитания является «адаб». Любовь здесь является средством, а «адаб» – результатом. И сколько бы мы ни говорили об этих двух понятиях, все равно будет мало.

Насколько велико будет чувство любви к кому-либо, настолько сильна будет степень близости и сходства, отчего у влюбленного становятся заметны многие привычки и манеры того, кого он любит.

Например, мюрид, в высшей степени любящий своего муршида, видя в ком-либо его черты, проникается уважением к этому человеку, так как он напоминает ему его муршида. Если он встретит кого-то из приближенных муршида, то окажет им такие знаки внимания, какие оказываются паломнику, только что вернувшемуся из Мекки. Став обладателем какой-нибудь вещи муршида, он испытает счастье, схожее с тем, которое испытал Вайсал Карани, когда Милость миров (саллаллаху алейхи ва саллям) прислал ему свою хырку.

Параллельно с усилением чувства любви возрастает и степень близости к любимому и похожесть на него в большом и малом. Любовь увеличивается подобно кругам воды, расходящимся от брошенного в центр камня. Этот процесс не имеет конца и длится до бесконечности. В тасаввуфе это носит название «ашкы мутлак»⁴⁶, о чем Йунус Эмре сказал

⁴⁶ Ашкы мутлак - это божественная любовь, которой требует от нас Аллах, повелевая, «وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ» «Но те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха» (аль-Бакара, 2/165).

так:

*Будь благосклонен к созданиям
Ради Создателя!*

Это явление – особое состояние высокого чувства, распространяющегося из-за любви к Аллаху на все живое, не разграничивая ни формы, ни качества, ни признака. Это самая высокая точка, которой можно достичь в любви, а все состояния чувств до этого уровня носят название «ашкы меджази», т.е. «образная любовь».

Когда салик начинает искренне любить своего муршида, наступает состояние «ашкы меджази», так как сердце предназначено для Аллаха, и в нем не может быть ничего, кроме Него. Любая другая любовь и испытываемые при этом состояния – всего лишь ступени лестницы, ведущий во дворец. Они служат подготовкой к божественной любви. Самый плодотворный метод в этом восхождении – привязанность к муршиду-камиль. Самый лучший способ создания духовной связи между муршидом и мюридом – «рабита». Достижение нравственной высоты благодаря любви является прекрасным методом, так как чувство любви обладает удивительной силой, и в этом не может сравниться ни с какими другими чувствами.

Слово «рабита» переводится как «связь», «внимание». На свете нет ничего живого, не имеющего отношения к рабите, так как все на земле находится в неразрывной связи между собой.

Или другими словами, мир созданных поддерживает свое существование посредством «рабита», ибо «рабита» – это проявление любви, являющейся основой бытия, которая служит средством сохранения свежести чувств.

Существует три вида «рабита»:

1. Природная рабита.

Имеется в виду привязанность к родным и близким, которая есть выражение человеческого, естественного чувства.

2. Низменная рабита.

Это привязанность к запрещенным занятиям, внушаемых сатаной. Например, пристрастие картежника к игре в карты, отрывающая его от забот о семье и детях.

3. «Улви» (возвышенная) рабита.

Рабита, приближающая к Аллаху посредством высоких чувств.

Физически или духовно всегда находиться с праведниками, сердца которых достигли степени совершенной чистоты и созерцания, и черпать вдохновение в их духовности.

Из трех перечисленных видов рабита мы рассмотрим последний. Чтобы ученик должным образом мог получить духовную пользу от своего муршида, ему необходимо постоянно поддерживать чувство любви и почтения к своему наставнику путем оживления его образа в сердце.

Рабита является одним из методов обучения в тасаввуфе. Хотя в разных тарикатах она используется под разными названиями, суть этой практики везде одна: нужно всегда представлять образ шейха, вспоминать его поведение и поступки. Уважение и любовь к муршиду укрепляет духовное состояние мюрида.

Человек – существо, открытое для всякого рода воздействий. Как некоторые виды заболеваний способны переходить от одного человека к другому, так и духовные состояния передаются от одного к другому. Духовный взаимобмен между людьми является действительностью, которую невозможно опровергнуть. Особенно сильные натуры могут, в большей или меньшей степени, оказывать влияние своим состоянием на других людей. Это воздействие может быть как положительным, так и отрицательным. Воздействие возможно в том случае, если между людьми существует симпатия и привязанность.

Например, когда в обществе появляется человек, отличающийся милосердием и щедростью, то его внутреннее состояние мгновенно отражается на окружающих. Рабита, как проявление любви, имеет своей целью повысить и сделать более активным духовный обмен и способствовать проявлению этого обмена в действиях и поступках. Поэтому каждый разумный мусульманин должен проникнуться чувством привязанности к богобоязненным праведникам, установить с ними духовную связь и стараться получить как можно больше духовной пользы.

Есть люди, которые очень стараются не запачкать свои белоснежные рубашки, но если разум не озарен светом веры, они совсем не замечают влияния низкого нрава, который грехами пачкает их сердца. Потому что, находясь под наркозом действия нафса и шайтана, они не замечают груза души. Необходимо открыть «око сердца» и хорошо просчитать пользу и вред от такого образа жизни. Аллах предоставил человеку свободу выбора между положительным и отрицательным, между хорошим и плохим. Всевышний Аллах в Коране указывает правильный выбор:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с

праведными» (ат-Тауба, 9/119).

Если остановить внимание на этом аяте, то можно увидеть, что Аллах **не повелевает «будьте праведными»** своим рабам, а для сохранения таква (богобоязненности) **повелевает «будьте вместе с праведными»**. Так как, чтобы стать праведными, сначала необходимо быть вместе с праведными, т.е. уважать и любить их.

Пребывание с праведниками является таким действующим фактором в воспитании нафса, который, подобно радиационному излучению, невозможно увидеть, но можно хорошо увидеть результат. Несомненную пользу приносит даже просто наблюдение их поступков и поведения, поэтому в мусульманских странах пребывание в обществе какого-либо аулия считается великим благом, так как его духовные состояния мгновенно отражаются на присутствующих. Стоит только немного побыть в цветнике, как пропитаешься ароматом цветов. Так и места пребывания праведных являются своеобразным духовным цветником.

Шейх Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи) сказал:

«В повелении Аллаха **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с праведными»** имеется ввиду постоянное пребывание вместе с праведными. Это общее повеление, без указания на форму, содержит в себе два значения: пребывание физическое и духовное. Физическое пребывание означает духовное умиротворение, наступающее в обществе праведников, а духовное пребывание означает представлять в воображении их духовные состояния, поступки и поведение».

Из этого следует, что нужно пребывать вместе с праведниками не только физически, но и в их отсутствие сохранять обретенное будучи рядом с ними духовное состояние. Так как постоянное посещение аулия практически невозможно, то для пребывания с ними сердцем возникает необходимость делать **«рабита»**.

Как мы говорили раньше, в обучении тасаввуфа просто физическое присутствие рядом неправильно. Ведь некоторые люди, даже находясь рядом с аулия, по причине своей невежественности не получают никакой пользы. С другой стороны, очень много мюридов, живущих в отдаленных местах, которые благодаря любви и уважению к своему шейху достигли больших высот в нравственном воспитании. Мудрость высказывания «Тот, кто в Йемене – близок, а кто близок – тот в Йемене» заключает именно этот смысл. Поэтому самым главным является сохранение духовной близости, где бы ты ни находился.

Даже если человек способен воздействовать своим духовным состоянием на окружающих, этого не достаточно. Ведь переход

духовного состояния в тасаввуфе представляет собой поток духовной энергии, получение максимальной пользы от которого зависит не только от духовных способностей муршида-камиль, а так же от способностей мюрида и степени его любви к своему наставнику. Все мюриды разные и не могут достичь одного и того же уровня. Разница возникает от различия уровней способностей и степени духовной близости. Например, если кому-то понадобилась вода, то между погружением ведра в колодец и погружением его в воды океана нет никакой разницы. В обоих случаях количество воды соответствует объему ведра. Поэтому мюриду, наделенному способностями, нужно умение применить эти способности.

Йунус Эмре прекрасно сказал об этом в своих стихах:

*Если ты, стакана не наполнив,
Поставил его у родника,
Он, и тысячу лет простояв,
Не наполнится сам по себе!*

Перечисление «сильсия шариф»⁴⁷ является одним из видов «рабита». Поминание имен муршидов, ушедших в иной мир, служит средством получения вдохновения и проникновения их духовным состоянием. Известный ученый Суфьян бин Уйейна сказал:

«На собрания, где поминаются праведники, ниспосылается милость» (Адждлуни, *Кашфуль-Хафа*, II, 70).

Собственно говоря, создание книг, содержащих разные истории о любимых рабах Аллаха, преследует собой ту же цель.

Рабита служит средством получения фейза, передающегося через сильсия приближенных рабов Аллаха, на самой вершине которой находится Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Подобно тому как от прикосновения к оголенному проводу можно получить удар электрическим током, самый последний возьмет от этого потока фейза по своим стараниям и способностям.

Уровень «рабита», когда ученик всегда и везде ведет себя, так же как и перед муршидом, перенимая его нравственность, называется **«фена фиш-шейх»**.

После степени «фена фиш-шейх» следует степень **«фена фир-**

⁴⁷ Сильсия шариф: цепочка муршидов, восходящая к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

расуль». До того, как звезда Ислама взошла на небосклоне, некоторые сахабы вели образ жизни, противоречащий нормам Ислама, но, увидев путь истины в Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) через отражение его чувств, они стали самыми достойными людьми в мире. Вдохновение, получаемое муршидами-камиль от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), передается мюридам посредством сохбетов (бесед) и рабита. Вследствие чего образцовая личность Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) постигается мюридами в зависимости от их духовных способностей.

Салик на этой ступени каждое мгновение жизни проводит, словно находясь перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), и начинает перенимать его благородные нравственные качества. Для укрепления духовной связи с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) необходимо часто читать салаваты и беспрекословно следовать его Сунне.

Как известно, степени «фена фир-расуль» наилучшим образом достиг Абу Бакр (радийаллаху анху). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), отмечая его духовное состояние, сказал:

«Абу Бакр во мне, и я в нем. Абу Бакр – мой брат в этом мире и в мире ином» (Дайлами, Муснад, I, 437).

Это прекрасное доказательство общности сердец.

Более высоким уровнем такой общности сердец является **«фена филлях».**

Лишь достигнув уровня фена филлях, можно по-настоящему осознать смысл аятов Корана:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

«Где бы вы ни были, Он везде с вами» (аль-Хадид, 57/4)

«Мы ближе к нему, чем его яремная вена» (Каф, 50/16).

В сердце муршида-камиль, растворившемся в любви к Всевышнему Аллаху, начинают проявляться божественные сыфаты. С этой точки зрения, сердце муршида представляет собой линзу, собирающую лучи света в одну точку, сжигая все отрицательное и негативное. Мюрид должен стараться использовать это благо через рабиту, после чего в его душе не останется и следа эгоизма и гордыни, место которых займут высокие качества муршида.

Эта связь между муршидом и мюридом показывает их развитие на

пути к отождествлению.

В одном из хадисов сказано:

«*Человек с теми, кого любит*» (Бухари, Адаб, 96).

Применительно к нашей теме, весьма поучительна история «Асхабы Кахф»⁴⁸. Так как собака Асхабы Кахф по кличке Кытмир все время преданно сопровождала праведников, то удостоилась божественной милости войти в райские сады⁴⁹. Если собака, благодаря пребыванию с праведниками, удостоилась милости Аллаха, то какая же милость ожидает искреннего му'мина, сблизившегося сердцем с праведниками.

Рабита Маут (Тафаккур Маут)

В тасаввуфе размышление о смерти, называют «рабита маут». Размышление о смерти оказывает огромное воздействие на состояние и поведение человека. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

اَكْثَرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ يَعْغِي الْمَوْتَ

«*Часто вспоминайте о смерти, которая вырывает с корнем все наслаждения*» (Тирмизи, Зухд, 4).

Воистину, размышления о смерти уменьшают любовь человека к мирскому, так как избыточная любовь к удовольствиям бренной жизни является началом невежества и др. духовных болезней. Размышления о смерти, могиле и событиях, ожидающих нас после смерти, ограждают от бессмысленных тревог и волнений, побуждая нас к искренним покаяниям и поклонениям. Посредством постоянно совершаемых зикра и рабиты можно удостоиться вечного спасения.

Великие ахли-тасаввуф, чтобы пробудить спящие и оживить мертвые сердца, очень много наставляли и напоминали о том, что каждый человек предстанет перед смертью.

Али завещал своему сыну Хасану (радыяллаху анхума):

«*Сынок! Самым серьезным образом вспоминай о смерти, и этим очищай свое сердце. Не забывай, что, в конце концов, все обречено на*

⁴⁸ аль-Кахф, 18/9-26.

⁴⁹ См. Исмаил Хакки Бурсави, *Рухуль-Баян*, V, 226.

исчезновение. Напоминай своему сердцу о всевозможных опасностях этого мира!»

Действительно, в жизни не все так гладко, бывают и хорошие времена, и тяжелые. Не стоит забывать о том, что они предопределены судьбой.

Имам Газзали (рахматуллахи алейхи) советовал:

«О сын мой! Сколько бы ты ни жил, все равно когда-то умрешь! Люби, кого пожелаешь, все равно предстоит разлука! Делай, что хочешь, все равно наступит день ответа за все!..»

«О сын! Твоим стремлением должны быть совершенствование души, контроль над нафсом и подготовка тела к смерти, так как твоей последней остановкой будет могила, в которой тебя уже ждут. Будь бдителен! Не отправляйся туда без припасов!»

‘Умар бин Абдульазиз (радийаллаху анху) во время последней хутбы сказал:

«О люди! Судный день очень страшен! Даже пророки, постигшие тайны Аллаха, и приближенные ангелы дрожат от страха перед этим днем. У кого хватит сил и выносливости противостоять могуществу Господа?»

Но, вместе с тем, не теряйте надежды на безграничную милость и снисходительность Аллаха!

Вот истина, которую вы должны знать: спасение от ужасов Судного дня зависит от вашей нынешней богобоязненности, от того, как вы будете избегать неверия и грехов, от вашего предпочтения вечного бренному. Тот спасен, кто предпочел вечное бренному. Люди, поступающие иначе, обманутся, растратят жизненный потенциал зря и придут к Судному Дню с пустыми руками.

Сегодня на место прежних поколений пришли вы. Несомненно, что вместо вас придут другие! Вы видите, что пришедшие уходят, а ушедшие не возвращаются. Все они уходят не по собственному желанию, а возвращаются к Всевышнему Аллаху.

Каждый день вы провожаете кого-нибудь в мир иной. Неужели вы совсем не задумываетесь, отправляя их на вечный покой? Вы оставляете их одних, в сырой земле, без мягкой постели и подушки. Сколько назидания в горестном состоянии бранных людей, вкусивших горечь смерти! Они ушли в неведомый мир и покинули тех, кого любили, пробудившись от сна беспечности. Они увидели истину, но поздно – птица выпорхнула из гнезда, и в руках не осталось никакой возможности начать все заново. Кроме совершенных добрых дел у них не останется ничего. В День

суда, увидев свои грехи, они, полные тревоги, будут ждать своей участи. Жалкие и растерянные, они будут дрожать на махшаре в ожидании своего предопределения».

Смерть – это время пробуждения от сна беспечности и осознания истины. Однако это пробуждение не принесет пользы, поэтому нужно поднять завесу невежества и проснуться до смерти.

«Таффакур маут» (размышление о смерти) – это надежное средство, ограждающее мюрида от чрезмерной привязанности к преходящим ценностям и своему нафсу. Так как основной целью тасаввуфа является победа над собственным нафсом, то эта методика используется почти во всех тарикатах.

в. Сохбет

Места собраний и зикра подобны райскому саду, ибо это места, куда постоянно нисходит божественная милость и покровительство.

Одним из распространенных методов, используемых муршидаками в процессе духовного воспитания саликов, является «слово», или сохбет (беседа). В каждом слове человека, очистившего сердце и нафс, отражается его духовное состояние. Искренние слова, произнесенные от всего сердца, находят путь к сердцу собеседника, оказывая на него благотворное влияние.

Преобладающим фактором, придающим сохбету силу воздействия, безусловно, является искренность – **ихлас**. Деятельность муршидаками, искренне старающегося передать свои чувства и мысли, облеченные в слово, представляет собой беспрекословное следование сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А насколько слова возымеют действие зависит от того, как наставляющий выполняет в жизни то, о чем говорит, и как искренне пытается донести до человека то, о чем он говорит.

Другой причиной, по которой слова приобретают силу воздействия, является краткость и ясность речи. Это достигается посредством подбора соответствующих слов, наиболее подходящих для темы разговора. Конечно, непревзойденным по силе воздействия является слово Корана.

Во время пребывания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в

Мекке дочь известного арабского поэта Имру'ль-Кайса была в здравии. Когда ей прочитали суру аль-Зильзаля, она замерла от удивления и сказала:

«Эти слова не могут быть словами созданного! Ни один человек не может быть автором этих слов. Если на свете существуют такие слова, то стихи моего отца должны быть сняты со стен Каабы. Пожалуйста, снимите их и прикрепите эти».

В одном из хадисов говорится:

اِنَّ مِنْ الْبَيَانَ سِحْرًا

«Поистине, некоторые слова имеют волшебное действие» (Бухари, Никах, 47).

С этой точки зрения, сохбеты имеют огромное значение. Чтобы лучше понять, что представляли собой сохбеты Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), нужно задуматься о причине, по которой это благословенное время получило название «аср саадат» (эпоха благоденствия). Сохбеты, являющиеся сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), занимают особое место во всех тарикатах и, в частности, в тарикате Накшибандия.

Об отрицательной и положительной силе воздействия слова Йунус Эмре написал:

Есть слово, которое останавливает войну!

Есть слово, которое лишает головы!

Есть слово, как горькое лекарство!

И сладкое, как мед, быть может слово!

Сердца асхабы-кирам прежде были подобны опаленной жарким солнцем земле, но, благодаря оживляющей духовной атмосфере сохбетов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), напитались обильным дождем милости и бараката. Благодаря этому, зерна мудрости, скрытые под покровом земли, дали ростки. Любовь и духовная энергия, передаваемые из сердца в сердце, послужили зарождению блистающих звезд на небосводе человечества. Невежественный человек с очерстевшим сердцем и огрубевшей душой, который мог заживо закапывать своих дочерей, исчез, растворился, и вместо него в той же форме появился человек, глаза и сердце которого наполнены слезами, с чувствительной, нежной и тонкой душой.

Интересно, что слова «сахабы» (сподвижники) и «сохбет»

происходят от одного корня. Сахабы, испытывающие любовь и уважение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), были воспитаны его духовными беседами и стали несравненными примерами для всех мусульман. Находясь на сохбетах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), они являлись примером любви, почтения к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и благовоспитанности, стали образцами в извлечении пользы от духовных бесед и наставлений. Указывая, что одним из условий получения пользы от сохбета является хузур и адаб, они говорили:

«Мы сидели так тихо, словно каждый держал на голове птичку, которая, если пошевелиться – упорхнет» (Абу Дауд, *Суннат*, 23-24/4753).

Эти благородные сахабы являли пример личности и нравственности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), где бы они ни находились. Предания об их достоинствах и добродетели будут жить до самого Конца света. Именно про верных сахабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Всемогущий Аллах сказал:

«Те из переселившихся [из Мекки в Медину] и из ансаров, которые опередили [других по времени принятия ислама и благочестию], и те, которые наилучшим образом последовали за ними, благоденствуют, и Аллах доволен ими. А сами они довольны Аллахом, и Он уготовил им райские сады с текучими ручьями. Вечно они пребудут [в тех садах]. Это и есть великий успех!» (ат-Тайба, 9/100).

Все сохбеты, проходящие во вдохновенной атмосфере поклонения, представляют собой отражение бесед Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо источником духовности является он. Поэтому, если раб получит свет вдохновения посредством одного из аулия, то это равносильно тому, что если бы он получил его от самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Этот процесс похож на зажигание свечей от огня одной свечи. Огонь, от которого зажигаются свечи и освещают все вокруг, является одним и тем же огнем. Если душу раба осветит сияние самого последнего светильника, то, все равно, этот свет есть отражение первоначального огня.

Места собраний и зикра подобны райскому саду, ибо это места, куда постоянно нисходит божественная милость и покровительство. В хадисе говорится:

«Если люди соберутся с целью поминания Аллаха, их со всех сторон окружают ангелы. Откроются врата милости, на них снизойдет покой и Аллах будет поминать их вместе со своими приближенными» (Муслим, Зикр, 39).

Присутствие на собраниях вместе с праведными и благочестивыми является огромной удачей, так как эти места являются садами духовности, в которых обитают сердца, источающие божественную любовь.

Арифь, праведные и благочестивые передают присутствующим на собрании любовь и вдохновение своих сердец. Свет тайны, заключенной в их сердцах, облагораживает собрание. В результате духовного воздействия души присутствующих на сохбете наполняются фейзом и нуром истины в зависимости от своих возможностей и способностей. Это состояние подобно дуновению утреннего ветерка, пробежавшему над цветочным садом и несущему душам аромат и покой весны.

Всевышний Аллах в Коране сказал:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

«Наставляй, ибо, воистину, наставление приносит пользу верующим» (аз-Зарийат, 51/55).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) претворял это повеление в жизнь самым совершенным образом:

«Вера состоит из наставлений» (Бухари, Иман, 42), – говорил он.

Слово «наставление» имеет два значения. Одно – искренность, другое – призыв к благому и добру.

Когда Абдуллах бин Раваха (радыйаллаху анху) встречал когонибудь из сахабов, то говорил им:

«Пойдем, мой друг! Посидим ради Аллаха немного и освежим нашу веру (сделаем зикруллах)».

Один из сахабов, не поняв смысла сказанного, пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказал о случившемся. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Да будет милость Аллаха над Абдуллахом, так как он любит собрания, где совершается зикр, которые восхваляются ангелами» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, III, 265).

С точки зрения значимости «сохбет» хорошо характеризует следующий хадис:

«К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла одна женщина и сказала:

– О Посланник Аллаха! Только мужчины имеют возможность слушать тебя. Было бы прекрасно, если бы ты выделил и для нас время, чтобы мы

научились тому, чему тебя научил Аллах.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Хорошо, в такой-то день соберитесь все здесь!

В этот день все женщины собрались, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) учил их тому, чему его научил Аллах» (Бухари, Ильм, 36).

Благочестивые женщины через благодатное влияние бесед Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) достигли такого положения, что стали образцами для подражания всех женщин на земле. Эти женщины укоряли своих детей, длительное время не посещавших сохбеты Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды мать упрекнула Хузайфу (радыйаллаху анху) за то, что он несколько дней не виделся с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Сам он рассказывал об этом так:

«Мать спросила у меня:

– Когда ты в последний раз виделся с Пророком?

– Несколько дней назад.

Мать сильно рассердилась. Я ответил ей:

– Стой! Не сердись! Я сразу же пойду к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и совершу с ним вечерний намаз и попрошу его, чтобы он попросил прощения у Аллаха и за меня, и за тебя!» (Тирмизи, Менакиб, 30; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 391-2).

Известный шейх Мухаммад Зияуддин порой собирал вокруг себя детей и вел с ними сохбеты. После одной из таких бесед супруга шейха спросила у него:

– Они ведь еще маленькие, что они могут понять из твоих бесед?

Шейх ответил:

– Они тоже, в какой-то мере, получают пользу от моих бесед, но моей целью не является объяснение им чего-нибудь. На место собрания нисходит божественная милость, и я стремлюсь именно к ней. А дети служат лишь причиной.

Великий из шейхов, Шах Накшибанд (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Наша методика воспитания основана на «сохбетах». В пребывании вместе с праведниками во имя Аллаха заключено великое благо. Через длительное пребывание с праведниками можно достичь истинной веры».

Ученый Джафар бин Сулейман (радыйаллаху анху) о том, что

принесло ему пребывание с праведниками, рассказывал:

«Когда я чувствовал, что жизнь огрубляла меня, ранним утром шел к Мухаммаду бин Васи и присоединялся к его сохбету. Я смотрел на его лицо. Таким образом, грубость и черствость покидали меня, уходила лень, и опять наступало желание совершать поклонения, и я с этим настроением совершал поклонения целую неделю».

‘Умар бин Абдулазиз (радыяллаху ‘анху) сказал:

«Быть в обществе ученого Медины Убейдуллаха бин Абдуллаха для меня является самым любимым и благим занятием. При пребывании в обществе ему подобных просветляется разум, сердце приобретает умиротворение».

Один из посещавших великого шейха Абуль-Хасана Шазали перестал ходить на его сохбеты. Как-то он повстречал своего ученика и спросил:

– Почему ты отделился от нас и перестал посещать наши сохбеты?

Ученик ответил:

– Мне достаточно того, чему я уже научился от вас. Я больше не нуждаюсь в вас.

Шейх, огорченный этими словами, сделал ему следующее наставление:

– Смотри, сынок! Если кому-то и было достаточно полученного от кого-то фейза, то первым должен был удовлетвориться фейзом, полученным от Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), досточтимый Абу Бакр ас-Сыддык (радыяллаху ‘анху). Но он был рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) до самой его смерти.

Конечно, не только Абу Бакр (радыяллаху ‘анху), но и другие сподвижники с огромной радостью спешили на сохбеты Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и черпали в них вдохновение. И Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда призывал своих сподвижников к этому. Ведь одним из главных его методов воспитания был сохбет.

Вместе со стремлением получить духовную пользу от сохбетов необходимо уделять внимание их месту и времени. По этому поводу Абдуллах бин Мас’уд (радыяллаху ‘анху) говорил так:

«Чтобы не наскучить нам наставлениями, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда выбирал самое подходящее время» (Бухари, Ильм, 11).

Один из сахабов, Абу Вакид аль-Лейси (радыяллаху ‘анху)

рассказывает:

«Однажды мы сидели в мечети с группой людей в обществе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В это время появилось три человека. Один, сразу повернувшись, ушел, а другие двое подошли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Один сел на свободное место, второй, так как места не осталось, чтобы не доставлять неудобства присутствующим, сел за нами.

Во время беседы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Что сказать вам об этих троих? Тот, кто сел в наш круг, попросил покровительства Аллаха, и Аллах взял его под свою защиту. Что касается второго, он устыдился Аллаха и последовал адабу. Аллах также устыдился его и простил его прегрешения. А третий отвернулся от нашего общества, и Аллах отвернулся от него» (Бухари, Ильм, 8).

Великие люди Ислама, познавшие суть этого хадиса, даже, если они сами являлись столпами наук, никогда не пренебрегали сохбетами праведников, пропитываясь их фейзом. Основатель Ханбалийского мазхаба Ахмад бин Ханбаль (рахматуллахи алейхи) часто ходил к праведнику Бишру Хафи и подолгу беседовал с ним. Он был очень привязан к нему. Однажды ученики спросили:

- О Имам! Вы ученый, изучивший все тонкости Корана и Сунны, но, несмотря на это, ходите к этому простому человеку. К лицу ли вам частое посещение такого человека?

Имам ответил так:

- Да, действительно, я знаю все эти науки лучше, чем он, но он лучше меня знает и понимает Аллаха!

с. Хизмат

Истинный хизмат (служение) – это обращение к созданному во имя Аллаха с душой, полной искренности и милосердия. Истинный человек служения должен быть осторожным в своих действиях, словно идет по минному полю. Ведь он обращается к сердцам, которые являются местом взора Аллаха.

В воспитании тасаввуфа хизмат занимает очень важное место. Прививание и формирование таких качеств, как скромность, великодушие и милосердие ко всему живому, происходит через хизмат, поэтому все муршиды-камиль всегда считали хизмат важным средством в воспитании учеников.

Стремление к Всевышнему Аллаху с любовью и искренностью, являющееся сутью Исламской нравственности, в высшей степени находит свое выражение в **«хизмате»**. Ведь служение, если следовать высказыванию «кто находится в служении, приобретает хлопоты», есть та величественная лестница, которая приводит сердца к вершинам духовности.

Это та самая лестница, по которой прошли те, кто удостоился божественного присутствия и ниспослания бесконечных благ, то есть пророки и аулия. Они примером собственной жизни воплотили хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Настоящим господином среди народа является тот, кто ему служит» (Дайлами, Муснад, II, 324).

Следовательно, путь к духовным высотам и достижению вечного счастья проходит через искреннее служение. Так же как и любая незначительная, но своевременная служба, угодная божественной воле, может стать превыше другого поощряемого поклонения.

Об этом свидетельствует случай, произошедший во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Во время одного похода Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), найдя подходящее место для стоянки, приказал разбить лагерь. Стояла изнурительная жара. Часть его сахабов держала пост. От усталости и жары они, почувствовав слабость, заснули. А в это время сахабы, которые не постились, принесли воду для омовения и установили шатры, чтобы прикрыть своих братьев от палящих лучей солнца. Когда наступило время ифтара, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сегодня те, кто не постился, удостоились большей награды» (Сыйам, 100-101).

Являя своей умме пример истинного служения, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на все уговоры и просьбы сахабов, наравне со всеми носил на своих благословенных плечах камни для воздвижения стен Масджид-уль-Куба и Масджид-ун-Набави. Эта совершенная покорность и дух служения Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) являются не имеющим себе равных примером для всей уммы. Да и вся его жизнь от начала до конца была посвящена слу-

жению Всевышнему Аллаху, людям и всему сущему.

Поэтому те, кто взял себе за пример жизненный путь этой благословенной личности, должны наилучшим образом выполнять хизмат. Это значит, что каждый ослепленный любовью к Аллаху и Его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) принадлежит «миру находящихся в служении» (ахли-хизмат). Кто находится в служении, подобен луне и солнцу на небосклоне. Ведь служение, вместе с тем, что несет пользу другим, возвышает тех, кто выполняет служение, в соответствии с их желанием и искренностью. Поэтому и польза, которую они приобретают, намного превосходит ту, которая достается тем, кому они служат.

С другой стороны, ахли-хизмат подобны реке, которая на протяжении своего пути несет спасение от жажды тысячам живых душ: людям, животным, деревьям, цветам, колосьям, соловьям. И несет она свои воды в океан Вечности, созданный Всевышним Аллахом.

Тот, кто был воспитан в этом духе, даже будучи правителями, чувствовали себя служителями, то есть слугами. Известно, что когда к правителю Османского Халифата Явузу Султану Селиму обращались, называя его «правителем Обеих Святынь» (правителем Мекки и Медины), он всегда поправлял, называя себя «служителем Обеих Святынь» (служителем Мекки и Медины). И это являлось верным пониманием служения.

Шейх Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи), относя свои успехи исключительно на счет благословенности служения, говорил:

«Все трудности этого пути мы преодолели не только за чтением книг по тасаввуфу, а в воплощении этого в меру возможности и служении людям. Они вели всех по одному пути, и нас повели по пути служения».

То есть, важно не только овладение знанием, но и применение этого знания в служении.

Но для того, чтобы любое служение было принято Всевышним Аллахом, необходимо выполнение некоторых условий. А именно, принимаемое служение подразумевает устремленность ко всему созданному Аллахом с искренностью, состраданием, сочувствием ради довольства Всевышнего Аллаха. То есть, любую службу человек должен выполнять бескорыстно и чистосердечно, думая о награде лишь жизни будущей. Если выполняются эти условия, то даже та «половинка финика», упомянутая в благородном хадисе, может стать причиной, ведущей к вечному спасению.

О том же повествует рассказ шейха Убейдуллаха Ахрара (рахматуллахи алейхи):

«Однажды я пошел на рынок. Там ко мне приблизился один человек и попросил:

– Я голоден, не накормишь ли меня ради Аллаха!..

Но в тот момент я не имел средств для этого. У меня была только моя старая чалма. Зайдя в одну ашхану (столовую), я предложил ее хозяину:

– Не возьмешь ли эту чалму? Она старая, но чистая. Будешь протирать ею посуду. А за это накорми этого человека.

Хозяин дал бедняку еды и пытался даже вернуть мне мою чалму. Но, несмотря на его уговоры, я не взял ее. Я, хотя и сам был голоден, подождал, пока человек насытился, и только после этого покинул ашхану».

Впоследствии Аллах, по своей милости, наделил шейха Убейдуллаха Ахрара (рахматуллахи алейхи) богатством. В его хозяйстве трудились тысячи работников, но и тогда этот благородный человек не оставил своего служения. На протяжении всего пути к духовному совершенству от начала и до самого конца он являлся оплотом помощи и сострадания для всех знакомых и незнакомых. Об одном из таких служений он сам рассказывал так:

«В Самарканде, в Медресе «Мавляна Кутбутдин» я как-то присматривал за четырьмя больными. Их болезнь прогрессировала, вскоре они уже не могли вставать и справляли нужду в постель. Я стирал все вручную и сам менял им белье. Находясь в близком контакте с ними, я сам заразился и слег. Но и тогда я не переставал носить воду, убирать за ними и стирать их белье».

Прекрасный путь самопожертвования и служения этих замечательных личностей является для всех нас лучшим примером и назиданием. Мусульманин, как бы ни был богат, может познать истинную суть и цену своего состояния, когда накопит духовный опыт и очистит сердце. Только неустанно повышая уровень своей духовности, человек, независимо от величины своего богатства, остается свободным от пристрастия к мирскому и в богобоязненности может достичь уровня, близкого уровню шейха Убейдуллаха Ахрара (рахматуллахи алейхи).

До каких степеней можно возвыситься в служении, можно узнать из рассказа о шейхе Ма'руфе Кархи (рахматуллахи алейхи).

«Однажды один пожилой, слабый, больной человек пришел к шейху Ма'руфу Кархи (рахматуллахи алейхи). Вид этого человека был жалок: плешивая голова, осунувшееся лицо, дергающееся от судорог тело.

Шейх Ма'руф (рахматуллахи алейхи) приготовил постель и уложил в нее больного, так как тот нуждался в отдыхе.

Больной в горячке метался из стороны в сторону, громко бредил всю ночь, не давая никому возможности уснуть. К тому же за время болезни он постепенно привык, что все ухаживают за ним и стараются угодить ему. Потом он начал делать замечания и упрекать обитателей дома, если что-то ему не нравилось. Вскоре жильцы, не в силах более терпеть скандальный нрав больного, по одному стали покидать дом. И вот в доме не осталось никого, кроме шейха Ма'руфа (рахматуллахи алейхи) и его жены.

Шейх Ма'руф (рахматуллахи алейхи) продолжал по-прежнему ухаживать за больным и дежурить по ночам у его постели, прислуживая ему. Однажды, когда усталость совсем одолела Ма'руфа (рахматуллахи алейхи), он невольно уснул, находясь возле больного. Увидев это, тот невежа, вместо благодарности благочестивому человеку, который был столь милосерден к нему, разразился бранью:

– Что это за дервиш такой!.. Известно, что у таких только имя и слава на слуху, а в действительности все они – лицемеры. Все их поступки – показуха. У таких чисто снаружи, да грязно внутри. Проповедуют другим богобоязненность, а сами не выполняют того. Вот и этот спит, не думая о моем состоянии. Что ему до бедняги, который от недуга своего не может сомкнуть глаз, а он, насытив свой желудок, спит!..

Шейх Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи) проявил выдержку и благородство, сделал вид, что не слышал этих обидных слов. Но его жена, не стерпев, прошептала:

– Вы же слышали, что говорил этот невежа. Мы не можем больше терпеть его в своем доме. И больше не должны позволять ему доставлять нам столько хлопот, да и еще попрекать вас. Скажите ему, чтобы он уходил и искал себе лечебницу в другом месте. Добро надо делать тем, кто его ценит. Добро в отношении неблагодарных – зло. Оно лишь портит их. Никто не подкладывает подушку под голову негодяя. Голова такого тирана должна лежать на камне.

Спокойно выслушав жену, шейх Ма'руф Кархи (рахматуллахи алейхи) с улыбкой отвечал:

– О жена моя! Почему сказанные им слова обижают тебя?.. Если он кричал, то ведь на меня. Если был груб, то по отношению ко мне. Все его грубости лишь умиляют меня. Ведь ты видишь, он страдает, болезнь не отпускает его. Посмотри, он даже самую малость не может поспать!.. И ты должна понять, что истинное искусство, истинное милосердие и до-

брота – это способность разделить страдания таких, как он...»

Шейх Са'ди (рахматуллахи алейхи), поведавший об этом случае, оставил наставление:

«Совершенство служения состоит в том, чтобы разделить тяжесть ноши слабых в благодарность за свое здоровье и силу.»

«Сердце, наполненное любовью, бывает прощающим. Если (же) ты представляешь лишь пустую оболочку, то после смерти, вместе с телом твоим умрет и твое имя. Если будешь щедрым и одним из ахли-хизмат, то жизнь твоя и после смерти продлится настолько, насколько ты жертвовал собой и насколько смог проникнуть в сердца. Разве не знаешь ты, что в Кархи есть немало могил. Но ни одна не известна настолько и не посещается так, как могила Ма'руфа Кархи.»

А вот как красиво сказал Ахлюллах:

«Тасаввуф – это быть другом для всех, но не быть обузой ни для кого.» Это означает, разделять ношу всех, но, вместе с тем, никого не обременять собой.

Более всего через милосердие и самоотверженное служение открываются врата милости для уммы. Ценность служения зависит от значительности самопожертвования и глубины восприятия его, как одного из видов поклонения. Служение, которое принимается Всевышним Аллахом, это то, которое выполняется только ради Аллаха и не содержит ни единого попрека и унижения того, кому предназначено это служение. Именно это имел в виду Абдуллах бин Муназил (рахматуллахи алейхи), когда сказал:

«Адаб (деликатность) в служении ценнее самого служения.»

Развивая эту истину, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорил так:

«Трудись во имя любви Аллаха, служи во имя любви Аллаха. Какое тебе дело до того, находишь ли ты людскую поддержку или нет? Разве на ярмарке брэнной жизни не достаточно тебе Аллаха, как покупателя, который Единственный сулит тебе большую прибыль? Разве сравнится то, что ты получишь у Аллаха, с тем, что могут дать тебе люди!.. Направь же взор свой и сердце свое не к людским благодарностям, а к тому, чем ты удостоишься у Аллаха!.. »

Это и есть те красота и величие, к которым желает привести сердца путь Тасаввуфа. К месту будет напомнить о наставлении шейха Амира Кулала своему ученику Бахауддину Накшибанду (рахматуллахи алейхума) о том, как следует освобождаться от привязанностей и устремлений

своего нафса.

«Располагай к себе сердца, служи слабым! Защищай обиженных, оберегай израненные сердца! Это те, которым не от кого ждать помощи. Несмотря на это, большинство из них смиренно, с покоем в сердце продолжают жить. Ты ищи таких, найди их и служи им!»

Также Шах Накшибанд (рахматуллахи алейхи), находясь в самом начале пути служения, чтобы побороть в себе гордыню и высокомерие и довести себя до степени «ничтожности», являющейся противоположностью этим качествам, целых семь лет посвятил служению больным, обделенным людям, раненым птицам, и просто очищая пешеходные тротуары от грязи.

Сам он вспоминал об этом так:

«Я семь лет трудился на пути, который указал мне мой наставник. Я выполнял все виды служения. Моя сущность достигла такого состояния, что, встретившись на улице с любым из созданий Аллаха, невольно оставался и ждал, уступая ему дорогу. Это служение мое продолжалось семь лет. И за это я удостоился такого состояния, что начал чувствовать их жалобные стоны, обращенные к Всевышнему Аллаху, полные тоски и страдания».

Приведенный пример отображает самоотверженное служение творению во имя его Творца, то есть во имя любви к Нему.

Всевышний Аллах в священном аяте говорит о благочестивых мусульманах:

«...Они стараются опередить друг друга в добрых делах...» (‘Али Имран, 3/114).

Лучшим итогом подобного соревнования праведных мусульман являются **вакфы**. Люди вакфа – это пророки, находящиеся в авангарде человечества, аулия и мусульмане, достигшие совершенства благодаря их наставничеству. Они смогли донести свет веры своих сердец во все стороны света, заполнив делами своими избранные золотые страницы истории.

Конечно, служение бывает разным. Всякое усердие, проявленное ради Аллаха с целью снискания Его довольства, входит в разряд служения. Важно, чтобы в меру своих возможностей, способностей и подготовленности, каждая душа могла реализовать себя в служении физическом или духовном. Ведь Всевышний Аллах предписал каждому свое служение, по замыслу творения сделав его годным к определенному делу и

наделив его для этого необходимыми материальными и духовными возможностями.

Весьма назидательно, что около ста двадцати тысяч сподвижников Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) присутствовали при его прощальном Хадже. Из них сто тысяч, рассеявшись по земле, отдали свои жизни служению ради довольства Аллаха. Например, могилы сыновей досточтимого Усмана и Аббаса (радыяллаху анхума) находятся в Самарканде, а могилы многих других – в Стамбуле. А те немногие, кто остались в Мекке и Медине, сохраняли эти духовные центры, выполняя свое служение там.

Халид бин Зайд Абу Айюб аль-Ансари (радыяллаху анху), несмотря на то, что ему было за восемьдесят лет, дважды подступал с войсками к стенам осажденного Константинополя и умер там как шахид, призывая людей к спасению и счастью в обоих мирах, став одним из вложивших свой вклад в грандиозное служение. Любовь к служению и борьба за спасение вечных ценностей, рассеяли их во все стороны земного шара.

Примером служения, исполненного величия духа, является жизнь Вахба бин Кабша (радыяллаху анху). Могила этого сахабы находится в Китае⁵⁰. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил его в Китай для призыва к религии истины. А ведь путь туда, по тем временам, составлял один год. Этот сахаба, прожив долгое время в этой стране, захотел вернуться, чтобы повидаться с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и дать отдохновение своей душе в его благословенном обществе. И вот он вышел в путь. После полного испытаний и трудностей года пути он достиг, наконец, Лучезарной Медины. Но, как это ни было печально, увидеть Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ему не довелось, потому что к тому времени он уже покинул этот мир. Опечаленный этим известием, сахаба посчитал своим долгом вернуться обратно в Китай и продолжить ту святую миссию, с которой направил его Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Там он и умер, продолжая служение.

Все это – картины грандиозного и самоотверженного служения, которое можно воплотить лишь силой большой веры. Дух и любовь их служения являются для нас яркими звездами, освещающими путь к вечному

50 В Китае в городе Гуанджоу есть могила, предположительно принадлежащая Са'ду бин Абу Ваккасу (радыяллаху анху). В большинстве случаев могилы сахабов и аулия поддерживают в хорошем состоянии, что положительно влияет на религиозность людей, проживающих рядом. И это – исторический факт. Такие примеры найдутся в Средней Азии – Самарканде, Бухаре, Туркестане, Ташкенте.

спасению.

Несомненно, что сахабы взошли на этот уровень, озаренные воспитанием Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), строго придерживаясь следующих девяти правил:

1. Служение Аллаху; с любовью выполнять предписанное и запрещенное Им, усердствовать на пути распространения Слова Аллаха.
2. Служение Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям); всей душой любить его, жить по его Сунне и призывать к этому других;
3. Служение выдающимся людям Ислама; проявлять к ним любовь, почет, уважение.
4. Служение родителям; не говорить им даже «уф», боясь обидеть, стараться заслужить их одобрение.
5. Служение детям; сделать все необходимое, чтобы вырастить и воспитать их благочестивыми мусульманами.
6. Служение родственникам; поддерживать родственные связи, быть отзывчивым по отношению к своим родным.
7. Служение мусульманам; делить с ними все их беды и радости.
8. Служение всем людям; стараться приносить пользу делом и словом своим.
9. Служение всем созданным; укрыть крылом милосердия все живущее.

Что касается выполнения перечисленных служений, шейх Муса эфенди часто повторял слова шейха Али Рамитани (рахматуллахи алейхума):

«Многие, кто выполняет служение, делают это с упреком. А тех, кто воспринимает служение как благо, мало. Если вы будете относиться к каждой представившейся вам возможности служить, как к благу, и будете благодарны тем, кому предназначено ваше служение, тогда каждый останется доволен вами, и порицающих вас станет меньше...»

Сознаем мы это или нет, но каждый из нас, в сущности, стремится к внутреннему умиротворению, состоянию душевного равновесия и спокойствия. Это бесценное сокровище, которое можно приобрести лишь в искреннем служении Аллаху. Поэтому каждый мусульманин, пропитанный духом и чувством служения, в любой ситуации найдет возможность для служения. В своей самоотверженности ради Аллаха он проявляет большее рвение и волю, чем те, кто спешит за мирской выгодой.

Когда в сердце находит место желание служить, питающееся от источника любви, оно делает раба путешественником вечности. Сердце освобождается от черствости Хаджаджа Залима и облачается в милосердие Йунуса. Знания, творческие способности, нравственность, полученные через такую духовность, сохраняются вечно. Поэтому чистосердечное и истинное служение являет собой результат зрелости души. Такие души под оком Всевышнего Аллаха.

При таком положении дел, какой же большой потерей является жизнь, прошедшая вдали от подобных духовных переживаний. И как счастлив тот, кто сумел наполнить свое сердце любовью к служению в истинном ее понимании!

d. Таважжух

«Таважжух» – это концентрация духовной силы муршида на сердце мюрида, вследствие чего происходит передача духовного состояния. Таким образом, муршид-камиль воздействует на сердце мюрида и оберегает его от негативных влияний. Таважжух осуществляется различными способами.

Здесь мы остановимся на двух способах таважжука «гёз» (назар) и «йёз».

Гёз (Назар):

«Гёз» означает «глаза», являющиеся органом зрения, имея в виду их способность видеть, т.е. взгляд (назар). Когда речь идет о взгляде, то это подразумевает его направленность на что-либо. В народе очень распространено выражение «сглаз», означающее последствие взгляда, несущего отрицательное воздействие. В хадисах-шариф про сглаз говорится:

«Сглаз действительно существует» (Бухари, Тыб, 36).

«Сглаз способен свести человека в могилу, а верблюда в котел» (Суйути, Джамус-Сагир, II, 60).

Эта способность взгляда признается всеми, и многие в своей жизни имели возможность наблюдать последствия этого. Но взгляд может нести не только негативное воздействие, но и позитивное. Причиной этого является направление на собеседника энергетического потока при взгляде, природа которого не известна. Воздействие зависит от

негативного или позитивного характера этого потока.

Накопленные современной наукой сведения о воздействии световых потоков подтверждены многими исследованиями и не поддаются сомнению.

Лазерный луч также является разновидностью светового потока. Спектр использования лазерного луча достаточно широк. С его помощью разрезают толстое железо, делают операции. С другой стороны, всем известно, что предметы и вещества обладают свойством отражения световых лучей⁵¹.

Воздействие, явившееся результатом направления взгляда, никогда не бывает одинаковым как для объекта, так и для субъекта. Некоторые люди обладают сильным взглядом, отрицательным или положительным, но разные люди по-разному подвергаются этому воздействию. В народе про людей, несущих в своем взгляде отрицательную энергетику, говорят, что «они имеют дурной глаз», и стараются избегать их.

Взглядом, имеющим силу воздействия, могут обладать не только люди, а даже некоторые животные. Например, некоторые виды змей могут силой взгляда вызвать выкидыш у беременной женщины и даже стать причиной смерти некоторых живых существ⁵².

В тасаввуфе в процессе воспитания учеников воздействие взглядом имеет большое значение. Ведь муршиды-камилы, в результате очищения нафса и сердца, обретают способность сильного воздействия взглядом. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), духовными наследниками которого они являются, служит источником их силы.

В духовной иерархии человечества на первом месте после пророков стоят «сахабы-кирам». Слова «сахаба» и «сохбет» образуются от одного корня. «Сахаба» означает человека, который, уверовав в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), удостоился посещения его духовных бесед. Благодаря пребыванию в обществе Посланника Аллаха

⁵¹ В некоторых библиотеках столы застилают зелеными скатертями. Это делается для предупреждения быстрой утомляемости глаз. Подобно тому как отдыхают глаза при созерцании морской глади, так и зеленый цвет скатерти способствует расслаблению глаз. Летом люди носят одежду белого цвета, отражающую солнечные лучи. Черный цвет, напротив, обладает способностью поглощать световые лучи. Врачи носят халаты белого цвета, который является символом чистоты, но в операционной находятся в зеленой одежде. Это объясняется тем, что зеленый цвет не раздражает глаза и не отвлекает внимания. Темно-желтые и темно-синие цвета имеют особенность притягивать и поглощать свет.

⁵² Бухари, Бадудль-Хальк, 14.

(саллаллаху алейхи ва саллям), сподвижники достигли высокого духовного уровня, но основная причина высокого положения сподвижников состоит в том, что они находились под воздействием его взгляда. Хотя для сахабов существует много различных критериев, самый известный из них – это, уверовав в Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), удостоиться его взгляда, т.е. находиться под его взглядом и самому видеть его.

Даже аулия, достигший самой высокой ступени духовности, никак не может сравниться с сахабой, находящимся на самой низкой ступени среди всех сподвижников. Так как сахаба удостоился взгляда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и имеет большое преимущество, которое нельзя восполнить ничем другим. Так как мусульмане, принявшие Ислам позднее, не видели Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), то не смогли достичь уровня сахабов. Те, кому посчастливилось видеть сахабов, называются «табиин», а видевшие «табиинов» называются «атбаут-табиин».

Вместе с тем, так как аулия являются духовными наследниками Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), они обладают способностями и положением, несравнимым с другими людьми. Поэтому, чтобы получить наибольшую пользу от муршида-камиль, недостаточно только быть любимым им, но надо удостоиться чести и благосклонности его взгляда.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря:

«Остерегайтесь пронизательности правоверного! Ибо он смотрит светом Аллаха» (Тирмизи, Тафсир, 15), указывал на то, что пронизательность прямо пропорциональна глубине веры. Следовательно, пронизательность аулия, по сравнению с другими верующими, более сильная.

Предупреждение «остерегайтесь!», содержащееся в хадисе, подразумевает запрет на посещение аулия со скрытыми намерениями, так как никакие тайные расчеты и планы не скроются от их взгляда. Их взор, обладающий такой силой, освобожден от пелены, скрывающей и искажающей действительное положение дел. Перед ними отчетливо вырисовывается картина, отражающая реальные события. Поэтому в обществе алима необходимо контролировать свой язык, в обществе арифа – свою душу, и это является необходимой религиозной нормой поведения.

Так как взгляд является одним из главных методов воспитания, то мюриды считают великим благом для себя находиться под взором своего муршида.

Небольшое воспоминание

Это были годы моего обучения в Лицее Имам-хатыбов, где я познакомился с человеком, обладающим прекрасной душой, по имени Ахмед Джан. Он был родом из Пакистана и являлся поклонником шейха Сами Эфенди. Он также сильно любил моего теперь покойного отца Мусу Эфенди и старался больше находиться рядом с ним. Когда он приезжал в Турцию для посещения Сами Эфенди, то всегда оставался в доме для гостей, который находился в нашем саду.

Его душа была настолько полна любви к Сами Эфенди, что в дни, когда не было собкетов, он, горя желанием опять увидеть его, кружил вокруг дома. Как-то вечером он рассказал нам, как возникла эта привязанность:

«Было время хаджа. Я сидел в месте Рауза-Мутаххара, называемом Асхабы Суффа, как мимо меня прошла группа людей во главе с человеком, имеющим такое одухотворенное лицо, вид которого наводил на воспоминание об Аллахе. Поравнявшись со мной, он бросил на меня пронизывающий **взгляд**.

Этот взгляд перенес меня в совсем другой мир. Все вокруг изменилось, и от духовного наслаждения, которое я испытал, чуть было не лишился чувств. В одно мгновение во мне возникла привязанность к этому человеку, и я ходил опьяненный своим чувством. Через некоторое время я пришел в себя и стал искать того старца, но в плотной толпе это не представлялось возможным.

С надеждой, что он будет возвращаться тем же путем, я стал ожидать его. Слава Аллаху, мои ожидания вскоре оправдались. Я с радостью последовал за ними. Его спутники, наверное, подумали, что я хочу получить милостыню, и предложили мне немного денег, но я отказался. Впрочем, я человек небогатый, но один взгляд этого праведного человека обесценил все мирские блага в моих глазах, и я погрузился в океан других ценностей. Наконец группа, к которой я примкнул, вошла в один из домов. Когда и я захотел туда войти, его сопровождающие, из-за того, что я не был им знаком, хотели помешать мне, однако султан познавших сокровенные тайны, Сами Эфенди, обернулся и любезно пригласил меня войти. В тот день в том доме я удостоился **взгляда** и **внимания** этого удивительного человека.

Слава Аллаху, благодаря его взгляду и вниманию, вся моя жизнь изменилась. Мой внутренний мир стал утонченнее, я стал другим человеком. Теперь каждый год я собираю денег на дорогу, чтобы приехать сюда и удостоиться его взгляда и внимания, и это самое большое мое

духовное наслаждение».

«Йёз»

Это один из самых быстрых эффективных методов, используемых муршидом для воздействия на рух и кальб мюрида. Это та самая тайна, которая подразумевается в выражении «куддисе сирруху» (да будет свята его тайна), когда мы говорим о праведных людях. Сущность этого метода знает только тот, кто его использует. Он относится к состояниям, и, так как его невозможно выразить в словах, он не описывается в книгах.

е. Ду'а

Еще одним методом, используемым муршидами-камиль при воспитании мюридов, является «ду'а». Это является следованием сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Как известно, досточтимый 'Умар (радыйаллаху 'анху) до принятия им Ислама направлялся совершить тяжкое преступление, которое даже трудно представить, – убить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Но через благословенность ду'а Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он совершил до этого, 'Умар переменял свое намерение и принял Ислам. В жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) много подобных случаев.

Во время осады города Таифа мусульмане понесли большие потери. Тогда они попросили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) проклясть племя Сакиф, причинившее много вреда мусульманам, но Милость обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к Аллаху с ду'а наставить этих людей на истинный путь. Благодаря этому ду'а, спустя некоторое время, люди этого племени приняли Ислам и пришли выразить свою верность Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)⁵³.

Один из сахабов по имени Шейба рассказывал такую историю:

«Вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) я принимал участие в битве Хунейн. Но я участвовал в битве не за религию, так как в то время не был мусульманином и не верил в Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а из-за обиды на племя Хавазин, которое собирало армию и снаряжение для курайшитов. Когда во время битвы я оказался

рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), то сказал ему:

– Я вижу черно-белую конницу!

Он ответил:

– *Шейба, эту конницу, пришедшую на помощь мусульманам, могут видеть лишь неверные*, – и, хлопнув меня по спине, совершил ду'а:

– *О Аллах! Наставь Шейбу на путь истины!*

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) несколько раз хлопнул меня, повторяя одну и ту же ду'а. Когда он отнял руку после третьего хлопка, для меня на свете не было человека любимее него» (Ибн Касир, аль-Бидайа, IV, 333).

Мать Абу Хурайры (радийаллаху 'анху) долгое время отвергала просьбы сына принять Ислам. Впоследствии, посредством ду'а Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), она приняла Ислам⁵⁴.

Аналогичной силой обладают ду'а духовных наследников Досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Каждая ду'а, в любом случае, приносит свои плоды. Если мольба человека не совпадает с божественной волей, то, если она не найдет воплощения в этой жизни, то непременно будет принята в мире ином. Это подтверждено хадисами Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)⁵⁵.

С другой стороны, чтобы ду'а была принята Аллахом, не обязательно, чтобы она было сделана человеком высокого духовного уровня. Достаточно, чтобы просьба была выражена искренне, от всей души, с сильным желанием. В таком случае, даже ду'а какого-либо грешника заключает огромную пользу для мусульманина, ибо Аллах никогда не отказывается от своих рабов, какими бы грешными они ни были. Если бы это было не так, то обсуждение недостатков людей за их спиной не считалось бы тяжелым грехом.

Поэтому будет неправильным со стороны людей, имеющих грехи, избегать делать ду'а за мусульман и близких, думая, что его ду'а все равно не будет принято. Даже ду'а самого грешного человека за другого, сделанная искренне и от всей души, как для самого себя, может быть принята Всевышним. Всевышний Аллах принимает ту ду'а, которую пожелает.

Пользуясь моментом, будет полезным затронуть и некоторые другие

⁵⁴ Фазаилус-Сахаба, 158.

⁵⁵ Ахмад бин Ханбаль, Муснад, III/18.

особенности ду'а.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял своих сподвижников при каждой возможности просить Аллаха друг за друга. Когда досточтимый 'Умар (радыйаллаху 'анху) попросил разрешения совершить умру, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил его:

«Не забывай и нас в своих молитвах, брат!» (Тирмизи. Даават, 109; Абу Давуд, Витр, 23).

Впоследствии 'Умар рассказывал:

«Я настолько обрадовался этой просьбе, словно весь мир бросили мне под ноги».

Несмотря на то, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) является самым возвышенным и совершенным из всех созданных, он просил своих сподвижников делать ду'а за него. Это служит доказательством того, что и праведникам может принести пользу ду'а людей, находящихся на более низком духовном уровне.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал досточтимому 'Умару (радыйаллаху 'анху):

*«Самый лучший из «табиюнов» – человек по имени Увейс. Если он даст слово, то Аллах обязательно сделает так, что он сдержит его. Если кто-нибудь из вас повстречает его, пусть попросит, чтобы он попросил прощение у Аллаха за него»*⁵⁶.

Следовательно, просить делать ду'а у праведников и людей высокого духовного уровня является советом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Ты всегда прощай людям, вели творить добро...» (аль-А'раф, 7/199)

Е. МЕТОДЫ ТАСАВВУФА

1. МЕТОД НАСТАВЛЕНИЯ НА ПУТЬ ИСТИНЫ И МИЛОСЕРДИЯ

Муршиды- камиль, знающие не только сущность наставления на путь Истины в тасаввуфе, но и понимающие важность соблюдения методики, смогли наставить на путь Истины много людей, при этом используя методологию пророков. В процессе духовного воспитания они сделали для себя главным правилом сострадательный и милосердный подход к своим ученикам, благодаря чему достигли плодотворных результатов. Жизнь и деятельность любимых рабов Аллаха полна такими примерами. В этой связи стоит привести один случай из жизни шейха Ибрахима Хакки Эрзуруми:

«Однажды, а это было в священный месяц Рамадан, шейха Ибрахима Хакки пригласили в одно из селений Эрзурума, чтобы он прочитал там проповедь. Для того чтобы доставить шейха в назначенное место, был нанят за деньги человек. Этот человек был немусульманин. Вот они вышли в путь. Но лошадь была одна, и шейх Ибрахим Хакки вспомнил о том, как 'Умар ибн аль-Хаттаб (радыяллаху анху) входил со своим слугой в Иерусалим. Он тоже решил ехать со своим слугой верхом по очереди, чтобы причислить себя к последователям благонравия праведных халифов. И сколько бы тот немусульманин ни уговаривал шейха: «Если люди узнают, станут ругать меня, да и плату не дадут!», он отвечал:

«Сынок, неизвестно, каким будет наше состояние при последнем вздохе! Ты беспокоишься о том, что скажут тебе односельчане, я больше страшусь того, что буду отвечать перед Всевышним Аллахом на великом суде!»

По божественной мудрости, когда они въезжали в селение, очередь ехать верхом, как и у халифа 'Умара (радыяллаху анху), выпала слуге.

Не зная, как себя вести, мужичок настоятельно убеждал шейха сесть на лошадь, но тот категорично отвечал:

«Твоя очередь!», продолжая идти впереди лошади.

Увидев это, люди сразу же окружили провожатого:

– Ну, наглец! Молодой, а влез на лошадь, позволяешь идти пешком этому пожилому аксакалу! Такова твоя верность слову?! Разве мы это тебе поручали?! – наперебой выкрикивали они.

Когда дело дошло до обвинений, шейх Ибрахим Хакки объяснил суть произошедшего, и народ перестал проклинать человека. Тогда один из присутствующих сказал ему:

– Слышишь, человек! Ты много доброго видел и прочувствовал! Прими уж и ты Ислам, что ли!

Немного помолчав, слуга ответил:

– Если вы зовете меня в свою религию, то – никогда. Но если вы зовете меня в религию этого праведного человека, то я уже по дороге уверовал!..

Эта история о любимом рабе Аллаха, обладающем необозримым простором души, об истинном пути и милосердии. Умение проникнуть в истинную сущность человека, в некотором роде, есть взгляд Творца на него. Поэтому благочестивые сердца относятся к человеку как к «наместнику Аллаха на земле» и обращаются с ним, как с созданием, которому было внушено от божественной тайны⁵⁷. И еще, как бы человек ни был осквернен прегрешениями, они, видя совершенство в сути человека, не отворачиваются от него. Эти праведные люди никогда не прекращают питать свою надежду на человека и поддерживать эту надежду в нем. Это явление нельзя отрицать ни разумом, ни душой. Всевышний Аллах чаще всего из Своих Великих Имен в Священном Коране упоминает Имена Ар-Рахман и Ар-Рахим, означающие Милостивый и Милосердный. Была ниспослана целая сура, называемая по имени Всевышнего «Ар-Рахман», что означает Охватывающий Своею любовью и состраданием все сущее, и первый аят которой начинается этим великим Именем Аллаха.

С этой точки зрения, приближение к человеку через такое окно духовности, то есть веру и милосердие, в высшей степени благотворно и близко к довольству Аллаха. Этот метод способствует расцвету скрытой в человеке красоты, потому что именно посредством него те, кто следует ему, и те, к кому его применяют, обретают любовь и страстное стремление к Аллаху. Именно этот метод сделал Йунуса Йунусом, Мавляну

– Мавляной, именно он стал эликсиром и живой водой для многих умирающих душ.

С этой стороны, и содержание тасаввуфа, и его способ служения или призыва к Исламу всегда имели большое значение. Исторический факт, что в период монгольского нашествия в Анатолию, в обстановке потрясения общественных устоев, воспитанные в то время величайшие последователи тасаввуфа, как Мавляна и Йунус Эмре (рахматуллахи алейхума), стали своеобразными источниками мира, спокойствия, благоденствия, целителями многих кровоточащих ран и уставших душ. Они воспринимали всякого, пребывающего в беспечности, как больного, ожидающего спасения, и в своем отношении к ним избегали «злобы и ненависти». Об этом прекрасно сказал Йунус:

*Я не пришел, чтобы заявить что-либо,
Мое дело – только во имя любви,
Друга пристанище – души,
Души править есть мое дело!*

Эти великие личности, пришедшие для исцеления человеческих душ, всегда смотрели на людей сквозь призму своего сердца, излучая ауру любви и милосердия, становясь причиной обретения истинного пути многими. Если бы их прекрасное и проникновенное обхождение не было таковым, то между ними и людьми неизбежно возникала бы пропасть, и это не позволило бы призывать их к Истине. А это против божественной Воли. Ведь Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы освобождались из той трясины, в которую они попадают. Поэтому на протяжении всей истории человечества Он посылал тысячи пророков и повелевал им наилучшим образом бороться за очищение людских душ. Вслед за ними приблизившиеся к милости Аллаха (аулия) продолжили духовное воспитание человечества методом, унаследованным у пророков.

Являющийся единственным источником сострадания и милости, Всевышний Господь наш, повелевая рабам Своим призывать к пути Своему должным образом, говорит:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом...» (ан-Нахль, 16/125)

«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступая праведно, и говорит: «Воистину, я покорен Аллаху»? Добро и зло не одинаковы. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий друг» (Фуссылят, 41/33-34).

В результате следования этому божественному методу, сколько душ, подобных колючкам, превращались в прекрасные розы и наполнялись светом, развеявшим их тюремный мрак.

Движимый этой истиной, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) так разъяснял важность наставления на истинный путь и грешников, и безбожников:

«Когда почерневшее и заржавевшее железо полируют, его ржавчина сходит! Зеркало, будь оно даже из железа, при полировке приобретает блеск и преображается; в нем начинаются отражаться формы и силуэты».

«Не волнуй вод души, иначе и луну со звездами ты увидишь в них взволнованными! Ведь люди подобны водам реки; ты ничего в них не увидишь, когда вода ее взволнованна!»

Как говорит Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), душа человека подобна прозрачной воде, но, испорченная грехами, становится мутной, и увидеть в ней что-либо становится невозможно. Поэтому, чтобы найти в ней жемчужины духовности и разглядеть свет истины, ее необходимо отстоять. Отсюда истекает цель тасаввуфа – умирив страсти, привести личность и общество к миру, согласию и спокойствию. Ведь Всевышний Аллах украсил человеческую натуру чуткостью, утонченностью и благородством души. А истинная ценность человека состоит в раскрытии сердца для этих превосходных качеств и применении их. Сердца, наполненные духовностью, становятся проявлением прекрасной нравственности, праведных деяний, внутреннего совершенства. Таким путем раб наилучшим образом осуществляет цель своего сотворения, то есть воплощает собой «ахсани таквим» (наилучшее творение).

Поэтому, независимо от того, как далеко человек зашел в своем неверии, многобожии и греховности, он не должен быть оставлен без приглашения на путь Истины. Вот один из многочисленных тому примеров, имевших место еще при жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда Ислам окреп и настало время, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) направил к Вахши, убившему любимого дядю Пророка – благородного Хамзу (радыяллаху анху), своего сахабу с призывом к Исламу. Однако Вахши сказал:

«Как же ты, о Мухаммад, приглашаешь меня к Исламу, когда Аллах

низвел Свою Волю сказав: «[Рабы Милостивого] – это те, которые не вызывают наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, которого Аллах запретил [убивать], если только он не заслуживает этого по праву, и не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет подвергнут каре. В День воскресения наказание ему будет удвоено, и он будет пребывать в таком униженном состоянии вечно» (аль-Фуркан, 25/68-69). Я совершил все из этих мерзостей, где же ты видишь для меня путь к спасенью?»

Тогда Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи, [Мухаммад, от имени Аллаха]: «О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный» (аз-Зумар, 39/53).

Обрадованный этой благой вестью, Вахши воскликнул:

– Как же велика Милость Твоя, о Господи! – и, искренне раскаявшись, вместе со своими товарищами принял Ислам.

Тогда находящиеся рядом с Досточтимым Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям) сахабы стали интересоваться:

– О Посланник Аллаха, это прощение и милость относится ко всем мусульманам или только к Вахши?

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Это относится ко всем мусульманам⁵⁸.

Как мы видим из этого предания, сердца, обратившиеся к покаянию, познали истинную и совершенную любовь и милосердие Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Весь мир людской, страдающий недугом, слышал слова успокоения и облегчения из его благословенных уст. Именно он, Нур Бытия, открыл для людей бескрайний океан прощения и берега надежды. Только ради него, Милости для миров, Всевышний Аллах обратился к Своим рабам, несмотря на все их грехи: «**О рабы Мои!**»

Поэтому сегодня, когда общество пребывает в духовном упадке,

58 Хайсами, *Маджма'уз-Заваид*, X, 214-215.

связанном с разлагающим воздействием материализма, призывать к истинному пути, исходя из осмысления милости и милосердия Аллаха, вселять в людей надежду, является крайне важным делом. Вместо того, чтобы втягивать людей во всевозможные интеллектуальные баталии, завоевывать их духовными средствами – это более выгодный путь. Многие имеют ошибочные мировоззрения, поэтому не всегда бывает возможным убедить их путем «споров и дискуссий». Потому что обусловленность внутренним противодействием всегда выступает вопреки логическим доказательствам. И для того чтобы сердце связалось с истиной, необходим более терпимый, снисходительный подход, способный затронуть его добрые чувства. И этот метод способен произвести большее воздействие.

Было бы неправильным упрекать человека, утвердившегося в своих ошибках, неповиновении и грехах, и требовать от него выполнения религиозных предписаний, прежде не склонив на свою сторону его сердце. Для этого необходимо установить близкие дружеские отношения. И только после того как человек внутренне будет предрасположен к вам, можно постепенно начинать работу над ошибками. Необходимо всегда представлять, какие плоды могут дать материальное и духовное содействие, оказанное человеку. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), открывая задышающим душам небесное окно и давая им глоток чистого воздуха, сказал:

«Мое заступничество тем из моей уммы, кто совершил тяжкие грехи» (Абу Дауд, Сунна, 20). Очень важно понять тонкости этого хадиса.

Объяснение такого отношения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к грешникам находим у Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи):

«Лекарство для исцеления ищет больных и искалеченных. Где есть страдание, туда направляется исцеление. А где есть впадина или низменность, туда течет вода».

«Если тебе нужна вода милосердия, и ты сделай так!..»

Однако, чтобы лекарство подействовало, вначале необходимо очистить рану от микробов. Это значит, что и больным душам необходимо очиститься от болезнетворных микробов греха, то есть умыться водой покаяния. И после этого лекарство, то есть заступничество, начинает действовать.

В другом хадисе-шариф говорится:

«Тот, кто постоянно кается в содеянных грехах, подобен тому, кто и вовсе их не делал!» (Ибн Маджа, Зухд, 30), что, с одной стороны, является благой вестью, а с другой – разъяснением условий, необходимых для реализации этой благой вести.

Все пророки в призыве к Истине и милосердию уделяли особое внимание деликатности и душевному подходу, и следующие по их пути аулия тоже следовали этому правилу. Следовательно, первым плодом веры считалось милосердие, а понятие «раба Всевышнего Аллаха» кратко определялось двумя условиями:

а) «Та'зим ли амриллях», то есть своевременное и почтительное выполнение повелений Аллаха.

б) «Шафкат ли халькиллях», то есть милосердное и сострадательное отношение к созданиям ради их Создателя.

Один из любимых рабов Аллаха, Фудайл бин Ийад служит прекрасным примером того, какой животрепещущей должна быть душа му'мина.

Однажды его увидели плачущим и спросили:

– Почему ты плачешь?

– Я плачу об одном несчастном мусульманине, который несправедливо обошелся со мной! Вот я и сокрушаюсь о том, что в Судный день он не найдет ничего, кроме своего позора...

О силе сострадания этих совершенных людей Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Когда вздымаются моря милости, даже камни напитываются их живой водой. Столетний мертвец поднимется из могилы; черные лики с душами шайтанов станут прекрасными ангелами, которым позавидуют даже гурии».

Как передается, Ибрахима бин Адхама (рахматуллахи алейхи), который вымыл отвратительно пахнущий рот одного пьяного человека, спросили, зачем он это сделал. Он ответил:

– Если бы я оставил грязными рот и язык, которые сотворены для поминания Аллаха, это было бы неуважением...

Пока человек находился в беспамятстве, о нем говорили:

– Сам захид (аскет) Хорасана Ибрахим бин Адхам вымыл ему рот...

Когда человек пришел в себя и узнал о произошедшем с ним, душа его тоже пробудилась, и он сказал:

– Ну, тогда и я раскаиваюсь...

Ставшему причиной этого, Ибрахиму бин Адхаму (рахматуллахи алейхи) во время сна пришло откровение Всевышнего Аллаха:

– Ты вымыл ради Нас его рот! Мы вымыли ради тебя его сердце!..

Всевышний Аллах повелевает Своему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и всей его умме:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

«**Будь снисходителен [к людям], веди [им] творить добро**» (аль-А'раф, 7/199).

Несомненно, в следовании этому повелению Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) для нас – самый прекрасный и совершенный пример. Продемонстрированные им прекрасная нравственность, милосердие и прощение вознесены на тот недосягаемый величественный уровень, которому позавидовали бы даже ангелы. Вот одно из подтверждений этого:

«В день взятия Мекки Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил о всеобщем прощении. На протяжении долгих лет не видевшая ничего, кроме насилия и вражды, Мекка праздновала в тот день великое прощение, ставшее проявлением бескорыстной любви и милости. Но один мекканец по имени Фудала, собираясь омрачить праздник, приблизился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с мыслью убить его. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), зная о его намерении и не проявляя ни тени беспокойства или гнева, с состраданием и милостью спросил:

– Ты ли, Фудала?

– Да! – ответил Фудал

Он, Милость обоих миров (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал:

– *Слушай, Фудала! Оставь тот замысел, что у тебя в голове, и покаясь!..* – и наложил свои благословенные руки ему на грудь.

Сердце Фудалы, только что горевшее желанием убить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), наполнилось светом веры и любви, и в одно мгновение Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал для него самым

любимым из всех людей на земле⁵⁹.

Мудрость и благородство этого поступка заключены в словах: **«Пришедший убить тебя, пусть в тебе возродится!»**, и такими необыкновенными примерами богата история Ислама. 'Умар (радыйаллаху анху) и многие другие стали теми, кто они есть, в результате именно такого великодушного к ним отношения. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорил:

«От волнения совершенства и щедрости океана Милости Аллаха на каждый клочок земли выпадает дождь, всякая безводная почва насыщается водой!»

«О призывающий к истине! Знай, лекарство от дурного глаза – добрый глаз. Добрый глаз и красивый взор отразят и уничтожат дурной глаз. Добрый глаз и чистый взгляд от милости, то есть оттого, что милость Аллаха всегда предшествует Его гневу. Дурной глаз – от горя, а именно – от проклятия. Поэтому прекрасный взгляд, будучи от милости Всевышнего, одержит победу над дурным глазом. Об этом сказано в хадисе-кудси: «Милость Моя предшествует гневу Моему» (Бухари, Таухид, 55), что и служит тому доказательством. И знай, что милость Аллаха всегда преобладает над Его проклятьем. Именно поэтому все пророки побеждали врагов, которые шли против них».

«Значит, путь выхода из бед не в обвинении и насилии. Выход из них – в прощении, примирении и великодушии. Пусть пробудят тебя слова Пророка: «Садака устраняют беды»⁶⁰. Пойми же, наконец, как нужно избавляться от болезней и невзгод!..»

«Но и не забывай, что простить угнетателя – то же самое, что угнетать притесняемых. Сочувствовать ворам и другим негодьям – преступление против слабых, не проявляй к ним милосердия».

Нужно тонко чувствовать это равновесие. Потому что Аллах «Гафур ар-Рахим», то есть Всепрощающий и Обладатель Милости, и одновременно «'Азиз Зун'тикам», то есть беспощаден в наказании к тем, кто в притеснении людей и несправедливости перешел дозволенный предел.

В хадисе-шариф передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Помогите двум бранящимся братьям своим, и тому, кто прав, и тому, кто несправедлив.

59 Ибн Хишам, *ас-Сыра*, IV, 46; Ибн Касыр, *ас-Сыра*, III, 583.

60 Тирмизи, *Закаят*, 28; Суйути, *Джамиус-Сагир*, I, 108.

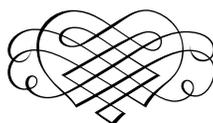

– О Посланник Аллаха! О пострадавшем мы поняли. Как мы поможем тому, кто несправедлив? – спросили сахабы.

– *Удерживая его от насилия*, - последовал ответ. (Бухари, Икрах, 7; Муслим, Бирр, 62).

Обобщая сказанное, нельзя не сказать, что, с точки зрения веры и Ислама, наша страна, да и весь мир, подобны раненым птицам. Чтобы аккуратно и бережно перевязать их раны, необходимо приближаться к ним только с состраданием и любовью. А это, конечно, можно осуществить именно тем способом, который мы постарались изложить выше.

Снисхождение к грешнику не должно переноситься на сам грех; враждебность к греху не должна вымещаться на грешнике. Му'мин, достигший понимания этого, в распространении религии должен следовать методу: «Критика достается мне, снисхождение – другим».

2. МЕТОД ТЕРПИМОСТИ И СОСТРАДАНИЯ

Оценка человека с точки зрения тасаввуфа требует уделять больше внимания его личности, чем тому, насколько он погряз в грехах. Истинный последователь тасаввуфа расценивает грешника как птицу со сломанным крылом, которая нуждается во внимании и сострадании. Он будет чувствовать в своем сердце необходимость дать успокоение этой пропадающей душе, вернув ей здоровье и умиротворение. Ведь сострадание и терпимость, которые человек может проявить в отношении творений Аллаха во имя Его, есть самая могучая движущая сила, способная привести му'мина к совершенству и добродетели.

Это можно пояснить примером из жизни благородного сахабы Абу Дарды (радыйаллаху анху), который был назначен судьей в Сирию. Однажды он услышал, как люди ругают одного грешника. Остановив их, он сказал:

- Как бы вы поступили, если кто-то из вас упал в колодец?
- Мы протянули бы ему веревку и вызволили оттуда, - ответили те.
- Тогда почему же вы не протянете веревку тому, кто упал в греховный колодец, и не пытаетесь спасти его? - спросил их Абу Дарда (радыйаллаху анху).
- Разве ты не питаешь вражды к этому грешнику? - удивились те.
- Я питаю вражду не к его личности, а к греху его, - последовал мудрый ответ Абу Дарды (радыйаллаху анху).

Из этого примера видно, как Абу Дарда (радыйаллаху анху) вселил в сердца му'минов глубокие знания. Эти знания – отблеск неугасимого света высочайшей нравственности Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), сияющего по повелению и ради довольства Всевышнего Аллаха. Вошедшие в историю Ислама как образцы зрелости, они явились причиной сияния истинного пути и, пустив корни на почве благих деяний, сами стали своеобразным методом.

Этот метод заключается не в преследовании грешника за грехи, удушая в них, а погружение его в атмосферу снисхождения, прощения, сострадания и любви, окунание в море покаяния. Относясь даже к таким ярым язычникам, как Абу Джахиль, подобным образом, Посланник Аплаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не углубляя дальше пропасти их грехопадения и невзирая на их низость, призывал только и только к тому, чтобы они, очистившись, обрели спасение и счастье в вере. В том, что Сам Всевышний Аллах прощает все предыдущие грехи человека, сделавшего покаяние и искренне уверовавшего, сменяя скверну его поступков на благое, есть наставление для нас и великая мудрость. В священном аяте сказано:

إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يُدِّلُ اللَّهُ سَبِيلَتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

«За исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Фуркан, 25/70)

Те, кто лишен доли этой высочайшей милости, – враги самим себе и всему человечеству. Не ведающие о сострадании и милости, эти невежды сами себе закрывают путь к божественному уделу. Только любимые рабы Аллаха, такие как Мавляна Джалалетдин Руми и Йунус (рахматуллахи алейхума), были любимы и людьми, и даже природой, и птицами, уподобившиеся райским цветам с приветливыми лучезарными лицами. Они даже среди терновников излучают добро и исцеляют больные души. И это самое важное – уметь быть цветком... То есть, видя в этом мирском саду терновник, не уподобляться ему и не обрастать колючками, а когда будут пробирать леденящие морозы, растопить их теплотой весны, стать цветком для всей вселенной... Мавляна Джалалетдин Руми (рахматулла-

хи алейхи) говорил:

«Луна засветилась, и стала сеять свет (лишь) оттого, что не отшатнулась от ночи и не убежала от тьмы. Роза же стала благоухать (лишь) оттого, что снисходительно обходилась с шипами».

«Услышь эту истину от самой розы. Посмотри, что она говорит: «О том, что я живу вместе с шипами, зачем я буду печалиться, зачем я буду скорбеть? Я научилась смеяться оттого, что привыкла быть в обществе этого безнравственного шипа. И по этой причине я могу распространять на весь мир красоту и благоухание...»

О том, как прийти к пониманию этого трудного способа, Эшрефоглу Руми (рахматуллахи алейхи) сказал в своем бейте:

Яд ради друга

Надо глотать, как сахар!..

Однажды сахабы прокляли одного из своих товарищей, который, несмотря на все уговоры и упреки, продолжал пьянствовать. Узнав об этом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не проклинайте его. Ведь, клянусь Аллахом, если я что-то и знаю об этом человеке, – это то, что он любит Аллаха и Его посланника» (Бухари, Худуд, 5).

Один из учеников ныне почившего Рамазаноглу Махмуд Сами (рахматуллахи алейхи) от пережитых бед начал пить. И придя к дверям учителя, постучал. Открывший ему человек начал укорять его:

– Это что за вид? Знаешь ли ты, в чью дверь стучишь?

– Разве есть какая-нибудь другая дверь, за которой меня могут обнять и пожалеть? – с отчаянием спросил ученик.

Слышавший весь этот разговор находящийся внутри дома шейх Сами, сразу поспешил к дверям и пригласил ученика войти. И повел его во дворец души своей, оживил его разбитое сердце своим состраданием, милосердием и доброжелательностью. А человек этот вскоре избавился от своих дурных наклонностей и присоединился к числу благочестивых.

Присущее любимым рабам Аллаха свойство «уметь смотреть на мир взглядом Творца» прекрасно изложено в хадисах обладателя непревзойденной нравственности – Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Клянусь Аллахом, в руках которого моя жизнь, вы не войдете в

рай, пока не станете милосердны друг к другу».

Благородные сахабы спросили:

– Все мы милосердны друг к другу, о Посланник Аллаха!..

– Милосердие, о котором говорю я, – не милосердие во взаимоотношениях между вами, о котором вы думаете. Напротив, это милосердие, охватывающее все сущее, (да), милосердие ко всему сущему!..

(Хаким, Мустадрак, IV, 185).

Как бы человек ни удалялся от истинной цели своего сотворения, до тех пор, пока он «человек», он является обладателем почета. Его неведение о своей ценности и падение в трясины греховности подобно тому, как если бы Хаджар-уль-Асвад (Черный Камень), оторвавшись от стен Каабы, упал на землю и испачкался в пыли и грязи. Увидев это, ни один му'мин не останется равнодушным. Из-за этого происшествия он не перестанет почитать Черный Камень. Му'мины поспешат к нему, опережая друг друга, чтобы поднять Камень, смыть пыль своими слезами и установить его снова на достойное место. Они знают, что он ниспослан из рая, и осознают его ценность. Человек, как и Черный Камень, вышел из рая. Как бы далеко он ни зашел в своей греховности, его ценность неизменна.

С другой стороны, ни один достойный доктор не злится на своего пациента: «почему он болен». Даже если болезнь возникла по вине самого больного, он видит ее как следствие многих слабостей и ошибок тела и разума пациента. И, не теряя попусту время на злость к больному, видя его мучения и боль, врач без промедления, с великой милостью и состраданием, принимается за лечение. Он ощущает себя ответственным за его лечение. С подобным же чувством последователь тасаввуфа делает обход больных своей общины. Сделав этот принцип доминирующим в своих чувствах, он льет бальзам на душу тех, кто действительно сбился с пути.

Лечение грешного с точки зрения религии человека, вызволение его из трясины грехов может стать причиной больших успехов. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), отправляя досточтимого Али (радийаллаху анху) на взятие Хайбара, наказывал:

«Знай, Али! Если кто-нибудь (из них) через тебя найдет путь к Истине, то это будет лучше для тебя, чем овладеть самым дорогим богатством этого мира – стадами красных верблюдов» (Бухари, Джихад, 143).

Эта истина звучит и в священном аяте:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ مَاتَ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

«Если кто-либо оживил покойника, то это приравнивается к тому, что он оживил всех людей» (аль-Маида, 5/32).

Это вопрос, относящийся к вере. Несомненно, самой тяжелой ошибкой в человеческих чувствах, мыслях и мировоззрении является куфр (неверие). Но, показывая, что даже от этого есть шанс спастись через правильный подход и мягкое слово, Всевышний Аллах послал пророка Мусу (aleyхиссалям) к Фараону и повелел вести с ним «благопристойную речь». В данном случае, как говорилось выше, призыв есть мост к достижению величайших наград у Аллаха, то есть праведное деяние. Ведь Всевышний Аллах не был в неведении о безбожии Фараона. Поэтому даже в случае, если наш оппонент не так далеко зашел в своем неверии, как Фараон, нашим методом должен быть не силовой метод принуждения и расправы, а мягкая, обходительная речь, которая даст человеку задуматься и образумиться. Как красиво сказал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Как следует пойми слова Аллаха Мусе: «О Муса! Ступай ты к Фараону, и с ним ты речь благопристойную веди!»

«Ведь если ты выльешь холодную воду в кипящее масло, погубишь и очаг, испортишь и казан...».

Эту истину Всевышний Аллах раскрывает в священном аяте:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад,] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха]» («Али Имран, 3/159).

Этот метод применим не только к грешникам и неверным, но и даже к тем, кто живет строго по Исламу, но из-за слабости своей и несовершенства тоже нуждается в помощи. Однако, пытаясь исправить ошибки человека грубостью, раня его сердце, можно получить результат, обратный

желаемому. Иногда, теряя терпение, люди ведут себя неадекватно даже по отношению к собственным родителям, поэтому нет ничего удивительного в том, что они бывают нетерпимы и к другим. В такой ситуации даже правда может вонзиться в сердце, как нож, утратив всю свою пользу и привлекательность. Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Даже отец твой, ругающий тебя из-за какого-то твоего недостатка, может казаться нападающим на тебя диким зверем...»

«Все это внутренние переживания, вызванные его оскорблениями и безжалостностью. Даже если поучение отца будет нести благо для тебя, тебе, после перенесенных страданий, сочувствие и боль, что в его сердце, покажутся такой же жестокостью...»

Поэтому, зная об этой психологической особенности человека, надо всегда помнить о цели его создания, понимать его ценность и действовать в соответствии с этим знанием, независимо от того, насколько глубоко он погряз в грехах. Поэтому в хадисе-шариф Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Для греха человеку достаточно видеть своего брата-мусульманина ниже себя» (Муслим, Бирр, 32).

Хорошо понимая истину, заложенную в этом хадисе, Безмиалем Валиде Султан, чтобы не травмировать личные чувства своих работников, образовала в Шаме (Сирия) целый вакф, который занимался ремонтом и заменой сломанных и утерянных прислужкой предметов быта. И это показывает широту горизонтов сердец предшествующих поколений.

Поэтому каждый му'мин в своем призыве и наставлении должен руководствоваться принципом, что **«критика достается мне, снисхождение – другим»**. Всевышний Аллах повелевает:

«О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве захочет кто-либо из вас поедать умершего брата? Отвратительно вам это!» (аль-Худжрат, 49/12).

Идеальные люди, поступающие согласно божественным указаниям, являясь представителями высокой нравственности, никогда не делают различий между обязанностями этого и иного миров. Падишах Османского халифата Осман Гази во всем следовал указаниям своего духовного наставника Шейха Адабали. В свое время шейх сделал ему наставление, которое было, в лице ученика, обращено ко всем будущим правителям, начиная с семей и заканчивая государственными исполнителями:

«Сын мой! Ты уважаемый человек! Из этого следует: в гневе

будем мы, а кротким будешь ты... Недовольными будем мы, внутренне сдержанным – ты... Обвинять будем мы, терпеть будешь ты... Слабость и заблуждения будут присущи нам, справедливость – тебе... Зависть, злословие, незаслуженные упреки будут у нас, прощение – у тебя...»

«Сын мой! После этого, разделять – нам, объединять – тебе. Лень и инертность будет у нас, пробуждение, усердствование, упорядочивание – у тебя...»

Эти наставления выражают глубокую мудрость прощения ради Аллаха, милосердия к рабам Аллаха, несмотря ни на какие проявления.

Пророк (саллаллаху алейхи вассаллям), зная очьей-то ошибке, никогда не указывал на провинившегося, чтобы не обидеть его, и предостерегал от подобного, обращаясь ко всем или иносказательно. Иногда он выражал недовольство действиями своего окружения словами:

«Что со мной происходит, что я вижу вас такими?» (Бухари, Манакиб, 25; Саят, 119), допуская возможность, что ему это могло показаться.

Этот метод тасаввуфа дает верный подход, когда провинившийся не устыжен и не унижен. Ведь путь Аллаха пролегает не через разрушение сердца, а через исправление его. Как красиво сказал Йунус Эмре (рахматуллахи алейхи) в своем четверостишии:

*Душа есть Бога трон.
Душа под оком Бога.
Несчастлив будет в обоих мирах,
Кто душу разрушит!*

И действительно, очень многие из-за своих ошибок и просчетов терпели попреки и были отвергнуты и, только благословенность этого подхода вновь возвратила их в атмосферу милости и добра.

Передано, что у Джунайда Багдади (рахматуллахи алейхи) был один ученик. Однажды он был застигнут за неким непристойным делом. Крайне смутившись, ученик удалился и более не появлялся. Спустя некоторое время, Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) заметил того ученика в окружении товарищей в совершенно подавленном состоянии духа. Увидев своего бывшего учителя и смутившись, он быстро ушел. Догадавшись в чем дело, Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) сказал своим сопровождающим:

«Вы идите, а из моего гнезда улетела одна моя птица!» – и после-

довал за учеником. Обернувшись и увидев следующего за ним учителя, ученик прибавил ходу. Шел-шел, пока не уперся в глухой переулок. Это был тупик, от досады и стыда он стукнул головой о стену. Увидев перед собой учителя, ученик покраснел и склонил голову вниз. Джунайд (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Сын мой! Куда следуешь, от кого бежишь? Помощь и поддержка учителя проявляются как раз в такие трудные дни», – и, обняв его, повел с собой. Упав в ноги к своему учителю, ученик покаялся в грехе и сделал тауба.

Этот случай показывает, насколько более благодарным может оказаться результат отеческого духовного наставления к истине, сделанного с сочувствием, вместо отвержения человека за ошибки и недостатки, сколько бы их ни было.

С другой стороны, не только прощать ошибки и недостатки, а отвечать на зло добром и даже молиться за тех, кто поступает дурно, должно быть отличительным качеством зрелого мусульманина. В связи с этим, достаточно привести в пример Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который молился Аллаху за тех из селения Таиф, кто побил его камнями. Делал ду'а, чтобы Всевышний Аллах наставил их на истинный путь, вместо того чтобы проклясть их. И так же, желая сохранить величие той религии, которую он принес, прося у Господа не гибели жителей Мекки, а ниспослания на них благословения и света истины, он стал причиной спасения многих заблудших душ.

Хадис-шариф учит:

«Достоинство заключается не в том, чтобы ответить добром на добро, или злом на зло. Истинное достоинство заключается в том, чтобы не ответить на зло подобным злом, а сделать в ответ на него добро» (Тирмизи, Бирр, 63).

Ведь если тот, кому оказано благодеяние, враждебно настроен к тебе, – станет другом; если нейтрален – станет ближе; если близок к тебе – его любовь увеличится. Поэтому сегодня, когда материальный мир правит людьми, многие, испытывающие духовный голод, обращаются к мистике, желая найти там отдых и успокоение для своей души. Однако Ислам предлагает метод тасаввуфа, который дает более успешное достижение этих целей. Поэтому на Западе те, кто вступил на истинный путь, чтобы заполнить духовную пустоту, чаще обращаются к произведениям таких избранных из посвященных в божественные тайны, как Мавляна и Ибн аль-'Араби (рахматуллахи алейхума). То есть, в западном мире самыми востребованными книгами Исламской библиотеки являются произведе-

дения по тасаввуфу. И поэтому сегодня все человечество нуждается в том духовном просторе, который Мавляна (рахматуллахи алейхи) описал так:

«Приходи! Приходи! Кем бы ты ни был, все равно приходи!

Будь ты безбожник, огнепоклонник или язычник, все равно приходи!

Обитель наша (Ислам) – не обитель безнадежных...

Даже сотню раз не сдержав свое раскаяние, все равно приходи!»

Целью такого толерантного призыва Мавляны (рахматуллахи алейхи) является знакомство человека с его настоящей сутью, избавление его от ошибок через обет милосердия и прощения, вручение ему дара Ислама. Но никак не принуждение принять истину в том, прежнем его состоянии. Сутью является исправление внутреннего мира человека. Ведь и мастеру по ремонту приносят сломанную деталь. Поэтому духовная обитель таких людей походит на мастерскую, в которой они занимаются исправлением ошибок человеческих. Дават (призыв) чаще всего адресован людям, обремененным грехами, и это вполне естественно.

В заключение хотелось бы сказать, что как только религиозность в жизни человека утрачивает свои позиции и уже не может уберечь его от ошибок, необходим подход с позиций тасаввуфа с его человеколюбием, милосердием, терпимостью. Ведь это самый благословенный выход для тех, кто желает исправиться и спастись от грехов, вражды и смуты, окружающих его со всех сторон.

Но здесь нужно отметить, что вопрос о прощении грешников в каждом случае решается индивидуально. Так, нельзя прощать и отпускать грешников, которые отбирают чьи-то права, нарушают покой, мир и благоденствие в обществе, притесняют людей. Также ошибочным будет проявление терпимости к грешникам со стороны тех мусульман, которые еще не глубоки в религии. Поэтому им настоятельно рекомендовано сторониться грешников, чтобы избежать возникновения сердечной привязанности к ним. Для ведущих беспечную жизнь грехи кажутся ласкающей слух музыкой, и они совершают свои тяжкие грехи, не замечая их. Легковесное отношение к грехам грешников, с одной стороны, попирает божественные установления, с другой стороны, оскверняя души, создает опасность для общества. Снисхождение к грешнику не должно переноситься на сам грех, враждебность к греху не должна вымещаться на грешнике.

И в завершение приведем призыв хадиса-шариф:

«Облегчайте, не отягощайте! Радуйте, не отвращайте!» (Бухари, Ильм, 11) ...естественно, при условии не нанесения ущерба сути религии и не отвращения от прямого пути...

О Аллах! Наполнив наши сердца мудростью, сделай нас истинно любящими и познавшими тайны обоих миров! Сделай наши сердца источниками милости, сострадания и преданности Твоим созданиям ради Тебя! Замени наши грехи благородными деяниями!

О Аллах! Сделай так, чтобы мы, поступая согласно мудрому выражению: «моя милость опережает мой гнев», всегда следовали принципу прощения, и присоедини нас к обществу праведников, являющихся проводниками истинного пути!

Аминь!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МА'РИФАТУЛЛАХ И БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАРЫ

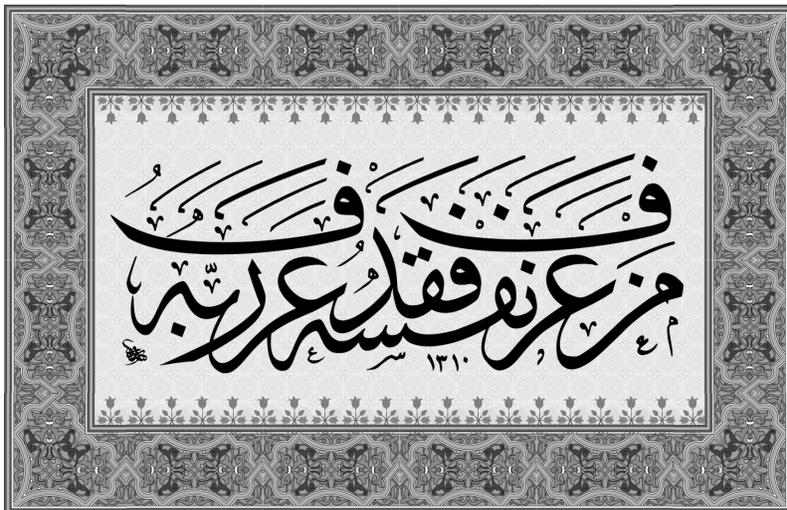
А. МА'РИФАТУЛЛАХ

- 1 - Божественная Сущность
- 2 - Божественные Сыфаты и их проявления
- 3 - Ма'рифатуллах и его проявления у праведников

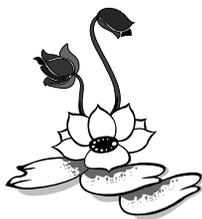
Б. БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАРЫ

- 1 - Ледунни Ильм
- 2 - Фирасат
- 3 - Тасаруфф – Карамат
- 4 - Вещие сны

«Познавший себя – познает Господа своего»

МА'РИФАТУЛЛАХ И БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАРЫ

Всевышний Аллах настолько видим,
что скрыт Своим явным проявлением.

А. МА'РИФАТУЛЛАХ

1. БОЖЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в своем хадисе:

«Размышляйте о созданиях Аллаха. Не думайте о Его Сущности, ибо вы никогда по-настоящему не сможете познать Его величия» (Дайлами, Муснад, II, 56; Хайсами, Маджмауз-Заваид, I, 81), указывает на невозможность познания Сущности Всевышнего.

В принципе, знания об Аллахе, направляющие человека к истине, вере и мудрости касаются не Его Сущности, а Его сыфатов, т.е. качеств. Ведь для Аллаха нет границ в пространстве и времени. И, так как сознание человека ограничено местом и временем, он должен проявлять активность в познании явлений материального мира. Для формирования понятия о чем-либо человеку необходимо найти его подобие в физическом мире и составить впечатление о нем. Аллах обладает сыфатом отсутствия сходства со своими созданиями (Мухаляфатун ли'ль-хавадис). Это означает отсутствие какого-либо сходства со своими созданиями, абсолютное отличие от них и обладание совершенством. Эта истина есть логическое следствие осознания совершенства и порядка во вселенной. Всевышний Аллах, Творец мироздания, не может сравниваться со Своими творениями. Ведь Он обладает истинным совершенством, величием и могуществом. Следовательно, размышление над Сущностью Аллаха, не имеющего себе подобных, невозможно и не является правильным.

Мы должны только, основываясь на сыфатах Аллаха, осознать и поверить в Его существование. Поэтому Всевышний Аллах в Коране так сообщает о Себе:

«Аллах – свет небес и земли. Его свет – словно ниша, в которой – светильник, заключенный в стекло, подобное жемчужной звезде. [Светильник] возжигается от благословенного оливкового дерева, которое растет не на востоке и не на западе. Масло от его [плодов] загорается почти что без соприкосновения с огнем. [Этот] свет превосходит свет. Аллах направляет к Своему свету того, кого пожелает, и Аллах приводит людям притчи. Аллах ведаёт о всем сущем» (ан-Нур, 24/35).

В начале аят содержит сведения об Аллахе в доступной для понимания человека форме, затем, удаляясь от первого впечатления, переходит к истине за пределами человеческого сознания, и это передается выражением **«свет превосходит свет»**. Т.е. свет Аллаха не ограничивается несколькими видами света, не является одним из них или всеми ними. Этот Свет превосходит каждый свет, и его невозможно ограничить и познать. Но не каждый может увидеть доказательства истины и знамения Всевышнего Аллаха. Ведь осознание увиденного зависит как от света, так и от способности видеть. Ведь то, что можно увидеть глазами, благодаря свету, видят зрячие люди, тогда как слепым это недоступно. Значит, вместе со светом, озаряющим все сущее и истину, есть необходимость в душе, способной видеть.

Аллах представляет себя в Коране «Светом», утверждая, что «Аллах – Свет небес и земли». В этом высказывании сообщается, что мироздание и то доступное нашему созерцанию, которое заставляет нас застыть в изумлении, создано Его Могуществом. Ибо, если бы Аллах не был этим Великим Светом, ничего не было бы познано, не была бы открыта ни одна истина, и ни одна радость не наполнила бы душу.

Поэтому, все виды света всего созданного есть проявление этого Великого Света. На земле присутствует небесный свет разных уровней. Например, если солнечные лучи осветят луну, а лунный свет отразится в зеркале на стене чьей-то комнаты и упадет на другое зеркало, а потом – на поверхность воды в наполненном сосуде и рассыпется бликами на потолке, то самым мощным будет тот свет, который был первым, затем – другие, в зависимости от последовательности отражения. Сила этих лучей увеличивается по мере их приближения к первоисточнику. Все эти лучи, приобретая силу, исчезают в великом и бесконечном Свете Всевышнего Аллаха.

Все, что мы познаем и видим в этом мире, позволяет познать и увидеть нам Всевышний Аллах, являющийся Светом земли и небес. Ведь без Его Света невозможно существование и видение этого существования. Человек, при свете дня любующийся зелеными красками весны, ее

изумительными переливами, может сказать:

«Я ничего не видел, кроме нежной зелени!», полностью погрузившись в созерцание весны и пробуждения природы, но при этом не заметит того света, благодаря которому видны эти краски. То есть, свет, вследствие своей ясности, остался невидимым.

Идущие по пути божественного познания по этому поводу говорили:

«В действительности Аллах не является скрытым. Но в отношении наших способностей и сознания Он скрыт своим явным проявлением».

По выражению Азиза Махмуда Худайи:

*Очевидность стала занавесом для видения,
Разве нужны доказательства света
Тому, кто обладает зрением?*

Иначе говоря, если в комнате зажечь лампу мощностью в 5000 ватт, человек от изобилия света ничего не увидит. Поэтому Всевышний Аллах, свет которого превосходит лампу в миллионы ватт, незрим для сознания людей. По этому поводу в Коране сказано:

«Кто верует в незримое...» (аль-Бакара, 2/3).

Но для обладающих пронизательностью мощь света Аллаха более очевидна, чем очевидность самого явного из обладателей жизни. Это можно объяснить так. Мы живем благодаря воздуху, и, хотя воздух окружает нас со всех сторон, мы не можем его видеть. Мы ощущаем воздух лишь посредством вдоха-выдоха. Но, несмотря на это, мы не отрицаем присутствие воздуха и даже говорим:

«Без воздуха жизнь невозможна!»

То же можно сказать об обитателях водной среды. Они не замечают воды, хотя она окружает их со всех сторон.

Все это означает, что, если что-то находится перед нами, сзади, справа или слева, то наш разум может это постигнуть. Но, если что-то окружает нас со всех сторон, то само понятие сторон утрачивается, и существование того, что нас окружает, превосходит возможности нашего осознания, таким образом, становясь невидимым для наших глаз, которые воспринимают окружающее, связывая его со сторонами. Если бы это было не так, например: если воздух был бы видим для нас, то жизнедеятельность была бы невозможна. Ведь при тумане невозможно увидеть, что происходит вокруг. Т.е. видимость среды, которая нас окружает, мешает видеть другие создания. Всевышний Аллах остался невидим для глаз, так как, если бы было наоборот, Его величественная Красота объяла бы мироздание, и люди ничего не могли бы увидеть

вокруг. В таком случае, не было бы смысла жизни на земле.

Значит, Всевышний Аллах, находящийся за пределами воображения и сознания, является самым скрытым и самым видимым.

Он видим, так как все сущее обрело свое существование благодаря Его Свету.

Он сокрыт, ибо глаза не могут созерцать Его Свет...

Он видим, так как все сущее, кроме Него, проявляется благодаря Его сыфатам.

Он сокрыт, ибо на свете нет ничего, подобного Ему... Человеческое мышление познает вещи в противоположности. Поэтому вполне нормально, что Аллах, не имеющий противоположности и никогда не меняющийся, является сокровенным.

Ни одно из созданий, обладающее разумом, не сможет в достаточной степени познать Его. Поэтому вера заключается не в познании Сущности Всевышнего, а в уверовании в Его существование. Потому что вопрос бытия или небытия – это одно, а вопрос сущности бытия – это совсем другое.

Таким образом, Всевышний Аллах наделил человека разумом, чтобы тот мог осознать существование Его Сущности, а также наполнил этот мир проявлениями Своих сыфатов, предоставив возможность познать Творца через Его творения. Приведенный далее пример прекрасно отражает эту истину:

«Великий из аулийауллах Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) однажды увидел, что множество людей, увлеченных чем-то, торопились в одном направлении. Он спросил их:

– Куда вы спешите, чем вы так взволнованны?

Они ответили:

– Приехал известный ученый, который тысячами примеров доказывает существование Аллаха! Мы спешим, чтобы поучиться у него! Если хочешь, и ты иди с нами!

Джунайд, с улыбкой посмотрев на них, сказал:

– Для видящих глаз, слышащих ушей и чувствующих сердец в мире множество божественных свидетельств! Множество свидетельств Самого Всевышнего Аллаха. Но если, несмотря на это, у вас еще остаются сомнения, то идите и слушайте! В нашей душе нет никаких сомнений».

Действительно, для видящих глаз Всевышний Аллах даровал множество проявлений божественных сыфатов – в самом человеке,

являющегося сутью мироздания, во вселенной, являющейся беззвучным Кораном, и в Коране, являющемся выраженной в слове вселенной. Кроме того, чтобы помочь человеку разобраться в этом и указать путь истины, Аллах послал на землю пророков, посредством которых показал ясные и сокровенные истины, и даровал Священный Коран в виде «слова», рассчитанного на сознание и разум людей.

Поэтому, понимая ограниченные возможности слов, чтобы раскрыть эту тему, кратко скажем так:

Истинно Сущего невозможно охарактеризовать какими-либо эпитетами, кроме сыфатов, которыми Он Сам себя описывает. Даже понятие «истинно» в восприятии нашего ограниченного разума будет ограниченным, но, чтобы попытаться найти объяснение Его Сущности, мы вынуждены оперировать этим понятием. Ведь как бы человек ни представлял себе Аллаха, Он превосходит все его представления.

Сыфаты Истинно Сущего являются необходимым проявлением Его Сущности, подобно светилу, отбрасывающему яркий свет... Все созданное известно Истинно Сущего, и все мироздание является проявлением этой истины. Все сущее в этом мире обладает относительным бытием и само по себе существовать не может. Оно есть отражение божественных сыфатов – творчества, мудрости, могущества и созидания. Божественная Сущность проявляет свои сыфаты во всех творениях: созидание, могущество, мудрость, умеренность и рачительность, но, вместе с тем, мир существ не может быть проявлением Его Сущности. Т.е. мир существ – это проявление Его сыфатов, а не Сущности.

Поэтому Сущность Аллаха священна и свободна от всех недостатков. Если не будет солнца, не будет его лучей, но лучи сами по себе не являются солнцем. Считать, что Он – все, будет все равно, что считать мироздание и созданных божеством. Это ведет к материалистической идеологии, принимающей «Одного» за «все». Причиной пантеизма Платона является такое заблуждение. Некоторые люди вводят понятие «Вахдати Вуджуд» в такую систему убеждений, но настоящие суфии всегда отвергали подобное заблуждение. Потому что понятие «Вахдати Вуджуд»⁶¹ представляет собой осознание того, что все сущее появилось

⁶¹ «Вахдати Вуджуд» – понятие в тасаввуфе, систематизированное Мухиддином ибн Араби. Кроме того, существует понятие «Вахдати Шухуд», установленное новатором второго тысячелетия Имаммом Раббани. Эти два понятия можно назвать взглядами из разных окон на один и тот же вид. Разница в том, что Вахдати Вуджуд – это ощущение Единства, а Вахдати Шухуд – наблюдение проявлений Единства. В действительности, это относится к науке состояний и не должно путаться с философскими толкованиями.

благодаря Его существованию, но Его Сущность свободна от всех недостатков. Т.е. вселенная является проявлением сыфатов Всевышнего, но она не является Им. Ведь Создатель не может быть созданным. Вера в подобное является открытым «куфром» (неверием). Ибо Аллах обладает сыфатом «Мухаляфатун лиль-хавадис», т.е. нет Ему подобных и равных, и Он не похож ни на одно из своих созданий. Поэтому он далек от всяких антропоморфных, человеческих качеств. Отдалившись от этой истины, иудеи посчитали Узайра (алеихиссалям), а христиане – Ису (алеихиссалям), сыновьями Аллаха. О подобных заблуждениях людей, являющихся плодами их воображения и ухищрений ума, Всевышний Аллах говорит так:

«Не познали они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи» (аз-Зумар, 39/67)

В связи с этим, «калима-и таухид», формула единобожия, представляющая собой основу исламской веры, отрицанием «**ля иляха»** (нет бога) искореняет все неправильные верования и понятия о Боге в сердце, а утверждением «**илляллах»** (кроме Аллаха) устанавливает правильную веру и понятие об Аллахе. В Коране говорится:

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле...» (аль-Бакара, 2/255)

«...Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (аш-Шу'ара, 26/11)

«Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах – Ас-Самад. Он не рождал и не был рожден, и нет никого, равного Ему» (аль-Ихлас, 112/1-4).

Наше осознание Сущности Всевышнего и покорность Ему возможны лишь в рамках впечатлений и знаний нашего мира. Т.е., какими бы возможностями и способностями ни обладал человек, в этом брэнном мире он бессилён осознать Сущность Всевышнего.

Как рассказывается в Священном Коране, Муса (алеихиссалям), говоря с Всевышним Аллахом на горе Тур, получил огромное духовное наслаждение. Наблюдение божественного проявления ввело его в такое состояние, что он перестал сознавать, в этом или ином мире находится, словно вышел за пределы времени и пространства. Переполненный божественной любовью, он захотел увидеть Аллаха и попросил об этом своего Господа. Аллах ответил:

«Ты никогда не сможешь Меня увидеть!» и повелел смотреть на гору: если тот увидит гору на месте, то сможет увидеть и свидетельства Аллаха. По преданию, сквозь многочисленные завесы Свет Всевышнего Аллаха отразился на горе. Гора рассыпалась, и от полученного потрясения Муса (aleyхиссалям) потерял сознание. Когда он пришел в себя, то, помянув Всевышнего Аллаха, раскаялся в том, что потерял чувство меры⁶².

Эта истина Корана является ясным примером того, что человек не может осознать божественную Сущность.

Вместе с тем, в хадисах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится, что мусульмане в раю будут созерцать божественную Сущность. Между этим хадисом и ранее изложенным нет никаких противоречий, так как условия и представления в этом и ином мире не одинаковы. Т.е. на том свете правоверным будут даны особые возможности и способности, чтобы созерцать божественную Сущность. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не был оставлен в условиях этого мира. Чтобы наделить его особыми возможностями и способностями, Джibrиль (aleyхиссалям) подверг его духовной операции, раскрыв грудь. В противном случае, Посланник Аллаха (aleyхиссалям), находясь в пределах нормальных человеческих способностей, не имел бы возможности исполнить свою миссию и возвысится на небеса...

Те, кто поднялся со ступени **иман** до ступени **ихсан**, удостоились истины и познания в свете божественных тайн. Такие рабы Аллаха являются опорой вселенной. Они по-настоящему совершенные люди и всегда ищут путь к вечному миру, Истинно Сущему. Этот ограниченный мир созданных является чужбиной для них. В этом мире они разорвали путы бренного бытия и осознали, что существуют посредством существования Всевышнего, покоровшись воле Аллаха.

Пусть одарит нас Аллах истиной верой! Пусть поможет нам украсить нашу веру благими деяниями на пути божественного довольства! Пусть окажет нам милость соседства с Хабибуллах (саллаллаху алейхи ва саллям) и удостоит красотой Своего Совершенства!

Аминь!...

62 аль-А'раф, 7/143.

**Видящий в свете Истины в частице
увидит вечность, в капле – океан** (Мавляна
Джалалетдин Руми).

2. БОЖЕСТВЕННЫЕ СЫФАТЫ и ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ

Сущность Аллаха одна, но Его сыфатов не счесть. Его сыфаты не ограничены определенным количеством, число их бесконечно. Все их знает только Сам Аллах. Знания о некоторых из них были даны только пророкам, а некоторые (99 Прекрасных имен) были открыты всем людям. Знания ученых о божественных сыфатах превосходят знание девяноста девяти Прекрасных имен.

Все известные и неизвестные сыфаты Аллаха являются выражением неподвластного воображению Совершенства Создателя, свободного от всех недостатков.

Свойства Создателя Вселенной можно разделить на две группы:

1. Зати,
2. Субути.

Эти две категории выражают Совершенство Всевышнего, означающего, что наличие какого-либо недостатка или замена одного сыфата другим невозможна.

Таким образом, совершенством Его бытия является **обладание бесконечной истинной жизнью**. Смерть не является противоположностью Его сыфата «жизнь», и такая жизнь свойственна только Ему. Эта особенность выражена в Коране следующим образом:

«Уповай на Живого, Который не умирает...» (аль-Фуркан, 25/58).

Его «ильм» (знания) не ограничены тем, чтобы быть следствием мыслей и размышлений. Непостижимые разумом и волей тонкая гармония и равновесие этой вселенной являются самым ясным доказательством того, насколько бесконечны знания Всевышнего Аллаха. В то время, как человек даже небольшое открытие делает благодаря накопленному в виде наук опыту и знаниям предыдущих поколений. Например, мобильный

телефон, который сейчас является распространенным средством связи, возник совсем недавно, через множество веков после сотворения человека. Аналогичное положение дел и в других сферах, хотя подобные и многие другие открытия, еще не ведомые человеку, являются давно заложенными в строение вселенной Всевышним Аллахом посредством божественных знаний.

Разница между бесконечным Знанием Аллаха и знаниями Его созданий хорошо видна на следующем примере:

Во время совместного путешествия Хыдр и Муса (aleyхумассалям) стали участниками множества чудесных и, в то же время, таинственных событий. Когда они находились на судне, на его борт прилетел воробей и набрал в клюв морской воды. Хыдр, указав на птицу, сказал Мусе (aleyхумассалям):

«По сравнению со знаниями Аллаха, мои, твои и знания всех созданий подобны капле воды в клюве этой птицы» (Бухари, Тафсир, 18/4).

В свете этих истин, Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи), чтобы научить людей мудрости сыфатов Аллаха **«ильм»**, **«сами'»** и **«басар»**, разъяснял так:

«Всевышний Аллах дал людям знать, что «Он знающий обо всем», чтобы человек боялся, не был разрушителем и мятежником».

«Всевышний Аллах дал людям знать, что «Он слышащий все», чтобы человек плотно сжал губы, не давая вырваться плохим словам».

«Всевышний Аллах дал людям знать, что «Он прекрасно видящий все», чтобы человек избегал скрытых дурных поступков».

Все слова, существующие на свете, являются лишь проявлениями сыфата Аллаха **«калям»**. Таким образом Аллах выражает сыфатом «калям» свое бесконечное Могущество, и Его Прекрасные имена произносятся на разных языках. Даже тем творениям, которые человек считает неживыми, Аллах даровал свойственный им язык посредством сыфата «калям». В Коране говорится:

«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия...» (аль-Исра, 17/44.)

Безусловно, так как все восхваления совершаются посредством Прекрасных имен Аллаха, то единственным способом познания Аллаха для человека является познание проявления божественных сыфатов.

Если думать над сыфатами как таковыми, то они будут только

сыфатами, но, если они присвоены кому-либо, то становятся именами. Т.е. Аллах в такой степени обладает этими свойствами, что Его сыфаты являются Его именами. Среди людей также принято использовать какую-либо отличительную особенность человека в качестве его имени или прозвища.

Поэтому проявления божественных сыфатов называют «**проявлением имен**». В Коране Всевышний Аллах о своих сыфатах упоминает как об именах и дает людям знать о себе посредством этих имен:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

«Самые прекрасные имена у Аллаха...» (аль-А'раф, 7/180)

Ведь раб устанавливает связь с Аллахом посредством Его имен. Все хорошие и плохие деяния, совершенные человеком в отношении Него, направлены не на божественную Сущность, а на Его Имена. Таким образом, Сущность Аллаха остается далека от всех недостатков.

В самом деле, если бы у Всевышнего не было присущих Ему имен, то человеку было бы очень трудно устанавливать связь с Ним. Человек способен понимать суть явлений и вещей через названия и имена. Для человека имя означает регистрацию существа. Поэтому Всевышний Аллах, создав первого человека Адама (aleyхиссалям), «научил его всем именам» и превосходство Адама над ангелами объяснил этим. Ведь знание имени существа означает, в определенной мере, понимание его сущности. Если бы мы не знали великих имен Всевышнего Аллаха, то что мы могли бы знать о Нем?

Человек всегда нуждается в именах, дающих ему представление о Господе миров. Каждый человек желает обращаться к Господу по тем именам, которые соответствуют положению и состоянию раба. Если бы не Прекрасные имена, связь с Аллахом оказалась бы недостаточной, а, может быть, даже невозможной. Можно сказать, что эти имена помогают человеку приблизиться к божественной Сущности, т.е. являются ключами, открывающими двери души. Ведь повторение имен Аллаха подпитывает веру, дает чувство божественного умиротворения, увеличивает любовь и привязанность к Нему, внушает смирение перед Ним, помогает отказаться от мирских удовольствий и направляет к вечным ценностям, воспламеняет желание близости к Всевышнему. Такую же пользу имеет чтение ду'а и зикров, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал для определенных ситуаций, ведь они тоже содержат имена

Аллаха.

Му'мин, попавший в тяжелую ситуацию и нуждающийся в милости и помощи Аллаха, будет пытаться найти подходящие слова, чтобы выразить свое состояние, и прибегнет к Аллаху с именами «Рахман и Рахим» (Милостивый и Милосердный). Сгибаясь под тяжестью грехов и чувствуя, что духовная связь прервана, человек будет искать путь приближения к Всевышнему Аллаху и прибегнет к Нему с именами «Гаффар и Саттар» (Прощающий и Скрывающий грехи). Созерцая божественное величие и могущество во вселенной или в своей душе, человек будет искать способ выразить те чувства и знание, которые невозможно почерпнуть в книгах, и со словами: «Аллаху Акбар» его взволновавшаяся душа обретет покой. В различных своих состояниях раб распахивает закрытые двери души посредством различных сыфатов Всевышнего Аллаха.

Именно поэтому Аллах представил себя человечеству понятным для них образом, но в соответствии со Своей Сущностью. Т.е. в том, что Аллах дает представление о Себе посредством сыфатов, например, Алим (Знающий), Хаким (Обладающий властью), Кадир (Всемогущий), Гафур (Прощающий), и в том, что человек воспринимает Господа таким образом, есть причина, кроющаяся в самом человеке. Так как человек находит некоторые из этих качеств у себя самого, но в слабой, ограниченной степени. Это является божественным даром для понимания человеком веры и истины.

С одной стороны, все проявления деяний и сыфатов Аллаха представляют собой божественное откровение, доступное пониманию человечества. Невидимое становится явным в своих проявлениях. Но это проявление соответствует возможностям нашего воображения. По этому поводу Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Видящий в свете Истины в частице увидит вечность, в капле – океан».

Ибрахим Гюлшени (рахматуллахи алейхи) эту тонкость понимания выразил следующими строками:

Что же это за капли, которые становятся морем, о душа?

Что же это за частицы, ставшие сияющим солнцем, о душа?

«О душа! Как же в этих каплях вмещается море? Как же в этих частицах вмещается яркое солнце, о душа?»

Ответ на эти вопросы содержится в следующих словах Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи):

«Кто сможет понять деяния Аллаха, в мудрости которых нет

сомнений? Кто сможет понять суть этих деяний? Эти слова я вынужден сказать лишь для того, чтобы было понятно».

«В принципе, суть религии состоит в погружении в состояние изумления и восторга, но этот восторг не означает избегания истины из-за совершенного неосознания ее. А наоборот, восхищение Другом, растворившись в любви к Нему».

«Ведь если уснем, то потеряю голову от любви к Нему. Если будем бодрствовать, то станем свидетелями проявления множества тайн».

«Если заплачем, станем облаками, наполненными Его ризыком и баракатом; если засмеемся, станем Его яркой молнией».

«Если в гневе начнем воевать, станем проявлениями Его силы, отражением Его гнева. Если заключим мир, принесем извинения, это будет проявлением Его любви».

«Кто мы такие в этом запутанном мире? Мы просто тени и состоим из ничего. Мы подобны букве «алиф», не занимающей места на строке, не соединяющейся ни с одной буквой! Все, что исходит от нас, – это проявление Его сыфатов и Его Прекрасных имен!»

Мавляна Руми переживал восхищение от многообразия и беспредельности проявлений божественных сыфатов и Прекрасных имен в нем самом и в окружающем мире. Эта истина, т.е. множество имен Аллаха, помогает понять множество Его деяний. Выражает безграничность божественной сущности. Освобождает от узких, ограниченных понятий о Нем. Особенно противоположные сыфаты препятствуют созданию ограничений в восприятии божественной Сущности. Некоторые хотят видеть Аллаха только как «Захир» (явным). Это так, но Он – еще и «Батын» (скрытый).

Всевышний Аллах – «джамииу'ль-аздад», т.е. объединивший в себе противоположные свойства. Следствием этого величия является огромное многообразие всего живого. Поэтому человек все познает через противоположности. Чем более явно противопоставление, тем легче познание.

С другой стороны, в нашем мире противоположности не могут существовать одновременно и имеют склонность к отождествлению или поглощению друг друга. Это происходит по причине единой основы сущего и действует как абсолютный закон истин, относящихся и к физическому, и к метафизическому миру. Это следует из «адетуллах», т.е. законов, установленных Аллахом для мироздания. Как свет стремится слиться и отождествиться с темнотой, горячее – с холодным, так и взаимный обмен

мыслей и чувств является следствием этого божественного закона. Но противоположностям Сущности Аллаха свойственно не уничтожение друг друга, а совместное существование. Более того, характерные Сущности Аллаха сьфаты не являются противоположными. Т.е. Он – Живой, но Его жизнь не имеет такой противоположности, как смерть, которая присуща созданным. Аллах – Суций, и его существование не имеет такой противоположности, как небытие. Аллах – Знающий и не имеет такой противоположности, как невежество и неграмотность. Такими свойствами обладают все божественные сьфаты.

Поэтому, так как мы не можем познать истинной сути противоположных сьфатов Аллаха, в связи с тем что наш разум ограничен только источниками видимого мира, то понять и проанализировать все это превосходит наши возможности. Это можно объяснить на следующем примере:

От одной электросети, в зависимости от потребности и возможностей, мы можем получить холод в холодильнике и тепло от электроплиты. Если холодильник и электроплита будут работать в одном помещении, холод и тепло, в какой-то степени, будут воздействовать друг на друга, но это никак не отразится на их источнике – электросети. Следовательно, так как Всевышний Аллах наделил все создания способностями и возможностями, проявление Его имен в них происходит в этих рамках, а борьба противоположностей продолжается вечно, начинаясь сильным противостоянием и постепенно уменьшаясь.

Значит, борьба противоположностей в нашем мире служит не столько для уничтожения, сколько для создания доминирующего фактора. Так как все противоположности основываются на одном или нескольких именах, а божественные имена вечны, то избавление от противоположностей невозможно.

Естественным следствием этого положения является то, что, в то время как над истинно верующими преобладает проявление сьфата Аллаха «Хади» (Дарующий истину), над неверными превалирует проявление сьфата Аллаха «Мудилль» (Сбивающий с пути). В таком случае, борьба противоположности «вера – неверие» будет продолжаться до Конца света. Победа одного над другим, означающая полное уничтожение одной из сторон, невозможна, ибо все проявления божественных сьфатов непрерывны и вечны.

Другой итог этого: как бы ни были могущественны и сильны неверные, они никогда не смогут уничтожить веру. То же самое касается и верующих. Сказанное о противоположности «вера – неверие» относится и ко всем

другим противоположностям.

С другой стороны, не только вселенная является местом проявлений божественных имен, тоже самое касается **человека и Корана**.

Если вселенная представляет собой физическую часть этих проявлений, то Коран является совокупностью истин вселенной, выраженных посредством божественного сыфата «калям». Человек вмещает в себя всю вселенную и является ее центром, ядром и зерном в плане проявления божественных имен. Поэтому человека можно назвать «алем сагир», т.е. миниатюрной моделью мира.

Противоположности божественных имен присутствуют и в человеке, в котором они проявляются в совершенстве. Вследствие этого, в истинно верующем, в котором преобладает проявление сыфата «Хади», обязательно присутствует и частица проявления сыфата «Мудилль». Вера в таком человеке отражает преобладание этого сыфата. У неверующих же наоборот.

Из этого следует, что в каждом му'мине присутствует частица склонности к неверию, и в каждом неверующем есть склонность к вере. По этой причине, каждый мусульманин должен пребывать в состоянии между страхом и надеждой, т.е. всегда существует вероятность ухода в заблуждение.

Наряду с этим не стоит забывать, что даже самый убежденный в неверии, в случае преобладания над ним свойства «Хади», может стать самым искренним верующим, поэтому при общении с такими людьми должна учитываться эта возможность и надежда.

В хадисе-шариф об этом говорится:

«Кто-то долгое время будет совершать поступки, ведущие к раю, но может закончить свои деяния поступками, ведущими в ад. А кто-то долгое время будет совершать поступки, ведущие к аду, но закончит свои деяния поступками, ведущими в рай» (Кадар, 11).

Именно поэтому каждый правоверный должен жить в страхе и надежде и следовать повелению Всевышнего Аллаха:

«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе» (аль-Хиджр, 15/99).

Так как человек не знает своей судьбы, то абсолютная уверенность и абсолютная безнадежность в отношении веры и неверия, является

неверием, так как никто не знает, в каком положении окажется при последнем вдохе. Ведь ни для кого, кроме пророков и десятерых, обрадованных благой вестью о рае (ашара мубашара), нет никаких гарантий.

Как говорилось выше, тогда как противоположные сыфаты Аллаха находятся в гармонии в божественной Сущности, в физическом мире испытаний они проявляются в постоянной борьбе друг с другом. Т.е. временами, с проявлением сыфата «Хади», победу одерживают идущие истинным путем, а временами, с преобладанием сыфата «Мудилль», на земле начинает распространяться неверие. Несмотря на все усилия пророков, в обществе всегда были неверующие, как и во времена правления неверных и тиранов верующие продолжали жить, сохраняя свою веру.

Аяты Корана рассказывают, что, когда Асхабы Ухуд были отправлены в огненные рвы, когда первые христиане погибали в когтях свирепых львов, когда Хабиб Наджар был заброшен камнями жестоким племенем, когда чародеи были четвертованы по приказу Фараона за то, что уверовали в Мусу (алеихиссалям), они даже перед лицом смерти не отступили, до последнего вдоха боролись за свою веру и шахидами ушли к Всевышнему Аллаху с мольбой:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

«Господь наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами» (аль-А'раф, 7/126).

Эти поступки несут в наши сердца истины веры и отражаются на нашем поведении. Исходя из этого, как бы ни упорствовал человек в своем безверии, он не может быть лишен призыва к Исламу. Так как в любой момент в его подсознании может проявиться сыфат Аллаха «Хади», и он изменит свои взгляды, т.е. даже для самого непримиримого неверующего существует вероятность того, что он станет искренне верующим. Эту истину Всевышний Аллах, повелевший Мусе и его брату Харуну (алеихумассалям) призвать Фараона к истинной вере, разъяснил так:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

«Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрасится Аллаха» (Та-Ха, 20/44).

Несомненно, этот аят раскрывает превосходный метод призыва к Исламу:

1. Наставление нужно делать в мягкой форме, не задевая самолюбия собеседника.

Фараон несколько раз был готов уверовать, увидев чудеса Мусы (aleyхиссалям), но этому все время мешали Хаман и его окружение. Но Фараон и сам не уверовал, поддавшись высокомерию и гордыне. Но в последний момент жизни, ввергнутый в пучину вод Красного моря, он осознал свою слабость и бессилие и в состоянии безысходности хотел прибегнуть к божественному имени «Хади»:

«Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраила (Израиля). Я стал одним из мусульман» (Йунус, 10/90).

Но раскаяние и принятие веры перед лицом смерти Фараоном, прожившим всю жизнь в проявлении сыфата «Мудилль», не было принято Господом, и тиран покинул этот мир неверным.

В другом аяте этот метод подтверждается таким образом:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом...» (ан-Нахль, 16/125).

2. Призывать всех людей к истинной вере, в каком бы положении они ни находились.

Фараон был злодеем, не желавшим уверовать и погубившим тысячи невинных младенцев, чтобы уничтожить пророка Мусу (aleyхиссалям). Но, несмотря на это, он удостоился божественного призыва. Более того, в Коране сказано:

«Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится Аллаха» (Та-Ха, 20/44).

Это повеление Аллаха означает, что призыв к истинной вере должен обращаться к любому человеку, в каком бы положении он ни находился.

К тому же, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) множество раз призывал Абу Джахилия к Исламу, но, несмотря на то, что тому точно было известно о пророческой миссии Посланника, он из-за своего высокомерия отказался подтвердить это. Однако деликатность и обходительность Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) послужили причиной принятия Ислама 'Умаром бин Хаттабом, Абу Суфьяном, Хинд и Вахши и другими подобными им, поначалу бывшими злейшими врагами Ислама.

Такой подход во всем, от служения на пути Ислама до повседневных

взаимоотношений, создаст ауру красоты, мягкости и утонченности. Такое отношение, свойственное последователям тасаввуфа, свидетельствует об их духовном совершенстве и присутствии фейза.

Всемогущий Аллах пожелал подтверждения Своего существования и единства сердцем и словами. И пожелал даровать поклонения как естественное обязательство этой веры. С этой целью Он выбрал из всех созданий более способных – людей и джиннов, так как одарил их разумом и сознанием, Он сделал их ответственными в отношении их разума и сознания.

Хотя джинны по численности намного превосходят людей, и в Коране они упоминаются перед людьми, но, тем не менее, люди занимают более почетное место. В соответствие с целью творения, джинны и люди несут одинаковую ответственность за выполнение поклонений и других обязанностей. Всевышний Аллах указал на это в Коране:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (аз-Зариат, 51/56).

Обладатель бесконечной милости, Всевышний Аллах, милость которого превосходит Его гнев, для того чтобы люди и джинны могли выполнять свои обязанности, вместе с разумом и правом выбора даровал им божественную помощь. Вместе с тем, что вселенная каждым своим элементом свидетельствует о существовании Всевышнего Аллаха, чтобы помочь джиннам и людям осознать эти свидетельства, Аллах послал пророков и их духовных наследников – муршидов-камилъ. Чтобы не обделить этим благом ни одного человека, Он начал цепь пророчества с самого первого человека, праотца всех людей, Адама (aleyхиссалям). По причине превосходства человека над джиннами, все пророки были людьми, и некоторые из них были посланы не только людям, но и джиннам.

Истины, касающиеся вопросов духовности, которые проповедовали все пророки, тождественны по своей сути, но положения, относящиеся к социальной жизни, изменялись в соответствии с эпохой и уровнем развития общества, в котором жил пророк, и были доведены до совершенства Пророком Судного дня и Священным Кораном, ниспосланным ему. Эти положения уже не будут заменены другими, и, как проявление

божественного чуда, будут сохранены до Конца света. Так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан миру людей и миру джиннов, одним из его качеств является «расулю’с-сакалейн». Имя Сакалейн охватывает собой мир людей и джиннов.

Вселенная представляет собой проявление божественных имен и является доступной наблюдению демонстрацией божественного могущества. С научным прогрессом чудесные проявления божественного искусства могут быть изучены гораздо глубже и преодолены все новые стадии и этапы в постижении могущества Всевышнего Аллаха. Современные исследования космоса, открытия в области генетики и кибернетики – все это еще раз убеждает человечество в могуществе Аллаха. Поэтому в Коране говорится:

«... (должным образом) бояться Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (Фатыр, 35/28)

Ведь новые открытия предлагают человеку все новые и новые доказательства могущества Аллаха. Вселенная для человеческого разума представляет собой бесконечный строй истин. Таким образом, вселенная есть подробнейшая и прекраснейшая книга, которая не может быть выражена средствами слова и поэзии. Достигшие покорности божественным приказам и удостоившиеся глубоких познаний, отдаляясь от слов, переходят к чтению тайн и мудрости книги вселенной.

Естественные науки пытаются приписать божественный порядок, управляющий миром, «законам природы». Но обладатели истинных знаний рассматривают эти так называемые законы природы с более широкой точки зрения и достигают понимания того, что этой вселенной управляет божественная воля.

Человек представляет собой миниатюрную модель вселенной и заключает в себе стройную систему бесконечных истин для человеческого познания, поэтому его называют «зубде кайнат», т.е. центром, ядром мироздания. Так же как внутри зерна хранятся все характеристики данного вида, так же и в человеке скрыты все истины и тайны вселенной и Корана.

Всевышний Аллах, который не похож ни на одно из своих созданий, Сущность которого непостижима, дал лишь путь к познанию своего искусства и создал человека халифом (наместником) в этом мире. Сделал человека самым почетным из созданий и сконцентрировал в нем центр вселенной, «зубде кайнат». Этот путь познания, прежде всего, должен открыть человеку самого себя и, указывая на цель бытия, открыть двери «ма’рифатуллах» (познания Аллаха).

Йунус Эмре истинную цель знаний раскрывает следующим образом:

*«Знание» означает «знать»,
«Знание» означает «познать себя».
Если ты не познаешь себя,
Это бессмысленная учеба!*

*Не говори: «я изучил и узнал»,
Не говори: «я много поклонялся».
Если ты не познал Истины,
Это просто пустые слова!*

Высокое положение, дарованное человеку Всевышним Аллахом, как нельзя лучше отражается в духовных произведениях последователей пути тасаввуфа, ставших откровениями бескрайнего мира их сердец. Первым приходит на ум знаменитое произведение поэта XVIII века **шейха Галиба**, воспевшего скрытые достоинства человека. Поэт так обращается к человеку в своем стихотворении (приведены смыслы):

*«Эй, человек! Знай, что в твоей душе скрыты тайны любви...
Источник чистоты творения, доброты, щедрости и радости тоже
скрыт в тебе!»*

*«Кроме того, в тебе скрыто множество сокровенных тайн. В тебе
скрыта истина, искусство и ма'рифат».*

*«Если внимательно посмотришь, то заметишь, что небеса,
земная твердь, райские сады и адское пламя – все скрыто в тебе».*

*«По этой причине, о человек, хорошо всмотришься в себя, ибо ты
– «зубде кайнат», суть вселенной, самое почетнейшее создание из
всех созданий!»*

Значит, человек есть суть проявления Всевышнего Аллаха в этом бренном мире, которому открыт путь познания, ведущий от причины к Создателю причины, от творения – к Творцу, от искусства – к мастеру. Таким образом, человек вмещает в себя вселенную в различных проявлениях и способен стать живым Кораном.

Наука, достигшая поразительных результатов в раскрытии тайн вселенной, пока еще не смогла изучить человека на таком уровне. Причиной этого является то, что человек состоит из тела и души, но, по воле Аллаха, человеку было дано очень мало знаний о душе. Поэтому внутренний мир человека представляет собой еще большую тайну, чем вселенная. Поэтому, несмотря на то, что исследования в области

анатомии и физиологии человека, по сравнению с уровнем знаний 2000-летней давности, достигли потрясающих результатов, а познания относительно души человека не достигли такого же уровня. Это выражено аятами Корана:

«Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало» (аль-Исра, 17/85)

Что касается вселенной, то она сплетена в виде системы идеальных божественных правил, называемой «адатуллах» или же «сунатуллах». Они так же являются мудрыми законами физического и метафизического миров, доказывающими бесконечное могущество и знания Аллаха. Их общность и неизменность свидетельствуют о едином Создателе этих законов и вселенной. Ислам призывает к созерцанию этих проявлений вселенной так, словно читаешь аяты Корана. Ибо Всемогущий Аллах представляет себя человеку через мудрость, назидания и тайны, заключенные в Его созданиях. В аятах Корана говорится:

«Неужели они не видят, сколько Мы взрастили на земле благородных видов растений?» (аш-Шу'ара, 26/7)

«Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет землю после ее смерти. Воистину, Он способен оживить мертвых и способен на всякую вещь» (ар-Рум, 30/50)

«Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты какой-нибудь изъян? Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным» (аль-Мульк, 67/3-4)

«Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля?» (аль-Джасийа, 88/17-20)

«Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо над ними? В нем нет расщелин» (Каф, 50/6)

Воистину, гармония вселенной принуждает человека застыть от изумления. Это порядок и гармония высшего совершенства и тонко рассчитанное равновесие вселенной, не нарушаясь, сохраняется с самого сотворения до наших дней. Например, если бы не было отклонения земли на 23,5 градуса, то времена года не сменяли бы друг друга. Тогда на одной части земли всегда было бы лето, а на другой постоянно была бы зима. Если расстояние между Солнцем и Землей было бы немного больше, то вся земная поверхность покрылась бы вечными снегами, а

если меньше, то сгорела бы. Все это доказывает, что движение всех небесных тел подчинено строго определенной программе, для того чтобы сделать жизнь возможной.

Способные видеть понимают, что наш мир перед божественным могуществом и порядком – всего лишь одна пылинка из миллиардов, триллионов пылинок, плавающих в бескрайнем космическом пространстве. Горы, равнины, океаны и люди составляют эту пылинку. Человек в своей ничтожности был бы ничем, если не считать его поклонения Аллаху!..

Люди, являющиеся наилучшими творениями Всемогущего Аллаха, смогут в бесконечной степени и все более тонко познавать могущество и величие земли и небес благодаря развитию науки и техники:

«Скоро Мы покажем им Наши знамения в разных краях и в них самих, пока они не удостоверятся, что он (т. е. Коран) – истина. И неужели [им] не достаточно того, что Господь твой – свидетель всему сущему?» (Фуссылят, 41/53).

В самом деле, изучение вселенной позволяет еще лучше понять некоторые тонкости Корана. Потому что научные открытия не только подтверждают аяты Корана, но и помогают раскрыть смысл некоторых из них.

Ученые в области эмбриологии, анатомии и биологии были поражены и вынуждены принять истину аятов Корана, указывающими на этапы сотворения человека:

«Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста, потом же Мы определили его в виде капли [семени] в надежное место. Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток – в кусок разжеванного мяса, из куска мяса создали кости и покрыли кости мясом. Потом Мы воплотили его (т. е. человека) в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей!» (аль-Му'минун, 23/12-14)⁶³.

⁶³ Эти аяты Корана, указывающие на стадии развития эмбриона, поразили знаменитого ученого в области анатомии профессора доктора Маршала Джонсона. На 28 день развития тело зародыша обособляется от желточного мешка, становится объемным. Между наружной и внутренней зародышевыми пластинками прорастает средний слой – мезодерма. По сторонам тела формируется глубокая борозда – туловищная складка в виде бусинок, нанизанных на нитку. Она также напоминает дугообразный след от укуса зубов вдоль наружного края тела зародыша. Удивительно точно много веков назад эта стадия названа в Коране “мутга” – жеваное мясо (аль-Хадж, 5). Профессор Маршал, ранее отвергавший Коран, а теперь вынужденный полностью признать его, сказал: «Да, этот Коран, который является светом для ученых, был ниспослан Аллахом. Каждая Его истина будет раскрываться в свое время. И это будет проявлением аята Аллаха: **«Для**

Надо сказать, что Священный Коран не является сборником сведений по биологии, астрономии, ботанике, геологии и другим наукам. Коран обладает свойством «джавамиуль-калим»⁶⁴, то есть каждое новое научное открытие представлено в Коране не в явной и конкретной форме, а через иносказания и указания, тем самым усиливая значение чудес и мудрости божественных посланий. Очень много Коран рассказывает о вселенной. Причиной этого является то, что, хотя о сущности человека и говорится в Коране, все равно многое остается скрытым, так как человек является миниатюрной моделью вселенной.

Ясность Корана заключается в том, что он вбирает в себя бесконечные истины, ведь если бы научные открытия были ясно показаны в Коране, то возникли ли бы два неудобства:

а. Люди, исходя из уровня научного прогресса своего времени, затруднялись бы понимать Коран и стали бы отрицать его истинность. Тогда как Аллах своей милостью и милосердием даровал эти истины людям, закрыв их завесой, которая будет приоткрываться со временем.

б. Если бы все истины были показаны в явной и конкретной форме, то Коран имел бы такой огромный размер, что, не только заучивание, а даже сохранение и прочтение его до конца было бы невозможным. Но ведь Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благу весть для мусульман» (ан-Нахль, 16/89)

«...Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании» (аль-Ан'ам, 6/59). Этот аят говорит о том, что все истины заключены в Коране в сжатой, краткой форме.

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аиллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (ан-Ниса, 4/82)

Этими откровениями Всевышний Аллах призывает людей размышлять над мудростью, заключенной в аятах Корана.

Священный Коран – это книга, которую Господь назвал **«фуркан»**, т.е. устанавливающая четкие различия между добром и злом, между

каждого сообщения (истины) установлен срок, и вы скоро узнаете правду» (аль-Ан'ам, 67) (См. Абдулмеджит Зиндани, *Кур'ан'да Илми Мюджизелер*, с. 31-36)

⁶⁴ Джавамиуль-калим: выражение глубоких и больших смыслов малым количеством слов.

истиной и заблуждением, светом и тьмой. Каждый может получить из нее свою долю пользы, в соответствии с намерением и способностям к пониманию. По повелению Всевышнего, чтение аятов Корана с чистым сердцем способствует постижению все новых и новых сокровенных тайн и укреплению веры:

«Истинно верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» (аль-Анфаль, 8/2)

С другой стороны те, чье отношение к Корану заведомо отрицательно и предвзято, заблуждаются еще больше. Ведь если мы подойдем к чему-либо позитивно, то найдем еще больше прекрасного, и, наоборот, с претенциозным подходом ничего невозможно увидеть. Таково было отношение Абу Джахиля к Исламу. У таких людей при чтении Корана, от бессилия понять его величие, еще больше усиливается неверие и заблуждение. Это можно сравнить с гневом и возмущением тех, кто побежден ненавистным соперником. И это только увеличивает их наказание. Как сообщается об этом в Коране:

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка» (аль-Исра, 17/82)

«Скажи: «Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это – те, к которым взывают издалека» (Фуссылят, 41/44).

Как видно из этих аятов, чтение Корана способствует увеличению веры и служит руководством для богобоязненных. А у неверных, которые упрямо не хотят видеть солнце истины, лишь усиливается неверие и прибавляется ущерб. Об этих несчастных людях в аяте сказано:

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (аль-Хадж, 22/46).

Как говорилось выше, мироздание представляет собой структуру проявлений божественных сыфатов, а Коран в этой структуре является словесным отражением истин. Человек представляет собой суть и зерно мироздания и Корана. В нем в большей или меньшей степени содержатся все противоположные проявления.

Всемогущий Аллах, создавший эту вселенную и все, что есть в ней, в структуре проявлений Своих сыфатов только человека удостоил совершенным проявлением этих сыфатов, что делает его «ашраф махлюкат» (самым почетным созданием). Человек, в силу своих возможностей, наделен противоположными свойствами: плач и смех, любовь и ненависть и т.д. Т.е. в человеке есть милосердие, но есть также жестокость и ненависть. Поэтому в нем могут проявиться щедрость и любовь, злость и месть. Эти чувства в нем вынуждены уживаться вместе.

В заключение можно сказать, что человек удостоился многих сыфатов Аллаха, но проявления этих свойств у разных людей бесконечно разные. От самого низшего до самого высшего эти проявления представляют собой уровень развития человека.

Например, в каждом человеке в какой-то степени обязательно проявляются сыфаты Аллаха **«Ар-Рахман»** и **«Ар-Рахим»**, но в разных людях эти свойства проявляются по-разному и в разной степени. У кого-то сыфаты «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим» проявляются в отношении себя, семьи и близких родственников, а у кого-то они охватывают все человечество и даже животных. Совершенное проявление сыфата «Ар-Рахман» можно увидеть на следующих примерах.

Как-то Баязит Бистами совершал путешествие. Решив отдохнуть, он присел в тени дерева и достал еду. Утолив голод и отдохнув, Баязит продолжил свой путь. Удалившись на достаточное расстояние от места отдыха, он заметил на своей торбе муравья. Праведник подумал:

«Я так далеко увез это создание Аллаха от места его проживания».

И он вернулся назад, чтобы оставить муравья под его деревом.

Известный праведник Сери Сакати разъяснял своим ученикам хадис: *«Не разделяющий горя верующих не является истинно верующим»* (Хаким, *Мустадрак*, IV/352; Хайсами, *Меджмау'з-Заваид*, I/87). В это время вошел один из учеников и с волнением сказал:

– Учитель! В вашем квартале случился пожар, и все дома сгорели. Остался только ваш дом.

От радости Сери Сакати воскликнул:

– Альхамдулиллях! Хвала Аллаху!

Через тридцать лет, рассказывая об этом случае своему другу, он

сказал:

«В тот момент я, сказав «альхамдулиллях», хоть и на мгновение, но забыл о чужих страданиях, думая только о себе. И вот уже тридцать лет я раскаиваюсь в этом и постоянно прошу у Аллаха прощения».

Следовательно, если чувство любви и милосердия будет направлено на все живое и будет совершенствоваться в этом, то оно сделает человека настоящим му'мином, или, выражаясь иначе, истинно любящим Аллаха. Даже, если вначале любовь направлена к кому-то или к чему-то определенному, только когда она направлена на все создания ради самого Создателя, она становится **настоящей любовью**.

Пока любовь и милосердие не устремятся в бесконечность и не освободятся от ограниченности, эти чувства никогда не перерастут в **«божественную любовь»**. Возможно, что любовь останется в начальной форме, которая называется **«ашк маджази»** т.е. «образная любовь».

Проявление божественных сыфатов привело к формированию множества характеров, по количеству равному численности людей. Как при перемешивании цветов получаются разные тона, но доминирует тот цвет, которого больше, так и в совокупности проявлений сыфатов выделяется преобладающий. Поэтому, с учетом особенностей и многообразия характеров, для более быстрого совершенствования, возникли разные тарикаты, где для каждого ученика существует свой особый метод.

В действительности, по основным превалирующим свойствам характеры можно разделить на определенные группы. Подобно тому как созданное можно разделить на людей, животных, растения и предметы. Хотя разница в какой-либо характеристике между представителями одной и той же группы может быть больше, чем разница между представителями разных групп. Например, разница между самым низменным и самым совершенным человеком может быть более явной, чем разница между человеком и животным. Она объясняется большим различием в совокупности проявлений. Это касается как положительных, так и отрицательных свойств. Разница между тиранией и неверием на самом низком уровне и на самом высоком может иметь огромные различия.

Например, кафир, у которого преобладает сыфат «Мудиль» на самом низком уровне, живет в своем ограниченном мире ради удовлетворения своих желаний. Его не интересует вера мусульман. Но есть подобные Абу Лахабу, у которых неверие достигло такой высокой степени, что они ведут борьбу с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и праведниками. По тем же принципам действует и тирания. У охотника, который охотиться

не ради пропитания, а ради удовольствия, со временем каменеет сердце, и он превращается в изощренного садиста. Из истории известно, как жестокие правители Рима бросали первых христиан на съедение львам и со смехом наблюдали это. Они являются одними из тех, на кого указывает аят Корана:

بَلْ هُمْ أَضَلُّ

«Они хуже, чем животные».

Бесконечное множество сочетаний самых разных проявлений в человеке и в формах физического мира указывает на то, что основным законом этого мира является «отличие». Приравнивать два творения друг к другу, не говоря уже о всем мире, является абсурдом и пустой тратой времени, так как, благодаря закону проявления сыфатов, в мироздании нет ничего одинакового. Как нет на свете двух абсолютно одинаковых деревьев, с одинаковым количеством ветвей, листьев и плодов, так нет на свете и двух одинаковых по внешности и характеру людей.

Аллах, создав человека и вселенную по этому принципу и давая ему понять это, помогает человеку совершенствоваться в терпении к противоположностям и даже относиться к ним с милосердием и снисходительностью. Принцип тасаввуфа заключается в том, чтобы уметь относиться с любовью и снисходительностью даже к тем, кто не осознает этой истины и внутренне озлоблен. Это качество обретается с постижением мудрости и сути происходящих событий.

Это достоинство и совершенство дает множество преимуществ. В первую очередь, оно помогает относиться к грешнику с жалостью, а не с гневом, к неверному – с мягкостью и надеждой, понимая его лишения. В призыве к вере придает сил и смелости. Помогает относиться к ним как к слепым, которые нуждаются в наших предупреждениях перед опасностями. Помогает осознать бессмысленность гнева к грешникам, ведь при виде птицы со сломанным крылом обычно испытывают жалость. Наша любовь и милосердие превратятся в водопад, который, не ограничиваясь кругом семьи и родственников, распространится на все человечество. В обществе, состоящем из таких людей, преступления и распри уступят место милосердию и взаимопомощи. Поступки праведников прошлого все чаще будут повторяться в настоящем. Будет распространяться их

нравственность, которая была перенята ими от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Отношение к людским недостатками будет подобным тому, которое описано в этом примере:

В истории тасаввуфа известной личностью является Хатем Эссам (рахматуллахи алейхи), обучавшийся у шейхов города Бельх, очистивший свой нафс и сердце посредством духовного воспитания Аллаха и Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и удостоившийся высокой нравственности. Хотя у него был хороший слух, свое прозвище «Эссам» (глухой) он получил после известного случая.

Однажды к нему пришла некая женщина с просьбой о помощи. Как только она начала рассказывать о своих проблемах, то вдруг случайно издала неприличный звук. Женщина от стыда была готова провалиться сквозь землю. Шейх Хатем, мгновенно поняв всю щекотливость ситуации, принял вид плохо слышащего человека и, приставив ладонь к уху, сказал:

«Сестра! Я плохо слышу, не могла бы ты говорить громче? Я ничего не расслышал!»

Таким образом, женщина, подумав, что ее оплошность осталась незамеченной, успокоилась и снова громким голосом изложила свою просьбу.

По некоторым рассказам, после этой истории Шейх Хатем, для того чтобы эта женщина не узнала, что он не глухой, и не обиделась, до самой ее смерти, целых пятнадцать лет продолжал делать вид, что он глухой. Так он стал известен как **«Хатем Эссам»**, т.е. глухой Хатем.

Такие поступки и такую нравственную высоту невозможно воплотить в жизнь, руководствуясь лишь книгами. Достоинство Шейха Хатема проявилось благодаря тому, что он смог усовершенствовать свою нравственность посредством проявления сифата Всевышнего Аллаха **«Саттаруль-'уюб»**, т.е. «скрывающий недостатки». Подобное поведение людей в тасаввуфе имеет определение **«проникновение нравственностью Аллаха»**.

Поэтому приближенные рабы Аллаха, погруженные в проявления возвышенных божественных сифатов, полностью преданы воле Всемогущего Господа. Они осознают, что любая воля Всевышнего проявляется в свое время и по необходимости, и направляют других на этот путь. Это можно объяснить на примере одной очень поучительной истории.

Шейх Сунбул Синан как-то спросил у своих учеников:

– Дети мои! Представим, что Аллах передал бразды правления вселенной в ваши руки. Что бы вы сделали?

Мюриды стали высказывать свои мысли. Один сказал:

– Я уничтожил бы всех неверных!

Другой предложил:

– Я уничтожил бы всех людей, пьющих спиртное!

Кто-то хотел уничтожить всех курящих. И все остальные давали подобные ответы. Только один из присутствующих, ученый Муслихиддин Эфенди молчал и не давал никаких ответов. Шейх, заметив его молчание, спросил:

– Сынок! А как поступил бы ты?

Муслихиддин очень учтиво ответил:

– Учитель! Разве в правлении Аллаха есть какой-нибудь недостаток, чтобы я мог подумать об изменении порядка? Моим пожеланием было бы только одно – пусть все протекает в том же порядке.

Шейх был очень доволен ответом Муслихиддина и сказал:

– Вот теперь мы достигли меркез (центра, золотой середины)!

С того дня Муслихиддина Эфенди прозвали Меркез Эфенди, и в дальнейшем он принял духовное наследие шейха.

Ибрахим Хакки Арзуруми такую совершенную покорность воле Аллаха выразил в стихах:

*Все деяния прекрасны!
Достойны друг друга!
Все, что пожелает, – случается!
Посмотрим, что пожелает Повелитель,
Что ни пожелает – все прекрасно!*

Достижение этих высоких и прекрасных состояний, возможно при погружении в сифаты Аллаха. В противном случае, не будет разницы между нами и бумагой, которая не ведает о том, что на ней написано или нарисовано. Как прекрасно сказал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Если ты нарисуешь на бумаге печального человека, бумага и рисунок не знают ни радости, ни печали».

«На вид рисунок печальный, но бумага и рисунок не почувствуют печали. Рисунок смеющегося человека тоже не знает, что он

смеется».

Поэтому, какими бы проявлениями сыфатов Аллаха мы ни были наделены, если мы не осознаем этого, то похожи на ту бумагу и рисунок. Для этого мы должны растворить все земные, относительные качества, данные нам как испытание, в величественных проявлениях сыфатов Всевышнего Аллаха. Необходимо всегда помнить, что все сыфаты Аллаха настолько обширны и бесконечны, что для описания их не хватит ни чернил, ни слов. Все сыфаты Аллаха вечны и не имеют пределов. Они все абсолютны в Нем, и проявления их бесконечны. Т.е. ни у одного из сыфатов нет границ и пределов. Следовательно, Его знание, слово, могущество и другие сыфаты не могут быть описаны и разъяснены. Наши качества и своеобразие нашего мира ограничены и преходящи. Наш мир всего лишь тень, обреченная на исчезновение. Таким образом, человечество, которое не может в совершенстве познать себя, конечно же, не сможет познать сыфаты Всевышнего Аллаха и их суть. Как мы не можем осознать истинную Сущность Всевышнего Аллаха, так же не можем в совершенстве осознать и сущность Его сыфатов.

Люди, осознающие эту истину и понимающие, что их зрение, слух, способность понимать и говорить – всего лишь частица проявления сыфатов Всевышнего Аллаха, живут в духовном удовлетворении, осознавая свою ничтожность и растворяясь в глубоком наслаждении веры, и говорят:

لَا مَوْجُودَ إِلَّا هُوَ

«Нет истинно сущего, кроме Аллаха!»

Ум и душа этого человека достигнут вершин мудрости:

«О Господи! Ты такой, каков есть!»

Таким образом, они избавятся от всех сомнений, предстанут перед Господом с чистой душой и будут занесены в книгу праведников.

Один из дервишей спросил у Баязида Бистами:

– Господин, какие из имен Аллаха самые великие?

Баязид ответил:

– Сынок! А какое из имен Аллаха является малым?! Не будь невеждой. Все имена Аллаха велики. Если ты хочешь исполнения своих желаний, то оберегай свое сердце от того, что не приближает к Аллаху! Его имена не проявляются в невежественных сердцах. Но, если твое сердце освещено Его светом, то Аллах в каждое мгновение будет проявлять множество

своих имен!

Во многих аятах Корана имени Аллаха придается сифат «Всевышний»:

«Прославляй же имя Господа твоего Всевышнего!» (аль-Ваки'а, 56/96)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при выполнении намаза, когда совершал поясной поклон, произносил «субхана раббияль 'азым» (Я прославляю Великого Господа миров). Когда совершал земной поклон, произносил «субхана раббияль а'ля» (Я прославляю Всевышнего Господа).

О Аллах! С уважением и почтением к Твоим прекрасным именам удостой нас познания тайны ма'рифатуллах и мухаббатуллах!

Аминь!

Так как совершенный человек, достигший ма'рифатуллах, находится под воздействием мухаббатуллах, божественной любви, он преодолел влияния своего нафса, которые сгорели словно бумага под увеличительным стеклом.

3. МА'РИФАТУЛЛАХ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ У ПРАВЕДНИКОВ

Ма'рифатуллах – это вечные и бесконечные божественные знания, которые содержат в себе все сокровенные тайны и мудрость вселенной. Но восприятие этого знания с полным пониманием находится за пределами сознания человека. Однако каждый, в зависимости от своих способностей и стремлений, может удостоиться некоторой доли этих знаний. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

«О Аллах! Я не в силах восхвалять Тебя должным образом! Ты таков, как восхваляешь себя Сам!» (Саят, 222).

Следующий хадис-кудси указывает на значимость ма'рифатуллах:

«Я был тайной сокровищницей, Я пожелал, чтобы Меня poznали и для этого создал свои творения»⁶⁵.

После аятов Священного Корана и хадисов-шариф Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на свете нет прекраснее слов, чем слова тех рабов, которые достигли знания ма'рифатуллах, ибо их слова идут из глубины сердец и от Аллаха. Поэтому их называют «варасату'ль-анбия» (наследниками пророков). Души тех, кто наблюдает за действиями или слышит речь этих избранных рабов Аллаха, наполняются вдохновением. Их устремленность увеличивается, для них начинают открываться сокровенные тайны, они становятся очень внимательными в отношении мирских искушений и соблазнов шайтана.

Некоторые из праведников обладают качествами Адама, некоторые

⁶⁵ Аджлуни, Кешфу'ль-Хафа, II/132.

качествами Ибрахима, некоторые качества Мусы, некоторые качества Исы (aleyхимассалям), а некоторые качества Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Отличительные особенности праведников, обладающих качествами Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), заключаются в ма'рифат, любви и познании единства Аллаха. Среди них есть и такие, которые объединили в себе все сифаты. И это не поддается объяснению.

Всемогущий Аллах одарил Своих любимых рабов, в зависимости от их состояний, различными способностями. Кого-то, как Шаха Накшибанда, наделил глубокими знаниями ма'рифатуллах и умением творить чудеса; кого-то, как Меджнуна, водил по безводным пустыням, а перед кем-то раскрывал чудесные долины; у кого-то отнял дар речи перед божественным величием, а кого-то, как Йунуса Эмре, сделал «соловьем любви»; кого-то, как Мавляну, сделал океаном смыслов, изливающим водопады слов и рассыпающим жемчужины мудрости.

Всевышний Аллах, наделив этих праведников различными божественными проявлениями и знаниями, даровал их людям как исключительных проводников на пути истины.

Так как совершенный человек, достигший ма'рифатуллах, находится под воздействием мухаббатуллах, божественной любви, он преодолел влияния своего нафса, которые сгорели словно бумага под увеличительным стеклом. Таким образом, он стал влекущим к себе источником света, вызывающим в людях невольное чувство любви и уважения к себе. Так как он избавился от зависти и желания мирской славы, гордыня и тщеславие не свойственны ему. Живя среди людей, душой он с Аллахом. Его бытие подчиняется принципу «Та'зим ли амриллях», т.е. следование законам Аллаха с почтением и с чувством «Шевкат ли халкиллях», означающее милосердное отношение ко всем созданиям Аллаха. Праведники по причине божественной любви не проявляют симпатии к тиранам и неблагодарным, но по милости своей испытывают жалость к ним и делают ду'а за них, чтобы они пришли к истине.

Мирские богатства им нужны лишь только для благотворительных целей. Совершенный человек посвятил свою жизнь ма'рифатуллах и приближению к Аллаху. Теперь его уже не тревожат его собственные беды и страдания, относящиеся к этому миру, ибо он стал очистившимся рабом Аллаха.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) в своем рассказе прекрасным образом показывает, что душа, нафс и возможности у всех людей разные, каждому по-разному видится сплетение нитей вселенной, так как люди смотрят под разными углами, и описывает то состояние, когда человек даже в толпе пребывает с Аллахом:

«Однажды суфий, испытывая радость, решил поразмышлять, и для этого вошел в красивый сад. От многообразия прекрасных цветов он словно опьянел. Закрыв глаза, он предался размышлениям.

Проходивший мимо беспечный человек подумал, что суфий спит. Он, раздосадованный этим, сказал суфию:

– Почему ты спишь? Открой глаза и созерцай гроздь винограда, цветение деревьев, зелень лужаек! Посмотри на произведения милости Аллаха!

Суфий же дал ему такой ответ:

– О беспечный! Знай, что самое величайшее произведение милости Аллаха – это человеческая душа, а все остальное находится в ее тени. Если между деревьями протекает ручеек, то в его прозрачной воде увидишь отражения обоих деревьев...

Все отражения, что видны в воде, – всего лишь иллюзорный сад. Истинные сады находятся в душе человека, так как она является местом божественного взора. Все в мире представляет собой тонкие, изящные отражения души.

Если бы все в этом мире не являлось отражением души, то Всемогущий Аллах не назвал бы этот мнимый мир местом самообмана. Как сказано в 185 аяте суры «'Али Имран»:

«...земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением»

Неразумные люди, принявшие этот мир за райские сады, обманулись этому отражению в реке. Направившись к миражам, они остались вдалеке от настоящих садов, т.е. вдалеке от праведников.

Однажды этот сон невежества закончится. Откроются глаза, и раскроется истина, но какая польза от этого зрелища на последнем вздохе?

Какое счастье выпадает тому, кто сумел «умереть до смерти», так как его душа познала запах сада истины...»

В действительности, если человек изгонит из сердца влечение к мирским благам, отвернется от искушений этого мира, Аллах очистит его душу и наполнит сердце божественным светом.

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сердце, в которое попал свет, откроется и расширится», его спросили:

– О Расулюллах, каковы же признаки такого состояния?

Он ответил:

– *Удалиться от бренного мира, посвятить себя пути к вечному миру и подготовиться к смерти до смерти»* (Табари, *Тафсир*, VIII, 37).

Эти путники на пути ма'рифатуллах, т.е. души праведников, похожи на крупные капли весеннего дождя, подобные жемчужинам. Они обратили множество душ, пришедших к ним с любовью, в переливающиеся перламутром жемчужины. Достаточно лишь того, чтобы эти ищущие чувствовали каплю дождя, сокрытую в том жемчуге!

В толковании «*Маснави*» говорится:

«Аллах, имеющий сыфат «Аль-Калям», посвятил тучу в одну из своих тайн, и из глаз ее полились слезы, словно из ведра. Другую тайну он раскрыл цветку и украсил его искусством цвета и аромата. Одну из тайн поведал камню и сделал его ценнейшим среди минералов. То есть, проявлением сыфата «Ал-Латиф» Аллах пролил воду из тучи, сделал прекрасным цветок и придал ценность камню».

«И человека тоже Аллах посвятил в тайну, а тех, кто хранит эту тайну, возвысил до бесконечности. Получающие откровения из божественного мира праведники, преодолев границы телесной оболочки, познали тайну близости к Аллаху».

Без всякого сомнения, эти тайны в различных проявлениях являются таинством любви, причина которой – божественные знания. Это таинство любви, в котором скрыты совершенство и красота всего.

У любимых рабов Аллаха, достигших высоких духовных ступеней, усиливаются проявления божественной любви. Любовь к объекту – это возникающая произвольно любовь к преходящему и установление духовной связи с ним. Такая любовь образна. Истинная божественная любовь – это любовь к Господу и растворение в любви к Нему.

Праведные рабы Аллаха, удостоившиеся истинной божественной любви не из тех, которые любят Аллаха за дары и перестают любить, если на их долю выпадают беды. Эта история образно и ярко показывает пример истинной любви:

Мавляна Джамии (рахматуллахи алейхи) рассказывал:

«В окружении нашего шейха Садеддина Кашгари был один юноша.

Его воздержание, уединение в поклонениях и горение любви достигли высокого уровня. Однажды он, также как и я, влюбился в одну красивую девушку. И в одно мгновение все сокровища своей души перенес на нее.

Как-то он купил для своей возлюбленной драгоценное украшение и бросил на дороге, по которой она обычно ходила, а, чтобы посторонний не поднял эту вещь, спрятался неподалеку. По его замыслу, девушка должна была взять драгоценность, но не должна была знать, откуда и от кого эта вещь. Когда я узнал об этом, то сказал ему:

– Что за странную выходку ты задумал? Ты оставляешь у нее на пути то, что заработал с таким трудом! Ведь даже если она найдет и возьмет украшение, то все равно не будет знать от кого эта вещь. Сделай хотя бы так, чтобы она знала от кого она!

Юноша зарыдал и в слезах промолвил:

– Что ты говоришь? Неужели ты думаешь, что я сам не понимаю странность этого поступка! Поступая так, я ничего не прошу взамен, так как не хочу, чтобы она была обязана мне чем-то из-за моих подарков!

От такого ответа я вздрогнул. Если из-за образной любви к обычной смертной девушке юноша проявляет такую тонкость и деликатность, кто знает, каким отражением великих проявлений ма'рифатуллах могут стать удостоившиеся истинной божественной любви».

Мавляна Джалаладдин Руми, занимавший должность преподавателя в Сельджукском медресе, объясняя ступени своего духовного восхождения, сначала называл себя «недозрелым», когда удостоился ма'рифатуллах и тайн вселенной, сказал «я созрел». А когда он растворился в божественной любви, сказал «я горю».

Достижение ма'рифатуллах возможно лишь благодаря удовлетворенной вере в Аллаха и осознанию этого в меру человеческих возможностей.

О Аллах! Позволь нам достойно отплатить за Твои дары! Помоги нам свершать благие поступки, чтобы стать достойными Твоей наивысшей милости! Сделай наши сердца отражением Твоих прекраснейших проявлений! Направь на путь истины и сделай вечными наши души, удостоив нас тайны «ахсани таквим» (лучшего из созданных), которую ты даровал своим рабам как проявление милости и любви!

Аминь!

* * *

Удостаивание божественных даров зависит от зрелости сердца.

Б. БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАРЫ

Все сущее, кроме Аллаха, создано посредством проявления имени нашего Господа «Ал-Латиф», т.е. Его милостью. Ни одно из созданий Аллаха не заслужило и не отблагодарило Его заранее за свое создание. Их физические тела, со всеми качествами и свойствами, являются «иляхи мавхиба»⁶⁶. Это значит, что существование всего созданного представляет собой милость, щедрость и величие Всемогущего Аллаха.

Хотя все сущее со своими качествами является «мавхиба иляхиййа», в тасаввуфе этот термин используется для божественных даров, которых удостаиваются путники духовного пути в зависимости от достигнутых духовных уровней. Способные люди на этом пути удостаиваются прекрасных даров уже в этом мире. Несмотря на то, что вначале результат достигается с помощью ограниченной воли человека, в итоге все приобретается благодаря милости Аллаха, поэтому для этих благ принято употреблять слово «мавхиба» (дар). Между заслуженным и тем, чего посчастливилось удостоиться, существует большая разница, которая заставляет предполагать, что заслуги на самом деле нет. Такая точка зрения исходит из того, что способность заслужить, по сути, тоже является божественным даром.

Способные личности, которые посредством воспитания тасаввуфа смогли взойти на определенные духовные уровни, достигают множества проявлений божественного совершенства. Некоторым из любимых рабов Аллаха открываются мудрость и тайны, словно по очереди начинают развязываться узелки. Скрытое становится явным, загадки начинают раскрываться. Откровения, возникающие в очищенном сердце, направляют раба к истине и Всевышнему Аллаху. Салик начинает

⁶⁶ Иляхи мавхиба: божественный дар и милость.

видеть вещие сны, отраженные с «Лявхи Махфуз» (книги бытия) в его сердце, которые содержат сведения, имеющие отношение к будущему. В ощущении божественной воли и в совершенстве созерцания раб достигает пронизательности во всем.

Существует еще много разных состояний, которые достигаются с помощью божественных даров посредством искреннего усердия. Среди этих достижений даруется знание, называемое «Ледунният». Несмотря на то, что эти знания не подвластны человеческому разуму, те, кого Аллах одарил ими, достигают небывалой прозорливости и мудрости. А сейчас попробуем рассказать об этих знаниях в меру человеческих возможностей и в рамках религиозных законов.

Как только я полюблю Своего раба, Я (словно) становлюсь его говорящим языком, думающим сердцем, слышащим ухом, видящим глазом, держащей рукой и ходящими ногами. Я обязательно дам ему все, что он попросит, и защиту его, если он попросит у Меня покровительства» (Бухари, Рикак, 38).

1. ЛЕДУННИ ИЛЬМ

Эти знания даются только Аллахом и являются исключительно Его даром.

В Коране об этом виде знаний говорится так

«مَنْ لَدُنَّا عِلْمًا»⁶⁷, которое означает «**знание от Нас**». Термин «**Ледунни ильм**» происходит отсюда.

В общем, все истины, сообщенные Всевышним Аллахом Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), делятся на **три категории**. Истины **первой** категорий можно осознать только посредством света пророков, поэтому они остались тайной между Аллахом и Его великим Пророком. Эти истины Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не раскрыл ни одному из своих сподвижников.

На то, что между Аллахом и Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были тайны, которые нельзя и невозможно было разглашать, а в случае разглашения их смысл все равно остался бы непонятен, указывают некоторые хадисы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил своим сподвижникам:

«Если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы меньше смеялись и больше плакали» (Бухари, Кусуф, 2; Салят, 112).

В другом хадисе сообщается:

«Порой между Аллахом и мной бывают такие моменты, которые не смогут понять ни приближенные ангелы, ни другие пророки!» (Мунави, Фейзуль-Кадир, IV, 8).

Ко **второй** категории истин, сообщенных Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), относятся такие знания, которые правильно могут понять лишь возвысившиеся умом и душой избранные праведники, которых называют «Хавас» или «Хавассуль-Хавас»⁶⁸. Эти знания были переданы некоторым избранным сподвижникам, таким как Абу Бакр и Али (радыйаллаху анхума). Такие знания передаются из уст в уста, иначе, если были бы сделаны записи, то всегда оставалась бы вероятность попадания их в чужие руки, что, вследствие неправильного понимания их истинного смысла, могло бы привести к непредвиденным последствиям. В этом смысле у человека, кроме возможностей и способностей сердца, есть еще и определенная ответственность. Раб для своего блага должен принять эту ответственность.

Третью категорию знаний, сообщенных Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) составляют религиозные предписания. Это истины, в которые должны верить все люди мира, и предписания, обязательные для исполнения ими. Поэтому Всевышний Аллах установил эти правила в такой форме, чтобы каждый мог исполнять их. Эти знания необходимы каждому и, чтобы каждый мог следовать им, они были оглашены всем.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда раскрывал своим сподвижникам сведения, которые имели отношение к Концу света, но некоторые не смогли постичь их, а некоторые и вовсе все забыли⁶⁹.

Как говорилось ранее, существуют знания, которые доступны для понимания лишь избранным, и основная часть этих знаний передавалась из уст в уста, т.к. они, вместе с тем что не имели отношения к большинству, были также недоступны для понимания людей, превосходя границы их мышления. Среди наделенных способностями людей такие знания передавались по цепочке от достойного учителя достойному ученику.

Кроме Абу Бакра и Али, этих знаний удостоились такие сподвижники, как Ибн Мас'уд, Абу Хурейра, Муаз бин Джабаль и Харрис бин Малик (радыйаллаху анхум).

⁶⁸ Хавас - избранные богобоязненные рабы. Хавассуль-Хавас - избранные из избранных.

⁶⁹ См. Бухари, Кадар, 4.

Всевышний Аллах, сердца тех, кто по-настоящему богобоязнен и предал себя божественной воле, одарил многими дарами, которые невозможно увидеть и понять умом. В аятах Корана Всевышний Аллах сообщает, что Своим богобоязненным рабам Он даровал особые знания и мудрость:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

«О вы, которые уверовали! Если вы богобоязненны, Аллах даст вам способность различать [истину и ложь], простит вам ваши проступки и отпустит [грехи] – ведь Аллах велик щедростью» (аль-Анфаль, 8/29).

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и уверуйте в Его посланника, и Он воздаст вам вдвойне по милости Своей, дарует вам свет, который будет показывать вам путь...» (аль-Хадид, 57/28).

В хадисе-шариф говорится:

«Кто живет согласно полученным знаниям, тех Аллах обучит тому, чего они не знают» (Абу Нуайм, Хильйатуль-Аулия, X, 15).

В одном кудси-хадисе говорится:

«Я объявлю войну каждому, кто будет враждовать с Моим любимым рабом. Ничем иным Мой раб не может приблизиться ко Мне, как выполнением фардов. Когда Мой раб приближается ко Мне совершением нафиль (дополнительных поклонений), тогда наступит время, и Я его полюблю. Как только я полюблю Своего раба, Я (словно) становлюсь его говорящим языком, думающим сердцем, слышащим ухом, видящим глазом, держащей рукой и ходящими ногами. Я обязательно дам ему все, что он попросит, и защищу его, если он попросит у Меня покровительства» (Бухари, Рикак, 38).

Как следует из содержания данного хадиса, искреннее выполнение обязательных религиозных предписаний с тщательным соблюдением всех правил и выполнение дополнительных поклонений с любовью и от всей души способствуют достижению особой милости Аллаха. Для этого необходимо, избегая всего запретного и сомнительного, противостоять своему нафсу и сделать путь Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) принципом своей жизни. Ограничивая потребности тела рамками необходимого, развивать свой духовный мир. Тогда Всевышний

Аллах направляет познание человека к истине и мудрости. Каждое действие и состояние такого человека будут совпадать с божественной волей. Предположения и выводы становятся верными. Его не введут в заблуждение причины и поводы, внешняя сторона и положение вещей, ибо его воля растворилась в Воле Всевышнего Аллаха. Он удостоится способности проникновения во внутреннюю суть происходящего и предвидения.

Вместе с откровениями, приходящими в сердце, ум посещают утонченные мысли, которые передают глубокие смыслы посредством аллегорий и знаков. Это указания Аллаха, помогающие следовать духовному пути, называемые **«латифа»** или во множественном числе **«латаиф»**.

Кроме этого, Всевышний Аллах может обращаться к праведникам гласом из невидимого мира, помогая выйти из трудных ситуаций. Этот глас, исходящий из невидимого источника, называется **«хатиф»**⁷⁰. Это глас, отдающийся в сердце и ведущий к Аллаху.

Следующая история показывает истинность хатифа:

После кончины Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сподвижники хотели омыть его тело согласно требованиям религиозных законов. Но при этом между ними возникли разногласия относительно того, омыwać ли его тело в одежде или без одежды, как всех? Во время этих споров раздался хатиф, указывающий, чтобы омывали тело Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не снимая одежды⁷¹.

Всемогущий Аллах посредством пророков обучил людей «Книге», «Мудрости» и другому, чего они не знали. Иногда обучение осуществлялось открытым методом, а иногда методом «ледунни», т.е. через откровения, нисходящие в сердце. Однако, как говорилось выше, эти состояния в большинстве случаев не были доступны пониманию человека, поэтому были скрыты для большинства людей. Но истинность знаний ледунни разъясняется Кораном и хадисами.

История взаимоотношений Мусы и Хыдра (aleyхумассалям), о

70 В современном арабском языке слово «хатиф» используется в отношении мобильного телефона.

71 См. Абу Дауд, Джанаиз, 27-28; Ахмад бин Ханбаль, VI, 267; Ибн Маджа, Джанаиз, 10.

которой рассказано в Коране⁷² и некоторых хадисах, служит наглядным примером этих знаний.

Армия Фараона, преследовавшая иудеев во главе с Мусой (aleyхиссалям), была потоплена в пучине вод Красного моря на глазах сыновей Израиля. После такой великой милости Всевышнего Аллаха Муса собрал свой народ и прочитал им проповедь. Речь Мусы (aleyхиссалям) была столь проникновенна, что их сердца смягчились, а глаза наполнились слезами. Народ был настолько поражен знаниями и мудростью Мусы, что один из иудеев в восторге воскликнул:

– О Пророк Аллаха! Есть ли на свете другой, более знающий человек, чем ты?

Муса (aleyхиссалям), вместо того чтобы сказать: «Аллах знает», ответил на этот приятный ему вопрос:

– Нет, я не знаю такого человека!

И тем самым Муса совершил залля⁷³. Всевышнему Аллаху не понравился его ответ, и Он ниспослал откровение:

– Там, где соединяются два моря, есть мой раб, который знает больше тебя. Ему дано особое знание «ледунни ильм».

Муса, с желанием постичь эти знания, сказал:

«...Я буду идти, пока не дойду до того места, где сливаются оба моря, если бы даже пришлось потратить [многие] годы» (аль-Кахф, 18/60).

Затем, взяв с собой сына сестры Юшу бин Нуна, отправился в путь. Во время путешествия Муса стал свидетелем некоторых божественных проявлений. Наконец, они нашли того, кого искали. В Коране эта встреча описана следующим образом:

«Они встретили одного из наших рабов, которому Мы даровали милость и обучили его знанию, что с нами (ледунни ильм)» (аль-Кахф, 18/65).

Человек, на которого указал Аллах, сидел на скале, завернувшись в зеленый плащ. Муса, приблизившись, поздоровался и сказал:

– Я Муса!

Хыдр (aleyхиссалям)⁷⁴ ответил ему:

72 См. аль-Кахф, 18/60-82.

73 Залля – некоторые слова и поступки пророков, не совпадающие с божественной Волей, происходившие невольно и исключительно редко.

74 Слово «Хыдр» в переводе с арабского языка означает «зеленый». Посланник Аллаха

– Значит, это ты – Муса, пророк сынов Израиля?

Муса спросил:

– Не ты ли являешься тем человеком, о котором Аллах сообщил, как о самом знающем?

Хыдр ответил:

– О Муса! Аллах дал тебе такие знания, которых нет у меня; а мне дал такие знания, которых нет у тебя.

Муса (aleyхиссалам) сказал Хыдру:

«Не последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что дано тебе знать о прямом пути?» (аль-Кахф, 18/66).

Таким образом, стало ясно о желании Мусы учиться у Хыдра (aleyхумассалам). Как видно из аята, для обучения этому знанию необходимо «следование». Такие знания передаются из уст в уста, поэтому необходимо физическое и духовное пребывание рядом.

Муса желал узнать у Хыдра (aleyхумассалам) суть не понятных для него событий. Хыдр сказал Мусе (aleyхумассалам):

«У тебя не хватит терпения [учиться] у меня. Да и как тебе [внимать] терпеливо тому, в чем ты не разбираешься?» (аль-Кахф, 18/67-68).

Хыдр этими словами определил психологическое состояние Мусы (aleyхумассалам). Он объяснил ему его самого. Так и произошло в дальнейшем. Эти знания требовали огромного терпения, тогда как до этого жизнь Мусы (aleyхиссалам) протекала деятельно и была наполнена событиями. Цель урока, который должен был получить Муса (aleyхиссалам), заключалась в том, чтобы дать ему представление о его слабости и ничтожности перед истинными божественными знаниями.

Но Муса (aleyхиссалам) настойчиво просил:

«Если Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления» (аль-Кахф, 18/69).

Хыдр (aleyхиссалам) ответил:

«Если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом» (аль-Кахф, 18/70).

После этого они последовали вдоль побережья, где вместе сели на

(саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Причиной имени Хыдр является следующее: если он садился на пожелтевшую траву, она начинала зеленеть»* (Бухари, Анбия, 27; Тирмизи, Тафсир, 18; Дайлами, Муснад, I/345). Муджахид из табибинов говорил: *«Когда Хыдр делал намаз, то все вокруг зеленело»*. Из всего этого следует, что имя Хыдр не является его настоящим именем, а было приобретено впоследствии.

судно двух братьев. В пути Хыдр (алеихиссалам) стал пробивать дыру в дне судна, добрые владельцы которого не взяли с них никакой платы. Муса (алеихиссалам) возмутился:

– Ты хочешь потопить всех людей, находящихся на этом судне? Владельцы судна – бедные люди и зарабатывают посредством него на хлеб. Чем тебе помешало судно этих бедняков? Поистине, твои действия очень странные!

Хыдр (алеихиссалам) напомнил ему о предупреждении:

– Разве я не говорил тебе, что ты не вытерпишь со мной?

Муса (алеихиссалам) ответил:

– Не укоряй меня за забывчивость, не ставь меня в затруднительное положение.

В этот момент на борт судна прилетел воробей и набрал в клюв морской воды. Хыдр, указав на птицу, сказал Мусе (алеихумассалам):

«По сравнению со знаниями Аллаха, мои, твои и знания всех созданий подобны капле воды в клюве этой птицы».

Через некоторое время они сошли с судна и продолжили свой путь. По дороге им встретился мальчик, которого Хыдр сразу же убил. Муса (алеихиссалам) закричал:

– Ты не за что лишил жизни невинную душу! Поистине, твой поступок ужасен!

Хыдр (алеихиссалам) еще раз напомнил:

– Разве я не говорил тебе, что ты не вытерпишь со мной?

Муса, устыдившись своего нетерпения, ответил:

– Если после этого я спрошу тебя о чем-нибудь, то не продолжай со мной путь. Больше мне не будет оправданий.

Они отправились дальше. Они подошли к одному селению и попросили пищи, но жители не только отказали им, а стали всячески оскорблять путников. При выходе из селения путники заметили стену, которая вот-вот готова была упасть. Хыдр (алеихиссалам) принялся за работу и заново выложил кирпичами новую стену. На что Муса (алеихиссалам) заметил:

– Ты без всякой платы заново отстроил стену для людей, которые не оказали нам гостеприимства, не дали нам даже куска хлеба. Если бы ты пожелал, то мог бы взять с них плату за это.

Хыдр (алеихиссалам) ответил:

– Подошло время нашего расставания. Сейчас я поведаю тебе о внутренней сути событий, на которые у тебя не хватило терпения:

Судно, дно которого я пробил, принадлежало бедным рыбакам. Я хотел, чтобы оно выглядело негодным, так как иначе его забрал бы у них король, который отнимал у населения все хорошие корабли.

Что касается мальчика, которого я убил, то в будущем он стал бы тираном, тогда как его родители – очень хорошие люди. Мы стали опасаться, что он станет причинять мучения своим родителям и сбивать их с истинного пути. Таким образом, мы пожелали, чтобы Господь дал им праведного, милосердного ребенка.

Стена, которую я починил, принадлежала двум сиротам. А под этой стеной находится клад, предназначенный для них. Отец этих детей был благородным человеком. По воле Всевышнего, когда они станут взрослыми, этот клад должен попасть в их руки. **Все эти поступки я совершал не от себя.** Вот она, внутренняя суть событий, на которые у тебя не хватило терпения⁷⁵.

В этих поучительных, таинственных и мудрых историях выражено очень многое, и по их поводу было написано много толкований. Мы хотели остановиться на следующих моментах:

Явная сторона знаний ледунни превосходит осмысление в пределах человеческих возможностей, и истинная их суть скрыта для большинства людей.

Например, если во всех науках «вопрос» считается самым важным ключом к знаниям, то в этой науке нет вопросов, возражений и споров. Напротив, есть молчание, терпение и покорность. Все внимание сконцентрировано на конечном результате. Как писал Ибрахим Хаккы Эрзуруми:

*Господь зло в добро превратит,
Не думай, что Он по-другому поступит,
Ариф видит Его,
**Посмотрим, что пожелает Повелитель,
Что ни пожелает – все прекрасно!***

*Не вопрошай, почему это так,
Все в свое время,
Наблюдай за исходом,
**Посмотрим, что пожелает Повелитель,
Что ни пожелает – все прекрасно!***

75 См. Бухари, Тафсир, 18/4; Муслим, Фадаиль, 170.

Братья-судовладельцы, о которых шла речь, не взяли никакой платы с путников, благодаря чему Всевышний Аллах оказал им огромную милость. Судно, ремонт которого из-за небольшой пробоины не представлял особой трудности, было спасено. Небольшое благое деяние было вознаграждено большой милостью.

В том, что судно было испорчено и тем самым спасено от конфискации королем, есть еще и скрытый, аллегорический смысл. Судно – нафс человека, плывущее по реке жизни. Если судно считается идеальным, то может привести человека к гордыне. Поэтому необходимо всегда осознавать свою беспомощность перед Всевышним.

В убийстве ребенка тоже заключена глубокая мудрость. Человек должен любить своих родителей, детей, сестер, братьев и друзей должным образом, но эта любовь не должна превосходить любви к Аллаху. В противном случае, это может увести человека от его истинной цели и даже ввести в заблуждение.

Одним из прекрасных имен Всевышнего Аллаха является имя **«ар-Ракиб»**, которое означает, что Аллах не доволен, если даже хоть тень любви к чему-либо в сердце Его раба станет выше любви к Аллаху. Т.е. любовь к Аллаху не терпит равных.

Хотя, когда Йакуб заметил свет пророчества на лбу своего сына Йусуфа (aleyхумассалям), его сердце наполнилось любовью к нему. Чрезмерная любовь Йакуба к сыну вызвала недовольство Всевышнего Аллаха, поэтому Он пожелал ниспослать Йакубу испытание. В конце концов, отец и сын были разлучены на длительное время. Чрезмерная любовь принесла горькую разлуку.

Некоторые великие истины становятся достоянием народа и оставляют заметный след в культурной жизни. Выражение «чрезмерная любовь несет за собой скорую разлуку» нашло место в народных песнях и преданиях.

На самом деле, очень поучительно, что родители ребенка, которого убил Хыдр (aleyхиссалям), конечно, были очень рады его рождению, а, когда он умер, были в скорби. Но, если бы ребенок остался жив, то испортил бы жизнь и себе, и родителям. Если бы решение было предоставлено родителям, они ни за что не согласились бы лишиться жизни ребенка. Но, так как Милостивейший Аллах любил этих праведных родителей больше, чем они любили своего сына, то пожелал смерти этого ребенка, а взамен дал им другого, праведного сына, тем самым проявив Свою милость к ним. Так как ребенок покинул мир невинным созданием, то он и его родители удостоились жизни вечной. Милость Аллаха выразилась в горе,

ибо Он пожелал заменить большую беду меньшей.

Значит, из-за того что люди не понимают божественной мудрости, большинство их оценок разных случаев бывают неверными.

В Коране Аллах сообщает:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

«Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас – зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете» (аль-Бакара, 2/216).

Убийство невинного человека является преступлением и огромным грехом и, по законам Ислама, предусматривает возмездие. Однако история убийства ребенка представляет собой незаурядный случай и, с точки зрения мусульманского юридического права, не поддается объяснению, так как решение об убийстве было принято, исходя из «скрытых знаний». Этот случай невозможно объяснить посредством критериев шариата, устанавливающих границы ответственности мусульман. Поэтому даже те, кто обладает сокровенным духовным знанием, не принимают решений, не собрав всех доводов. Так как рамки юридических законов установлены для всех без исключения.

Муса (aleyхиссалям) был послан человечеству, чтобы научить его божественным законам, тогда как Хыдр (aleyхиссалям) действует сообразно тем знаниям, которые ниспосланы ему Аллахом. Т.е. он совершает действия не своевольно, а по приказам Аллаха. Все возражения Мусы (aleyхиссалям) исходили из его желания соблюсти божественные законы. Эта история поведана нам Господом, значит, события, описанные в Коране, даже, если на первый взгляд и противоречат общепринятым нормам, на самом деле представляют собой различные проявления, дополняющие друг друга. Как только Муса узнал сокровенную суть произошедших событий, то сразу перестал возражать Хыдру (aleyхумассалям), так как понял, что шариат подобен телу, а «хакикат» (истина) – духу. Так как шариат доступен всем, а скрытые знания недоступны пониманию многих, ответственность распространяется только на явные причины и поступки.

Невзирая на плохое обращение жителей, Хыдр оказывает им помощь, починив стену. Внешне поступок выглядит странным, но фактически его действия диктовались стремлением помочь сиротам. Его поступок

показывает, какое огромное значение придается в религии опеке сирот. Кроме того, это показывает также, что честно заработанное никогда не пропадает, так как честно заработанные сбережения праведных людей всегда охраняются Аллахом.

Халиф Усман (радыяллаху анху) сообщил следующее по поводу сокровищ под той стеной:

«Сокровище представляло собой золотую табличку, на которой были начертаны эти семь строк:

1. Я поражаюсь тому, кто может смеяться, зная о смерти.
2. Я поражаюсь тому, кто, зная о бренности этого мира, стремится к успеху в нем .
3. Я поражаюсь тому, кто, зная о предопределении Аллаха, огорчается по поводу потерь.
4. Я поражаюсь тому, кто, зная о предстоящем отчете, копит богатство.
5. Я поражаюсь тому, кто, зная об адском пламени, совершает грехи.
6. Я поражаюсь тому, кто, зная об Аллаха, взывает к другому.
7. Я поражаюсь тому, кто, зная о райских садах, надеется на отдых в этом мире и, зная о происках шайтана, следует за ним». (Ибн Хаджар аль-Аскаляни, *Мунаббихат*, 29).

В приведенной истории, там, где говорится о слиянии двух морей, содержится также указание, что в описании места встречи Хыдра и Мусы (aleyхумассалям) имеется в виду глубина «явных» знаний Мусы и глубина «сокровенных» знаний Хыдра.

В этой истории безусловное следование Мусы за Хыдром (aleyхумассалям) с целью обучения знаниям ледунни похоже на взаимоотношение муршида и мюрида в тасаввуфе. С этой точки зрения, каким бы умным и знающим ни был человек, он все равно обязан скромно преклонить колени, прося помощи на пути нравственного совершенствования у любимых рабов Аллаха.

Когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– О Посланник Аллаха! Как нам поступить, если в Коране и сунне мы не найдем ответа на возникшие вопросы?

Нур Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *В таких случаях обязательно спрашивайте у ученых и у праведных людей. Выносите этот вопрос на их обсуждение. В таких случаях*

никогда не полагайтесь на собственное суждение (Хайсами, Маджмау'з-Завайд, I/178).

Великий ученый-правовед Имам Шафий (рахматуллахи алейхи) для духовного вдохновения приходил к праведнику Шайбану Раи и, словно ученик, преклонял перед ним колени. Иногда он советовался с ним по некоторым вопросам. Как-то ученики спросили:

– О Имам! Вы являетесь известным ученым, а кто такой Шайбан Раи? В чем мудрость такого почтения к нему?»

Имам ответил:

– Он знает то, чего не знаем мы!

Известные ученые Ахмад бин Ханбаль и Йахья бин Маин тоже советовались с праведником Ма'руфом Кархи.

К учителям мудрости идут с целью изучения духовных знаний, ибо они есть указатели путей, ведущих к Аллаху. В истории Ислама известно множество случаев, когда великие ученые, являющиеся авторитетами в области различных исламских наук, прибегали к тасаввуфу и признавали любимых рабов Аллаха своими руководителями на пути истины. К их числу относятся Ибн Абидин, Алуси и др.

Самый известный правовед Ислама Имам Азам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) посещал духовные беседы Джафара Садыка, где получал вдохновение.

Об огромном уважении, которое питал Абу Ханифа к принадлежащим миру духовности, свидетельствует следующий случай.

Как-то один из праведных рабов Аллаха Ибрахим бин Адхам зашел к Абу Ханифе. Ученики Абу Ханифы с пренебрежением посмотрели на него. Такая реакция учеников не ускользнула от внимания Абу Ханифы, и он обратился к бин Адхаму со словами:

– Господин, прошу вас оказать честь присоединиться к нам!

Ибрахим бин Адхам скромно поздоровался и повернул обратно. Когда он удалился, ученики спросили у Абу Ханифы:

– Чем этот человек заслужил уважение и почет? Почему вы, являясь знаменитым ученым, обращаетесь к нему с таким почтением?

На это Абу Ханифа с великим смирением ответил:

– Он всегда и во всем с Аллахом, тогда как мы заняты лишь тем, кто и что сказал.

Как и во всем, при изучении знаний «ледунни» существуют свои божественные правила и порядок. Самым главным из этих правил является осознание рабом своего несовершенства и ничтожности, облачение смирением.

Муса (aleyхиссаям), будучи великим пророком, получавшим откровения и удостоившимся имени **«Калимуллах»** не сказал: «Мне нужно заниматься своим народом, мне достаточно Торы. Всевышний Аллах и без того ниспосылает мне откровения, и если я у Него попрошу, Он напрямую научит меня этим знаниям». Напротив, он смиренно подчинился божественной воле, показав пример зрелости для человечества.

Доказательством этого являются его слова: **«...Я буду идти, пока не дойду до того места, где сливаются оба моря, если бы даже пришлось потратить [многие] годы»**. Та скромность, которую Муса проявил по отношению к Хыдру (aleyхумассаям), является образцом для всех искателей истины.

Разумеется, если бы Аллах пожелал, то встреча Мусы и Хыдра произошла бы в тот же час, однако Всевышний Аллах пожелал, чтобы эта встреча произошла после трудного путешествия. Следовательно, этот путь, наряду с горячим стремлением и самозабвением, требует приложения усилий и усердия и может стать успешным лишь при благосклонности Господа.

Эта история так же показывает, что при изучении тайных знаний необходимо соблюдать определенные правила и принять руководство духовного наставника. Т.е. в большинстве случаев сокровенные знания невозможно постичь без причины, руководства и духовного наставника. Исключением являются некоторые праведники, подобные Вайсалу Карани, которые прошли **«Увейси Машраб»**, путь наставления «увейси».

Но все-таки может возникнуть вопрос: «Как Хыдр, один из аулия, может давать уроки Мусе – великому пророку?»

В связи с этим нужно обратить внимание на то, что желание Мусы брать уроки у Хыдра вовсе не означает, что Муса не обладал сокровенными знаниями или ему не были дарованы откровения. Это равносильно тому, что если кто-либо получал бы знания от более сведущего в какой-либо области.

Например, в знании и искусстве архитектуры Мимар Синан превосходил всех мастеров, участвовавших в строительстве мечети Сулеймания. Но при этом незнание Синаном ремесла шлифования мрамора на уровне мастера не является его недостатком. Потому что ремесленники-шлифовальщики выполняют указания Синана.

Поэтому то обстоятельство, что Муса некоторое время был учеником Хыдра (алеихумассалям), не говорит о том, что Хыдр был выше Мусы. Да и нет смысла сравнивать, кто из них выше. Муса и Хыдр (алеихумассалям) занимают разные духовные ниши, поэтому сравнение их невозможно. Суть этой истории заключается в том, что все создания, и даже пророки, ничтожны перед божественными знаниями.

Пророки являются избранными из людей, так как удостоены божественных откровений. Пророки являются исключением среди людей и никогда не совершают грехов, однако в силу человеческой природы они совершают небольшие ошибки, называемые «залля». Таким образом, Всевышний Аллах, иногда чтобы сделать ясным предписание, иногда чтобы показать пример человечеству, дает вкусить людям их ничтожность и воспитывает неведомым им методом. Муса (алеихиссалям) перед бескрайним океаном божественных знаний осознал ограниченность человеческого знания и понял, что имеется множество различных знаний, о которых он не ведаёт. До наступления Судного дня все поколения людей будут делать соответствующие выводы из этой истории.

Действительно, несмотря на то, что пророки наделены даром пророчества, они обладают только теми знаниями, которые даровал им Аллах. Так как знания «ледунни» являются милостью Аллаха, пророки знают лишь то из них, что им было им даровано. Как рассказывает шейх Саади в «Гулистане», некто спросил пророка Йакуба (алеихиссалям):

– О пророк! Ты обладаешь умом и просветленным сердцем, но почему ты почувствовал запах одежды Йусуфа, которую принесли из Египта, но не чувствовал, когда его бросали в колодезь совсем рядом с тобой?

Йакуб (алеихиссалям) ответил:

– *Удел от Аллаха относительно таких способностей схож со вспышками молний. Поэтому иногда для нас все озаряется светом, а иногда погружается во тьму.*

Ведь и Муса, обращаясь к Хыдру (алеихумассалям) с просьбой о передаче знаний, использовал выражение «**знание, данное тебе**». Т.е. знание было отнесено не к человеку, а к Всевышнему Аллаху. Потому что абсолютным источником знаний является только Аллах. Он дарует знания кому пожелает и сколько пожелает. Некоторые знания Аллах дарует посредством различных видимых причин, а некоторые помещает непосредственно в сердце раба.

С другой стороны, если во время поста в месяц Рамадан кто-то случайно проглотит кусок пищи, его пост не будет считаться нарушенным. Так и забывчивость Мусы в отношении обещания хранить молчание не

помешало дальнейшему совместному путешествию с Хыдром. Но Муса (aleyхиссалям), в волнении воскликнувший: **«Если я впредь спрошу тебя о чем-либо, то не сопутствуй мне. Вот тебе мои извинения»** (аль-Кахф, 18/76), сам поставил такое условие, хотя и не обязан был этого делать, вследствие чего стал свидетелем только этих событий.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Да окажет Аллах милость Мусе! Если бы он проявил больше терпения, Всемогущий Аллах через его посредничество показал бы нам множество интересных и загадочных вещей» (Муслим, Фазаиль, 170; Бухари, Тафсир, 18/2).

Отсюда следует, что на этом пути терпение имеет главное значение.

Одно из толкований этой истории мутасаввирами таково:

Как сообщается в религиозных источниках, юноша, сопровождавший Мусу (aleyхиссалям) в этом путешествии, был сыном его младшей сестры. Этот юноша по имени Юша бин Нун был из числа тех, кто первым уверовал и признал его пророчество. После смерти Мусы (aleyхиссалям) он стал его духовным наследником.

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал хиджру, он взял себе попутчиком Абу Бакра (радыйаллаху анху), о котором в хадисе было сказано *«второй из двоих, третьим с ними был Аллах»* (Бухари, Асхабун-Наби, 2). Этот пример показывает важность истинной дружбы на духовном пути ради Аллаха.

Даже история Мусы (aleyхиссалям), полная многих тайн и мудрости, показывает всего лишь несколько примеров знаний «ледунни».

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поведал своим сподвижникам:

«Поистине, я вижу то, чего не видите вы, и слышу то, чего не слышите вы. Небеса затрещали, и они вправе трещать. Причина этого в том, что на небесах невозможно найти свободного места даже размером с ладонь, так как ангелы всюду совершают сажда перед Аллахом. Клянусь Всевышним, если бы вы знали то, о чем знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали. Вы бы побросали свои дома и удалились в пустыню, громко взывая к Аллаху».

Абу Зарр Гифари (радыйаллаху анху), передавший этот хадис, сказал, услышав эти слова:

«Клянусь Аллахом, я хотел бы быть спиленным деревом!..» (Ибн-Маджа, Зухд, 19).

А сахабы, потрясенные и восхищенные истинами знаний «ледунни», такими эпитетами выражали признание своей ничтожности:

Абу Бакр (радыйаллаху анху):

– Лучше мне быть фиником, расклеванным птицами!

‘Умар (радыйаллаху анху):

– Лучше мне быть травой! Лучше мне быть ничем.

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха):

– Лучше мне быть листочком этого дерева!

Эти высказывания являются выражением ничтожности и страха перед могуществом и величием Всевышнего Аллаха.

Один из сахабов, Харис бин Малик аль-Ансари (радыйаллаху анху) после духовных бесед Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) испытывал вдохновение и был наполнен божественной любовью. Как-то утром Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *О Харис, когда ты сегодня проснулся?*

Харис ответил:

– Как подобает истинному мусульманину.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал спрашивать:

– *О Харис! Каждое состояние и истина имеют свои признаки. Каков признак истинности твоей веры?*

Харис (радыйаллаху анху) ответил:

– О Расулюллах! Как только я отвернулся от мирских благ, дни стал проводить без пищи, а ночи без сна. Я словно видел трон Аллаха. Я словно вижу навещающих друг друга обитателей рая и враждующих между собой обитателей ада.

На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Этого достаточно, Харис! Сохраняй это состояние! Ты стал человеком, сердце которого осветил Аллах!*

И еще о Харисе (радыйаллаху анху) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Тот, кто желает увидеть человека, сердце которого осветил Аллах, пусть смотрит на Хариса*» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 1/289).

Джалалетдин Мавляна Руми в своих стихах языком души так передал

эту историю:

Харис (радыйаллаху анху), спросив разрешения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на то, чтобы рассказать ему о будущем, начал говорить:

«О Посланник Аллаха! Я опишу сейчас Судный день, о котором говорят, что этот день, несомненно, настанет. Я открою все тайны воскрешения и собрания людей после смерти. Прикажи мне приподнять завесу, прикрывающую все эти тайны. Пусть сверкают сокровища божественной мудрости, сокрытые в моей душе, словно солнце на небе!»

«О Посланник Аллаха! Прикажи мне, и я расскажу, кто смог остаться чистым золотом и настоящим алмазом среди нечистот этого мира, а кто окрасился в черный цвет неверия!»

«Я опишу при свете пророчества, который никогда не погаснет, глубины семи пропастей лицемерия!»

«Покажу людям одежды, присущие падшим в грехе. Я дам послушать музыку, звучащую в честь пророков!»

«Я покажу бурлящие воды озера Каусар, пусть его воды коснутся лиц народа, а звуки дойдут до их ушей».

«Я покажу, как мечутся люди возле этой воды, иссушенные жаждой! Их плечи касаются моих. Я слышу их крики!»

«На моих глазах в райских садах люди обнимают друг друга от радости».

«Еще немного, и я оглохну от воплей и стонов обитателей ада!»

«Все это знаки издалека. Я могу рассказать еще, но боюсь, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) будет упрекать меня!..»

Он говорил эти слова, будучи опьянен божественной любовью. Он растворился в этой любви, забыв себя, и начал раскрывать все тайны.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы привести его в чувство, схватил за ворот и сказал:

«Соберись! Молчи!»

«Приди в себя! Держи язык за зубами, ибо ты стал рассказывать то, о чем нельзя. Зеркало души вырвалось из твоей телесной оболочки. Не забывай, раскрытие тайн, которых ты удостоился, происходит от того, что ты не усвоил их. Одно из Прекрасных имен

Аллаха – Саттар (скрывающий ошибки). Знай это и обрети счастье, проникнувшись этим свойством, не жертвуй этим только из-за того, что ты не усвоил эти тайны».

Как в каждой частице вселенной царит гармония и равновесие, так же и раб обязан сохранять уравновешенность, умеренность и самообладание перед духовными проявлениями. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который является самым прекрасным образцом для подражания, даже находясь на вершине вдохновения, не выходил за рамки законов и не отклонялся от истинного пути.

Иногда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в такой степени напивался фейзом, духовной энергией, что не мог в течение длительного времени выдерживать такое состояние. Особенные страдания он испытывал в моменты получения откровений. С его лица крупными каплями стекал пот. Когда фейз и переполнение божественной любовью достигали своих границ, он звал Айшу (радыйаллаху анха), чтобы возвратиться в материальный мир:

«О Айша! Вдохновение захватило меня. Подойди и поговори со мной!»⁷⁶

Но когда происходило обратное, и материальный мир затягивал его, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приглашал Биляла и просил его:

«О Билял! Читай призыв к молитве, дай простор нашим душам»
(Абу Дауд, Адаб, 78).

Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уравновешивал духовное и материальное.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) тщательно сохранял равновесие внутреннего мира и был умеренным во внешнем. Он никогда никому не разглашал истины, дарованные ему Аллахом, которые находились за пределами человеческого понимания, кроме сахабов, умеющих хранить их. Али (радыйаллаху анху), подчеркивая важность этого, сказал:

«Говори с людьми таким образом, чтобы они понимали тебя!»
(Бухари, Ильм, 49), т.е. разговаривай с людьми не на своем уровне, а на уровне их понимания.

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) так объяснил то, что некоторые хадисы, из-за опасения, что люди не поймут их сокровенного смысла, он не передал:

«Я изучил два вида знаний от Посланника Аллаха (саллаллаху

76. См. Мунави, *Файзу'ль Кадир*, VI/228.

aleyhi va salliam). Первый из них я передал людям. Что касается другого вида, то, если бы я раскрыл эти знания, мне отрубили бы голову» (Бухари, Ильм, 42).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если вы раскроете мудрость неспособному ее принять, то поступите несправедливо» (Дарими, Мукаддима, 34).

Этот хадис имеет и обратную сторону:

«Если скроете мудрость и тайну от тех, кто должен узнать о ней, тоже поступите несправедливо».

В священном аяте говорится:

«Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом. Но только разумные внемлют наставлению» (аль-Бакара, 2/269).

Достойнейшие из великих всегда осмотрительны в том, что касается разглашения сокровенных тайн людям с ограниченным восприятием. Ведь тайны, не доступные пониманию, должны быть скрыты от неспособных их понять. Одним из избранных рабов, которым Аллах даровал сокровенные тайны, был Халладж Мансур, который за то, что раскрыл малое проявление божественного света в своем сердце, был лишен жизни.

Халладж, погруженный в океан Единства Аллаха, потерявший себя в божественной любви и опьяневший в водовороте божественных проявлений, не смог удержать себя, воскликнув «Ана'ль-Хак» (Я есть Истина). Раскрытие сокровенной тайны привело к тому, что люди пытались понять эти слова разумом, а разум не мог постичь их.

Через подобное состояние проходили и другие праведники. Но это не установление и не правило. Это всего лишь преходящее состояние, которое наблюдается у праведников, достигших уровня «фена филлях», потерявших осторожность и способность мыслить. В этом состоянии, когда разум витает за пределами физического мира, человек не может судиться по законам шариата. Ведь первым условием ответственности за поступки является наличие разума. Тогда как в этих словах нет присутствия разума, то подобные состояния невозможно объяснить с позиций разума.

Подобные состояния наступают в силу «джазба», в тасаввуфе

таких людей называют «маджзуб»⁷⁷. Эти состояния не вписываются в общепринятые нормы, поэтому, хотя посвященные понимают их, осуждение со стороны людей не может быть порицаемым. Поэтому по поводу слов и участи Халладжа Мансура было сказано: «прав и Халладж, и те, кто его убили». Именно поэтому в тасаввуфе настоятельно рекомендуется осторожность, вместо состояния «маджзуб» предпочтительнее состояние «джазиб».

Как передают источники, палач по имени Абу Харис встал перед Мансуром и нанес ему сильный удар, разбив нос и лицо Мансура. Шибли, который присутствовал на месте казни, издав произвольный крик, порвал на себе одежду и потерял сознание.

Такое проявление в Халладже является всего лишь состоянием. Когда оно проходит, Истина становится Истиной, а вещь – вещью. Шейх Шибли впоследствии рассказывал:

«Мы с Халладжем прошли через одни и те же уровни. Меня посчитали сумасшедшим и оставили в покое, а его посчитали нормальным и казнили».

«Вечером после казни Мансура я пошел на его могилу и до утра совершал намаз. Перед рассветом я воззвал к Аллаху:

– О, Аллах! Он был Твоим истинным рабом, арифом и приверженцем единобожия. В чем суть того несчастья, которое Ты ниспослал ему?»

Тут меня охватил сон. Во сне я увидел Конец света и услышал обращение Аллаха:

– За то, что он раскрыл Наши тайны непосвященным, Мы послали ему эту напасть!»

Как становится ясным из всего этого, опасность заключается не в растворении в Истине и не в познании божественных тайн, а в раскрытии их непосвященным, находясь в состоянии внутренней отрешенности. Поэтому осуждение истинных приверженцев пути тасаввуфа, любимых рабов Аллаха, из-за поведения и поступков некоторых людей, не сумевших выдержать духовной нагрузки, является крайне опасным. Дурно отзываться о любимых рабах Аллаха и не быть способным признать их ценности – исходит от незнания и ограниченности. Настоящий му'мин никогда не станет отвергать и критиковать праведников.

⁷⁷ «Маджзуб» – потерявший рассудок от божественного притяжения, но сердцем всегда находящийся с Аллахом. Хотя люди отторгают их, они превосходят многих людей в духовном познании. Их воля и сознание, пронизательность словно под высоким напряжением. Они представляют пример человеческой ничтожности перед божественными проявлениями.

Тщательное выполнение предписаний религии является самым главным принципом, но, в то же время, нельзя отрицать и вечные тайны. Вместе с тем, нельзя предавать огласке сокровенные знания, которых Аллах удостоил Своего раба.

Переживание этих проявлений божественной любви происходит в состоянии отрешенности, за пределами человеческого сознания. Когда это состояние возбуждения проходит и сменяется спокойствием, человек приходит в себя.

Некоторые из любимых рабов Аллаха под влиянием различных проявлений совершали неадекватные с точки зрения здравого смысла поступки, но, придя в себя, возвращались и продолжали идти по пути истины.

Однажды у Джунайда (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Некоторые аулийауллах преступают привычные границы поведения. Что вы можете об этом сказать?

Джунайд ответил:

– Оставьте их в покое, пусть найдут умиротворение с Аллахом. Не осуждайте их поступки, разве только те, которые явно противоречат законами Ислама. Поймите, что этот путь опалил их души и потребовал приложения многих усилий. Они поступают так, чтобы преодолеть свои состояния. И в этом нет ничего предосудительного.

Согласно преданию, Мансур Халладж перед казнью совершил ду'а, которая является наглядным свидетельством его нравственной высоты и искренности на этом пути:

«О Аллах! Твои рабы собрались здесь, чтобы убить меня, потому что они очень привязаны к своей религии. Прости их, ведь, если бы Ты раскрыл им ту тайну, которую поведал мне, они не думали бы так обо мне. Если бы Ты и от меня скрыл эту тайну, то я ничего бы не разглашал. О Господь, прости их! Потому что они отправляют меня к Тебе!»

Те, кто наблюдали смерть Халладжа из духовного мира, рассказывают, что когда его повесили, к нему подошел Иблис и спросил:

– Ты один раз сказал «ана»⁷⁸, и я один раз сказал «ана». Как получается, что ты за это удостоился божественной милости, а на меня пали проклятия?

Халладж ответил Иблису:

– Ты, сказав «ана», поставил себя выше Адама и проявил свое

высокомерие. А я сказал «аналь-Хакк», т.е. растворил свое «я» в Аллахе. Выражение высокомерия является признаком ада. Избавление от внутреннего «я» и растворение в Аллахе означает небытие и ничтожность. Поэтому над тобой проклятье, а надо мной облако милости.

Ибрахим бин Фатик посетил Халладжа Мансура и получил от него следующее наставление:

– О сынок! Некоторые считают меня неверным, а некоторые святым. Те, кто обвиняет меня в неверии, более любимы Аллахом и мной, чем те, кто утверждает, что я святой.

Ибрахим спросил:

– Почему вы так говорите?

– Те, кто верит в мою святость, всего лишь стараются не думать обо мне плохо; а те, кто обвиняет меня в неверии, делает это в силу своей привязанности к религии. К Аллаху гораздо ближе те, кто проявляет верность своей вере, чем те, кто просто не думает плохо.

Джалалетдин Мавляна Руми, достигший в духовном совершенстве гораздо большего, чем Халладж Мансур, сказал:

«Если бы Мансур узнал о тех проявлениях, которых удостаивает меня Господь, то он забросал бы меня камнями».

Эти и подобные состояния выражают растворение себя в Аллахе. Мавляна Руми в своих стихах так описал это состояние:

«Увидев реку «вечной жизни», вылей воду из стакана, т.е. смешай свою брнную жизнь с рекой вечности! Разве вода может иссякнуть в реке?»

«Вода из твоего стакана, смешавшись с водой реки, избавится от собственного бытия и станет водой реки».

«Таким образом, свойства воды из твоего стакана исчезнут, и останется только ее суть. После этого вода не испарится, не загрязнится и не затухнет».

Так как чувства и мысль Мавляны Руми и ему подобных, достигших духовной зрелости, обращены к божественной мудрости, Всевышний Аллах становится, словно их видящими глазами, держащими руками...

Один мудрец, поклонник Мавляны Руми, говорил, что большинство людей не в силах осознать состояний Мевляны:

«Мы слышали крик души Мавляны, сгораемой от божественной любви. Не было возможности познать глубину моря умиротворения, в которое он погрузился. Мы наблюдали только то, что вышло на поверхность воды

из самой глубины моря. Мы наблюдали не любовь Мавляны, а всего лишь выражение его любви. Все, что мы пытались объяснить своими косноязычными словами, представляет только наши наблюдения. В океан умиротворения погрузился только он. На нашу долю достались лишь отзвуки божественной любви. Увы! Теперь мы принимаем их за Мавляну»⁷⁹.

Состояние божественной любви, упоения и погружения – это бескрайний океан, понятный лишь посвященным.

Часть этих таинственных знаний, хоть и в иносказательной форме, описал в своих произведениях Мухитдин ибн Араби. Эти произведения очень ценят посвященные, увидевшие в них истины глубоких тайн, за что назвали его «Шейх Акбар». Но далекие от духовного мира не могли понять смысла его слов и обвиняли в куфре.

Если рядом нет друга или человека, которому можно поведать тайны, лучше промолчать, так как с каждым нужно разговаривать в соответствии с его уровнем понимания. Ибо объяснять мудрость и познание Аллаха не понимающему духовных состояний будет несправедливостью к истине.

Поэтому Мухиддин ибн Араби говорил: «Тот, кто не ведает о нашем духовном состоянии, пусть не читает наши книги!»

Мавляна Джалалетдин Руми говорил:

«Я использовал для своих произведений скрытую и краткую форму изложения, ибо язык того, кто попытался бы разъяснить обширней, и разум слушающего сгорели бы».

В знаменитом произведении «*Маснави*» Мавляна Руми обращается к людям с различным восприятием и, чтобы избежать неправильных толкований, разъясняет трудные для понимания божественные тайны и истины простыми рассказами, либо, зашифровав символами, делает их доступными только посвященным.

Таким образом, глубокие смыслы «*Маснави*» были скрыты от тех, чье сердце не способно глубоко мыслить.

Мавляна Руми говорил:

«Мои бейты – не просто бейты, смыслы вселенной. Мои шутки и не шутки служат наставлением. Мои рассказы – не просто слова, а уроки, помогающие раскрыть и осознать сокровенные тайны».

‘Умар (радыйаллаху анху) описал одну историю, свидетелем которой был сам:

«Как-то я пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В этот момент он беседовал с Абу Бакром (радыйаллаху анху) о божественном единстве. Я сел между ними. Я ничего не понял из разговора, словно вовсе не знал арабский язык. Тогда я обратился к Абу Бакру:

– Что это? Вы всегда так беседуете с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– Да, иногда, когда мы с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) остаемся наедине, беседуем так»⁸⁰.

'Умар (радыйаллаху анху) был одним из умнейших людей своего времени и, если даже он, прекрасно владеющий арабским языком, ничего не смог понять, то что же, в таком случае, может понять обыкновенный человек?

Именно те истины, о которых шла речь в таких духовных беседах, не были записаны и не стали доступными для всех людей. Так сокровенные истины остались тайной для общества и передавались из уст в уста посвященным людям. Именно поэтому, когда говорят о людях, достигших совершенства, используется выражение: «*قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ*» (каддасаллаху сирраhu), что означает «да очистит Аллах его тайну от недостатков».

Так как тасаввуф занимается духовным миром человека, он исходит из **любви**, являющейся причиной сотворения вселенной. Поэтому тасаввуф называют **«дорогой божественной любви и вдохновения»**. Но так как любовь – это духовное возбуждение, то она может повлечь за собой потерю контроля над волей, чувствами и разумом.

Примером этого является духовная привязанность друг к другу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Джафара Тайяра (радыйаллаху анху).

Джафар (радыйаллаху анху) после переезда в Эфиопию вместе несколькими мусульманами вернулся в Медину. Как только он узнал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находится в Хайбаре, в душевной тоске, даже не передохнув, продолжил путь. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев Джафара, воскликнул от радости:

80 См. Ахмад бин Абдуллах ат-Табари, *ар-Рияду'н-Надра*, II/52.

«Не знаю, чему радоваться больше: захвату Хайбара или приезду Джафара!» (Ибн Хишам, ас-Сира, IV, 3).

По возвращении из «умрату'ль-када»⁸¹ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал своих близких, чтобы решить вопрос о том, кому передать попечительство над осиротевшей дочерью Хамзы, павшего в битве при Ухуде. В итоге решили передать Фатыму на попечение Джафара. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), поцеловав Джафара в лоб, сказал:

«Как ты похож на меня и складом, и нравом!» (Бухари, Магази, 43).

Джафар (радыяллаху анху) так обрадовался этим словам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что пришел в совершенный восторг. Он стал резвиться, словно малый ребенок, и кружиться, как бабочка, охваченный божественной любовью. (Ахмад б. Ханбаль, Муснад, I, 108).

Как от такого обращения человек может потерять голову, словно в опьянении, так же может, удостоившись божественных даров и проявлений, облекшись божественной любовью, отрешиться от этого мира. Это вполне естественно. Главное в том, что даже подхваченный потоком вдохновения, человек не должен выходить за границы, а должен сохранять равновесие и истинность пути.

Чтобы уметь сохранять такое равновесие, необходимо принять руководство тех, кто смог объединить явные и сокровенные науки на пути тасаввуфа.

Муршиды, задачей которых является направлять людей на путь истины, обязаны овладеть в достаточной степени явными знаниями, чтобы избежать ошибок на пути божественной любви. В частности, муршиды Накшибандийского тариката обладали явными религиозными знаниями и тем самым уберегли себя от подобной опасности.

Методы духовного воспитания у аулияуллах различны. В тарикате Накшибандия мюрида воспитывают, не вводя в состояние духовного отрешения. Абдулхалик Гуждевани (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Если бы Халладж жил в наше время и прошел воспитание у нас, то, с помощью Аллаха, мы бы уберегли его от духовного опьянения и потери рассудка от этого».

Иногда в некоторых тарикатах можно наблюдать состояния сильного возбуждения и джазба, притяжения божественной любовью, что выглядит как нарушение шариата. Подобные случаи показывают опасность

⁸¹ Умрату'ль-каза: умра, которую Посланник Аллаха намеревался совершить в год подписания соглашения при Худайбийе, но вернулся, не совершив, и которую совершил через год.

возможности вхождения в эти состояния, несмотря на их приемлемость.

Известно, что кроме тех качеств, которыми обладали все пророки, у каждого из них была своя отличительная черта. Праведники также имеют свои отличия. Например, они могут обладать натурой «джелали» (сила) или «джемали» (красота). Но все они обладают более богатым духовным миром, более глубокими знаниями об Аллахе, чем простые люди, и, отказавшись от мирских и преходящих благ, всей сутью устремляются к Нему. Они постоянно осознают свою ничтожность на пути ма'рифатуллах. Вместе с тем, каждый из них находится на своем уровне совершенства, и у каждого из них своя миссия. Некоторые прошедшие обучение ведут себя среди людей таким образом, будто не ведают большинства истин. Так как на самом деле они знают, но делают вид, что ничего не знают, их называют «таджахул арифане».

Некоторые из них, которым не было дано задание наставлять людей на путь истины, остаются на уровне молчаливого восхищения величием Аллаха. Они словно потеряли дар речи перед проявлениями божественного могущества. А те, которые получили задание по наставлению людей, становятся подобны водопаду. С их языка и из сердца, переливаясь через край, текут божественные тайны и мудрость.

Среди праведников есть и такие, состояния которых не постоянны. В течение жизни они проходят различные духовные стадии. Примером этому служит одно из проявлений Мухаммада Парисы (радыйаллаху анху):

После совершения ночного намаза он некоторое время задерживался возле мечети и после недолгого общения отправлялся домой. А иногда в нем проявлялось такое состояние, что он словно застывал на месте и простаивал перед мечетью до утреннего намаза. С призывом к утреннему намазу он вместе со всеми обратно заходил в мечеть.

Как отличались жизнь и мироощущение праведных рабов Аллаха, так и отличалось их отношение к смерти. Джалалетдин Мавляна Руми, сгорая в божественной любви, воспринимал смерть как приближение к Аллаху, Хасан Басри (рахматуллахи алейхума), проявляя страх перед Аллахом, всегда был обеспокоен тем, в каком состоянии он встретит свой последний вздох.

Изложенные в разделе сведения, касающиеся знаний «ледунни», мы

постарались расположить в порядке проявления их у пророков, затем – у праведников. Так как истинным знанием обладает только Всевышний Аллах, то полное проникновение ими недоступно нашему разуму.

«Фирасат» означает «видеть сквозь завесу», т.е. созерцать сокровенные тайны. Ведь только тот, кто заглянул в раковину, смог увидеть жемчужину.

2. ФИРАСАТ

Фирасат – это свет Аллаха, которым Он озаряет сердца своих избранных рабов. Это пронизательность, т.е. способность глубокого духовного познания сердцем через рассуждение, возвышенное мышление, интуицию, знание и постижение. Способность правильно определять внутреннюю суть событий, движения сердца и разума посредством искренних чувств и откровений. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

«Бойтесь фирасат му’мина, ибо он смотрит светом Аллаха!»
(Тирмизи, Тафсир, 15).

Конечно, фирасат, т.е. пронизательности удостаиваются только те, кто избавился от гордыни нафса и удостоился видения светом Аллаха. В истории Ислама известно множество случаев проявлений «фирасат».

Однажды Анас по пути к Усмани (радыяллаху анхума), повстречал женщину. Ее красота поразила его. Охваченный мыслями о ней, он вошел к Усмани. Усман (радыяллаху анху), взглянув на него, сказал:

– Эй, Анас! Ты заходишь сюда, несмотря на то, что в твоих глазах следы прелюбодеяния.

Анас был поражен словами Усмана (радыяллаху анхума):

– Как, разве и после кончины Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжают приходить откровения?

Усман (радыяллаху анху) ответил:

– Нет, это наблюдательность и правильный фирасат»⁸².

Известно, что мнение ‘Умара (радыйаллаху анху) во многих случаях совпадали со смыслами аятов, которые были ниспосланы позже. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

«Среди предыдущих поколений были люди, которым ниспосылались откровения. Если среди моих последователей есть такой человек, то им, несомненно, является ‘Умар» (Бухари, Асхабу’н-Наби, 6).

Как рассказывает Абу Аббас бин Махди:

«Однажды я совершал путешествие по пустыне, где повстречал босого человека, у которого не было с собой ни фляжки, ни головного убора. Только я подумал: «Как же этот человек совершает намаз, а, может быть, он и вовсе не знает о намазе и омовении?», как этот человек повернулся ко мне и прочитал следующий аят Корана: **«...Знайте, Аллаху ведомо то, что в ваших душах, так берегитесь Его!...»** (аль-Бакара, 2/235). Услышав аят, я потерял сознание и упал. Когда я пришел в себя, то раскаялся и попросил прощения у Аллаха за то, что так подумал об этом человеке. А потом продолжил свой путь. Через некоторое время я вновь заметил его, и от чувства уважения к нему меня охватил невольный страх. Я остановился. Путник обернулся ко мне и прочел следующий аят: **«Он – Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете»** (аш-Шура, 42/25). Затем он скрылся из поля моего зрения, и больше я его не встречал».

Рассказывает Зуннун Мисри (рахматуллахи алейхи):

«Как-то я повстречал юношу, одетого в лохмотья. Хотя у меня появилось чувство антипатии к нему, сердце подсказывало, что это один из праведников. В тот момент, когда я решал, кто прав: сердце или разум, юноша все понял и, посмотрев на меня, сказал:

– Эй, Зуннун! Не смотри на меня, чтобы разглядывать мои лохмотья. Ведь жемчужина бывает скрыта в раковине».

Молодой христианин, скрыв свое вероисповедание, посетил духовную беседу одного из аулийауллах – Абдулхалика Гудждевани (рахматуллахи алейхи). Обратившись к шейху, юноша спросил:

– В чем суть хадиса: *«Бойтесь фирасат му’мина, ибо он смотрит светом Аллаха!»*?

Абдулхалик Гудждевани ответил:

82 Кушайри, *Рисаля*, 238.

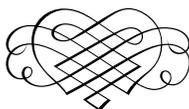

– Сними «зуннар»⁸³ и стань мусульманином!..

После такого проявления фирасат юноше не оставалось ничего другого, как снять пояс и, произнеся слова единобожия перед шейхом, принять Ислам.

Подобный случай связан с Джунайдом Багдади (рахматуллахи алейхи), который с первого взгляда определил, что молодой человек в одежде мусульманина на самом деле является иудеем, но в скором времени станет мусульманином.

В заключение можно сказать, что фирасат – это особый дар Аллаха, который может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от веры и богобоязненности в сердце.

83 «Зуннар» – пояс, который носили христиане.

Истинный путь и усердие лучше многочисленных чудес. Кроме того, нужно помнить, что, если чудеса не способствуют выполнению религиозных предписаний, то они – источники зла и сплетен, больше ничего (Мавляна Халид Багдади).

3. ТАСАРРУФ – КАРАМАТ

Если Всевышний Аллах, Обладатель абсолютного Могушества, что-то пожелает, то Ему достаточно сказать: **«Кун» (Будь)**, и оно совершается. Но, несмотря на это, управление некоторыми событиями Всевышний Аллах поручил Своим избранным рабам. В действительности, эти события осуществляет Всевышний Аллах, но посредством этих избранных рабов. Это очень похоже на выполнение обязанностей четырьмя великими ангелами.

Например, задачей ангела Джibriла является передача божественных посланий пророкам, ангел Микаил управляет природными явлениями, ангел Азраил забирает души людей, ангел Исрафил (aleyхимуссалям) обязан известить о Конце света.

Несомненно, Аллах мог бы все это сделать и Сам, без ангелов, но Он Своей Волей пожелал установить такой порядок вещей. В принципе, сила и могущество ангелов – от Аллаха. Именно Он дал им эту силу. Также и все создания получили свою силу от Аллаха.

Всевышний Аллах наделил Своих пророков разными способностями. Например, пророк Сулейман (aleyхиссалям) мог понимать язык животных и птиц, управлять ветрами и джиннами.

Аллах даровал множество исключительных возможностей имаму пророков, посланному Милостью для миров (саллаллаху алейхи ва саллям). Некоторые из его последователей также получили определенную долю этой силы. К ним относятся такие великие аулия, как Абдулькадир Гейлани, Ахмад ар-Рифаи, которые как при жизни, так и после смерти являли множество чудес.

Карамат (чудеса) и умение оказывать воздействие на некоторые вещи или события возникают не по собственной воле человека, а как проявление сыфата Аллаха «Халык» (Создатель), благодаря чему осуществляется это действие. Т.е. по своей сути карамат и подобные явления ничем не отличаются от любого другого события, разница состоит в их исключительности. И способностью к ним обладают только отдельные люди.

«Карамат» является одним из видов «тасарруф» (воздействия) и представляет собой сверхъестественные явления, не объяснимые физическими законами. «Карамат» даруется Всевышним Аллахом избранным рабам как результат совершенства веры, духовного знания и высот богобоязненности. Главным чудом аулияуллах является следование истинным путем. Любимые рабы Аллаха, удостоившиеся таких духовных способностей, отличаются от обыкновенных людей взглядами, мыслями и действиями.

Проявления карамат у праведников можно разделить на две категории:

1. **Маневи карамат** (чудеса духовности). Достигнув духовных высот в знаниях, нравственности, поклонении, познании и богобоязненности быть воплощением аята: «فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ» **«Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено!..»** (Худ, 11/112). Т.е. быть на истинном пути. Слова праведника, который находится на этой ступени, представляют собой мудрость и призыв к истине. Эти слова, обращенные к собеседнику, облечены в такую форму, что не обижают и не задевают самолюбия. Даже если они указывают на его ошибки.

Этого невозможно достичь разумом или размышлением. Аллах дарит это состояние только избранным рабам.

2. **Кауни ва сури карамат** (явные чудеса, связанные с объектами материального мира). Например, преодоление огромных расстояний за короткое время, перемещение предметов, использование диких животных для выполнения какой-то службы, сверхъестественные явления, происходящие в физическом мире.

Настоящие мастера тасаввуфа не придают особого значения чудесам подобного рода. Тем более, что совершение подобных чудес не является признаком аулия. Всевышний Аллах дарует подобные возможности избранным своим рабам. Однако считается неправильным использовать подобные способности без необходимости. Аулия стараются как можно меньше показывать такие чудеса на публике, так как они вызывают восторг и рукоплескания зрителей. А несведущие люди будут по каждому

поводу обращаться с просьбами к этим аулия.

Как бы ни казался привлекательным для людей второй вид карамата, но предпочтительным является первый. И представители мира тасаввуфа единодушны в мнении: «Самый большой карамат – это находиться на истинном пути». Все усилия салика, не следующего истинному пути, напрасны.

Как говорил Мавляна Халид Багдади:

«Истинный путь и усердие лучше многочисленных чудес. Кроме того, нужно помнить, что, если чудеса не способствуют выполнению религиозных предписаний, то они – источники зла и сплетен, больше ничего».

Карамат имеет очень высокое духовное назначение. Он способствует привлечению людей к истинному пути посредством переживаемого потрясения. Однако религия, прежде всего, состоит из божественных повелений, и так установлено до Конца света. Сверхъестественные явления, в свою очередь, приносят вред религии. Поэтому и пророки, и аулия не прибегали к чудесам до тех пор, пока в этом не возникла необходимость.

Настоящее чудо приводит к следующим результатам:

1. Воспитывает нафс человека.
2. Очищает сердце от вредных привычек и склонностей, украшая его фейзом, божественным вдохновением.
3. Раскрывает духовные тайны и мудрость.

Чтобы совершить чудо, необходимо, чтобы Всевышний Аллах поведал рабу тайну **«исми а'зам»**. Немного остановимся на этом, чтобы раскрыть смысл этого имени, являющегося одним из даров Аллаха.

«Исми а'зам» – это одно из имен Аллаха, обращение к которому делает принимаемыми ду'а. Но какое из прекрасных имен Аллаха является «исми а'зам» остается тайной, и по этому поводу существует много преданий. Среди множества мнений более правильным считается, что это имя «Аллах», которое объединяет в себе все божественные имена и является Его главным именем.

По одному из мнений, так как Всевышний Аллах удостоил долей божественной силы человечество, то самое совершенное проявление божественных имен происходит в человеке. Совершенный человек – это тот, кто смог облечься нравственностью Аллаха, используя потенциал божественных имен, скрытый в его сущности. Следовательно, то из божественных имен, которое преобладает у человека, является для него

«исми а'зам». Например, если человек отличается своим милосердием и добротой, то в нем преобладают проявления божественных имен «Рахман» и «Рахим» (Милостивый и Милосердный). Значит, для него эти имена являются «исми а'зам». Но истинное познание состоит в соответствующем претворении в жизнь этих прекрасных имен Всевышнего Аллаха. Ведь если не учитывать этого, каждый мог бы узнать и выучить свое «исми а'зам» из книг. В таком случае, когда язык говорит «О Рахман, о Рахим!..», но в сердце нет милосердия, то будут напрасны ожидания желаемого.

В связи с этим есть поучительная история Али (радыйаллаху анху) и бедуина.

Однажды бедный житель пустыни попросил у Али милостыню. Но у Али (радыйаллаху анху) в тот момент ничего не было, и он, взяв пригоршню песка, что-то прочитал и дунул на зажатый в кулаке песок. Потом он высыпал песок, оказавшийся золотом, в руку бедуина. Житель пустыни застыл от изумления и стал умолять Али научить его ду'а, посредством которой обыкновенный песок превратился в золото. Али (радыйаллаху анху) спокойно ответил, что прочитал суру «аль-Фатиха». Бедуин, очень обрадовавшись, сразу взял в руки песок и начал читать суру «аль-Фатиха» и дуть на песок. Но песок остался песком. Бедуин попросил Али разъяснить суть и мудрость происшедшего. Али (радыйаллаху анху) коротко ответил:

«Вся разница в сердце».

В «Маснави» Мавляны Джалалетдина Руми описана такая история:

Как-то Иса (aleyхиссалям) шел вместе с попутчиком. Этот человек увидел в стороне какие-то кости и стал просить Ису (aleyхиссалям):

– Пожалуйста, о Иса! Научи меня «исми а'зам», которое ты знаешь, чтобы я смог оживить эти останки.

Иса (aleyхиссалям) ответил:

– Это дело не по тебе. Чтобы оживить мертвого посредством «исми а'зам», нужно иметь душу чище, чем капли дождя, в наполненности пониманием поклонения Аллаху стремиться превзойти ангелов. «Исми а'зам» требует чистого языка и сердца, т.е. ты должен быть таким человеком, каждый вздох которого очищен от грехов, и, подобно ангелам, свободным от такого свойства, как непокорность. Если душа человека чиста, то ду'а его будут приняты. Всевышний Аллах сделает такого человека хранителем своих сокровищ. Представим себе, что ты стал обладателем посоха Мусы (aleyхиссалям), но обладаешь ли ты его силой, чтобы превратить посох в змею и управлять им? Ведь сам Муса

испугался, когда его посох превратился в змею. Тогда Аллах сказал ему: **«О Муса! Не бойся...»** (ан-Намль, 27/10).

Если в тебе нет души Исы, какой толк в том, что ты выучишь «исми а'зам».

Однако невежда не удовлетворился этим объяснением и сказал:

– О Иса! Если я не обладаю такими способностями, тогда ты прочитай на эти кости.

Иса очень удивился словам беспечного человека и воззвал:

– О Аллах! В чем смысл такой настойчивости? Почему этот глупец проявляет столько упорства? У него «мертвое сердце», а он пытается оживить чужое тело. Хотя сначала он должен оживить себя и встать на путь истины. Вместо того чтобы молиться за свое оживление, он пытается оживить других. Какое заблуждение!»

Истинные друзья Аллаха – это люди, достигшие такого совершенства души. Когда аулия совершают чудеса, у них укрепляется вера и усиливается чувство благодарности Аллаху за Его дары. Подобные состояния служат для них источником сил на пути веры. Истинные аулия не считают способность к чудесам показателем того, что они уже заслужили рай. Напротив, они наполняются чувством смирения и скромности. Они всегда бдительны и опасаются гордыни и тщеславия.

Весьма поучительна трагическая история Балама бин Баура, которого Аллах удостоил знания «исми а'зам». Он был известен среди иудеев как великий ученый и праведник, но потом обманулся прелестями мирской жизни и возгордился. По этой причине он утратил высокое состояние духа и даже умер неверным. В Коране этот случай описан таким образом:

«Возвести им [Мухаммад,] рассказ о том, кому Мы даровали Наше откровение, а он отринул его. Шайтан же обратил его в своего последователя, так что он стал заблудшим. Если бы Мы захотели, то возвысили бы его посредством откровения. Но он прельстился земными [благами] и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты замахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается. Сказанное – притча о тех, которые отвергают Наши знамения. Так поведай же им [завещанное] иносказательно, – быть может, они призадумаются» (аль-А'раф, 175-176).

Поэтому чрезмерное почитание аулия считается неодобрительным и очень опасным. Это опасение является одной из причин, по которой аулия стараются не показывать чудеса. Карамат не считается конечным

духовным уровнем и не является показателем духовного уровня праведника. Аулия прекрасно знают, что, кроме пророков, никому не гарантирован рай. Есть люди, которые, стоя перед адом, войдут в рай; и есть люди, которые, стоя перед раем, скатятся в ад. В таком случае, каждый му'мин должен сделать следующий аят Корана своим принципом жизни:

«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе» (аль-Хиджр, 15/99).

Как в отношении всего другого, так и в отношении карамат, неизменным критерием является Коран и Сунна. Наряду с этим, истинность чудес неопровержима.

Некоторые доводы Корана по поводу чудес таковы:

Везирь Сулеймана (aleyхиссалям) по имени Асаф сказал, что доставит трон царицы Балкис **«...Я принесу его тебе в мгновение ока»** (ан-Намль, 27/40) и сдержал свое слово.

Пророк Закария (aleyхиссалям) был обязан присматривать за Марйам, которая, уединившись в храме, предавалась поклонению Господу. Однако всякий раз, когда пророк заходил к ней, он находил у нее различные яства. Чтобы узнать происхождение этих яств, он спросил:

«О Марйам! Откуда у тебя это?»

Марйам ответила:

«Это – от Аллаха...»

Эти 24-ый и 25-ый аяты суры 'Али Имран о пище, ниспосланной Марйам самим Господом, являются доказательством чудес.

Много доказательств истинности чудес содержится в хадисах.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал и впоследствии объяснил следующие слова:

«Есть трое, которые заговорили еще будучи в колыбели. Это сын Марйам Иса, младенец, которого приписали Джурайджу, и еще один ребенок»⁸⁴.

В другом хадисе говорится о трех путниках, которые оказались запертыми в пещере, где решили переночевать. Вход в пещеру завалил большой камень, скатившийся сверху. Каждый из путников обращался с ду'а к Аллаху, вспоминая свои праведные деяния. Наконец, Аллах принял их ду'а и открыл выход из пещеры⁸⁵.

84 См. Муслим, Бирр, 8.

85 См. Бухари, Адаб, 5; Анбия, 53; Зикир, 100.

Умар (радийаллаху анху), стоя на минбаре во время пятничной проповеди, воскликнул: «Эй, Сария, в горы, в горы!» Эти слова совершенно не имели отношения к теме проповеди. Сария в это время находился в сражении, которое происходило на расстоянии месячного перехода от Медины. Но Всевышний Аллах довел голос Умара (радийаллаху анху) до Сарии.

Подобных примеров, относящихся к временам сподвижников, очень много.

Есть и противоположность карамата. Это сверхъестественные явления, похожие на карамат, показываемые неверными, заблудшими людьми, которые желают прослыть святыми. Такие чудеса называют **истидрадж**.

Этого можно достичь благодаря определенным духовным упражнениям. Посредством них некоторые способности души начинают проявляться внешне под влиянием нерелигиозных факторов. Например, индусские факиры путем голодания обретают некую духовную силу. Иногда сверхъестественные явления совершаются с помощью колдовства или джиннов, называемых «худдам»⁸⁶. Чтобы понять разницу между караматом и истидрадж, нужно обладать глубокими знаниями в этом вопросе. Можно сказать, что истидрадж выходит за рамки богобоязненности. Он противоречит сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И это первое, на что необходимо обращать внимание.

Джунайд Багдади (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Если увидишь человека, парящего в воздухе, который своими поступками попирает положения Корана и Сунны, то знай, он совершает «истидрадж».

Любимые рабы Аллаха, которым милостью Аллаха даны высшие способности, никогда не будут демонстрировать чудеса с целью привлечь внимание, так как они далеки от преходящей славы этого мира и прибегают к чудесам только при острой необходимости. Они привлекают к себе людей нравственным совершенством. Подобно Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), образцу совершенства, который, с соизволения Аллаха, очень редко прибегал к чудесам, исходя из возникающих человеческих потребностей. Любимые рабы Аллаха ни на йоту не отклоняются от пути Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Чтобы понять разницу между карамат и истидрадж, достаточно обратить внимание на

⁸⁶ «Худдам» – так называют джиннов, которых можно подчинить и использовать как слуг путем чтения определенных заклинаний. Худдам может выполнять любое поручение хозяина в силу своих возможностей.

такой признак.

Фараон тоже обладал истидрадж. В течение своей четырехсотлетней жизни он не знал головной боли, и все его зубы были здоровыми.

Истидрадж ведет неверного и заблудшего к гордыне и высокомерию. В результате финал их бывает трагичным. Когда от удара посоха Мусы (aleyхиссалам), с соизволения Аллаха, воды Красного моря расступились и открыли проход, Фараон, обернувшись к своим воинам, сказал:

«Смотрите, море открыло путь от страха передо мной». Но, как известно, стоило ему и его войску ступить на морское дно, как море сомкнулось. Фараон и его войско погибли.

В хадисах-шариф Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщается о Даджале, который будет показывать людям множество чудес, чтобы обмануть их.

Бывает и так, что истидрадж некоторых людей имеет совсем другой результат, и в этом случае называется «ихане». Например, когда Мусайламату'ль-Кеззаб, заявивший о своем пророчестве, плюнул в колодец, чтобы в нем прибавилось воды, колодец высох.

Совершение чудес было возможно как во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и асхабы-кирам, так и в последующие времена. Аулия совершают чудеса с целью воздействия на людей, чтобы способствовать усилению веры и удержанию их в рамках религии. Их чудеса являются благословением пророков и продолжением их чудес.

Как во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), так и в последующие времена, чудеса становились причиной наставления людей на путь истины. Очевидцы часто говорили: «Если таков праведник этой веры, то каков ее пророк?», тем самым подтверждая источник этих чудес.

Некоторые примеры «карамат» и «тасарруф»:

Творец и Властелин вселенной Всевышний Аллах сделал человека самым почетным из созданий и поставил халифом на земле, чтобы он познавал Его, поклонялся и подчинялся Ему и чтобы благоустроил жизнь на земле. В аяте сказано:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

«И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле халифа»

(аль-Бакара, 2/30).

Сделать человека «халифом» означает следующее:

«Аллах повелевает: «Я дам ему некоторые качества и способности от Себя. Ссылаясь на Меня, он будет обладать некоторыми средствами воздействия на другие создания. Во имя Меня он будет исполнять Мои законы и не будет перечить в этом. Он не будет исполнять законы для себя и ради своей выгоды, а будет Моим представителем и наместником. По своей воле он будет следовать Моей воле, приказам и законам. После него его преемники будут продолжать ту же миссию, и проявится тайна аята: **«Это Он сделал вас наследниками земли...»** (аль-Ан'ам, 6/165)» (Эльмалылы, *Хак дини*, 1/299-300).

Чудеса пророков и любимых рабов Аллаха являются проявлением тайны предназначения быть халифом на земле. Некоторые из этих проявлений таковы:

Мансур бин Абдуллах рассказывает об Абу Абдуллахе ибн Джелла:

«Однажды я пришел в Медину. Я был ниц и голоден. Я пошел к священной могиле Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, поприветствовав его, сказал:

– О Посланник Аллаха! Я ниц и голоден!.. Я пришел к тебе в гости...

Через некоторое время меня одолел сон. Во сне Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) протянул мне обжаренный на огне хлеб. Половину я съел, а когда проснулся, обнаружил вторую половинку рядом»⁸⁷.

Аль Утби рассказал историю, случившуюся с ним после кончины Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Я сидел перед священной могилой Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в это время подошел один бедуин и сказал:

– Приветствую тебя, о Посланник Аллаха! Я слышал повеление Всевышнего Аллаха: **«И если они, поступив несправедливо по отношению к самим себе, пришли бы к тебе и попросили бы прощения у Аллаха, если бы и Посланник тоже попросил за них, то они убедились бы, что Аллах – прощающий, милосердный»** (ан-Ниса, 4/64). И вот я пришел, раскаявшись в своих грехах, и с желанием, чтобы и ты попросил за меня у Господа.

Затем он с чувством прочитал какие-то стихи и удалился. Тут меня

объял сон. Я увидел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал мне:

– *Эй, Утби! Догони этого бедуина и сообщи ему радостную весть о том, что Аллах простил его прегрешения»* (Ибн Касир, *Тафсир*, I/532).

В разгар битвы при Чанаккале командир Лутфи-бей воскликнул: «Поспеши, о Мухаммад! Твоя Книга в опасности!»⁸⁸ Так он просил помощи у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А следующая история ясно показывает, как посылается помощь от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ на искреннее обращение:

1928 год... Прошло ровно 13 лет со дня победы в битве при Чанаккале.

Ученый, ариф и человек тонкого ума, Джамал Огут из Аласоньи отправился в хадж. В Медине он познакомился со многими достойными людьми. Одним из них был хранитель могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). К тому же, он был преданным другом Османского халифата. В разговоре он постоянно переходил на тему «Османлы». Джамал Огут, не удержавшись, спросил у него:

– Откуда такая любовь?

Этот праведный старец, не раздумывая, ответил:

– Чтобы во имя Ислама проникнуться любовью к Османскому халифату, мне было достаточно одного факта.

После настойчивых просьб старец рассказал следующее:

«В 1915 году в хадж из Индии прибыл знаменитый ученый. Он, к тому же, был одним из аулия, достигшим высокого уровня. После хаджа он поехал в Медину, чтобы навестить Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он казался очень огорченным, так как постоянно плакал. Когда я спросил о причине его безутешных слез, он ответил:

«Много лет я стремился совершить хадж, и, наконец, в этом году мне удалось приехать сюда. Вот я пришел к могиле Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но не нашел его здесь. Или же слепо «око моего сердца». Почему я не чувствую присутствия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)? Со дня моего приезда в Медину я повержен этим горем».

88 См. Мехмед Ниязи, *Чанаккале Махшери*, с. 352-355.

Старому хранителю в ту ночь приснился Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Старик рассказал ему историю индийского ученого. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так:

«Да, его ощущения правильны. Я сейчас не в Медине, а в Чанаккале. Я не мог оставить моих сынов – солдат одних в таком трудном положении. Сейчас я помогаю им» (Газета «Заман» от 18 марта, 2001).

Английский генерал Гамильтон, анализируя причины поражения в битве за Дарданеллы, сказал следующее:

«Турки победили нас не силой оружия, а силой духа. Ведь у них не оставалось даже пороха для огня, но мы видели тех, кто спускался с небес». Этими словами он словно подтверждал вышесказанное.

Подобные истории служат ярким примером «тасарруф», дарованного Всевышним Аллахом пророкам. Пророки живы в своих могилах непостижимым для нас образом. Об этом говорится в хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который передает Авс бин Авс (радыйаллаху анху):

– Самый лучший день – пятница, поэтому в этот день часто читайте для меня «салаваты», ибо каждый ваш «салават» и приветствие доходит до меня!

Асхабы-кирам спросили:

– О Посланник Аллаха! Каким образом наши «салаваты» дойдут до вас, когда вы умрете и будете преданы земле?

На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Всевышний Аллах запретил земле разлагать тела пророков! (Абу Дауд, Саят, 201; См. Насаи, Джума, 5).

Вечно живут не только пророки, но и шахиды, павшие за веру, ибо в священном аяте Всевышний Аллах сообщает:

«Не считай же покойниками тех, которые были убиты [в сражении] во имя Аллаха. Нет, живы они и получают удел от Господа своего» (Али Имран, 3/169).

Несомненно, уровень пророков в состоянии этого этапа жизни выше уровня павших за веру.

Любимые рабы Аллаха, являющиеся наследниками пророков, проявляли «тасарруф» и «карамат» во все времена. Вот некоторые примеры этого.

Убейдуллах Ахрар (рахматуллахи алейхи) в одно мгновение преодолел огромное расстояние от Средней Азии до Стамбула, чтобы участвовать в его завоевании. Этот эпизод его правнук Хаджа Мухаммад Касым описал так:

«Убейдуллах Ахрар в четверг после обеда внезапно приказал оседлать его лошадь. После чего, вскочив на коня, быстро покинул Самарканд.

Его ученик Мавляна Шейх некоторое время следовал за ним. Потом Убейдуллах Ахрар склонился сначала в одну сторону, затем в другую и вдруг исчез. Через некоторое время Убейдуллах Ахрар вернулся. Удивленные ученики спросили у него о причине такой срочной поездки. Он ответил:

«Турецкий султан Мехмед Хан попросил у меня помощи. Вот я и поехал к нему на помощь. С соизволения Аллаха, мы одержали победу».

Один из внуков Убейдуллаха Ахрара Хаджа Абдульхади, посетивший Стамбул, рассказывал:

«Когда я был в Стамбуле, султан Баязид II описал внешность моего деда Убейдуллаха Ахрара, а потом я услышал от него эту историю:

«Мне рассказал мой отец Фатих, как в самый разгар сражения он воззвал к Аллаху и попросил, чтобы «кутуб» - духовный полюс того времени пришел на помощь... И в тот же миг он примчался на белом коне и объявил:

– Не волнуйся, победа за тобой!

Султан Фатих ответил ему:

– Воинов у неверных слишком много!..

А тот, приоткрыв полы своей джуббы, повелел:

– Загляни внутрь!

И он увидел, как оттуда, словно селевой поток, выходят воины. Великий вали сказал:

– Эти воины пришли к тебе на помощь... Стань на том холме и ударь три раза в барабан! И прикажи всем воинам наступать!

Он сделал так, как велел шейх. Этот великий праведник присоединился к его войску со своей армией. Завоевание свершилось...»⁸⁹.

Помощь многих аулия и участие их духовной силы в битве Султана

89 См. Мавляна Шейх, *Манакиб-ы Хадже Убайдуллах-ы Ахрар*, 4б-5а; Маджди Мехмед, *Хадаику'и-Шакаиик*, с. 272-273; Молла Джами, *Нафахату'ль Унс*, с. 764-765.

Фатиха за Константинополь является исторической реальностью. Огромную физическую и духовную поддержку оказал его делу шейх Акшамседдин (рахматуллахи алейхи).

А вот история о тасарруфе Азиза Махмуда Худайи (рахматуллахи алейхи)⁹⁰.

Год 1975. Время приближалось к намазу аз-зухр, когда во двореике перед могилой шейха появился невысокий юноша. Увидев оказавшегося здесь имама мечети Азиза Махмуда Худайи, он обратился к нему:

– Эфендим! Я пришел повидаться с Азизом Махмудом Худайи! Как я могу увидеться с ним? Здесь ли он сейчас?

Имам мечети, удивившись такому вопросу, сказал:

– Сынок! Конечно, Азиз Махмуд Худайи здесь!

Обрадованный его ответом, юноша попросил:

– Пожалуйста, отведите меня к нему!

Но, так как они находились у его могилы, имам Мухаррем Эфенди повторил:

– Сынок! Азиз Махмуд Худайи здесь!

Но юноша вновь обратился к нему:

- Тогда проводите меня! Я хочу с ним увидеться!

Мухаррем Эфенди никак не мог понять, что происходит, поэтому решил побеседовать с юношей:

– Сынок! А ты лично знаком с ним и знаешь его?

Юноша, душа которого была чиста, как и его лицо, не ведающий причины, из-за которой его не хотят повести к Азизу Махмуду Худайи, ответил:

– Да, я хорошо знаком с ним! Это он пригласил меня сюда. Мы договорились здесь с ним встретиться, поэтому он знает, что я должен прийти сюда.

Теперь имам мечети Мухаррем Эфенди наконец-то понял, что дело необычное, и в нем заключается какая-то тайна. Тогда он спросил:

– Сынок, а как вы с ним договорились?

⁹⁰ Эту историю мне рассказал имам той мечети Мухаррем Кыл, который был моим одноклассником.

И юноша рассказал свою историю:

– В 1974 году я был в группе десантников, выброшенных с парашютами на остров Кипр. Наши войска атаковали с моря, а греки закрепились в горах Бешпармак. День выдался ветреный, из-за чего нас разбросало в разные стороны. Я попал прямо на линию атаки противника, оказавшись в небольшой роще, в аду перекрестного огня. Я был растерян и не знал, что предпринять, как в этот момент передо мной появился высокий старец с просветленным лицом. Он с улыбкой посмотрел на меня и спросил:

– Сынок! Это вражеские позиции, что ты здесь делаешь? Почему ты один пришел сюда?

Я ответил:

– Отец! Я не по своей воле пришел сюда, меня занесло ветром.

Удивительный старец с лучезарным ликом покачал головой и произнес:

– Я тоже прибыл воевать. Меня послали раньше, чем вас. Я хорошо знаю эти места. Ты из какого отделения? Пойдем, я тебя выведу к твоим!

Под грохот артиллерийской канонады мы вышли в путь. Этот праведный человек был настолько спокоен, будто находился на прогулке. Каждое его действие поражало меня. Он спросил, как меня зовут, откуда я, и многое другое. Когда я ответил на все его вопросы, то, в свою очередь, поинтересовался:

– Отец! А кто ты?

Он ответил:

– Сынок! Меня зовут Азиз Махмуд Худайи.

Я сказал:

– Отец! Ты мне очень помог. Если мне суждено будет вернуться домой целым и невредимым, то я обязательно приду повидаться с тобой. Не дашь ли мне свой адрес?

Старец, улынувшись, сказал:

– Сынок! Если ты придешь в Ускудар и спросишь меня, каждый покажет!

Тем временем мы добрались до расположения моей части. Я с чувством благодарности и уважения поцеловал его руку и попрощался. Потом пошел на доклад к своему командиру, который при виде меня очень удивился. Он не мог поверить, что я под ураганным огнем сумел

добраться до своего подразделения. Он спросил:

– Как ты сумел сюда добраться?

Я ответил:

– Меня привел один старец.

После окончания войны я вернулся домой, и мысли о той встрече с Азизом Махмудом Худайи не покидали меня, поэтому я пришел сюда, желая выразить ему свое почтение и благодарность. Все, у кого я спрашивал о нем, отвечали: «Это великий человек!» и указывали это место.

Юноша, закончив рассказ, опять повторил свою просьбу:

– Эфендим! Вот таким образом мы познакомились с Азизом Махмудом Худайи. Теперь отведите меня к нему!

Имам мечети Мухаррем Эфенди, узнав все подробности этой истории, был очень взволнован. Он видел умоляющий взгляд юноши, устремленный на него, и некоторое время не мог вымолвить ни слова. Наконец, он, запинаясь, проговорил:

– Сынок! Азиз Махмуд Худайи давно покинул этот мир. Он великий аулия, который жил с 1543 по 1628 годы. Наверное, он пригласил тебя сюда, чтобы ты прочитал суру «Фатиха»! Вот его могила!

Верный слову и своей религии юноша, услышав ответ имама, был потрясен. Вместо великого шейха, к которому он, тоскуя, пришел сюда и которому был обязан жизнью, он увидел лишь его могилу. Только теперь он осознал удивительную силу тасарруф, духовного воздействия праведника, которое испытал на войне и, не сумев сдержать своих чувств, зарыдал. Закрыв руками лицо, он очень долго плакал.

А в михрабе мечети Худайи плакал имам...

Любимый раб Аллаха, Махмуд Сами Рамазаноглу на одной из своих духовной бесед рассказывал следующую историю.

У него была младшая сестра, у которой были парализованы ноги. В их краях находилась могила аулия по имени Капланджы Баба, которую часто посещали местные жители. Однажды его мать, взяв с собой больную дочь, вместе с другими членами семьи пошла к этой могиле. Там они остались на ночь. Глубокой ночью все проснулись от криков парализованной девочки. Перепуганная мать подбежала к дочери и стала расспрашивать, что произошло. Девочка с волнением рассказала, как из могилы вышел дедушка и надавил ей на ноги.

Сами Эфенди в заключение этой истории добавлял, что после этого

случая его сестренка начала ходить и до конца своих дней ходила, не ощущая никакой боли в ногах.

Все эти случаи являются выражением милости Аллаха, которые Он оказал Своим избранным рабам. Не стоит забывать, что на самом деле создает и совершает чудеса Сам Аллах. Его помощь рабам осуществляется при посредстве ангелов или с помощью аулия и продолжается до наших дней.

Вещий сон правоверного – одна сорок шестая часть пророчества.

(Бухари, Табир, 26; Муслим, Руйа, 6).

4. ВЕЩИЕ СНЫ

Вещие сны также являются даром Всемогущего Аллаха. Вещие сны считаются одним из путей постижения сокровенных истин. Во время сна связь человека с внешним миром доходит до минимума. Начинают преобладать силы духа, закрепощенного в телесной оболочке. Тучи нафса, застилающие величественные виды, раздвигаются, и проясняется видимость. Таким образом, некоторые праведные рабы удостаиваются дара наблюдать скрытый мир во сне. Правдивость этого знания подтверждается после пробуждения.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Моим последователям от пророчества остался только «мубашшират».

Сахабы спросили:

– А что такое мубашшират, о Посланник Аллаха?

– *Вещие сны!* – последовал ответ (Бухари, Табир, 5; Муслим, Саят, 207-208).

«Мубашшират» – это возможность восприятия божественных обращений, предоставленная искренним му'минам, которая реализуется через их сны.

Кроме того, Посланник Аллаха, разъясняя аят Корана: **«Тем, которые уверовали и были богобоязненны, предназначена радостная весть [о доле благодати] в этой жизни и будущей...»** (Йунус, 10/64), говорил, что *«радостная весть в этой жизни означает вещий сон правоверного»* (Тирмизи, Руйа, 3).

Сны делятся на три группы:

1. Сны от шайтана. Это сны, навеваемые шайтаном, чтобы испугать человека, заставить волноваться или печалиться. Это могут

быть ощущения падения с высоты или сцены жестокости, стихийных бедствий. Подобные сны не имеют под собой никакой реальной основы. В большинстве случаев – это отрывочные и запутанные сны, которые рекомендуется никому не рассказывать и просить защиты у Аллаха от власти шайтана.

2. Сны, которые являются следствием внешних ощущений. Такие сны, в какой-то мере, отражают повседневную жизнь или полученные за день впечатления. Например, человек, поевший чего-то соленого, может во сне выпить много воды или, имея какую-то проблему, пытаться решать ее во сне. Толкование таких снов не имеет смысла.

3. Вещие сны. Такие сны хорошо запоминаются и представляют собой сообщения или предупреждения Аллаха. Эти сны приносят спящему человеку специально назначенные ангелы, которые берут сведения из Лявхуль-махфуз (Книги бытия) и, с соизволения и приказа Всевышнего Аллаха, внушают их человеку.

Вещие сны – это отблески истин Книги Бытия. Перед ниспосланием пророческой миссии господин Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) видел вещие сны в течение шести месяцев.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«С приближением времени⁹¹ сны му'минов становятся почти полностью правдивыми (сбываются в точности). Вещий сон правоверного – одна сорок шестая часть пророчества. А то, что от пророчества, не бывает обманом⁹²» (Бухари, Табир, 26; Муслим, Руйа, 6).

Вещие сны нуждаются в расшифровке знающими людьми. Умение толковать сны также является даром Всевышнего Аллаха. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда после намазов выслушивал и растолковывал сны сахабов. Таким образом, он объяснял отражение будущего, проявленное во сне.

Действительно, толкование снов – это знания, опирающиеся на определенные правила. Тех, кто обладает знаниями в области толкования снов, называют «муаббирами» (толкователями). Было выпущено большое количество общедоступных книг по толкованию снов. Самыми известными из них являются книги Мухиддина Араби и Ибн Сирина. Большинство современных книг по этой теме написаны с

91 Выражение о приближении времени в толкованиях хадисов разъясняется как время приближения Судного дня или время ближе к рассвету.

92 Эта часть хадиса объясняется тем, что пророчество Досточтимого Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) длилось 23 года. Первые шесть месяцев были только вещие сны. Их соотношение составляет 1/46 часть..

использованием названных трудов в качестве источников. Но, вместе с тем, толкование снов на основании только сведений, взятых из этих книг, является опасным и рискованным. Ибо основным источником толкования снов является «кашиф», божественное озарение. Поэтому человек, берущийся за толкование снов должен иметь соответствующий духовный уровень, в противном случае есть опасность неправильного толкования. Как говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

«...Сны сбываются соответственно толкованию первого толкователя» (Ибн Маджа, Табир, 7).

Как следует из этого хадиса, сны нельзя рассказывать людям, не обладающими необходимыми знаниями. Компетентные люди говорят, что самое главное – первое толкование, а другие не имеют силы.

В книге «Мизану'н-Нуфус»⁹³ говорится, что знания, относящиеся к области толкования снов, делятся на две части: «анфуси» и «афаки». Знания «анфуси» может получить любой человек через объяснения знающих людей или используя книги толкований. То есть, исходя из предыдущих толкований, могут быть разъяснены некоторые похожие сны.

Каждое создание, увиденное во сне, – как отдельное слово в словаре. Т.е. сновидения имеют свой отдельный язык. Это язык, который придает определенный смысл каждому созданию, исходя из отдаленной связи или схожести. Т.е. этот язык имеет под собой основу. Например, змея означает «враг». Это основывается на предании об Адаме (aleyхиссалям). Каждое движение змеи растолковывается как действие врага, но видеть змею в виде прямой линии или мертвой означает дорогу.

С другой стороны, на толкование снов влияет множество факторов: дни, времена года, время суток и др. Сны, увиденные зимой, сбываются не скоро, а сны, увиденные в предрассветное время, сбываются быстро. Но такое толкование снов недостаточно, так как характеры у всех людей разные.

Науку толкования снов «афаки» могут постичь лишь избранные, так как различение снов – от Аллаха или от шайтана – возможно только через божественное озарение. К тому же, природа людей различна. Одинаковые сны для разных людей могут иметь разные толкования. Но эту тонкость способен постичь только человек, облеченный духовным правом.

Однажды к Ибн Сирину (рахматуллахи алейхи) пришли два человека, которые рассказали, что им приснились одинаковые сны о том, как

они читали хутбу. Ибн Сириин одному из них сказал, что тот совершит паломничество в Мекку, а второму – что его скоро казнят. Действительно, через некоторое время один отправился в хадж, а другого казнили.

Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произошла одна история. Некая женщина обратилась к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой растолковать ее сон. Во сне она увидела, как сломался несущий столб дома и упал прямо перед ней.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у женщины, есть ли у нее муж, а если есть, то где он сейчас находится. Женщина ответила, что муж ушел в поход и еще не вернулся. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил ей, что муж ее скоро вернется домой целым и невредимым, и они будут счастливы. Так оно и вышло.

Во времена правления Абу Бакра (радыяллаху анху) эта женщина увидела такой же точно сон и пришла к нему с просьбой растолковать его. Абу Бакр (радыяллаху анху), как и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил у нее про мужа и потом сказал, что ее муж погиб в бою.

Потрясенная женщина усомнилась:

– Такой же сон Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) растолковал как возвращение моего мужа.

Абу Бакр ответил:

– Правильно, ему пришло то откровение, а мне – это.

Через некоторое время правильность толкования подтвердилась.

Так как во сне предстают фантастические картины, не поддающиеся осмыслению, их правильное толкование очень сложно и даже невозможно без определенных духовных способностей.

В Священном Коране Аллах сообщает, что такие знания были даны пророку Йусуфу (aleyхиссалям)⁹⁴, который, находясь в темнице, растолковал сны пекаря и виночерпия. Пекарь рассказал, что во сне он нес поднос с хлебом на голове, а внезапно подлетевшие птицы расклевали весь хлеб. Йусуф (aleyхиссалям) растолковал его сон таким образом, что правитель прикажет казнить его, и птицы будут клевать его голову. Виночерпий рассказал, что видел во сне, как наполняет вином чашу правителя. Йусуф (aleyхиссалям) сказал:

«Ты станешь первым виночерпием правителя».

В самом деле, дальнейшие события происходили так, как растолковал

94 См. сура Йусуф, аята 6 и 111.

Йусуф (aleyхиссалям).

Как уже говорилось, большая часть знаний по толкованию снов опирается на духовный уровень толкователя. Когда мы учились в Стамбульском духовном лицее, наш учитель Джалалетдин Октам Эфенди был настоящим мастером в толковании снов. Он всегда говорил, что толкование снов требует чистого и тонкого сердца. Правильность толкования зависит от степени богобоязненности толкователя.

Джалалетдин Октам с юношеских лет преподавал религиозные науки и вел богобоязненный образ жизни. В те годы он был известен как авторитетный толкователь снов. Приводя множество примеров из своей практики, он однажды сказал нам:

«В один момент завеса все скрыла от меня. Потому что уроки религии были запрещены, и мне поручили преподавание уроков философии. Как только я стал плавать в мире философии, являющейся продуктом разума, высох мой родник души».

Вот один из известных примеров вещего сна:

Знаменитый автор «Касида Бурда» Имам Бусири по дороге домой встретил седого старца с лицом, излучающим нур, который обратился к нему:

«О Бусири! Видел ли ты сегодня во сне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?»

Имам Бусири ответил, что не видел. Старец, не сказав больше ни слова, продолжил свой путь, но его слова зажгли в груди Имама огонь любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Этой ночью он увидел во сне Посланника Аллаха (aleyхи ва саллям) и ощутил, как его душа погрузилась в море вдохновения и любви.

Имам Бусири написал произведение, прославляющее Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и много других произведений, которые по сей день доставляют истинное наслаждение тем, кто пылает любовью к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Через некоторое время у Имама парализовало половину тела. Он не мог двигаться. В этот период он написал свое выдающееся произведение «Касида Бурда» и с ним попросил у Аллаха исцеления.

В ту ночь, когда он закончил касиду, увидел во сне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и прочитал ему свое произведение. Когда он закончил читать, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) погладил парализованную часть его тела. Чудо великой любви стало причиной исцеления. Проснувшись, Имам обнаружил, что здоров, и

воздал хвалу Аллаху.

Исцелившись, он, радостный, утром пошел в мечеть и по дороге встретил шейха Абу'р-Реджа, который обратился к нему с просьбой:

– О Бусири! Не прочитаешь ли касиду, в которой прославляешь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?

Бусири ответил:

– Произведений, восхваляющих Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), очень много. Какую именно касиду ты хочешь услышать?

Шейх сказал:

– Я желаю услышать ту, которую ты читал в присутствии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), потому что я видел, что он был очень доволен этой касидой.

Имам Бусири был очень удивлен, так как знал, что эту касиду еще никто не слышал⁹⁵.

В мире Ислама очень много примеров, когда праведникам открываются тайны скрытых знаний посредством «фирасат» (проницательности), «кашф» (видение скрытого), «ильхам» (откровений) и вещих снов, хотя в Коране говорится:

«...Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное...» (ан-Намль, 27/65).

В таком случае, необходимо дать разъяснение. Вобщем, это разъяснение уже сделано в кудси-хадисе: *«Как только я полюблю Своего раба, Я (словно) становлюсь его говорящим языком, думающим сердцем, слышащим ухом, видящим глазом, держащей рукой и ходящими ногами...»* (Бухари, Рикак, 38).

Центром «кашфа» и «ильхам» является дух человека, вдохновленный в него Всевышним Аллахом. Завеса, скрывающая невидимое, даже в отношении физического зрения, приподнимется благодаря божественному свету, озарившему глаза. Значит, сокровенное становится явным по воле Аллаха. В противном случае, человек не имеет возможности ни видеть, ни слышать, ни познать сокровенное. Раб познает сокровенное, когда Всевышний Аллах дарует ему эти знания.

В священном аяте Всевышний Аллах говорит:

«Все это – из рассказов о сокровенном, и Мы сообщаем тебе это откровением...» (Али Имран, 3/44).

95 См. Ильхан Армутчуоглу, *Касиде-и Бурдэ Манзум Таржумаси*, 7-10.

Из аята следует, что Всевышний Аллах сообщает некоторые сокровенные знания.

Есть два вида сокровенных знаний: **«Мутлак гайб»** (абсолютное сокровенное) и **«Изафи гайб»** (относительное сокровенное).

Мутлак гайб - это то, что не сможет познать никто, кроме Аллаха. Человек по своему желанию не сможет проникнуть в эту область скрытых знаний, а только по желанию Всемогущего Аллаха. И в той мере, насколько дарует Аллах. Изафи гайб открыто для некоторых, а для других скрыто. Например, только хозяин кошелька знает о его содержимом. То, что является скрытым для одного, может быть известным для другого.

Но наша тема посвящена аулия, любимым рабам Аллаха, поэтому речь здесь идет о «мутлак гайб», которое Аллах может раскрыть кому пожелает и сколько пожелает.

Однако какими бы точными ни были предсказания аулия, они никогда не скажут с уверенностью, что обладают «кашф» или «фирасат». Есть такие люди, при одном взгляде на которых вспоминаешь Аллаха. Из их уст льются мудрость и знание. Истинный толкователь, находясь в состоянии вдохновения, говорит так, словно кто-то говорит за него. Несмотря на это, он помнит о том, что получил этот дар от Аллаха. Ведь человек – существо слабое и может поддаться своей гордыне. Гордыня человека является самым большим его бедствием. И в таком случае, Всевышний Аллах даст почувствовать его ничтожество, чтобы предупредить его.

По сути, «фирасат», «кашф» и вещие сны представляют собой выражение милости Аллаха Своим праведным рабам.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

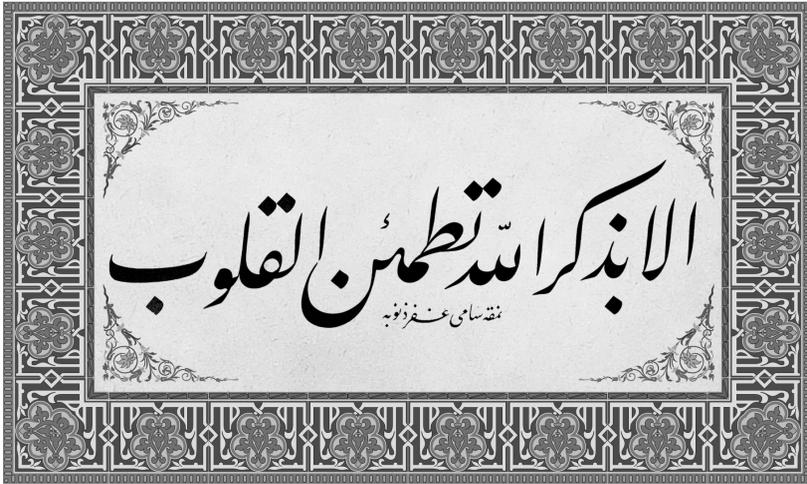

**Некоторые особые темы
в тасаввуфе**

А - ТАВACСУЛЬ

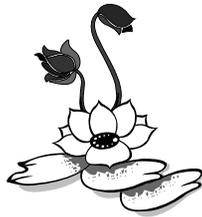
В - ТАБАРРУК

С - ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ

*«...А разве не в поминании Аллаха
находят утешение сердца?»*

(ар-Ра'д, 13/28).

Некоторые особые темы в тасаввуфе

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и ищите средство [приближения] к Нему!..» (сура аль-Маида, 5/35)

А. ТАВАССУЛЬ

Все, что способствует достижению истинной цели, заложенной в сотворении человека, является **василя** (причиной). Использование этих причин для достижения близости к Аллаху называют **тавассуль**. В более узком смысле это слово означает «просить у Аллаха желаемого с помощью Его прекрасных имен, аятов Корана, праведных деяний, пророков и праведников, надеясь, что это станет причиной принятия ду'а Всевышним».

В аяте 35 суры «аль-Маида» содержится повеление Аллаха:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и ищите средство [приближения] к Нему!..»

В этом аяте Корана слово «средство» упомянуто без каких-либо ограничений. Поэтому под причиной или средством приближения к Аллаху подразумевается намаз, пост, джихад и другие подобные праведные деяния. Некоторые толкователи аятов Корана добавляют ко всему перечисленному и духовное воспитание под контролем муршида-камиль, чтобы суметь облачиться нравственностью Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Ученые и праведники наставляют раба на путь к Господу, что не является посредничеством. Их дело – наставлять и предостерегать, быть путеводителем идущему по пути. В противоположность этому, в

христианстве принято посредничество. Согласно убеждениям христиан, между Аллахом и рабом обязательно наличие посредника. Ислам это отвергает. То есть, между Аллахом и Его рабом не может быть никого третьего. Раб может непосредственно и напрямую, в любое время обратиться к своему Господу и совершать поклонения Ему.

Некоторые люди, по аналогии с христианством, представляя муршидов посредниками между мюридом и Аллахом на духовном пути, подвергают их критике. Тогда как в христианстве раб не может поклоняться Всевышнему без участия священнослужителя. Такое положение существует в современном христианстве. Обязанности ученых и шейхов в Исламе не имеют ничего общего с функциями христианских священников.

Все критические замечания по этому поводу означают неправильное понимание тавассуль, ограниченное лишь его лексическим смыслом. Такие люди не видят истинного значения тавассуль. Подобная критика исходит большей частью от людей, не понимающих состояний настоящих муршидов-камиль и далеких от тасаввуфа. Иногда причиной такого мнения являются неправильные действия тех, кто имеет отношение к тасаввуфу, из-за их ошибочного понимания методов тасаввуфа. Но это нельзя считать уважительной причиной. Потому что, так же как неправильно отвергать какую-либо идею по причине слабости, некомпетентности или низменных помыслов человека, воплощающего ее, так и в данном случае неправильно переносить недостатки людей на саму идею. Ведь сегодня никакой здравомыслящий человек не будет осуждать Ислам за недостатки и ошибки мусульман.

Как уже говорилось, истинные муршиды служат путеводителями на духовном пути, так же как ученые в светских науках. Это не означает, что шейхи являются посредниками между Аллахом и рабом. Муршиды камиль, опираясь на свои опыт и способности, помогают людям продвигаться по пути Аллаха, наставляя их и уберегая от опасностей и ошибок. Так же как лошадь является не целью, а средством передвижения для путника, так же и муршид-камиль является средством в духовном воспитании ученика. Иногда бывает, что мюриды впоследствии превосходят своих муршидов, указавших им путь, если они наделены способностями, и на то есть воля Аллаха. Примером этому могут служить Шамс Табризи и Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхума)⁹⁶.

Т.е. муршиды-камиль, несмотря на ценность и важность, которую они

⁹⁶ Шамс Табризи, встретив Мавляну Руми, увидел океан духовности, скрытый в его душе, и явился искрой, будто воспламенившей нефтяное море. Его миссия заключалась именно в этом. Когда он зажег это море, вспыхнуло такое огромное пламя, что он и сам потерялся в нем.

представляют, всегда были не целью, а только средством достижения цели.

В действительности, «тавассуль» означает стремление воспользоваться духовным наставничеством и знаниями зрелого и опытного му'мина, избрав его своим руководителем для того, чтобы успешно преодолеть путь, который чреват падениями и поскальзываниями. Можно также сказать, что «тавассуль» означает просить Аллаха об оказании милости ради Его избранных рабов. Но это ни в коем случае не означает причисления праведных мусульман к святым.

Имам Малик (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Просите Аллаха ради Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям)».

Имам Джазири (куддисе сиррух):

«Чтобы Аллах принял ваши ду'а, делайте пророков и праведников причиной этого!»

Один из асхабы-кирам Усман бин Хунайф (радыаллаху анху) передал такой хадис:

«Как-то к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел слепой и попросил:

– О Посланник Аллаха! Помолись за меня Аллаху и попроси исцелить мои глаза! Мне очень тяжело быть слепым!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Если можешь, то прояви терпение, ибо это будет лучше для тебя!*

Слепой продолжил:

– О Посланник Аллаха! Вся трудность в том, что у меня нет никого, кто бы мог водить меня за руку. Прошу вас, помолитесь о моем прозрении!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

– Иди и соверши омовение! Затем соверши два раката намаза и произнеси такую ду'а:

«О Аллах! Прошу Тебя ради Твоего Посланника Мухаммада (ради уважения к нему)!.. О Мухаммад, я устремляюсь к Господу вместе с тобой!.. О Аллах! Сделай Мухаммада заступником для меня!» (Тирмизи, Дават, 118; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV/138).

В сборнике хадисов Имама Хакима добавляется, что к тому слепому, когда он завершил чтение ду'а, вернулось зрение (Хаким, *Мустадрак*, I/707-708).

Кроме того, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в своих ду'а часто обращался так:

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي

«О Аллах! Прими мои молитвы ради Твоего пророка и всех пророков, бывших до меня!» (Хайсами, Маджмау'з Заваид, IX/257).

В другом хадисе передается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Когда Адам (алеихиссалям) осознал ошибку, из-за которой был изгнан Аллахом из рая, воззвал к Господу:

– О Господь! Прошу Тебя простить меня ради Мухаммада!

Аллах спросил его:

– О Адам! Откуда ты знаешь Мухаммада? Ведь Я еще не создал его.

Адам (алеихиссалям) ответил:

– О Аллах! Когда Ты вдохнул в меня от Духа Своего, я поднял голову и на столбах «аль-Арша» увидел надпись «Ля иляха иляЛлах Мухаммаду'р-Расулюллах!» Тогда я понял, о Аллах, что рядом со Своим именем Ты поместишь имя только самого любимого из созданных!

Всевышний Аллах сказал:

– Это верно, о Адам! Поистине, Мухаммад для Меня самый любимый из всех созданных. Ради него проси у Меня. И раз ты попросил, Я простил тебя. Если бы не было Мухаммада, Я бы не создал тебя!» (Хаким, Мустадрак, II/672).

В Исламе каждая ду'а традиционно начинается с вознесения славы и благодарности Всевышнему Аллаху и салаватов Его Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), ими же и завершается. Есть мнение, что салаваты, то есть ду'а за Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), никогда не отвергаются Всевышним Аллахом. Поэтому есть надежда, что наша ду'а, помещенная между двумя обязательно принимаемыми ду'а, тоже будет принята.

Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратил внимание, что один человек совершал ду'а, не воздав хвалу Аллаху и не прочитав салаватов. Он сказал:

– Этот человек поспешил!

Затем он подозвал этого человека и обратился к нему:

– Когда вы совершаете ду'а, то сначала воздайте хвалу Аллаху и прочитайте салаваты Его Пророку. А потом продолжайте ду'а как пожелаете (Тирмизи, Даават, 64).

Одной из причин принятия ду'а является обращение к Аллаху ради пророков и великих праведников, являющихся их духовными наследниками. **Но, сделав возлюбленных рабов Аллаха причиной принятия ду'а и получения милости Аллаха, нельзя забывать, что ду'а должна быть обращена только к Аллаху.** Упоминание в ду'а имен праведников является всего лишь путем, способствующим принятию молитв Аллахом.

Кроме того, тавассуль посредством праведников, обладающих самыми прекрасными качествами, на самом деле является тавассуль посредством их праведных деяний, ибо свое высокое положение перед Аллахом они заслужили именно своими благими делами.

Поэтому даже Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), взывая к Аллаху о помощи и даровании победы, упоминал при этом бедных мухаджиров:

«Призовите ко мне бедных! Так как Аллах посылает вам пропитание и оказывает помощь благодаря их ду'а и искренности!» (Абу Дауд, Джихад, 70; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V/198).

Ведь нет никаких сомнений, что ду'а, обращенная к Аллаху с просьбой оказать ту или иную милость ради бедных, но богатых душой и довольных своей судьбой праведных людей, имеет больше шансов быть принятой.

Рассказ Малика бин Динара служит доказательством того, что для достижения довольства Всевышнего Аллаха разрешается упоминание в ду'а страдающих и обиженных:

«Муса (aleyхиссалам) воззвал к Всевышнему Аллаху:

– О Господь! Где мне искать Тебя?

Всевышний Аллах повелел:

– Ищи Меня у обиженных сердец!» (Абу Нуайм, Хилье, II, 364).

Как передает Анас (радыйаллаху анху), когда во время правления Умара выдался засушливый год, он взял с собой Аббаса (радыйаллаху анхума), дядю Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и через его посредство обратился к Аллаху так:

«О Господь! Когда мы обращались к тебе ради Пророка, Ты всегда оказывал нам милость и посылал дождь. Сейчас мы обращаемся к Тебе ради дяди Пророка. Пошли нам дождь!» После этого пошел дождь, и

люди запаслись водой (Бухари, Истиска, 3).

В другом источнике говорится, что Умар (радыйаллаху анху) обращался так:

«О Аллах! И тучи, и вода – все находится в Твоей власти. Пошли нам тучи и дай нам дождь», затем в слезах и смирении, преисполненный чувств, долго совершал ду'а. После этой ду'а собирались тучи, и начинался дождь. Когда снизошла эта милость Аллаха, Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Эй, люди! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любил своего дядю Аббаса, как может сын любить своего отца. Он уважал его и его клятву считал своей клятвой. Эй, люди! И вы оказывайте такой же почет Аббасу, какой оказывал ему Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! Просите Аллаха отвести от вас всевозможные несчастья ради Аббаса (радыйаллаху анху)!» (Хаким, *Мустадрак*, III/377).

По мнению Ибн Абди'ль-Барра, это предание еще полнее раскрывает эту тему:

«Умар, чтобы попросить Аллаха о ниспослании дождя, взял с собой Аббаса (радыйаллаху анхума) и прочитал такую ду'а:

«О Аллах! Мы приближаемся к Тебе вместе с дядей Пророка и просим Тебя сделать его заступником за нас. Обрати Свой взор к нему ради Пророка! Как Ты обратил Свой взор к двум сиротам ради доброты и праведности их родителей⁹⁷. Мы прибегаем к Тебе, раскаиваясь в своих грехах и прося Твоей милости!»

Потом Умар (радыйаллаху анху), повернувшись к людям, прочитал аяты Корана:

«Просите у вашего Господа прощения, ведь Он – Всепрощающий. Он ниспослет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки» (Нух, 71/10-12).

Потом поднялся Аббас (радыйаллаху анху) и стал совершать ду'а. По его щекам ручьями потекли слезы. А через некоторое время пошел дождь. Люди, прикасаясь к Аббасу, говорили:

97 Умар (радыйаллаху анху) имеет в виду аят, передающий разговор Мусы и Хыдра (алейхумассалам): «Что же касается стены, то она была собственностью двух мальчиков-сирот из того города. Под стеной был зарыт клад, принадлежавший им [по наследству]. Отец их был праведным мужем, и твой Господь пожелал, чтобы они извлекли клад по милости Господа твоего, достигнув совершеннолетия. Я поступал не по своему усмотрению. Вот толкование тех поступков, с которыми ты не мог смириться терпеливо» (аль-Кахф, 18/82).

«Поздравляем тебя, о дающий воду двум святыням!» (Ибн Абди'ль-Барр, *Истиаб*, II, 814-815).

Эта история является свидетельством совершения тавассуль сахабов посредством друг друга. Однако некоторые утверждают, что тавассуль возможен только посредством живых праведников, а после их смерти тавассуль невозможен. Мнение, что тавассуль посредством Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) возможен только при его жизни, не является истинным. Ведь слова Умара (радыяллаху анху): «Когда мы обращались к тебе ради Пророка...» распространялись не только на период жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но и на времена после его смерти. Кроме того, тавассуль через посредство Аббаса (радыяллаху анху) имел место потому, что он приходился дядей Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Так как он являлся близким человеком Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), то тавассуль на самом деле происходил именно через Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что его уже не был в живых. Существует много подобных примеров тавассуль посредством великих праведников.

Вот один из ярких примеров этому:

Ученые и имеющие потребность в том посещали могилу великого ученого Имама А'зама Абу Ханифы и через посредство его тавассуль получали пользу. Одним из них был Имам Шафи', который рассказывал следующее:

«Когда я испытывал нужду в чем-либо, то совершал два rakata намаза, затем шел к могиле Имама А'зама и просил Аллаха удовлетворить мою просьбу. Благодаря благу, которым Аллах наделил Имама А'зама, моя проблема быстро решалась»⁹⁸.

Сдругой стороны, благиедеяния также являются причиной избавления от трудностей. В хадисе-шариф передается рассказ Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о трех путниках, живших в незапамятные времена:

«Три друга во время путешествия попали под дождь и укрылись в пещере. В этот момент огромная каменная глыба, скатившаяся сверху, завалила вход в пещеру. Друзья решили:

«У нас нет другого выхода, как взывать к Аллаху посредством

98 аль-Хайтами, *аль-Хайрату'ль-Хисан*, с.94.

своих благих деяний. Никто кроме Аллаха не сможет спасти нас».

Первый просил о помощи ради его уважения и почитания к родителям. После чего глыба немного сдвинулась, но этого было не достаточно, чтобы выйти из пещеры. Другой обратился к Аллаху ради своей богобоязненности, чести и непорочности. Глыба сдвинулась еще немного, но этого опять было не достаточно. Третий стал просить Аллаха посредством того, что он уважал и соблюдал права людей. Благодаря их ду'а, в которых они упоминали свои благие дела, глыба сдвинулась и открыла выход из пещеры. Друзья благополучно выбрались из пещеры и продолжили свой путь»⁹⁹.

Другой причиной принятия ду'а Аллахом являются Его Прекрасные имена.

Частое поминание имен Аллаха во время обращения с какой-либо просьбой является распространенным видом тавассуль. В священном аяте говорится:

«У Аллаха самые прекрасные имена. Так взывайте к Нему с этими именами!..» (аль-А'раф, 7/180).

Мать всех правоверных Айша (радыяллаху анха) рассказывала, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал ду'а так:

«О Аллах! Я взываю к Тебе с Твоим Прекрасным именем. Это такое имя, что, если обратиться к Тебе с ним, Ты, несомненно, ответишь. Дашь то, что у Тебя просят, помилуешь, если Тебя просят о милости, укажешь путь избавления от трудностей, если просить Тебя этим именем!»

В продолжении этого хадиса Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Айше (радыяллаху анха):

– О Айша! Знаешь ли ты, что Аллах научил меня имени, посредством которого Он принимает ду'а?

Айша ответила:

– Пусть мои мать и отец будут жертвами ради вас, о Посланник Аллаха! Научите меня этому имени!

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил:

– Тебе не нужно знать этого имени, о Айша!

Айша отошла, но через некоторое время опять подошла к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, поцеловав его в голову, опять стала упрашивать научить ее этому имени. Пророк (саллаллаху алейхи

ва саллям) опять сказал:

– Лучше я не буду учить тебя этому имени, о Айша! Потому что будет неправильным, если ты станешь просить о чем-то брэнном посредством этого имени.

Как потом рассказывала Айша:

«Я встала и совершила омовение, затем сделала два раката намаза и стала молить Аллаха:

– О Аллах! Я зываю к Тебе именами «Аллах», «ар-Рахман», «аль-Барр» и «ар-Рахим». Я зываю к Тебе всеми Твоими Прекрасными именами, которые я знаю и не знаю. Прошу простить мои прегрешения и удостоить Твоей милости!

Когда я произнесла эту ду'а, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) засмеялся и сказал:

– Несомненно, это имя было среди тех имен, которые ты произнесла» (Ибн Маджа, Ду'а, 9).

Передано от Анаса бин Малика (радыйаллаху анху):

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) услышал, как некий человек зывал:

«О Аллах! Ты достоин самой высокой славы! Нет бога, кроме Тебя. Ты един, и нет Тебе равных! Ты дающий блага – Маннан!» Создатель небес и земли – «Бади!» Ты велик и щедр! С этими словами я прошу у Тебя!»

На это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Аллахом, этот человек в своей ду'а произнес Исми а'зам. Это такое имя, что, если попросить с ним, то Аллах обязательно выполнит просьбу и ответит на ду'а» (Ибн Маджа, Дуа, 9; Насаи, Сахв, 58).

Из этих хадисов-шариф следует, что тавассуль посредством Прекрасных имен является Сунной Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

По мнению некоторых ученых, такие понятия тасаввуфа, как «тавассуль», «истиана», «истигаса», «истишфа», «тешеффу», «тавадджух» и «табаррук» идентичны по смыслу¹⁰⁰.

Все они имеют смысл «просить» и означают «просить поддержки у

100 См. Субки, *Шифау'с-Секам фи Зиарати Хайри'ль-Анам*, 133-134.

любимых рабов Аллаха в их присутствии или без них». Искать поддержку – «химмат» означает обращение к людям более высокого духовного уровня за поручительством, чтобы они стали причиной принятия ду'а. Это происходит через любовь, привязанность и духовную близость к ним.

Слово «химмат» используют в значении помощи посредством аулия, а слова «нусрат» и «тауфик» в значении помощи Аллаха.

Поистине, помощь оказывает только Всевышний Аллах. Но неверно считать «тавассуль» обращением за помощью к другим. Ведь при тавассуль на самом деле обращаются только к Аллаху. Как сказано в Коране:

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

«...И нет помощи, кроме как от Аллаха...» (аль-Анфаль, 8/10).

«Если Аллах оказывает вам помощь, то никто не одержит над вами верх. Если же Он оставит вас без помощи, то кто же поможет вам, кроме Него? Только на Аллаха пусть уповают верующие» (Али Имран, 3/160).

Абдуллах бин Аббас (радыяллаху анху) рассказывал:

«Однажды я сидел рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал мне:

«Сынок! Хочу сказать тебе несколько слов. Обрати свой взор на Аллаха (соблюдай приказы и запреты Аллаха), чтобы и Он обратил Свой взор на тебя и защищал тебя. Все дела совершай ради довольства Аллаха, и Аллах будет с тобой. Если будешь что-то просить, то проси только у Аллаха. Будешь просить помощи, проси у Аллаха! И знай, что даже, если все люди соберутся и будут помогать тебе, то смогут помочь лишь настолько, насколько предопределил Аллах. И даже, если все люди соберутся и захотят причинить тебе вред, то причинят его настолько, насколько предопределил Аллах...» (Тирмизи, Кыямат, 59).

Эту истину принимает каждый му'мин и подтверждает в каждом ракате намаза этим 5-ым аятом суры «Фатиха»:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

«Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи».

После битвы при Бадре Всевышний Аллах ниспослал откровение, в котором говорилось о божественной помощи:

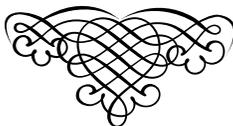

«...Не ты [о Мухаммад!] бросил [горсть песку], когда бросал, это Аллах бросил...» (сура аль-Анфаль, 8/17). Т.е. любую помощь дарует только Всевышний Аллах.

Некоторые му'мины, не допуская и тени неверия и куфра, ради достижения близости к Всевышнему Аллаху, упоминают праведников в своих искренних ду'а и надеются на их духовную помощь. Это делается с целью обретения особой духовной атмосферы, вдохновения и благословения. Все происходит только с соизволения Аллаха. Ведь все равно, посредством каких великих праведников бы мы ни просили, на самом деле помогает только Аллах.

Некоторые люди, приходя к могилам праведников, обращаются с ду'а непосредственно к ним: «О такой-то! Дай мне исцеления! удовлетвори мои нужды!» Это является неправильным, так как такие действия открывают путь к многобожью. Даже, если попытаться чем-то оправдать подобные действия, все равно они противоречат принципам единобожия, и необходимо остерегаться таких поступков. Обращения, в которых призывается кто-то кроме Аллаха для того, чтобы избавить от бед, ни в коем случае не могут быть использованы.

**Это уважение к благословенной памяти
Посланника Аллаха, проявление любви,
привязанности и духовной близости к Нему.**

В. ТАБАРРУК

«Табаррук» имеет лексическое значение «просить блага», а смысловое – «удостоиться бараката (блага) и фейза (вдохновения) посредством чего-либо».

Табаррук посредством пищи

Употребление в пищу продуктов, к которым прикасались праведники, является одним из средств воспитания души, к которому прибегают му'мины. Это обстоятельство имеет свое обоснование и не является бид'ат (новшеством), как утверждают некоторые люди. Подобное часто происходило в жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и описано в хадисах и книгах о жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

В разное время, в разных местах, например, во время похода Табук, сахабы находили благо и изобилие посредством пищи Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Во время похода Табук, когда мусульмане мучались от жажды, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) полил на свои пальцы немного воды, после чего с его большого пальца ручьем потекла вода. Этой водой были наполнены бурдюки, напоены воины, и все имеющиеся потребности армии в воде были удовлетворены. Несомненно, эта вода более целебна и полезна, чем вода священного источника Замзам. Потому что эта вода сходила непосредственно с лучезарных рук и благословенного тела Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

В некоторых хадисах сообщается, что, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пил молоко, то оставшимся в сосуде молоком угощал

сахабов. Тем самым происходила передача фейза, духовной энергии, а, благодаря баракату, количество молока не уменьшалось.

Сахль бин Са'д (радыяллаху анху) передал такую историю:

«Однажды Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли какое-то питье, от которого он немного отпил. С правой стороны от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел маленький мальчик, а слева – известные уважаемые сахабы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проявив вежливость и деликатность, обратился к мальчику:

– Ты позволишь мне передать эту посуду сначала взрослым людям?

Этот не по годам смысленный ребенок дал поразительный ответ, который по сей день является уроком для всех:

– О Посланник Аллаха! Я ни с кем не собираюсь делиться благом, которым угощаешь ты!

И Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) протянул сосуд с питьем этому мальчику» (Бухари, Ашриба, 19).

Асма бинти Абу Бакр рассказывала:

«Когда я носила под сердцем Абдуллаха бин Зубайра, я переехала вслед за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медину. Немного не доехав до города, я остановилась на ночевку в местечке под названием Куба, где и появился на свет мой ребенок. Потом я пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он взял на руки младенца и попросил фиников. Когда принесли финики, он, хорошо пережевав один из них, положил небольшую его часть в рот младенца. Таким образом, это было первое, что попало в рот Абдуллаха. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал ду'а за него и попросил Аллаха о ниспослании благ»¹⁰¹.

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) жил в доме у Абу Айюба аль-Ансари, тот каждый день готовил пищу и отсылал ее Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда оставшуюся часть пищи приносили обратно, Абу Айюб узнавал, с какой стороны прикасались к блюду пальцы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) (Муслим, Ашриба, 170-171).

Передается, что Джабир (радыяллаху анху) рассказывал о трудных днях битвы Хандак:

«Когда мы рыли траншеи, наткнулись на каменную глыбу. Об этом

101 См. Бухари, Акика, 1.

сообщили Досточтимому Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), и он пришел к нам. Взяв в руки кирку, он ударил по глыбе, и она рассыпалась, словно была из песка. Те, кто наблюдали это муджиза (чудо), заметили, что спереди за пояс Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был заткнут камень, чтобы посредством его веса подавить чувство голода. Ведь в течение трех дней, что мы находились там, никто из нас ничего не ел. И я обратился к нему:

– О Посланник Аллаха! Позвольте мне отлучиться, чтобы сходить домой. – Прийдя домой, я спросил у жены:

– Не могу спокойно смотреть на состояние Досточтимого Посланника. Нет ли в доме чего-нибудь из еды?

– Есть немного ячменя и козленок, – ответила она.

Я зарезал козленка, моя жена занялась выпечкой хлеба. Поставив мясо на огонь, я отправился к Господину Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

– У нас есть немного еды. Вас и еще одного-двух человек просим к себе, – обратился я к нему.

Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Сколько еды у вас есть? – Я рассказал.

– Много, да еще и вкусной! Скажи своей жене, чтобы не снимала мясо с огня и не вынимала хлеб из печи, – распорядился он. Затем приказал своим сахабам: «Поднимайтесь!» И все мухаджиры и ансары сразу же поднялись на призыв Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Вот я предстал перед своей семьей (беспокойство по поводу явно малого количества еды и слишком большого количества приглашенных на короткий миг вызвало у меня замешательство):

– Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), мухаджиры, ансары и все присоединившиеся к ним идут сюда, – произнес я.

Жена спросила:

– Разве Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не поинтересовался у тебя, сколько пищи у нас есть?

– Да, поинтересовался, – ответил я.

– В таком случае, будь спокоен, – сказала она.

Когда все они пришли к нам, Господин Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) призывая пришедших соблюдать порядок, сказал:

– *Заходите, не толкайтесь.* – Потом сам резал хлеб, клал на него куски мяса, поливая бульоном, и протягивал каждому сахабе. Все, кто

были там, наелись досыта. Некоторое количество пищи даже осталось. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обратившись к моей семье, сказал:

– Поешьте сами и угостите соседей. Потому что все вокруг страдают от голода» (Бухари, Магази, 29; Муслим, Ашриба, 141).

Табаррук посредством вещей

Известно, что какая-либо вещь любимого человека наводит на воспоминания о нем, пробуждает в памяти его образ. Это связано с особенностями человеческой природы, заложенными с самого рождения. Но неумеренность в подобных чувствах может привести к обожествлению предмета любви и идолопоклонничеству. В истории есть множество примеров этому¹⁰².

С другой стороны, хранить вещь, напоминающую о любимом человеке, является нормальным человеческим проявлением. Самое главное – не выходить за рамки здравого смысла. Поистине, каждое создание несет в себе то состояние, которое в него вложено.

Лучшим примером проявления внутреннего состояния вещи, описанным в Коране, является история Йакуба и Йусуфа (aleyхумассалям):

Когда рубашку Йусуфа вывезли из Египта, чтобы передать Йакубу (aleyхумассалям), он почувствовал ее запах, находясь в Кенане. А когда этой рубашкой протерли глаза Йакуба, он начал видеть¹⁰³.

Воздействие посредством вещей является одним из эффективных методов воспитания учеников, и используется муршидами-камиль, так как таким способом укрепляется духовная связь ученика с учителем. Это также является одной из форм обмена подарками, что особенно поощрял Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), оказавшийся

102 В истории мировых религий содержатся сведения, что в далекой древности люди обожествляли личные вещи национальных героев и поклонялись им. Это явление носит название «фетишизм» и объясняется невежеством людей, которые перешли все границы здравого смысла. Ведь абстрактные понятия очень сложны для восприятия. Поэтому некоторые люди стали уподоблять Создателя физическим существам. Идолопоклонничество является следствием человеческой слабости. Разумный человек, идя от творения к сотворившему, должен понимать истинную сущность абстрактных проявлений в физических вещах. Таким же образом познается Аллах и дух.... Подход ко всем другим абстрактным понятиям должен быть точно таким же.

103 См. сурата Юсуф, 12/93-96.

вместе с сахабами в районе «Бани Саида», попросил Сахль бин Са'да (радыйаллаху анху):

«Эй, Сахль, не дашь ли нам воды?»

Сахль принес стакан воды.

Наверное, Сахль потом хранил этот стакан всю жизнь. Так как Абу Хазим (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Сахль вынес и показал нам этот стакан, и мы выпили из него воды. Потом Умар бин Абдульазиз попросил подарить ему этот стакан, и Сахль подарил стакан ему» (Бухари, Ашриба, 30).

Сахль бин Са'д (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Некая женщина принесла Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) хырку (накидку) и обратилась к нему:

– О Посланник Аллаха! Я хочу подарить вам эту хырку.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) принял ее подарок и надел на себя. Один сахаба, увидев хырку на плечах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

– О Посланник Аллаха! Какая прекрасная хырка! Не подарите ли ее мне?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), не раздумывая, снял с себя хырку и отдал ему. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) удалился, товарищи стали упрекать сахабу за его поступок:

– Ты поступил некрасиво. Посланник Аллаха взял хырку потому, что нуждался в ней. А ты выпросил ее себе. Ведь ты знаешь, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который послан как милость мирам, никогда не отказывает просящему.

Сахаба ответил:

– Я сделал это только потому, что хотел получить свою долю блага через эту хырку, ибо ее надевал на свои благословенные плечи сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Может быть, когда я умру, меня завернут в нее» (Бухари, Адаб, 39).

Как рассказывала Айша (радыйаллаху анха), в Мекке для курайшитов не было более приятного занятия, чем возлежать на ложах. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) переехал в Медину, то спросил у хозяина дома:

«О Абу Айюб! Нет ли у вас ложа?»

Абу Айюб (радыйаллаху анху) ответил, что нет.

Один житель Медины, Са'д бин Зураре, услышав об этом, отправил Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ложе, сделанное из дерева, обтянутое сверху холстом и крытое циновкой.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отдыхал на нем в доме Айюба, а, когда переехал в свой дом, забрал с собой и пользовался им до самых последних дней.

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) умер, его благословенное тело находилось на этом ложе во время омовения и джаназа-намаза. Впоследствии люди брали это ложе у нас и пользовались благом, заключенном в нем.

Абу Бакра и Умара (радыйаллаху анхума) переносили к месту их погребения на этом же ложе» (Балазури, *Ансабу'ль-Ашраф*, I/525).

Вот еще одна подобная история:

Абу Хурейра (радыйаллаху анху) больше других сахабов запомнил и передал хадисов от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он все время находился рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), наблюдал за всеми его действиями и старался во всем подражать ему. Как-то Абу Хурейра (радыйаллаху анху) обратился к Гордости вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Я слушаю все ваши изречения, но не могу удержать их в своей памяти.

Тогда господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

– *Расстели на земле накидку!*

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал ду'а и совершил движения, как-будто пригоршнями что-то накладывал в накидку. После этого он повелел собрать накидку.

После того, как Абу Хурейра (радыйаллаху анху) сделал то, что ему было велено, Всевышний Аллах одарил его такой памятью, что он не

забывал ничего из того, что слышал (Тирмизи, *Манакиб*, 46).

Был сподвижник по имени Фирас, который очень хотел занять что-либо из вещей Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в тот момент, когда тот принимал пищу. Фирас попросил подарить ему миску, из которой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) только что поел. Никому не отказывающий в просьбах, он подарил Фирасу эту миску.

Умар (радыяллаху анху), который иногда заходил к Фирасу, каждый раз говорил:

«Давай, неси ту благословенную миску!»

Он наливал в нее воды Замзам и пил досыта. Оставшуюся воду брызгал себе на лицо (Ибн Хаджар, аль-Исаба, III/202).

Джухайфа (радыяллаху анху) рассказывал:

«Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в сильную жару направился в сторону Батха. Он сделал омовение и совершил намазы аз-зухр и аль-аср по два раката. Перед ним стояло короткое копье, воткнутое в землю. Через некоторое время сахабы стали подниматься и подходить к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Они брали его руки в свои и проводили ими по лицам. Я тоже подошел и приложил его благословенные руки к своим щекам. Руки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были холоднее, чем лед, и источали аромат, который был прекрасней любых благовоний» (Бухари, *Манакиб*, 23).

Анас бин Малик (радыяллаху анху), описывая хадж Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывал о том, как сахабы соревновались между собой, чтобы воспользоваться благом через посредство волос Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) закончил ритуал побивания шайтана камнями, совершил курбан и побрил голову наголо. Сначала цирюльник сбрил волосы с правой стороны его головы.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подозвал Абу Тальху и отдал эти волосы ему. Потом цирюльник сбрил волосы с левой стороны. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и эти волосы отдал Абу Тальхе, сказав ему:

«*Раздай их людям!*» (Муслим, Хадж, 326).

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я видел, как цирюльник стриг Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Сахабы, словно мотыльки, кружились рядом с ним и старались, чтобы ни один волос не упал на землю, а обязательно попал в чьи-то руки» (Муслим, Фазаил, 75).

Ведь сахабы переживали состояние табаррук через посредство вещей и волос с головы и бороды Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Они использовали табаррук даже во время войны. Прекрасным примером этому служит Халид бин Валид (радыйаллаху анху), который положил несколько волос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в свою чалму. По преданиям, Халид (радыйаллаху анху) потерял свою чалму во время битвы Ярмук. Все поиски оказались тщетны. Но Халид упорно настаивал на продолжении поисков. Наконец, чалма нашлась. Все были удивлены тем, что это была обычная старая чалма. Когда сахабы выразили недоумение по поводу такой привязанности Халида (радыйаллаху анху) к этой старой чалме, он ответил:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) постриг свои волосы. Сахабы расхватили эти волосы, и я тоже взял несколько волос и положил в свою чалму. Для меня они принесли столько блага, что я выиграл все битвы, в которые вступал в этой чалме. Сокровенная тайна моих побед заключена в моей любви и духовной привязанности к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)» (Хайсами, *Маджмау'з-Заваид*, IX/349).

Эти истории являются доказательством того, как любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нашла отражение даже в материальных вещах. В такой ситуации очень важно уметь получать благо и вдохновение, не преступая границ дозволенного, за которыми начинается обожествление вещей.

После сахабов поколение таби'ин и атба'уттаби'ин (радыйаллаху анхум) продолжили практику табаррук. Прекрасным примером этому

является история, произошедшая между Ахмадом бин Ханбалем и Имамом Шафи':

Один из учеников Имама Шафи' Раби бин Сулейман рассказывал:

«Однажды Имам Шафи' сказал мне:

– Раби, возьми это письмо и отнеси к Ахмаду бин Ханбалью. А потом принеси мне ответ.

Я взял письмо и отправился в Багдад. На утреннем намазе я увидел Ахмада бин Ханбалья и сделал намаз вместе с ним. После окончания намаза я отдал письмо ему в руки и сказал:

– Это письмо от вашего брата Имама Шафи' из Египта.

Ахмад бин Ханбаль спросил у меня:

– Знаешь ли ты о содержании письма?

Я ответил, что не знаю. Потом Ахмад бин Ханбаль разорвал печать и, открыв письмо, начал его читать. Постепенно его глаза наполнялись слезами. Я спросил:

– О Имам! Что случилось, что написано в письме?

Он ответил:

– Имам Шафи' видел во сне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и тот сказал ему:

«Напиши письмо Ахмаду и передай ему приветствие от меня. В скором времени возникнет смута, и от него потребуют, чтобы он признал, что Коран является «созданным» (т.е. не божественным словом, а созданием). Пусть он ни в коем случае не подчиняется этому требованию! Аллах возвысит его имя до Конца света!»

Я воскликнул:

– О Имам! Какая радостная весть для вас.

Имам Ахмад бин Ханбаль от радости снял свою рубашку и подарил мне. Когда я получил его ответ, то вернулся в Египет. Я вручил письмо Иمامу Шафи', и он сказал мне:

«Мы не хотим обидеть тебя, забрав у тебя рубашку, которую подарил тебе Ахмад бин Ханбаль. Но ты хотя бы сними ее и опусти в воду, а воду оставь нам. Таким образом, мы возьмем часть блага, заключенного в этой рубашке»¹⁰⁴.

104 См. Ибн Джаузи, *Манакыбу'ль Имам Ахмад бин Ханбаль*, с.609-610.

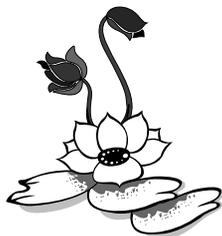

Очень бережно в мечетях хранятся волосы с головы и бороды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и, словно ветерок милости, долетевший из времен аср-саадат до наших дней, являются благом для мусульман. Почет и уважение, оказываемые памяти Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), из-за любви и привязанности к нему, усиливают духовную связь с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Множество му'минов, влюбленных в Пророка, воспользовались благом этих дорогих воспоминаний.

Шестисотлетнее величие Османского халифата, которого не удостоилось ни одно исламское государство, является следствием большого внимания к духовным ценностям. Духовной основой непревзойденного величия Османского халифата являются уважение к Корану Османа Гази, который не мог спать, вытянув ноги, в комнате, где находился Коран; уважение и внимательность к исламским реликвиям Явуза Султана Селима, который перевез их в Стамбул и назначил сорок чтецов, чтобы непрерывно читать Коран в этой комнате, и эта традиция сохраняется на протяжении веков.

Хырка Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и духовные реликвии, хранящиеся во дворце Топкапы, открытые для всеобщего обозрения, являются достоинством и следствием табаррук для всего исламского мира.

«Раньше Я запрещал вам посещение кладбищ. Теперь же вы можете ходить туда, так как посещение могил напомнит вам об ахирате»
(Тирмизи, Джанаиз, 60; Муслим, Джанаиз, 106).

Кладбища – школы мудрости и назидания. Посещение могил – это самое действенное обучение посредством размышления о смерти.

С. ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ

Человек на протяжении всей своей жизни колеблется между радостями жизни и страхом смерти. Не осознав постоянного хода жизни и не поняв истинного смысла смерти, невозможно познать и суть человека с скрытой в ней истиной и мудростью.

Разум человека, заключенный между двумя огромными неизвестными «приход в этот мир и уход из него», и узнавший настоящую ценность этого мира, не сможет встать на духовный путь, ведущий к дому истины, не приведя должным образом в порядок действия и поступки и не избавившись от мнимых соблазнов этого мира.

Смерть для му'мина является вестью о скорой встрече с Аллахом, переходом из одного состояния в другое, наполненного ожиданием жизни вечной, таинствами и благосклонностью Господа. Смерть для неверующих и грешников – это мучительное расставание с душой в состоянии позора и страдания в вихре наказания, который сходит из океана адского огня.

Важнейшее познание для человечества начинается после смерти. До тех пор, пока не наступит сама смерть, никакие идеи, рассуждения, исследования, духовные знания не смогут раскрыть тайны жизни после смерти.

По сути, для каждого человека в жизни существует два наставника. Один из них говорит, а другой молчит. Говорящим наставником является Священный Коран, а смерть наставляет безмолвием.

Поэтому наши предки устраивали кладбища посреди городов и у

входов в мечети, чтобы люди могли извлекать урок из этого наставления. Кроме того, при озеленении кладбищ предпочтение отдавалось кипарисам, которые известны долголетием, и своим вечнозеленым видом символизировали вечность загробной жизни.

У смерти нет своего языка, но в ее величественном безмолвии таится огромная мудрость! Кладбища полны родными и близкими, знакомыми и любимыми, которые закончили свой земной путь.

О том, что могилы принимают свой вид в соответствии с тем, насколько человек в своей жизни следовал повелениям Аллаха, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Могила – либо сад из садов рая, либо пропасть из пропастей ада» (Тирмизи, Кыйамат, 26), засвидетельствовав этим тесную связь между жизнью и смертью.

Поистине, кладбища – школы мудрости и назидания. Посещение могил – это самое действенное обучение посредством размышления о смерти.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда навещал могилы своих сахабов, покинувших этот мир до него, и читал за них ду'а.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), навещая могилы шахидов, павших в битве при Ухуде, говорил: *«Да будет мир вам и вечный покой за ваше терпение! Как прекрасен для вас мир иной!»* (Табари, Джамму'ль Баян, XIII/186; Ибн-и Касир, Тафсир, II/529).

Он также часто посещал кладбище аль-Баки. Приблизившись к могилам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала приветствовал усопших, потом произносил ду'а:

«О обитатели мира правоверных! Мир вам и покой! И мы, если будет угодно Аллаху, вскоре присоединимся к вам. Я прошу милости у Аллаха, как для себя, так и для вас!» (Муслим, Джанаиз, 104).

Однажды, когда Гордость вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) ночевал в доме Айши, он встал среди ночи и, одевшись, вышел. Айша почувствовала это, встала и пошла за ним вслед. Она так рассказывала об этом случае:

«Мною овладела ревность. Я подумала, что он отправился к одной из других своих жен. И я последовала за ним. Но Расулюллах пришел на кладбище Баки аль-'Аркад и стал совершать ду'а за покоящихся там сахабов. Мне стало стыдно:

«Пусть мои мать и отец станут жертвой ради тебя, о Посланник

Аллаха! Когда ты спешишь снискать благоволения Господа своего, я занята своими желаниями», – и вернулась. Спустя некоторое время он вернулся домой. Я рассказала ему все, как было. Он сказал:

«О Айша! Неужели ты думаешь, что Посланник Аллаха поступит по отношению к тебе несправедливо?» А затем спросил: *«О Айша! Позволь мне провести эту ночь в поклонении Господу моему?»* Я ответила: *«Пусть мать моя и отец станут жертвой ради тебя. Конечно...»* Он полностью предался поклонению. И провел всю ночь в мольбах и взываниях» (Муслим, Джанаиз, 103).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто посещал кладбище и поощрял к этому своих сподвижников и последователей, обращаясь к ним такими словами:

«Раньше Я запрещал вам посещение кладбищ. Теперь же вы можете ходить туда, так как посещение могил напомнит вам об ахирате» (Тирмизи, Джанаиз, 60; Муслим, Джанаиз, 106)¹⁰⁵.

Посещение могил является причиной познаний для посетителя и причиной милости для посещаемого. Ибо обитатели могил ждут помощи, как человек, попавший в трясины.

Ибн Аббас (радийаллаху анху) рассказывал, как однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо двух могил, сказал о них:

«Эти двое испытывают мучения. Но причина заключается не в больших грехах. Один из них часто сплетничал, другой при справлении малой нужды не оберегался брызг».

Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил свежую ветку с финиковой пальмы и, разделив ее надвое, воткнул в каждую из этих двух могил. При этом он пояснил:

«Я надеюсь, что пока эти ветки не высохнут, их мучения немного облегчатся» (Муслим, Тахарат, 111).

Известный муфассир Куртуби объяснял этот хадис следующим образом:

«Выражение «пока эти ветки не высохнут» означает, что зеленые ветки поминают Аллаха, так как ученые утверждают, что от зеленых насаждений и чтения Корана души умерших получают пользу. Если от

¹⁰⁵ В доисламский период язычники верили, что умершие обретают после смерти состояние святости и, гордясь этим, посещали гробницы предков. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы отучить людей от ошибочных представлений, в первые годы Ислама запретил мусульманам посещение кладбищ. Когда такая опасность миновала, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил посещение кладбищ для размышления о смерти.

одной только ветки облегчаются могильные муки, то какую огромную пользу может получить умерший мусульманин от чтения Корана! И награда за благое деяние, переданное умершему доходит до него» (Куртуби, Тафсир, XI/267).

Все прекрасно знают, что через чтение Корана можно привлечь божественную милость, особенно чтением суры «Йасин».

В хадисах-шариф говорится:

«...Сура «Йасин» является сердцем Корана. Если кто-либо прочитает эту суру ради довольства Аллаха, то Всемогущий Аллах простит все его прегрешения. Читайте суру «Йасин» и своим умершим» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI/26).

«Если умрет кто-либо из вас, похороните его как можно быстрее. Когда похороните, у изголовья могилы прочтите суру «аль-Фатиха», а в ногах прочтите последние аяты суры «аль-Бакара» (Аманаррасулю)» (Табарани, аль-Муджаму'ль Кабир, XII/340; Дайлами, Муснад, I/284; Хайсами, Маджмау'з-Заваид, III/44).

Перед смертью отец Аля бин Ладжладжа завещал ему:

«Когда опустите меня в могилу, скажите *«بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»*¹⁰⁶. Над моим изголовьем прочитайте начало и конец суры «аль-Бакара». Несомненно, я был свидетелем, как подобным остался доволен Абдуллах бин 'Умар» (Байхаки, ас-Суннану'ль-Кубра, IV/56).

Особого внимания заслуживает предсмертное завещание Амр бин Аса (радийаллаху анху), одного из известных сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«После моих похорон посидите возле моей могилы столько, сколько времени требуется, чтобы зарезать и разделать тушу верблюда. Я желаю в вашем присутствии немного привыкнуть к своей новой жизни и подготовиться к отчету перед вестниками Аллаха» (Муслим, Иман, 192).

Имам Навави, который упомянул этот хадис в своей книге, цитирует слова Имама Шафи', который однажды сказал:

«Чтение сур и аятов Корана на кладбище является прекрасным поступком. Чтение Корана полностью еще лучше» (Навави, Риязус-Салихин, 293).

Из всех приведенных хадисов и высказываний можно сделать следующий вывод:

106 (Передаем тебя Всевышнему) с именем Аллаха и сунной Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Посещение кладбищ, приветствие умершим, чтение Священного Корана и ду'а могут послужить причиной снисхождения Аллаха и прощения грехов умершим. В Священном Коране Всевышний Аллах приводит ду'а, которые необходимо возносить за братьев-мусульман, как живых, так и умерших:

«Ате, которые придут [в этот мир] после них, воскликнут: «Господи наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти к тем, кто уверовал. Господи наш! воистину, Ты – кроткий, милосердный» (аль-Хашр, 59/10).

Однако при посещении могил необходимо обратить особое внимание на соблюдение религиозных требований и избегать излишеств.

Ученые-богословы написали множество книг, чтобы оградить людей от неумеренности и крайностей при посещении могил и объяснить им важность этого деяния, но, к сожалению этого мало, чтобы удерживать людей в рамках дозволенного.

Очень сложно удержать в этих рамках человека, обладающего недостаточными религиозными знаниями, потому что посещение могил является очень сложной темой и больше относится к области чувств. Разум людей часто не способен проникнуть в суть многих абстрактных понятий, и посещение могил становится для некоторых из них воплощением «ширка». Например, в некоторых местностях у могил зажигают свечи, привязывают лоскутки. Иногда с просьбой о помощи обращаются непосредственно к умершему. А это – из одного ряда с верованием христиан, согласно которому они, из-за неспособности мыслить абстрактно, невинному пророку Исе (aleyхиссалям) придали божественные сыфаты. Но, несмотря на такие крайности, считать посещение могил «ширком» другой распространенной ошибкой.

Ислам в вопросе посещения могил, как и во всех других вопросах, придерживается принципа умеренности. Основные правила, составляющие этот принцип, абсолютно ясно показаны на примерах поведения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сахабов, приведенных в этом разделе.

Ибн Аббас (радыяллаху анху) рассказывал:

«У Са'да бин Убаде скончалась мать. Он пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– О Посланник Аллаха! Когда моя мать скончалась, меня не было рядом. Будет ли какая-нибудь польза для нее, если я раздам милостыню от ее имени?

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал положительный ответ, Са'д (радыйаллаху анху) во всеуслышание объявил:

– О Посланник Аллаха! И Вы будьте свидетелем, что свой сад я отдаю в качестве милостыни от имени моей матери» (Бухари, Васайа, 15).

Предводитель на пути истины, Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«После смерти человека прекращаются все его дела, кроме трех: «садака-джария», знания, которыми будут пользоваться, и благих детей, возносящих ду'а Аллаху за своих родителей» (Муслим, Васийят, 14).

Эти хадисы показывают, что му'мины и после своей смерти будут получать пользу от своих благих дел, совершенных при жизни. И, кроме того, большая польза для них заключена в ду'а родных и близких. Эти и подобные хадисы вдохновляли людей на благие дела.

Действительно, после смерти мусульманина нужно совершать благие деяния и посвящать их ему. Как следует из хадиса, пока благое дело мусульманина продолжается, не прекращается и вознаграждение за него, и книга его деяний не закрывается. Наиболее полезными действиями для мусульманина, который умер и находится в одиночестве в своей могиле, являются благие дела, совершаемые его потомками и друзьями ради него.

Очень важным среди таких деяний является оплата долгов умершего, к чему призывал Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда он приходил на похороны, то первым делом спрашивал о наличии долгов у умершего, и джаназа-намаз начинал только после их выплаты. Такие поступки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) являются великим уроком милосердия для нас.

По этому поводу Имам Мухаммад, проводя аналогию с тем, что за пропущенные дни поста при отсутствии возможности их восполнить выплачивается сумма, достаточная, чтобы накормить бедняка, ввел понятие «искаты салят», в надежде на прощение невыполненных намазов. Это значит, что за каждый несовершенный намаз необходимо обеспечить пищу бедняка на весь день или пожертвовать средства, которые будут затрачены на пищу. Такое решение Имама Мухаммада ставит три цели:

1. Поощрение пожертвований и возможность удостоиться награды за них и после смерти.
2. Искренние ду'а неимущих за умерших.
3. Надеяться на милость Всевышнего Аллаха для умершего.

Но, к большому сожалению, действие «искат»¹⁰⁷ в наши дни утратило первоначальный смысл и приобрело иное значение, противоречащее принципам Ислама, и называется «давир»¹⁰⁸.

«Давир» является своего рода мошенничеством, при котором за несовершенные поклонения пытаются отплатить, на самом деле ничего не жертвуя. Давая немного денег какому-нибудь бедняку, затем забирают их обратно, потом снова дают ему, чтобы таким образом увеличить количество милостынь. Верить в то, что, раздавая небольшие суммы денег разным людям, а затем забирая их назад, можно преумножить благо и пользу, является всего лишь самообманом и не имеет отношения к Исламу. Особенно не простительно, когда к этому способу прибегают состоятельные люди. К тому же, со стороны это кажется полным абсурдом, так как подобными действиями люди пытаются обмануть Аллаха.

О Господь! Направь наши намерения на Твое довольство! Сохрани нас от печальной участи тех, кто погиб в погоне за ценностями бренного мира! О Аллах, Милосерднейший из милосердных! Сделай нашу жизнь и смерть прекрасными и совершенными, подобно тем Твоим праведным рабам, которых Ты удостоил Своего благословения, высокой духовности и приближения к Тебе!

О Господь! Удостой нас всех созерцания вселенной взором божественной любви, осознания ее тайн, чувств и вдохновений веры, вхождения в атмосферу покаяния и очищающих слез, чтобы предстать перед Тобой с чистой совестью и умиротворенной душой!

Аминь.

107 Искат - пожертвования, выплачиваемые для того чтобы избавить от долгов умершего человека, таких как намаз, пост, курбан и др.

108 Давир – неправильная трактовка идеи благотворительности. Близкие умершего заворачивают немного денег в кусок ткани. Затем этот сверток «дарят» какому-нибудь бедняку, который должен взять, а потом вернуть его обратно, после чего близкие умершего опять «дарят» сверток бедняку, который опять возвращает его обратно. Так продолжается до тех пор, пока не будет «выплачен» долг за невыполненные поклонения. Подобных действий не было во времена Пророка (саллаллаху ва саллям) и во времена двух последующих поколений, которые являются примером для мусульман. Подобная практика приводит к скупости, беспечности и лени в поклонениях и является «бид'ат», противоречащим принципам Ислама.

ГЛАВА ПЯТАЯ

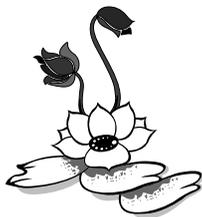

Наставления праведных

«Будь позитивным»

Наставления праведных

Наставления праведных рабов Аллаха представляют собой отражения света Корана и духовных бесед Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

НАСТАВЛЕНИЯ ПРАВЕДНЫХ

Аулия – это счастливые рабы, которые познали суть видимого и скрытого на пути тасаввуфа и, пройдя через духовные уровни сердца, достигли нравственного совершенства и удостоились звания «варасату’ль-анбия». Они во все времена достигают вершин нравственного совершенства и являются проводниками на пути истины по методу пророков. Т.е. они являются непосредственными путеводителями для тех, кто не удостоился чести видеть Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников.

В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Ученые (познавшие суть видимого и скрытого и сделавшие свои знания мудростью познания) – наследники Пророков!» (Абу Дауд, Илим, 1).

Милосердие и сострадательность стали основой характера совершенных му’минов, которые удостоились проявлений имен Всевышнего Аллаха «ар-Рахман» и «ар-Рахим». Эти праведные му’мины избавились от своих желаний и живут, наставляя на путь истины, просвещая и объяв заботой все общество. Они продолжают наставлять людей на путь истины и после своей смерти. Благодаря очищению от власти нафса, их светлые души становятся мостами к Аллаху и, ведя людей по этому мосту, эти праведники стараются приблизить их к Нему.

Они – учителя для людей, которые ждут помощи и руководства для вечного спасения. Это герои, исполненные чувства ответственности за спасение общества перед Аллахом и Его рабами.

Наставления праведных рабов Аллаха представляют собой отражение духовных бесед Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо основой духовного воспитания является его духовная сущность. Вдохновенные беседы, полные назидания и предостережений – это отблески, дошедшие от этого духовного центра, передающиеся посредством цепочки праведников. Собрания праведников представляют собой великое благо, так как праведные рабы Аллаха являют собой пример для подражания в словах, поступках и чувствах, погружая присутствующих в атмосферу периода двадцатитрехлетнего пророчества Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Аулия, как бабочки, кружащиеся над источником света, растворили свою волю в божественной любви, и теперь Господь стал их «видящим глазом и слышащим ухом». Их собственные желания и устремления исчезли от проявлений любви и близости к Аллаху, как сгорает бумага от солнечного луча, наведенного линзой. И таким образом, они становятся притягательным центром, несущим свет истины, к которому вольно или невольно устремляются люди. Их наставления и предостережения являются лекарством для изболевшихся душ.

Наставления праведных рабов Аллаха, обладающих широким видением и духовной пронизательностью, более способствует пробуждению людей, чем наставления тех, чьи знания не подтверждены делами. Поэтому нужно с любовью и искренне принимать их вдохновенные наставления, так как они являются великим благом, несущим умиротворение душе. Далее приведены некоторые из наставлений праведных рабов Аллаха, освещающих путь к вечному счастью, которые мы и представляем вниманию читателей:

Хасан Басри -куддисе сиррух- (642–728 гг).

О сын Адама! Истинный му’мин, даже если он достиг вершины совершенства, должен до самого рассвета пребывать в состоянии страха. Такое состояние должно быть и до захода солнца. Да, он всегда находится между двумя страхами:

1. Прошлые грехи. Никто не знает, как поступит с ним Всевышний за прошлые грехи.

2. Будущая жизнь. Какой будет следующая жизнь, как он встретит

свой последний вздох? И всегда размышляет над этими вопросами.

О люди! Поняв эти истины, совершайте благие деяния. Аллах и Его Посланник видят ваши деяния. Все вы однажды будете возвращены к Аллаху, который видит и тайное, и явное. И тогда Он сообщит вам о каждом вашем деянии.

Будьте внимательны к своим сердцам. Очищайте их поминанием Аллаха, так как сердца быстро покрываются ржавчиной. Держите в узде свой нафс, ибо он слишком распушен. Если вы не будете препятствовать буйству нафса, то однажды он столкнет вас в глубокую пропасть.

Вы не станете истинно верующим, пока не перестанете перечислять чужие недостатки, хотя у вас самих их множество. В таком случае, сначала обратите внимание на свои изъязны и постарайтесь исправить их.

О люди! Священный Коран для му'мино является шифа (излечением), а для богобоязненных – путеводителем. Кто последует учению Корана, тот найдет истину и последует за ней. А кто отвернется от Корана, тот обречен на вечные муки.

О сын Адама! Ты умрешь в одиночестве, будешь воскрешен в одиночестве, и в одиночестве будешь отвечать за свои деяния!

Малик бин Динар -*куддисе сиррух*- (ум. 748 г).

На свете не осталось радостей, кроме двух:

1. Встречаться и беседовать с друзьями.
2. Вставать глубокой ночью на намаз «тахаджуд» и в это благословенное время с упоением заниматься зикруллах и чтением Корана.

Джафар ас-Садык -*куддисе сиррух*- (699–766 гг).

Совершив праведное деяние, не разглашай его и не считай его важным. Потому что таким образом ты оградишь себя от самолюбования. Если скроешь его, то недостатки его восполнятся, и увеличится его благо. Если поспешишь, то быстрее совершишь это праведное деяние. Ведь нафс наведет на тебя слабость и затянет это деяние или же заставит забыть о нем.

Если ты услышишь что-либо неприятное про своего брата-мусульманина, постарайся думать, что у него есть оправдание. Если не найдешь такового, то скажи себе, что, возможно, есть уважительная

причина, которую ты не можешь понять, и забудь об ошибке брата!

Суфьян Саури -*куддисе сиррух*- (713–777 гг).

Знания необходимо получать только для того, чтобы обрести страх перед Всемогущим Аллахом и подчиняться Его повелениям. Достоинство знаний заключается в том, что они делают человека обладателем высоких духовных чувств. Если бы это было не так, то знания не ценились бы так высоко.

Призыв к вере в Хорасане полезнее для тебя, чем просто проживание в самой Мекке.

Для знаний есть два главных условия: находить пути к ним, и, обретя их, претворять в жизнь. Далее идут молчание и размышление... Затем умение извлекать урок из всего, что есть во вселенной...

Джунайд Багдади -*куддисе сиррух*- (ум. 909 г).

Сохбет с Аллахом, т.е. пребывание всеми помыслами с Ним, достигается через состояние прекрасной нравственности и муракаба (наблюдения).

Сохбет с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) достигается посредством следования Его Сунне.

Сохбет с аулийауллах происходит посредством уважения и служения.

Сохбет с семьей осуществляется через прекрасную нравственность.

Сохбет с друзьями осуществляется через улыбку и любовь.

Сохбет с простыми людьми осуществляется посредством ду'а и милосердия.

Имам Газали -*куддисе сиррух*- (ум. 1111 г).

Сынок! При чтении Корана, при поминании Аллаха и при выполнении намаза будь очень внимателен, чтобы ни сердце, ни мысли не были в другом месте! В этих трех поклонениях ни мысль, ни душу не направляй в другую сторону. Не забывай, что ты предстоишь перед Аллахом! Если ты повернешься лицом к Каабе, а мыслями в другую сторону, то твое поклонение потеряет смысл и пользу. Повернись в сторону Каабы, где зародился Ислам, а сердце направь к Аллаху! А если желаешь стать

арифом, познавшим сокровенные тайны, то твое молчание должно стать размышлением, взгляд – созерцанием, а желание – покорностью Аллаху. Потому что эти свойства являются признаками арифа.

Сынок! Избегай долгов, ибо из-за нескольких рублей ты можешь потерять вознаграждение за многие принятые поклонения. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не совершал джаназа-намаз тем, у кого остались долги. Это делалось с целью вызвать чувство сострадания у богатого, дабы он простил долги умершему. Без серьезных оснований му'мин никогда не должен брать в долг, но, если это вызвано необходимостью, и долги взяты с намерением выплатить их, то Аллах будет помощником в этом. И, если мусульманин, намеренный выплатить долги, внезапно умрет, в Судный день Аллах, несомненно, окажет ему Свою помощь.

Если постигнет тебя несчастье, возблагодари Аллаха, ибо кроме греха и неверия нет других несчастий, в которых не скрыта для тебя польза! Аллах лучше тебя знает, в чем для тебя благо. Многое из того, что тебе кажется злом, на самом деле является для тебя благом. И многое из того, что тебе кажется благом, является для тебя злом. Самый благой путь – покориться воле Всевышнего и быть благодарным Ему.

Сынок! Будь внимателен в выборе окружения. Знай: целая корзина хороших яблок не оздоровит гнилое яблоко, но одно гнилое яблоко может стать причиной гниения всех яблок. Поэтому всегда пребывай с праведниками!

Хороший друг похож на продавца благовоний. Или он продаст тебе или помажет благовониями, или, в крайнем случае, ты пропитаешься прекрасным ароматом, находясь рядом с ним. Человек вместе с теми, кого он любит. Кого ты любишь, и с кем общаешься в этом мире, с теми будешь воскрешен в Судный день. Поэтому всегда пребывай с праведниками!

Сынок! Все в этом мире распределяет Аллах. Кого-то Он сделал богатым, кого-то бедным, кого-то здоровым, кого-то больным, кого-то ученым, а кого-то невеждой. Равновесие в этом мире соблюдается именно так. Когда встретишь людей ниже себя, не возносись и не смотри на них свысока, ибо ты мог быть на их месте, а они – на твоём! Поэтому, зная об этом, дружи с бедными! Старайся быть всегда мягким с ними! Сохраняй достоинство человека и мусульманина! Только так достигается счастье. Если желаешь умиротворения, как в этом, так и в ином мире, никого не обижай! Когда увидишь человека, младше тебя по возрасту, то скажи себе: *«У него меньше грехов, чем у меня»*. Если встретишь человека, старше тебя по годам, скажи себе: *«У него больше добродетелей, к*

тому же я не знаю всех его достоинств». Если ты встретишь ученого, то скажи себе: «Его спасут его знания», а увидишь невежду, скажи: «Он творит по своему незнанию, поэтому, возможно, Аллах простит его». Даже, если ты встретишь неверного, то подумай про себя: «А вдруг Аллах наставит его на истинный путь и простит все его прегрешения, а в последний миг заберет его душу. И он сможет предстать чистым и безгрешным перед Аллахом». Думай о себе: «Что будет со мной, когда наступит мой последний вздох?» Насколько ты познаешь себя, и насколько будешь низок в своих глазах, настолько высоким будет твое положение перед Аллахом.

Сынок! По возможности помогай своим братьям по вере, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто поможет брату-мусульманину, тому поможет Аллах» (Бухари, Мезалим, 3).

В другом хадисе-шариф Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто скроет недостатки мусульманина, Аллах скроет его недостатки в этом мире и в Судный день» (Муслим, Бирр, 72).

Разумный человек должен сказать своему нафсу: «Мой капитал – всего лишь моя жизнь. У меня больше ничего нет. Но мой капитал настолько дорог, что каждый мой вздох не возвращается ко мне обратно». Каждый вдох и выдох подсчитан и постоянно уменьшается, поэтому цени каждое мгновение жизни и смотри на этот мир так, словно завтра покинешь его. Береги свои органы тела от греха и стремись к богобоязненности!

О Аллах! Заверши нашу жизнь счастливо. Удостой нас достижения Твоего довольства и красоты! С утра до вечера не лишай нас благословения! Сделай нас богобоязненными и направь к Себе наши надежды и упование! Утверди нас на пути истины! Только Ты достоин поклонения. Нет у Тебя недостатков и изъянов. Я не могу быть Твоим рабом должным образом, как Ты того заслуживаешь.

Слава Тебе, о Аллах, Господь всех миров! Приветствие и мир господину Мухаммаду Мустафе (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Абдулькадир Гейлани -*куддисе сиррух*- (1077–1166 гг).

Сынок! Ты должен быть богобоязненным. Поэтому стремись совершать поступки соответственно этому, чтобы таким образом избавиться от внутренних врагов и отрицательных черт характера,

устремляясь к добру!

Сынок! Накапливая богатство, не уподобляйся тому человеку, который собирает дрова ночью и не знает, что ему попало в руки. Следи, чтобы средства, которые попали в твои руки, были честно заработаны. Во всех своих поступках будь всеми помыслами с Аллахом.

Сынок! Следование законам Корана возвысит тебя до положения Корана. Следование сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) приблизит тебя к нему. Благодаря влиянию духовности Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ты всегда будешь находиться в духовном кругу праведников. Именно это украшает сердца любимых рабов Аллаха.

Сынок! Запрещенная пища убивает сердце. А разрешенная пища оживляет его. Есть пища, которая побуждает тебя думать об этом мире; а есть пища, которая побуждает тебя думать о мире вечном. А есть пища, которая займет твои мысли Создателем обоих миров.

Сынок! Дружи с теми, кто помогает тебе в борьбе с твоим нафсом. Общайся с ними. Избегай тех, кто подстрекает тебя к искушениям нафса. Сначала займись собой, помоги себе, воспитай свой нафс и только после этого занимайся другими. Не уподобляйся свече, которая освещает других, но сама при этом тает. Эй, человек, стремящийся совершать благие деяния на пути Аллаха! Будь искренним! Иначе впустую растратишь свои силы.

Наставление на истинный путь людей достигается не просто словами, а сильной искренней верой и огромным желанием. Все это достигается при помощи «хальвет», «ибадат», «зикр» и «риязат». Эффективных результатов невозможно достичь только внешним, совершая какие-либо поступки, не исходящие от души. Поэтому у идущего по пути Аллаха все должно быть подчинено единому смыслу: и язык, и сердце, и внутреннее, и внешнее, и слово, и его смысл.

Ахмад ар-Рифаи -куддисе сиррух- (1118–1182 гг).

Уважаемые друзья! Старайтесь быть ближе к праведникам, ибо, кто любит аулийауллах, тот любит Аллаха; кто враждует с ними, тот враждует с Аллахом.

Часто поминайте Аллаха, так как зикр – это магнит, притягивающий нас к Аллаху, и нить, связывающая нас с Всевышним. Кто поминает Аллаха, тот угоден Ему. А кто угоден Аллаху, тот достигнет близости с Ним. Установление зикра в сердце возможно через сохбеты, так как

человек следует пути аулийауллах.

Размышление – первое благое деяние нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Перед всеми фардами его поклонений было размышление о созданиях и милости Аллаха. Поэтому размышляйте и делайте соответствующие выводы.

Будьте внимательны! Не оставляйте себе плевел, просеивая муку. Пусть не будет в ваших сердцах хитрости и лжи, когда вы изрекаете мудрость! Иначе вас подвергнут спросу, согласно аята: **«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя?»** (аль-Бакара, 2/44).

Очищайте сердца, ибо очищение сердца важнее телесной чистоты. Ведь Аллах обращает Свой взор на сердца, а не на внешность. Находясь на истинном пути, не желайте ничего кроме довольства Аллаха.

Друзья! Двери открываются тем, кто стучит учтиво и уважительно. Их приглашают в дом. Тех, кто заходит, склонив головы, принимают с уважением.

Абдульхалик Гуждувани -*куддисе сиррух*- (ум.1189 г).

Сынок! Я хочу сделать тебе следующее напутствие.

Во всех своих поступках следуй знанию, нравственности и богобоязненности!.. Читай произведения прошлого и будь на пути «Ахли сунна валь-джамаат»! Изучай фикх и хадисы, избегай суфиев-недоучек! Обязательно выполняй намазы с джамаатом! Если чувствуешь в себе влечение к славе, не становись имамом и муаззином! Избегай славы всеми силами, ибо слава ведет к гибели. Не вмешивайся в дела народа, которые не касаются тебя! Избегай общества несправедливых правителей! Во всем соблюдай меру! Не увлекайся чересчур слушанием красивого пения, так как оно может очерствить твое сердце и зародить в нем лицемерие. Но, вместе с тем, не отвергай пользу красивого голоса, так как азан и Коран, прочитанные благозвучно, наставляют на путь истины. Мало ешь, мало разговаривай, мало спи! Беги от невежественных людей, как от львов! Во время смут предпочитай одиночество! Держись подальше от гордых богачей и невежд, которые меняют божественные законы в свою пользу. Ешь дозволенное, избегай сомнительного и при выборе спутницы жизни уделяй главное внимание ее богобоязненности. В противном случае, привяжешься к мирскому и принесешь вред своей вере... Не смейся много. Особенно избегай громкого хохота, так как чрезмерный смех убивает сердце. Но не забывай об улыбке. Ко всякому

относись снисходительно, не смотри ни на кого с презрением! Чересчур не увлекайся внешним видом, не старайся его приукрасить, так как причиной внешнего блеска часто является внутренняя запущенность. Не спорь с людьми, ни у кого ничего не проси, довольствуйся тем, что есть, будь тверд в убеждениях, сохраняй достоинство! Будь благодарным к тем, кто тебя воспитал и вложил в тебя свои силы, служи им имуществом и душой, проникнись их духовным состоянием! Тот, кто обвиняет своих учителей, никогда не найдет спасения. Не склоняйся к мирскому и невеждам! Пусть твоя душа будет печальна, а тело выносливым в поклонениях, пусть наполнятся слезами глаза, а сердце – нежностью! Пусть твои поступки всегда будут искренними, ду'а благочестивыми. Пусть твоими спутниками будут аулияуллах, капиталом – явные и внутренние религиозные знания, домом – мечеть, а близкими – любимые рабы Аллаха!

Фаридуддин Аттар -*куддисе сиррух*- (1119–1220 гг).

Находи оправдание тем, кто обижает тебя. Аллах не любит тех, кто обижает народ. Тот, кто ранит чье-то сердце несправедливостью, наносит эту рану своему сердцу. Силен духом тот, кто способен видеть собственные недостатки.

Признаки глупости таковы:

Не замечать свои недостатки, но искать их у других. Ждать от других щедрости, когда сам скуп.

Не имеют никакой ценности для Аллаха те, кто не добился довольства народа благодаря своей нравственности.

Навещай больных, так как это Сунна Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Если у тебя хватит сил, напои всех жаждущих. Совершай служение присутствующим на меджлисах. Всегда интересуйся положением сирот, так как плач сироты сотрясает небеса. Кто причинил зло сироте, тот будет топливом для огня ада. Для того, кто обрадовал сироту, откроются райские врата.

По-настоящему твое имущество то, что ты пожертвуешь на пути Аллаха. За все остальное будет отчет.

Мухиддин ибн Араби -*куддисе сиррух*- (1165–1240 гг).

Если ты приучишь свое сердце к постоянному поминанию Аллаха, твое сердце озарится светом зикра. Этот свет раскроет око сердца.

Будь сострадателен и милосерден к рабам Аллаха. Пусть твое милосердие охватит все живое. Не говори: «Это трава, у нее нет души, и от нее нет никакой пользы». У травы и других творений много пользы и блага. Не трогай их, а только будь милостив к ним милостью Создателя.

Никогда не отпускай с пустыми руками просящего. Если у тебя ничего нет, то хотя бы улыбнись и скажи несколько добрых слов, обрадуй его душу. Не забывай, что скоро ты предстанешь перед Аллахом.

В обретении земных благ не будь никому рабом, кроме Аллаха. Потому что ты – только раб Аллаха.

Показывай свою любовь к братьям по вере, приветствуй их, угощай их и помогай им. Знай, что все му'мины – как один человек, как единое тело.

Приучи себя к обществу. Больше плачь от страха перед Аллахом. Стремись совершать дела, угодные Аллаху.

Джалалетдин Руми -куддисе сиррух- (1207–1273 гг).

Всевышний Аллах послал пророков и праведников как милость мирам, поэтому они неустанно занимаются наставлением людей на путь истины. Даже за тех, кто отворачивается от призыва, они поднимают руки в ду'а и просят Аллаха:

«О Аллах! Пожалей их, не закрывай им врата милости!»

Сосредоточенно и внимательно, разумом и сердцем, слушай наставления праведников. Слушай и освободись от страха и печали! Постигни сущность духовного спокойствия и умиротворения.

Не упуская возможности, не медля, ухватись за праведников, избавившихся от соблазнов брэнного мира и целиком покорившихся Аллаху, тем самым избавишься от испытаний этого испорченного мира, находящегося в преддверии Конца света.

Слова аулийауллах подобны источнику живой воды. Пока есть возможность, напейся досыта из этого источника, пусть в твоём сердце зацветут прекрасные цветы души.

Знай, благовоспитанность сходна с духом человека, который в его теле. По своей сути благовоспитанность – это духовное видение и нур праведников. Если ты хочешь раздавить голову шайтану, раскрой глаза, и ты увидишь, что благовоспитанность убивает его.

Раскрой глаза и внимательно всмотришься в строки Корана, являющиеся словом Аллаха! Все аяты Корана учат нормам поведения.

Отдай все, что имеешь, и возьми только душу. Возьми душу и пусть она озаряет тебе тьму могилы...

Даже краткое пребывание в обществе праведника равно всей жизни. Один его волосок дороже самого драгоценного камня. Но на свете есть такие скверные люди, удаление которых из общества будет равноценно всем сокровищам мира.

Я сказал своей душе: «Не стремись быть впереди, лучше будь бальзамом милости. Не будь колючкой, доставляющей боль. Если не хочешь, чтобы кто-то сделал тебе зло, не говори ничего плохого, не думай ничего плохого, не учи плохому. В любом своем состоянии совершай праведные дела».

Ибрахим Дасуки -*куддисе сиррух*- (ум. 1277 г).

Сынок! Тебе нужно заслужить ду'а аулийауллах. Стремись к табаррук через их посредство.

О выучивший Коран! Не хвались тем, что ты выучил весь Коран наизусть! Обрати внимание на то, поступаешь ли ты, как предписано Кораном? Или же твои поступки не соответствуют повелениям Аллаха?

Сынок! Брось бесполезные упражнения в изящной словестности и будь из молчаливых. Выбери искренность и совершай благие деяния. Не иди на поводу у нафса.

Проводи время с тем, кто объединил в себе и шариат, и истину. Учти, на этом пути больше всего тебе помогут такие люди.

Сынок! Я хочу, чтобы ты всегда жил соответственно сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)... Соблюдай адаб, нормы поведения на этом пути.

Ты должен быть смелым! Ты не должен бояться собственной тени. Первая же трудность не должна уводить тебя от цели.

Наполнись божественной любовью, растворишься в любви к Всевышнему!

Дети мои! Если вы собрались поговорить о ком-то за глаза, говорите о своих родителях. Потому что они достойнее других, чтобы получить на свой счет ваши добрые дела.

Всевышний Аллах каждый день семьдесят раз обращает свой взор в сердца своих рабов. В таком случае, содержите сердца в чистоте, будьте благими, светлыми.

О брат! Не думай, что ты можешь что-то сделать сам! Знай! Когда

ты держал пост, это дал тебе сделать Аллах; когда ты совершал намаз, это дал тебе сделать Аллах; когда ты сделал что-нибудь, это дал тебе сделать Аллах. Если ты достиг богобоязненности, Аллах способствовал этому. Все, чего ты добился из материального или духовного, тебе дал Аллах.

Сынок! Никогда не говори «я», даже если совершил столько деяний, сколько могут сделать все люди и джинны. Ибо Аллах оставляет в беспомощности тех, кто самонадеян. Не забывай: если ты подвержен болезни тщеславия и гордыни, ты лишишься материальных и духовных достоинств!

Бахауддин Накшибанд -куддисе сиррух- (1318–1389 гг).

Наш путь – это путь спасения, указанный нам Всевышним Аллахом, ибо наш путь состоит в следовании Сунне и асхабы-кирам. Поэтому на нашем пути за короткое время достигается многое.

Наш путь – это путь сохбетов и любви. Как это было у асхабы-кирам... Добро и баракат – в единстве, которое достигается сохбетами. В обособленности есть опасность тщеславия, а тщеславие – верная гибель.

Тот, кто идет по нашему пути, должен обратить внимание на три его принципа:

1. Соблюдать адаб перед Аллахом. И явно, и внутренне всегда находиться в состоянии поклонения Аллаху. Беспрекословно выполнять все божественные повеления. Избегать всего запретного. Удалить из сердца все, кроме мыслей об Аллахе. Всегда быть в состоянии готовности на пути служения Аллаху.

2. Соблюдать адаб перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Это означает: с любовью следовать ему в поклонениях, деяниях и всех поступках.

3. Соблюдать адаб перед аулия, который наставляет тебя на путь истины.

Нет блага и изобилия в еде, приготовленной в беспечности, гневе или с нежеланием. Потому что к ней получил доступ нафс и шайтан. Если кто-то примет такую пищу, то нанесет ущерб своему духовному состоянию и нарушит умиротворение. В дозволенной и чистой пище, приготовленной с чистым сердцем и съеденной с поминанием Аллаха, несомненно, содержится благо. Причина того, что многие люди не преуспевают в совершении праведных деяний, заключается именно их

невнимательности в употреблении запретной и «шубха» (сомнительной) пищи и соблюдении прав других людей. В таком случае, чтобы во время намаза всегда находиться в состоянии хушу (смирения) и хузур (умиротворения), совершая намаз с наслаждением и со слезами на глазах, нужно очень тщательно следить за тем, что ешь. Пища должна быть дозволенной, приготовленной с поминанием Аллаха, и съедена так, будто находишься перед Ним. Тот, кто питает свое тело запретной пищей, никогда не получит наслаждения от намаза.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Намаз – это му'радж му'мина» (Суюти, Шарху Ибн Маджа, I/313). В этом хадисе говорится о настоящем намазе. Человек, вставший на намаз и произносящий «такбир ифтитах», должен думать о могуществе и величии Аллаха, находясь в состоянии покорности и умиротворения. Человек во время намаза должен достичь такого состояния, при котором он не будет думать ни о чем, кроме Аллаха, и растворится в любви к Нему. Совершенным примером этого состояния является Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Суть произнесения слов «ля иляха илляллах» состоит в том, чтобы ничто, кроме Аллаха, не занимало место в сердце человека, не становилось его идолом. Следовать принципам Ислама, т.е. выполнять повеления и отказаться от запрещенного и сомнительного и даже избегать чрезмерности в дозволенных действиях, избегать того, что разрешено в крайних случаях, является светом и наслаждением. Это также является средством достижения уровня праведности. А тот, кто лишился этого, сам не уделял этому внимания и следовал за своими страстями, тогда как благодать Аллаха непрерывно нисходит на всех.

Мавляна Халид Багдади -куддисе сиррух- (ум. 1826 г).

Я советую тебе всегда пребывать в богобоязненности и покорности Аллаху, не причинять людям вреда и неудобства, особенно в Мекке и Медине.

Никогда не злословь, даже если кто-то злословит у тебя за спиной. Ни у кого ничего не бери из имущества. Бери то, что дозволено шариатом и расходуй на благое. Когда твои собратья по вере голодают, не позволяй себе излишних расходов на предметы роскоши. Ни в коем случае не лги. Не смотри на людей высокомерно. Все силы, как духовные, так и физические, направь на выполнение поклонений Аллаху. Займи себя мыслями: «Ни разу в жизни я не совершил благого деяния, которое будет принято Аллахом». Потому что душа поклонений – их намерения.

Намерение должно быть только искренним. Подумай, как искренность нужна тебе, если она нужна даже великим людям. Клянусь Аллахом, я не верю в то, что с самого своего появления на этот свет по сегодняшний день, я совершил хотя бы одно благое дело, угодное Аллаху, и за которое я в будущем не держал бы ответ.

Если ты не проникся мыслями, что все твои деяния совершены впустую, то находишься на самой низкой стадии невежества. А если знаешь, что все твои деяния пусты, то не теряй надежды на милость Аллаха.

Муса Эфенди -*куддисе сиррух*- (1918–1999 гг).

Духовный мир и совершенство му'мина всегда отражаются на его поведении. Вот некоторые из этих прекрасных качеств.

Такие люди всегда скромны, дорожат каждой минутой своей жизни и не тратят ее впустую. Они любят рабов Аллаха и никогда не спорят с ними, не выставляют напоказ их недостатки. Внимательны к дозволенному и запретному, и даже маленькое неподчинение Аллаху они считают большим грехом, ибо тот, кто не придает особого значения малым грехам, не придает особого значения и Аллаху.

Давайте украсим предрассветное время поклонением ради довольства Всевышнего Аллаха, совершением намаза и ду'а. Будем служить членам своей семьи, в особенности старшим. Не будем стремиться к людям, привязанным к этому миру, а будем пребывать с праведниками. Необходимо помогать и служить нуждающимся и родственникам. А самое главное – будем внимательны к дозволенному и запретному. Кроме того, будем внимательны в бизнесе, не забывая о законах Аллаха.

Все наши ошибки и нерешительность проявляются именно в то время, когда мы далеки от поминания Господа. У тех, кто постоянно находится в состоянии поминания Аллаха, не найти и следа тревоги, огорчения или излишней радости из-за мирского. Умиротворение, щедрость и милость к созданиям занимают их место... Всевышний Аллах погружает в море божественной любви тех, кто любит Его. И они любят достойных настолько, насколько дает им любить Аллах.

Каждый человек должен считать очень важной обязанностью служение обществу, которому принадлежит, во имя Аллаха. Тот, кто служит обществу, его порядку и благополучию, обладает огромным достоинством. Следовательно, и награда его за деяния высока. В хадисе-

шариф говорится:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

«Лучший из народа тот, кто ему служит» (Дайлами, Муснад, II, 324).

Многие люди, несмотря на то, что совершают много поклонений и покорны Аллаху, не принимают во внимание сыфат Аллаха «саттару'ль-уйуб» т.е. скрывающий недостатки и прощающий ошибки. Поэтому их духовное совершенствование не продвигается должным образом. Хотя прощение и сокрытие недостатков людей является одним из основных принципов прекрасной нравственности. Мы должны быть прощающими, так же как и Всевышний Аллах прощает бесчисленные ошибки и грехи людей. Ведь те, кто любят Аллаха, умеют прощать.

Самое огромное искусство в этом суетном мире – среди бесчисленного множества проблем быть душой вместе с Всевышним. Это прекрасное состояние является ничем иным, как даром Всевышнего Аллаха. Если мы обретем подобное состояние, то уберем себя от обмана этого бренного мира.

Одно из самых больших благ, которое Всевышний Аллах дарует Своему рабу – это дать осознать ему свою ничтожность. Наверное, самым большим благом, которое я смог обрести на этом духовном пути, было то, что я увидел свои ошибки. Я осознал свою нищету перед Всевышним. Таким образом, у меня не осталось сил, чтобы заниматься чужими ошибками. Слава Аллаху! Я благодарен Ему за все это.

О Аллах! Одари и нас любовью, которая пылает в сердцах Твоих любимых рабов! Дай нам возможность следовать истинному пути с помощью их наставлений и предостережений, полных вдохновения!..

Аминь!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тасаввуфические рассказы и назидания

Настоящее образование

Методы духовного воспитания

Ибрахим бин Адхам и газель

Не запятнать путь истины

Чудеса

Воздействие беспечных сердец

Врата друга

Покорность-служение-наставление

Служение созданиям Аллаха

Деликатность любимых рабов Аллаха

Воля в присутствии

Адаб

Адаб в служении

Только адаб

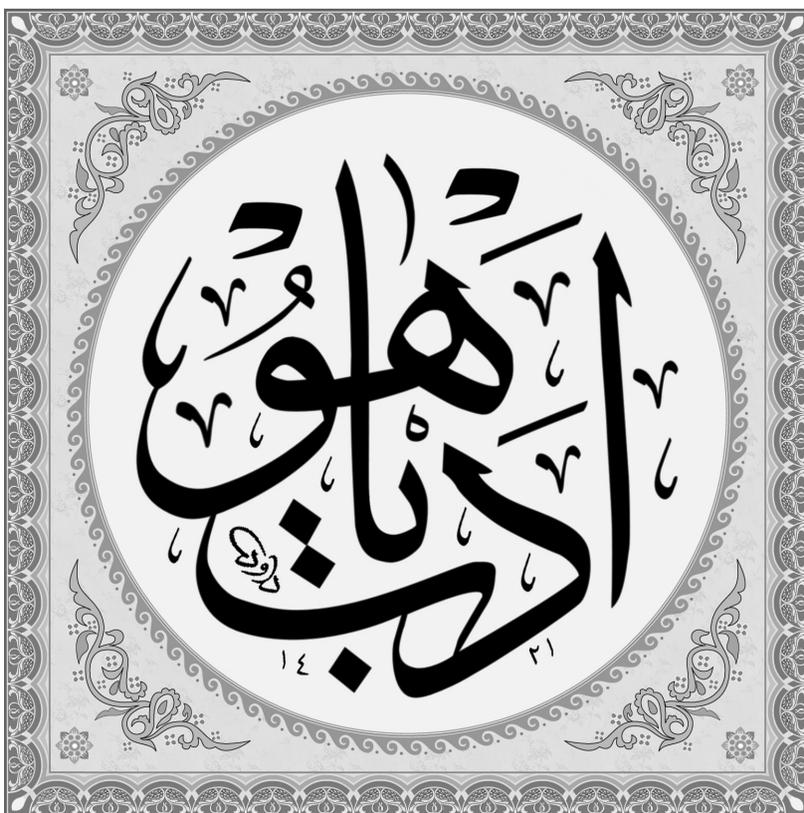
Ахляк и хизмат одного аулия

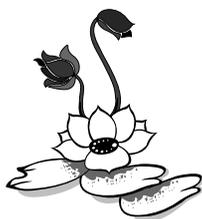

Пусть знает Вечный, а не смертные!
Ни на кого не смотри презрением!
Никого не порицай!
Радовать сироту
Дружба
Цель дружбы
Полная покорность
Получить благо от ду'а му'мина
Маджзуб и лекарство для души
Есть лица подобные ангельским
Состояние сердца при благих деяниях
Благое деяние, достигшее аль-'Арша
Всегда быть бдительным в различении истины
Мне нужен «аль-Карим»
Ответственность предводителей
Ответ на призыв Аллаха
Важность дозволенного
Честный заработок
Вывод

«Дай мне адаб, о Аллах!»

**Праведники, достигшие сути дружбы в Господе,
остаются друзьями человечества навечно.**

ТАСАВВУФИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И НАЗИДАНИЯ

Как было сказано ранее, тасаввуф больше «халь, чем каль», то есть является наукой, в которой более значимы суть вещей и совершенство поступков, чем слова. Поэтому эта наука насыщена примерами, являющимися отражениями духовного мира праведников. Эти рассказы передаются с давних времен, чтобы совершенствовать веру и нравственность, вдохновлять божественную любовь, питать чувства милосердия, прощения и сострадания, таким образом, наставляя людей на путь истины. К тому же, в Коране приводится много историй из жизни, что подтверждает силу их духовного воздействия и является божественным методом на пути совершенствования человечества. И мы, используя божественный метод, решили собрать в отдельную главу истории из жизни достойных людей, чтобы разъяснить некоторые истины не только в теории, но и в проявлении в конкретных поступках. Одним словом, в этой части мы представили вниманию читателя маленькую частицу мудрости любимых рабов Аллаха из бесконечного океана познания.

НАСТОЯЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сами Эфенди только закончил юридический факультет известного университета Даруль-Фунун. Некий аулия, которому понравился прекрасный облик юноши и его чистый взгляд, сказал ему:

«Сынок! Твое образование прекрасно, но теперь постарайся получить настоящие знания. Давай мы тебя запишем в школу мудрости, где ты изучишь духовные знания и тайны. Сынок, я не знаю, как обучают в этой школе, но знаю точно одно – **на первом уроке там проходят тему «Никого не обижать», а на последнем уроке – «Ни на кого не обижаться».**

Суть:

«Не обижать», в принципе, легко, тогда как «не обижаться» очень тяжело, ибо это связано с нашей душой. Не обижаться можно, лишь научившись не обращать внимание на преходящее и не реагируя на ядовитые стрелы, пущенные в сердце. И эта способность зависит от степени воздержанности нафса и очищения сердца. Когда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) забросали камнями в селении Таиф, ангелы сказали ему:

«О Посланник Аллаха! Если пожелаешь, мы уничтожим всех жителей этого города, ударив друг о друга эти две горы!»

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, не только отверг предложение ангелов, но с милостью и состраданием совершил ду'а о наставлении на путь истины народа этого селения¹⁰⁹.

Сгорающий от любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) Халладж Мансур делал ду'а за тех, кто забрасывал его камнями:

«О Аллах! Они не ведают о том, что творят. Прости их прежде, чем простишь меня!»

На такое способны лишь те, кто прошел настоящую школу духовного воспитания и обрел «кальби-салим» (очищенное, совершенное сердце).

Когда Абу'ль-Касыма аль-Хакима спросили о «кальби-салим», он перечислил следующие принципы:

1. Сердце, которое не обижает.
2. Сердце, которое не обижается.
3. Сердце, которое делает добро только ради Аллаха и не ждет за это вознаграждение...»

Ведь каждый му'мин предстанет перед Всевышним Аллахом не причинившим страданий никому и в страхе перед грехами, с сердцем, обращенным к Господу и верным Ему, с праведными делами и искренностью...

Как написал поэт:

О влюбленный, вот цель людей и джиннов в нашем мире;

Пусть никто не пострадает от тебя, и ты не обижайся ни на кого!

109 См. Бухари, Бадуль-Халк, 7; Муслим, Джихад, 111.

МЕТОДЫ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

Шах Накшибанд обратил внимание на следующие аспекты в воспитании нафса и очищении сердца в тасаввуфе:

«Мы воспитываем мюрида соответствующим образом, т.е. в зависимости от его духовного состояния. Иногда мы выбираем методику, которая называется «джазба», иногда – «сулюк». Мы знаем, что в сердцах некоторых людей, которые приходят на наши духовные беседы, есть зерно любви, а в других – нет, или оно погребено от следования нафсу и мирским удовольствиям. Наша задача заключается в том, чтобы очистить мюрида от этих земных влечений и посеять в его сердце зерно божественной любви. А у тех, кто имеет его, поливая водой истины, взрастить побеги искренности под солнцем божественных познаний.

Что касается зикра, то это сравнимо с тем, что если бы мы вложили мюриду в руки кремень. А высекание искры и разжигание огня божественной любви зависит от мюрида».

Суть высказывания

Духовные болезни, как и болезни тела, имеют множество разных видов и методов лечения. Поэтому любимые рабы Аллаха, которые обладают особой проницательностью, в духовном воспитании используют индивидуальные методы воздействия. Некоторым, как это было с Ибрахимом бин Адхамом, советуют:

«Сними корону и оставь трон!» А некоторых, таких как Фатих Мехмед Султан, предостерегают:

«Если ты бросишь свои обязанности, и на твое место не найдется достойный человек, то совершишь тяжкий грех!»

Некоторых испытывают водой, а некоторых огнем. Поэтому, как больной должен полностью полагаться на врача и выполнять его назначения, так же имеющий духовные болезни должен быть еще внимательней. Ведь небрежность в отношении болезней тела принесет вред только в этом мире, тогда как небрежность в отношении духовных болезней приведет к ущербу в вечной жизни.

ИБРАХИМ БИН АДХАМ И ГАЗЕЛЬ

В давние времена городом Балх правил Ибрахим бин Адхам,

который очень любил власть и развлечения. Чтобы удержать его от нравственного падения и спасти для вечной жизни, известные ариффы и суфии часто делали ему наставления. Однажды глубокой ночью Ибрахим услышал странный шум, доносящийся с крыши его дворца. Это мешало ему заснуть и вообще показалось очень странным, поэтому он крикнул:

– Эй, на крыше, что вы там делаете?

Ответ был неожиданным:

– Мы потеряли своего верблюда и теперь ищем его!

Ибрахим очень рассердился и закричал:

– Разве можно искать верблюда на крыше?

Но на этот раз он получил ответ, наполненный глубоким смыслом:

– О Ибрахим! Если ты так хорошо знаешь, что потерявшегося верблюда не ищут на крыше, то почему не знаешь, что среди твоих дворцов, богатств и мирских наслаждений нельзя найти «вечного счастья»?

Все предыдущие наставления мудрецов не оказывали такого воздействия на Ибрахима, какое произвел последний случай. Однако через некоторое время он забыл об этом и продолжал жить по-старому.

Так проходили дни. В один прекрасный день Ибрахим захотел вместе со свитой поохотиться на газелей. В один момент он заметно удалился от своей свиты и стал высматривать себе добычу, но вдруг услышал голос: «Проснись!» Ибрахим не придавал этому особого значения, но голос повторился. Затем этот призыв стал раздаваться со всех сторон.

Голос будто говорил: «Эй, Ибрахим, проснись, пока тебя не разбудила смерть!»

Он очень испугался и растерялся. Но в этот момент перед ним появилась прекрасная газель, и им вновь овладел азарт охотника. Забыв о недавно услышанных голосах, он выдернул стрелу из колчана и зарядил лук. Прицелился. И только собрался отпустить тетиву, как газель посмотрела прямо в глаза Ибрахиму и сказала:

«Эй, Ибрахим! Неужели Милосердный Аллах сотворил тебя для того, чтобы ты охотился на меня?»

От этих слов Ибрахим бин Адхам задрожал всем телом. Он мгновенно спрыгнул с коня и, пав ниц, стал каяться. Он воззвал к Всевышнему Аллаху:

«О Милостивый и бесконечно Щедрый Аллах! Обрати Свой взор на мое состояние! Столько времени своей жизни я потратил впустую. О

Аллах! Окажи мне милость, очисти мою душу и не оставь в ней ничего, кроме любви к Тебе!»

Теперь перед глазами Ибрахима открылся совсем другой мир, и он погрузился в созерцание божественной красоты. Именно эта красота вытеснила из его сердца все остальные стремления и желания. Таким образом, султанская одежда, которую он с гордостью носил, и правление Балхом потеряли для него свою ценность и даже вызывали отвращение.

В таком состоянии Ибрахим бин Адхам с глазами, полными слез, с сердцем, пылающим огнем покаяния, устремился в пустыню. Пройдя долгий путь, он повстречал пастуха. Приблизившись к нему, Ибрахим отдал ему свою одежду, а себе взял одежду пастуха. В этот момент он почувствовал огромное облегчение. А пастух, пораженный происходящим, подумал: «Видимо, наш падишах лишился разума...» Тогда как на самом деле Ибрахим не потерял разум, а наоборот, обрел его. Ибрахим вышел охотиться на газелей, но Всевышний Аллах пробудил его посредством одной из них...

Вывод

Когда встает вопрос о выборе между благами этого мира и ценностями иного мира, то выбор в пользу «вечного мира» делает человека «султаном вечности», удостоившимся бесконечных благ. Что касается тех, кто выбрал этот мир, то, хотя они внешне выглядят правителями этого мира, но в мире вечном они находятся в положении нищих попрошаек. Осознавший эту истину Ибрахим бин Адхам понял, что его спасение лежит через отказ от власти и, проявив верх самоотречения, стал султаном вечности. Произшедшие с ним события, которые стали предостережением ему, по сути, являются «ихляс» и «самимийат», скрытых в нем. То есть, его духовное состояние стало причиной облегчения пути к Всевышнему, помогло удостоиться божественных проявлений и совершить самоотречение, проявившееся в отказе от власти. И наконец, в одно мгновение достичь божественных даров. Как прекрасно поэт описал это состояние:

*По воле Господа любое дело облегчается;
Он создаст причины, чтобы одарить раба.*

* * *

НЕ ЗАПЯТНАТЬ ПУТЬ ИСТИНЫ

Путь тасаввуфа – это кристально чистый путь, который озарен светом божественных проявлений и не содержит ничего порочного. Тот, кто видит истинную суть этого пути, не найдет в нем ничего, что противоречило бы законам Ислама.

В кругу учеников Шаха Накшибанда были представители всех слоев населения. Даже такие известные ученые города Бухары, как Хусамеддин Ходжа Йусуф, с большим удовольствием посещали его сохбеты. Но некоторые ученые начали обсуждать лекции Шаха Накшибанда (куддесе сиррух) за его спиной. Однажды оппоненты оказались вместе с ним на одном меджлисе и там высказали ему свои претензии. Бахауддин (куддесе сиррух) сказал им:

«Приходите, и мы объясним вам свой путь. Если вы найдете что-либо противоречащее положениям Корана и Сунны, мы, безусловно, откажемся от этого».

Ученые, внимательно изучив объяснения шейха и проанализировав принципы тасаввуфа, не нашли ничего, что противоречило бы положениям Корана и Сунны. В конце концов, ученые Бухары с почтением признали:

« Ваш путь правильный, и у нас нет к вам никаких претензий!»

Вывод

Как становится ясно из этого рассказа, настоящий путь тасаввуфа – это учение, которое строго и с трепетом в сердце следует Корану и Сунне. Шейх Накшибанд всегда советовал своим ученикам придерживаться этих принципов. Когда возникла конфликтная ситуация с учеными, он не стал сразу полемизировать с ними, а лишь сказал: «Если вы найдете что-либо противоречащее положениям Корана и Сунны, мы, безусловно, откажемся от этого». Тем самым он подтвердил важность следования истинному пути. Поэтому каждый, кто следует по этому пути, должен быть внимателен, чтобы не запятнать этот светлый путь. Сразу хотим отметить, что в рассказе речь шла о праведных ученых, а не о тех, которых называют «улема би'с-су», т.е. ученые, сердца и знания которых извращены, а дела противоречат истинному пути. Они не придают значения богобоязненности и искренности, отвергают достоинства аулия. И, как сказано в Коране, это невежды, которые продают аяты Корана за небольшую прибыль.

ЧУДЕСА

Однажды ученики Шаха Накшибанда попросили его продемонстрировать какое-нибудь чудо. Он ответил:

«Наше чудо свершилось. Посмотрите сами. Имея столько грехов, мы еще стоим на ногах и ходим по земле. Разве может быть чудо больше этого?»

Затем, напомнив своим ученикам, что в тасаввуфе самым главным является не способность совершать чудеса, а следовать истинному пути, шейх сказал:

– Если кто-нибудь из вас войдет в сад, и у всех листьев на деревьях вдруг откроется дар речи, и они в один голос скажут: «Добро пожаловать, о любимый раб Аллаха!» – никто из вас не должен обращать на это внимания! Наоборот, вы должны еще больше совершать поклонений Аллаху.

Кто-то из мюридов сказал:

– Учитель! Хотя вы все время скрываете свои способности, но все-таки они порой у вас проявляются!

Великий праведник скромно ответил:

– То, что вы видели, – это проявление карамат моих мюридов.

Шах Накшибанд был настолько скромнен, что когда один из его учеников Хусамеддин Ходжа Йусуф изъявил желание записать все его чудеса, он запретил ему это делать.

Правило:

Все известные праведники Ислама достигли вершин нравственности благодаря беспрекословному следованию истинному пути, а не совершению чудес. Они всегда говорили, что посредством чудес они не обретают больше достоинств, чем парящие в небе птицы и плавающие в воде рыбы. Их познания были направлены не на подражание птицам и рыбам, а на следование божественной воле, достижение искренности в поклонении и следовании истинному пути. При каждом удобном случае они старались проявить это и показывали это своим состоянием.

ВОЗДЕЙСТВИЕ БЕСПЕЧНЫХ СЕРДЕЦ

В один из прекрасных дней 1340 года по хиджре в Стамбульской

мечети «Айасофйа» проходил конкурс чтецов Корана и мавлид-шариф. Мечеть была переполнена. И учителя, и ученики – все были там. Конкурс открыли самые лучшие чтецы.

Один из праведников по имени Адиль Бей сидел близко к чтецам и слушал их чтение...

Через некоторое время он почувствовал некое душевное стеснение, но в мечети, где читали Священный Коран, такого ощущения не должно было быть. Поэтому Адиль Бей стал присматриваться к тем, кто находился вокруг, и почувствовал, что прямо перед ним сидит человек с беспечным и невежественным сердцем. Адиль Бей понял, что на нем отразилось духовное стояние этого человека, и тотчас поменял место. И, хотя ему сразу стало легче, он еще долго не мог избавиться от неприятного ощущения¹¹⁰.

Вывод:

Если праведники оказывают благотворное духовное воздействие на окружающих, то невежественные люди создают вокруг себя беспокойную или тягостную атмосферу. Это подобно тому, что гуляющие по саду наслаждаются ароматами цветов, а те, кто бродит среди мусора и отбросов, задыхаются от зловония. Поэтому Всевышний Аллах о тех, чьи сердца испорчены, и кто негативно воздействует на окружающих, повелевает:

«Когда ты встретишь тех, кто суесловит о наших знамениях, покинь их [и не возвращайся], пока они не заведут другой разговор. Если по наущению шайтана ты забудешь [об этом], то, после того как вспомнишь, не общайся с нечестивыми людьми» (аль-Ан'ам, 6/68).

Праведники, отличающиеся особой восприимчивостью, очень хорошо понимают тонкий смысл, заключенный в этом повелении Аллаха, ибо насколько увеличивается чувствительность сердца, настолько оно обретает пронизательность и может созерцать истины, скрытые завесой. Чувства могут постигать глубину явлений, не доступную другим. Назидательным примером этого служит состояние Сейфи Баба.

Один из аулия по имени Сейфи Баба очень любил Сами Эфенди.

¹¹⁰ Воздействие намаза на человека зависит от его духовного состояния. Всевышний Аллах в Коране повелевает: «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!» (сура аль-Ма'ун). Поэтому пребывание в мечетях невежественных людей, т.е. с больной душой и даже лицемеров, вполне нормальное явление.

Он жил в районе Топкапы. Однажды он пришел в гости к Сами Эфенди, но едва успел войти, как упал в обморок. Находящиеся рядом люди побрызгали на него водой и, когда Сейфи Баба пришел в себя, ему решили вызвать доктора. Но Сейфи Баба слабым голосом попросил:

«Нет, сынок! Не надо никого вызывать. Причиной моего состояния является не физический недуг. По дороге сюда мне повстречалось множество невежественных людей, и их отрицательное духовное воздействие так отразилось на мне, что как только я попал в это чистое место, войдя в атмосферу высокой духовности, моя душа не выдержала, и я потерял сознание. Находясь в ауре духовного блага султана арифов Сами Эфенди я быстро приду в себя».

В заключение следует сказать, что если от невежественных людей исходит отрицательное духовное воздействие, то от праведников исходит вдохновение высокого духа, которое умиротворяюще действует на душу. Поэтому люди духовного пути, для того чтобы сохранять свое духовное состояние, по возможности должны держаться подальше от невежественных людей и быть поближе к праведникам. Пророк Дауд (алеихиссалям) обращался к Всевышнему Аллаху с такой ду'а:

«О Аллах! Если Ты заметишь, что я устремился к обществу беспечных людей, поломай мне ноги до того как я дойду туда! Если Ты так сделаешь, то это будет для меня выражением Твоей милости!»

ВРАТА ДРУГА

Однажды Абу Саид Нишабури (рахматуллахи алейхи) приказал ученикам: «Седлайте лошадей, едем в город!» Ученики быстро приготовили лошадей и вместе с шейхом вышли в путь. Когда путники подъехали к какому-то селению под Нишабуром, шейх спросил о его названии. Ему ответили: «Дер дост», т.е. врата друга.

Шейх, услышав такой ответ, принял решение остановиться в этом селе. Через день ученики спросили своего наставника:

– Учитель! Разве мы не в город направляемся, будем ли мы продолжать свой путь?

Абу Саид, преисполненный духовных тайн, ответил им:

– Чтобы любящий добрался до врат друга, ему необходимо преодолеть множество препятствий. Но так как мы добрались до «врат друга», куда еще нам идти?

Они оставались в этом селении сорок дней. Они пережили множество

духовных состояний, и многие жители села, благодаря благословению и фейзу духовных бесед Абу Саида (куддисе сиррух), раскаялись в своих прегрешениях и стали его верными учениками. В этом-то и заключался смысл «врат друга», о которых говорил шейх, т.е. завоевать человеческую душу... Ведь, чтобы открыть врата дворца довольства твоего друга, необходимо, чтобы ты пришел туда с душой, наполненной любовью...

Вывод:

Открыть врата друга, привлекая к себе людей и заслуживая их любовь и симпатию, является отличительной особенностью любящих рабов Аллаха и одним из самых главных их праведных деяний. Шах Накшибанд, выполняя свою миссию призыва, был настолько внимательным и добросовестным, что занимался всеми проблемами учеников. Когда он приходил к кому-нибудь в гости, то обязательно расспрашивал хозяина о его здоровье, о делах, о его семье и родственниках. Он даже спрашивал о домашних животных и птице. Таким образом, великий шейх старался завоевать любовь и симпатию людей. Когда приносили пищу, он старался лично сам угостить тех, кто приготовил эту пищу...

ПОКОРНОСТЬ-СЛУЖЕНИЕ-НАСТАВЛЕНИЕ

Праведный человек, посещавший сохбеты Дауда Тая, сказал Ма'руфу Кархи:

– Смотри, всегда старайся совершать праведные поступки, ибо благие деяния приведут тебя к довольству Всевышнего Аллаха!

Ма'руф спросил:

– Что ты имеешь в виду под праведными поступками?

Тот ответил:

– При любых обстоятельствах быть покорным Аллаху, служить мусульманам и наставлять их...

Суть рассказа:

Даже небольшое поклонение, выполненное с «итаат» (покорностью), лучше, чем много поклонений, выполненных без покорности Аллаху. Ведь настоящее поклонение Аллаху начинается именно с покорности. Разве шайтан не был изгнан из-за не покорности воле Всевышнего? А ведь он

совершал много поклонений.

«**Хизмат**» (служение) является таким благом, которое старались никогда не упускать пророки и праведники, так, что даже в болезни и при смерти не оставляли служение всему живому. Этого примера достаточно, чтобы показать важность служения для размышляющих людей. Иначе говоря, служение – девиз милостивых и щедрых душ.

Зрелый му'мин служит всему живому и, избавившись от брэнного бытия, считает себя идущим в самом конце каравана служения. Он проводит время рядом с больными и несчастными, рядом с людьми, которые переживают горе и впали в состояние уныния и тоски.

Что касается «**насихат**» (наставлений), то их могут делать лишь избранные. Ведь советы имеют воздействие настолько, насколько они претворяются в жизнь тем, кто их дает. По этой причине, не каждый может делать наставления. Это должны делать достойные, т.е. люди, обладающие методом и нравственностью пророков. Вместе с тем, те, кто имеет на это право, но избегает этого, понесет большую ответственность. Потому что в хадисе-шариф сказано:

«*Вера – это наставление*» (Бухари, Иман, 42).

Поэтому, если избегать наставлений, это повлечет за собой ущерб, как объясняется в суре «аль-Аср». Разумеется, если не слушать наставлений, то это также станет причиной ущерба.

Салики на пути Истины должны сделать для себя неотступным правилом **итаат**, **хизмат** и **насихат**, чтобы посредством этого заслужить довольство Аллаха.

СЛУЖЕНИЕ СОЗДАНИЯМ АЛЛАХА

После смерти Пертевнийал Валиде Султан, по повелению которой когда-то была построена мечеть в районе Аксарай в Стамбуле, она приснилась одному праведнику в некоем прекрасном месте. Праведник спросил у нее:

– Аллах возвысил тебя на такой уровень, потому что ты построила мечеть?

Она ответила:

– Нет!

Праведник, удивившись, продолжил:

– В таком случае, за какое деяние ты удостоилась такого уровня?

Валиде Султан рассказала такую поучительную историю:

«Был проливной дождь. Мы ехали в мечеть Айюб Султан. Случайно я увидела, как в придорожной канаве, где скопилось много воды, барахтается котенок. Я приказала остановить фаэтон и повелела своей баджи¹¹¹:

– Иди и возьми котенка, не то бедняжка утонет!

Баджи не захотела принести его:

– Госпожа, этот котенок испачкает нас!

Чтобы не унижить ее, я сама вышла из фаэтона и, испачкавшись в грязи, добралась до котенка и спасла его. Котенок дрожал от холода. Я пожалела его и, прижав к себе, долго согревала. Через некоторое время котенок согрелся и ожил.

Всевышний Аллах даровал мне такой высокий уровень именно за это маленькое служение и милосердие, которое я проявила к этому котенку».

Вывод:

Достижение духовного совершенства проходит через ступени милосердия и служения всему живому. Поэтому неотъемлемой чертой каждого му'мина должна стать привычка служения и милосердия к людям и животным, и это должно быть его самой главной отличительной чертой.

ДЕЛИКАТНОСТЬ ЛЮБИМЫХ РАБОВ АЛЛАХА

Муса Эфенди (куддисе сиррух) рассказывал о таком случае:

«Было время хаджа. Вместе с шейхом Сами Эфенди и его детьми мы находились в Мекке в доме Абдусаттара Эфенди, бывшего родом из Туркестана. Окна комнаты, в которой расположился наш наставник, выходили на улицу, а окна наших комнат выходили во внутренний двор дома. Однажды в обеденное время шейх подошел к нашим дверям и произнес:

«По-моему, на улице находится кто-то голодный, который нуждается

111 В окружении супруг и матерей правителей Османского халифата работали темнокожие суданки. К ним обращались «баджи», т.е. «сестра». Так как уроженки Судана отличались чистоплотностью, честностью и непорочностью, то исключительно их брали для прислуживания во дворце.

в пище».

Я сразу приготовил небольшой пакет с едой и вышел на улицу, но никого не увидел. Я подумал, что бедняга не дождался и ушел. Минут через десять мой наставник снова появился у нас в дверях и сказал: «Тот несчастный вернулся и ждет у дверей».

Когда я вышел на улицу, то заметил голодную собаку, которая высунув язык, смотрела на нашу дверь. Я моментально развернул пакет с пищей перед ней. Видимо, собака была очень голодна, так как быстро съела всю еду.

Вывод:

Вот скромность и деликатность любимых рабов Аллаха. Сами Эфенди не назвал собаку собакой, а назвал «кто-то». Часто он называл животных даже не «созданиями», а «рабами Аллаха».

Потому что красивый ахляк, проявленный в отношении к созданиям, на самом деле направлен к Создателю и является свидетельством духовной привязанности и красоты души, т.е. «кальби-салим» (очищенного, совершенного сердца).

Тот, кто достиг кальби-салим, тот достиг неиссякаемого источника божественной дружбы, с наслаждением припав к нему. Потому что кальби-салим являются местом проявления Истины и великими творениями щедрости и милосердия.

ВОЛЯ В ПРИСУТСТВИИ

Как-то о шейхе Мухаммаде Нуру'ль-Араби, известном мутасаввифе современности, начали ходить разговоры, что он отвергает наличие воли у человека, т.е. частичную, ограниченную волю человека. Услышав об этом, падишах Абдульмаджид пригласил шейха и пожелал сам услышать его мнение по этому поводу. Нуру'ль-Араби сказал так:

«Нет никаких сомнений в том, что человек обладает ограниченной волей. Именно она является источником ответственности человека. Но не у всех и не всегда. Например, я, конечно, обладаю ограниченной волей, но сюда пришел по приказу падишаха. Уход отсюда опять-таки не в моих руках. Если нам скажут: «Иди сюда», мы приходим, если нам скажут: «Иди отсюда», мы уходим. Следовательно, в данном случае у меня нет воли. Кроме того, мои действия в присутствии падишаха очень ограничены».

Аналогично этому, многие люди постоянно живут в ощущении присутствия Аллаха. Хотя все знают, что Аллах всегда с нами, многие считают себя перед Аллахом только в намазе. Но достигшие высоких духовных уровней живут, постоянно осознавая присутствие Аллаха. Теперь решите сами – обладают ли такие люди ограниченной волей или нет?»

Ответ шейха Мухаммада Нуру'ль-Араби очень понравился падишаху, и он, оказав ему почести и щедро вознаградив, отпустил домой.

Суть рассказа:

Человек обладает волей, которую даровал ему Всевышний Аллах. Вместе с тем, что в каждом действии присутствует Воля Аллаха, Его довольство – только в благом. Целью каждого учителя является обучение ученика и перевод его на следующий курс или в следующий класс. Если ученик не будет проявлять старания, то учитель ничего не сможет сделать. Целью доктора является излечение больного, но, если больной не будет выполнять назначения врача, то за ухудшение своего здоровья несет ответственность сам. Тогда никто не может предъявить претензии к доктору.

С другой стороны, если, представ перед Всевышним, покорить свою волю божественной Сущности, это станет причиной дарования еще больших милостей в сравнении с тем, чем мы жертвуем. Т.е., если раб искренне подчинит глаза, руки, язык, уши и т.д. Всевышнему Аллаху, то его взгляд, чувства и восприятие станут совсем другими. Он не утратит все это. Напротив, все, что раб отдаст на пути Аллаха, вернется к нему с долей бесконечности. Поэтому про таких рабов, которые всегда осознают присутствие Аллаха и покорны божественной воле, Всевышний Аллах в хадисе-кудси говорит:

«Я стану их видящим оком, слышащим слухом, держащими руками...» (Бухари, Рикак, 38).

АДАБ

Дауд Таи рассказывал:

«Двадцать лет я находился рядом с Имамом Абу Ханифой. Я заметил, что за все это время Имам никогда не снимал головного убора ни в одиночестве, ни среди людей. Кроме того, Абу Ханифа никогда не вытягивал ноги, чтобы отдохнуть. Я спросил у него:

«Почему вы не вытягиваете ноги, когда находитесь в одиночестве?»

Имам А'зам ответил:

«Соблюдение адаба (норм поведения) перед Аллахом важнее».

Суть рассказа:

Люди никогда не ведут себя в присутствии своего господина или султана так, как в других обстоятельствах, и стараются вести себя соответственно ситуации и положению, в котором находятся. Т.е. нахождение в обществе важной персоны означает соблюдение тысячи и одного правила поведения. Приближенные рабы Аллаха каждое мгновение живут, ощущая присутствие Аллаха, поэтому они никогда не забывают о правилах приличия. Адаб входит в их суть, ибо ариффы всегда и везде сознают и ощущают присутствие Аллаха. Т.е. они всегда пребывают с Аллахом и являются отражением тайны аята Корана:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

«Он (Аллах) с вами, где бы вы ни были» (аль-Хадид, 57/4).

Некоторые люди ощущают себя в присутствии Аллаха только во время намаза и придерживаются адаба хотя бы в это время. Но, так как праведники постоянно ощущают себя в присутствии Аллаха, их обычное состояние и поведение такое же, как и во время намаза. Показывая их превосходство, Всевышний Аллах повелевает:

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

«Те, которые постоянны в своих намазах» (аль-Мааридж, 70/23). Т.е. эти люди не только не пропускают намазы, они все время пребывают в состоянии намаза. Это означает то, что они постоянно сохраняют состояние присутствия перед Аллахом.

АДАБ В СЛУЖЕНИИ

Абу Абдуллах Руганди сказал:

«Ни в коем случае не пренебрегай никакими поручениями, данными тебе! Потому что хизмат (служение) есть хизмат, и то, что тебе кажется

маловажным, по разным причинам может оказаться очень важным перед Аллахом. Нам не известно, в каком служении скрыто довольство Аллаха! Поэтому выполняй любое служение, пока не достигнешь довольства Аллаха. И все те блага, которых ты удостоишься на этом пути, пусть только увеличат твою благодарность Аллаху и хизмат».

Суть высказывания:

При выполнении служения самое главное – не просто его выполнять, а делать это добросовестно и искренне. Поэтому целью выполняемого служения должно быть не само служение, а достижение довольства Аллаха. В противном случае, если мы будем выполнять служение только ради важной персоны, чтобы добиться ее благосклонности и приобрести какие-либо материальные блага, отворачиваясь от многих других служений, нас ждут горькое сожаление и вечные муки. Такие люди за счет лицемерия могут добиться какито-либо благ или наград, но они не удостоятся милости Всевышнего Аллаха, и их ждет Его наказание. Ибо главное в служении – не достижение расположения людей, а совершение деяний, которые введут человека в мир вечный султаном духовности.

Поэтому каждый салик, путник истины, должен считать любое служение великим благом, так как в служении, которое в глазах людей не имеет особого значения, может заключаться великая божественная милость и награда. Ведь Всевышний Аллах, чтобы испытать нашу искренность, может спрятать желанные для нас бескрайние океаны в одной маленькой капле, и, тем самым, определить, к чему в действительности устремлены наши души.

ТОЛЬКО АДАБ

Ибн Ата (куддисе сиррух) говорил:

«Все, кто достиг больших высот на этом духовном пути, достигли их не только за счет намазов и соблюдения постов. А в дополнение к искренне и безупречно выполненным поклонениям они постоянно совершали благие и праведные деяния. Об этом сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«В Судный день самыми близкими ко мне будут те, кто обладает самым красивым ахляком (нравственностью) и характером» (Тирмизи, Бирр, 71)».

Суть высказывания:

Один поэт сказал:

*Адаб является короной из света Истины.
Надев эту корону, ты будешь в безопасности от любых невзгод!*

Один ариф сказал так:

*Среди познавших душу искал я долго и просил указать истину,
И понял: любое мастерство прекрасно, но, прежде всего, – адаб,
и только адаб!*

Воплощением истинного адаба были пророки и праведники. И те, кто стремится идти по их стопам, прилагают все усилия для обретения прекрасной нравственности. Основой высокой нравственности является зрелость в религии. Обладать прекрасной нравственностью – это значит избавиться от склонностей, присущих животным, и стать настоящим человеком. Настоящий мусульманин – это человек, который постиг суть Ислама и священные истины его выражает своими поступками и добрым отношением к окружающим.

Внимательно изучая Коран, можно ясно понять, что он учит высокой нравственности и соблюдению норм поведения в обществе. Даже рассказы о прошлом, которые описаны в нем, являются уроками в совершенствовании нравственности.

Джалалетдин Руми сказал:

«Мое сердце спросило у разума: «А что такое иман?» Мой разум прошептал в ответ: «Иман состоит из адаба».

«Поэтому безнравственные люди причиняют вред не только себе. По причине безнравственности они могут ввергнуть в огонь весь мир».

АХЛЯК И ХИЗМАТ ОДНОГО АУЛИЯ

Ахмад ар-Рифаи здоровался с каждым встречным. Если он узнавал, что в селе или в городе кто-то заболел, то при первой же возможности спешил проведать больного. Если он встречал слепого, то брал его за руку и доводил до нужного места. Если Ахмад ар-Рифаи встречал какого-нибудь пожилого человека, он всегда старался облегчить его ношу, напоминая при этом своим друзьям хадис Пророка (саллаллаху алейхи

ва салляма):

«Кто окажет уважение старому человеку и поможет ему, к тому Аллах обязательно приставит человека, который будет помогать ему в старости» (Тирмизи, Бирр,75).

Возвращаясь из странствия, Ахмад ар-Рифаи отправлялся в лес и рубил дрова, которые, навьючив на своего ишака, привозил в город. Потом он раздавал их вдовам, сиротам и нуждающимся людям.

Он всегда спешил на помощь умалишенным и парализованным, чистил их одежду, находился рядом, беседовал с ними, кормил, после чего просил их сделать за него ду'а Аллаху. Мюридам он говорил:

«Посещение таких больных является не мустахаб, а ваджиб!..»

Как-то, идя по улице, праведник прошел мимо играющих детей. Несколько детей, испуганные внушительным видом и исходящей от него внутренней силой, убежали. Ахмад ар-Рифаи сразу побежал за ними и, прижав с любовью к своей груди, сказал:

«Дети мои! Посмотрите на меня, я – ничтожный раб! Если я испугал вас, простите меня!»

Заключение:

Путь познания истины похож на чистый, белый лист бумаги. Записи, которые делаются на этой бумаге, тоже белые, и прочесть их может только Всевышний Аллах. Поэтому праведники всю свою жизнь стремятся не допустить появления даже маленького пятнышка на этой бумаге. Они стараются не причинить неудобства даже муравью. Каждое свое деяние, совершенное ради Аллаха, праведники стремятся предоставить Ему в чистом виде, ибо Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 2/222).

ПУСТЬ ЗНАЕТ ВЕЧНЫЙ, А НЕ СМЕРТНЫЕ!

На заре зарождения Ислама в Медине некто каждое утро оставлял у дверей бедняков пакеты с продуктами. Но однажды бедняки проснулись и не обнаружили у своих дверей оставленных продуктов. И в тот момент,

когда они размышляли о причине, изменившей привычный ход вещей, до их слуха донеслись звуки азана, собирающего людей на джаназа-намаз для благородного Зайнала Абидина, внука халифа Али (радыяллаху анху). Жителей Лучезарной Медины охватила печаль.

Когда потомка Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) готовили к похоронам, человек, который удостоился чести омыwać его благородное тело, был очень удивлен, обнаружив раны на его плечах. Никто не смог рассказать о происхождении этих ран, кроме одного родственника, посвященного в тайну умершего. Вот что он рассказал:

«Каждое утро Зайнал Абидин раскладывал по пакетам продукты и, сложив их в мешок, разносил к домам нуждающихся людей. Делал он это рано утром, чтобы никто не увидел его. Люди не знали своего благодетеля. Эти раны, которые вы заметили у него на плечах, образовались от ношения тяжелых мешков».

Суть рассказа:

Благородные люди стремятся скрывать от людей свои благие деяния, которые совершают только ради Аллаха, так, словно они занимаются чем-то постыдным. Ибо, если рассказывать людям о поступках, которые совершаются ради Аллаха, то они теряют смысл. Если рассказывать людям о совершенных благих деяниях, то это будет способствовать развитию таких негативных качеств, как гордыня, тщеславие. Поэтому, если благие деяния совершаются с мыслью: «Пусть знает Вечный, а не смертные!», то они принимаются Всевышним Аллахом, и описать награду за такие деяния не хватит ни пера, ни чернил.

Настоящей награды достойны те безымянные истинные герои, которые самоотверженно служат людям ради милости Аллаха, а не ради своего нафса.

НИ НА КОГО НЕ СМОТРИ С ПРЕЗРЕНИЕМ!

По преданию, Иса (aleyхиссалям) вышел в путь с одним человеком из сынов Исраиля, которого все считали праведником. А следом, стеснясь их, шел другой человек, снискавший дурную славу среди народа. Когда пришло время отдыха, этот несчастный грешник, стыдясь своих грехов, не подошел к ним, а сел поодаль. Потом он поднял руки и в ду'а обратился к Милостивому Агллаху:

«О Аллах! Прости мои прегрешения ради Твоего пророка!»

Человек, которого все считали праведником, взглянул на грешника с презрением и, подняв руки, произнес такую ду'а:

«О Аллах! В Судный день сделай так, чтобы этого грешника не было со мной рядом!»

Всевышний Аллах ниспослал Исе (aleyхиссалам) следующее откровение:

«О Иса! Передай моим рабам, что Я принял ду'а и того, и другого. Грешника, который смиренно склонил свою голову в раскаянии, Я простил и помещу его в рай, А того, которого все считали праведником, поскольку он не пожелал быть рядом с тем рабом, которого Я простил, Я не помещу в рай».

Суть рассказа:

Унижать или презрительно смотреть на людей, кроме тех, кто заслужил гнев и проклятье Аллаха, является преступлением сердца. Это преступление могут совершать люди с жестоким сердцем, которые лишены чувств милосердия и снисходительности. В принципе, люди, относящиеся с пренебрежением к другим, делают плохо, прежде всего, себе, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

بِحَسْبِ أَمْرِيٍّ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

«Для человека будет достаточным для греха презрительно взглянуть на своего брата по вере» (Муслим, Бирр, 32).

Как прекрасно сказал поэт:

*Не смотри свысока на жителей развалин, о захид!
Ибо развалины могут скрывать сокровища!*

НИКОГО НЕ ПОРИЦАЙ!

Хамдун Кассар сказал:

«Внимателен будь к упавшему под ноги пьянице, не вздумай его порицать. Быть может, и ты попадешь в такую же беду!»

Суть назидания:

В системе взглядов тасаввуфа милость и сострадательность являются путями призыва к истине, и нет места обвинениям, оскорблениям и унижению. Истинный Творец возвещает, что в сотворении человека сокрыта великая тайна, поэтому к грешнику следует относиться как к драгоценному камню, упавшему в грязь, который нужно извлечь оттуда и очистить. Относиться с пренебрежением к упавшей драгоценности равнозначно ее вторичной потере. Всевышний Аллах, чтобы предостеречь своих рабов от подобных ошибок, повелел:

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмеются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмеются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них...» (аль-Худжрат, 49/11). В этом аяте Всевышний Аллах разъясняет, что осуждать кого-либо может только Он, а не мы.

С другой стороны, жизненный опыт показывает, что многие из тех, кто насмеялся над другими, впоследствии попадали в такое же унижительное положение. Эта народная мудрость отразилась в поговорке: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

РАДОВАТЬ СИРОТУ

Сари Сакати рассказывал:

«Однажды в праздничный день я увидел, как Ма'руф Кархи собирал на улице финиковые косточки. Я спросил, что он собирается с ними делать. Он ответил:

«На этой улице я увидел плачущего мальчика. Когда я подошел и спросил, почему он плачет, он ответил, что сирота, и у него нет одежды и игрушек, как у его товарищей. И опять начал плакать. Это очень расстроило меня. Поэтому я собираю косточки, чтобы продать их и купить ему ту одежду и игрушки, которые он захочет».

Я был растроган рассказом шейха и попросил его: «Если вы позволите, я сам займусь сиротой, будьте спокойны!»

Потом я пошел к сироте и приобрел для него все, в чем он нуждался. То божественное вдохновения, которого удостоился Сари Сакати посредством этого праведного деяния, он описывал так:

«Через благо этого служения мое сердце озарилось нуром, благодаря которому я удостоился прекрасных духовных состояний и божественного наслаждения».

Вывод:

Доставлять радость и оказывать помощь сиротам является поощряемым религией праведным поступком. В словах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заключена благая весть, вдохновляющая любящие сердца:

«Тот, кто будет оказывать покровительство сироте из своих близких или из чужих, будет в раю рядом со мной вот так».

Малик бин Анас, передавший это хадис, показал соединенные указательный и средний палец, как это сделал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), когда произносил эти слова (Муслим, Зухд, 42).

В другом хадисе-шариф говорится:

«Кто ради Аллаха погладит по головке сироту, на его счет будет записано столько саваба, сколько волос на голове сироты» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI/250).

Выражение «погладит по головке сироту» подразумевает содействие в материальных и духовных нуждах сироты.

ДРУЖБА

Сахль бин Ибрахим рассказывал:

«С Ибрахимом бин Адхамом мы были друзьями. Однажды я тяжело заболел. На мое лечение Ибрахим потратил все свои средства. Наконец, я стал поправляться. Однажды я попросил его принести еду, которую мне очень захотелось. Так как у моего друга ничего не осталось, он продал своего осла и принес мне ту еду, которую возжелала моя душа. Когда я выздоровел, и мы собрались в дальнейшее путешествие, я не увидел осла на привычном месте и спросил:

– О Ибрахим, а где осел?

Он ответил:

– Мы его продали.

Но, так как я был еще слаб после длительной болезни, то спросил:

– Но на чем же я теперь поеду?

Ибрахим бин Адхам сказал:

– Брат мой, я понесу тебя на спине!

И на протяжении трех дней пути нес меня на своей спине».

Суть рассказа:

В благополучные периоды все являются друзьями, но подлинная дружба проявляется именно в тяжелые моменты, и ее цена не измерима никакими мерками. С этой точки зрения, секрет праведности в наше время, когда мир наполнен злом и насилием, таится в близости к Аллаху, Его Посланнику и любимым Его рабам.

С другой стороны, помощь, поддержка, самопожертвование ради братьев по вере привлекают милость Всемогущего Аллаха, ибо Он – Обладатель бесконечной милости и милосердия, пославший Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) как милость мирам. В хадисе-шариф сказано:

«Аллах милосерден к тем, кто милосерден и сострадателен к другим» (Абу Дауд, Адаб, 58).

ЦЕЛЬ ДРУЖБЫ

Как-то раз Абдуллах бин Мубарак совершал путешествие вместе с неким человеком, имевшим несносный характер. Когда путешествие закончилось, и наступило время расставания, Абдуллах бин Мубарак вдруг горько заплакал. Его друзья с удивлением спросили:

– Почему ты плачешь? Что так огорчило тебя?

Этот великий аулия, всхлипывая, дрожащим голосом ответил:

– Мы столько дней провели вместе в пути, но я так и не смог исправить дурные качества своего спутника. Я не смог улучшить нравственность этого бедняги. Теперь я думаю: интересно, я не смог ему помочь из-за собственных недостатков? Если это так, что будет со мной завтра?

Сказав так, он продолжал рыдать.

Разъяснение рассказа:

Настоящая дружба должна строиться на основе взаимной духовной выгоды. Следовательно, дружба с праведниками имеет цель перенять их прекрасные качества и исправить свои недостатки. Дружба с людьми, которые отличаются дурным нравом и низменными наклонностями, имеет цель быть им полезным. Ведь дружба, лишенная высоких духовных целей и основанная на беспечности, не принесет ничего кроме ущерба в обоих мирах.

«Находясь рядом с дикой лошадей, переймешь ее дикий нрав или будешь обрызган водой, что она пьет», т.е. «с кем поведешься, от того и наберешься».

С другой стороны, при наставлении собеседника на путь истины нельзя упрекать и оскорблять его за недостатки. И, прежде всего, обратившись к собственным недостаткам, контролировать самого себя. Ведь если из-за собственных недостатков мы не можем направить человека на путь истины, то с нас будет строго спрошено за это. Цель наставления – показать истину, открыв преграду, а не быть преградой.

ПОЛНАЯ ПОКОРНОСТЬ

Как сообщается в Коране, Аллах послал Мусу (aleyхиссалам) к Фараону и повелел ему:

«Ступай к Фараону, ибо он преступил все границы дозволенного...» (Таха, 20/24).

Муса (aleyхиссалам) не знал, на попечение кого из родных он мог бы оставить свою семью. Поэтому он обратился к Аллаху:

– О Аллах! А что будет с моей семьей и имуществом?

И Всевышний Аллах напомнил ему, что Он самый лучший хранитель:

– О Муса! После того, как ты нашел Меня, чего тебе еще желать? Спешి выполнить мое повеление! Покажи Мне свою покорность! Стоит Мне пожелать, как волки будут пасти твоих овец, а ангелы охранять твою семью!

О Муса! Что за сомнения? Кто спас тебя, когда мать бросила тебя в воду? И возвратил тебя к матери? Когда ты случайно убил египтянина, и Фараон приказал найти тебя и убить, кто уберег тебя от него?..

Муса (aleyхиссалам) внимательно слушал и постоянно повторял:

– Ты, Ты, Ты, о Господь!..

Вывод:

Конечно, Муса (aleyхиссалам), как и все пророки, находился на вершине покорности. И так как пророки являлись образцами подражания для человечества, Аллах помещал их в особые ситуации, чтобы показать, как следует вести себя в том или ином случае, наставляя нас на путь

истины. В приведенном рассказе Аллах пожелал показать, что перед Его всевышней волей ни одна причина не является уважительной, так как, если Аллах повелевает что-либо Своему рабу, то обязательно создает условия для выполнения Своего приказа. Если раб, искренне подчинившись божественной воле, приступит к выполнению Его повелений, то обязательно ощутит и Его помощь. Аллах вырастил Мусу (aleyхиссаям) во дворце Фараона. Аллах превратил огонь Немруда в цветник, когда тот хотел сжечь пророка Ибрахима (aleyхиссаям). Аллах хранил верующих юношей в пещере Кахф 300 лет. Аллах защитил Мухаммада Мустафу (саллаллаху алейхи ва саллям) от многих опасностей, особенно в пещере Севр, когда враги были у самого входа в пещеру. Как прекрасно сказал поэт:

Я ни у кого не прошу помощи, ибо мой защитник – Аллах!

Я только покорюсь Его воле, «ибо Аллах – лучший защитник...»

Рахмети

ПОЛУЧИТЬ БЛАГО ОТ ДУ'А МУ'МИНА

Однажды Ма'руф аль-Кархи (рахматуллахи алейхи) на базаре повстречался с одним водоносом. Водонос обратился к нему:

– Ради довольства Аллаха, выпейте моей воды.

Обратив внимание на ду'а водоноса: «ради довольства Аллаха», Ма'руф аль-Кархи (рахматуллахи алейхи), несмотря на то, что держал пост-нафиль (дополнительный пост), купил у него воду и выпил.

Позже, уже после смерти Ма'руфа аль-Кархи (рахматуллахи алейхи), один аулия увидел его во сне пребывающим в прекрасном положении. Он спросил:

– За какое из деяний Всевышний Аллах наградил тебя такими благородными степенями?

– За желание снискать довольства Аллаха благодаря ду'а водоноса.

Вывод:

На свете есть много обездоленных, души которых с Аллахом, и ду'а их содержат больше блага, чем дополнительные поклонения. Но здесь нужно отметить, что в случае нарушения нафиль-поста, он становится ваджиб и должен быть восполнен в ближайшие дни. В этом рассказе говорится

о том, что следует предпочитать более важное менее важному. Потому что в поступке, который внешне кажется незначительным, может быть скрыто множество благ. С другой стороны, и развалины могут скрывать клад. И среди людей, внешне не заметных, может находиться истинный приближенный раб Аллаха. Нельзя относиться к ним с небрежностью. Как прекрасно сказал поэт:

*Каждую ночь считай благословенной,
каждого встречного считай Хыдром!
Помни, Всевышний наблюдает за тобой,
Все восемь садов рая готовы для тебя!..*

Рахмети

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Рассказать ли вам об обитателях рая? На них никто не обращает внимания, так как они слабые, и все считают их слабыми, но стоит им поклясться что «будет так», Аллах исполняет их желания.

Рассказать ли вам о жителях ада? Это жестокосердные, грубые, скупые и высокомерные люди» (Бухари, Айман, 9; Муслим, Джаннат, 47).

МАДЖЗУБ И ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ

Однажды Баязид Бистами обратился к лекарю:

– Эй, лекарь, нет ли у тебя лекарства и от моей болезни?

Лекарь спросил у него:

– А что у тебя за болезнь?

Баязид ответил:

– Болезнь греха.

Лекарь в бессилии развел руками и сказал:

– Я не знаю средств от болезни греха.

В это время маджзуб, который находился рядом, вмешался в разговор и сказал Баязиду:

– Отец, я знаю лекарство от твоей болезни.

Баязид радостно воскликнул:

– Говори, юноша!

Молодой человек, которого народ считал безумным, был на самом

деле познавшим истину арифом. Он дал Баязиду рецепт лекарства от греха:

– Возьми десять грамм корня сожаления и десять грамм листьев покаяния! Положи в ступку сердца и растолки посредством таухида! Затем просей через сито совести! Замешай со слезами! Испеки в огне любви! Полученную смесь принимай по пять раз в день, и в скором времени от твоей болезни не останется и следа!..

Баязид внимательно выслушал и, глубоко вздохнув, сказал:

– Горе тем, кто считает безумцем такого арифа, как ты, думая, что они умные!

Суть рассказа:

Когда для человека довольство Аллаха станет важнее, чем довольство людей, перед ним откроются врата духовного совершенства и пути истинного познания. Тогда его видение, чувства и восприятие изменятся, обретая тайну и глубину. Некоторые станут подобны Вайсалу Карани, и народ небрежно и невежественно будет считать их безумцами. Хотя на самом деле они удостоились особой близости к Аллаху и пророкам.

С другой стороны, эта история является свидетельством блага божественного повеления: **«Будьте с праведниками!»** Как это было в истории с мудрым юношей, рецепты от праведников исцеляют множество духовных болезней и, очищая сердца, приближают их к Аллаху. То, что Баязид Бистами, обладающий живым и пронизательным сердцем, попросил лекарство для души, является проявлением его скромности и желанием своей беседой исцелить душу лекаря.

ЕСТЬ ЛИЦА ПОДОБНЫЕ АНГЕЛЬСКИМ

Как-то мы с Сами эфенди и моим отцом Мусой эфенди возвращались из Бурсы в Стамбул. Доехав до переправы в Ялове, мы встали в очередь на автомобильный паром. Когда подошел паром, люди начали шуметь и ругаться из-за очереди. В это время к нам подошел регулировщик и показал, чтобы мы проезжали. В этот момент он увидел сидящих сзади Сами эфенди и Мусу эфенди. Он застыл, будто в потрясении. Потом опять приблизился к машине и всмотрелся в лица сидящих сзади. И, с трудом переведя дух, сказал:

«Аллах, Аллах, как удивителен этот мир! Есть лица, как у ангелов... Есть лица, как у Немруда...»

Вывод:

Этот эпизод служит доказательством того, что признаком приближения к Аллаху является озарение души и лица божественным нуром. Аулия – это те, при взгляде на которых вспоминаешь Аллаха. Потому что их путь – это путь Аллаха. Они следуют в караване истины, где проводником является нравственность Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Одной из особенностей Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было умение призывать к Аллаху без всяких слов, лишь внешним видом. Известный иудейский ученый Абдуллах ибн Салям, увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

«Человек с таким лицом не может лгать!» И только это было причиной, по которой он принял Ислам.

Каждый человек, где бы он ни бывал, что бы ни говорил или просто проходил молча, своим состоянием постоянно выражает что-то хорошее или плохое, оставляя о себе множество разных впечатлений и, осознает он это или нет, встречается с бесконечным количеством взглядов. Кто знает, сколько людей, которые встретились ему за день, наблюдая за его поведением и поступками, прониклись к нему уважением и захотели поступать точно так же.

Нельзя забывать, что мироздание – это следствие божественной любви. Прекрасная тайна, называемая человеком, является удивительным проявлением божественной любви. Совершенные праведные рабы Аллаха, несущие в себе божественную любовь, обладают бессмертием, так как в результате своих примерных деяний и поступков их жизнь продолжается и после их физической смерти.

СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА ПРИ БЛАГИХ ДЕЯНИЯХ

Муса Эфенди рассказал нам следующую историю:

«Во время одного из своих автомобильных путешествий по Анатолии, недалеко от Ургула, Сами эфенди увидел человека, преградившего дорогу. Тот попросил денег на сигареты.

Несмотря на свою высокую просвещенность, Сами эфенди говорит попутчикам:

– Раз уж очень просит, надо дать, – и, на удивление всех, протягивает человеку требуемую сумму. Довольный таким поворотом событий, этот бедняга произносит:

– Сейчас пойду и куплю на эти деньги хлеб! – и, радостный, удаляется».

Вывод:

Поступки, совершенные только ради Аллаха, воздействуют на сердце человека и служат причиной улучшения его нравственности. Поэтому при совершении благих деяний наше духовное состояние важнее, чем состояние человека, к которому обращено действие. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Однажды один человек захотел подать милостыню. Чтобы его никто не узнал, он дождался вечера. Как только стемнело, он взял деньги и вышел на улицу. Встретив на улице какую-то женщину, он отдал ей деньги. Оказалось, что это была уличная женщина.

– Представьте себе! Сегодня вечером одной уличной женщине подали милостыню. И вправду странно, – говорили между собой на следующее утро люди, узнав о происшедшем.

Человек, полагая, что его милостыня не дошла по назначению, рассуждал:

– Аллах, Аллах! Получается, что я подал милостыню уличной женщине. На этот раз обязательно дам милостыню какому-нибудь нищему.

На следующий вечер он снова вышел на улицу. На этот раз он дал деньги повстречавшемуся мужчине. Оказалось, что это был богатый человек.

– Вы не поверите! В этот вечер одному богатому человеку подали милостыню, – в еще большем изумлении говорили между собой на следующее утро люди, узнав о происшедшем.

Человек, уже второй раз не отдав милостыню действительно нуждающемуся, подумал про себя:

– Аллах, Аллах! Получается, что я подал милостыню какому-то богачу. На этот раз обязательно дам милостыню тому, кому следует.

И опять, как стемнело, он вышел на улицу и отдал приготовленные деньги повстречавшемуся ему человеку. Этот человек оказался вором.

Наутро люди снова обсуждали между собой:

– Посмотрите, что делается! В этот вечер подали милостыню

вору.

Этот состоятельный человек очень расстроился, что опять отдал милостыню не туда.

– Аллах, Аллах! Три вечера подряд я по ошибке подавал милостыню то уличной женщине, то богачу, то вору, – сокрушался он.

В ту ночь во сне он увидел приятного на вид человека, который сказал ему:

– Не печалься и не думай, что милостыни, поданные тобой, не приняты! Аллах принял их. Уличная женщина, которой ты помог своей милостыней, если будет угодно Аллаху, откажется от порочного образа жизни и встанет на праведный путь. Богач, которому ты оказал помощь, если будет угодно Аллаху, извлечет из этого урок и потратит на бедных из имущества, данного ему Аллахом. А что касается вора, то он тоже, благодаря этой милостыне, если будет угодно Аллаху, бросит воровство и встанет на честный путь» (Бухари, Закят, 14; Муслим, Закят, 78).

Поэтому, каждый, кто даст милостыню, должен благодарить Аллаха за предоставленную ему возможность. Благо милостыни зависит от искренности того, кто ее дает.

БЛАГОЕ ДЕЯНИЕ, ДОСТИГШЕЕ АЛЬ-'АРША

Однажды мюрид, выполняющий служение у шейха Дауда Таи, спросил его:

– Я сварил немного мяса, не желаете поесть?

Так как учитель промолчал, мюрид принес и поставил перед ним тарелку с мясом, но Дауд Таи, посмотрев на мясо, спросил:

– А что нового у сирот, которые живут недалеко от нас?

Мюрид, имея в виду, что положение сирот трудное, как и прежде, со вздохом сказал:

– Все так же, без изменений.

На это великий аулия ответил:

– В таком случае, отнеси это мясо им!

Искренний мюрид, желающий накормить своего шейха, попытался настоять:

– Учитель! Вы очень долгое время не ели мяса.

Однако Дауд Таи ответил:

– Сынок! Если это мясо поем я, то оно скоро окажется снаружи, но, если поедят сироты, оно достигнет Небесного трона!..

Вывод:

Так же как солнце не может не греть, так и люди высокого духа не могут оставаться равнодушными к людским бедам, горю и страданиям. Милосердие – это божественный дар, объявивший всю вселенную. А сердца любимых рабов Аллаха представляют собой нескончаемый источник милосердия. В глазах праведников поступки, украшающие душу человека и отдаляющие его от желаний нафса, вечные и прекрасные. Именно посредством таких праведных деяний человек может обрести ценный капитал в этом мире. А прибыль с него будет отдаваться обратно по частям. В одном из хадисов говорится:

«Однажды в доме Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезали овцу, а мясо раздали. На его вопрос:

– *Что-нибудь от нее (овцы) осталось?*

Айша (радийаллаху анха) ответила:

– Нам осталась одна ее лопатка.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поправил ее:

– *Почему бы тебе не сказать, что все, кроме этой лопатки, осталось нам!..»* (Тирмизи, Сыфат уль-Кыяма, 33).

ВСЕГДА БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ В РАЗЛИЧИИ ИСТИНЫ

Абдулькадир Гейлани (рахматуллахи алейхи) рассказал историю, некогда приключившуюся с ним.

«Однажды перед моими глазами появился некий свет, закрывший весь горизонт. Пока я размышлял о происхождении этого света, оттуда раздался голос:

– Эй, Абдулькадир! Я твой Господь! Я доволен всеми твоими праведными поступками, которые ты совершил по сей день. Отныне весь харам я сделал для тебя халалем.

Речь еще не закончилась, но я догадался, что это был шайтан, и сказал:

– Эй, проклятый! Уйди от меня, ибо свет, который ты показал, для

меня равнозначен вечной тьме.

Шайтан ответил:

– Ты опять спасся благодаря мудрости, дарованной тебе Аллахом! А ведь я сбил с истины сотни людей.

Я поднял руки к небесам и возблагодарил Аллаха». Один из слушателей задал вопрос:

– О Абдулькадир, а как ты догадался, что это был шайтан?

Он ответил:

– Из слов «весь харам я сделал для тебя халялем».

Вывод:

Во все времена были люди, которые пытались замутить чистоту веры. Поэтому, когда подобное доходит до своих пределов, самым важным является умение отличить истину от лжи, правильное от неправильного, хорошее от дурного, прекрасное от уродливого. В наши дни история, подобная той, что произошла с Абдулькадиром Гейлани, находит проявление в других формах. Многие, которые имеют титул ученых, намеренно пытаются принести вред религии, стараясь представить запретное как дозволенное и дозволенное как запретное. В силу этого, пронизательность и способность отличить правду от лжи, которыми обладал Абдулькадир Гейлани, имеют для нас огромное значение. В принципе, ход мыслей Гейлани понятен: Всевышний Аллах никогда и никому не сделает разрешенным то, что не разрешал пророкам. **Неужели шайтан и слабые люди, вообразившие себя учеными, а не пророки, лучше знают запретное и дозволенное, прекрасное и уродливое, истину и ложь? Никогда...**

Обращение Аллаха к таким невеждам очень строгое:

«Скажи: «Неужели станете вы учить Аллаха вашей вере?» (аль-Худжурат, 49/16).

МНЕ НУЖЕН АЛЬ-КАРИМ

Баязит Бистами рассказывал:

«Однажды мне нужно было перебраться на противоположную сторону реки Диджля. Когда я подошел к реке, она соединила свои два берега, чтобы я смог перейти через нее. Я был поражен, но быстро пришел в себя и сказал реке:

«Клянусь, я не прельщусь этим. Лодочники перевозят людей за полрубля, а ты желаешь взять с меня мои благие деяния, совершенные за тридцать лет! Если так, я не могу оставить здесь благие деяния, приготовленные для Судного дня, за полрубля. Мне нужен аль-Карим (Аллах Щедрейший), а не чудеса!»

Вывод:

Чудеса нравятся людям, но истинные аулия осторожно относятся к ним. Ведь, чтобы обойтись без чудес, нам всего лишь нужно перетерпеть небольшие трудности, или преодолеть временную усталость, или войти в материальные затраты, или остаться не замеченным людьми. Но иногда, прибегнув к чудесам, можно лишиться награды за все благие деяния, и эта духовная утрата опустошает человека. Поэтому аулия всегда старались избегать демонстрации чудес, чтобы добиться расположения людей, кроме тех случаев, когда этого желал Всевышний Аллах. Настоящие праведники желают заслужить только довольство Аллаха, и все их действия направлены на это. Великий из аулия Сахль бин Абдуллах ат-Тустари по этому поводу сказал:

«Самое большое чудо – когда негативные черты характера заменяются положительными. Кроме того, некоторые чудеса подобны игрушкам, которые дают детям, чтобы они не плакали. Этого могут желать не праведники, а невежественные люди. Они утешаются чудесами и утешают других».

Поэтому всегда самым важным является следовать повелению Всевышнего Аллаха:

«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено!» (сура Худ, 112).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ

Как-то Абу Ханифа увидел маленького мальчика, шедшего по грязи. Имам ласково посмотрел на него и сказал:

– Смотри, будь осторожен! Не упади!

Мальчик, в живых глазах которого был виден ум и сообразительность, повернулся и дал ответ, которого Имам никак не ожидал:

– О Имам! Если я упаду, то это не страшно, потому что пострадаю только я. А вот Вы, действительно, должны быть осторожны, так как, если поскользнетесь Вы, то поскользнутся и те, кто следует за Вами. А поднять

их всех будет очень тяжело!

Абу Ханифа был поражен словами мальчика и со слезами сказал ученикам:

«Если при каком-то вопросе вы найдете более веское доказательство, не придерживайтесь моего мнения. Это является признаком совершенства Ислама. Только таким образом вы докажете мне свою привязанность и любовь...»

Вывод:

Быть в авангарде идущих по пути истины очень почетно и, в то же время, налагает большую ответственность, ибо так же как положительный пример лидера воздействуют на людей, так и дурные поступки или качества могут приниматься за благие и перениматься людьми. Поэтому великие ученые, подобные Иمامу А'заму, следуя этому принципу, старались вести праведный и богобоязненный образ жизни. Однажды люди, заметив, как Имам А'зам очищал небольшое пятно на своей одежде, спросили у него:

– О Имам! Согласно вашей фетве, это небольшое пятно на одежде не является препятствием для намаза. Почему же вы так стараетесь очистить его?

Имам А'зам ответил:

– То была фетва, а это – таква.

Это правило, которое сделает любую – и маленькую, и большую ответственность перед людьми и Аллахом счастьем в вечном мире!

ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ АЛЛАХА

Хасан Басри говорил:

«Овца чувствительнее человека, так как, если она слышит зов пастуха, перестает щипать траву и обращает все внимание к нему. А что можно сказать о человеке, который не извлекает урок из этой истины и не обращает внимания на призыв Аллаха?»

Суть рассказа:

Призывы бывают разные. Если мы хорошо относимся к человеку, зовущему нас, то его приглашение имеет один смысл, если зовущий является недругом нам, то его приглашение воспринимается совсем по-

другому. Если нас зовет мать или любимый человек, то приглашение приобретает особое значение. Мы обязаны измерять мерой любви и преданности Господу вдохновение и восторг наших душ, слыша пять раз в день заполняющий землю и небеса призыв: «Хаййя ‘аляс-саля!» – «Спешите на намаз!» Как говорил Джалалетдин Мавляна Руми:

«Задумайся!.. Если тебя зовет Всевышний Аллах, беги из последних сил, даже если тебе придется сделать голову ногами!..»

«Ведь призыв Аллаха возвышает человека. Дарует духовную наполненность и небесные блага».

ВАЖНОСТЬ ДОЗВОЛЕННОГО

Однажды к Абу Аббасу Нихавенди пришел его ученик, который занимался торговлей и был богат, и спросил, кому лучше дать закят. Абу Аббас сказал:

– Дай тому, кому душа подскажет!

Ученик вышел от учителя и по дороге встретил просящего милостыню слепого. Он пожалел его и, достав мешочек с золотом, приготовленным для закята, отдал этому слепому. Слепой ощупал мешочек с золотом и, не скрывая великой радости, продолжил свой путь. На следующий день ученик проходил мимо того же места, и услышал, как слепой беседовал с другим нищим:

«Вчера один человек дал мне целый мешочек золота. От радости я пошел в кабак и прекрасно провел время».

Ученик, услышав это, очень расстроился. Он сразу пошел к Абу Аббасу и только собрался рассказать ему о случившемся, как наставник протянул ему монету, вырученную от продажи своей чалмы, и сказал:

«Отдай эту монету первому встречному!»

Ученик молча вышел на улицу, чтобы выполнить поручение своего наставника. Он отдал монету первому встречному, как и велел учитель, но из любопытства решил проследить за этим человеком. Человек вышел за город и направился в какие-то развалины. Затем он вытащил из-за пазухи мертвую перепелку и бросил на землю. Когда он собрался покинуть это место, ученик вышел к нему и спросил:

«Эй, молодец! Ради Аллаха, скажи мне правду! Как понять твои действия? Откуда перепелка, которую ты бросил на землю?»

Человек, внезапно увидев перед собой того, кто дал ему монету, в растерянности сказал:

«Вот уже семь дней, как я не могу достать ничего съестного, чтобы накормить своих детей. Я и моя жена терпим, но дети терпеть уже не могут!.. Но, несмотря на это, я не мог заставить себя просить у людей. Я испытывал тяжелые мучения. Я нашел эту мертвую перепелку и от безвыходности положения собрался нести ее домой, чтобы накормить детей. Я взывал к Аллаху, чтобы Он проявил милость ко мне. Тут подошел ты и дал мне монету. Я возблагодарил Аллаха и пришел сюда, чтобы выбросить перепелку. Теперь пойду на базар и куплю какую-нибудь еду, чтобы накормить семью...»

Ученик был поражен рассказом этого человека и сразу пошел к своему наставнику. Шейх, не дав ему заговорить, сказал:

«Сынок! Ты не обращал особого внимания на то, чтобы к твоему заработку не примешалось что-либо из харама, поэтому твоя милостыня ушла на спиртное, ибо, как зарабатывались средства, так они и уходят. То, что моя монета попала в руки праведного человека, объясняется тем, что она была заработана своими руками, т.е. дозволенным путем.

Суть рассказа:

Все обретает свою ценность или теряет ее в зависимости от своего положительного или отрицательного содержания. Это особенно актуально в вопросах халяля и харама. Поэтому об имуществе и деньгах в старину говорили:

«Что пришло от Господа, уйдет к Нему».

Т.е., если человек имеет честный заработок, он удостоивается милости Аллаха, если он добыл средства нечестным путем, то они уходят впустую. Халяль способствует халялю, харам влечет за собой харам. Эту истину так разъяснил Абу Бакр Варрак (рахматуллахи алейхи):

– Просыпаясь утром, я смотрю на людей и сразу понимаю, кто питался халялем, а кто харамом.

У него спросили:

– А каким образом вы узнаете это?

Он ответил:

– Если кто-то, проснувшись, ведет пустые разговоры, злословит и поносит других, я знаю, что такое поведение объясняется тем, что человек питается харамом. Если кто-то утром поминает Аллаха и раскаивается в грехах, то этот человек питается дозволенной пищей... Потому что и халяль, и харам отражаются на поведении людей.

ЧЕСТНЫЙ ЗАРАБОТОК

Имам А'зам абу Ханифа был богатым человеком, занимавшимся торговлей. Но из-за того, что много времени отдавал науке, торговые дела передал своим управляющим, а сам контролировал, чтобы его бизнес велся в рамках разрешенного (халяль). В этом отношении он был настолько щепетилен, что, как-то посылая своего напарника Хафса бин Абдурахмана продавать ткани, сказал: «О Хафс, у этой ткани есть такие-то недостатки, поэтому расскажи о них покупателю и на столько-то продай дешевле».

Хафс продал ткань по цене, которую установил Имам, но забыл рассказать о ее недостатках покупателю. Имам А'зам, узнав об этом, спросил Хафса: «Знаешь ли ты того, кто купил эту ткань?»

И выяснив, что Хафс не знаком с покупателем, Имам велел раздать в качестве садака весь свой товар. И этот поступок послужил причиной великого блага, как материального, так и духовного для Абу Ханифы.

Вывод:

Для того чтобы понять чистоту души и искренность человека, необходимо больше обращать внимание не на его поклонения, а на духовное состояние при выполнении этих поклонений. Т.е. обратить внимание на соответствие его поведения нравственности Ислама и на дозволенность его доходов. Когда кого-то начинали хвалить в его присутствии, 'Умар (радыяллаху анху) всегда задавал три вопроса:

– Ты когда-нибудь путешествовал, жил по соседству или занимался торговлей с ним?

Если собеседник на все три вопроса давал отрицательный ответ, то 'Умар советовал ему:

– В таком случае, не хвалите его, так как вы плохо знаете того, кого хвалите!

Суфьян Саури говорил:

«Религиозность человека соответствует дозволенности его пищи».

Однажды у него спросили:

– Учитель! Не расскажете ли нам о достоинстве намаза, совершенного в первых рядах?

Суфьян Саури ответил:

– Братья! Прежде всего обратите внимание на источник своих

доходов! Если вы зарабатываете честно, то совершайте намаз где хотите. В этом отношении для вас нет никаких условностей.

О том, как важно соблюдать честность в делах, мой покойный отец Муса Эфенди объяснял на таком примере:

«У нас был сосед-армянин, принявший Ислам. Однажды, когда я спросил, как он стал мусульманином, он рассказал: «Я стал мусульманином по причине прекрасной нравственности, которую проявлял в торговле Раби' мулла, мой сосед по плантации в Аджибадаме. Мулла Раби' обеспечивал свою жизнь продажей молока. Однажды вечером он пришел к нам и сказал:

– Примите, пожалуйста, это ваше молоко.

Я удивился:

– Как так? Я не просил у вас молока.

Этот тонкий и деликатный человек объяснил:

– Одна из моих коров, пока я не видел, зашла в ваш сад и паслась там. Поэтому это молоко принадлежит вам. И до тех пор, пока эта трава питает ее тело, я буду приносить молоко вам.

Когда я сказал:

– О чем речь, сосед? Ведь она ела лишь траву. Пусть будет вам во благо!

Но мулла Раби' возразил:

– Нет, не быть тому! Ее молоко по праву принадлежит вам! – и продолжал носить нам молоко, пока корова полностью не очистилась от съеденной травы.

Поступок этого благородного человека очень взволновал меня. Наконец с моих глаз спала пелена беспечности, и сердце озарило солнце веры. Я сказал самому себе: **«Поистине, вера человека, который обладает столь прекрасной нравственностью, – самая превосходная вера.** Не может подвергаться сомнению вера, которая воспитывает таких чутких, праведных, совершенных, искренних людей!» Затем я произнес калимаи-шахадат и стал мусульманином».

Эти мудрые рассказы показывают, какую бдительность и осторожность следует проявлять в отношении своего заработка. Ведь честный заработок – основа богобоязненности. В хадисе-шариф сказано:

«Честный и надежный торговец в Судный день будет вместе с пророками, праведниками и шахидами» (Тирмизи, Бую, 4).

Потому что тонко чувствующий торговец, способствующий

спокойствию и благу людей, заслуживает пребывания с пророками, праведниками и шахидами и удостоивается счастья в обоих мирах. А что касается тех, кто попал в плен материальных выгод, хотя в этом мире их положение и кажется превосходящим, но им не спастись от нищеты в мире вечном.

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«И настанут такие времена, когда людей абсолютно не будет волновать то, каким путем он получает свой удел – через халяль или харам» (Бухари, Буюю, 7, 23).

В наши дни, когда вопрос о безопасности в отношении получения средств к существованию, предсказанной в хадисе, стоит как никогда актуально, души, если и пытаются избежать харама, все равно оказываются ввергнутыми в него. Быть чутким и внимательным к халяль и харам – самое важное дело и самое большое поклонение.

Сердца, способные в состоянии итаат (повиновения), таслимиат (покорность) и риза (довольства) выполнять это ответственное поклонение подобны распустившимся среди сорняков прекрасным цветам и являются источником добра и фейза. В противоположность этому, сердца, погрязшие в запретном и сомнительном, подобны зарослям сорняков и колючек, ставшим гнездами зла и безнравственности. Да сохранит нас Всевышний Аллах от этого! Аминь!..

**Тасаввуф – это духовное состояние,
которое может знать лишь тот,
кто пережил его.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В повелении Всевышнего Аллаха Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)

«(Коран), с которым снизошел верный Дух (Джибрил) на твое сердце, чтобы ты стал одним из увещавателей...» (аш-Шуара, 26/193-194) заключена глубокая мудрость.

Суть ее в том, что все знания, и, тем более, божественные постигаются только через совершенное сердце. Т.е. каждая истина проявляет свою красоту и глубокий смысл только в сердцах, которые наполнены божественной любовью и вдохновением. Точка зрения тасаввуфа основана на этой истине:

«Знания являются основой, но цель их – праведные поступки. А это, в свою очередь, скрыто в тайне «тазим ли амриллях» (выполнение приказов Аллаха с благоговением) и «шефкат ли халькиллях» (милосердие ко всем созданиям). В противном случае, знания не несут никакой ценности».

Все книжные знания похожи на семена. Если семена не сеять, а хранить в течение многих лет в амбарах, то они так и останутся семенами. Так же дело обстоит и с книжными знаниями, если они остаются лишь в словах и пылятся на книжных полках. А брошенные в почву семена прорастают и обретают форму в зависимости от вида и сорта, становясь огромными деревьями. Знания, посеянные в «почву» души, превращают сердца в сады духовности, дающие плоды настоящих знаний и мудрости.

Поэтому Священный Коран был ниспослан в благородное сердце Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Его сахабы черпали знания не из строк, а из духовного мира Нура бытия (саллаллаху алейхи ва саллям). Таким образом, глаза и сердца сахабов озарились множеством отражений божественных слов в духовном мире Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). И глубокие истины, тайны и мудрость Ислама во

всей их красоте запечатлелись в их сердцах. Сподвижники приняли религию Истины, испытывая восхищение и священный трепет перед неравненной личностью Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являющегося живым воплощением Корана, поверили ему и сплотились вокруг него. Тасаввуф, который вобрал в себя духовность и дух Ислама, через века и поколения несет свет Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который передается через сердца праведных людей Ислама.

С этой точки зрения, фетвы являются основой законов Ислама, а таква – украшением и завершающей частью этой основы. Тасаввуф, объединяющий в себе оба эти понятия, в дополнение к праведным деяниям и прекрасной нравственности, помогает человеку познать собственную суть, суть жизни и мироздания, помогая ему осознать свою ответственность с еще большей глубиной и мудростью. В этом смысле, тасаввуф играет роль окна души, открывающегося в небесную высь посредством божественной любви и познания.

Тасаввуф развивает умение жить по критериям ихляс (искренности), таква (богобоязненности), зухд (отстраненности от мирского), ихсан (чувства божественного присутствия), муракаба (контроля), покорности. Самая главная задача тасаввуфа – не только передавать теоретические знания, а практически воплощать их в жизнь. Первые из ученых, идущих по пути Истины, после объяснения какой-либо темы, чтобы настроить людей на работу по духовному совершенствованию, обычно добавляли:

«Говорить легко, слушать легко, но трудно претворять знания в жизнь!..»

Писать и читать об этом тоже легко, но жить в соответствии с этими знаниями очень сложно. Например, написание или чтение слова «сабр» является простым делом, но, когда дело касается проявления его в душах, испытывающих горе, лишения и тяготы, то, в большинстве случаев, они проявляют нетерпение. Поэтому смысл тасаввуфа заключается не только в том, чтобы научиться и обучать знаниям тасаввуфа, а больше всего в том, чтобы укрепить эти знания в душах путем практического применения.

Ведь Всевышний Аллах в Коране, призывая рабов к праведным деяниям, повелевает:

«...который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям...» (аль-Мульк, 67/2).

Если вдуматься в содержание этого аята, то можно заметить, что здесь не используются выражения типа «чтобы еще лучше научиться», «еще лучше понять», а говорится: «кто же лучше из вас по деяниям».

Поэтому основной целью тасаввуфа является оживление сердец замзамом божественного знания, каусаром богобоязненности и живой водой божественной любви, спасение людей от падения в пропасть беспечности и невежества в этом мире, чтобы в дальнейшем помочь каждому достичь милости Аллаха. Тот, кто понял и воплощает в жизнь эту истину, понял и воплощает в жизнь тасаввуф. Великие люди тасаввуфа говорили:

«Тасаввуф – это духовное состояние, которое может знать лишь тот, кто пережил его!..»

Всю суть, заключенную в тасаввуфе, можно выразить так: тасаввуф – это выполнение поклонений Аллаху наилучшим образом и серьезная подготовка к ахират. Т.е. тасаввуф – это умение быть рабом Аллаха наилучшим образом, ибо Аллах создал человека для поклонения Ему. Исходя из этого, можно сказать, что тасаввуф означает удаление всех препятствий на духовном пути и достижение истинного поклонения. Он исцеляет многие раны, возвращает жизнь и делает цветущими садами многие иссохшие земли, из разрушенных душ возводит прекрасные дворцы. Иначе говоря, тасаввуф – это светлый путь, ведущий в мир вечности, на котором человек удостоивается звания *نَعَمَ الْعَبْدُ* (какой прекрасный раб).

Главная цель состоит в избавлении от устремлений нафса и осознании себя «ничем» перед могуществом Аллаха. В этом состоянии бессилия и ничтожности человек учится упованию на Всевышнего Господа и в этом обретает духовное совершенство. Души, которые вошли в царские чертоги собственной ничтожности, никогда не будут униженными и обделенными, наоборот, благодаря смирению и скромности, они удостоятся безграничных милостей Аллаха. Как прекрасно сказал поэт:

*Лишь смиренно упавшее в пашню зерно,
Взрастет побегом, наполненным Господним благом!*

**О Аллах! Удостой нас Своей похвалы «какой прекрасный раб»!
О Аллах, оживи наши души, которые мы стараемся уберечь от гордыни и тщеславия, Своей бесконечной милостью! Сделай так, чтобы наши слова соответствовали нам, а мы соответствовали нашим словам! Прояви свое имя «Аль-Калям - Речь» и вложи в наши сердца те истины, которые мы, будучи бессильными Твоими**

рабами, пытались описать в этом произведении! Удостой нас Своей любви, введи в круг праведников и оживи нас в Судный день вместе с праведниками! Не отделяй нас от светлого пути Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям)! Удостой нас его заступничества! Даруй нам состояния и нравственность, которые достойны Твоего довольства и надели возможностью совершать дела, угодные Тебе! Сделай все наши чувства соответствующими Твоей воле! Отдали нас от состояний и деяний, противных Тебе! До последнего вздоха дай «сыраты мустахим» – быть на истинном пути!»! И сделай этот наш скромный труд средством достижения добра, хидайят (прямого пути), хикмет (мудрости), хакикат и ма'рифат!

Аминь!..

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ГЛАВА ПЕРВАЯ	
СУТЬ ТАСАВВУФА	13
А - ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАСАВВУФА.....	13
В - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАСАВВУФА.....	29
1 - Тасаввуф – высокая мораль и воспитание.....	30
2 - Тасаввуф – усмирение страсти и очищение сердца.....	33
3 - Тасаввуф – непримиримая внутренняя борьба.....	35
4 - Тасаввуф - искренность.....	37
5 - Тасаввуф – прямой путь.....	40
6 - Тасаввуф – довольство и покорность.....	43
С - ПРЕДМЕТ ТАСАВВУФА.....	48
Д - ЦЕЛЬ ТАСАВВУФА.....	50
Е - НЕОБХОДИМОСТЬ ТАСАВВУФА.....	53
Ф - СВЯЗЬ ТАСАВВУФА С ДРУГИМИ НАУКАМИ.....	70
1 - Тасаввуф и другие исламские науки.....	70
а - Тасаввуф и Калям.....	70
б - Тасаввуф и Тафсир.....	72

с - Тасаввуф и Сунна.....	75
d - Тасаввуф и Фикх.....	77
2 - Тасаввуф и естественные науки.....	80
3 - Тасаввуф и литература.....	84
4 - Тасаввуф и искусство.....	87
а - Музыка.....	87
б - Архитектура.....	89
с - Каллиграфия.....	90
5 - Тасаввуф и философия.....	93
 G - ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ.....	 97

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВОСПИТАНИЕ В ТАСАВВУФЕ (Сейру-Сулюк)..... 109

A. НАФС И ОЧИЩЕНИЕ НАФСА.....	113
1 - Суть нафса.....	113
2 - Очищение нафса.....	117
3 - Степени нафса.....	132
а - Нафс аммара.....	132
б - Нафс леввама.....	139
с - Нафс мультхама.....	141
d - Нафс мутмаинна.....	144
е - Нафс радыйа.....	146
f - Нафс мардыйа.....	148
g - Нафс камиля.....	150
 B. КАЛЬБ И ОЧИЩЕНИЕ КАЛЬБА.....	 151
1 - Суть кальба.....	151
2 - Виды кальба.....	158
3 - Очищение кальба.....	167
а - Пицца халяль.....	168
б - Истигфар и ду'а.....	171
с - Чтение Корана и выполнение его указаний.....	177
d - Совершение поклонений с чувством хушу.....	181
е - Проведение ночей в поклонении.....	191

f - Зукруллах и муракаба.....	194
g - Любовь к Посланнику Аллаха и чтение салаватов.....	200
h - Размышление о смерти.....	207
i - Пребывание с праведниками.....	213
j - Обладание высокой нравственностью.....	222
4 - Взгляд на мир с очищенным сердцем.....	228

С. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ТАСАВВУФЕ.....	233
--	------------

D. МУРШИД-КАМИЛЬ И МЕТОДЫ НАСТАВЛЕНИЯ.....	233
1 - Муршид Камиль.....	239
2 - Методы наставления.....	247
a - Любовь-рабита.....	247
b - Сохбет.....	255
c - Хизмат.....	261
d - Таважжух.....	270
e - Ду'а.....	274

E. МЕТОДЫ ТАСАВВУФА.....	277
1 - Метод наставления на путь Истины и милосердия.....	277
2 - Метод терпимости и сострадания.....	287

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МА'РИФАТУЛЛАХ И БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАРЫ.....	299
---	------------

A. МА'РИФАТУЛЛАХ.....	299
1 - Божественная Сущность.....	299
2 - Божественные Сыфаты и их проявления.....	306
3 - Ма'рифатуллах и его проявления у праведников.....	329

Б. БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАРЫ.....	334
1 - Ледунни Ильм.....	336
2 - Фирасат.....	363
3 - Тасаруфф – Карамат.....	366
4 - Вещие сны.....	382

**ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ТЕМЫ В ТАСАВВУФЕ.....391**

А - ТАВАССУЛЬ.....391

В - ТАБАРРУК.....402

С - ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ.....412

**ГЛАВА ПЯТАЯ
НАСТАВЛЕНИЯ ПРАВЕДНЫХ.....421****ГЛАВА ШЕСТАЯ
ТАСАВВУФИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И
НАЗИДАНИЯ.....439**

Настоящее образование.....439

Методы духовного воспитания.....441

Ибрахим бин Адхам и газель.....441

Не запятнать путь истины.....444

Чудеса.....444

Воздействие беспечных сердец.....445

Врата друга.....447

Покорность-служение-наставление.....448

Служение созданиям Аллаха.....449

Деликатность любимых рабов Аллаха.....450

Воля в присутствии.....451

Адаб.....452

Адаб в служении.....453

Только адаб.....454

Ахляк и хизмат одного аулия.....455

Пусть знает Вечный, а не смертные!.....456

Ни на кого не смотри презрением!.....457

Никого не порицай!.....458

Радовать сироту.....459

Дружба.....	460
Цель дружбы.....	461
Полная покорность.....	462
Получить благо от ду'а му'мина.....	463
Маджзуб и лекарство для души.....	464
Есть лица подобные ангельским.....	465
Состояние сердца при благих деяниях.....	466
Благое деяние, достигшее аль-'Арша.....	468
Всегда быть бдительным в различении истины.....	469
Мне нужен «аль-Карим».....	470
Ответственность предводителей.....	471
Ответ на призыв Аллаха.....	472
Важность дозволенного.....	473
Честный заработок.....	475
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	478

Открылся новый сайт ООО «Издательской группы «САД» www.sadpress.com

Дорогой читатель!

Спешим сообщить, что открылся новый сайт

ООО «Издательской группы «САД» - www.sadpress.com

*На нем Вы можете узнать о всех книгах нашего Издательства,
переписать электронные версии «Прайс-листа Издательства»
и цветного «Каталога изданий», а также оформить заявку на отправку
наложенным платежом по почте понравившихся вам книг.*

С уважением творческий коллектив "САД"а

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

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

Тел / Факс: 8 (495) 9066717 - 7074666, 8 (905) 7347083 - izdatelstvo-sad@yandex.ru

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

Лучший подарок для ваших близких

*Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.*

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.