

Мухаммад ал-Газали

ПОМИНАНИЕ И МОЛИТВА —

**ПУТЬ
ПРОРОКА
МУХАММАДА**

ПОМИНАНИЕ И МОЛИТВА – ПУТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА

Мухаммад ал-Газали

*Книга напечатана при поддержке
Грузинской Образовательной Благотворительной Организации*



Общественное Объединение «Идрак»

Тбилиси – 2019

ISBN:

Перевод: Руфат Гулиев
Редакция: Александра Конькова
Обложка: Джавид Мамедов
Верстка: Гасан Гасанов

ВВЕДЕНИЕ

Мы, мусульмане, знаем, что для достижения совершенства в богопочитании необходимо иметь ясное представление о нашем Творце, полностью признать Его права, а также быть благочестивыми. Позволю себе коротко пояснить данное утверждение. В нынешнем мире существуют целые нации, в том числе и некоторые «мусульманские» страны, строящие свою жизнь на атеизме, то есть на отрицании Бога. Однако мы, мусульмане, будь то «пробудившиеся» или «спящие», «приходящие» или «уходящие», интуитивно чувствуем, что наши сердца бьются, наши глаза видят, а наши руки движутся по воле Аллаха. Мы ощущаем, как отступает ночь и приближается рассвет, как огромная Вселенная вращается в соответствии с совершенным порядком, установленным Его могуществом. Таким образом, дистанция, которая отделяет нас от атеистов, настолько велика, что измерить ее не представляется возможным.

Кроме того, есть люди, чье представление о Боге очень скудно или даже ошибочно; например, некоторые считают, что Бог имеет сына или сотоварища. Такое отношение свидетельствует об их невежестве и, следовательно, о невозможности вместить в себя полноту истины сущности Аллаха. *«Скажи: "Он – Аллах Единый. Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему"»* (Коран, 112: 1–4). Истинно правдивое знание должно соответствовать реальности и расти под действием сияния Его возвышенных атрибутов и прекрасных имен.

Само явление Бога настолько величественно и многообразно, как и явления всего сущего, а способности людей видеть и понимать настолько мелки и ничтожны, что вряд ли представления людей о Нем можно однозначно назвать верными или неверным.

Доказательством реальности Аллаха является существование Его творений. На свете так много людей, у которых нет даже самого элементарного знания об Аллахе. Действительно, мир заполнен ими: большинство из них не веруют в Бога, но оставляют за собой право действовать независимо, без какого-либо обращения к божественному руководству. Но Всевышний желает, чтобы Его создания руководствовались Его законами, чтобы их отношения к Нему были основаны на максимальном послушании и подчинении: *«Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого надела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»* (Коран, 51: 56–58).

Таким образом, совершенно очевидно, что для человечества является обязательным почитание Аллаха и подчинение Его законам. Аллах обратился к своим созданиям и указал им правильный жизненный путь, однако они выбрали хаос. Аллах повелевает и запрещает не для Своей выгоды, а в интересах и на благо человечества. Однако люди игнорируют свои обязательства, не помнят своего Творца и устанавливают свои законы.

И к чему же пришло человечество, если не к голоду и страху? Сравнительно недавно

государственные деятели Востока и Запада упражнялись в своей мудрости, с тем чтобы заполнить Землю «молочными и медовыми» реками. Но их добрые намерения не реализовались на практике, а основные силы были направлены на создание и совершенствование оружия, в том числе – массового поражения. В итоге многие народы после разрушительных войн были оставлены на произвол судьбы и погрязли в поисках путей удовлетворения своих самых минимальных прожиточных потребностей.

Насколько же может быть пагубным неподчинение воле Всевышнего! Как ничтожно мала выгода от этого! Да и есть ли она? Действительно, не имеет значения, до какой степени образованным и цивилизованным может быть человек, если он невежествен. Если хотя бы половина усилий, предпринятых людьми для удовлетворения своих нужд и получения удовольствий в этой жизни, была потрачена ими на служение Аллаху, то они, возможно, смогли бы обрести для себя благо как в этом мире, так и в мире ином.

Когда я задумываюсь о жестокой борьбе за земное выживание, о хмурых взглядах и удрученных лицах, я всегда вспоминаю, чему нас учил Пророк, да будут мир и благословение Аллаха над ним: «Аллах Велик! Он установил: “О сыны Адама! Если вы обязываете себя в поклонении Мне, тогда Я обогащу ваши сердца и освобожу вас от бедности.

Но если вы откажетесь, Я заполню ваши сердца заботой и вы окунетесь в бедность своих собственных душ”».

Вместе с тем я понимаю, что некоторые критики преуменьшают и даже отрицают значимость Ислама, представляя его как обращение к тем, кто изолирует себя от общества и проводит жизнь в замкнутом богослужении. Но эти люди не знают, что сущность поклонения – это подчинение и обращение своего внутреннего и внешнего существа Аллаху, твердое, терпеливое восприятие всех перипетий жизни без какого-либо страха или стыда.

Но поклонение – это не только подчинение и почитание. Необходимо строить свою жизнь так, чтобы заслужить любовь и расположение Аллаха, возвеличивая Его имя. Более полное понимание права Аллаха властвовать над человеком теснее связано с последней частью нашего определения, нежели с предыдущей. Первая часть подразумевает передачу знаний с сохранением их истинности, без искажений.

Такова была задача пророков и всех тех, кто желал и желает следовать по их стопам. Истинное поклонение Аллаху – это степень совершенства, которую нельзя достичь лишь одним желанием. Оно осуществимо только теми, кто осознает и ощущает в себе присутствие определенных качеств и силы духа. Есть те, кто «знает» Аллаха. Но это понятие различно по своей ясности, глубине и сущности у разных людей. У тех людей, которые «подчиняются», различия состоят в рвении и усердии. Состояние совершенства в богопочитании достигается только теми, чья вера взошла подобно солнцу и взлетела к Творцу на крыльях любви и желаний. Но для очень многих любовь к самому себе имеет преимущественное значение. От них величие

Аллаха останется скрытым навсегда. Вполне очевидно, что ни один человек не достигнет совершенства в поклонении Аллаху, за исключением тех, кто истинно любит Аллаха, любит других ради Него, искренне чувствует чужие нужды и стремится к всеобщему благополучию человечества.

В сфере познания есть люди, которые заслуживают расположение Аллаха, поскольку они познают истину Откровения (*вахй*) и твердо противостоят любым искажениям. О них сказано в Коране: *«...будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его»* (Коран, 3: 79).

В области джихада есть те, кто заслуживает расположение Аллаха, выполняя свою обязанность защищать веру и отказываясь капитулировать перед лицом горького поражения. О них сказано в Коране: *«Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих! Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Аллах любит терпеливых»* (Коран, 3: 146).

Конечно, душа, к которой обращается Аллах, особенная: это душа находит успокоение у Аллаха в Его предписаниях, отдает Ему предпочтение и делает этот выбор не просто из-за какого-либо временного каприза, а воспринимает это как образ бытия, утвердившуюся цель и направление своей жизни: *«О, душа обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»* (Коран, 89: 27–30).

Те, кто упорствует в грехах, должны чувствовать, что не смогут достичь совершенства в поклонении Аллаху. Рай – это место отдыха тех, чей внутренний мир был чист, кто был честен и чья приверженность Аллаху успешно прошла все испытания. Но я нисколько не утверждаю, что те, кто достиг такого состояния, являются непогрешимыми. Человеку свойственно ошибаться. Однако когда ошибаются благочестивые рабы Аллаха, они все вместе смывают эту ошибку слезами раскаяния.

Я получаю огромное наслаждение, читая признания благочестивых рабов Аллаха. Я стараюсь собирать различные случаи из жизни людей, чтобы, извлекая уроки, самому меньше ошибаться в дальнейшем.

В своем сознании я представляю себя с Мусой (Моисеем) в Мадыянах, когда, остро почувствовав одиночество, он вскричал: *«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспослешь мне»* (Коран, 28: 24), или с Исой (Иисусом), когда, встретившись с Господом в Судный день, он отрицает свою божественность, которую всегда ему приписывали, и когда Аллах говорит ему: *«О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: “Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом”?»* Он сказал: *«Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и вашему Господу”. Я был свидетелем о них, пока находился*

среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними. Воистину, Ты – Свидетель всякой вещи» (Коран, 5: 116–117).

Я представляю себя с Ибрахимом (Авраамом) в безводной долине Мекки, когда, готовясь отдать сына в руки ужасной судьбы, он обратился к Господу, защитнику своей семьи: *«Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, – быть может, они будут благодарны» (Коран, 14: 37).*

Но я полностью теряюсь, когда представляю себя с последним Пророком (Мухаммад ибн Абдаллах), да благословит его Аллах и приветствует, когда он обращается к Господу в своей постоянной молитве. Перед ним я чувствую себя как перед неким гением в дуа (обращение к Богу), гением несравненным, непревзойденным в дуа среди пророков, которые предшествовали ему. Но это суждение нисколько не означает, что я умаляю заслуги других пророков. Я просто констатирую факт. Могу же я, к примеру, сказать, что высочайшая вершина в мире – Эверест, не имея при этом намерения преуменьшить значение остальных.

Эта книга может быть охарактеризована как короткая экскурсия по одному из множества путей, проходящих через огромную территорию, наполненную благоговейным трепетом. Другими словами, это экскурсия в жизнь Пророка ислама, да благословит его Аллах и приветствует; путь зикра и дуа (поминания и обращения к Аллаху). Все, что

содержится в этой книге из ценного и благого, исходит от щедрости Аллаха, Велик Он, а все, что в книге ошибочно, исходит только от меня.

Я желаю, чтобы Аллах принял все высказанное мною на этих страницах и оценил на весах мои благие поступки; также желаю, чтобы Он принял мои молитвы, которые я вознес, и удостоил каждого из нас чести заслужить заступничество Пророка в День Суда.

Мухаммад ал-Газали
Катар, 1980

КАК ПРОРОК МУХАММАД УЧИЛ НАС ПОЗНАВАТЬ АЛЛАХА

Я – один из многих миллионов людей, которые верят во Всевышнего Аллаха, восхваляют Его, признают Его величие и могущество, чувствуют Его щедрость и поддержку. Я начал познавать Аллаха через Его Посланника – Пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Я читал Коран, изучал историю его создания и обнаружил, что моя внутренняя сущность находится в полной гармонии с содержанием этой Священной Книги. Благодаря Корану и его призывам мое сердце и мое сознание освежились и пробудились. Таким образом, я стал одним из множества тех, кто принял Аллаха своим Господом, ислам – своим образом жизни, а Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, – своим руководителем и Пророком.

Были люди, которые не имели никаких познаний об Аллахе. Были и те, которые знали о Нем, но заблуждались, считая, что Он имел сына. Однако Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, осветил им путь и повел к познанию истинного Творца, воздействуя на их сердца. Он пришел и восстановил основы веры, раз и навсегда отвергнув предположения о том, что Аллах мог иметь сына, дочь, сотоварища или кого-то, равного Ему в могуществе.

«Неужели они взяли себе покровителей и помощников вместо Него? Аллах является Покровителем. Он оживляет мертвых, и Он способен на всякую вещь. Решение всего, в чем вы

расходитесь во мнениях, остается за Аллахом. Скажи: “Таков Аллах, мой Господь! Я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь”. Творец небес и земли! Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами. Таким образом Он размножает вас. Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий. Ему принадлежат ключи небес и земли. Он увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. Он знает обо всякой вещи» (Коран, 42: 9–12)

Никто в прошлом и настоящем не знал и не знает Аллаха так, как знал Его пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Действительно, его знание начинается с Шахады или, другими словами, со свидетельства. Мусульманин, который достаточно настойчив в попытках превзойти пример Пророка, сможет обнаружить определенные отличительные черты в знаниях Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в особой пронизательности и эмоциональной силе слов, которые он использовал, когда обращался к Аллаху или говорил о Нем. В его словах не было ничего сомнительного или скрытого. Отсутствие определенной метафорической силы в высказываниях человека может повлечь за собой неудачу при попытке воздействовать словами на людей. Эти слова могут даже оказаться забытыми. Но тот, кто прочитает или услышит слова Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, при его обращении к Господу, сразу же почувствует учащение пульса и переживет эмоциональный подъем. У этого человека не

останется выбора, кроме как подчиниться и смириться перед Господом Миром.

Я вспоминаю, как однажды пытался мысленно преодолеть расстояния, упомянутые при изучении курса астрономии, – расстояния столь огромные, что представить их практически невозможно. И тогда я почувствовал себя совсем крохотным, посмотрел вниз, на Землю, и подумал о необъятности пространства под моими ногами. Я осознал, что не могу ни охватить, ни понять увиденное. Имеем ли мы хоть какое-то представление о количестве вещей в этом мире, о котором и о которых нам ничего не известно? Когда я думал об этом, то вспомнил, как Аллах Великий описывает Себя в Коране: *«Это — Ниспослание от Того, Кто сотворил землю и высокие небеса. Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокровенное. Аллах — Тот, кроме Которого нет иного божества и у Которого самые прекрасные имена»* (Коран, 20: 4–8).

Знание Всевышнего Аллаха, да будет возвышено Его имя, одинаково объемлет как возвышенное сияние лотосового дерева на Седьмом небе, так и слабое дыхание семени в темных глубинах земли. И вот я обнаружил себя в состоянии полного трепета перед Великим Творцом, трепета такого сильного, что у меня не было слов. Но в конце концов благодаря Его воле я смог найти нужные слова, чтобы выразить свои чувства. Это были слова из хадиса, переданного Али ибн Аби Талибом,

которые использовал в своей молитве Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. В хадисе от Али говорится: «А когда совершал рукут, произносил: “Боже, Тебе я поклонился, в Тебя уверовал, Тебе смирился. В благоговейном страхе перед Тобой мой слух, мое зрение, мой мозг, мои кости и мои жилы”. Разогнувшись из рукута, он произнес: “Боже, Тебе хвала объемом с небеса, объемом с Землю, объемом в то, что между ними и объемом в то, что угодно Тебе самому!” В суджуде он произносил: “Боже, перед Тобой я пал ниц, в Тебя уверовал и Тебе смирился. Пало лицо мое ниц перед Тем, Который создал Его, придал ему образ, прорезал зрение на нем и слух. Благодатен Аллах – Лучший из создателей!”». (Сахих Муслим, хадис 771).

Стоя на коленях перед Творцом Неба и Земли, воодушевленный слуга Аллаха произносит красивые слова, которые должен произносить каждый человек, приветствуя обладателя совершенных атрибутов. В этой молитве можно увидеть и совершенное Божество, и совершенное служение.

Без всякого сомнения, первый мусульманин – а именно таково положение Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, среди пророков, святых, мучеников и благочестивых – был экспертом в искусстве зикра и дуа (поминания и молитвы), и нет равного ему в умении благодарить и просить прощения. Мы внесем ясность в этот вопрос и рассеем сомнения, изучив материал, сохранившийся в дуа пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Сравнительно недавно я еще раз заглянул в Священные Писания других религий и обнаружил, что ни одно из них не может сравниться с Кораном в восхвалении Аллаха и выражении Его Великолепия и Могущества. В Коране изысканные имена Аллаха упоминаются сотни раз: в описании различных случаев, произошедших с пророками, в законодательных стихах, в описании чудес природы, событий Судного Дня и того, что последует за этим. Более того, Коран отвергает восхваление Аллаха, если оно носит абстрактный характер, лишенный силы воздействия на сердце и образ жизни. Действительно, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, отразил путь, указанный в Коране, в каждом аспекте своей повседневной жизни. Тем самым он стал идеальным «человеком Бога», концентрируя свое внимание только лишь на Аллахе и связывая совершение всех своих поступков с Его именем.

Человек, которого Аллах одарил духовной силой и богатством души, не дрогнет от страха или одолевающего его желания, многочисленных падений и взлетов на протяжении всего периода жизни. Человек, контролирующий свое душевное состояние, будет спокоен – как дома, так и находясь на свадебном празднестве. Если он будет отдавать преимущество будущей жизни, то никогда не будет утрашен неудачами жизни настоящей.

Сердце Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, было всегда занято Господом, погружено в ощущение Его Могущества. Действительно, это глубокое чувство было основой отношений между ним и Богом. Обратите внимание

на мысли Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в следующем молитвенном обращении к Аллаху: «Наш Господь, знающий неизведанное и обладающий властью над Своими созданиями! Даруй мне жизнь до тех пор, пока она во благо мне, и даруй мне смерть, когда она будет во благо мне! Наш Господь, я прошу Тебя сделать меня из тех, кто страшится Тебя, будучи в уединении или в обществе. Я прошу Тебя сделать меня из тех, кто говорит истину – равно как в спокойствии, так и в гневе. Я прошу у Тебя умеренности и в богатстве, и в бедности. Я прошу у Тебя счастья, которое неистощимо. Я прошу у Тебя наслаждений, которые не заканчиваются. Я прошу Тебя сделать меня из тех, кто будет в согласии с Твоими решениями. Я прошу у Тебя лучшей жизни после смерти, и я прошу Тебя, чтобы ты сделал меня из тех, кто заслужит чести и удовольствия взглянуть на Твой лик, и, миновав великие страдания и соблазны, сбивающие с верного пути, встретить Тебя. Наш Господь, я прошу Тебя наполнить наши сердца верой и сделать нас верными путниками, у которых верный Путеводитель».

Однако все еще находятся те, кто осмеливается бесстыдно обвинять Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в попытке «выдать себя за Пророка»! Как же они неуважительны к истине! С давних времен и поныне общество не знало человека, подобного ему, – человека, который обращался бы к Господу с более весомыми и красивыми словами, нежели Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и который отдавал бы все свои силы на Божьем пути с большим

рвением, чем он. Кого же, в таком случае, считать правдивым, если Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, называть лжецом? А истина такова: те, кто пытается опорочить его, сами имеют недостаток интеллекта и веры, тем самым испытывают терпение даже самых сдержанных душ. То, что они говорят о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, сравнимо разве что с тем, что насекомые могли бы сказать о светилах нашей галактики!

«Если бы Мы сделали его Кораном не на арабском языке, то они непременно сказали бы: “Почему его аяты не разъяснены? Неарабская речь и араб?” 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 издалика”» (Коран, 41: 44).

О СУТИ ЛЮБВИ И ЖЕЛАНИЯ

Цель жизни людей должна заключаться в стремлении к небесам, в то время как сам человек был сотворен лишь из глины. Конечно же, он не был создан для того, чтобы переделать себя в ангела! Пока он рассматривается лишь с точки зрения наличия механического тела и удовлетворения своих извечных нужд. Но основное назначение человека – в познании разницы между пустотой и возвышенностью, небрежностью и поминанием, эгоистичностью и щедростью. Он обязан посвятить свою жизнь Аллаху, после того как получил ее. Его

первоочередная забота должна быть направлена не на себя самого, а на Того, кто даровал ему жизнь, на источник жизни, а также на свои собственные истоки.

Позвольте мне объяснить это. Ангелы не нуждаются в пище и, таким образом, не нуждаются в том, чтобы сеять и пожинать плоды. Но человек, принимая во внимание все его мирские потребности, вероятно, может достичь духовного равновесия наряду с ангелами, даже если он сеет, пожинает плоды и питается ими во имя Аллаха. Более того, время, которое он затрачивает, совершая все эти действия, вероятно, будет приравнено по ценности ко времени, которое затратили ангелы на восхваление Аллаха. Но это будет лишь до тех пор, пока человек не забудет, что именно благодаря могуществу Аллаха что-либо может произрастать и созревать и что только благодаря Его щедрости человек получает пищу, одеяние и приют. С момента создания человечества Аллах посылал пророков, чтобы они вели народы по пути, упомянутому выше. Он не послал ангелов, ведь они не имеют ничего общего с обязанностями, возложенными на человека. И действительно, арабы-язычники были крайне удивлены этим явлением, говоря: *«Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали: «Неужели Аллах отправил посланником человека?» Скажи: «Если бы по земле спокойно ходили ангелы, то Мы отправили бы к ним посланником с неба ангела». Скажи: «Довольно того, что Аллах является Свидетелем между мною и вами.*

Воистину, Он знает и видит Своих рабов»» (Коран, 17: 94–96).

Последний Пророк явился примером: он прожил свою жизнь так, что доказал возможность дойти до уровня ангелов в поминании и поклонении Аллаху в простой земной жизни. На высочайшей вершине веры, которой может достичь человечество, будут видны ряды тех, кто погружен в молитвы и восхваление Аллаха, а также тех, кого называют муджахидинами (солдатами Аллаха, отдающими свою жизнь, здоровье и благополучие на Его пути).

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был ответствен за создание целого поколения людей, способных соперничать с ангелами, – людей, которые оставили все мирские заботы и пошли по стопам Пророка – человека, отдавшего всего себя ради довольства Аллаха. Его призыв был обращен единственно к Аллаху, а вся жизнь получила ясное отражение в следующих стихах: *«Скажи: “Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман”*» (Коран, 6: 162–163).

Человек, обуреваемый низменными желаниями, или же избравший праздную жизнь вместо борьбы за отстаивание истины, никогда не сможет понять, каким был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

Эмоциональная и интеллектуальная жизнь Пророка Мухаммада проистекала из кристально чистого знания Аллаха, постоянного поминания

Аллаха (*зикр*), и была прожита Пророком благодаря изучению всей полноты совершенства, присущего именам Аллаха.

Бог создал Адама по своему образу и подобию, сделал его своим наместником на Земле и повелел развивать все хорошее, что на ней существует. В назидание Бог напомнил Адаму о его божественном сотворении и посоветовал не забывать об этом, дабы не снизойти до уровня простой глины, а также не прислушиваться к наущениям Шайтана. С тех самых пор мир не знал человека, подобного Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, – человека, который был бы настолько погружен в размышления о Великом и сохранил свое человеческое существо, в то время как сердце его всегда находилось на небесах. Он был прекраснейшим из всех смертных, способных достичь идеала «совершенного человека». Опираясь на его духовное и интеллектуальное наследие, любой человек в настоящее время может достичь выполнения своего истинного предназначения.

Обратите внимание на силу эмоций в этом страстном дуа. Имамы Ахмад ибн Ханбаль, Абу Дауд и Насаи рассказывают со слов Зайда ибн Аркама, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после завершения молитвы (*намаза*) обычно говорил: «О Аллах наш Господь и Господь всякой вещи, я свидетельствую, что Мухаммад – Твой раб и Твой посланник! О Аллах наш Господь и Господь всякой вещи, воистину все рабы Аллаха – братья! О Аллах наш Господь и Господь всякой вещи, сделай меня и мою семью искренними к Тебе в каждый миг из этого и загробного мира. О, обладатель величия и

почета, услышь и ответ. Аллах Величайший из Величайших! О Аллах, свет небес и земли, Аллах Величайший из Величайших. Он достаточен мне, и прекрасный Он покровитель. Аллах Величайший из Величайших».

Когда простые слова были бессильны выразить страстные чувства его души, Пророк повторял одни и те же фразы, дабы выпустить наружу затаившиеся в нем почитание Всемогущего, страх и любовь к Нему. В действительности, это не простое повторение слов, а наполненный спокойствием эмоциональный и духовный восторг, испытанный в экстазе. Поразительно, что в этом дуа Пророк свидетельствует о своем пророчестве после свидетельства о единстве Аллаха и до свидетельства о братстве между людьми: таким образом он подтверждает свое назначение – выполнение миссии, с которой он был послан донести откровение до всего человечества. Однако люди могли отказаться признать его или же отвергнуть его сообщение.

24 ЧАСА ИЗ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Давайте рассмотрим пример одного дня из жизни Пророка ислама.

Вне всяких сомнений, он просыпался до рассвета. Пока еще ночь окутывала все вокруг, он поднимался, чтобы поприветствовать первые признаки приближающегося утра: «Слава Аллаху, который вернул мою душу и жизнь в мое тело и позволил мне вспомнить Его».

Какой оптимизм, какой энтузиазм заключаются в этом утреннем приветствии: «Слава Аллаху, который вернул мою душу». Определенно, наша жизнь – это дар, за который мы должны благодарить Господа. Более того, мы должны разумно использовать время, пока располагаем им; дорога спасения всегда будет открыта для тех из нас, кто пожелает пойти по ней. Поэтому Бог облагодетельствовал Своих слуг, создав восход и закат солнца: *«Аллах – Тот, Кто сотворил для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и день для освещения. Воистину, Аллах оказывает людям милость, но большинство людей неблагодарны»* (Коран, 40: 61).

Считается общепринятым фактом, что способность к пониманию и оценке чего-либо прекрасного в жизни берет начало в здоровом теле.

Действительно, что может быть лучше для человека, чем здоровое тело, способное выполнять все необходимые действия без утомления и перенапряжения? Только в этом случае мусульманин способен качественно завершить все, что планирует. Такова причина восхваления Аллаха за то, что Он возвращает нашим телам жизнь по завершении сна. Давайте остановим свое внимание на последней части сказанного Пророком, да благословит его Аллах и приветствует: «И позволил мне вспомнить Его». Таков был этикет совершенного поклонения Аллаху его слуги. Для него дар следующего дня его жизни был эквивалентен предоставлению ему возможности приступить к очередному поклонению.

Таким образом, благородный слуга начинает каждый день с поминания своего Господа словами, которые красиво выражают совершенство веры и желания: «О Аллах! Я прошу у Тебя здоровья в этой жизни и в следующей. О Аллах! Я прошу у Тебя прощения и благополучия в отправлении религиозных обязанностей, благополучия в моей жизни, семье и богатстве. О Аллах! Прости мои ошибки и подави мой страх. О Аллах! Защити меня спереди, сзади, справа, слева и сверху от меня. Я ищу у Тебя убежища от всех попыток навредить мне».

Абу Бакр, да будет Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Читайте следующее перед сном и когда проснетесь: “Аллах, знающий все зримое и незримое, Создатель небес и земли, Повелитель и Хозяин всего: Я свидетельствую, что нет Божества, кроме Тебя, и я ищу у Тебя убежища от зла, которое во мне, и зла Шайтана”».

С первыми признаками приближающегося дня Пророк и сподвижники обычно говорили: «Мы начали день на пути ислама со словами преданности религии Пророка Мухаммада, нации нашего отца Ибрахима, истинного единоверца, который никогда не был идолопоклонником».

Подтверждение сподвижниками и другими сторонниками следования религии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, вполне очевидно. Но каков смысл его собственного свидетельствования? Действительно, это имеет место и в других неисчислимых дуа (обращениях) Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,

где он свидетельствует о своем пророчестве или истинности своей миссии.

Положительно, что Мухаммад был первым Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, кому было назначено претворить в жизнь то свидетельство, с которым он был послан. Ведь так часто мы видим религиозных лидеров, рассматривающих религию как средство для навязывания другим, в то время как сами действуют вразрез, считая себя выше и не обязанными придерживаться рамок. Возможно, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, избрал такой способ убедительного доказательства, обращенного к неверующим или критикам, чтобы явить утвердившуюся истину, непробиваемую атаками сомнений и предположений. Или, возможно, он делал это из чувства благодарности за дар, которым Аллах наделил его, как выражение счастья и удовлетворенности от своей миссии.

В любом случае с момента пробуждения от сна его сердце переполнялось чувствами благоговения и благодарности за щедрость Аллаха; чувствами, которые затем воплотились в ясные предложения:

«О Аллах! Какое бы благо ни получил я или любое другое создание в это утро, оно исходит от Тебя и только от Тебя! Нет у Тебя сотоварища, и Ты заслуживаешь всех похвал и благодарностей!»

«О Аллах! Я пробуждаюсь, чтобы получить блага от Тебя, жизнь и защиту! Так заверши Свое благо для меня, и верни мне жизнеспособность, и защити меня в этом мире и другом».

Абу Хурайра рассказал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет

такого человека, который, проснувшись и сказав: “Слава Аллаху, кто создал сон и пробуждение. Слава Аллаху, который поднял меня здоровым и невредимым! Я свидетельствую, что Аллах воскресит мертвых, и что Он властен над всем”, – не получил бы ответ Аллаха: “Мой слуга говорит истину”».

Разве не замечательно, что человек возносит хвалу своему Господу и видит, что Бог не только услышал его восхваление, но и принял и подтвердил истинность его слов и поступков; а также то, что Он укрепляет этого человека в желании служить Ему, называя его «Мой слуга»?

Со слов Малика ал-Ашари мы узнаем, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда вы пробуждаетесь от утреннего сна, то говорите: “Мы пробудились, и все создания пробудились для Аллаха, Повелителя всех миров. О Аллах, я прошу Тебя дать самое лучшее от ожидаемого дня: победу, поддержку, свет, благословение и руководство; я ищу у Тебя убежища от зла этого дня и зла грядущего”».

Это же дуа читается перед ночным сном.

Большинство людей живут как бы в пещере, наполненной мраком реальных или воображаемых проблем. И это действительно трагедия, когда образованные умы не способны видеть дальше стен пещеры, а беспокойные сердца чувствуют только мрак и забвение. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отверг такого рода пораженческую изоляцию: «Ни одно утро не проходит без того, чтобы слуги Аллаха проснулись» – и утверждающе сказал: «Слава Аллаху, Великому, Возвышенному».

Из другой версии такого же рассказа: «Кричащий крикнул: “О создания! Воздайте хвалу Великому, Возвышенному!”»

Хочется сказать, что сердце Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, было единственным, услышавшим кричащее предупреждение человечеству и пытающимся разорвать барьеры пренебрежения и спешить к Великому, Возвышенному. Действительно, мастерство в пробуждении других было прямым результатом его полного погружения в зикр (поминание) Аллаха и постоянного осознания Всевышнего Обладателя Величия.

Ученые единодушны в том, что мусульманская община не обязана повторять дуа (молитвенные обращения), записанные на этих и последующих страницах. Это желательно и поощрительно, но не обязательно. Так и должно быть. Однако, как мне кажется, для духовно слабых людей произнесение этих дуа более чем необходимо. Они достаточно эффективны, чтобы помочь людям приблизиться к Господу и дать понимание смыслов имен Аллаха. Вера, не имеющая ясных и твердых основ, бесполезна; слабеющая вера не способна дать правильного направления в поведении и твердости характера. Сподвижники Пророка Аллаха сами не достигли бы вершин веры, не изменили бы мировую историю, не установили бы нового порядка, не основали новой морали самостоятельно – это произошло только как результат их прямых отношений с Пророком Аллаха и искренней любви к Всевышнему, живущей в их сердцах. Эта любовь присуща человечеству. Когда желание достаточно

твердо, обладает необходимой силой – оно способно раздуть затухающий огонек в сильное пламя. Следование примеру Пророка, в особенности в вопросах дуа, – верный путь к воспламенению души, очистке внутреннего мира и приближения к Господу.

Приведенные выше дуа были выборочными. Имеется много других, где обращение к Аллаху происходит в мечетях с ритуальными молитвами (*салат*) для ежедневного выполнения мусульманами. В течение суток каждый мусульманин обязан совершать молитву перед Аллахом пять раз. Более того, личное присутствие мусульманина в мечети для совершения каждой молитвы очень важно, а поэтому настоятельно рекомендуется. Очевидно также, что роль и значение мечети в мусульманской умме очень велико и важно. С этим могут не согласиться люди, утратившие понятие о значимости молитвы.

Мусульманин приходит в мечеть еще до рассвета. Многие из поучительных высказываний Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поощряют и побуждают к совершению религиозных предписаний в мечети:

«Обрадуй тех, кто идет в мечеть в темной ночи: в День Воскресения от них будет исходить прекрасный свет».

«...в тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них...» (Коран, 57: 12).

«...Они скажут: “Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас”» (Коран, 66: 8).

Что касается посещения мусульманином мечети с целью совершения молитвы, то достоверные хадисы Пророка говорят следующее:

«Когда мусульманин поднимает одну ногу и опускает другую, в его книгу записывается один хороший поступок, стирается один плохой поступок и повышается на один уровень его степень в грядущей жизни».

Ибн Аббас говорил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к молитве, после того как услышал призыв к ней, говоря при этом: «Господь мой, освети мое сердце. Даруй свет моему языку, моим ушам, моим глазам, всему, что позади меня, передо мной и подо мной. Господь мой, увеличь мой свет!» Действительно, Аллах дал ему то, о чем он просил, поскольку он был *«...призывающим к Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем»* (Коран, 33: 46).

В другом повествовании говорится, что Пророк, входя в мечеть, обычно восхвалял Аллаха и говорил: «О Аллах, прости меня и открой врата Твоей милости для меня».

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, покидал мечеть, он совершал то же самое и говорил: «О Аллах! Я прошу у Тебя что-нибудь от щедрости Твоей!» (Муслим. Сахих. Хадис 713)

Любовь Пророка к молитве была так велика, что, услышав призыв муэдзина: «Пришло время молитвы», он отвечал: «Да продлит Аллах это навечно».

Пока муэдзин совершает призыв к молитве, мы должны повторять этот призыв про себя, затем

добавить молитву о Пророке, да благословит его Аллах и приветствует, а затем сказать: «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к ал-Василе и к высокому положению и направь его к месту достохвальному, которое Ты обещал ему» (Абу Дауд. Сунан. Хадис 529).

Причина, по которой Пророк учил своих последователей говорить о высоком положении без конкретного упоминания его имени в этом положении, объясняется тем, что он испытывал радость и удовлетворение от коранического текста, где была обещана награда тому (речь идет о самом Пророке), кто регулярно выстаивает намаз тахаджуд в предрассветные часы: *«Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место»* (Коран, 17: 79).

Возможно, что Пророк осознавал положение, которое ему предстояло занять в мире грядущем, и просил своих последователей, чтобы они молили Всемогущего об этой обещанной награде как о компенсации за долгие молитвы в ночные часы, когда он столько кланялся и простирался ниц, что его ноги опухали от напряжения и усталости. Несомненно, что место, которое было занято в его сердце любовью к Аллаху, не могло быть занято никем и ничем другим.

Таким образом, посредством института мечети он воспитал сообщество людей – своих сподвижников, которые повели человечество за ним, в религиозной, культурной и политической жизни. Действительно, мир никогда прежде не видел такую

выдающуюся и чистую цивилизацию, которую построили и развили его сторонники и последователи; цивилизацию, воспитанную Кораническим откровением. Она превратила пустыню в институт, способный выпускать самых знающих людей в области законотворчества, духовных ценностей и заслуживающих осуществления духовного и жизненного правления. Сердца этих людей были полны трепета, когда Пророк начинал читать им Коран, а их глаза наполнялись любовью и уважением, когда они видели Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Именно во время своей последней болезни Пророк, посмотрев на своих молящихся в мечети сподвижников, почувствовал, что его земная миссия завершается. Когда он увидел их в искренней покорности Аллаху, его лицо осветилось как лист сверкающего золота. Исполнилось его заветное и страстное желание – оставить после себя живые плоды огромных усилий.

Наступит ли время, когда в мечетях будут воспитываться люди, подобные тем? Определенно, структуры – те же самые, они существуют и сегодня, но люди в них не совсем те, которых мы хотели бы видеть. Эта ситуация прекрасно характеризуется словами Меджнуна, возлюбленного Лейлы. Поэт говорит его устами: «Что касается палаток, так они похожи на палатки ее племени. Но женщины в них, как я вижу, не одни и те же!»

НЕ ТОЛЬКО ПИЩА И ПИТЬЕ

Пророки были людьми, которые, как и все, нуждались в пище. Однако доисламские арабские идолопоклонники возражали этому и считали, что Пророк должен быть выше таких потребностей. Это – абсурд. Каждый человек нуждается в пище, чтобы поддерживать жизнь в своем теле. Но бывает, что человек, поставивший перед собой в жизни важную цель, для ее достижения игнорирует не только самые соблазнительные мирские наслаждения, но и первоочередные личные потребности.

Мы живем в такое время, когда удовлетворение сиюминутных удовольствий вполне реально и для многих кажется единственно важной задачей. Но встречаются среди наших современников и личности, которые жертвуют чем-то, чтобы выполнить тот или иной большой проект; однако трудно найти тех, кто потратил бы на его реализацию всю свою жизнь.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и поколения его учеников были людьми абсолютно другого духовного и морального воспитания. Обратите внимание на следующее повествование.

Однажды Пророк Всевышнего Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел Умара ибн ал-Хаттаба в красивой одежде. Пророк спросил: «Это новая одежда, или только что постиранная?» «Только что постиранная», – ответил Умар. Тогда Пророк сказал ему: «Пусть будет на тебе всегда новая одежда, пусть будут тобой довольны, и чтобы ты погиб мучеником».

Смерть на пути Аллаха была одним из знаков удачи, которую Пророк и пожелал Умару вместе с

достойной жизнью и богатством, достаточным хотя бы для приобретения новой одежды. Забота о блаженстве в следующем мире настолько глубоко проникла в сознание первых мусульман, что они не делали никаких различий между удовольствиями этого и другого мира. Разве возможно представить себе, чтобы эти люди потратили всю жизнь лишь для удовлетворения своих земных запросов?

Я никоим образом не отношусь с пренебрежением к желанию человека удовлетворить свои естественные потребности, ибо это неотъемлемая часть человеческой природы. Действительно, каждому дано право отправлять свои мирские потребности и даже жить в роскоши. Но при условии, что это не разовьет жадность и не превратится в привычку. Иначе лишения в битвах за веру могут стать слишком обременительными и нестерпимыми.

Несомненно, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был назначен контролировать людские удовольствия в этой жизни, включая и самые соблазнительные. Однако сам он не проявлял ни малейшего интереса к рациону питания и вопросам приготовления пищи.

И, напротив, он никогда никому не приказывал искать трудностей, никогда не учил следовать аскетизму и не запрещал разрешенного. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда ценил благосклонность Аллаха и всегда был благодарным Ему. Вот его следующее поучение: «Когда кто-то из вас принимается за еду, пусть прежде помянет имя Аллаха; и если вы забудете сделать это перед

началом, то сделайте это по завершении, говоря: “Во имя Аллаха”».

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заканчивал прием пищи, он обычно говорил: «Слава Аллаху, который даровал нам пищу и питье и сделал нас покорными (мусульманами)».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас: «Всемогущий Аллах доволен своим слугой, когда после приема пищи он благодарит Его за это и когда Его слуга, утолив жажду, опять же благодарит Его».

Но многие люди наполняют свои желудки до предела без осознания, что этим они обязаны Аллаху. Такое невежество и животное безразличие никоим образом не достойны верующего.

Имам всех пророков проявил великий талант, разнообразив формы восхваления Аллаха и изъявления благодарности Ему после приема ежедневной пищи. Среди дуа, записанных в книгах о хадисах, есть следующие:

«О Аллах! Ты дал мне пищу и питье, и Ты одарил и удовлетворил меня, повел по верному пути и даровал мне жизнь. Я благодарен за все то, что Ты даровал».

«Слава Аллаху, Который накормил меня этим без того, чтобы я приложил к этому что-либо из усилий или средств».

«Слава Аллаху, Который обеспечил пищу и питье, а затем заставил их перевариться и дал нам избавиться от них».

Чистосердечное признание щедрости и блага, искренняя благодарность Аллаху, который даровал

все это, занимают важное место в исламе и поэтому заслуживают определенного внимания.

Последний Пророк не был подвержен какой-либо физической слабости или немощи. Наоборот, сильный и выносливый, способный выстоять перед любым противником, он был воином на поле боя, готовым ринуться вперед в ответ на вражескую атаку. И в этом даре великая благодать и преимущество.

Крепкий и здоровый человек, конечно же, будет смотреть на этот мир и жить в нем с большим великодушием, нежели тот, кто немощен. Ведь в этом случае он может дольше сохранить свое здоровье. Аллах никогда не запрещает пищу, которая способствует здоровому восстановлению организма, разрушающегося под воздействием напряжения или долгой жизни. Тот, кто оспаривает эту точку зрения и говорит обратное, представляет ислам в искаженном виде. Чему ислам противостоит – так это излишествам: перееданию, ожирению и пр. По этому вопросу нет никаких разногласий и противоречий между религиозными предписаниями и медициной.

Однако описано много случаев, когда Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, приходилось удовлетворяться очень незначительным количеством пищи и даже несколькими финиками. А однажды, обнаружив, что в доме нет никакой приправы к хлебу, кроме уксуса, он сказал: «...уксус – прекрасная приправа!» (Муслим. Сахих. Хадис 2051). Это пример энергичности и бодрости жизненного духа, который удерживает сознание в спокойствии, не

испытывает страха перед временными неудачами и поддерживает жизнь в теле даже тогда, когда оно лишается естественно необходимого для существования.

ПРОРОК И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ

Возникают ситуации, когда человек чувствует, что ему необходимо остаться в абсолютном одиночестве, чтобы сохранить свой эмоциональный баланс и интеллектуальную проницательность. Согласно мнению большинства психологов, люди не способны сохранять оптимальный уровень интеллектуальной активности до тех пор, пока находятся в компании других. Это, вероятно, истинно и в отношении большинства великих людей. Однако пророки Аллаха были людьми, которые находились на вершине своих способностей, будучи в окружении других людей; окружение никогда не «снижало» их уровня. Действительно, и среди сподвижников Пророка были такие, которые жаловались ему, что не могут находиться в одиночестве в той степени сознания и силы веры, которой достигают, находясь рядом с ним. В его присутствии сподвижники осознавали Величие Аллаха настолько, что начинали давать друг другу советы, касающиеся совершенствования поклонения Аллаху и исполнения религиозных обязанностей.

Пророк питал чувство отвращения к встречам, где собирались невнимательные и небрежные люди, которые не поминали имени Аллаха. Вот следующее его поучение по данному вопросу: «Нет таких людей,

которые вставали бы из-за маджлиса, в котором они не поминали Всевышнего Аллаха, кроме как они встают из-за трупа осла, и будет этот маджлис для них убытком» (Абу Дауд. Сунан. Хадис 4214)

Таким образом, собрания, на которых не упоминается имя Аллаха, а обсуждаются лишь мирские дела и удовольствия, являются действительно убыточными. Что же заслуживает бережного сохранения? Единственное, что имеет отношение к Вечному, да будет благословенно Его имя!

Когда мусульманин оказывается на собрании, где общий интерес прикован к мирской жизни, но вместе с тем упоминается, хотя бы в какой-то степени, и жизнь другая, то он должен помнить следующее поучение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «При встрече, на которой идут шумные обсуждения, мусульманин, еще не поднявшись, должен сказать: “Велик и славен Ты, о Господь! Я свидетельствую, нет Божества, кроме Тебя. К Тебе я обращаюсь с раскаянием и к Тебе мое возвращение”. И тогда, что бы ни обсуждалось на этой встрече, он будет прощен Аллахом».

В другом хадисе от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорится: «Если мусульманин находится на встрече, где обсуждается только хорошее, то в случае если он прочитает дуа, – это запишется для него как благое дело; если же встреча содержит как хорошие, так и плохие элементы, то это послужит искуплением».

Дело в том, что общение могло носить характер волнующего соперничества в мирских делах, показухи или даже высокомерия за обсуждением

тривиальностей. В результате сознание людей могло направить их отношения по неверному пути. Но, как говорил Ибн Умар, практически не было ни одной встречи, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднимаясь, не читал бы следующее дуа для своих сподвижников: «О Аллах, распредели внимание и осторожность между нами, необходимые для взаимного понимания между нами, и сохрани от совершения несправедливости против Тебя, и даруй нам подчинение, необходимое для того, чтобы заслужить доступ в Твой Рай, и крепкую веру, необходимую для уменьшения несчастий в этом мире. О Аллах, позволь нам наслаждаться нашей возможностью видеть, и слышать, и наслаждаться нашей силой, пока мы живы, и сделай это наслаждение нашим наследством (чтобы, когда мы покинули этот мир, те, которые получили пользу от нас, не забывали помолиться за нас), и помести нашу месть на тех, кто сбил нас с верного пути, и даруй нам победу над нашими врагами, и не испытывай нас в нашей вере, и не допусти того, чтобы мирская жизнь стала нашей самой главной заботой или пределом наших знаний, и не дай власти над нами тем, кто будет угнетать нас».

Таким вот образом Пророк обычно заканчивал собрания. И любой из присутствовавших на них возвращался домой, окунувшись в милость Аллаха!

БЕЛАЯ НОЧЬ

Совершив в течение дня пятикратную молитву и подведя итог, большинство людей возвращаются домой с желанием расслабиться. Но являлось ли это

образом жизни Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который приветствовал приближающуюся ночь? Если философы-метафизики смогли бы достичь в течение своего рабочего дня хотя бы частицу того, чего Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, достигал за одну ночь, то этого хватило бы им для получения всеобщего признания и считалось бы большим успехом. Для Пророка же, да благословит его Аллах и приветствует, с наступлением ночи начинался новый этап поклонения Аллаху и приближения к Нему. Действительно, что касается вопроса о ночных дуа, то ученые собрали великое множество хадисов.

Так, со слов Хузайфы и Абу ад-Дарды мы знаем, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда говорил перед сном следующее: «С Твоим именем, о Аллах, я живу и умираю».

Со слов Абу Хурайры нам известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Когда кто-то из вас отправляется спать, пусть скажет: “С Твоим именем, мой Господь, я ложусь и с Твоим именем я поднимусь. Если Ты заберешь мою душу, то будь милостив к ней; а если Ты вернешь ее, то защити ее так, как Ты защищаешь своих верных слуг”».

Этот хадис является хорошим комментарием к следующему кораническому аяту: *«Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока»* (Коран, 39: 42).

Если верующий рассмотрит хадис и коранический аят вместе, то почувствует, что каждое мгновение в его жизни – это дар от Господа всех миров. Может быть, отходя ко сну, он поднимется только лишь в День Воскресения. В таком случае его единственная просьба должна быть только о милосердии. Если же он проснется в этой жизни, то его единственной просьбой должна быть просьба, чтобы Аллах защитил его. По словам ал-Бары ибн Азиба, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда вы направляетесь к постели, то прежде совершите вуду (ритуальное омовение) точно так же, как совершаете его перед молитвой, а затем ложитесь на правый бок и скажите: “О Аллах, я вверяю себя в Твое оберегание, и вверяю Тебе свои дела, и прибегаю к Тебе в страстном желании и трепете. Нет убежища, кроме Тебя! Я верю в Твою Книгу, которую Ты ниспослал, и в Твоего Пророка, которого Ты послал”. В таком случае, если вы умрете, то умрете как истинно верующие».

Когда верующий закрывает глаза и готовится заснуть, он расстается с жизнью на неопределенное время. Многие отправляются в неизвестность, но верующий отдает себя на хранение своему Господину и вверяет Ему свои дела. Несомненно, Аллах – наш хранитель. Только на Него мы должны полагаться и только Ему доверять, чтобы отвратить от себя зло и приобрести благо.

Зачастую, когда мы готовимся ко сну, сознание остается занятым мыслями о приобретениях или потерях за день, о совершенных ошибках и достигнутых успехах. Одна из действенных функций

дуа заключается в устранении этих волнений, дабы помочь нам через чувства трепета и страстного желания достичь состояния покоя у Аллаха. Чтобы, еще не заснув, мы были твердо убеждены в том, с чем мы обычно обращаемся к Господу: «Я верю в Твою Книгу, которую Ты ниспослал, и в Твоего Пророка, которого Ты послал». А затем с чистой и твердой верой мы, мусульмане, засыпаем в состоянии мирного покоя.

В одном из хадисов сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно произносил перед сном следующие слова: «О Аллах! Господь небес и Господь земли, и Господь Великого Трона! Господь наш и Господь всего сущего! Расщепитель зерна и финиковой косточки! Ниспосылатель Торы, Евангелия и Корана! Я ищущу у Тебя убежища от всякого зла, которое Ты удерживаешь. Ты первый – нет ничего до Тебя, и Ты последний – нет ничего после Тебя. Ты явный – нет ничего выше Тебя, и Ты скрытый – нет ничего до Тебя. Выплати наши долги и избавь нас от бедности».

В другом хадисе со слов Али сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно говорил: «О Аллах, я ищущу убежище в Твоей милости от всего зла, что Ты удерживаешь (всего, что находится в Твоей власти). О Аллах, только Ты стираешь долги и грехи. Твоя армия непобедима и Твое обещание никогда не нарушается. Богатство богатого не защитит его от Тебя. Хвала Тебе, о Аллах и Величие!»

Еще в одном хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно

говорил следующее: «Во имя Аллаха я ложусь. О Аллах, прости мне мои ошибки, удали из меня зло, освободи меня от ответственности и помести меня на самое из высоких мест на небесах».

Из каждого вышеприведенного дуа видно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, горячо возвеличивал своего Господа. И действительно, дуа, которые он произносил перед сном, были и остаются неподражаемыми и непревзойденными даже самыми умными и проницательными. В первой части он воздавал хвалу Совершенному Божеству со всей присущей этому дуа красотой и силой. Затем, после этой пылкой хвалы, он акцентировал свое внимание на человеческой сущности каждого истинного слуги Аллаха, прося избавления от бедности, долгов, грехов, злых наущений и всего недоброго. Затем он просил прощения и освобождения от всякой ответственности, которая связывает человека с этим миром, потому что он искал лишь прощение и возможность получить доступ к самому высокому положению на небесах, к Возвышающему уверовавших, Высочайшему – ар-Рафи ал-Ала!

Однако мы не должны полагать, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после обращения к своему Господину, просто погружался в глубокий сон. Никоим образом! После отдыха, длившегося пару часов, он опять поднимался, чтобы подчиниться зову своего Господа, чтобы снова начать Его восхваление в тишине ночи, – так же, как он делал это в течение дня. Действительно, Всемогущим Аллахом ему было предписано поступать именно так: *«Поминай имя твоего*

Господа утром и перед закатом, а также ночью. Пади ниц пред Ним и славь Его долгой ночью» (Коран, 76: 25–26).

Пророк, был единственным мусульманином, которому было предписано вставать на ночную молитву тахаджуд. Конечно, кто предпочитает сон – свободен в своем выборе. Но что касается Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то: *«Воистину, [О Мухаммад!] твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третей ночи, или половину ее, или треть ее... Читайте же из Корана то, что необременительно для вас» (Коран, 73: 20).*

Биографы Пророка отмечают, что он, как правило, проводил большую часть ночи в молитвах и чтении Корана.

Однажды, когда Пророку было 50 лет, Ибн Аббас находился ночью в его доме. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на ночную молитву тахаджуд, Ибн Аббас последовал его примеру, но вскоре упал в изнеможении: Пророк читал из Корана суру за сурой, а мальчик не смог этого выдержать и дожидаться окончания молитвы. Но душа Пророка, как истинно поклоняющегося, переступила через черту его возраста, и он смог читать молитвы на протяжении всей ночи. Ибн Аббас сказал: *«Я почувствовал, что оставляю его молящимся одного, и понял, что не смогу выдержать того, что выдерживает он».*

Ноги Пророка регулярно опухали – ведь он простаивал ночи перед Господом Миров. Но сердце, окрыленное любовью, заставляло немолодое уже тело игнорировать чувство боли и испытывать

ощущение экстаза и полного погружения в сладостное поклонение.

Поэт сказал: «И когда душа велика и возвышенна, тело может прийти в упадок от требований к нему».

Чего же ждать от приближающегося утра? После ночного покоя люди поднимаются, чтобы встретить то, что уготовила им судьба. Вот слова Пророка, произнесенные еще задолго до рассвета: «Хвала Аллаху! Какие испытания лежат впереди? Какие сокровища? Просыпайтесь! Вы, которые в комнатах (жены Пророка)!»

Нужно всегда быть в готовности встретить приближающийся день с его благом и злом, призывать своих домочадцев стоять в совместной молитве.

И кто может быть уверен, что приближающийся день не является последним? «Ибо многие хорошо одетые в мире этом будут нагими в следующем». И многие нищие в этом мире будут подобны королям в другом! Следующий мир – это место Истины, и к вступлению в него необходимо готовиться.

В одном из хадисов сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, иногда совершал перед сном следующее дуа: «О Аллах, хвала Тебе! Ты Свет небес, и земли, и всего, что между ними. Хвала Тебе! Ты Господь небес, и земли, и всего, что между ними. Хвала Тебе! Ты истина, и Твое обещание – истина, и Твое слово – истина, и встреча с Тобой – истина, и Сад – истина, и Огонь – истина, и Пророки были истиной, и Мухаммад – истина, и Час – истина! О Аллах, Тебе я покоряюсь, и в Тебя верую, и на Тебя полагаюсь, и к Тебе я

обращаюсь с раскаянием, и для Тебя я сражаюсь, и к Тебе направлены мои рассуждения. Прости мои грехи, будущие и прошлые, явные и скрытые. Ты мой Господь; нет Бога, кроме Тебя!»

Пророк всегда побуждал своих сподвижников приветствовать ночь в духе чистоты и добродетели: «Очищайте свои тела, пусть Аллах очистит вас! Ибо тот, кто умывается (совершает ритуальное омовение) перед сном, будет иметь ангела в волосах, говорящего всю ночь: “О Аллах, даруй ему прощение, ибо он спит, очистившись”».

Конечно же, чистота тела не заменит чистоты души. Таким образом, когда мусульманин отправляется на ночной отдых, его сердце должно быть с Аллахом, а его язык должен возносить хвалу Аллаху. Со слов Али, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему и его жене Фатиме, да будет доволен ими Аллах: «Когда вы отправляетесь спать, то повторите “Аллаху Акбар” (Аллах Велик) 33 раза, “СубханаЛлах” (Слава Аллаху) 33 раза и “Ал-Хамду ли-Ллах” (Хвала Аллаху) 33 раза».

В одной из версий того же хадиса сообщается, что он посоветовал им повторить «СубханаЛлах» 34 раза. Али сказал: «После того, как я услышал это от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я ни разу не уклонился от следования этому совету». Когда кто-то спросил у Али, выполнил ли он это в ночь перед Сиффинской битвой, тот ответил: «Да, и даже накануне сражения!»

Другими словами, Али, да будет доволен им Аллах, старательно практиковал то, чему научился,

на протяжении более 30 лет, – до тех пор, пока не произошла роковая битва между ним и его врагами.

Али, вне всяких сомнений, прожил жизнь, полную тревог: он не знал отдыха, и получил покой лишь тогда, когда покинул наш мир. Аиша написала следующие строки о его трагической смерти: «Наконец-то он бросил свой посох – трудности его странствий остались позади. Он подобен страннику, испытавшему восторг при виде своего дома».

Али никогда не позволял волнению овладеть им до такой степени, чтобы он оставил ночное чтение дуа, которые выучил днем. Безусловно, чтение помогало ему преодолеть или по крайней мере справиться с переполнявшими его переживаниями. Среди хадисов Пророка, в которых он настоятельно рекомендовал регулярное очищение перед сном, так же как и душевную чистоту, можно привести хадис со слов Абу Умамы: «Я слышал, как Пророк Аллаха сказал: “Тот, кто отправляется в постель в состоянии чистоты, восхваляя при этом Аллаха до тех пор, пока сон не одолеет его, получит все, что пожелает, если поднимется на ночную молитву, прося Аллаха о благах этого мира и другого”».

В другом хадисе Аиша пишет: «Когда Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, направлялся к постели, он, обычно, говорил: “О Аллах, позволь мне наслаждаться моим слухом и зрением и сделай это наслаждение моим наследием; даруй мне победу над моим врагом и возможность отомстить ему. О Аллах, я ищу убежища у Тебя от поражения и голода; ибо, определенно, голод – ужасный спутник в постели”».

В этом хадисе Пророк просил Аллаха сохранить его чувства на всю оставшуюся жизнь, особенно зрение и слух, и попросил избавления от долгов и острого голода.

Пророк был человеком, который искал жизнь полнокровную и честную, далеким от сознательного стремления к страданиям и лишениям. Каждый человек имеет право прожить такую жизнь. Поэтому давайте забудем религиозных деятелей, призывающих нас приветствовать страдания и лишения, которые мы должны якобы бережно лелеять. Забудем тех, кто пытается убедить нас, что религия – это своего рода война против благополучия и достоинства.

Дуа, приведенное в вышеупомянутом хадисе, содержит определенные слова («...даруй мне победу...»), которые требуют объяснения. Прежде всего возникает вопрос: «Была ли у Пророка личная вражда по отношению к кому-либо?» Ответом будет решительное «нет!». Там, где дело касалось его собственных прав, он был чрезвычайно снисходителен и мягок. Но когда нарушались права Аллаха, Пророк поднимался на их защиту подобно разъяренному льву.

Таким образом, когда Пророк просил своего Господа даровать ему победу над врагом, его слова напоминали следующий аят Корана: *«...Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты — наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми»* (Коран, 2: 286).

Неверные – это те люди, которые нанесли кровавые раны сердцам верующих; слабые из верующих, особенно те, которые были подавлены и

вынуждены разделиться. Они опустились до такого состояния, что мир стал им тесен и казался не шире игольного ушка. И правом этих бедных и угнетенных верующих было увидеть справедливое отмщение врагу и превращение в прах надменности неверия. Именно по этой причине был дан приказ воевать против неверных до тех пор, пока не будет сломлена их власть.

«Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей» (Коран, 9: 14).

Человеческая природа имеет ряд укоренившихся черт, которые невозможно ни стереть, ни оставить без внимания. Однако существует тип абсолютно запутанной религиозной направленности, которая призывает, не изучив причин явления, отместить его в сторону, недооценивая при этом многогранности его характера. Нет необходимости говорить, что ислам не имеет ничего общего с подобными отклонениями!

Возможно, хадис, переданный Аишей, самым наилучшим образом указывает на достоинство, которое ислам придает человеческой сущности. Она рассказывает: «Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не ложился спать, не попросив у Всевышнего Аллаха убежища от трусости, лености, тоски, скупости, высокомерия, затруднений в семейных или финансовых делах, наказания Шайтана в его могиле и придания сотоварища (равного) Всемогущему Аллаху» (Бухари. Сахих. Хадис № 2893).

Таким вот образом Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся ко сну, подготовившись к ожиданию ночи, которую он проводил в чистоте и зикре. Но не успев и часа, он просыпался для совершения уже утренней молитвы, а затем готовился встретить новый день, приветствуя его следующим дуа: «Мы проснулись, и Аллаху все принадлежит. Хвала Аллаху! Нет Ему равных. Нет Божества, кроме Него; к Нему последний исход».

НА ПРОСТОРАХ ЖИЗНИ

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, познал Аллаха и познакомил с Ним человечество посредством личного примера поминания Всевышнего и выражения благодарности Ему. Он направил огромное количество людей по пути единого образа поминания и благодарности, обращенных к Господу. Но если они в порыве энтузиазма сбивались с правильного пути, то он призывал их вернуться на него. Именно он вызволил людей из долгой ночи невежества, они же смогли познать своего Господа; познать, как построить свою жизнь методом, угодным Ему, и как подготовиться к своему возвращению к Нему в день, когда небесные врата будут распахнуты.

Иметь отношения с Аллахом – это значит гораздо больше, нежели просто провести несколько минут в утреннем или вечернем дуа, а затем отправиться по своим мирским делам. Истинная религия – это путь, следуя по которому человек выполняет наставления своего Господа во всех ситуациях, совершает поступки, не выходя за рамки

установленного Им закона. При этом человек признает свои слабости и ищет помощи Господа в любой сложной ситуации.

Жизнь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была яркой демонстрацией глубины и всеохватности его отношений с Аллахом. Ничто и никогда не могло заставить его забыть о Всевышнем, невзирая на любые события, происходившие в его жизни. Его два касаются очень многих жизненных аспектов и словесно построены так, что прекрасно сочетаются со всеми делами, поступками и решениями Пророка. Например, наполненные энергией эмоции побудили его при виде идущего дождя произнести следующие слова: «Этот дождь еще недавно был с Господом».

Когда люди принесли ему первые созревшие фрукты сезона, он взял один из плодов и сказал: «О Аллах, пошли нам благословение в этих фруктах, и благослови нас в наших селениях, и благослови нас в доброй вере». Затем Пророк вручил этот плод самым молодым из присутствовавших там сподвижников.

Когда поднимался ветер, Пророк обычно говорил: «О Аллах, я прошу у Тебя добра от этого ветра и всего лучшего, что в нем, и всего лучшего из того, что Ты ниспослал в нем; я прибегаю к Тебе от зла этого ветра, от зла, находящегося в нем, и того зла, которое Ты ниспослал с ним».

Пророк ко всему относился с подобной духовностью сознания и воплощал на практике небесное учение в точности, как оно ниспосылалось. Ниже мы рассмотрим некоторые аспекты жизни человеческого общества, а также путь, который

избрал Пророк для их реформирования во имя Аллаха и с Его благословения.

ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ СЕМЬИ

Сексуальный инстинкт – это чувство, которое может вызвать серьезные проблемы, если следовать по пути неконтролируемых всплесков страсти, нарушать пределы, установленные Аллахом, и общечеловеческие права других. Если же проблемы возникли, то человек рискует впасть в немилость или еще хуже – заслужить проклятие Аллаха. Да и любое поведение человека, выходящее за рамки, контролируемые шариатом и исламскими законами, обязательно приведет к серьезным проблемам.

Аллах создал инстинкты не для того, чтобы угнетать нас или обманывать; не для того, чтобы люди поклонялись Ему путем подавления или игнорирования этих чувств. Напротив, Он даже создал естественные условия для реализации всех инстинктов. Так, для удовлетворения сексуального инстинкта Он создал институт брака, в основе которого лежат любовь и милосердие, устанавливающие в доме атмосферу нежности и заботы. Он предписал своим благочестивым слугам ценить это благо и наслаждаться им, не позволяя обращать взоры за пределы дозволенного. Он предписал им удерживать свою энергию в рамках брачного союза и переносить этот пример на воспитание детей, заботу об их будущем, чтобы вырастить поколение молодежи высокой морали и сознания. В Коране написано: *«Они говорят:*

“Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных”» (Коран, 25: 74).

Истинный мусульманин – тот, кто проявляет подлинное внимание и заботу о том, как его дети относятся к своему Господу и мусульманам – братьям и сестрам, а не тот, кто считает своей заботой пополнение общества своими невоспитанными отпрысками!

Прочтем дуа Пророка Ибрахима, да будет мир над ним: *«Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш! Прими мою мольбу»* (Коран, 14: 40).

Хорошее воспитание детей, которые встанут на защиту прав Аллаха – великое счастье. Важным в вере Ибрахима было его глубочайшее желание иметь праведных детей. Обычно люди хотят иметь детей, обладающих богатством и властью или же преуспевающих в мирских делах. И нет ничего более важного для них, чем это. Но Пророки Аллаха были по своей природе другими, ведь их забота касалась веры.

«Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Йакубу (Иакову)? Он сказал своим сыновьям: “Кому вы будете поклоняться после меня?” Они сказали: “Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов – Ибрахима (Авраама), Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака), Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся”» (Коран, 2: 133).

Первым шагом на пути построения исламской семьи является выбор хорошей жены (после прошения помощи Аллаха). Согласно исламской

традиции (иначе говоря, Сунне) при вхождении к жене в первую брачную ночь муж, упомянув имя Аллаха, кладет свою руку на голову жены и говорит: «О Аллах! Поистине, я прошу Тебя о благе в ней и благе в том, что Ты сотворил в ней, и я прошу спасения у Тебя от ее зла и зла, которое Ты сотворил в ней». (Абу Дауд. Сунан. Хадис 2160).

У всех нас есть слабости и недостатки, которые надо скрывать и прощать. Тот, кто претендует на покладистый характер без каких-либо изъянов, занимается самообманом! Более того, если муж и жена являются истинными друзьями, то они должны сохранять свою любовь, учиться не обращать внимания на ошибки друг друга и просить помощи у Аллаха.

Одна из отличительных черт ислама – сочетание процесса удовлетворения потребностей личности с поминанием и восхвалением Аллаха (*зикр*). Мусульманин, например, утоляя голод или жажду, упоминает при этом имя Аллаха. Точно так же обстоит дело и с удовлетворением сексуального инстинкта, когда каждый партнер связывает свое желание с именем Аллаха. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если когда-нибудь кто-то из вас захочет приблизиться к своей супруге, то пусть он скажет: “О Аллах, защити нас от Шайтана, и защити наше потомство, которым Ты можешь благословить нас”, – и тогда Шайтан не сможет нанести вреда ни вам, ни вашему будущему потомству».

Затем, в силу естественного хода событий, женщина родит, а мужчина погружится в заботы, связанные с обеспечением своей семьи. Довольно

часто испытания могут быть суровыми: например, женщине в периоды беременности, родов и кормления грудью придется преодолеть множество трудностей. Самое лучшее, конечно же, обратиться к Аллаху и попросить облегчения и защиты от неудач. В таких случаях могут быть очень кстати следующие дуа (существует множество дуа, в которых Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, раскрывает свое сердце, прося у Аллаха облегчения):

«О Аллах, будь милостив ко мне! Не оставляй меня одного даже на мгновение и пошли мне удачу в моих делах, нет Бога кроме Тебя».

«О Вечный и Живой! Я прошу Твоей милости! Нет Бога кроме Тебя, хвала Тебе, я был среди тех, кто был несправедлив к себе».

Однако вопрос отношений между полами требует дальнейшего разъяснения.

По мнению некоторых христиан, высшей степенью благочестия считается разрыв таких отношений. Они призывают «порядочных» мужчин и женщин оставаться глухими к «ненавистному» сексуальному инстинкту. Вот так, например, подобает жить монахам. Но если мы рассмотрим данный вопрос подробнее, то увидим, что некоторые люди имеют слаборазвитый сексуальный инстинкт, и поэтому половое воздержание не является для них проблемой. У других людей этот инстинкт развит сильнее, и им приходится либо удовлетворять свои желания незаконным образом, либо бороться с ними воздержанием, что почти всегда негативно отражается на физическом и психологическом состоянии. И тогда не скажешь, что человек достиг истинного благочестия.

Ислам же, напротив, не только объявляет брак законным, но и считает его предметом поклонения для каждого мусульманина.

Современный мир¹ всячески старается запутать данный вопрос, искажая и высмеивая исламские догмы. Но в самом этом мире вопрос сексуальных отношений представляет собой очень запутанную систему ценностей. В так называемых свободных странах количество незаконнорожденных детей ежегодно увеличивается. А кое-где оно сравнялось с численностью законнорожденных. Замена одного сексуального партнера другим там является общепринятой нормой.

Согласно рассказу Жаклин Кеннеди, вдовы бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, ее муж имел сексуальные отношения более чем с сотней женщин. Более того, даже не обладающий властью плейбой может отнять честь не у одной сотни женщин! Разве не абсурд, что сексуальные баталии являются нормальным и социально приемлемым явлением, в то время как учение ислама о семье подвергается обвинениям как реакционное и мешающие прогрессу?

Среди популярных выдающихся политических фигур Запада много тех, чья неразборчивость в сексуальных связях хорошо известна. Несмотря на это, они продолжают пользоваться всеобщим

¹ Я позволил себе отметить в оригинале то, как автор говорит о западном мире. Фактически, беспокоящим началом здесь является не Запад, а та современность (и более поздняя современность), те светские отношения и подходы, на которых основаны современные общества. Подобный же тип искаженных отношений мы можем наблюдать сегодня во многих восточных мусульманских обществах. (От переводчика).

уважением и служить объектами восхищения. Всемирно известный египетский писатель Анис Мансур пишет: «Абсолютно неудивительно, что книга о жизни тигра французской политики Жоржа Клемансо (1841–1929 гг.) должна была быть выпущена во Франции. Действительно, этот человек вступал в самые ужасные политические баталии века и всегда выходил победителем. Более того, его способность разговаривать одновременно с двадцатью людьми на двадцать различных тем хорошо известна. Но кто мог представить, что Жорж Клемансо имел более восьмисот любовниц и более сорока незаконнорожденных детей!

Однако когда Клемансо обнаружил, что жена-американка ему неверна, он посреди ночи распахнул дверь и выгнал ее на улицу в одном ночном халате! Я не могу не быть шокированным этим поразительным примером, – что называется, “двойным стандартом”».

Мансур продолжает: «Клемансо подобно другим мужчинам-хищникам не питал никакого уважения к женскому полу. Никто и никогда не говорил о женщинах хуже, чем он. Однако западные лидеры (например, заместитель министра обороны Франции) восхваляли его, причисляя к великим личностям!»

Почему? Потому что он был прелюбодеем, для которого институт брака ничего не значил? Разве супружеская измена – пустяковое дело? Таковы традиционные западные отношения, которые сейчас упорно экспортируются на Восток. Ислам же вознес значение брака на высоту моральных и духовных принципов. Брак не является средством, с помощью

которого мужчина контролирует жизнь женщины! Напротив, это свободный союз, начинающийся и завершающийся с дозволения Аллаха и при наличии Его гарантий. В своей знаменитой последней проповеди в «Прощальном Паломничестве» Пророк Аллаха, да благословит его Аллах проповеди и приветствует, сказал: «О люди, вы действительно имеете права по отношению к своим женщинам, но и они имеют права по отношению к вам. Помните, что вы взяли их в жены только с дозволения Бога».

Исламский брачный контракт включает в себя духовные и материальные принципы, связанные с нынешним миром и миром загробным. Поэтому семья, основанная на этих принципах, будет процветать в спокойствии, развиваться на устоях чистоты и божественного руководства.

Коран ссылается на эти естественные элементы брака, как на «Права Аллаха». Всевышний желает, чтобы основы семьи были построены на благочестии, внимании и разделении всякого рода ответственности между партнерами. Брачная хутба (обращение к молодым супругам во время заключения брака) показывает, насколько высоко оценивает ислам этот институт.

Традиционно во время заключения брака читается короткая хутба. Лучшим примером является та, что передается со слов Абдуллы ибн Масуда: «Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, научил нас следующей хутбе: “Хвала Аллаху! Мы восхваляем Его и просим у Него помощи! Мы просим Его о прощении и прибегаем к Нему от зла, заключающегося в нас самих! Кого поведет Аллах, того никто не собьет; и кого собьет

Аллах, тому не будет верного путеводителя! Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, который Един, и нет у него сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Пророк, которого Он послал с истиной как предвестника хороших новостей и как предупреждающего о приближающемся Часе! Кто подчинится Аллаху и Его Пророку, пойдет по верному пути. А тот, кто отвернется, принесет вред лишь самому себе и нисколько не навредит Аллаху»».

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Коран. 4: 1).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» (Коран, 3: 102).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха» (Коран, 33: 70–71).

После окончания хутбы брачный контракт может быть торжественно отмечен, а брачным партнерам напоминают, чтобы они боялись гнева Аллаха, жили вместе в мире и согласии и придерживались законов и рамок, установленных Всевышним.

Суры, которые зачитываются на брачной хутбе, являются прекрасным наставлением для тех, кто

вступает в брачную жизнь. Они обращают внимание мусульман на необходимость построения семьи, способствующей укреплению ислама и мусульманской уммы. Действительно, брак – это контракт, который имеет далеко идущие последствия. С течением лет семья увеличивается, супруги становятся родителями, заботящимися о новом поколении. Затем родители достигают зрелого возраста, а их дети становятся взрослыми и самостоятельными.

Как же молодое поколение должно обращаться к тем и с теми, кто достиг пожилого возраста? В Коране на этот счет имеется ясное указание: *«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются тридцать месяцев. Когда же он достигает зрелого возраста и достигает сорока лет, то говорит: “Господи! Внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми Ты доволен. Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой. Воистину, я – один из мусульман”»* (Коран, 46: 15).

Таким образом, новое поколение должно возносить хвалу Великому Творцу, с благодарностью вспоминая о благах, которые Он ниспослал предыдущему поколению, и неустанно просить Его ниспослать блага и милость будущим поколениям.

Таков образ жизни мусульманской семьи, в которой отношения между Господом и человеком

ревностно охраняются прилежным соблюдением всех составляющих регулярного поклонения. Можно назвать маленьким чудом, что ангелы у Трона Аллаха молятся за людей, населяющих эти дома, говоря: «...Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в Аду.

Господь наш! Введи их в сады Эдема, которые Ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину, Ты – Могуущественный, Мудрый» (Коран, 40: 7–8).

Мы видим, что первый мусульманский дом – дом Пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а также те, кто жил в нем (жены Пророка), были лучшим примером для всех, ищущих успеха в следующем мире и желающих приблизиться к Аллаху. Его дом не являлся местом покоя и роскоши, напротив, – в нем постоянно читали Коран и зикр, проводили ночи в молитвах и восхвалении Аллаха. Таким образом, мусульманская семья очень важна и незаменима в решении вопросов воспитания и ориентации нового поколения. Сохранение этого института является гарантией искренней и твердой веры.

ЗАРАБОТОК НА ЖИЗНЬ

Утром мусульманин выходит из дома, чтобы приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Служащий направляется в офис, рабочий – на фабрику, торговец – в лавку, фермер – на поле. Зачастую, отправляясь на работу, люди

отягощены волнующими их мыслями о том, как работать, чтобы заработать на жизнь больше, независимо от того, богаты они или бедны. Наши жизненные желания весьма разнообразны и энергия, которая расходуется на безумную гонку для превращения их в реальность, часто опустошает внутренние человеческие ресурсы.

Возможно, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, думал о том же, ибо, покидая свой дом, он всегда читал следующее дуа: «С именем Аллаха и уповая на Аллаха (во всех своих делах, я выхожу из дома). О, Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от попадания в заблуждение и от введения других в заблуждение; от совершения ошибок и от того, чтобы стать причиной совершения ошибок другими людьми; от совершения несправедливости и от несправедливости со стороны других; от неуважения и невежества и от неуважения и невежества со стороны других».

Пророк не стремился к превосходству над кем-либо, он только хотел избежать ошибок и не стать причиной для их совершения другими. Он искал верного руководства для себя и людей, защиты Аллаха от неверного понимания чьих-либо намерений, не хотел быть воспринятым неправильно теми, кто мог причинить ему вред. Он не любил любых дурных поступков. Этих вопросов он касался, обращаясь к Господу, прося Его помощи в их решении. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотел, чтобы каждый мусульманин, перед тем как покинуть дом и отправиться к мирским заботам, обращал свой лик к Аллаху.

Анас сообщает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то из вас, покидая дом, говорит: “Во имя Аллаха; я полагаюсь на Аллаха, нет власти и нет силы, кроме как у Аллаха”, – то в ответ ему прозвучит: “Ты получишь верное руководство, будешь обеспечен и защищен”».

К сожалению, почти нормой стали проблемы при общении с близкими людьми. Иногда незначительный поступок порождает большое зло. Поэтому ничье сознание, как бы совершенно оно ни было, не может обойтись без защиты Аллаха. Он – защитник, и пусть имя Его восхваляется всеми теми, кто уверовал в Него и ищет убежища у Него.

Мусульманин никогда не должен полагаться только на свои силы, а всегда должен искать поддержку Всемогущего, говоря, как учил его Пророк: «О Аллах, нет облегчения, кроме того, что Ты ниспосылаешь; и когда Ты пожелаешь, то можешь превратить любую тягость в облегчение».

В период лишений и волнений привязанность мусульманина к Аллаху должна становиться более крепкой. По свидетельству Ибн Умара, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть никогда никого из вас, если вы переживаете времена лишений, ничто не отвлекает от того, чтобы сказать следующее, еще не покинув свой дом: “Во имя Аллаха, для меня, моего состояния и моей религии. О Аллах, сделай меня счастливым с тем, что Ты решил для меня, и благослови меня с тем, что Ты решил для меня, чтобы я не захотел ускорить то, чему Ты не пожелал быть, и не откладывал того, чему Ты решил быть!”»

Хвала Аллаху! Понимание Пророком человеческой сущности было действительно очень глубоким. Как же велик объем хранилища веры, созданного им, для укрепления и сохранения отношений с Аллахом у всех, кто приходил к нему? По словам ал-Бары ибн Азиба, к Пророку явился человек, жалуясь на умопомешательство. Пророк посоветовал ему часто повторять следующее: «Слава Святому Монарху, Повелителю Ангелов и Души! Ты возвеличиваешь небеса и землю Своей Властью и Славой!»

Далее ал-Бара сообщает, что когда человек повторил эти слова, ему стало лучше. Возможно, он был чувствительным и склонным к одиночеству. Жизнь не является средством успокоения или удовлетворения для подобных людей, и, несмотря на необходимость принимать в ней активное участие, они испытывают страх. Этот человек пожаловался Пророку на свое умопомешательство и получил совет повторять дуа, которое побудило самого Пророка обратиться к Аллаху и искренне приблизиться к Нему. Однако Пророк не считал одиночество слабостью и рекомендовал практику постоянного зикра, используемого как щит, предохраняющий от определенного рода психологической неадекватности.

От Ауфа ибн Малика передается, что однажды, когда Пророк решил одно спорное дело между двумя людьми, тот, кто проиграл процесс, отвернулся и сказал: «... и Он самый заслуживающий доверия». На это Пророк ответил: «Аллах упрекает людей за их слабость. Тебе следует быть более пронизательным, твердым и терпеливым, и если когда-нибудь что-

либо одолеет тебя, ты сможешь сказать: “Достаточно мне Аллаха, и Он лучший из заслуживающих доверия”». Душевное состояние проигравшего процесс не осталось без внимания и понимания со стороны Пророка. По сути, проигравший человек пытался скрыть свое разочарование. Таким образом, эту ситуацию можно охарактеризовать как использование слов истины для прикрытия лжи. Для контраста можно привести пример, когда мусульмане потерпели поражение от мекканских идолопоклонников в битве при Ухуде. Они произнесли эти слова утром, когда поднялись, перевязали свои раны и начали готовиться к контратаке. Но они произнесли эти слова не из-за слабости. *«Люди сказали им: “Народ собрался против вас. Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: “Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!”»* (Коран, 3: 173).

Использованное таким образом дуа является правдивым и принимается Господом.

Абсолютно недопустимо бездумное, механическое произнесение этих слов, после чего – пассивное ожидание чуда, которое поможет исполнить то, что человек не может или не желает совершить. Нет никакой гарантии получения помощи с небес без осуществления каких-либо попыток, и нет исполнения надежд без усилий. Халиф Умар сказал: «Пусть те, которые уклоняются от работы, но хотят быть сытыми, не говорят: “О Аллах, дай мне мое пропитание”, ибо они достаточно взрослые, чтобы понять, что золото и серебро не падают с небес в виде дождя».

Правда, в наше время нечасто встретишь людей, которые, ничего не делая, просто полагаются на Аллаха. Наоборот, проблема современного мира скорее заключается в том, что огромное количество людей погружены в свои дела, при этом даже не полагаясь на Аллаха. Повсюду люди покидают свои дома в поисках благ или материальных ценностей. И если появляется возможность получить что-либо подобное, то у них возникает желание эту возможность реализовать. В результате люди едят, но не могут удовлетворить своего аппетита. Попав в западню этого горячечного бреда, сердце начинает желать лишь одного – приобретения все новых благ.

Должен ли человек остановить свое «падение»? Должны ли возобладать его лучшие чувства, чтобы он смог наконец различить лик Всемогущего в этом мутном тумане мирских желаний, вспомнить Его имя, Его откровение и опереться на айаты и учения? И какова будет ему награда за это? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то направляется на рынок и говорит при этом: “Нет Бога, кроме Аллаха, Он один, и нет у Него сотоварища. Хвала Ему и слава, подателю жизни и смерти; Он живущий и не умирающий. В Его руке все блага и Он властен над всем”, – то этому человеку запишутся тысячи и тысячи хороших дел и будут стерты тысячи и тысячи его дурных дел, и он будет возвышен на тысячи и тысячи степеней».

Но такую бесценную награду невозможно заслужить простым произнесением этих дуа. Ее получают только те, кто достигает высокой веры в помощи Всемогущего и полагается на Того, в Чьих руках вся благодетель, никогда не прибегая к

хитрости или обману. Исламские ученые уверенно заявляют, что такая высокая награда никогда не дается за незначительные поступки или неуверенные действия.

В вопросе заработка на жизнь для себя и своей семьи хорошее и плохое могут часто смешиваться. Однако истинный мусульманин осознает, что душа человека, живущего нечистым заработком, никогда не будет допущена в рай. Поскольку сам Аллах чист, принимать Он будет только чистых. Поэтому очень важно, чтобы мусульманин был осторожен и не переходил за грань харама. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас использовать следующие дуа: «О Аллах, сделай достаточным для меня Твой халал и избавь меня от стремления искать помощи у других». «О Аллах, я прошу у Тебя полезного знания, чистого пропитания и поступков, которые будут приняты Тобой».

Природа мира такова, что человек может пойти по дороге разврата, либо неразумно повести себя, отвечая на поступки невежественных людей. Поэтому, покидая каждое утро свой дом, он должен готовить себя к терпению и прощению людей. Анас ибн Малик сообщает, что однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил своих сподвижников: «Разве вы не можете последовать примеру Абу Дамдама?» Они задали вопрос: «Кто такой Абу Дамдам?» Пророк ответил: «Каждое утро он, обычно, говорил: “О Аллах, я дарю Тебе мою жизнь и мою честь”. Он никогда не проклинал того, кто его проклинал, не делал дурного тому, кто дурно с ним поступал, и не досаждал тому, кто ему досаждал».

В мире много того, что приводит в волнение не только отдельных мужчин и женщин, но и целые сообщества. Поэтому давайте рассмотрим отношение пророков к таким ситуациям как своего рода прелюдию к изучению позиции пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Пророки были такими же людьми, как и мы; возвышенное положение нисколько не освобождало их от обязанностей и ответственности, испытаний и бедствий, которые даны и остальным людям. Скорее, их испытания и бедствия были гораздо суровее тех, что постигали обычных людей.

Пророк Юсуф, как и любой другой человек, ненавидел тюрьму и стремился к свободе. Вот что он сказал своему сокамернику, которого должны были выпустить на свободу: «Напомни обо мне моему хозяину – царю». А почему бы и не попросить об этом одолжении? Ведь невиновный Пророк был несправедливо заключен в тюрьму, а так как сосед по камере знал его как благочестивого человека, то почему бы ему не поговорить с царем о Юсуфе? Но Аллаху было угодно, чтобы сокамерник забыл об этой просьбе, и Юсуфу пришлось провести в тюрьме еще несколько лет.

Лишь спустя годы настал судьбоносный день: царь послал за Юсуфом. Но к тому времени Юсуф достиг такой степени зрелости и уверенности в себе, что вначале даже не хотел ничего говорить ему; однако потом потребовал, чтобы тот признал, что его осудили несправедливо. Только после этого Юсуф согласился покинуть тюрьму и взять на себя управление благосостоянием Египта.

Пророк Муса также был человеком, очень чувствительным к боли одиночества, которую он испытывал, будучи беглецом, на земле Мадьян. Зачерпнув воды для двух девушек, он решил уединиться в тени дерева, и воззвал к своему Господу: *«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспослешь мне»* (Коран, 28: 24).

Помощь пришла к нему, когда он нашел прибежище у руководителя Мадьяна, который сказал ему: *«...Не бойся, ты спасся от несправедливых людей»* (Коран, 28:25). Затем Муса женился на его дочери и остался жить с ними, готовясь к своей божественной миссии.

Пророк Лут был человеком, подобным другим: он почувствовал горечь и беспомощность при виде того, как дурные люди из селения бросали нескромные взгляды на посетивших его ангелов.

Действительно, ему оставалось лишь сожалеть о том, что у него нет власти, чтобы проучить этих невежд. Но ангелы заверили его: конец этих людей близок. *«На утро их постигли неотвратимые мучения. Вкусите же мучения от Меня и предостережения Мои!»* (Коран, 54: 38–39).

Комментарии последнего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, относительно вышеприведенных историй, раскрывают интересный аспект его личности. В отношении Лута он сказал: *«Аллах был милосерден к нему, ибо Лут искал убежища только у Него одного»*. Другими словами, у Аллаха не было намерения покинуть Лута, который не сожалел, что не может проучить дурных людей.

Воистину, не было равных Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в осознании поддержки Всемогущего. Поэтому Пророка называют «полагающимся». Именно это чрезвычайно сильное чувство полного упования на Аллаха дало ему силы в призыве к вере и в распространении Послания в абсолютно враждебном мире. Первым, пытавшимся угрожать ему и заставить его молчать, был его собственный дядя Абу Лахаб. Конечно, у Мухаммада не могло быть и малейшего шанса на успех, если бы его рождающийся призыв не был основан на твердой вере в Аллаха.

Комментарии Пророка к истории с Лутом подразумевают уверенность и силу, а к истории с Юсуфом – смирение и гордость его предшественников. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы я находился в тюрьме так же долго, как и Юсуф, то ответил бы на вызов царя тотчас». Другими словами, он бы стремился к незамедлительному освобождению без ожидания установления своей невиновности (которое проводилось путем опроса женщин, а их ответ был заранее известен). Здесь Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, с очевидной скромностью позволяет своей человеческой природе выразить стремление к свободе, ненависть к тюремному заключению и принуждению.

Таким образом, несмотря на способность преодолевать преграды, приводящие в замешательство простого человека, пророки не были уверены в том, что останутся в живых, когда бесстрашно бросались в бой, а также в том, что

нужда не коснется их, когда они растрачивали все свое состояние. Действительно, величие их душ и образцовые черты характеров требовали расплаты. Образно говоря, пророки жили словно на вершине горы, с которой им было непозволительно спускаться. Их положение было самым чистым и возвышенным среди прочих людей.

Теперь же обратимся к отношениям пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с материальным миром: привлекал его этот мир или Пророк был выше? Ответ: он знал мир таким, каков он есть, пользовался всеми его благами надлежащим образом, но при этом занимался более важным, нежели мирское по значению и необходимости. Мухаммад был поглощен величием Всемогущего; наибольшее удовлетворение он получал от совершения молитвы, а во время поста душа его находила свое истинное место для пропитания.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, требовал от своих жен такого же воззрения, как и у него, объясняя, что в его доме нет места для ищущих мирских благ: *«...Если вы желаете мирской жизни и ее украшений, то придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво»* (Коран, 33: 28).

Его жены проводили свое время так, как было угодно ему, прилагая все усилия, чтобы быть послушными ему, достичь степени поклонения, зикра и тем самым приблизиться к Аллаху. Со слов Джувайрии, да будет доволен ею Аллах, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оставив ее на месте совершения молитвы, покинул дом для

совершения утренней молитвы в мечети. Когда он вернулся чуть раньше полудня, то обнаружил ее все еще молящейся. Пророк спросил: «Ты провела так все время?» Она ответила: «Да». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «После того, как я оставил тебя, я повторил трижды одно предложение. Если положить эти слова на весы, то они перевесят все то, что ты сделала сегодня».

Слава Аллаху, и восхваляйте Его широтой Его творений ровно столько, чтобы заслужить его довольство, ровно столько, сколько весит Его Трон и ровно столько, сколько потребуется чернил, чтобы записать все Его слова.

По свидетельству Абу Хурайра, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Для меня сказать: “Слава и хвала Аллаху, нет Бога, кроме Аллаха, Аллах Превелик” дороже, чем все, что под этим солнцем».

Ощущение счастья при повторении этих весомых по значению слов было для него приятнее, нежели обладание всеми мирскими благами. Пророк сказал однажды, что если бы у него была грудa золота размером с гору, то он потратил бы его на нужды бедняков, прежде чем прошли три дня и три ночи; а если что-то останется, то сохранил бы на случай голода или чумы.

Его любовь была направлена не на материальные блага, а обращена к Аллаху, Его Книге и Его довольству. Свои чувства к Корану Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выразил так: «О Аллах, я Твой слуга, сын Твоего слуги, сын Твоей служанки, и я полностью к Твоим услугам. Ты

держишь меня за мой чуб. Твоим решениям я подчиняюсь и Твои приказы справедливы. Я обращаюсь к Тебе по всем Твоим именам, которыми Ты себя называешь, или ниспослал в Своей Книге, или научил все Свои создания, или решил скрыть Свои имена среди неведомого, чтобы Ты сделал Коран ал-Карим весной моего сердца, светом моих глаз, избавителем от моего горя, неудач и печали».

Божественное Откровение было основой его жизни, и как же было не стать его постоянным спутником? Дома и повсюду Откровение было вместе с ним в его молитвах и в каждом уголке его сознания. Сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды попросил своего близкого сподвижника Абдаллу ибн Масуда, почитать ему Коран. Абдалла спросил: «Мне? Почитать тебе? Тому, кому он был ниспослан?!» Пророк ответил: «Просто я люблю слушать, когда кто-то читает мне Коран». Тогда Абдалла начал читать, начиная с суры «Женщины», до тех пор, пока не достиг айата: *«Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?»* (Коран, 4:41). Он взглянул в глаза Пророка – они наполнились слезами. Пророк сказал: «Достаточно!»

Иногда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постился несколько дней и даже не разговлялся по вечерам. Когда кто-то из его сподвижников попытался повторить то же самое, Пророк запретил ему, сказав: «Ты и я – не одно и то же. Я провожу ночь с Господом, и Он дает мне пропитание».

Это объяснимо: абсолютная покорность Аллаху изменила физическое состояние Пророка так, что он мог резко сократить количество пищи и продолжительность сна. Однако, несмотря на его безграничный духовный авторитет, он жил среди людей, был знакомым с их природой и отзывчив к их проблемам. Он жил в этом мире во имя Аллаха, никогда не уклоняясь от верного пути даже на толщину волоса.

Мы не способны повторить его пример, да и есть ли необходимость в этом? Некоторые аскеты решались вступить в спор с миром, живя в уединении и согласно их собственным оценкам пытаясь достичь возвышенной степени, присущей пророкам Аллаха. Но какова разница!

Никакой грим не сможет воспроизвести краску истинного стыда, а искусственные цветы никогда не смогут соперничать с настоящими. Хотя они и живут значительно дольше, но не способны воспроизвести жизненную энергию живых цветов, их изящество и аромат.

Если человек спит на тростниковом коврике, то он, конечно же, просыпается с четкими отпечатками на коже. Можно ли в этом случае сказать, что он успешно повторил образ жизни Пророка, – того, кто никогда не бросал пристального взгляда на этот мир, так как его сердце было в постоянной связи с Господом; того, кто чувствовал Его присутствие, будучи погружен в размышления о Нем? Человек не становится генералом, надев генеральскую форму.

Позиция мусульманина по отношению к материальному миру была объяснена нам Пророком Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Пусть это будет расценено как высокое положение, достаточное для каждого, чтобы прожить жизнь подобно тому, кто действительно достиг этого возвышенного состояния.

Харун был человеком, обладавшим несметными богатствами. Те, кто любил мирскую жизнь, смотрели на него с завистью, говоря: «Если бы у нас было столько богатства!» Аллах никогда не требовал, чтобы Харун отказался от своего богатства. Требования, которые Он предъявил ему, можно было бы пересчитать на пальцах. «Кто сделал тебя богатым, когда ты был нищим?» Конечно же, Аллах. Тогда взгляни на свое богатство и скажи: «Это по воле Аллаха! Нет власти, кроме как от Аллаха!». Но Харун был в заблуждении и сказал: «Мой гений – секрет моего богатства».

Давайте примем этот аргумент. Но тогда кто же наделил его даром гения? Конечно же, Аллах! Но невнимательные всегда забывчивы. Когда Аллах дает кому-то что-либо, Он ждет, чтобы этот человек признал, что дар послан ему Господом. Разве есть в этом что-нибудь трудное? И Он ожидает, чтобы те, кто черпают от Его щедрости, были милосердны, справедливы и честны, – и никак иначе.

Аллах Велик и Возвышен. Он сказал: *«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие»* (Коран, 28:77).

К сожалению, есть много людей, которым Аллах даровал материальные блага, но они, тем не менее, думают только о себе. Более того, они увеличивают свое богатство за счет бедняков.

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток. Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы скажете: “Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников”» (Коран, 28: 77).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постоянно побуждал своих сподвижников расходовать из своего достатка на тех, кто был менее удачлив. Он не мог терпеть нищеты и страданий.

Новые агностические философские направления, которые сумели вскружить голову современным массам, поднялись на дрожжах скупости, суровости и слепого эгоизма. Со слов Абу Хурайра, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждое утро, когда слуги Аллаха поднимаются, на них нисходят два ангела. Один из них говорит: “О Аллах, увеличь тем, кто расходует”. Другой же говорит: “О Аллах, уничтожь тем, кто удерживает”».

Аллах говорит: «О Мой слуга! Я расходую и расходую на тебя. Но рука Аллаха всегда полна, Его щедрость не уменьшается ни днем, ни ночью. Можешь ли ты представить, как много Я потратил с

момента создания небес и земли? Однако то, что расходуется, в руке Моей не убавлялось».

Пророк дал четко понять, что только заработанное честным путем богатство может считаться законным и быть потраченным на пути Аллаха. Требование Аллаха ко всему человечеству в целом и ко всем пророкам в частности таково: необходимо искать только лишь законные средства заработка: *«О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно...»* (Коран, 23: 51).

В другом месте: *«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему»* (Коран, 2: 172).

В свете этих учений было воспитано целое поколение, богатые представители которого заботились о неимущих, избегали поклонения богатству и отказывались от всякого рода сомнительных сделок.

Яркий пример Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, всегда являлся вдохновением для общества, поднявшегося усилиями его поколения. Пророк по отношению к мирской жизни и богатству вел себя следующим образом: он выражал благодарность во времена достатка и проявлял терпение во времена бедности. И он был действительно богатым человеком.

«Он нашел тебя бедным и обогатил?» (Коран, 93: 8).

Богатство пришло к нему еще в молодости, благодаря его умелому управлению коммерческими делами своей жены Хадиджи. Позже должность главнокомандующего дала ему право владеть одной

пятой частью военных трофеев, которые были значительными даже в ранние периоды мусульманских завоеваний.

Но он никогда не претендовал на единоличное владение этим богатством, а всегда распределял его среди неимущих. Неизменное великодушие его и его жен порой приводило к тому, что, накормив накануне всех нуждающихся, утром они не могли найти в доме ничего съестного.

Хорошо известен случай из жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: когда он, будучи больным, не мог найти себе места, узнав, что в доме находится кусок золота. Пророк потребовал немедленно разделить его между неимущими. «Как я могу встретиться с Господом, когда у меня в доме находится это богатство?» – спросил он у своих сподвижников.

Также известен факт, что Пророк не имел права передавать свое имущество по наследству членам своей семьи. Все расходовалось на пути Аллаха. Пророк обычно произносил такую молитву: «О Аллах, даруй семье Мухаммада достаточного пропитания».

Сделав выбор в пользу Возвышенного Спутника², Пророк, еще не достигнув высот жителей Небес, уподобился им, крайне удалившись от мира и его соблазнов.

В ПУТЕШЕСТВИЕ И ОБРАТНО

² В период своей последней болезни Пророк был навещен ангелом, предложившим на выбор: или восстановить его здоровье, или же забрать на небеса к Аллаху.

Сегодня путешествие не является таким трудным делом, как это было раньше. Дороги реконструированы с тем, чтобы позволить автотранспорту перевозить людей с комфортом. Если же они пожелают, то могут передвигаться над поверхностью земли или даже высоко в облаках. Продолжительность путешествия так сократилась, что если раньше на это требовались месяцы и большое напряжение, то ныне достаточно нескольких часов при незначительных неудобствах. С развитием цивилизации в мире были осуществлены грандиозные транспортные проекты, благодаря которым теперь люди могут путешествовать гораздо дальше, быстрее, чаще и удобнее.

Однако осталась грусть расставания с домом и любимыми, неудобные, но неизбежные изменения в распорядке дня, диете и привычках. Осталось чувство повышенной опасности при пользовании транспортом в ходе самого путешествия. Есть страх перед несчастными случаями и неопределенностью и др. Таким образом, для любого человека путешествие – это забота и беспокойство.

Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, много раз отправлялся в путешествия в годы своего юношества, в период, когда он руководил торговыми делами Хадиджи, а затем и в период пророчества. Он не понаслышке знал и испытал на себе все беспокойство и заботу путешественника. В его дуа и зикре проявляется очень чувствительное восприятие путешественника к дружеской атмосфере и утешению. В этих возвышенных обращениях он, в частности, говорит:

«Пусть тот, кто готовится отправиться в путешествие, скажет тем, кого он покидает: “Я оставляю вас Аллаху, Тому, Кто никогда не нарушает обещаний”».

Пророк объяснил это в другом хадисе: «Истинно, если Аллах берет что-либо под Свою ответственность, то защищает это».

Важно, чтобы находящийся вдалеке от дома человек всегда помнил, что всегда есть Тот, Кто никогда не покидает его, и это – Аллах. Если ты хочешь, чтобы твоя семья всегда была под защитой, то доверь ее Аллаху, и тогда по возвращении ты найдешь своих родных в безопасности.

Замечено, что в большинстве случаев во время путешествия проявляется истинная сущность человека, а это быстро срывает все маски, которыми пользуются путешественники. Поэтому, путешествуя, человек гораздо сильнее осознает то, что должен найти, и познает ценность того, что оставил позади.

Дуа Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отражают этот аспект с удивительной точностью и тонкостью.

Однажды человек пришел к Пророку и сказал: «Я хочу отправиться в путешествие. Ты дашь мне продовольствие?». Пророк ответил: «Пусть Аллах пошлет тебе изобилие такуа». Человек сказал: «Я хочу большего». Пророк ответил: «И пусть он простит твои грехи». Человек сказал: «Я хочу большего». Пророк ответил: «И пусть Он пошлет тебе добро, где бы ты ни был».

Абу Хурайра поведал нам следующее: человек сказал: «О Пророк Аллаха! Я хочу отправиться в

путешествие. Дай мне совет». Пророк сказал: «Бойся Аллаха и делай такбир (возвеличивание Аллаха) всякий раз, восходя на гору». А когда человек повернулся к выходу, Пророк продолжил: «О Аллах, сократи расстояния для него, и облегчи ему путешествие».

Однако несчастья, которые могут произойти с путешественником на суше, на воде или в воздухе, все еще остаются неизбежными, хотя их процент, конечно же, сокращается. А пока остается хоть малейшая опасность, всегда будет сохраняться положительная вероятность возникновения негативных ситуаций.

Истории о бедствиях, постигших людей во время путешествий, общеизвестны. Поэтому, если путешественник уверен, что не нуждается в защите Аллаха, то он просто безумен. Сегодня в мире в результате дорожно-транспортных аварий и катастроф ежегодно погибают около 1,3 млн человек. Гораздо больше становятся калеками. Будем философами: смерть поджидает в засаде каждого человека, где бы он ни был. Эта встреча рано или поздно состоится, и человек поймет, что бессилён что-либо изменить.

Адаб (кодекс образцового поведения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует) относительно путешествий предписывает путешественнику искать защиту у Аллаха и надеяться на результаты Его безграничной милости. Когда кто-то из знакомых людей отправлялся в путешествие, Ибн Умар обычно говорил ему: «Подойди ближе ко мне, чтобы я смог проститься с тобой так, как это делал Пророк по отношению к

нам». И добавлял: «Я вверяю твой дин (религию, веру, единолюбие) на хранение Аллаху, и твои обязательства, и результаты твоих поступков».

Абдалла говорил: «Когда Пророк хотел проститься с кем-то, то брал его за руку. В конце концов именно отправляющемуся в дорогу приходилось высвободить свою руку из крепко сжатой руки Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».

Именно в этот момент Пророк просил Аллаха о трех вещах для путешественника: защитить его дин – религию, помочь ему в исполнении его обязательств и позаботиться о том, чтобы результаты его усилий принесли хорошие плоды. Кроме того, путешественник может совершать ошибки, даже оступаться, но потом исправляться и продолжать выполнение стоящих перед ним задач наиболее лучшим образом.

Действительно, нужно ли путешественнику что-либо большее? Возможно, лишь постоянно обновляющееся с новой силой осознание Аллаха, которое приходит с Его дозволения как постоянный дар благословения.

В другом хадисе от Али ибн Рабиа читаем: «Я видел, как Али ибн Аби Талибу, да будет доволен им Аллах, дали лошадь для прогулки. Когда он вложил ступню в стремя, чтобы подняться, то сказал: “Бисмилляхи”. Когда он уселся в седле, то сказал: “Ал-Хамду ли-Ллах, слава Аллаху, Тому, кто подчинил это все и передал в наше пользование, потому что если бы не Он, то мы бы не смогли иметь все эти блага. К Господу должны мы всегда обращаться”.

Далее он сказал: “Ал-Хамду ли-Ллах” и “Аллаху Акбар” по три раза, а затем прочитал следующее: “Слава Тебе, о Аллах, я поступил несправедливо, потому прости меня. Истинно, никто не может простить меня, кроме Тебя”.

Затем Ибн Абу Талиб улыбнулся. Когда его спросили, что послужило причиной этому, он ответил: “Однажды я увидел Пророка, который сделал все точно так же, как сделал я только что, а затем улыбнулся. Тогда я спросил его, что побудило его улыбнуться. Пророк ответил: ‘Твой Господь доволен своим слугой, который, зная, что нет никого, кто может простить, кроме Аллаха, при этом просит Аллаха о прощении’”».

Когда слуга Аллаха делает что-либо дурное, он тем самым совершает нечто самое отвратительное и ужасное. Эти несправедливые действия по отношению к Всевышнему переходят в следующую стадию: бессовестность и неподчинение. Человек ведет себя так в результате обуявшей его страсти или искаженного понимания вещей. Но насколько долго он будет оставаться под влиянием своих извращенных мыслей? Несомненно, Аллах ожидает, что сбившийся с верного пути обратится к Нему вновь. И Он испытывает радость при раскаянии своего раба, и ценит каждый шаг слуги, предпринятый для сближения с Ним. И это замечательно, ибо раскаявшийся слуга, осознав чудовищность совершенного поступка, возвращается с чувством вины и стыда к своему Господу, Контролеру его судьбы.

Некоторые люди так и остаются погрязшими в своих ошибках. Они подобны армии, потерпевшей

поражение, окруженной врагом и ожидающей, когда он нанесет последний удар. А некоторые приходят в чувство и, пока еще не поздно, спешат к своему Господу, говоря: *«...Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне»* (Коран, 3: 16).

Говоря так, забывчивый человек вспоминает о своих заблуждениях и осознает, что у него есть Господь, который наказывает или одаряет милостью. Он пытается вспомнить, как же он забыл о Господе, почему сбился с пути? И вот теперь слабый и развращенный осознает, что лишь один Аллах может залечить его раны и восстановить здоровье: *«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!»* (Коран, 3: 135–136).

Определенно, те, кто обращается к Богу, находятся на более праведном пути, нежели те, кто упорствует в совершении дурного, или те, кто ищет прощения у людей, самих нуждающихся в прощении.

Кое-кто может спросить, почему приведенное выше дуа должно быть зачитано перед отправкой в путешествие? Причина заключается в том, что состояние беспокойного за оставленную семью и за опасность путешествия человека приближает его к

Богу и побуждает к более острому осознанию всего дурного, что он совершил в прошлом («близок час расплаты»). Поэтому человек и просит Всевышнего о милосердии и прощении.

В другом хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел на своего верблюда с намерением отправиться в путешествие и сказал следующее, начав со слов «Аллаху Акбар» (Аллах Велик): «О Аллах, мы просим у Тебя от этого путешествия благочестия и поступков, угодных только Тебе. О Аллах, облегчи для нас это путешествие и сократи его расстояние. Ты наш спутник в путешествии и защитник тех, кого мы оставляем позади. О Аллах, я прибегаю к Тебе от несчастий предстоящего путешествия и от зла и вреда, которые могут снизойти на мою семью и богатство».

По возвращении из путешествия он обычно повторял это же дуа, а затем добавлял: «С возвращением, раскаянием, поклонением и восхвалением нашего Господа».

Известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники обычно восклицали «Аллаху Акбар», когда взбирались на вершину горы, и «СубханаЛлах», – когда спускались к ее подножию. Это подобно выполнению молитвы целым караваном.

Как же замечательна жизнь, главной задачей которой является восхваление Аллаха! Она делает зикр и восхваление Аллаха главным богатством, которое успокаивает ноющее тело и заставляет время бежать быстрее! Действительно, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, превратил

лик Земли в небесное прибежище, заполненное ангелами, а не простыми смертными!

Однажды я путешествовал с небольшой группой арабских студентов. Когда наш самолет начал снижаться над большим арабским городом, я вдруг почувствовал беспокойство о судьбе молодых людей, находящихся со мной. Я думал про себя: «Где они останутся, с какими людьми будут жить, какой тип человеческих демонов поджидает их прибытие?» Будучи погруженным в свои мысли, я вдруг услышал молодые голоса – они обращались к Аллаху с рекомендованным в таких случаях дуа. И тогда я сказал себе: «Они не потеряны, если будет на то воля Аллаха».

А теперь я приведу дуа, которое они читали. Известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, при приближении к какому-либо городу не въезжал в него, не сказав прежде следующие слова: «О Аллах, Господь семи небес и всего, что они покрывают, Господь семи земель и всего, что они таят в себе, Господь шайтанов и всех тех, кого они сбивают с пути, Господь ветров и всего, что они в себе несут, я испрашиваю у Тебя блага от этого селения, добра от людей, населяющих его, и всего благого, что есть в нем, так же, как я прибегаю к Тебе от зла этого селения, зла людей, населяющих его, и всего злого, что есть в нем».

В другом хадисе сообщается, что, когда Пророк приближался к какому-либо селу, то говорил: «О Аллах, я испрашиваю у Тебя благого от этого места и всего благого, что ты поместил в нем. Я прибегаю к Тебе от зла его и зла, что Ты поместил в него. О Аллах! Пропитай нас с помощью тех, кто живет

здесь, и защити нас от болезни этого места, и помести любовь в сердцах людей, населяющих это место, по отношению к нам, и помести в нас любовь к благочестивым из них».

Эти молебные обращения охватывают все желания путешественника, только что прибывшего в неизвестное место; они воодушевляют его на понимание, что последний исход лежит к Аллаху, что все дела находятся в Его руках. Что можно не волноваться и быть уверенным в достаточной помощи Всемогущего, независимо от цели и направления своего дальнейшего путешествия.

Даже если Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и прерывал свое путешествие, то это нисколько не умаляло его стремления искать общества и защиты Аллаха. Полная зависимость от Аллаха – существенная особенность и благодать для каждого верующего. Она освобождает от людской зависимости и укрывает от беспокойства. Хауля бинт Хаким сообщила, что слышала, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Того, кто где-нибудь прерывает путешествие и говорит при этом: “Я прибегаю к всеобъемлющим обещаниям Аллаха от зла, которое Он создал”, – не коснется зло до тех пор, пока он остается в этом месте».

«Всеобъемлющие обещания» Аллаха – это средство, с помощью которого Он завершает Свою щедрость к Своим созданиям из сокровищницы Своей милости, чтобы они не нуждались больше ни в чем. Рассмотрите следующие айаты Корана:

«...Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила (Израиля), поскольку они проявили терпение...» (Коран, 7: 137).

«Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо! Никто не изменит Его Слов» (Коран, 6: 115).

Конечно же, упоминаемые здесь обещания формальны, не носят характера обязательств. Аллах посылает свою милость и щедрость тем, кто обращается к Нему с мольбой.

Ибн Умар сообщил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправляясь в путешествие ночью, всегда говорил: «О Земля! Твой Господь и мой Господь – Аллах. И я прибегаю к Аллаху от зла твоего, от зла, которое в тебе, от зла, созданного в тебе, и от зла, ползающего по тебе. Я прибегаю к Аллаху от льва и злых глаз, от змеи и скорпиона, от зла обитателей этого города, и от родителя, и от того, что он порождает».

Что касается «родителя» и «того, что он порождает», то здесь имеются в виду Иблис и его отпрыски: *«Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами?» (Коран, 18: 50).*

Путешественник также ищет защиты от того, что скрыто в земле или передвигается по ее поверхности. И когда наконец он возвращается домой к своим близким, то, естественно, ему следует поблагодарить Господа, говоря: «Хвала Аллаху, чьим благословением все приходит в исполнение!»

Действительно, эти слова должны быть сказаны при каждом счастливом исходе. Семья

путешественника должна отвечать следующим образом: «Хвала Аллаху, который собрал через тебя то, что было рассеяно». Или: «Хвала Аллаху, который позволил тебе вернуться здоровым и невредимым».

Сообщается, что когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся из военной кампании, его приветствовала жена. Взяв его за руку, она произнесла: «Хвала Аллаху, который привел тебя к победе, позволил тебе достичь уважительного положения и обошелся с тобой по достоинству!»

Люди его поколения понимали и ощущали, что Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был самым покорным Аллаху из всех Божьих созданий, больше всех надеялся на милость Аллаха и был самым постоянным в поминании Аллаха и вознесении хвалы Ему. Неудивительно, что люди того времени, попав в затруднительное положение, обычно шли к нему с просьбой обратиться к Аллаху (от их имени), чтобы ускорить ниспослание божественного благословения.

Аиша сообщает, что люди пожаловались Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, на засуху. Тогда он приказал, чтобы на месте проведения праздничных молитв на улице установили минбар. В назначенный день все собрались. После восхода солнца Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес короткое дуа и сел на минбар. Затем, начиная со слов «Аллаху Акбар» и «Ал-Хамду ли-Ллах», он сказал: «Вы пожаловались на засуху и отсутствие

дождя. Аллах приказал вам обратиться к Нему с мольбой и обещал ответить вам».

Затем он сказал: «Хвала Аллаху! Повелителю миров, Милосердному и Подателю Милости, Царю дня Воскресения! Нет Бога, кроме Аллаха, Он поступает так, как пожелает. О Аллах! Ты Аллах, и нет Бога, кроме Тебя. Ты самодостаточен, мы нуждающиеся! Ниспошли нам дожди и даруй нам из того, что Ты ниспошлешь на нас – силу и пропитание».

После сказанного он высоко поднял руки, повернулся спиной к людям, перекинул плащ с одного плеча на другое, а затем вновь повернулся к ним лицом. После этого он начал молиться и прочитал два раката.

Аллах Велик: Он заставил облака собраться в небе, засверкали молнии, прогремел гром, и по Его воле полил дождь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, еще не дошел до мечети, а дождь уже превратился в наводнение. Мухаммад сказал: «Я свидетельствую, что Аллах мощен над всем, и я Его слуга и Пророк».

«Один юноша как-то попросил у меня разумное доказательство в пользу существования Аллаха. Я ответил мягко, как только мог: “Я знаю Его по своему собственному опыту”. Тогда он спросил: “Что значит «по своему опыту»?” Я ответил: “Сирота знает, что у него есть отец, думает о нем, несмотря на то, что никогда его не видел. Но у сына, живущего со своим отцом, нет таких мыслей, поскольку испытывает на себе постоянную любовь и заботу отца. У сына есть свой опыт общения с отцом”.

В течение жизни я просил Аллаха только о тех вещах, которые мог исполнить только Он. И Он, хвала Ему, всегда отвечал на мои просьбы. Как же я могу не признавать Его после этого?»

Один арабский поэт написал даже, что благосклонность, проявленная к рычащей собаке, может вызвать чудо. Что же тогда говорить о благосклонности к человеку?

Давайте вспомним действия асхабов (сподвижников), когда они столкнулись с засухой, которая угрожала уничтожением их урожая и скота. Они направились к Пророку, чтобы он обратился к Господу с молитвой. И едва закончилась молитва, где Пророк выступал в роли имама, как пошел сильный дождь. Можете себе представить, как окрепла их вера после всего этого? Конечно, они достигли более высокого состояния веры – более чистого и возвышенного, не основанного только лишь на скупой логике. После того как полил дождь, Пророк сказал: «Я свидетельствую, что Аллах мощен над всем, и я Его слуга и Пророк».

Очевидно, что свидетельство о вере (шахада) в таких обстоятельствах – это высочайшая степень веры, далекая от обычного номинального уровня.

«Затем юноша-соотечественник сказал мне: “Нас учили в школе, что материя вечна, постоянные частицы ее разрушаются и не воссоздаются. Это ослабило мою веру до такой степени, что если бы не убедительность Ваших слов, то, возможно, я никогда не стал бы вновь верующим”.

“Молодой человек, – сказал я, – сформулировавшие эту теорию люди поведали лишь часть правды, а основные факты исказили. Правда о

материи заключается в том, что Господь всей материи вечен; Он не был создан и никогда не исчезнет. Однако ты и я были созданы из ничего. Ты и я также вечны. Можешь ли ты сказать, кто создал нас в утробах матерей? Можешь ли ты сказать, что толкнуло нас к выходу в этот мир, после того, как наши тела были полностью сформированы из зародышей и простых скоплений клеток?»»

Меня не беспокоит неразумность аргументов, и я не преследую цель высмеивания материалистов. Ребенок может считать, что движение изображения в зеркале исходит от самого изображения. Но, конечно же, это будет продолжаться недолго: вскоре ребенок поймет, что наблюдаемое им движение исходит от тела, отражаемого в зеркале. Тем не менее огромное количество людей из-за своей интеллектуальной незрелости приписывают неразумной материи то, на что она вовсе не способна.

И я спрашиваю у таких людей: «Кто создал огромное разнообразие отпечатков на пальцах рук так, что нет двух одинаковых?» – или: «Кто создал кожу?» Естественно, что вся материя была создана свыше, а не могла сама зародиться, а уж тем более не способна сама создать что-либо.

Но давайте забудем о мире материи и чудесном порядке, заключающемся в этом мире, чтобы перейти к более возвышенному. Кто создал в нас смеяленость, опрометчивость или терпение? Должны ли мы оглянуться в поисках некоего «неизвестного солдата», который ответствен за все это? Должны ли мы обратиться к поиску некой химической формулы?

Недалекие и неспособные к рассуждению люди отворачиваются от Аллаха, пытаясь с неразумным упорством, игнорировать Его Верховную власть. И самое удивительное, что они настаивают на том, чтобы их считали «образованными», «современными» и т. п.

С давних времен и поныне некоторые люди отрицают факт сотворения окружающего мира Аллахом, приписывая это обычным явлениям природы. Так же и ребенок приписывает движение зеркального отражения самому отражению.

Зайд ибн Халид ал-Джухани рассказывал, что однажды при Худайбии (название местности) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возглавлял мусульман в утренней молитве. После легкого дождя он повернулся к собравшимся и сказал: «Знаете ли вы, что говорит ваш Господь?» Мусульмане ответили: «Аллаху и Его Пророку известно лучше». Тогда он сказал: «Аллах говорит, что некоторые из Его слуг возвысились у Него как верующие, а другие стали как кафиры. Что касается тех, кто говорит, что дождь выпал из щедрости и милости Аллаха, – они верующие. Что касается тех, кто говорит, что дождь выпал благодаря определенным явлениям в небесах, они – кафиры, верующие в звезды. Несомненно, что те, которые полагают, что все вокруг создается без божественного вмешательства и надзора, а таких людей сегодня большинство, – действительно неверующие. Что касается тех, которые знают, что Аллах – Создатель всего, Податель всех благ, то они – истинно верующие. И они верующие независимо от того, приписывают ли Его творения

непосредственно Ему или же второстепенным причинам среди Его созданий. Например, тот, кто говорит, что лето взрастило фрукт, подразумевая, что летнее солнце явилось побочной причиной для созревания фрукта, является верующим. Его слова не являются богохульством, потому что он произносит их, сознавая, что именно Аллах заставляет семена прорасти, а затем благодаря Его щедрости они превращаются в растения».

Несомненно, в заблуждении находится тот, у кого сердце и ум бесплодны настолько, что в них нет места для Аллаха. Ошибаются те, кто объясняет творения и события самыми очевидными причинами, отказываясь при этом признавать в этом ведущую роль Всемогущего.

Действительно, время от времени Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднимал завесу над естественными причинами определенных явлений. Он объяснял их подлинную сущность, помогая таким образом людям приблизиться к Господу и чаще поминать Его.

Аллах по своей милости иногда лишает слуг того, в чем они нуждаются, дабы они обратились к Нему с мольбой и попросили Его о помощи. Затем, когда Он уже дает им то, о чем они просили, их сердца получают воду из колодца истинной благодарности. Именно так их вера крепнет и достигает более высокого уровня.

Различные молитвы, например, *истиска* (просьба о дожде), *истихара* (просьба о руководстве) и *хаджах* (просьба о помощи), были созданы именно по этой причине.

Я сам был свидетелем того, как люди Мекки торопятся с молитвой *истиска*, когда запаздывают дожди, и спустя несколько дней выпадают обильные осадки.

Выше мы описали, как быстро Аллах отозвался на молитву Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который был чуть не унесен наводнением, спустя минуту после молитвенного обращения с просьбой ниспослать дождь на сухую и знойную землю Медины.

Разве не странно, что когда Восточная Африка и отдельные регионы Запада продолжительное время испытывают жестокую засуху, никому не приходит мысль о молитве (*истиска*)? Можно подумать, что никто не ищет помощи и никто не знает о существовании Аллаха! Это – явные признаки материалистической цивилизации, принесенной колониальными силами на земли, ставшие их жертвами, и ее влияние.

МИРСКИЕ МУКИ

Часто случается, что из-за трудностей или неприятностей человек настолько ослабевает, что становится жалким и беспомощным; или же, наоборот, благодаря успехам чувствует себя сильным, активным и даже становится тираничным. Но разумный верующий не должен сбиваться с верного пути и переходить определенные границы; он должен проявлять упорство, практикуя ислам, как во времена процветания, так и в несчастье.

В жизни человека всегда будут испытания. Такова природа этого мира. Страдания обнажают

человеческие слабости и фактически заставляют разумного человека упасть на колени и обратиться к Аллаху в поисках облегчения и милости Господней. Истинный верующий ищет прибежища у Аллаха при каждой неприятности, какой бы незначительной она ни была. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть каждый из вас обратится к Аллаху при любой неприятности – даже когда вам доставляет боль ремешок на ваших сандалиях, ибо и это – испытание».

Другими словами, мусульманин должен во всех своих делах полагаться на помощь Аллаха и ни в коем случае не думать, что эти дела могут быть решены без Его помощи. Чем больше несчастье, тем страстнее желание мусульманина искать убежища у Аллаха и тем продолжительнее его мольба. Саубан сообщил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сталкиваясь с чем-либо страшным, говорил: «Он есть Аллах. Аллах мой Господь. Нет равного Ему».

Пророк учил своих сподвижников при появлении чувства страха говорить следующее: «Я прибегаю к Аллаху прекрасным обращением от Его гнева, от зла Его слуг, и от нашептывания сатанинских сил и их присутствия».

Зейд ибн Сабит рассказал, что, когда он пожаловался Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, на бессонницу, тот посоветовал ему повторять следующее дуа: «О Господь! Звезды показались, глаза отдыхают, и Ты Живой, Вечный, которого никогда не одолевают дремота или сон. О Живой! Вечный! Ниспошли покой на мою ночь и сон в мои глаза».

Зейд говорил, что после прочтения этого дуа, Аллах в первую же ночь освободил его от тяжести, которую прежде ниспосылал.

Видимо, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, интерпретировал Аят ал-Курси», или, по крайней мере, первые несколько слов таким образом, чтобы помочь человеку, страдающему бессонницей, обратиться к Небесному Монарху, который управляет всем днем и ночью, но, тем не менее, не ослабевает и всегда одинаково внимателен и заботлив. Когда человек молится, он чувствует свою слабость перед Обладателем Величия и Верховной Власти. Закончив же свое обращение, он становится полон зарядом добродетели.

Нам приказано обращаться к Аллаху, называя Его Его же красивыми именами. Именно по этой причине Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас просить Аллаха и настойчиво обращаться к Нему, говоря при этом: «О Обладатель Величия и Чести».

Выше мы писали, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был самым первым человеком на Земле в познании Аллаха, самым внимательным к Нему, самым проницательным в понимании прекрасных имен Аллаха и самым понимающим, каких подходов требуют эти имена в вопросах терпения, благодарности, приветствия или хвалы. Всем историкам и биографам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, абсолютно ясно, что его переживания, чувства и испытания, – как до пророческой миссии, так и после ее начала, – способствовали достижению его личностью такой степени человеческого совершенства, какой на

Земле никто и никогда не достигал. Но, конечно же, ни одно из творений Господа, какой бы властью оно ни обладало, не может заслужить дружбу Аллаха или же навязать Ему свою. Скорее сам Творец при желании выбирает друзей среди своих созданий. После выбора Всемогущий вызывает ряд событий, которые способствуют тому, чтобы творение стало более внимательным и благодарным в оценке: таким образом Аллах увеличивает свою награду.

Последний Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал свою жизнь нуждающимся в заботе сиротой, а в юношестве не был способен найти свой путь и ничего не знал о смысле жизни. Но Аллах не оставил его, а взял его под свою заботу и руководство. Пророк был беден и трудился, чтобы заработать себе на жизнь; путешествовал по земле, защищая свои права и достоинство. Но Аллах покровительствовал ему во всем. В качестве подтверждения Величия Аллаха, Он ниспослал эти айаты: *«Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем? Он нашел тебя бедным и обогатил? Посему не притесняй сироту! И не гони просящего! И возвещай о милости своего Господа»* (Коран, 93: 6–11).

Для исчерпывающего объяснения средней части этой суры понадобилась целая сура, называемая «аш-Шарх (Раскрытие)». Ибо, действительно, Пророк ислама, да благословит его Аллах и приветствует, вырос в среде, насыщенной старыми обычаями арабских язычников. В силу чистоты своей природы он тяготел к уединению, страдая и переживая из-за своего положения и положения

окружающих. Что же он должен был делать? Неспособный просветить ни себя, ни других, к кому он мог обратиться?

Тонко чувствующий человек неизбежно будет огорчен из-за невозможности разрешения личных интеллектуальных проблем. Такому человеку жизненные рамки кажутся более узкими, чем ушко иглы. Даже если ему предложить мирские богатства, он не утешится. Таков был и Мухаммад, пока на него неожиданно не снизошло откровение.

В связи с этим, Всемогущий сказал: «*Разве Мы не раскрыли твою грудь?*» (Коран, 94:1), – тем самым внушая тебе духовные истины, – «*и не сняли с тебя ношу, которая тяготела твою спину?*» (Коран, 94: 2–3).

Время было таким, что ты был вынужден покинуть общество, печалясь о себе и других, одинокий и озадаченный, страдая от неспособности изменить что-либо, и от того, что оставил родное окружение.

Затем Аллах избрал тебя; и кто же мог быть более возвышенным, чем тот, кто избран Господом небес и земли, чтобы быть Его инструментом руководства для всего человечества? – «*Разве Мы не возвеличили твое поминание?*» (Коран, 94: 4).

И такова человеческая жизнь: «*Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение*» (Коран, 94: 5–6).

Если что и ожидается от человека, так это лишь то, чтобы он по завершении молитвы вновь приступил к своим повседневным заботам: «*Посему,*

как только освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу» (Коран, 94: 7–8).

Таким образом, мы можем быть свидетелями обретения человеком своего места после отчуждения, руководства – после путаницы и колебания, достатка – после нужды. Несомненно, что лишения, перенесенные в этой жизни Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, сделали его более чувствительным к бедам других людей. Бесспорно, он разделял их горе и всегда предпринимал все возможное, чтобы ликвидировать беды или, по крайней мере, смягчить их последствия, независимо от того, в какой сфере они случалась: в духовной или материальной. Его мечтой было избавление себя и других от нужды и страданий.

Чьей поддержки и помощи ищет человек во времена лишений и бед? Конечно же, помощи Аллаха, и ничьей больше. Истинно, Он – безопасное укрытие и надежное убежище!

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, регулярно вспоминал о своем Господе и просил Его помощи искренне и учтиво. И когда он вспоминал имя Аллаха в страстной молитве, то убеждал собравшихся вокруг людей следующим образом: «Выполняйте молитву так, как показал вам я, стремитесь к ней»:

«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» (Коран, 2: 186).

Конечно, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не был священником, который обращался к грешникам, типа: «Приходите ко мне, обремененные и угнетенные, и я освобожу вас». Напротив, он говорил: «Молитесь со мной Аллаху. Молитесь за себя. Вы, и я, и всякое существо на небесах ничто, если только Аллах не пожелает вывести нас к чему-то. Он Податель помощи и не ожидает помощи ни от кого, Он – Тот, Кто приказывает и Его приказы не меняются».

«Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь» (Коран, 6: 17).

В связи с этим я приведу несколько дуа, с которыми Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к Господу, побуждая своим примером последователей:

«О Аллах! Я устремляюсь к Тебе с тем, чтобы заслужить Твою милость и прощение, долю от всякой добродетели, право войти в Рай и избавление от Огня, а также от всякой обиды, которая может коснуться меня».

«О Аллах! Вдохнови меня на верный путь и избавь меня от моего эгоизма».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от голода, ибо это ужасный спутник в постели. И я прибегаю к Тебе от измены, ибо, поистине, это грязная внутренняя подкладка».

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от слабости, нерадения и лени. Также прошу у Тебя

защиты от жестокости, отвлечённости (рассеянности), от многодетности (т.е. иметь большую семью и при этом быть бедным), позора, бедности. И я прибегаю к Твоей защите от нечестия, несчастья, лицемерия, тщеславия и показухи. И прибегаю к Твоей защите от глухоты, немоты, безумия, проказы и прочих тяжких болезней». «О Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла моего слуха, от зла моего зрения, от зла моего языка и зла моего сердца».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от испытания Огня и мучений Огня, и от зла бедности и зла богатства».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от порицаемых морали, действий и желаний».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от немощи и лени, от жадности и дряхлости и от мук в могиле». О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от беспокойства и грусти, от слабости и нерадения, от малодушия и скупости, от бремени долга и от того, что чаще всего случается с людьми».

«О Аллах! Сделай мою душу помнящей Тебя и очисти ее. Ты лучший из очищающих. Ты милосердие души и ее Повелитель».

«О Аллах! Поистине, убереги меня от бесполезных знаний, несмиренного сердца, от нафса ненасыщающегося и мольбы, которая остаётся без ответа».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе из страха потерять Твое расположение, от упадка здоровья, которое Ты даровал, от внезапной Твоей мести и всякой формы Твоего гнева».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла того, что я совершил, и зла того, что я не совершил. Прости мои неверные поступки и мое невежество, мои крайности к себе и все, что Тебе известно лучше меня. Прости меня и все мои проступки, совершенные в шутку и всерьез, намеренно и ненамеренно, ибо все это от меня».

«О Аллах! Истинно, я поступил несправедливо по отношению к своей душе. И никто не может простить грехи, кроме Тебя. Прости меня, ибо Ты прощающий, и будь милостив ко мне. Ты милостивый, прощающий».

«О Аллах! Веди меня и поставь на верный путь».

«О Аллах! Поистине, я прошу защиты у Тебя от немощности, лени, трусости, скупости, старческой слабости и могильных мук. О Аллах, сделай мой нафс богобоязненным и очисти его, Ты лучший из очищающих, Ты его хозяин и покровитель».

«О Аллах! Меняющий сердца! Измени наши сердца так, чтобы они были покорны Тебе».

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от боли в неудаче, от глубоких страданий, неудач судьбы и злобы врагов».

«О Аллах! Прости меня и будь милостив ко мне, и веди меня, и даруй мне благополучие, и пропитай меня».

«О Аллах! Истинно я прошу у Тебя руководства, внимательности, целомудрия и самообеспеченности».

«О Аллах! Прости все мои грехи, большие и маленькие, старые и новые, явные и скрытые».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла творений, от забот пропитания и безнравственности».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от полемики, лицемерия и безнравственности».

«О Аллах! Ты достоин всяких похвал. Вся верховная власть принадлежит Тебе. Все блага в Твоих руках, скрытые из них и явные. Хвала Тебе, Ты могуществен над всем. Прости те из моих грехов, которые я уже совершил и защити меня от греха в отпущенной мне жизни, и поддержи меня чистыми поступками, которые позволят мне заслужить Твое расположение и сделают меня кающимся».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от того, чтобы искать помощи у кого-либо, кроме Тебя, и от кротости перед кем-либо, кроме Тебя, и от страха перед кем-либо, кроме Тебя. Я прибегаю к Тебе от того, чтобы стать лжецом, от совершения порицаемого или от того, чтобы стать высокомерным из-за моих отношений с Тобой. Я прибегаю к Тебе от злобы врагов, неизлечимой болезни, разрушенной надежды, потери Твоего расположения и внезапной мести».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от губительных разрушений и тяжелых испытаний, я прибегаю к Тебе от лишений в путешествии и последнего предначертания бедствия».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от упрямства и беспокойства, я прибегаю к Тебе от того стремления, которое превращается в наваждение».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от всех испытаний, – от общественных на людях и внутренних, касающихся меня. И я прибегаю к завершённому слову Аллаха от зла, которое Он создал».

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от совершения дурного и от того, чтобы совершали дурное в отношении меня, от зависти личной и зависти других ко мне, от тирании к другим и от тирании ко мне».

«О Аллах! Сделай меня из часто поминающих Тебя, благодарных Тебе, покорных Тебе, тоскующих по Тебе и раскаивающихся. Мой Господь, прими мое раскаяние, очисти меня от моих неверных поступков, ответь на мою молитву, подтверди мою просьбу, будь путеводителем моего сердца, выпрями мой язык и изгони всю враждебность из моей груди».

«О Аллах! Даруй нам рост и не лишай нас. Даруй нам честь и не унижай нас. Дай нам предпочтение и не предпочитай других нам. Даруй нам Свое довольство и не будь недоволен нами».

Прочитав приведенные выше два дуа мы убедились с какой мерой внимания Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к Господу. Но прежде чем мы продолжим изучать уроки Пророка, позвольте мне задать следующий вопрос: «Был ли когда-либо в истории пяти континентов человек, любящий Всемогущего с большей степенью благоговения? Был ли когда-либо в истории человек, который проявил свою покорность Аллаху более искренними словами?»

Тем, кто находит странным следование нас – мусульман по пути Пророка Мухаммада, да

благословит его Аллах и приветствует, мы можем сказать только одно: покажите нам кого-нибудь, кто может сравниться с ним, у кого более чистые отношения с Аллахом, и тогда мы последуем за этим человеком!

Мы печалимся о тех, которые не признают Мухаммада и из-за своего невежества противятся ему. Мы находим странным, насколько они слепы и не могут увидеть Пророка в его истинном образе.

Сердца людей, бьющихся в такт с сердцем Мухаммада, объединяются в прославлении Аллаха. Когда, следуя его примеру, они покоряются, принимая молитвенные позы (которым он их научил), то осознают, что в эти моменты находятся в самом чистом и ответственном состоянии. Да, действительно, Человечность в своей высшей форме выразилась в Личности, отдавшей всю себя искреннему поминанию Аллаха и покорности Ему.

Поэтому, если допустить, что все, чем владеет сердце человека, кроме покорности к Господу, есть идолы – богатство, удовлетворение каких-либо желаний, любовь к себе или другому, – то тем, кто разрушил всех идолов и показал, как наилучшим образом посвятить жизнь Аллаху, а не кому-то иному, – был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

Эти два наделены несколькими важными аспектами.

Во-первых, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ненавидел болезни, особенно неизлечимые. Кто из нас будет испытывать удовольствие от лихорадки или рака? Только человеку с извращенной психикой может нравиться

боль. Тогда вполне справедливо, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просит своего Господа даровать ему благополучие его чувств и органов, ища у Него убежища от болезни, немощи и дряхлости.

Из биографии Пророка хорошо известен тот факт, что он был отлично сложен и мог одолеть борца, мог путешествовать, преодолевая огромные расстояния без усталости, и мог легко переносить лишения вооруженной борьбы во время джихада. Поэтому вызывают удивление люди, говорящие о том, что худощавость и истощение – признаки истинной набожности. Индусы первыми применили это утверждение на практике, а за ними последовали христианские монахи. И, наконец, самые невежественные из суфиев принесли в ислам понятие, и многие в него уверовали, что обладание крепким телом и большим зарядом энергии является позором и означает в какой-то мере слабость духа. При этом сексуальная и другие виды немощи приравнивались к ангельской чистоте!

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был возвышенным образцом человеческой природы и в своей мольбе к Господу пытался оградить людей от бедствий и болезней. Таким образом, если мусульманин обеспокоен мирскими заботами и неприятностями, то он должен постоянно обращаться к Господу по примеру Пророка, стойко терпеть все невзгоды и подчиняться воле Аллаха, повторяя при этом, как учил Пророк: «Истинно, Аллах – Тот, Кто забирает и дает».

А мы можем повторить то, чему нас учит Коран: «...Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся» (Коран, 2: 156).

Во-вторых, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, открыто заявлял, что он не любит бедность, нужду – все, что нарушает нормальное положение дел и не способствует развитию человека. По моему мнению, призывать людей к бедности именем Аллаха и ислама – верх неразумности. Разница между достатком и избытком ясна всем, хотя достаток каждый человек меряет по себе. Важно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно просил своего Господа, как записано в хадисах, о стабильной жизни, регулярном пропитании и хороших поступках. Он всегда повторял это кораническое дуа: «...Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне» (Коран, 2: 201).

Однако если Пророк попадал в осаду и был вынужден вступить в битву, он стойко терпел лишения и невзгоды, не теряя при этом своей сущности и чувства здравого смысла. Когда к нему приходило изобилие, он с радостью делился с другими. И хорошо известно, что Пророк не имел никаких собственных владений. Его достояние было скорее совсем иного рода, – подобно тому, как говорится в этом дуа: «О Аллах! Сделай мою любовь к Тебе дороже любви ко мне самому, дороже любви к своей собственной семье, к моему богатству и потомству и дороже прохладной воды для жаждущего путника».

В третьих, рассмотрим отношение Пророка к людям, которые недовольны вышестоящими в этой жизни и презирают нижестоящих. К сожалению, такой тип людей можно встретить повсюду. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ясно дал понять, что он не имеет ничего общего с подобными людьми: «Не из нас тот, кто не оказывает уважения старшим, не испытывает сострадания к младшим и не ценит прав ученых среди нас».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встречал всех людей одинаково. Главное, что он не желал быть тираном или царем над людьми; он никогда не питал чувства собственного величия. Напротив, его желанием было, во имя Аллаха, освободиться от высокомерия невежественных и несправедливости агрессоров. Он часто искал убежища у Аллаха от испытаний завистью, невежеством, предательством – всем, что унижает чувство человеческого достоинства. Тем не менее он мог стерпеть оскорбления от других ради того, чтобы оставаться близким к Господу. Больше всего Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, беспокоился о том, чтобы никогда не стать объектом гнева Аллаха. «Я ищу только лишь Твоего большего расположения».

Мы заявляем, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заслужил, чтобы все мусульмане просили для него благословения у Всевышнего. Что означает, просить для него благословения? Это означает просить для него милосердия в сочетании с его восхвалением. Верующие должны обращаться с мольбой к Аллаху, прося Его расположения к их Пророку, прося

высокого положения для него и первенства в знак благодарности за все, что он делал и что ему удалось сделать для них.

Сам Аллах, хвала Ему, сообщил в Коране, что Он и Его ангелы благословляют Пророка и верующих. В таком случае, какой смысл благословения Пророка простыми людьми?

Очевидный. Он заключается в максимальном успехе при получении божественной помощи, чтобы на смену смятению, неуверенности, беспокойству и лишениям пришли просвещение и честность. Этот вывод вытекает из милости и щедрости Господа, о чем ясно говорится в следующей суре: *«Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к верующим. В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: “Мир!” Он уготовил для них щедрую награду»* (Коран, 33: 43–44).

Награда будет увеличена тем верующим, которые пострадали, которые, подверглись испытаниям, затронувшим их владения или жизни, но не засомневались в своей вере и остались покорными Аллаху. Тем, которые полностью подчинили Ему свою волю и признали, что их последнее возвращение лежит к Нему: *«Они удостоиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»* (Коран, 2: 157).

Если такое внимание уделяется стойким простым верующим, то что говорить о том, кто ответствен за посев семян веры, кто назначен руководить, отражать атаки людей, подобных

шайтану, посвящая свою жизнь единственной великой цели? Действительно, вся забота и беспокойство Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были направлены на просвещение и руководство человечеством. Он испытывал удовлетворение при виде людей, занятых регулярным поклонением Аллаху. Небесные жители следили за его усилиями, восхищаясь, как один хрупкий человек способен разбить множество врагов, стереть их культуру и установить государство таухида (единобожия) и исламское общество. Таково значение слов Аллаха: *«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром»* (Коран, 33: 56).

Таким образом, наша просьба к Господу благословить Пророка, является подтверждением и поддержкой его миссии, подчинением его персоне в форме любви и почтения. Связующей силой между командиром и его армией, учителем и его учениками является подчинение Всемогущему, следование Его пути до самого конца: все творения подчинены Создателю и участвуют в Его восхвалении и мольбе к Нему: *«Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие. Аллах знает о том, что они совершают»* (Коран, 24: 41).

Конечно же, для благословения Пророка предпочтительнее использовать ясные и очень простые слова, которые были переданы нам первым поколением мусульман, нежели те неискренние,

трудные для понимания формулы, по которым были написаны молитвенники, организованы групповые чтения и изобретены имена Пророка – имена, которые не были узаконены Аллахом. Это не простое повторение красивых фраз. Важно признание человеком благодеяний Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, совершенных для улучшения положения верующих. Важна оценка человеком джихада, который Пророк вел против сил невежества. И важна верность человека нации, которую Пророк основал во имя победы окончательной истины.

Таково значение благословения Пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И только те, кто на практике сознательно благословляют Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, получают награду. Люди же, только громко заявляющие о своей любви к Пророку, неосознанно повторяющие определенные фразы, но не готовые защитить Сунну (Традицию Пророка), никоим образом не могут рассчитывать на помощь и снисхождение Аллаха.

Именно о тех людях, которые защищают свою веру, ценят и искренне любят Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорится в этом хадисе: «Тот, кто просит благословения для меня, получит благословений от Всемогущего в десять раз больше».

Абдалла ибн Масуд сообщил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День Суда самыми близкими ко мне будут те, кто часто просил благословений для меня».

Абу Хурайра сообщил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не превращайте мою могилу в место празднования; просите благословения для меня. Ибо, истинно, ваши благословения доходят до меня, где бы вы ни были».

Конечно, в мире духов господствуют другие порядки, которые не может постичь простой смертный нашего материального мира. Достаточно сказать, что наши благословения доходят туда с величайшей торжественностью.

Из приведенных два видно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не щадил своего дыхания, прося прощения для себя. Даже Коран, где говорится о прощении его греха, как бы подчеркивает, что он, Пророк, нуждался в прощении. Какой смысл заключается в этом? За что он просил прощения?

Мы легко ответим на этот вопрос. Не может быть никаких сомнений, что самая безупречная страница в Книге Поступков принадлежит Мухаммаду. Мы не знаем никого другого, кто был бы более покорным Аллаху и в молодости, и в старости. Но мы не знаем подробностей о его дневных и ночных, общественных и частных делах. Могли ли враги Пророка сказать о нем что-либо, что опозорило бы его или преуменьшило его достоинства? Нет, сказать нечего! Единственное – о его атаках на ложь. Эхо этих атак звучит через века! Никто из прошлого и настоящего не представил человечеству программу более совершенного поклонения Аллаху.

Даже клевета – ряд злодеяний, ложно приписываемых другим пророкам составителями Библии (пьянство, убийство, супружеская измена, кровосмешение и обман), – не смогла коснуться Пророка Мухаммада.

Какова же тогда причина обращения Пророка с просьбой о прощении? Давайте начнем выяснять, осознавая при этом, что все люди разные. Некоторые обладают большей физической силой или более высоким интеллектуальным уровнем, чем другие. Общеизвестно, что успех или неудача, прогресс или торможение определяются естественными способностями человека, которыми он одарен.

Поскольку у людей не равные естественные способности в решимости, интеллектуальном сознании и т. д., то их отчетность перед Аллахом должна быть также пропорциональна. То, что принимается от одного, вероятно, может быть не принято от другого. Действительно, хороший поступок одного человека, может быть расценен как злодеяние, совершенное другим человеком. Появилась и стала хорошо известной поговорка: «Лучшие дела благочестивых могут быть худшими делами самых близких».

Это обычное явление – когда то, что можно принять или стерпеть от обычного человека, оскорбляет и возмущает нас, если исходит от человека высокопоставленного, которого принято считать чрезвычайно умным и тактичным.

Таким образом, мы можем сказать: то, что иногда приписывается пророкам Аллаха в качестве греха, в действительности является «грехом»

относительно того высокого положения, которое они занимают. Их «грехи» были определенно не того порядка, нежели грехи, совершаемые обычными людьми.

Крупный египетский ученый Махмуд Аббас ал-Аккад в очерке о литературных стандартах писал: «При определенных обстоятельствах надо смотреть не на то, что сказано, а на то, кем это сказано». (Это шло вразрез с общим правилом: смотреть надо на то, что сказано или написано, а не на того, кем это сделано).

Наблюдения Аккада очень полезны. Было бы в высшей степени неразумно полагать, что Пророки совершали те же ошибки, что и обычные люди. Их постоянное обращение с просьбой о прощении скорее объясняется их естественным существом, всегда стремящимся к добродетели. Даже обычный человек по мере своего подъема на более высокую ступень может чувствовать стыд, вспоминая о своих ничтожных достижениях в прошлом. Именно на этом этапе он просит своего Господа о прощении, презирая все то, что совершил прежде, и оценивая некоторые свои прежние поступки как отвратительные и недостойные самого себя нынешнего.

Точно так же, чем благочестивее становился Пророк и чем больше знамений от Аллаха приходило к нему, тем сильнее было его восхищение в восхвалении Господа, и тем с большей страстью он искал Его прощения. Когда мы говорим о лидерстве Пророка Мухаммада в поклонении, то видим, как по мере увеличения количества ниспосылаемых аятов Корана, по мере перехода его борьбы от одной фазы

к другой и по мере того, как ноша принесенного им сообщения становилась все более обременительной, он поднимался от горизонта к горизонту. Человек, который однажды обратился к членам своего племени с холма в Мекке, позже уже начал адресовать свои сообщения правителям великих империй; и тот же самый человек, который спорил с горсткой критиков в начале своей миссии, позже руководил армиями в борьбе с силами невежества и тьмы. Ради кого же он предпринимал эти постоянные усилия? Ради Аллаха, и никого больше!

С самого начала своей миссии Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, каждый раз проводил в поклонении почти всю ночь; долгие годы продолжались его молитвы и пост. Останавливался ли он когда-либо, чтобы отдохнуть, считая, что уже достиг удовлетворения? Никоим образом. Скорее, чем больше он осознал, что выбран Аллахом, тем с большими силами и рвением, приводящими порой к истощению, он боролся и вел просвещение. Неудивительно, что следующие айаты были ниспосланы ему незадолго до падения Мекки: *«Воистину, Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца Свою милость к тебе и провел тебя прямым путем...»* (Коран, 48: 1–2).

Прощение, о котором здесь говорится, не подразумевает уже совершенные или будущие проступки. Это скорее сообщение добрых новостей Солдату Господа о том, что он успешно выполнил определенную ему миссию и что его чувства о

недостойности или недостаточности усилий – нечто естественное и потому воспринимаются нормально.

Мы говорим не об обычных, «бытовых» грехах, совершаемых простыми людьми, а об осознании Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в определенной степени допущенной небрежности в исполнении своих обязанностей по отношению к Аллаху, вызванной слабостью из-за страха перед серьезностью и значимостью решаемых задач. Таким образом, Аллах удостоил его добрыми новостями о прощении. Действительно же, когда Аллах говорит своему слуге: «Я прощаю тебе твои грехи, прошлые и будущие», – это не значит, что слуга освобождается от выполнения обязанностей по решению своих задач, поступая, как ему заблагорассудится. Такая интерпретация очевидно неразумна. В этих словах подразумевается достижение слугой такой высокой степени покорности, что ему позволительно «теряться», и что его будущее будет продолжением его настоящего в добродетели и силе стремления приблизиться к Аллаху.

Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, было обещано всеохватное прощение, а он, в свою очередь, обещал прощение Аллаха тем, кто принимал участие в битве при Бадре. Точно так же Усману ибн Аффану было обещано всеохватное прощение, когда тот выделил огромную часть своего состояния на снаряжение мусульманской армии для участия в битве при Табуке. В достоверном хадисе сообщается, что Аллах обещал свое прощение раскаявшемуся человеку, который после совершения греха сразу же обратится

к Нему, прося Его о прощении: «Мой слуга знает, что у него есть Господь, который может даровать прощение за грехи, а может и наказать. Поступай так, как тебе будет угодно, ибо Я простил тебя».

Смысл этого хадиса заключается в том, что Аллах предназначал для каждого раскаивающегося слуги причитающееся ему положение, которого он может достигнуть в своей жизни. И Аллах напоминает слуге об этом еще до его смерти. Аллах знает, что слуга больше никогда не совершит ошибку.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДУА ОБЫЧНЫМ СРЕДСТВОМ?

Мы могли бы сказать, что дуа – это обычная просьба о помощи слабого к Сильному? Когда ребенок просит отца достать ему что-то, он использует самый подходящий момент или причину для обращения к любящему родителю. Но если оставить ребенка одного со своими затеями, то он не всегда сможет добиться желаемой цели. Когда Пророки обращались к Аллаху с просьбами о защите от обид и оскорблений, нанесенных неверующими, обычным их средством было дуа, как в этом замечательном примере из Корана: *«До них счел лжецами посланников народ Нуха (Ноя). Они сочли лжецом Нашего раба и сказали: “Он – одержимый!” Они ругали его и угрожали ему. Тогда он воззвал к своему Господу: “Меня одолели. Помоги же мне!” Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода, и разверзли землю, из которой забились ключи. Воды небес и земли слились для*

дела, которое было predeterminedено» (Коран, 54: 9–12).

Однако дальнейшее изложение не касается именно этого случая. Мы предлагаем рассмотреть элементы зикра и заклинаний, приведенных в достоверном хадисе, которые верующие должны читать в определенное время, или же когда у них возникнут трудности, беспокоящие и побуждающие к поиску помощи Аллаха.

В одном таком достоверном хадисе сообщается, что Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ложась в постель, обычно дул на свои руки, а перед тем как заснуть читал две последние суры из Корана, после чего проводил руками по всему телу.

В другой версии этого же хадиса сообщается: когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся ко сну, он соединял свои ладони и дул в них, затем читал суру «Ихлас» и последние две суры из Корана, а потом проводил руками почти по всему телу, стараясь охватить как можно больше участков, начиная с головы, лица и передней части. Он повторял этот ритуал три раза.

Три суры, о которых говорилось выше, упоминают таухид, или единобожие, а также Его чистоту и чистоту Его атрибутов. Кроме того, они побуждают человека быть внимательным в понимании Бога и удерживают от зла тела и ума.

Мы приведем ряд молитв, к которым может прибегнуть мусульманин для излечения от болезни. Очевидно, это имеет связь с царством Неизвестного, и секрет повтора определенных слов и фраз – выше нашего понимания.

Но сначала я должен упомянуть некоторые установленные медицинские факты, которые приведут нас к краю Неизвестного. Вирусы, вызывающие заболевания или даже смерть почти любого организма, с которым они вступают в контакт, не оказывают никакого воздействия на некоторых людей, которые развили в себе или получили по наследству силу сопротивления к такому роду болезней – иммунитет. Имеет место и такое явление, когда человек является носителем смертельного вируса на протяжении долгих лет, сам при этом не болея. Почему так происходит? Чем объяснить, что эти возбудители лишены силы своего пагубного воздействия на конкретный организм?

Мы, мусульмане, в таком случае ответим: «Конечно же, это происходит по воле Аллаха!» По отношению к царству Неизвестного материальный мир незначителен и ограничен. И хотя люди научились лечить некоторые болезни, все же многое остается и останется выше человеческих сил. Лечение лекарством, конечно же, имеет эффект. Действительно, сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рекомендовал лекарства и различные виды пищи и напитков для лечения болезней. Тем не менее, после всей помощи, оказанной больному человеку, его судьба передается в руки одной окончательной Власти, которая делает болезнь бездействующей или активной, заразной или незаразной, – власти Всевышнего. Поэтому дуа, обращенное к Господу, оказывается действенной силой. По Его воле болезнь будет или прогрессировать, или же ее воздействие на человека будет сведено к нулю, и она бесследно исчезнет.

В свете вышесказанного попытаемся понять силу некоторых лечебных средств, указанных в хадисе.

Сообщается, что Усман ибн Аби ал-Ас пожаловался Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, на боль, на что тот ответил: «Положи руку на больное место, скажи три раза «Бисмилла» (во имя Аллаха Милостивого, Милосердного), и семь раз – «Я прибегаю к чести и силе Аллаха от приближающегося зла».

Сообщается, что Анас сказал Сабиту (пусть Аллах будет милостив к ним обоим): «Позволь мне прочесть для тебя заклинание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Когда Сабит согласился, Анас произнес: «О Господь, Господь человечества, Тот, Кто устраняет трудности, лечит меня, ибо Ты наш излечитель – нет излечителя кроме Тебя. Ты ниспосылаешь излечение, после которого болезнь более не подступится».

Я полагаю, здесь стоит остановиться, чтобы рассмотреть интересный случай, приведенный имамом Бухари в его сборнике достоверных хадисов со слов Абу Саида ал-Худри: «Группа сподвижников Пророка Аллаха находилась в путешествии и остановилась у селения бедуинов, надеясь, что их встретят как гостей. Однако бедуины отказались принять их с почестями. Позже произошло следующее: предводителя бедуинов укусила змея или скорпион. Чтобы спасти его, люди племени делали все, что было в их силах, но это не приносило желаемого результата. Посоветовавшись, бедуины решили обратиться за помощью к путешественникам.

Бедуины направились к ним и сказали: «Послушайте, о путешественники! Наш предводитель нуждается в помощи, но все наши старания напрасны. Может быть, кто-то из вас сможет помочь ему». Тогда один из путешественников сказал: «С помощью Аллаха, я могу излечить его. Но мы попросили вас именем Аллаха принять нас в качестве гостей, а вы отказали. Я не вылечу его до тех пор, пока вы не накормите нас».

В ответ бедуины пообещали дать им несколько коз, но только после излечения вождя. Тогда один из сподвижников направился к больному и, наклонившись над ним, прочитал «Открывающую» суру Корана. Больной сразу поднялся, будто освободился от оков, – без малейшего чувства дискомфорта. После этого бедуины выполнили свое обещание.

Некоторые из мусульман просили: «Раздайте коз». Однако тот, кто прочитал суру из Корана, ответил им: «Нет, сначала мы попросим совета Пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотрим, каким будет его решение».

По возвращении они пошли к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказали ему обо всем случившемся. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил человека, который читал «Открывающую» суру над больным: «Почему ты решил, что это излечит его? Ты поступил правильно. Возьмите коз». И, засмеявшись, добавил: «Но оставьте и для меня тоже».

В похожей версии того же хадиса Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Довольствуйтесь! Потому что так много тех, кто питается от черной магии, а вы едите от магии Истины».

Эта история по многим причинам всегда приковывает к себе мое внимание. «Открывающая» сура Священной Книги, безусловно, имеет огромное значение в плане возвеличивания Всемогущего и наличия элементов дуа, имеющих в ней. Я всегда полагал, что польза, исходящая от нее, распространяется только на того, кто ее читает, однако эта история показала, что польза может распространяться также и на того, для кого эта сура специально произносится.

История повествует нам о том, что группа путешественников из числа сподвижников Пророка разместилась недалеко от племени, которое отказалось принять их в качестве гостей. Подобное поведение арабов-бедуинов настолько недостойно, что об этом не стоит даже говорить. Сам я полагаю, что они поступили так скорее из жадности, нежели из-за своей неприязни к исламу или мусульманам. По воле Аллаха какое-то ядовитое существо ужалило предводителя племени, приведя его в такое болезненное состояние, что люди племени были вынуждены обратиться к сподвижникам Пророка за помощью. Самое примечательное, что прочитавший «Открывающую» суру первым отказался взять обещанную награду, сомневаясь, разрешено ли? Налицо поведение человека истинной веры, но чрезвычайно осторожного. И это является решающим, ибо не каждый заклинатель –

излечитель, и не каждое заклинание – излечение. Однако у Аллаха есть особые слуги: когда они желают, желает и Он, когда они просят Его о щедрости, Он проявляет ее.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был доволен случившимся, и сам принял участие в разделе награды. И отчего же ему не быть довольным результатом воздействия Откровения в сочетании с совершенной верой и благими поступками!

Невозможно отрицать присутствие Неизвестного в этой истории, он оказал помощь людям как с большими, так и с меньшими духовными заслугами: теми, кто поддерживает крепкие отношения с Всемогущим, и теми, чья связь с Ним очень слаба. Самые удачливые из благочестивых, определенно те, кто черпает свое физическое благополучие, иммунитет от болезней, терпение к боли из источника живой силы Аллаха, находящегося в их сердцах; при этом они просят Его о прощении.

Мы возвращаемся к самому благочестивому из всех – Мухаммаду ибн Абдулле, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы напомнить читателю, что Пророк преодолевал все временные трудности путем обращения к Аллаху. Кто-то может возразить: «Мы знаем о его физической и умственной силе, крепком здоровье и благополучии, которыми он был одарен, как никто другой. Разве мог он нуждаться в убежище у Аллаха от болезней или трудностей?»

Наш ответ будет таким: последний Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был действительно всесторонне одаренным человеком,

что являлось поддержкой в его уникальной, наитруднейшей миссии. Однако ночные бодрствования в молитве тахаджуд и чтении Корана, ежедневное напряжение на пути богослужения, в труде, нескончаемом джихаде и поддержке других на протяжении четверти столетия (а испытаний было все больше), а также удивительно скромное потребление пищи и питья, способствовали изнашиванию его крепкого организма и ухудшению здоровья.

Изучая жизнь ряда выдающихся личностей, я обнаружил, что многие помимо пищи и питья употребляли большое количество различных стимуляторов и укрепляющих средств. Наряду с этим в жизни Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, был случай, когда ему, голодающему, за неимением ничего другого принесли уксус. Пророк обмакнул в него остатки хлеба и сказал: «Уксус – прекрасная приправа!» Бывали даже дни, когда он вообще не находил ничего из съестного. В таких случаях Пророк постился от восхода солнца до заката.

Кто еще мог вытерпеть такие лишения, трудности борьбы против язычников, неся при этом просвещение поколению арабов пустыни, которым было предначертано судьбой озарить земной шар? Определенно, за этой чрезвычайной стойкостью и терпимостью стояла великая духовная сила, ниспосылаемая свыше через зикр (обращение к Аллаху и Его поминание).

В достоверном хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, испытывая физическое недомогание, всегда читал две

последние суры Корана, обтирая затем больные части тела. Имама Зухри, одного из рассказчиков этого хадиса, спросили, как это происходило. Он ответил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дул в ладони, а затем обтирал ими лицо. Он делал так всю жизнь.

В другом хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал то же самое во время своей последней болезни. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда его боли стали невыносимыми, я прочитала суры и обтерла части его тела сама, но для сохранения крепкой и счастливой семьи я сделала это его рукой». То есть, Аиша, да будет доволен ею Аллах, взяла руку Пророка в свою и обтерла ею части его же тела, так как была убеждена, что от его руки исходит гораздо больше благословения. Так врачевал себя Пророк в мире смертных, где у каждого лидера есть свой личный врач!

Описанным выше способом Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно преодолевал свои болезни до тех пор, пока не обрел свой окончательный покой у Всемогущего.

В начале данной главы я ссылаюсь на царство Неизвестного, когда речь идет о способностях человека, ниспосланных ему как дар. Ситуация такова, что в основном мы видим лишь тени реальности, в то время как сама реальность почти всегда скрывается за нашими личными стремлениями и желаниями, даже несмотря на взаимосвязь веры и искренности. Однако в отношении пророков дело обстоит иначе. Они осознавали, что Господь – первопричина всех

творений, мы же видим лишь результаты творений как таковых и не осознаем их сущность и истоки.

Пророк всех Пророков, да благословит его Аллах и приветствует, обладал высочайшей духовностью, наполненной негасимым божественным светом. Его миссией была борьба за то, чтобы помочь окружающим людям стать еще лучше, чтобы затмить их заботы о материальном божественной чистотой и светом. Этот вывод дает нам толчок к краткому ознакомлению со столпами ислама с целью понимания, как это может открыть дорогу к духовному прогрессу и источнику постоянного поминания Аллаха; и убедиться, насколько Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был избранным на этом пути.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОКЛОНЕНИЯ

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начинал молиться, то он обычно читал следующее: «Аллах превелик в превеликой степени; вся хвала и слава Аллаху в ранний и поздний час! Как истинный мусульманин я обращаю свой лик к Тому, Кто создал небеса и землю, и я не из числа идолопоклонников. Истинно, мои молитвы, покорность, жизнь и смерть принадлежат Аллаху, Господу Миров. Нет у Него сотоварища. Это то, что мне было заповедано, и я – из первых мусульман.

О Аллах, Ты независим, нет бога, кроме Тебя. Ты мой Господь, и я Твой слуга. Я поступил несправедливо по отношению к себе, и я признаю свою ошибку, – прости мне мои грехи. Только Ты

можешь простить грехи. Веди меня по пути наилучшей нравственности. Никто, кроме Тебя, не может привести меня к наилучшей нравственности. И удали наихудшее из моей нравственности. Никто, кроме Тебя, не может удалить наихудшее из нравственности.

Я пред Тобой, и готов покориться. Все благое в Твоих руках, а зло не от Тебя. От Тебя я пришел, и к Тебе лежит мое возвращение. Благословен Ты и возвышен. Я прошу Твоего прощения, и к Тебе я обращаюсь в раскаянии».

Значение слов «зло не от Тебя» в том, что не Аллах посылает зло на своего слугу, а слуга сам навлекает на себя зло своими неверными поступками.

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» (Коран, 42: 30).

Далее Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносил: «О Аллах, удали меня от моих грехов подобно тому, как Ты удалил Восток от Запада. О Аллах! Очисти меня от моих грехов подобно белой скатерти, очищенной от грязи. О Аллах! Смой с меня мои грехи водой, льдом и холодом».

Иногда он начинал так: «Слава Тебе, о Господь, и Хвала! Благословенно Твое имя, и возвышенно Твое положение. Нет бога, кроме Тебя».

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, кланялся в молитве (рукуг), он говорил: «Боже, Тебе я поклонился, в Тебя уверовал, Тебе смирился. В благоговейном страхе перед Тобой

мой слух, мое зрение, мой мозг, мои кости и мои жилы».

Поднимался он со словами: «Боже, Тебе хвала объемом с небеса, объемом с Землю, объемом в то, что между ними и объемом в то, что угодно Тебе самому!»

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал суждуд (принимал распростертое положение), он обычно говорил: «Боже, перед Тобой я пал ниц, в Тебя уверовал и Тебе смирился. Пало лицо мое ниц перед Тем, Который создал Его, придал ему образ, прорезал зрение на нем и слух. Благодатен Аллах – Лучший из создателей!»

Когда я читаю эти строки, я не могу не чувствовать, как все Пророки, да будет над ними мир, и небесные обитатели стоят рядами за Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, а он читает дуа, на которое Аллах вдохновил его сердце и язык. Мне очень интересно, есть ли среди многих моментов поклонения, желания или страха перед Господом какой-либо момент, который Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не испытал во время молитвы? Есть ли среди ангелов из небесных обитателей или благословенных пророков Аллаха тот, кто когда-либо приветствовал Господа миров более чистым приветствием, чем Мухаммад, восхваляя Его более возвышенной похвалой или

прося Его прощения за недостатки ³ в более чувствительной и соответствующей форме?

Мы видим широко шагающего человека, ушедшего далеко вперед от своих близких соратников в поклонении Аллаху, в стремлении познать Его и воздать Ему благодарность. Другие, кажется, добираются до него ползком, едва успевая вздохнуть, слыша эхо, вторящее голосу человека, восхваляющего Аллаха. Кто же этот человек, так погружившийся в поклонение Аллаху? Кто же этот обращающийся и раскаивающийся человек? Истинно, это Мухаммад ибн Абдалла, да благословит его Аллах и приветствует.

Но когда мы спускаемся с этой высоты, то по-прежнему слышим недостойные слова уклоняющихся от истины, типа: «Мухаммад не был пророком». Мы уже слышали эти безосновательные, голословные утверждения: «Бог имеет сына, и Его сын – тоже Бог». Тем больше их несчастье! Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Пророк Аллаха!

Молитва – один из столпов ислама. Однако мы не ставим задачу объяснить, как надо ее совершать. Что же касается дуа и зикра, о которых говорилось выше, то следует заметить, что они не являются ваджиб (обязательными) или необходимыми элементами, поскольку молитва может заканчиваться чтением более коротких дуа.

Мы привели эти примеры, чтобы привлечь ваше внимание к полноте и силе дара Мухаммада, да

³ Недостаток может иметь два возможных смысла: а) способности человека ограничены, в то время как значимость обязательства способна внушать страх; б) Величие Господа настолько выше понимания, что нет слов, которые могли бы адекватно выразить это.

благословит его Аллах и приветствует, в выполнении этих дуа и зикров.

В каждой религии молитва считается основной формой поклонения.

Молитва и была основным занятием Пророка ислама, да благословит его Аллах и приветствует. Действительно, он сделал её знаком внимательности, символом покорности и абсолютной верности Аллаху, Господу Миров. Но не может быть никакой молитвы, сопровождаемой ложным пониманием или же отказом от подчинения воле Всемогущего. Таким образом, предположение, что существует не одно божество, является куфром (неверием) или же восстанием против приказаний Аллаха. В каждой религии существует свой способ поклонения. Ислам, однако, учит, что поклонение совершается исключительно Одному Истинному Богу, что помощь необходимо искать только у Единого Бога, и что последнее возвращение всего сотворенного лежит к тому же Единому Богу. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был самым замечательным человеком, познакомившим мир людей с Единым Богом, разбудившим в людях любовь к Нему и передавшим им знание: Господь более милостив к людям, чем родитель к своему ребенку, и более заботлив и внимателен, чем самый близкий друг.

Я уже объяснял на примере других случаев, что исламский путь – это сочетание атрибутов, внушающих, с одной стороны, богобоязнь, а с другой – стремление приблизиться к Создателю. Фактически человек может добиться чего-либо, только следуя по этому пути. Мир полон жестоких

тиранов, просящих подаяние нищих и заблудших, ищущих верного руководства людей.

В Коране говорится об этом: *«Воистину, Хватка твоего Господа сурова! Воистину, Он начинает и повторяет (создает творение в первый раз и воссоздает его или начинает наказывать и повторяет наказание). Он — Прощающий, Любящий (или Любимый), Владыка Трона, Славный»* (Коран, 85: 12–15).

Те аспекты миссии Мухаммада, которые вызывают любовь к Всемогущему и зажигают любовь в сердцах людей друг к другу, подобны всепоглощающему наводнению, не имеющему аналогов в истории.

Когда мы сталкиваемся с проблемой, которую не в состоянии разрешить, разве мы не должны обратиться к Аллаху и попросить у Него правильного направления? И в конце концов никто не может быть нам ближе, чем Он. Почему же мы иногда игнорируем Его? Джабир ибн Абдалла сообщает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил своих сподвижников искать руководство Аллаха во всех своих делах посредством определенных дуа. Он сказал, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда вы находитесь в смятении, не знаете, как поступить в определенной ситуации, прочитайте два раката молитвы нафл (дополнительная) и следующее дуа: «О Аллах, я прошу у Тебя знания для верного руководства, от Твоей мощи для собственного укрепления, и я прошу у Тебя Твоей великой щедрости. Именно Ты силен, а я нет, и Ты знающий неизвестное. О Аллах, если Ты считаешь, что это дело (здесь просящий

должен заменить слова “это дело” на то, что его действительно волнует, например, “это путешествие” или “помолвка” и т. д.) будет благим для моей религии, моей мирской жизни, моей жизни в следующем мире, для нынешнего положения дел и будущего, то тогда облегчи для меня это дело и благослови меня на него. И если Ты знаешь, что это дело ущербно для моей религии, мирской и будущей жизни, для нынешнего положения дел и будущего, то удали его от меня и помоги мне в том, что является благим для меня, где бы это ни было. А потом сделай так, чтобы я был доволен им».

Меня изумляют враги Мухаммада, которые делают абсурдные заявления о том, что Аллах является властным угнетателем. Моим ответом будет следующее: Будь это так, то кто же еще мог принести законы на землю тиранов, если не Всемогущий? И кто, если не Великий, мог уничтожить их высокомерие? Определенно, освобождение мира из тисков тирании является милостью, дарованной Создателем! И Всемогущий, наказывающий тиранов, может сказать: «Я поправлю положение дел тех, кто в поиске верного пути; Я дам верное руководство тем, кто ищет добродетели. Просите от щедрости Аллаха, – истинно, Аллаху принадлежит знание всего».

Таким образом, если вы испытываете нужду в чем-либо, обратитесь к Своему Господу, как написано в Коране: *«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” – как это сбывается»* (Коран, 36: 82).

Абдалла ибн Абу Авфа сообщает, что Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,

сказал: «Если кто-то из вас испытывает нужду в чем-либо, независимо от того, имеет ли это отношение к Аллаху, или же к человеку, пусть он совершит вуду (омовение) и произнесет два rakata молитвы. Затем пусть он восхваляет Аллаха, попросит у Него благословения для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и прочитает следующее дуа: “Нет Бога, кроме Аллаха, Милостивого, Щедрого. Я славлю Аллаха, Господа Величественного Трона. Все хвалы Аллаху, Господу Миров. Я стремлюсь к Тебе с тем, чтобы заслужить Твое прощение, долю от каждой добродетели и избавление от всякой обиды. Не оставляй меня в несправедливости, не освободив от нее, и в нужде (желании), которая не встречает Твоего попрека, не удовлетворив ее. О самый Милостивый из всех милостивых”».

Наш мир со всеми его радостями и печальми постепенно приближается к своему завершению, и человек возвращается к Своему Господу после окончания периода его испытаний на Земле.

«...Он сотворил вас изначально, и так же вы будете возвращены. Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал заблуждение...» (Коран, 7: 29–30).

Прожитое превращается в коллекцию воспоминаний, а человек вступает на порог мира грядущего.

Когда какой-либо мусульманин умирал в городе Пророка Мадине ал-Мунаваре, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совершал над умирающим молитву, говоря: «О Аллах, прости его, помилуй и защити. Будь щедр к нему. Сделай просторной его могилу. Омой его водой, снегом и

градом. Очисти его от прегрешений, подобно очищению белоснежной одежды от грязи. Дай ему взамен обитель и окружение лучшее, чем было. Введи его в Рай и защити от мучений в могиле и адского наказания».

Повествователь содержащего погребальную молитву хадиса комментирует: «Я бы желал быть на месте этого умершего, который удостоился чести, чтобы над его могилой было зачитано это благословенное дуа».

Среди различных погребальных молитв наибольшим признанием имама аш-Шафии пользуется следующая: «О Аллах! Это Твой слуга, сын (или дочь) Твоего слуги, оставивший покой этого мира и его простор, оставив позади себя тех, кого он любил, и тех, кто любил его, чтобы встретиться с тьмой могилы и тем, что ему уготовано. Он всегда свидетельствовал, что нет Бога, кроме Тебя, и что Мухаммад – Твой слуга и Пророк, и Тебе известно о нем все.

О Аллах, он сейчас стоит у Твоего порога, и Ты самый великодушный из хозяев; он стал подобен нищему, просящему Твоей милости. И у Тебя нет нужды наказывать его. Мы обращаемся к Тебе как Твои приверженцы и просители для него.

О Аллах, если этот человек был действительно добродетелен, то увеличь ему добро. А если он поступал несправедливо, то прости его, и Своей милостью будь доволен им, и защити его от наказания могилой и ее мучений до тех пор, пока Ты не заберешь его в Свой Сад, о Самый Милостивый из Милостивых!»

Для всех верующих молитва (салат) – действительно святая обязанность, предписанная в определенные часы в течение дня, на что указывает движение солнца: ее совершают за полтора часа до восхода солнца, после прохождения им дневного пика, в середине дня (когда солнце немного опускается), после его захода, и после того, как на горизонте исчезнет зарево. Верующие следят за солнцем для того, чтобы узнать о времени своего ежедневного поклонения. Точно так же они следят и за луной для определения сроков поста и паломничества. Таким образом, движение времени является мерилom перехода верующего в мир грядущий.

Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, часто привлекал внимание своих сподвижников к сияющему великолепию солнца и луны. Он говорил верующим, что в следующем мире благословенный образ их Господа предстанет перед ними в таком же сиянии. Разве не уместно для верующего подготовиться к этой встрече с запасом благих дел: помнить своего Господа и никогда не забывать о Нем, благодарить Его и никогда не быть неблагодарным, никогда не позволять, чтобы какое-либо из Его творений стало препятствием на пути выполнения обязательств человека перед Всевышним. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был благодарным созданием Бога, – как в мыслях, так и в поведении. Он не упускал ни одной возможности вспомнить об Аллахе, поприветствовать Его, выразить свою любовь к Нему и засвидетельствовать Его единство.

Ибн Умар сообщает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, при виде луны всегда говорил: «Аллах Превелик! О Аллах, пусть эта луна взойдет над нами, обещая счастливую судьбу и веру, ниспосылая мир и ислам, успех в достижении того, что угодно Тебе и любимо Тобой! Наш Господь и Господь луны есть Аллах!»

В другом повествовании сообщается, что он говорил: «Новая луна благословений и руководства! Новая луна благословений и руководства! Новая луна благословений и руководства! Я верую в Аллаха – Того, Кто создал тебя! (Трижды). Хвала Аллаху, Кто завершил месяц...⁴ и ввел месяц...⁵».

Таково сердце истинного верующего, оно бьется в постоянном ожидании часа, назначенного для восхваления Того, кто вводит ночь в день, и которое (сердце) с оптимизмом ожидает приближающееся благо от Господа, прощаясь с благами прошлого. Время для такого верующего – это дар; оно должно быть потрачено на служение Аллаху. Таким образом, ни одна секунда не должна пройти в небрежности и легкомыслии. Это время следует проводить в молитвах, посте, джихаде и непрекращающихся усилиях, направленных на оказание помощи человечеству в познании его Творца.

Многие думают, что пост совершается только в месяц Рамадан. Но Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обычно постился очень часто, некоторые предполагают, что постоянно. Слова дуа, которые он произносил при прекращении

⁴ Необходимо назвать уходящий месяц.

⁵ Необходимо назвать приближающийся месяц.

поста, указывают на дискомфорт, который он испытывал, постясь в период арабского лета с его палящей и высушивающей жарой. Ибн Умар приводит это дуа: «Ушла жажда, влага разошлась по венам, и пришла награда, если будет на то воля Аллаха!»

Иногда он просто говорил: «О Аллах, для Тебя я постился, и прекращаю пост, разговляясь тем, что Ты ниспослал мне».

Абдалла повествует: «Я слышал, как Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Молитва, произнесенная постящимся в момент прекращения поста (разговения), не останется без ответа”».

Ибн Абу Мулайка рассказывает: «Я слышал, как Абдалла, пересказчик этого хадиса, прекращая пост, произнес следующую молитву: “О Аллах, я прошу Твоей милости, которая охватывает все кругом. Так прости же меня”».

Что касается хаджа (паломничества в Мекку), то однажды я услышал, как некто, как бы извиняясь, говорил, что Аллах испытывает нас: как в том, что мы можем понять, так и в том, чего мы понять не можем; Он делает это для того, чтобы испытать нас на покорность. Я спросил, хочет ли он этим сказать, что обряды паломничества неразумны? Помолчав немного, этот человек ответил: «Именно это я и хотел сказать. И я покоряюсь Аллаху во всем, что Он требует от меня!»

Смысл моего ответа был в том, что в этом мире существует очень много условностей, не имеющих под собой никакого основания, однако описывать их как неразумные было бы неправильно. Например,

мы пишем на своем родном арабском языке справа налево, в то время как на западных языках пишут слева направо, но это никогда не называлось разумным или неразумным. Люди привыкли к этому, и никому никогда не придет в голову отдавать преимущество тому или иному способу. Во время военного парада войска должны отдавать честь согласно установленным правилам. Его участники могут, например, вскинуть свое оружие, а затем взять его на плечо, повернув голову в сторону своего командира и т. п. Все это не что иное, как условности (обычай, традиции, ритуалы), оговоренные и принимаемые людьми. Мы можем соглашаться или не соглашаться со всем этим в зависимости от нашего характера, хотя эти условности могут быть логичны, а могут быть и вовсе не обоснованными.

Ислам, безусловно, противится всему неразумному или неестественному, но он не имеет возражений по поводу того, что оговорено и принимается людьми (конечно, если это не служит лжи).

Затем этот человек спросил, считаю ли я, что обряды паломничества относятся к условностям и не имеют объяснения.

Я ответил утвердительно.

Он спросил: «Тогда почему таваф состоит из семи круговых обходов?»

«Исходя из принципов логики, такой вопрос недопустим, – ответил я ему, а затем добавил: – Если бы количество обходов было меньше или больше, вопрос оставался бы тем же. Почему твое имя Али, а не Рашид? Вопрос ведет в никуда и не нуждается в логичном ответе. Однако, несмотря на все это,

обряды паломничества имеют разумное, логическое объяснение».

Перейдя к разъяснению основного вопроса, я сказал, что это право человечества – гордиться своим наследием и хранить память о нем, возводя вокруг него стены почтения и страха, особенно в случаях, когда воспоминания относятся к духовным ценностям и вере. Сегодня обряды паломничества являются частью славной истории и ключами к сокровищнице экспансивной духовности. Поэтому паломничество считается одним из пяти столпов ислама.

«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамена Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» (Коран, 22: 32).

Позвольте мне рассмотреть некоторые детали прошлого. Почему ежегодно паломники с трепетом сердца отправляются в дорогу со всех континентов наземными, морскими и воздушными путями в направлении Древнего Храма? Несомненно, этот Храм заслуживает подобного внимания. Он был построен Ибрахимом, отцом Пророков, как цитадель единобожия и место встречи поклоняющихся Единому Истинному Богу. Действительно, Ибрахим, одержавший победу в смертельной борьбе с силами идолопоклонников, превратился в победоносного защитника монотеизма. Для подтверждения и укрепления этого духовного триумфа Ибрахим с сыном Исмаилом и воздвигли Храм.

И первым Домом поклонения, что был назначен
для людей,
Был тот, что в Мекке, – благословенья полон,

путеводитель всех миров!

В нем – ясные знаменья для людей, пристанище
для Ибрахима,

И каждый, кто войдет в него, там в безопасности
пробудет.

И на людей возложен долг пред Богом
паломничество к Дому совершить,

Но лишь для тех, кто сможет это сделать.

А кто останется неверным – что ж!

У Бога нет нужды к добру Своих творений!

Несомненно, первая в мире мечеть заслуживает быть целью путешествия людей: любой пожелавший может посетить ее и засвидетельствовать свое уважение. И вполне естественно, что любая мечеть, построенная после нее, должна быть обращенной в ее сторону. Поэтому Священная Мечеть в Мекке была сделана киблой (направлением) для совершения молитв всеми мусульманами: *«Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни оказались, обращайтесь ваши лица в ее сторону...»* (Коран, 2:150).

Есть еще один исторический аспект, привлекающий мусульман к Священной Мечети. Во время ее строительства нынешняя огромная умма верующих была не более чем мечтой, а последнее откровение было не более чем страстной молитвой. Ибрахим и Исмаил сказали: *«Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный. Господь*

наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый» (Коран, 2: 128–129).

Несомненно, что в этой молитве содержится упоминание о нас и о покорных потомках; а Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, последний из Пророков, – наш духовный и нравственный отец. Разве удивительно в таком случае охватывающее нас чувство притяжения этой мечети и желание посетить ее при первой же возможности? Действительно, какое у нее славное прошлое! Представьте себе, как массы людей совершают долгие и трудные путешествия только лишь для того, чтобы взглянуть на нее и почувствовать себя частичкой благословенного божественного процесса. Соблюдение нами обрядов Храма выражается в нашем обходе его по кругу и обращении в молитве, стоя лицом к нему. Во время обхода (таваф) мы начинаем двигаться так, чтобы Черный Камень был по левую руку, и совершаем семь кругов, говоря при этом: «Слава и Хвала Аллаху, нет Божества, кроме Аллаха, и Аллах Велик». Конечно же, мы молим Аллаха, прося Его обо всем, чего желаем в этом или последующем мире.

«На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа» (Коран, 2: 198).

Перед Всемогущим человек подобен нищему. И сокровищница Аллаха неистоцима.

Однако согласно утверждениям некоторых христианских миссионеров мусульманская приверженность к Каабе и, особенно, к Черному

Камню, имеет материальную природу! Эта мысль смехотворна, ибо в сердцах мусульман живет непоколебимая, беспримерная вера в единство Творца. Об этом говорят и слова паломника, произнесенные в момент начала поклонения (будь то он или она): «О Господь, я здесь предстал перед Тобой! Вот он я, свидетельствую, что нет у Тебя сотоварища, вот он я, здесь! Истинно, вся хвала, щедрость и власть принадлежат Тебе. Нет равного Тебе...»

Каждый раз, когда паломники поднимаются на холм, спускаются в долину или встречаются с другой группой паломников, а также всякий раз, когда на них опускается тишина ночи, их голоса перерастают в шум! В такие мгновения паломник чувствует, что вся Вселенная звучит в гармонии с его словами, как об этом говорится в следующем хадисе: «Когда паломник взывает: “Я здесь, О Господь, я здесь”, – тогда все по его правую и левую сторону, включая деревья, камни и даже глину, взывает также».

Разве удивительно, что Вселенная, сама находящаяся в постоянном восхвалении Аллаха, гармонирует с человеком, лишенным всех личных желаний и находящимся в благочестивом путешествии, единственная цель которого – это довольство Аллаха? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не отправлялся в путешествие, не прочитав следующей молитвы: «О Аллах! К Тебе я обратился, и у Тебя ищу защиты. Помоги мне во всем, что беспокоит меня, и во всем, что неизвестно мне. О Аллах! Сделай меня из внимательных и даруй прощение за грехи, и направь меня к добродетели, куда бы я ни отправился. О

Аллах! Будь моим спутником в моих путешествиях, моим защитником в моей семье, богатстве и детях».

Паломник – это человек, посвящающий себя единственной цели – поклонению Аллаху. Он стремится к Его довольству и старается заслужить Его расположение; он живет, страшась Его наказания. Таким образом, все, что функционирует в его организме, соизмеряется с Его желаниями, стремлениями и любовью. Фактически я не знаю людей, более заслуживающих милости Аллаха и Его прощения, чем те, которые ежегодно отправляются в паломничество.

После семикратного обхода Священной Мечети паломник обычно совершает пробежку (туда и обратно) между двумя холмами, называемыми ас-Сафа и ал-Марва. Этот обряд служит напоминанием о чувстве доверия к Аллаху, возникшем в сердце Хаджар – матери Исмаила и в сердце Пророка Ибрахима, да будет мир над всеми ними, а также его увековечением.

Действительно, абсолютное доверие к Аллаху – прекрасное и редкое качество, драгоценное для каждого сердца, проникшегося этим чувством. Только самые твердые в своих отношениях с Аллахом, самые чувствительные к ощущению зависимости от Него способны проникнуться таким доверием. Что же помогает сохранить доверие к Всемогущему в то время, когда потеряна надежда на человеческую помощь, когда средства и возможности человека равны нулю, а душа его переполнена чувством одиночества? Конечно же, вера и только вера!

Мысленно я следую за Хаджар и вижу, как она смотрит на своего ребенка, страдающего от жажды. Она не находит себе места в поисках небесной помощи. Конечно же, она доверяла Аллаху. Она даже спросила Ибрахима, когда он собирался оставить их в этой сухой и безлюдной долине: «Это то, что Аллах приказал тебе сделать?» «Да», – сказал он, на что она решительно ответила: «Тогда Он не допустит, чтобы мы погибли».

И теперь она здесь, лицом к лицу с испытанием, в ожидании небесной помощи. И после вмешательства небес источник, называемый Зам-Зам, начинает изливаться из пустынной земли; долина становится плодородной и богатой после столетий бесплодности, а от грудного младенца Ибрахима и Хаджар берет начало необычайно большая и неслыханно богатая умма, в которой затем рождается последний и величайший из пророков, да будет мир над всеми ними! Это считается одним из знамений Аллаха, а пробежка между двумя холмами в обряде паломничества имитирует действия матери Исмаила, с неугасаемой надеждой ищущей небесной помощи.

Насколько же силен духом и стоек должен быть верующий, чтобы испытывать такое доверие к Всевышнему, которое может принести изобилие туда, где живет нужда, а честь – туда, где царит бесчестие! Это доверие помогает верующему превратить свои желаемые отношения с Всемогущим в реальность. Возможно, что это в некоторой степени созвучно со следующим аятом:

«Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж

к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах — Признательный, Знающий» (Коран, 2:158).

По свидетельству историков, когда Ибрахим, да благословит его Аллах и приветствует, оставил Хаджар и сына на произвол судьбы в далекой пустыне, перед ним возле места Мина появился Иблис (Сатана) и сказал: «Неужели человек действительно способен оставить свою семью умирать от голода и жажды? Вернись и спаси их». Но Ибрахим, да благословит его Аллах и приветствует, забросал Сатану камнями и продолжал свой путь, обратившись к Господу с молитвой:

«Господь наш! Я поселил из отпрысков моих
 В долине, невозделанной для злаков,
 У Твоего Святого Дома, чтоб они,
 О наш Господь, совершали регулярно молитву.
 Ты к ним сердца людей расположи и надели
 плодами,
 Чтобы они могли быть благодарны».

Аллах ответил на молитву своего слуги и отразил хитрость Сатаны, чтобы тот не смог запятнать сердце положившегося верующего. Таким образом, обряд забрасывания камнями в Мине во время паломничества является свидетельством для тех, кто не знает, что обещание Аллаха истинно, а нашептывания Сатаны – бессмысленны и могут навредить только тем, чьи сердца не поминают Всевышнего.

«Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают его (сатану) своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему сотоварищей» (Коран, 16: 99–100).

Интересно, что о забрасывании камнями в Коране конкретно не упоминается, – на это имеется, скорее, указание в айте, призывающем паломников к поминанию Аллаха в период установленных дней паломничества (по меньшей мере, два из них должны быть проведены в Мине).

«Поминайте Аллаха в считаные дни (в течение трех дней в долине Мина). Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны» (Коран, 2: 203).

Таким образом, такое коллективное поминание Аллаха, Господа всех миров, – проявление всеобщего терпения, а забрасывание камнями подобно некоему символу. Действительно, все паломничество – это мощная волна человеческих чувств в постоянном поминании Аллаха. Однако очень печально, что забрасывание камнями сравнительно недавно стало таким трудным обрядом для исполнения, и только самые отважные из паломников способны совершить его, в то время как огромное большинство, включая старых и немощных, вынуждены отказываться от этого. Почему? Потому что, по мнению юристов, обряд этот может быть выполнен только в определенный

промежуток времени: с момента, когда солнце прошло зенит, и до его захода. Таким образом, на протяжении довольно ограниченного отрезка времени огромная волна людей сталкивается с опасностью в стремительном беге при исполнении этого символического обряда.

Лично я отказываюсь поддерживать мнение юристов по этому вопросу, так как не вижу никакого довода в их пользу в содержании Корана или Сунны. Я, например, выполнял этот обряд в такое время, когда толпы были редкими, а зной – не очень сильным.

Относительно недавно условия исполнения обряда были несколько улучшены правительством Саудовской Аравии: для упорядочения путей подхода и отхода построены двухъярусные платформы, а паломники получают инструктаж. Так что теперь обряд может быть выполнен в любое время дня или ночи. Благодаря этому были устранены большие неудобства и облегчен акт поклонения.

Однако есть мусульмане, которые пытаются убедить нас в том, что паломничество – очень сложный комплекс задач и вообще трудновыполнимое дело. Эти люди не без удовольствия пытаются усложнить то, что в действительности является простым, давая дорогу нововведениям, лишенным какой-либо религиозной основы. Некоторые из них даже заявляют, что существуют специальные дуа для каждого обхода Каабы, а также набор других дуа для каждого передвижения от Сафы до Марвы и обратно. Были написаны целые книги этих дуа, но ни одно из них

не имеет законной основы. Те же люди настаивают на том, что награда за пробежку между Сафой и Марвой по нижнему этажу колоннадной дороги, возведенной правительством Саудовской Аравии, больше, чем за пробежку по второму этажу. Они также утверждают, что обряд забрасывания камнями в Мине более похвален, когда выполняется на земле, а не с платформы! Возможно, они не знают, что Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, исполнял обряд обхода вокруг Каабы, сидя на верблюде и жестикулируя посохом в сторону Черного Камня с расстояния.

Фактически, паломничество – это приятная и полная любви форма поклонения, состоящая в первую очередь из стояния в День Арафа, обряда обхода Каабы, а также других обрядов, исполняемых без малейшей трудности и беспокойства.

Ислам требует от верующего искренности, зрелости характера, прекрасных отношений с его Господом и благочестивого поклонения. О паломничестве сказано: *«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!»* (Коран, 2: 197).

Путешествие к святым местам, несомненно, очищает души и сердца, вызывая любовь к Аллаху, Его Пророку и ко всем верующим! В таком случае, не удивительно следующее высказывание Пророка, да

благословит его Аллах и приветствует: «Тот, кто совершает паломничество к этому храму и при этом воздерживается от неодобряемых разговоров и безнравственного поведения, сбросит все свои грехи и станет таким же чистым, каким был в тот день, когда его (или ее) родила мать».

Установлен факт, что Мекка является центром цивилизованного мира. Сравнительно недавно доктор Хусейн Камал ад-дин, профессор инженерии в университете Рияд, путем математических расчетов сумел доказать, что Мекка находится в физическом центре населенных континентов. Ее положение, установленное современной наукой, отражено в следующем айте Корана: *«Так Мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал Мать селений (жителей Мекки) и тех, кто вокруг нее, и предостерегал от Дня собрания, в котором нет сомнения. Одна часть людей окажется в Раю, а другая часть окажется в Пламени»* (Коран, 42: 7).

От славной Каабы расходятся концентрические круги поклоняющихся, для которых Священная Мечеть является киблой. Таким образом, на любой широте и долготе человек может слышать призыв к молитве и наблюдать верующих, покорных перед Тем, Кто заслуживает всех похвал и славы, – Господом Востока и Запада, Господом всех Миров.

В период сезона паломничества Мекка принимает как делегации со всех концов света, так и отдельных людей, объединенных чувствами человечности, веры и любви к Аллаху и к первой из всех мечетей, приходящейся матерью всем мечетям мира. В Мекке, среди моря лиц, наполненные верой

души встречаются друг с другом благодаря их гармоничному отклику на призыв совершить паломничество, – призыв, на который откликаются с древних времен; призыв, усиленный и отточенный исламом.

«Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха...» (Коран, 22:27–28).

И делегации, приходящие к Аллаху, превращают Мекку в общество, единственным интересом которого является поминание Аллаха и взывание к Нему по Его благословенным именам.

Паломники в Мекке стараются обойти друг друга в совершении благих дел с восторженными криками «Аллах Велик», и, кажется, Земля превращается вместе с ними в далекий горизонт, заполненный покорными ангелами.

Имам ан-Навави написал о паломничестве: «Предпочтительно (*мустахаб*), чтобы паломник часто говорил: “Я здесь, о Господь, я здесь...” Это желательно говорить в любых условиях: стоя, сидя, пешим или верхом, в полулежащем положении, спускаясь с высоты, в состоянии чистоты (*вуду*) или в состоянии необходимости выполнить омовение или полное омовение (женщинами во время месячных), при обновлении условий и их изменении во времени или пространстве (приближающиеся день или ночь), во время заката, при встрече близких, при завершении молитв, и находясь в любой мечети... Если паломник удивляется чему-либо, он должен сказать: “Я здесь! Единственная

жизнь – это жизнь Последняя!” – беря тем самым пример с Пророка, да благословит его Аллах и приветствует».

Об инциденте, связанном с этим, было написано имамом аш-Шафии со слов Муджахиды: «Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: “Я здесь, о Господь, я здесь!” – при исполнении всех обрядов паломничества до того дня, когда толпа так плотно обступила его, что те, которые находились ближе к нему, были вынуждены отталкивать людей. В этой ситуации Пророк был удивлен и сказал: “Я здесь! Единственная жизнь – это жизнь Последняя!”»

Это было правом тех десятков тысяч паломников – окружить своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он страстно молился, обратившись к Господу. К тому же он был их руководителем и лидером. Но Мухаммад не любил, когда его окружала толпа почитателей и сторонников. Он был лидером другой природы. Действительно, его сердце было привязано к Всемогущему, всегда находилось в ожидании встречи с Ним, побуждало Пророка думать о Последней жизни и желать приближения этого дня.

На Сафе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик! Все хвалы Аллаху за то, к чему Он нас вывел, и хвала Аллаху за то благо, что Он оказал нам. Нет Бога, кроме Аллаха, Он един, и нет у Него сотоварища. Ему принадлежат все владения, и Он сам есть хвала. Он дает жизнь и забирает ее. В Его руке все блага, Он могуществен над всем. Нет Бога, кроме Аллаха. Он исполнил свое обещание и

даровал победу Своему слуге и разгромил его врагов. Нет Бога, кроме Аллаха! Мы поклонники лишь Ему одному, со всей искренностью, хоть и ненавистно это неверующим! О Господь! Ты Тот, Кто сказал: *“Ваш Господь сказал: ‘Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам’”* (Коран, 40: 60), и Ты не меняешь Своих обещаний. И я молю Тебя, поскольку Ты привел меня к исламу, никогда не забирать обратно данное Тобой, пока Ты не забереешь мою жизнь, и чтобы я покинул этот мир, будучи мусульманином».

Хвала Богу! Разве это не то, чего желали все Пророки до него, да будет над ними всеми мир. Когда Пророк Юсуф достиг власти, его просьбой в молитве, обращенной к Аллаху, было одно – умереть верующим:

«О мой Господь! Ты даровал мне власть И научил пророчеству событий.
Ты – неба и земли Творец,
Ты в этой жизни и в другой – мне Покровитель.
Ты упокой меня предавшимся Тебе,
Введи в число благочестивых!»⁶

Точно так же Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, молился Господу во время последнего Прощального Паломничества, отмечая триумф над идолопоклонничеством, стерший все, что было связано с «Днями невежества» и построив государство на основе Единства Аллаха.

Что действительно замечательно в его молитве, так это упоминание, как Аллах пять лет назад

⁶ Комментируя этот хадис, Ибн Джурайдж сказал: «Я думаю, что это событие произошло в День Арафа».

даровал ему победу над союзниками при битве у Рва в Медине; победу, которая пришла как яркий рассвет после долгой ночи бедствий и страстной битвы.

«Это Аллах! Тот, кто исполнил Свое обещание и один разгромил союзников, когда никто не мог притупить их острое лезвие. Он внес раскол в их единство и сорвал их заговор. Это Аллах! Единственный достойный благодарностей и похвал, Источник всей божественной сознательности и Источник Всепрощения».

Можно ли сказать, что верящие в ислам победители сидели и отдыхали после этих побед? Никоим образом! Силы неверия всегда будут ненавидеть истину и тех, кто защищает ее. Поэтому люди, идущие дорогой ислама, будут придерживаться своего курса до самого конца – независимо от того, насколько это может быть ненавистно неверующим.

Когда я собирал слова и молитвы, произнесенные Пророком во время паломничества, то ожидал, что запишу многие дуа; но выяснилось, что Пророк был очень краток и немногословен. Несмотря на это, с тех пор мусульмане создали различные молитвы для каждого обхода вокруг Каабы и разворота между Сафой и Марвой. Ими составлен большой список молитв и для Дня Арафа!

Но я могу оценить скрывающиеся за этим чувства и найти объяснение. В конце концов, неудивительно, что паломник, чьим единственным желанием является довольство Аллаха, должен искать помощи посредством каждого слова, которое выражает его сокровенные чувства или содержит

хотя бы букву, которая, как он чувствует, может стать ключом к милости Аллаха.

Человек, который ищет довольства Аллаха для себя и своей семьи, а также стабильности в этом мире, должен произнести дуа Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспослешь мне»* (Коран, 28: 24).

Вот дуа, которое Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, неустанно повторял во время обхода Каабы и при переходах между Сафой и Марвой: *«Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне»* (Коран, 2: 201).

А это гимн, звучащий между горными вершинами и долинами: «Нет Бога, кроме Аллаха! Он един, и нет у Него сотоварища. Ему принадлежат все владения, и Ему вся хвала, и Он властен над всем».

Тысячи и тысячи людей взывают к Аллаху, объединяясь тем самым в одно целое.

ПОМНИТЬ И НАПОМИНАТЬ

От палящей жары человек может искать убежища в комфортной комнате, охлаждаемой кондиционером. Но более удачлив тот, кто ищет убежища на прохладном курорте, где постоянно царит свежесть.

Подобны этому примеру и отношения мусульманина с его Господом, Светом Небес и Земли. Поклоняющийся может жить в изоляции от

шума и соблазнов общества, в полном союзе с Восхваляемым, Возвышенным, Исполнителем того, что Он пожелает. Такой человек доволен своим Господом, доволен созерцанием Его своим внутренним взором, отдален от искаженной и искажающей жары мирской жизни.

Или же мусульманин может жить в здоровой среде – месте, где Сатана признал свое поражение, и где истина присутствует в каждом уголке, вознося хвалу Аллаху и прославляя Его. Там человек обладает светом веры, находится в окружении своих собратьев, помогающих ему в совершении благого, всегда помнит об Аллахе. Асхабы, да будет Аллах доволен ими, испытывали удовольствие, находясь рядом с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Они чувствовали себя в обстановке постоянной свежести, тесной связи с Аллахом, постоянного поминания Его имени.

Пророк, как сказано Аллахом, был «...освещающим светочем» (Коран, 33:46). Его свет распространялся по всему горизонту и объединял всех людей в воодушевленном поклонении Одному Истинному Богу. Его свет преобладал в огромном мире, где все возносило хвалу Господу.

Я пришел к познанию жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, через свои собственные исследования, изучая все многогранности поклонения, на которых была основана его жизнь. Я не перестаю удивляться и глубине его поклонения, примером может послужить хадис, пересказанный Ибн Аббасом: «Один человек пришел к Пророку, да будут над ним мир и благословение Аллаха, и сказал: “Прошлой

ночью я увидел себя во сне молящимся под деревом. Когда я распростерся, дерево повторило то же самое, и я услышал, как оно сказало: ‘О Господь! Даруй мне награду за молитву и сотри один грех; сделай молитву моим богатством и прими ее от меня так же, как Ты принял молитву Пророка Дауда, да благословит его Аллах и приветствует’”. Позже я был свидетелем того, как Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повторил слова, сказанные деревом этому человеку».

Очевидно, что человек, видевший этот сон, вобрал в себя исламские учения настолько, что даже во сне они питали его душу. Примечательно, что сердце Пророка-Учителя, наполненное любовью к Аллаху, могло быть растрогано любым возвышенным словом. Поэтому оно подхватило слова, произнесенные деревом, и запомнило, чтобы Пророк мог их повторять.

Действительно, гармония Пророков с их Господом – это то, в чем можно легко убедиться при малейшем внимании. Так, когда Пророк Закария увидел, что Высший Закон вмещался в обычные законы природы, и что божественная милость одарила Марьям со всей щедростью, он склонился перед Господом, говоря: «...*Господи! Одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе*» (Коран, 3:38).

Узы, связывающие Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, со Светом Небес и Земли, бесчисленны. Каждое его усилие было направлено на трансформацию окружающей его среды в единое поклонение, подчинение Аллаху, поминание Его имени и благодарность Ему.

Имам Насаи со слов Якуба ибн Асима сообщил, что двое из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, слышали, как он сказал: «Когда верующий говорит: “Нет бога, кроме Аллаха, Он един, и нет у Него сотоварища. Ему принадлежит все владение и хвала, и он властен над всем”, – с искренностью души, правдивым сердцем, и в полный голос, Аллах раздвигает небеса в стороны, чтобы посмотреть на этого человека! И, конечно, человек, на которого взглянул Аллах, заслуживает получения того, что он попросил у своего Господа».

Вера в единство Аллаха, упомянутая в этом и других хадисах, исходит из глубокого понимания значимости прекрасных имен Аллаха и погружения в их значение. Определенно, верующий, который учится тому, как восхвалять Аллаха, никогда не уйдет с пустыми руками. Я вспоминаю ответ одного из одаренных слуг Аллаха, когда его спросили о лучшем дуа для Дня Арафа: «Нет Бога, кроме Аллаха. Нет у Него сотоварища. Ему принадлежат все владения и Ему вся хвала. Он властен над всем».

Ат-Табарани приводит дуа, которое Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносил в День Арафа: «О Господь! Ты видишь меня и слышишь мое обращение и знаешь мое внутреннее и внешнее состояние! Тебе все известно обо мне. Я жалкий нищий, взывающий к Тебе о помощи, боящийся, волнующийся и признающий свои грехи. Я обращаюсь к Тебе с мольбой, как жалкий грешник, и обращаюсь к Тебе с мольбой испуганного слепца, чья голова в поклоне перед Тобой, чье тело покорилось, и чье лицо в пыли, о Господь! Не делай меня из тех, кто заслужил проклятие, будь милостив

и сострадательен ко мне, о Лучший из тех, к Кому обращаются и Лучший из Одаривающих!»

Связь между хвалой и просьбой очевидна в следующем дуа Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Я прибегаю к Твоему доволъству от Твоего гнева, и я прибегаю к Твоему расположению от Твоего наказания, и я прибегаю к Тебе от Тебя, слава Тебе! Я не в состоянии сосчитать все Твои достоинства. Ты таков, каким Сам восхвалял Себя!»

И такая же связь продемонстрирована в этом хадисе: «Лучший зикр – “Нет Бога, кроме Аллаха”, а лучшее дуа – “Вся хвала принадлежит Аллаху»».

Независимо от того, как прекрасны или как многочисленны благословения, все они превращаются в ничто по сравнению всего с одной похвалой человека в адрес Подателя Благословений и всего одной оценкой Его расположения.

Анас сообщает, что Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если Аллах одаривает Своего слугу благосклонностью и слуга говорит: “Хвала Аллаху”, то этот слуга, получивший дар, становится лучше того, кто получает дар, не произнеся затем этих слов».

В другом хадисе говорится: «Если мир и все, что в нем, были бы в руке верующего из моей уммы, и он произнес бы: “Хвала Аллаху”, – то его хвала в адрес Аллаха была бы лучше, чем все, что у него в руке».

Комментируя этот хадис, имам Куртуби пояснил, что получающий божественное руководство верующий возносит хвалу Всевышнему, при этом его хвалебные слова по своей значимости более велики, чем мир и все, что в нем. Ибо награда за это вечна, в то время как блага этого мира

исчезнут вместе с ним. Определенно, это хорошее объяснение. Но, возможно, более понятным объяснением будет следующее: восхваление Аллаха, да будет благословенно Его имя, достаточно в качестве оценки Его расположения, а также как средство, помогающее сохранить признательность Всевышнему независимо от того, насколько велико Его расположение.

Очевидно, что не каждый искусен в восхвалении Господа и вознесении Ему благодарности. Разве возможно, чтобы человек мог искренне восхвалять и благодарить того, кого никогда не видел? Для этого необходимо глубокое понимание значимости прекрасных имен Аллаха. Только тогда человек может оценить величие Господа и Его атрибуты. Но такое понимание требует соблюдения ряда условий, одно из которых – внимательное отношение к тексту Корана в тех местах, где Господь говорит о Себе и показывает Свои знамения. Обычный человек пассивно наблюдает за наступлением дня и его постепенным переходом в ночь. Но Коран стремится разбудить его сознание, спрашивая о том, кто же все это осуществляет.

«Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну — для исчисления. Таково установление Могущественного, Знающего» (Коран, 6: 96).

Человек часто видит огромные пространства полей и садов, где земля питает различные растения и дает жизнь плодам и семенам. Кто создал эту растительность с ее удивительным ароматом? Кто распространяет питательные вещества?

«Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду. Посредством нее Мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них — расположенные одно на другом зерна. На пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы возвращаем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства и различия...» (Коран, 6: 99).

Таким образом, после привлечения внимания своего слуги к подобным явлениям, Господь искусным образом располагает его к себе; Господь всех Миров умело пробуждает многих из них от ленивой дремы: *«...Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом — знамения для людей верующих»* (Коран, 6: 99).

Созерцание природы — это, несомненно, широкая дверь, открывающая путь к познанию прекрасных имен Аллаха, их значения и отношения к Нему.

Помимо созерцания природы происходит и созерцание личностей и различных обществ, изучение истории, прошлого и настоящего; осознание того, как наш Господь одаривает и как лишает!

Невелика дистанция между возмущенным заявлением Фараона: *«О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня...»* (Коран, 28:38) и его последними словами, сказанными до того, как его поглотили разгневанные волны: *«...Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Ираила...»* (Коран, 10: 90).

Мы потеряли бы многое, если не смогли узнать, как Аллах обошелся с отдельными личностями или группами людей. Сколько обществ достигло высочайшего пика в знании и развитии, чтобы затем лишь уйти в небытие?!

«Так Мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве Мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных?» (Коран, 34: 17).

Коран полон всевозможных примеров, показывающих, как приблизить людей к знанию о Господе, дать им способность созерцать Его и быть внимательными к Нему, дать прорасти в сердце семенам покорности и благоговения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды разъяснил, как сочетаются желание и благоговейный страх: «Если бы верующий узнал, какое наказание приготовил Аллах, он и в мыслях никогда бы не увлекся соблазнами Рая. И если бы неверующий знал милость Аллаха, то никогда бы не отчаялся достичь Рая!»

Важно, чтобы все теоретические знания о Вселенной, ее законы, знания о ее жителях, науке или истории, воплощены на практике. Иначе это стало бы подобным электрическому току, остановленному каким-либо непроводящим материалом.

Знание должно быть реализовано. Позвольте мне здесь подтвердить, что ни один человек не знал своего Господа и не реализовал это знание на практике более полно и возвышенно, чем Мухаммад ибн Абдалла: каждый атом его физического существа был полностью трансформирован в подчинение Аллаху. Его характер и личность были

взращены на Коране, смысл которого он обобщил в себе, получив толчок дальнейшему движению к вершинам веры. Поэтому внимание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, всегда было направлено к знамениям Аллаха, которые открывались ему благодаря богатству его собственного духовного мира. По этой же причине он приводил многих к такой же степени возвышенной чистоты, доводя их до уровня духовных наставников, наместников Аллаха. Поэтому его сподвижники были самыми твердыми в вере и чистейшими по своей природе людьми.

Трудно поверить в то, что можно найти путь к Аллаху, ничего не зная о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует.

Самый примечательный аспект жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, заключается в том, что его любовь к Аллаху, его возвеличивание Аллаха и его самопожертвование ради Аллаха передались тем, кто его окружал. Таким образом, это было похоже на состязание в восхвалении и превознесении Аллаха.

Теперь рассмотрим другой хадис (имам Ахмад сообщает со слов Абдаллаха ибн Умара): «Один истинный слуга Аллаха сказал: “О Господь! Хвала Тебе! Как соответствует величие Твоего облика великолепию Твоей власти!” Это настолько озадачило двух его ангелов-стражей, что они не знали, как записать эти слова. Они взмыли на небеса и обратились к Аллаху: “О Господь! Твой слуга сказал сегодня такие слова, что мы не знаем, как их записать!” Господь ответил им, что Он знает о том, что говорят Его слуги. “Повторите то, что сказал мой

слуги», – приказал Он. Ангелы ответили: “Он сказал: ‘О Господь! Хвала Тебе! Как соответствует величие Твоего лика великолепию Твоей власти!’” Тогда Аллах сказал им: “Запишите так, как сказал мой слуга; и когда он встретится со Мной, Я вознагражу его за это”».

Очевидно, этот слуга находился в духовном путешествии, которое унесло его к горизонтам, известным лишь только Аллаху. Он собрал там знамения и мудрость, которые зарядили его сердце, обострили его чувства и так охватили его внутреннее и внешнее существо, что он мог приветствовать своего Господа только такими словами. Ангелы осознали, что сказанное им выходит за рамки инструкций, касающихся записывания награды за сказанные слова в книге поступков, и они поступили так, как им было приказано Аллахом.

Абу Айуб сообщил, что один человек сказал в присутствии Пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Хвала Аллаху! Хвала, которая обильна, хороша и благословенна!» Когда Пророк спросил его, где он слышал эти слова, тот промолчал, думая, что он обидел Пророка. Тогда Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, снова спросил: «Чьи это слова? Ибо, действительно, это сказано верно!» – на что этот человек ответил: «Это мои слова, о Пророк Аллаха, и я имел только лучшие намерения, произнося их». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в чьей руке моя жизнь! Я увидел тринадцать ангелов, соперничающих друг с другом за право довести твои слова до внимания Всемогущего!»

Анас ибн Малик сообщил следующее: «Убай ибн Кааб сказал: “Я пойду в мечеть и помолюсь, а затем восхваляю Аллаха словами, которыми никто и никогда Его не восхвалял!” Когда Убай закончил свою молитву и сидел, готовясь к восхвалению, кто-то позади него произнес: “О Господь, Тебе вся хвала принадлежит всецело. Тебе все владения принадлежат всецело, и в Твоей руке все блага во всей полноте. К Тебе лежит возвращение всецело всей власти, того, что явно, и того, что скрыто. Хвала Тебе! Ты властен над всем. Прости мои прошлые грехи и защити меня от совершения новых грехов до конца моей жизни. Даруй мне поступки благочестия, которые сделают обязательным для меня Твое довольство, и прими мое раскаяние”. Убай тотчас же пошел к Пророку Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказал ему об этом. Выслушав, Пророк сказал: “То был Ангел Господа Джабраил, да благословит его Аллах и приветствует!”»

Нет ничего удивительного в том, что ангел снизошел с небес со словами дуа для передачи их сердцу, которое трепещет от желания воздать хвалу Аллаху так, как никто еще этого не делал. Действительно, случаи снисхождения с небес ангелов во времена, когда асхабы читали Коран, записаны во многих хадисах.

Напрашивается вопрос: кто побудил асхабов прилагать такие невероятные усилия в поклонении Единому Аллаху, кто вложил мудрость в их языки, ставшие источниками великой чистоты в Его восхвалении? Это был Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует! Кто еще мог быть ответствен за такой энтузиазм? Это был

человек, всегда поклоняющийся, всегда помнящий, всегда благодарный, вдохновленный на восхваление каждым движением и вздохом. Истинно, это был человек, который превратил землю в место состязания с небесными жителями в поминании и благодарности.

Нуман ибн Башир сообщил, что Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Что бы вы ни произнесли при возвеличивании Аллаха, – будь то хвала, прославление или символ исламской веры («Нет божества, кроме Аллаха»), – оно будет вращаться вокруг Трона Всемогущего с именем того, кто сказал эти слова. Хотел бы кто-либо из вас, чтобы его имя упомянули подобным образом?»

Абдулла ибн Масуд сказал: «Каждый раз, когда я рассказываю вам этот хадис, я сверяю его значение с аятом из Книги Аллаха. Когда верующий говорит: “Слава Аллаху и Хвала Аллаху, и нет бога, кроме Аллаха: Аллах превелик и благословен Аллах!” – ангел всегда схватывает его слова, размещает их в безопасности под своим крылом и взлетает высоко в небеса. На его пути все ангелы, которых он минует, просят прощения за этого верующего до тех пор, пока в конце концов это не доходит до внимания Всемилостивого».

«...К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние (или праведное деяние возносит прекрасное слово; или праведное деяние возносит человека)...» (Коран 35: 10).

Говорят, что тот, кто не обладает чем-то, не может дать это другому. К этому я могу добавить, что тот, кто может дать нечто большое, должен обладать

гораздо большим! Высохшие реки начнут течь только после сильного ливня, продолжающегося день и ночь.

Правда такова: наши благочестивые предшественники – те, кто брал свои уроки у Пророка, а также каждое преуспевшее поколение благочестивых, следующее по их стопам до конца света, – находились и будут находиться под влиянием личности Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они черпают свой внутренний свет из его духовного мира, и получают свои силы от непоколебимости его веры.

Несомненно, примеры его дружеских отношений или же связь с его интеллектуальным и культурным наследием могут и поныне творить чудеса. Это пропорционально количеству энергии, полученной из источника, который может быть создан силами души или интеллекта. Очевидно, что мощь самого источника опирается на фундамент этих сил.

Расстояние между Солнцем и Землей равно 150 млн км. Но у нас нет ни малейшего представления о том, когда впервые солнечные лучи достигли поверхности Земли. Тем не менее ни огромное расстояние, ни время не смогли изменить способность Солнца светить, нести тепло и поддерживать жизнь на нашей планете. Точно так же неизменным сохраняется влияние Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: мы чувствуем влияние его поклонения, руководства и личного примера независимо от того, сколько прошло времени.

Далее необходимо осветить путь поминания и напоминания в миссии Последнего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Первый принцип – это интеллектуальная целостность. Таким образом, все те слова и фразы, которые ислам поощрял и побуждал повторять своих сторонников, основаны на разумных и здравых предложениях. Возьмем, например, фразы «Нет бога, кроме Аллаха», «Слава Аллаху» или «Возвышен Аллах». Значение каждой из них, в сущности, является подтверждением истинности самых важных принципов веры.

Рассмотрим следующие слова Аллаха: *«Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему! Ведающий сокровенное и явное! Он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!»* (Коран, 23: 91–92).

У Аллаха нет матери и нет отца, нет сына и нет дочери. Он Один. Кроме Него существует раб, подчиненный Его власти. Если Господь пожелает, благосклонность к Его рабу может пропасть, и тогда раб погибнет.

Действительно: все, кроме Аллаха, подобно крупинке во Вселенной, которая возникает в первом творении и существует по Его воле. Она может исчезнуть как свет в лампочке после щелчка выключателем.

Никто и ничто не принимает участия в Его божественности; нет власти и нет силы, кроме Аллаха. Он один милостив, Ему принадлежат

владение и величие. И Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был самым искренним из всех людей в провозглашении этих истин. Своими словами и поступками он мог искоренить любые загрязнявшие веру грубые суеверия, освобождая от них множество сбившихся с пути людей.

Никто и никогда в истории человечества не прилагал таких огромных усилий, как Пророк, и никто не добивался такого успеха, какого добился он. И я не знаю никого, кроме Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, кто был бы более непримирим к несправедливости, исходившей от дьявола, непокорных людей и джиннов. Всю свою жизнь Пророк преграждал ей дорогу и добился того, что истина взяла верх над ложью, а все неверные пути отделились от единственно правильного.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так долго простаивал в ночных молитвах, что собрал армию верующих, возглас которых «Аллах Велик!» раздвигает облака. Этот возглас подтверждает, что Аллах един, и что все творения, включая самого Мухаммада, являются Его раба-ми – рабами Того, чьи благословения нисходят на них. Благодаря Его мудрости их жизни идут в установленном Им порядке.

Как говорили раньше, религия – это доброе сердце. Мы добавим: это крепкий ум, здравомыслие и верное знание.

«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (Коран, 3: 18).

Мы, мусульмане, никогда не устаем повторять наш символ веры. Но мир полон людей, которые привержены другим символам. У каждого есть право выбора. Но все пути кроме исламского, ошибочны, неверны и лишены всякого смысла, о чем нам ярко говорят жизненный путь и наследие великого Пророка!.

Люди Писания (в частности, христиане) не могут терпимо относиться к свидетельству о Единстве Аллаха. В прошлом они совершали против этого крестовые походы. Тем не менее все мы встретим нашего Господа, твердо и неуклонно придерживаясь принципов своей веры.

Со слов Шаддада ибн Ауза, имам Ахмад сообщил следующее: «Однажды, находясь среди нас, Пророк, да будут над ним мир и благословение, спросил: “Есть ли среди нас чужие?” – имея в виду людей Писания. Мы ответили: “Нет, о Пророк Аллаха”. Тогда он приказал нам закрыть дверь и сказал: “Поднимите руки и скажите: ‘Нет бога, кроме Аллаха!’, – как будто мы приносим клятву верности”. После того, как мы некоторое время подержали руки поднятыми, Пророк произнес: “Хвала Аллаху! О Господь, истинно Ты послал меня с этим свидетельством, возложил на меня ответственность за это, и обещал мне Рай посредством этого, и Ты никогда не меняешь своих обещаний!” Затем он сказал: “Радуйтесь, ибо Аллах простил ваши грехи!”»

Недостаточно иметь здравый и острый ум, необходимо, чтобы были чисты сердце и душа. Даже Иблис (Сатана) знал, что Аллах един. Но он отказался от послушания, проявления покорности и

подавления потока ненависти и вражды к другим, после чего став истинным врагом Аллаха.

Широкую систему нравственности, построенную последним из Пророков, да благословит его Аллах и приветствует, могут поддерживать только те, чьи сердца не запятнаны. Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указывая на свое сердце, сказал: «Трепет находится здесь! Трепет находится здесь! Трепет находится здесь!»

Коран разъяснил эти интеллектуальные истины; он разъясняет также духовные и нравственные истины, указывая на поведение, необходимое для их поддержания. *«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»* (Коран, 7: 54).

«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников. Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро» (Коран, 7: 55–56).

В другом месте этой же суры Аллах говорит: *«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд»* (Коран, 7: 205).

Поминание, о котором написано в этом аяте, — это движение сердца, а не языка; оно указывает человеку верное направление, воодушевляющее его.

Сообщается, что мать Анаса сказала: «О Пророк Аллаха! Дай мне добрый совет», – на что он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Удались от греха, ибо это лучшее удаление! Будь прилежной в исполнении своих обязанностей, ибо это лучший джихад! И часто поминай Аллаха, ибо ты не можешь встретиться с Аллахом с чем-либо лучшим, чем Его поминание!»

Тип зикра, рекомендуемый в этом хадисе, не поминание. Это, скорее, источник человеческой удовлетворенности и стабильности перед лицом мирских несчастий и лишений. В нашей современной цивилизации существует очень много образованных людей, каждый из которых обладает своим собственным кругом общения. Однако, несмотря на всю нашу утонченность и воспитанность, срывы и депрессии являются обычными явлениями. Все это происходит потому, что сердца людей лишены поминания Аллаха. Сердца, которые отклоняются от Его пути, вряд ли смогут наладить даже самую тонкую связь или отношения с Ним. Но в то же время как они могут поминать Того, о Ком ничего не знают? Действительно, современная цивилизация в большинстве своем сильно отделилась от Аллаха.

Однако человек, независимо от того, насколько он силен, в целом является слабым существом; и независимо от того, насколько он знающ, его знаний все же недостаточно. Действительно, человек нуждается в Господе не меньше, чем ребенок – в родителях.

Для верующего поминание Аллаха во времена кризиса и трудностей – источник спокойствия и надежды.

«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения» (Коран, 13: 28–29).

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был самым полагающимся на Аллаха среди всех людей и самый близкий к Нему. В ранние дни его миссии ему было сказано: *«Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью. Господь востока и запада – нет божества, кроме Него. Сделай же Его своим Попечителем и Хранителем»* (Коран, 73: 8–9).

Далее он всецело доверился Аллаху и стойко встретил силы неверия и идолопоклонничества, ни разу не дрогнув перед ними. Он научил людей верить в Аллаха, который более сострадателен и милостив к людям, чем кормящая мать к своему ребенку; так отчего же им не пойти по правильному пути и не приблизиться к Нему?

Единственное и самое важное в сознании и поведении человека – это поминание Аллаха, оно отвращает от греха и не допускает отклонения на пути к Нему.

Есть люди, буквально надрывающие свои голосовые связки от выкрикивания имен Аллаха. Но я не могу сказать, что они искренне поминуют Его. Скорее, это те, кто всегда осознает, что Аллах наблюдает за ними: *«Мы непременно расскажем им*

об их деяниях на основании знания. Мы никогда не отсутствовали» (Коран, 7: 7).

Тот, кто поминает Всевышнего, обязательно удержится, когда столкнется с соблазном совершить несправедливость. И даже если Сатана представит это отвратительное деяние привлекательным, то человек сможет раскрыть обман и не поддастся соблазну, вспомнив величие своего Господа, Его приказы и запреты; в этом случае он останется на верном пути. Именно о подобном целомудренном поминании говорится в Коране: *«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (Коран, 79: 40–41).*

Как многочисленны языки, на которых звучит имя Аллаха! Как велика польза от этого и как редки сердца, которые подлинно покорны при поминании Аллаха! Мир очень нуждается в таких сердцах!

Несомненно, религия разрушается, когда она превращается в пустые слова и формы. И миссия ее будет невыполнимой до тех пор, пока она не создаст во всех людях живое сознание, чистые умы и сердца, с трепетом устремленные к божественному Лику. Это и есть истинный зикр!

Одно из важных значений такого зикра заключается в умерении тяги человека к богатству. Поминающие Аллаха никогда не попадают в сети жадности, не стремятся к постоянному увеличению богатства и, конечно же, никогда не опустятся до зависти. Они зарабатывают деньги честным трудом и тратят их на свои законные нужды, никогда не думая о накопительстве. Такая позиция может быть только во благо. Похоже, все религиозные

самозванцы неизбежно попадают в ловушку накопительства, стремясь разбогатеть. Ради этого они сотрудничают с коррумпированными чиновниками, закрывают глаза на их деяния, тем самым готовя почву для философов-атеистов, чтобы последние пришли к власти и правили там, где репутация религии и всех, кто выступает от ее имени, была запятнана.

В противоположность этому, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, раздавал людям все свое богатство, а когда он покидал этот мир, ему даже нечего было оставить наследникам. Однако Пророк воспитал целое поколение людей, которые предпочитали Лик Господа богатствам этого мира: *«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. Они говорят: “Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!”»* (Коран, 76: 8–9).

Интересно отметить, что десять человек из числа сподвижников Пророка, получивших добрую весть об их допуске в рай, были людьми довольно состоятельными, но забыли о своих богатствах ради Аллаха.

Однако это не значит, что спасение человека заключается в его отречении от семьи и богатства. Напротив, спасение в том, чтобы человек, обладая большим богатством и большой семьей, жил полной жизнью, но не отвлекался от главного – поминания Аллаха.

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают

таким образом, окажутся потерпевшими убыток. Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы скажете: “Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников”» (Коран, 63: 9–10).

Поминание Аллаха различными способами оказывает влияние на характер и личность человека. Я не преследую цель, чтобы перечислить все способы. Достаточно сказать, что поминание Аллаха возвышает степень человека перед Всевышним, удерживает его от тирании и побуждает относиться ко всему должным образом.

Кто помог человечеству узнать его Господа и напомнил людям об их обязанностях по отношению к Нему? Кто опроверг бесосновательные рассуждения о другой вере и религии, разъяснив, что нет бога, кроме Аллаха? Конечно же, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Но как он достиг успеха в руководстве поколением на праведном пути?

Когда Пророк впервые стал проповедовать новую религию в Мекке, подавляющее большинство людей были разгневаны на него.

«Они сказали: “О тот, кому ниспослано откровение! Воистину, ты — одержимый”» (Коран, 15: 6).

Но он двигался к своей цели, борясь с силами всепоглощающей гордыни и самомнения до тех пор, пока с помощью Аллаха не основал государство истины. На протяжении всего времени источником его вдохновения и нравственности был Коран, изучение смыслов которого стало главной заботой

Мухаммада, фундаментом его сознания. Учения, указания и запреты, содержащиеся в этой Священной Книге, явились основой поведения Пророка и его отношений с людьми. Чтение Корана было блаженством для его души!

В хадисе говорится: «Никогда Аллах не разрешал никому того, что разрешал Пророку, который читал Коран мелодично». Откровения, исходящие от Аллаха, воплощаются на земле на принципах закона и высокой нравственности, а затем возвращаются к небесам звуками мелодичной декламации.

Не будет лишним упомянуть историю о том, какое влияние оказал Коран на душу человека, будущего идолопоклонником.

Джубайр ибн Мутим сообщил, что его отец однажды отправился в Медину посредником на переговорах о выкупе пленных, захваченных в битве при Бадре. Его отец являлся одним из главных лидеров Курайшитов. Цель поездки была очень важна: освобождение семидесяти знатных представителей Курайшитов, чье высокомерие сделало их пленниками мусульман.

Случилось так, что Мутим подслушал молитву Пророка Аллаха, когда тот читал Коран. Донесившиеся из мечети айаты привели его в восторг. Позже отец поведал сыну: «Я никогда не слышал более красивого чтения, чем это».

Мутим также сказал своему сыну: «Когда он дошел до айатов *«Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены*

убежденности” (Коран, 52: 35–36), – мое сердце чуть не покинуло меня!»

После этого случая Мутим принял ислам.

Давайте немного поговорим на эту тему. Сура, из которой взяты услышанные Мутимом айаты, была ниспослана в Мекканский период Пророческой миссии и, должно быть, читалась там сотни раз. Как могло случиться, что посланник Курайшитов впервые услышал эти айаты в Медине, спустя годы после переселения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки?

Одна из возможных причин может заключаться в том, что идолопоклонники Мекки имели привычку поднимать шумную суматоху всякий раз, когда мусульмане собирались читать и изучать Коран.

Другая возможная причина: он слышал эти айаты и раньше, но не вник в их суть, так как из-за предрассудков и гордости был слеп к правде. Затем, после поражения Курайшитов, он, возможно, вернулся к естественным чувствам и стал терпеливо и внимательно воспринимать то, что слышал ранее.

Я сам внимательно изучил айаты, которые так затронули и восхитили сердце этого человека, и понял, насколько они мудры. Краткие, они производят сильный проникающий эффект. Их можно сравнить с тонким изящным ключом, отпирающим замок огромной сокровищницы. Эти айаты, как порыв ветра, врываются в сердце и раскрывают его для правильного понимания их смысла.

Союз «или» используется в этих айатах в качестве риторического элемента пятнадцать раз. Согласно мнениям ученых арабской риторики,

частица «ам» («или») часто используется для увещевания, когда сопровождается вопросом риторической, укоряющей или иной природы. Прочтите эти айаты, пока мы размышляем над ними: вы увидите, как они помогают человеку избавиться от небрежности и заставляют обратить внимание на истину.

«Напоминай же! По милости своего Господа ты не являешься ни прорицателем, ни одержимым. Или же они говорят: “Он — поэт! Давайте же подождем, пока время не разберется с ним”. Скажи: “Ждите, и я подожду вместе с вами”. Неужели умы повелевают им такое? Или же они являются людьми преступными? Или же они говорят: «Он выдумал его!» О нет! Просто они не веруют. Пусть приведут подобное ему (Корану) повествование, если они говорят правду. Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности. Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа? Или же они сами являются владыками?

Или же у них есть лестница, на которой они подслушивают разговоры ангелов? Пусть тот из них, кто подслушивал, приведет ясное доказательство. Неужели у Него — дочери, а у вас — сыновья? Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами? Или же они владеют сокровенным и записывают его?

Или же они желают замыслить козни? Но ведь неверующие сами станут жертвой козней. Или же

у них есть другой бог наряду с Аллахом? Аллах пречист и далек от тех, кого они приобщают в сотоварищи!» (Коран, 52:29–43).

Это те самые айаты Корана, которые оказали такое сильное воздействие на сердце идолопоклонника.

Сообщается, что как-то раз халиф Умар ибн ал-Хаттаб, совершая обход города, проходил мимо дома верующего, который молился, читая Коран. Халиф остановился и слушал до тех пор, пока этот человек не дошел до айата: *«Наказание твоего Господа непременно наступит...»* (Коран, 52: 7).

После этих слов халиф воскликнул: «Клянусь Господом Каабы, это правда!» Он спешил и, придя в ужас, оперся на стену. Успокоившись, вернулся домой и никуда не выходил целый месяц. Его навещали люди, спрашивая о здоровье и рассуждая о причинах немощи.

Таким был Умар, «Предводитель верующих», чье сердце было переполнено страхом перед Всемогущим. Он обычно прогуливался по ночным кварталам, стараясь оставаться незамеченным, и осматривал все, что находилось в его подчинении. Великий человек, Умар ибн ал-Хаттаб, неся на себе ношу дел всей уммы, всегда бодрствовал. Он лично отвечал и переживал за людей до такой степени, что это могло стать для него слишком тяжелым грузом. Однако его постигла болезнь, вызванная страхом, трепетом и благоговением перед Всемогущим.

Умар, если будет на то воля Аллаха, обязательно получит хорошую награду в грядущей жизни за все свои заслуги на пути ислама и мусульман. Чуткое

сердце верующего не знает покоя до тех пор, пока наконец не встретит своего Господа.

Причина, по которой я упомянул эту историю, в том, что у некоторых людей, собирающихся вокруг чтецов Корана, отсутствует должное отношение к вере. И я очень недоволен этим. Молящиеся вскрикивают, принимают неподобающие положения, не понимая ничего из того, что слышат. Конечно, такие собрания – пародия на истинную веру. Как часто «мусульмане» оскорбительно относятся к Книге Аллаха!

Коранические аяты, заставляющие чуткое сердце человека наполниться трепетом и освобождающие его от оков идолопоклонничества, начинаются со следующего ясного свидетельства: *«Напоминай же! По милости своего Господа ты не являешься ни прорицателем, ни одержимым»* (Коран, 52: 29).

В этих аятах речь идет о концепции плана создания нового образа жизни, основанного на божественном откровении и руководстве, а также о его осуществлении.

Здесь поминание является своего рода соглашением с Аллахом, в котором есть и старание, и награда; они, если можно так сказать, «обмениваются», и Аллаху принадлежат высочайшие степени всех атрибутов. Хорошо известный хадис Кудси вносит ясность в этот вопрос:

Аллах говорит: «Я таков, каким Меня представляет Мой слуга. Таким образом, если он поминает Меня в узком кругу, Я тоже поминую его в узком кругу. И если он поминает Меня в компании, Я буду поминать его в еще лучшей компании. Если

он приблизится ко Мне на дюйм, Я сделаю шаг в его сторону. Если он приблизится ко Мне на шаг, Я совершу два шага к нему. И если он пойдет ко Мне, то Я побегу в его сторону».

Версия, переданная имамом Ахмадом, содержит следующие слова: «И Аллах – самый скорый в прощении».

В зикрах на эту тему говорится об обращении человека к Аллаху и взаимности со стороны Аллаха, причем подход Аллаха всегда более возвышен и чист.

По этому поводу Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал ряд полезных для нас высказываний просветительского толка: «Тот, кто скажет: “Нет бога, кроме Аллаха” со всей искренностью, войдет в Рай». Когда Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, попросили объяснить, что он подразумевает под словами «со всей искренностью», он ответил: «Это означает оставить все то, что запретил Аллах».

В другом хадисе он сказал: «Есть две фразы, которые легки на языке, но весомы по своей значимости и глубоко любимы Всемиловитым: «Слава Аллаху и хвала Ему» и «Слава Аллаху, Всемогущему».

В подобном же стиле Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Чистота – половина веры. Слова “Хвала Аллаху” заполняют весы, а слова “Слава Аллаху и Хвала Аллаху” заполняют все, что между небом и землей. Молитва – это свет (нур), милостыня – это доказательство веры, терпение – это свет, и Коран – это свидетельство за вас или против вас. Каждый,

кто встречает новый день, является продавцом своей души, освободителем либо разорителем ее».

Однажды некий бедуин сказал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «О Пророк Аллаха! Я попытался выучить кое-что из Корана, но не смог ничего запомнить. Научи меня тому, что поможет мне в этом!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Скажи: “Слава Аллаху, хвала Аллаху, нет бога, кроме Аллаха, Аллах Превелик”». Затем бедуин спросил: «О Пророк Аллаха! Это для моего Господа, а что же для меня?» Пророк ответил: «Скажи: “О Господь, прости меня, будь милостив ко мне, даруй мне покой и даруй мне достаток”». Когда бедуин ушел, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Бедуин ушел с полными руками добра».

Сохранено и передано множество хадисов на эту тему. Тот, кто, опираясь на имеющийся обширный материал, пишет о характере Пророка, приходит к заключению, что вся Сунна (путь) Пророка была посвящена его формированию. А тот, кто пишет о джихаде или зикре, приходит к заключению, что вся Сунна посвящена им.

Величие Пророка, без сомнения, не оставляет места никаким вопросам. Слава Тому, Кто послал его как милость всем мирам!

«О Господь! Хвала Тебе во всей полноте и на всю вечность! Хвала Тебе до границ Твоего знания! Хвала Тебе до границ Твоей воли! И знания, и воля Аллаха не имеют конца! И хвала Тебе, за которую единственной наградой будет Твое довольство!»

ПРОРОК МИРА

И ПРОРОК ВОЙНЫ

Никто из уважающих свое достоинство, не сможет обвинить Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в том, что он посредством своей миссии стремился обрести богатство, положение в обществе или что-либо из мирских благ.

Знакомые с биографией Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, знают, что он был самым энергичным в проповедовании учения о единстве Аллаха и его Божественном величии, самым искренним в отрицании того, что Всемогущий имеет сотоварища или посредников, самым целеустремленным из всех в выполнении Его приказов, уважающим Его откровение и умеющим защитить свои человеческие чувства от внешнего вмешательства в то, что узаконил Всевышний.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был глубоко огорчен и уязвлен сопротивлением, оказанным ему невежественными людьми, озабочен их упорным нежеланием видеть истину. Но Аллах дал ясно понять, что его задача ограничивается только донесением до них Божественного сообщения: *«Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а только в качестве назидания для тех, кто страшится»* (Коран, 20: 2–3).

Всемогущий дал понять Пророку, что люди не могут быть направлены на истинный путь насильственно, принуждение не заставит их уверовать: *«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы*

принуждать людей обратиться в верующих?» (Коран, 10: 99).

Тем не менее последователи других религий почувствовали в новом призыве опасность и поняли, что если они разрешат Пророку беспрепятственно проповедовать Послание Всевышнего, то это приведет к дальнейшему уменьшению их влияния на массы. Они заметили, что человеческая душа естественно тянется к исламу: это вполне оправданно, сердце стремится к нему без всякого принуждения.

Поэтому враги ислама с самого начала определились в том, чтобы использовать все возможные средства для предотвращения распространения этой религии. Если бы они пожелали вступить в дебаты о достоинствах каждой религии, то ислам с радостью воспользовался бы шансом раскрыть себя, уверенный в конечном результате. Но нет. Дело приняло иной оборот. Враги ислама взяли курс на политику провокации и невежества – единственную политику, в проведении которой неверные имеют успех.

Они сказали: *«...Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию...»* (Коран, 14: 13).

Это были политики, не оставившие Пророку иного выхода, кроме как встать на защиту своей миссии и страдающих вместе с ним угнетенных душ, которые осмелились уверовать.

Представьте, что вы идете в ночи с факелом в руке, освещая путь себе и другим. На этом пути встречаются и те, кому он ненавистен, и те, которые хотят следовать с вами, минуя западни и

препятствия. Но, конечно же, все свободны в своем выборе.

«...К вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе...» (Коран, 6: 104).

Но что вы должны делать, если те, из тьмы, пытаются отобрать у вас факел и погасить его? Разве вы не защитите свет, который указывает путь вам и многим другим? Это и сделал Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: *«Кто же может быть несправедливее того, кто измышляет ложь об Аллахе, когда его призывают к исламу? Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах сохранит Свой свет, даже если это ненавистно неверующим. Он — Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам»* (Коран, 61: 7–9).

Действительно, люди, проводящие политику уничтожения факела – самые злобные из всех людей, ненавидящих Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и Послание, которое он принес человечеству. Сердца этих людей убеждены, что свет – величайший враг, так как он выявляет их обман. Если допустить независимость разума, то доктрина Троицы должна быть отвергнута, несмотря на ссылку на то, что треугольник построен с использованием всего одной линии.

Обратимся к миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Можем ли мы найти в ней хотя бы малейший намек на человеческие удовольствия или прославление мирских благ? Существует ли в жизни кого-нибудь из людей что-то, что могло бы сравниться с пылом учения Пророка об Аллахе и Его единстве, а также с его огромным стремлением заслужить довольство Всевышнего?

Давайте рассмотрим битвы, в которых он участвовал. Полагался ли он на свою силу или же надеялся на помощь Аллаха? Искал ли он чего-либо большего, чем имя Аллаха, Велик Он. Говорил ли он когда-нибудь: «Горе побежденным», или хотя бы давал повод сказать это? Разве не он основал религиозную свободу как право каждого после уничтожения власти тех, кто превращал религию в инструмент тирании?

Давайте обратимся к фактам истории. Битва при Бадре была первым вооруженным столкновением между мусульманами и идолопоклонниками. Она произошла через 15 лет после первого открытого призыва к исламу. Каким же было тогда положение верующих? В мекканском обществе их права попирались, эти люди были объектами вражды, презрения и насмешек.

Поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к небесам за силой и терпением, идолопоклонники категорически отзывались признавать ислам или относиться к нему как к религии, приемлемой для арабского общества. Мусульмане были изгнаны из своей святыни – Мекки! Идолопоклонники объявили, что каждый, кто примет ислам, будет убит или изгнан.

Может ли кто-нибудь при таких обстоятельствах обвинить мусульман в том, что они оказали сопротивление подобной провокации? Что им было делать? Ожидать избавления в неизвестном завтра? И однажды, когда этого ждали меньше всего, избавление пришло.

Битва при Бадре была для мусульман полной неожиданностью, они не успели составить план и подготовиться к ней. Некоторые были против участия в сражении.

Идолопоклонники же были полностью уверены, что разгромят мусульман и похоронят ислам в глубокой могиле в пустынных песках. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, осознавал, что вооруженное столкновение неизбежно. Наступил день, когда все страдания прошлого достигли апогея и воля Аллаха должна была осуществиться на поле боя, подготовленном для этой цели Божественной мудростью. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к своему Господу с искренней молитвой о помощи и защите.

Ибн Аббас сообщил, что когда Пророк находился в палатке, поставленной для него накануне сражения, он обратился к Аллаху со следующими словами: «О Господь! Я молю Тебя о помощи как Ты обещал и завещал нам. О Господь, если будет на то Твоя воля, то через день не останется никого, кто поклонялся бы Тебе».

Абу Бакр, сидевший поблизости, взял Пророка за руку и сказал: «Достаточно, о Пророк Аллаха! Разве ты хочешь докучать Господу?»

Но Пророк встал и вышел из палатки, сказав: *«Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять!»* (Коран, 54: 45).

Сообщается также, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился лицом к кибле, поднял руки и начал взывать к Господу, возвеличивая Его имя: «О Господь, исполни все, что Ты обещал мне! О Господь, пусть случится все то, что Ты обещал мне! О Господь, если эта группа верующих будет разгромлена, то на Земле не останется никого, кто поклонялся бы Тебе!»

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знал, что Курайшиты зашли далеко в своем высокомерии и тщеславии, готовясь завершить долгое преследование ислама и нанести ему сокрушительный удар. И, конечно же, он знал, что молодая мусульманская умма перенесла многочисленные лишения и трудности, твердо придерживаясь новой религии перед лицом суровой оппозиции. Таким образом, видя состояние верующих накануне битвы, Пророк произнес следующую молитву: «О Господь, истинно, они голодают, накорми же их! О Господь, они не обуты, поддержи их! О Господь, они наги, одень же их!»

Действительно, вера потребовала от них многого. Они не знали, что Всемогуций уже предназначал – их положение должно радикально измениться. И Курайшиты вступят в военное сражение, в котором будут обречены на поражение. Отступление для мусульман сделалось невозможным! Почему же так?

Чтоб истинность той истины представить

И обнаружить лживость лжи, хотя
 Виновным это было ненавистно.
 И как же вы тогда взывали
 О помощи к Владыке своему,
 И Он ответил вам.

Всемилоостивый ответил на призыв Своего Пророка! Он послал неожиданную, подобную удару молнии победу, переломившую хребет неверия! Победа при Бадре символизирует начало новой эры вооруженного противостояния между исламом и враждебными ему силами.

После победы Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, продолжали совершать поступки, которые позволяли им надеяться на довольство Аллаха и заслуженные места в Его вечном Раю. Люди, обладавшие таким сильным духом, конечно же, не поддавались мирским соблазнам. Главное правило, которое они хорошо усвоили из учений Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, заключалось в том, что лучший жизненный путь верующего должен быть закончен в борьбе за веру. Хорошо это уяснив, верующие следовали этому правилу, как в мирные, так и в тревожные времена. Они просили Господа даровать им мученическую смерть даже в спокойное время. В одном из хадисов говорится: «Тот, кто со всей искренностью просит быть убитым на пути Аллаха, а затем умирает своей смертью, все равно получит награду мученика».

В другом хадисе мы читаем: «Тот, кто искренне просит Аллаха о мученической смерти, получит эту степень, даже если умрет в постели!»

Готовность пожертвовать собой ради Аллаха и поддержки истины была присуща всем членам уммы, стоящим за спиной своего Пророка-учителя. Асхабы никогда не думали о своем мирском положении. У многих из них связь с миром была слаба из-за страданий и бедности, которые этот мир им принес.

По словам Анаса ибн Малика, Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во время подготовки к атаке со стороны мекканских язычников ранним зимним утром подошел ко рву, который копали его сподвижники вокруг Медины. Пророк увидел, что работающие люди сильно утомлены и голодны. Он воскликнул: «О Господь! Единственная жизнь – это грядущая. Прости грехи моим сподвижникам!» Люди же продолжали копать ров, напевая при этом:

«Мы те, кто присягнул Мухаммаду!
В джихаде до тех пор, пока мы живы!»

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, настаивал, чтобы битва всегда велась ради Аллаха, а не ради преходящих мирских достижений. Более того, он предостерегал своих сторонников от развязывания военных действий и от провоцирования на это врага.

Абдалла ибн Ауф сообщил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как-то раз ждал заката солнца и, прежде чем вступить в бой, обратился к сподвижникам: «О люди! Никогда не желайте встретить врага в бою. Лучше ищите благополучия у Аллаха. Но, тем не менее, если вы

встретите недруга, то должны проявить терпение. И знайте, что Рай находится в тени мечей!»

Затем он сказал, да благословит его Аллах и приветствует: «О Господь! Ниспосылатель Книги, Посылатель облаков и Побеждающий врагов! Уничтожь их и даруй нам победу над ними!»

Уничтожение язычников в Медине – удивительное событие. Все силы неверия на Аравийском полуострове объединились, чтобы окружить мусульман в их городе. Мусульмане почувствовали свою уязвимость: казалось, они находятся на грани смерти. Не было и проблеска надежды на спасение – разве что с помощью Всемогущего. Создавалось впечатление, что они попали в западню, а это – окончательное уничтожение.

Однако покорный Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постоянно ожидал помощи от Господа. И этот момент наступил: на окруживших город врагов неожиданно обрушился сильный штормовой ветер, он разметал их палатки, засыпал песком всю провизию и разбросал их самих по пустыне, лишив надежду на спасение от ужасной песчаной бури. Непогода отбросила их далеко от городских стен Медины, из-за которых раздался крик веры: «Хвала Аллаху Единому! Он сдержал Свое обещание, пришел на помощь к Своим слугам, даровал честь Своим легионам и разгромил язычников Один!»

Мы уже приводили примеры из жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он всецело полагался на своего Господа. А вот его слова перед боем: «О Господь, Ты моя сила и моя

поддержка. С Твоей помощью я увертываюсь от врага, атакую и вступаю в бой!»

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чувствовал опасность, исходящую от врага, он произносил следующую молитву: «О Господь! Мы поместим Тебя у них на горле, и мы прибегаем к Тебе от их зла».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не выносил шуток, беспорядка или криков во время боя. Война – серьезное дело, и воину ислама подобает вести ее трезво и разумно. Его основная забота – способствовать распространению поклонения Аллаху на Земле и взывать к Нему о помощи. В такие времена верующий должен со всей силой осознать мощь Аллаха, Его благосклонность и достаточность, а также быть уверенным в Его помощи. Общеизвестно, что проведенное в бою с врагами время – самое благоприятное для молитвы, ибо она не остается без ответа. Находясь позади наступающих, оставшиеся члены исламской уммы обратились к Господу с молитвой об успехе исламской армии в битве. Таким образом, к своим ежедневным пятикратным молитвам они добавляют два, называемое *кунут* (молитва покорности, просьба о помощи), особенно в конце предрассветной молитвы (*фаджр*). Среди этих молитв и та, которую использовал халиф Умар ибн ал-Хаттаб, когда армия ислама разгромила империи огнепоклонников-персов, христиан и византийцев: «О Господь, мы просим Твоей помощи и Твоего прощения. Мы не из числа неверующих, а из числа

верующих в Тебя, и мы порываем все связи с теми, кто слушается Тебя.

О Господь! Только Тебе мы поклоняемся и к Тебе одному мы обращаемся с мольбой и склоняем голову. Тебе мы служим и к Тебе устремлены. Мы просим Твоего милосердия и боимся Твоего наказания. Истинно, Твое наказание достигнет неверующих!

О Господь! Накажи неверующих из числа людей Писания, которые создают препятствия на Твоем пути, возводят ложь на Твоих пророков и сражаются с Твоими сторонниками. О Господь! Прости мусульман, мужчин и женщин, улучши отношения между ними, сблизь их сердца, наполни их верой и мудростью, сделай их преданными членами уммы Пророка, да будут над ним мир и благословение, помоги им быть верными Твоему завету и даруй им победу над Твоими и их врагами! О Господь Истины, сделай нас из их числа!»

В отношении этой молитвы имам Навави сказал: «Слова “Накажи неверующих из числа людей Писания”, содержащиеся в дуа халифа Умара, действительно были актуальны в те дни, так как мусульмане боролись с неверующими (христианами). Однако в наше время лучше использовать слова, имеющие более общее и менее специфичное значение: “Накажи неверующих”».

Я тем не менее не могу согласиться с имамом в его выборе слов для этого дуа Умара, да будет Аллах доволен им. Те из врагов, которые следовали по пути куфра, – как во времена Умара, так и в наше время, – являются корнем проблем, с которыми сталкивается сегодня ислам, а также причиной обрушившихся на

нас бедствий. Действительно, именно благодаря им силы коммунизма получили развитие, – как в бывшем Советском Союзе, где массы направлялись к атеизму Карла Маркса, так и в самом исламском мире, где империалисты открыли двери коммунизму точно так же, как открыли дорогу сионизму. Неверующие были и продолжают быть самыми неприемлемыми для ислама, его традиций и ценностей.

Давайте вернемся к теме джихада Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы лучше понять его.

Когда союзники осадили Медину, мусульмане подверглись суровым испытаниям. Петля осады сужалась, казалось, она стягивает души защитников города. Однако, несмотря на все лишения, мусульмане удерживали свои оборонительные позиции и неоднократно отбивали атаки неверующих, последние же решили перейти в решительное наступление, которое обеспечило бы им победу. Их стратегия заключалась в прорыве оборонительной линии мусульман для открытия дороги атакующим силам в самое сердце Медины. Защитники города по мере необходимости один за другим занимали места погибших. С полудня и до захода солнца шла жестокая битва, из-за угрозы, нависшей над Мединой, мусульмане не могли совершить послеполуденную молитву. Действительно, до тех пор, пока опасность не миновала, Пророку и его сподвижникам не оставалось ничего другого, как отбивать атаку за атакой. На закате неверующие, наконец, отчаялись достичь своей цели и остановили наступление.

Потерянная возможность своевременно выполнить послеполуденную молитву разгневала Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он воскликнул: «Пусть Аллах наполнит их сердца и дома огнем за то, что они отвлекли нас от послеполуденной молитвы».

Ибн Масуд сообщил, что, когда язычники помешали Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, выполнить послеполуденную молитву, он сказал: «Они отвлекли нас от послеполуденной молитвы аср! Пусть Аллах наполнит их внутренности и сердца огнем!»

Далее события разворачивались следующим образом. Пророк был озабочен, – ведь пропустить молитву было истинно тяжелым испытанием. Язычники помешали ему руководить сподвижниками в смиренной коллективной молитве и, таким образом, лишили его и их возможности обратиться к Всемогущему с просьбой о Его милости и проявить смирение перед Его величием. Для Пророка вершиной торжества было полное погружение в молитву и подчинение всего своего существа поклонению Господу Миров.

Согласно ученым арабской риторики, многословие в нужном месте – дело хорошее. В качестве примера они цитируют из Корана диалог Мусы с Господом: «*«Что у тебя в правой руке, о Муса (Моисей)?» Он сказал: «Это – мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец (или отгоняю им моих овец). Я нахожу ему и другое применение»»* (Коран, 20: 17–18). Муса мог ответить просто: «Мой посох», – но он растянул свой ответ,

чтобы продлить беседу с Аллахом: такую исключительную возможность упускать нельзя.

По оценке Последнего из Пророков, да благословит его Аллах и приветствует, такой возможностью была молитва – небесное восхождение, во время которого он беседовал со своим Господом. Именно по этой причине молитва была для него «пищей для души», и поэтому он так разгневался на язычников, лишивших его возможности совершить ее после полудня!

Отношения Пророка с его Господом, да будет Его имя возвеличено навеки, можно увидеть на примере события, которое произошло в время битвы при Ухуде, когда мусульмане почувствовали, что могут потерпеть крупнейшее поражение. Они потеряли 70 человек, ставших мучениками, а Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, получил ранение в голову.

Однако, несмотря на то, что язычники радовались неудаче мусульман и внутренне ликовали, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал своих сподвижников к совместной молитве для восхваления Аллаха за то, что произошло. Имам Ахмад сообщил, что в тот день, когда язычники начали отход к Мекке, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объявил: «Образуйте строй для молитвы, чтобы я мог восхвалить моего Господа!»

Когда мусульмане образовали строй для молитвы, Пророк сказал:

«О Аллах! Тебе принадлежит вся хвала! О Аллах! Нет никого, кто бы мог удержать то, чему Ты решил сбыться, и нет никого, кто бы мог открыть

путь тому, что Ты решил удержать! Нет путеводаителя тому, кого Ты сбил с верного пути, и никто не сможет сбить того, кого Ты ведешь по прямому пути! Никто не может позволить то, что Ты запретил, и никто не может запретить то, что Ты узаконил. Никто не может приблизить то, что Ты отдалил, и никто не может удалить то, что Ты приблизил.

О Аллах! Даруй нам Свою милость и благословение, Свою щедрость и благодеяние!

О Аллах! Я прошу у Тебя вечного расположения, которое никогда не рассеивается и не уменьшается.

О Аллах! Я прошу у Тебя Твоего расположения в день нужды и Твоей защиты в день страха!

О Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла того, что Ты ниспослал нам, и от зла того, что удержал от нас.

О Аллах! Сделай веру любимой нам и сделай ее украшением наших сердец; и сделай неверие отвратительным нам, а также несправедливость и непокорность. Сделай нас из числа тех, которые находятся на верном пути.

О Аллах! Позволь нам умереть мусульманами, и чтобы мы были воскрешены мусульманами; и объедини нас с благочестивыми, а не с разочарованными и находящимися в мучениях.

О Аллах! Срази неверующих – тех, которые бросают ложь в сторону Твоих Пророков и препятствуют на Твоем пути, и ниспошли на них наказание и несчастье.

О Аллах! Срази неверующих из людей Писания. О Господь Справедливости!»

Из каждого слова, содержащегося в этих дуа, вера буквально льется потоком. Поражение могло

уничтожить решимость в сердцах, которые имели слабую связь с Аллахом, но вера людей, всецело преданных Всевышнему и отдавших Ему свои жизни и богатство, светит в едином великолепии, – как в хорошие, так и в плохие времена. Такие верующие всегда будут принимать волю Аллаха и покоряться перед Его мудростью. В этом и заключается секрет слов, которые Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, обращаясь к своим сподвижникам после поражения: «Образуйте ряды для молитвы, чтобы я мог восхвалить моего Господа!»

Я вспоминаю слова, которые произнес поэт ал-Мутанабби, когда его покровитель Сафи ад-Давлах сделал нечто, рассердившее его: «Если поступок, приносящий недовольство, только один, то поступки, приносящие довольство, исчисляются тысячами».

Ситуация здесь, конечно, абсолютно другого порядка. Для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, все, что происходило, было волей Аллаха, и только он знал Его мудрость. Таким образом, Пророк, никогда не расценивал событие как несчастье или несправедливость: он всегда прибегал к Аллаху – как от зла того, что Он дал, так и от зла того, что Он удержал. Ибо дар мог иметь губительные последствия, в то время как лишение, болезненное в настоящем, могло привести к благому исходу в будущем. Убежищем верующего и его крепостью на все времена является Аллах, да будет благословенно Его имя!

Завершив свою молитву, Пророк призвал божественный гнев на язычников. Причина, по

которой Аллаха сразил неверующих, заключалась в том, что евреи Медины ожидали дня, когда мусульман постигнет бедствие. Это были евреи, не принявшие ислам. Они упорно придерживались ложной веры в собственное первенство и их избрание Всемогушим для пророческой миссии. Несомненно, удар, нанесенный мусульманам при Ухуде, был чрезвычайно силен. Исламская умма была потрясена, но это позволило выявить и исключить из нее лицемеров, показавших свое истинное лицо. В результате верующие научились тому, как следует встречать события: с горячей верой и в плотных рядах! Евреи же ликовали по поводу поражения мусульман со злым наслаждением. Однако через несколько лет их постигло еще большее бедствие, вынудившее их покинуть сердце Аравийского полуострова.

Историки часто говорят о Мухаммаде как о военном гении. Однако не следует забывать о том, что в жизни Пророка были не менее важные аспекты и задачи. Мухаммад вступал в бой только тогда, когда кровопролитие было единственной гарантией жизни для уммы верующих. Военные действия Мухаммада и его сподвижников осуществлялись на пути Аллаха и не имели ничего общего с личными амбициями, славой, расширением границ империи или другими мотивами, которые историки обычно называют в качестве причин начала войны.

Через источники, заслуживающие доверия, сообщается, что Аиша, да будет Аллах доволен ею, сказала: «Пророк Аллаха никогда не поднимал руку на кого-либо из своих слуг и, конечно же, на женщин. Действительно, он никогда не поднимал

руку на кого-либо, за исключением тех случаев, когда было необходимо сражаться на пути Аллаха. И всегда, когда у него была возможность выбора, он выбирал то, что легче, но в том случае, если это не толкало к совершению греха. Ибо, действительно, Пророк был самым удаленным от грехов из всех людей. И он никогда никому не мстил, кроме как тем, кто посягал на святыни Аллаха».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о себе: «Я был послан, чтобы усовершенствовать нравственность».

Среди многих описаний образа Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, есть следующее: «Он не был груб или невежлив, никогда не позволял себе повысить голос подобно торговцу на рынке. Если он проходил мимо, то свеча лишь едва мигала благодаря плавности его походки; и если проходил по камышам, то никакой шум не исходил из-под его ног. Он никогда не говорил непристойностей. Через него Всемогущий открывал глаза людям, которые были слепы, уши, которые были глухи, и сердца, которые были запечатаны».

В том же хадисе цитируются слова самого Аллаха: «Я направляю его ко всему благому, Я даровал ему все прекрасные качества, Я сделал спокойствие его одеянием, внимательность – его сознанием, мудрость – его словом, праведность и верность – его природой, благотворительность и прощение – его характером, правду – кодексом его жизни (Шариат), справедливость – его дорогой, верное руководство – его лидером, а ислам – его верой».

Теперь, оставив в стороне эти хадисы, взглянем на основы учения ислама. Опорой Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, во всех кампаниях был Коран: *«Ты Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие...»* (Коран, 28: 83).

Совершенно очевидно, что те, кто желает возвеличиться в этом мире, а также те, кто распространяет зло по всей Земле, будут лишены милости Аллаха.

Большинство завоевателей и военных гениев презрительно относились к идее уважения слова Аллаха и высмеивали веру в последующую жизнь. Зодчие империализма – как в прошлом, так и в настоящем – также не имели никаких отношений с Аллахом и знаний об указанном Им пути.

Но Пророк ислама не знал иного пути, кроме пути Аллаха, и никогда не брался за оружие, кроме как на пути Аллаха. Учение ислама очень выразительно и настойчиво объясняет, что те, кто стремится только к мирским благам и отрицает возможность существования грядущей жизни, никогда не войдут в небесные врата.

«Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они – те, которые в Последней жизни не получают ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния» (Коран, 11: 15–16).

Возможно, эти возвышенные учения лучше всего раскрывают правду о сражениях, в которых участвовали Мухаммад и его сподвижники. Они

сражались с самого начала и до конца ради Аллаха. И последний из Пророков, да благословит его Аллах и приветствует, предпринимал военные операции для защиты правды, чтобы расстроить заговоры против нее, защитить свободу выбора в вопросах религии и обеспечить условия, при которых слова «Аллах Велик» могли бы произноситься верующими без страха перед угнетающими их тиранами. Но те, кто сражается ради славы или трофеев, не имеют ничего общего с исламом и лишены даже малейшей связи с Аллахом и причастности к Его пути!

Но Пророк войны был и Пророком мира, так же как он был Пророком молитвы и милосердия, праведности и внимательности; он был личностью, в которой все лучшие человеческие качества соединились в самой совершенной форме.

Раскрыв позицию ислама в вопросе войны, мы имеем право просить враждебные исламу силы дать объяснение своей прошлой и нынешней агрессии по отношению к этой религии во всех регионах мира.

С начала своей истории ислам имел конфликты с идолопоклонничеством, иудаизмом и христианством. И разве какая-нибудь из этих религий изменила свое отношение к исламу даже по истечении 1400 лет? Разве они не продолжают угрожать праву ислама на существование?

В Индии, где большинство населения составляют индусы-идолопоклонники, регулярно происходят общинные столкновения, при которых убивают сотни и даже тысячи мусульман. Согласно информации, полученной от мусульман Индии, убийства имеют место только в деревнях, где мусульмане составляют не более одной пятой от

общего населения. В деревнях же, где процент мусульман выше, подобные события происходят редко, так как индусы понимают, что их собственные потери будут значительнее.

Почти миллион мусульман пали жертвами индусской жестокости во время становления и отделения Пакистана. Ненависть к мусульманам и насилие по отношению к ним в деревнях по всему Индостану наблюдаются и по сегодняшний день. Испытывали ли когда-нибудь идолопоклонники угрызения совести после всех этих кровопролитий?

Сравнительно недавно мы узнали об убийстве около 10 тысяч мусульман в Чаде (конфликт тянется с 2012 года). Создается впечатление, что подобного рода зловещие новости становятся обычными и для Америки – с тех пор, как там увеличилась активность вражеских группировок. Несомненно, что ответственность за эти убийства лежит на врагах из немусульманского мира.

В одной из исламских стран, которая очень дорога мне, я обсуждал эти события, а затем предложил назначить один день в году для того, чтобы поминать мусульман-мучеников во всех частях света. В наше время кажется, что мусульманская кровь – самая дешевая в мире. Если бы ежегодно вместо мусульман уничтожалось такое же количество собак, то общество защиты животных настолько бурно отреагировало бы на это, что не оставило ни малейшего шанса на повторение подобного.

Сердца тех, кто сражается против ислама, продолжают испытывать жгучую ненависть к личности Мухаммада и наследству, которое он

оставил. И разве не странно, что те же самые люди обвиняют ислам в воинственности? Их сердца и книги поступков чернее, чем самая темная ночь! Разве можно позволить этим угнетателям продолжать попытки превращения лжи в правду, а правды в ложь? Можно ли позволить им продолжать унижать то, что достойно уважения и возвышения, и облагораживать низость?

Мусульманам было приказано полагаться на Аллаха, сопротивляться всякому насилию, не смиряться с тиранией и всегда быть правдивыми.

«Не проявляйте слабости и не призывайте к миру, поскольку вы – выше остальных. Аллах – с вами и не умалит ваших деяний» (Коран, 47: 35).

При определенных обстоятельствах просьба о мире равносильна бездумному растрачиванию человеческих и материальных ресурсов, что приемлемо лишь для самых трусливых и низких личностей. В этом секрет множества хадисов и коранических аятов, которые превозносят достоинства джихада.

Из сказанного выше становится понятным, что джихад означает борьбу на пути к Аллаху, а не осуществление амбиций, удовлетворение страсти к богатству, погоню за славой, установление расового превосходства или достижение любой другой мирской цели. Скорее джихад предназначен для защиты человеческих прав от сил тирании и для защиты справедливости от открытой агрессии!

Говоря о почтении и благоговении, мы можем обернуться на Мухаммада и людей, воспитанных им. Возлюбленный своим Господом, любящий Его, доведший себя до совершенства любовью к

Всемогущему и своим последователям, Мухаммад вдохнул часть своей души в их души. И они стали активными днем и скромными ночью, отдавая предпочтение Аллаху во всех вопросах и всегда обращаясь к Нему с просьбами о принятии их поклонения. Они были праведными воинами, твердыми и непоколебимыми по отношению к отрицателям истины. Последователи Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были полны милосердия друг к другу. Тот, кто погибал в битве, становился мучеником на пути Аллаха, а тот, кто продолжал жить, оставался стойким защитником Его слова!

Были среди них, к примеру, мужья, которые отрывали себя от объятий жен, чтобы радостно встретить объятия смерти на пути Аллаха. Существовало огромное количество людей, которые прощались со своей родней и знакомыми в обществе, где клятва родне была одним из основных столпов жизни, а затем отправлялись в далекие концы света для пропаганды религии.

Сегодня я смотрю на мусульман и с грустью удивляюсь: как многие могли променять веру на горстку мирских благ или произносить слова куфра (неверия) ради положения в обществе? Или оставить истину, чтобы умирать медленной смертью только потому, что защита истины неуютна некоторым из тех, кто стоит над ними? Что общего имеют они с людьми, которых воспитал Мухаммад? Нынче в мусульманском обществе, похоже, изменились понятия о ценностях. Люди считают своей основной целью владение собственным домом, автомобилем,

удовлетворение других материальных потребностей. Ну а потом?

Что же касается Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то он, прибыв в город своих сторонников, первым делом взялся за обустройство места поклонения! Когда он со своими сподвижниками строил мечети, они напевали: «О Господь, нет жизни, кроме следующей! Даруй поддержку мусульманам Медины и мекканским переселенцам!»

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воспитал целую армию для защиты правды. Он сказал: «Одно утро на пути Аллаха или один вечер лучше, чем мир и все, что в нем!»

Он также сказал: «Одно утро на пути Аллаха или один вечер лучше, чем все, над чем восходит солнце».

«Три типа людей никогда не увидят Огонь: те, кто охранял пост на пути Аллаха, те, чьи глаза наполнялись слезами в страхе перед Аллахом, и те, кто защищал свои глаза от запрещенного Аллахом».

«Один день несения службы на пути Аллаха лучше, чем весь мир и все, что в нем».

«День несения службы на пути Аллаха лучше, чем вечный пост».

«Тот, кто обеспечит солдата одеждой и оружием на пути Аллаха, как будто бы сам участвовал в бою. И тот, кто потеряет члена своей семьи на пути Аллаха, тот как будто бы сам воевал».

«Тот, кто встретит врага со стрелой, будет возвышен на одну ступень, а между каждой ступенью расстояние в 100 лет».

«Положение человека, который стоит в строю на пути Аллаха, более ценится Аллахом, чем 60 лет поклонения».

«Врата Рая находятся под тенью мечей».

Абу Хурайра сообщил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах берет под свою защиту всех тех, кто выходит на Его путь, говоря: “Я буду ответствен за вход в Рай или безопасное возвращение домой с заработанной наградой или добычей тех, кто выходит на джихад на Моем пути, с верой в Меня и моих Пророков”».

«Клянусь Тем, в чьих руках жизнь Мухаммада! Я бы никогда не воздержался от участия в сражении на пути Аллаха, если бы это не было трудным для мусульман! Но я часто не в состоянии экипировать их тогда, когда они сами не способны обеспечить себя, и им трудно оставаться позади!»

«Клянусь Тем, в чьих руках жизнь Мухаммада! Я бы очень хотел пойти в бой на пути Аллаха и быть убитым, и снова пойти в бой и быть убитым, и снова пойти в бой и быть убитым!»

Эти хадисы, отражают ту же тему, что и ряд аятов Корана; в их основе лежит 25-летний практический пример Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, постоянной борьбы за победу ислама. На его примере выросло целое поколение, которое заложило фундамент правды на все времена.

Ночи Мухаммада и его сподвижников проходили в укреплении истины. Пророк, чьи ноги болезненно опухали из-за ночного простаивания на молитве, твердо стоял днем на поле боя.

Я должен еще раз сделать акцент на том, что сила никогда не использовалась в качестве инструмента для привлечения в веру. Действительно, все Пророки Аллаха, да будет над ними мир, решительно отказывались от всякого рода принуждения. С другой стороны, история говорит о том, что именно силы неверующих постоянно прибегали к подобным средствам в погоне за наживой. В таком случае и здесь важно отдать должное Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.

Основное учение, которое проповедовал каждый из пророков – это учение о единстве Аллаха. Ни один из них не проповедовал чего-либо другого: ни Адам, ни Нух, ни Ибрахим, ни Муса, ни Иса. Никто из них никогда не утверждал, что у Аллаха есть сын, который имеет долю в Его божественности, не говоря уже о Святом Духе. С точки зрения ислама идея о Троице абсурдна и противоречит природе и здравому смыслу! Таким образом, Мухаммад имел все права проповедовать правду о Единстве Аллаха и устранять всякое препятствие, возникающее на пути этого призыва.

Небеса, земля и все, что между ними присоединяются к Мухаммаду при призыве к молитве! Если же кто-либо считает это неразумным, полагая, что существуют десять богов, то пусть будет так, как ему угодно. Но никто не обладает правом использовать свою силу или богатство для того, чтобы наказывать тех, кто верует в Единство Аллаха, или же заставить их замолчать.

Можно привести огромное количество примеров подобных попыток грабежа,

осуществленных на этом пути: это, в частности, попытки убедить мусульман оставить их религию, попытки убедить их в необходимости покинуть Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, попытки отрицать истинность Послания, которое было нам вверено для хранения и защиты!

Я лично не сомневаюсь в том, что ответственность за эти попытки лежит на коммунистах, сионистах и других врагах современного мира! Однако по воле Аллаха эти попытки обречены. Ибо те, кто верен Аллаху и Его Пророку, будут сохранять верность завету до Дня Воскресения, веря в Бога и отказываясь от различных таинств и сил зла!

Именно по воле Аллаха убежденность верующего в Единстве Всевышнего неразрывно связана с глубокой верой в Пророчество Мухаммада. Очевидно, что это произошло благодаря тому, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был самой яркой личностью среди тех, которые провозглашали Единство Аллаха.


У него мы научились тому, как познать Аллаха, и как любить Его любовью вечности. Мы научились следовать Ему, как сказано в Священном Коране: *«Скажи: “Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман”»* (Коран, 6: 162–163).

О чем же говорят противники? Несомненно, они говорят о том, о чем у них нет ни малейшего представления. Но встреча им уже назначена в День

Расчета: *«Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа»* (Коран, 39:30–31).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Как Пророк Мухаммад учил нас познавать Аллаха	12
О сути любви и желания	18
24 часа из долгой жизни	22
Не только пища и питье	31
Пророк и общественные собрания	36
Белая ночь	38
На просторах жизни	49
Основы мусульманской семьи	51
Заработок на жизнь	60
В путешествие и обратно	77
Мирские муки	94
Является ли дуа обычным средством?	117
Основные принципы поклонения	126
Помнить и напоминать	154
Пророк мира и Пророк войны	183



Шейх Мухаммад ал-Газали (1335–1416 хиджры – 1917–1996 гг.), автор более 50 книг, посвященных исламу, был одним из пионеров современного Исламского Возрождения. Родился в Египте, окончил университет Ал-Азхар в 1360/1941 гг. и избрал путь литературного творчества, чтения лекций и призыва людей к Аллаху. Произведения шейха на тему современных идеологий и их вызовов исламу и мусульманскому обществу были по достоинству оценены мусульманами всего мира.

Шейх Мухаммад ал-Газали на протяжении многих лет служил в Департаменте Аукаф в Египте, преподавал в университете Умм ал-Кура в Мекке, был академическим советником в Катарском университете, а также в Исламском университете Амир Абдал Кадир в Алжире.

Шейх Мухаммад ал-Газали покинул этот мир, чтобы вступить в милость Аллаха, 19 шавваля 1416 года (9 марта 1996 года) в Саудовской Аравии. Он был похоронен в ал-Мадинах.

Книга «Поминание и молитва: путь Пророка Мухаммада» была одной из первых работ шейха ал-Газали, переведенных на английский язык. В книге описывается, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поминал Аллаха и поклонялся Ему; ярко и живо описана тесная связь Пророка с Аллахом: связь, которая была отличительным признаком всей жизни Мухаммада.

В книге также затрагиваются жизнь и заботы современно-го человека.

