

Централизованная религиозная организация
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Частное учреждение — образовательная организация высшего образования
МОСКОВСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ

Ислам Зарипов

серия книг «Библиотека имама»

ВЕРА И ДОБРОДЕТЕЛЬ

Книга II из цикла «Проповеди»

Рекомендовано Советом по исламскому образованию в качестве учебного пособия по дисциплинам «Хутба» и «Ахляк» для обучающихся в частных и духовных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

ИД «Медина»
Москва
2016

УДК 297
ББК 86.38
З-34

Печатается в рамках реализации Федеральной целевой программы по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

Зарипов И. А.

З-34 Вера и добродетель. Книга II из цикла «Проповеди» / И. А. Зарипов; под общ. ред. Д. В. Мухетдинова — Москва: ИД «Медина», 2016. — 192 с. ISBN 978-5-9756-0119-3

Рецензенты:

Мухаметшин Р. М. — доктор политических наук, профессор, член-корреспондент АН РТ;
Хайретдинов Д. З. — кандидат исторических наук

Под общей редакцией

кандидата политических наук
Дамира Мухетдинова

Настоящее издание продолжает серию публикаций проповедей имама-хатыба Московской Соборной мечети Ислама Зарипова, являющегося одним из представителей молодого поколения российской школы мусульманского богословия, специалиста в области истории исламской теологической мысли.

Название книги «Вера и добродетель» всецело отражает авторское понимание коранического пути достижения счастья земной жизни и вечности. Тематически связанные семнадцать проповедей, глубоких по смыслу и красивых по форме изложения, содержат этические размышления автора над рядом коротких сур Священного Корана, миссиями пророков Моисея и Мухаммада (мир им), значением заповедных месяцев, ночи Могущества и праздника Курбан. Несколько проповедей посвящены теме благонравия, семейных разводов и ответственного отцовства, пороков стяжательства, злословия, лжи и любых форм злодейства.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся мусульманским богословием и этикой.

ISBN 978-5-9756-0119-3

© И. А. Зарипов, 2016
© ООО «ИД „Медина“», 2016
© ЦРО Духовное управление мусульман Российской Федерации, 2016
© ООВО Московский исламский институт, 2016

Содержание

Вступительное слово муфтия.....	5
Предисловие автора.....	9
Четыре принципа счастья в суре «Аль-Аср».....	12
Грех стяжательства.....	22
Грех злословия.....	31
Мухаммад — милость для миров.....	41
Пророк Моисей.....	51
Вера и нравственность.....	56
Благонравие — основа человеческих взаимоотношений.....	65
Ответственное отцовство.....	74
«Самым ненавистным из дозволенного перед Всевышним является развод».....	83
Греховность лжи.....	91
Заповедные месяцы как время покаяния.....	99
Сердце рамадана.....	108
«Кто оставит что-либо ради Всевышнего, тому Аллах заменит это лучшим».....	117
Подарок к великому празднику.....	127
Святость человеческой жизни.....	137
Единство многообразия.....	147
Величайший грех несправедливости.....	157
Жизнь пророка Мухаммада через призму суры «Ад-Духа».....	166
Ссылки и примечания.....	178

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МУФТИЯ

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках книгу проповедей имама-хатыба Московской Соборной мечети Ислама Зарипова, которую автор озаглавил «Вера и добродетель». Вера есть ни что иное как живая связующая нить между человеком и его Создателем. Лишь вера помогает человеку в полной мере обрести себя, понять свое место и предназначение в этом мире. Следствием искренней веры всегда будет добродетель, а свод религиозных установлений и предписаний — это практическое руководство по построению правильной, добродетельной жизни в этом мире. О степени своей веры и богобоязненности мы сообщаем Всевышнему Аллаху через праведные мысли и намерения, праведный образ жизни.

Добродетельная, нравственно-ориентированная жизнь не конвертируется в успех, славу, богатство

и иные преходящие блага, но в этом и заключается ее ценность. Истинные плоды добродетели — в жизни вечной. Но, тем не менее, нравственный стержень наполняет светом и одухотворяет земной срок, отпущенный потомкам праотца Адама. Добродетель — источник гармонии в обществе.

Множество людей вокруг нас сумели добиться успеха, признания, благосостояния, но отсутствие духовной практики делает их жизнь пустой и бессмысленной. Сегодня, когда множество наших современников находятся в поиске своего пути к вере и праведной жизни, их подспорьем и путеводителем, по милости Всевышнего, могут стать не только проповеди, произносимые в мечетях, но и наставления имамов, издаваемые в книжных вариантах и в других современных форматах. **«Призывай же на путь Господа твоего посредством мудрости и добро-го увещевания»**, — сказал Всевышний в Своем Священном Писании (Св. Коран, 16: 125). Доброжелательный, уважительный тон, с которым имам обращается к своему читателю, на мой взгляд, и есть то самое **«доброе увещевание»**, которое предписал нам Господь.

Безусловным достоинством книги является владение автором знаниями, которые оставили после себя татарские улемы прошлых столетий, обращение к авторитету таких мыслителей, как Ризаэтдин Фахретдин

или Муса Бигиев. Такая связь и преемственность людей науки и обеспечивает сохранность нашей веры и традиций даже в эпоху сильнейших исторических потрясений.

Уверен, что новую книгу Ислама-хазрата Зарипова по достоинству оценят и многие имамы в процессе подготовки своих пятничных проповедей и наставлений на нравственные темы. Выражаю надежду, что блестящий труд молодого богослова и кандидата исторических наук вдохновит новое поколение имамов к научной и исследовательской деятельности, к тщательной проработке каждой своей проповеди, каждого публичного выступления и обращения.

Это чрезвычайно важно сегодня, когда миллионы молодых людей по всему миру сталкиваются с искушением вседозволенности, искушением уйти в крайность. Слово имама должно нести в общество посыл правдивости, справедливости, милосердия, богобоязненности. Поздравляю Ислама Зарипова с тем, что ему удалось достичь этой цели, и желаю ему дальнейших успехов на стезе просветительства и науки!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
*Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев
России, главный имам-хатыб Московской Соборной мечети*

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Уважаемые читатели!

Настоящее издание продолжает серию публикаций моих проповедей, прочитанных в Московской Соборной мечети. Решив дать название этому сборнику, я остановился на словосочетании «Вера и добродетель», которое всецело отражает мое понимание коранического пути достижения счастья как в земной жизни, так и в вечности, а также является тематически связующей нитью, на которую нанизаны все семнадцать проповедей. На сей раз они содержат мои этические размышления над рядом коротких сур Священного Корана («Аль-Аср», «Ат-Такасур», «Аль-Хумаза», «Ад-Духа»), миссиями пророков Моисея и Мухаммада (мир им), значением заповедных месяцев, ночи Могущества (ляйляту-ль-Кадр) и праздника Курбан. Несколько проповедей посвящены теме благонравия, ее непосредственной связи с верой и жизнью, проблеме разводов и ответственного отцовства, критике пороков стяжательства, злословия, лжи и любых форм злодейства.

Безусловно, что все мои размышления были подкреплены аятами Священного Корана, мудрыми изречениями заключительного Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего) и высказываниями выдающихся мусульманских ученых прошлого и настоящего, центральное место среди которых в моих изысканиях занимают татарские богословы начала XX в.— Ризаэтдин Фахретдин и Муса Бигиев, чье интеллектуальное наследие, на мой взгляд, сегодня особенно актуально.

Я искренне благодарю своего дорогого учителя Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина за его большую поддержку и высокое доверие, за его непомерные усилия в служении Всевышнему и мусульманской общине, только благодаря которым в сентябре 2015 г. открылся новый грандиозный и блистательный комплекс Московской Соборной мечети, где мне доверена честь продолжить нести свою пастырскую службу.

Особая благодарность всем моим родным и близким, учителям и наставникам, друзьям и коллегам, ученикам и прихожанам, которые поддерживают и вдохновляют меня в моем служении.

Я также чрезвычайно признателен первому заместителю Председателя Духовного управления

мусульман Российской Федерации, главному редактору Издательского дома «Медина» Дамиру Мухетдинову и всему коллективу издательства за помощь и поддержку в издании данной книги.

Молю Всевышнего, чтобы эти проповеди были полезны и интересны читателям, стали причиной укрепления искренней веры и увеличения добродетели!

Ислам Зарипов

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА СЧАСТЬЯ В СУРЕ «АЛЬ-АСР»

В нашей прошлой проповеди, посвященной наступлению нового года по хиджре, мы отметили, что это событие является очевидным напоминанием быстротечности времени. Содержащиеся в Священном Коране, в особенности в его коротких сурах, которые мы постоянно читаем в наших молитвах-намазах, многочисленные клятвы различными временными промежутками, такими как ночь, день, утро, рассвет, также обращают наше внимание на особую ценность этого невозполнимого дара Всевышнего — времени.

Одна из таких сур — это многим из нас известная сура «Аль-Аср». Несмотря на то, что она является одной из самых коротких глав нашего Священного Писания, ее смыслы настолько глубоки, что выдающийся мусульманский ученый имам Аш-Шафии говорил: «Если бы Всевышний ниспослал только эту суру, то и ее было бы достаточно людям»¹.

Сура начинается с клятвы временем: *والْعَصْرِ*². Хотя комментаторы (*муфассиры*) называли разные значения этого слова, такие как определенная историческая эпоха, столетие, эра, жизнь, день и ночь или же какой-то определенный час суток, все они отражают тот или иной оттенок понятия времени. Мусульманские ученые единогласно указывали на то, что эта клятва, как и другие подобные в Коране, обращают внимание на самый ценный капитал, данный нам Господом, в отношении которого многие из нас обманываются и не ценят. В одном из своих изречений заключительный Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) предупреждал: *«Есть два блага, в отношении которых многие люди обманываются — это здоровье и свободное время»*³.

Знакомое всем нам значение слова «аль-аср» как послеполуденное время и название соответствующей молитвы-намаза также упоминается рядом комментаторов. Однако и это значение содержит в себе призыв внимательно и бережно относиться к своему времени, правильно использовать каждую минуту своего дня, успев уделить внимание как мирскому, так и вечному.

Еще много веков назад наши праведные предшественники заметили, что в суете трудового дня именно исполнение послеполуденной молитвы «аль-аср»

вызывает наибольшую сложность у верующих. Так, выдающийся толкователь Корана, прозванный «гордостью Хорезма», имам Замахшари в своем комментарии к этой суре отмечал, что «выполнение послеполюденного намаза „аль-аср“ тяжелее всего для людей, так как в это время они больше всего заняты своей торговлей и другими делами»⁴. Думаю, что в короткие зимние дни в суеете многомиллионного города этот упрек приобретает для нас еще большую актуальность.

Однако далее великий ученый указывает, что поклявшись этим временем в суре «Аль-Аср», а также особо выделив этот намаз в аяте:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

«Оберегайте намазы, и особенно средний (последополуденный) намаз. И стойте перед Аллахом благоговейно»⁵,

Всевышний отметил особое достоинство этой молитвы.

Благословенный Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) говорил, что «*тот, кто оставит молитву «аль-аср», не будет иметь успех в делах*»⁶, а «*тот, кто пропустит ее, словно обидел своих родных и нанес урон своему имуществу*»⁷.

Также необходимо отметить, что послеполуденное, или как его еще называют предвечернее время — это особенная часть суток, когда солнце приближается к горизонту и день плавно «уступает свое место» ночи. Эти красивейшие природные явления, ежедневно представляющиеся нашему взору, содержат в себе знамения безграничного могущества и абсолютного знания Всевышнего. В Священном Коране говорится:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом»⁸.

В заключение нашего разговора о первом аяте этой священной суры, провозглашающей величайшую ценность времени, хотел бы напомнить известную историю об одном багдадском праведнике, который упал в обморок, увидев однажды, как лед мгновенно тает под палящим солнцем. Придя в себя, на вопрос собравшихся о причине произошедшего праведник изрек: «Я увидел, как тает не лед, а моя жизнь».

Да, каждая минута жизни любого человека не-возвратно уносится в прошлое, и ее уже невозможно вернуть назад. Люди любой национальности, социального положения и материального достатка постоянно несут убыток своего главного капитала — времени жизни. Именно об этом Всевышний клянется в суре «Аль-Аср», возглашая в ее втором аяте:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

«Поистине, человек ведь в убытке»⁹.

Однако Всемилостивейший Творец всего сущего предлагает людям максимально эффективно использовать невосполнимый ресурс времени земной жизни, так, чтобы обратить ее в прибыль и взамен этого капитала получить наилучшую выгоду, которая не только возместит потери, но и тысячекратно превысит утраченное. В третьем — последнем — аяте этой суры Священный Коран предлагает четырехпринципную программу, следуя которой человек сможет удостоиться счастья земной жизни и вечности.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

«Кроме тех, которые уверовали, совершали добрые дела, заповедали между собой истину и заповедали между собой терпение!»¹⁰

Первый принцип этой программы — вера (*иман*), являющаяся основой всей жизнедеятельности человека, ибо именно убежденность в существовании и единственности Бога, истинности обетованной Им вечности придает земной жизни истинный смысл, отвечая на вопрос о том, что его ждет после неминуемой смерти. Именно вера придает человеку жизненные силы и энергию, и, несмотря ни на какие трудности и испытания, подталкивает его идти вперед, дабы достойно исполнить возложенную на него Господом земную миссию. Ведь именно внутренняя мотивация лежит в основе всех человеческих поступков.

При этом искренне верующий во Всевидящего и Всезнающего Бога, убежденный в истинности воздаяния Судного дня будет сторониться любых проявлений зла и безнравственности, стараясь наполнить свою жизнь лишь добродетелью, посвятит свой земной путь служению Богу через служение людям.

Именно поэтому вторым принципом, упомянутым в этом священном аяте, как, впрочем, и во многих других стихах Корана, является добродетель. Это емкое и многозначное понятие не ограничивается лишь

молитвами и постами, а вбирает в себя самые различные формы благотворительности и добра, способствующих нравственному совершенствованию самого человека, помощи ближнему или прогрессу всего человеческого общества во всех направлениях. Оно охватывает все добрые дела, начиная с таких мелочей, как удаление мусора, лежащего на дороге, и включает в себя такие великие добродетели, как медицинская помощь больным и строительство социальных объектов. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: «*Лучшие из людей — те, кто приносит больше пользы людям*»¹¹.

Ряд комментаторов (*муфассиров*) обращал внимание на тот факт, что словосочетание добродетель — *الصَّالِحَاتِ* — употребляется в священном аяте именно во множественном числе, что указывает не на одно или два добрых дела, совершаемых от случая к случаю, а на постоянную и неизменную доброту всех поступков.

Упомянутое в третьем принципе последнего аята этой суры слово *الحق* имеет различные значения, одним из которых является честность и справедливость. На основе данного толкования этот принцип можно сформулировать как честные и справедливые взаимоотношения со всеми людьми. Ярким примером таких отношений служит история об одном

молочнике-мусульманине, жившем в сельской местности по соседству с христианами. Однажды молочник пришел к соседу с огромным бидоном молока, заявив, что оно по праву принадлежит христианину. Удивленный сосед стал расспрашивать о причинах такого решения молочника. Мусульманин ответил, что не уследил за своими коровами и те забрели на соседское поле, где паслись целый день, и теперь он сорок дней, в течение которых эта пища будет перевариваться в их желудках, будет приносить соседу принадлежащее ему по праву молоко.

* * *

Некоторые усматривают в этом аяте заповедь о проповедовании истины, однако, эта проповедь должна проходить не столько словами, сколько делами и своей жизнью, так, как это делал благочестивый молочник.

* * *

Последний упомянутый в этой священной суре принцип заключается в заповеди терпения. Раскрытию этого важного качества можно посвятить многие и многие проповеди. В силу ограниченности времени я лишь отмечу, что терпение также имеет очень широкое значение и включает в себя как терпеливое

отношение к жизненным трудностям и испытаниям, к греховным соблазнам и искушениям, так и терпеливое отношение к другим людям, их мировоззрению и поступкам. Один из мусульманских ученых прошлого столетия Мухаммад аль-Газали отмечал: «Терпение — это один из знаков величия и признаков совершенства, а также один из показателей главенства души над окружающим ее миром... Терпение — это один из элементов зрелого мужества и высокого героизма»¹².

Резюмируя эти принципы, хотел бы привести одно из назиданий выдающегося средневекового ученого Абу Хамида аль-Газали, который напутствовал своих учеников: «Помогайте людям едой, деньгами, всем необходимым для жизни, поддерживайте их морально, навещайте их, когда они больны, оказывайте им помощь, когда они заняты, напоминайте им, когда они забыли, относитесь к ним с уважением, не жалуйтесь на их недостатки ни им самим, ни другим, не давайте им недельных советов. Будьте внимательны друг к другу, отмечайте положительные качества своих спутников и давайте им знать, что любите их. Прощайте людям их недостатки, молитесь об их благополучии и будьте тверды в дружбе».

Дорогие мои братья и сестры!

Время жизни быстротечно. Иногда случается так, что подводя ее итог, люди вторят герою одного из

произведений классика русской литературы, который на смертном одре восклицал: «Собственно говоря, я растратил себя по мелочам. Кажется — жил, жил, и даже очень, а вот вспоминаешь — и все хлам, пустяки все»¹³. Поэтому очень важно внимательно относиться к каждой минуте своей жизни, стремясь наполнить ее максимально возможной добродетелью, прожить всю свою жизнь честно, терпеливо пройти все ее испытания и удостоиться, таким образом, счастья земного и вечного.

7 ноября 2014 г.

ГРЕХ СТЯЖАТЕЛЬСТВА

В нашей прошлой проповеди мы с вами рассмотрели одну из самых коротких сур Священного Корана — суру «Аль-Аср», в которой Всевышний Аллах указал нам четыре важнейших принципа, следуя которым мы сможем эффективно использовать невозполнимый капитал времени своей земной жизни и достигнуть счастья этого мира и вечности. Напомню эти принципы — вера, благодеяния, справедливость и терпение. Сегодня же я хотел бы рассказать вам о предшествующей суре «Ат-Такасур», в которой Господь предостерегает нас от пагубнейшей человеческой страсти, препятствующей следованию этим принципам и достижению успеха в обоих мирах.

Первый аят этой суры гласит:

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ

«Увлекла вас страсть к приумножению»¹⁴.

Во многих наших предыдущих проповедях мы неоднократно отмечали, что наша религия не только

не порицает честно нажитое богатство, но и, напротив, призывает верующих к постоянному труду и честному заработку, категорически запрещая безделье и иждивенчество. Однако эти понятия коренным образом отличаются от безудержной страсти к постоянному приумножению материальных благ, от желания любыми путями увеличить свое благосостояние. Выполняя свою работу, искренне верующий думает не только, да и не столько о своей личной выгоде, сколько о той пользе, которую он принесет своей деятельностью другим людям и обществу. Такой человек с радостью расходует свое имущество не только во благо себя и своей семьи, но и активно занимается благотворительностью. Он стремится стать богатым не для того, чтобы потешить свое тщеславие и возвеличиться над другими, а ради того, чтобы иметь больше возможностей помочь окружающим. Те же, для кого материальные блага становятся не средством реализации этих благодеяний, а конечной целью всех их усилий, подвержены страсти приумножения. Опьяненные постоянным желанием увеличения своего богатства и положения они забывают грани дозволенного и в погоне за наживой могут совершить еще более тяжкие преступления. Ведь именно эта жуткая страсть чаще всего толкает людей на такие мерзости, как обман, воровство, взяточничество

и даже убийство. Но заработанное таким путем богатство никогда не принесет его обладателю счастья и, даже если ему и удастся по каким-либо причинам избежать ответственности перед обществом, Божье отвращение будет сопровождать нераскаивавшегося преступника до конца мирской жизни и достигнет своего апогея в день Великого Суда.

Отмечу, что непомерное желание к приумножению делает человека вечно недовольным тем, что он имеет по милости Господа, приводя его, таким образом, к тягчайшему греху неблагодарности Создателю (*куфр*).

Описывая эту человеческую страсть, заключительный Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Если сыну Адама дать уцелые, полное золота, то он захочет второе, если дать ему и второе, то он пожелает третье, и только земля (в которой он будет похоронен) досыта накормит его. Но Господь прощает тех, кто кается»*¹⁵.

Второй аят этой суры также напоминает об этом:

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

«Пока не посетите вы могилы»¹⁶.

С окончанием земной жизни накопленные материальные блага не смогут принести человеку пользы,

он не сможет унести в могилу все то, что с таким большим трудом копил и собирал на протяжении долгих лет. Напоминая нам об этой истине, Благословенный Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Три вещи следуют за умершим (проводя его в последний путь) — родные, богатство и дела. Родные и богатство уходят, а дела остаются (вместе с ним)»*¹⁷.

В комментарии Ибн Касира приводится интересное сообщение о том, как однажды один из сподвижников застал Посланника Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) за чтением суры «Ат-Такасур». Прочитав первые два аята — *«Увлекла вас страсть к приумножению, пока вы не посетите могилы»*, Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) остановился и произнес: *«Человек причитает: „Мое богатство, мое богатство!“ Но ведь чем ты на самом деле владеешь, кроме того, что ты съел, одел и пожертвовал?»*¹⁸

Обратите внимание, что в этих мудрых пророческих назиданиях нет призыва к безделью и поощрения бедности, напротив, в них говорится о важности дел и необходимости жертвовать заработанным. Безусловно, что тот, кто ничего не имеет, не сможет и жертвовать.

Дорогие мои братья и сестры!

Многие комментаторы отмечают, что эти два аята могут иметь и еще один аспект толкования, в котором раскрывается одна из основных причин страсти к приумножению — гордыня. Ученые указывают, что, возможно, эти аяты были ниспосланы в связи с соперничеством двух племен, каждое из которых пыталось доказать свое превосходство. Когда в этом бесполезном и недостойном соревновании у них закончились все материальные аргументы, они опустили до того, что стали хвастаться друг перед другом своими мертвецами. Рассматривая эти аяты в данном контексте как обращение Всевышнего к этим горделивым хвастунам, на русский язык их можно перевести как: **«Увлекла вас похвальба (приумножение своих достоинств) до того, что вы даже дошли до могил».**

К сожалению, болезнь хвастовства, порождающая желание иметь все большее и лучшее, чем у других, не ограничилась только этими племенами, она и сегодня живет среди многих людей. Вместо того, чтобы вкладывать свои силы и средства во что-то действительно полезное, пораженные этой болезнью растрачивают себя зря, бросая лишь пыль в глаза других, они в итоге окажутся ни с чем.

Возможно, что кто-то из вас в связи с затронутой темой соперничества вспомнил коранический призыв:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

«Стремитесь опередить друг друга в добрых делах»¹⁹.

В связи с этим обращаю ваше внимание на то, что этими словами Всевышний призывает нас не к бесполезным состязаниям, а к увеличению «хайрат» — добрых и благих дел, которыми мы должны наполнить всю свою жизнь.

В очередной раз отмечу, что порядок сур в Священном Коране не случаен. Тонкие смысловые нити связывают их между собой, неся в себе очередное мудрое назидание. И если в суре «Аль-Аср» Господь указал нам четыре принципа продуктивного использования времени своей земной жизни, то этими двумя аятами суры «Ат-Такасур» Он провозгласил неэффективность тех, кто потратил этот ресурс лишь на то, чтобы гнаться за материальными благами. В связи с этим выдающийся средневековый комментатор Корана Замахшари писал: «Увлекло вас стремление приумножить богатство и потомство так, что вы умерли, потратив весь свой век в гонке за мирскими радостями, и напрасно сгубили всю свою жизнь. А когда пришла к вам смерть, все это оказалось неважным по сравнению с заботой о конечном итоге, с делами ради будущей жизни»²⁰.

Следующие три аята этой суры содержат трехкратный громогласный возглас **كَلَّا**, которым Всемилостивый Творец призывает нас опомниться и вспомнить о своем истинном предназначении в этом мире.

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

«Так нет же, вы узнаете! И еще раз нет, вы узнаете! Нет, если бы вы знали знанием с убежденностью, что непременно увидите Огонь. Но потом вы обязательно увидите его, убедившись воочию»²¹.

С приходом смерти и наступлением Судного дня, воочию убедившись в истинности справедливого Божьего воздаяния, каждый поймет ради чего Господь даровал ему жизнь на земле, но что-либо изменить уже будет нельзя. Тот же, кто уже сейчас действительно искренне убежден в существовании Бога и истинности воздаяния, стремится посвятить свою жизнь служению Господу, наполнить каждую минуту своей жизни добром и благодеяниями, опасаясь погрязнуть в страстях и избегая любых форм зла и преступлений, веря в то, что за все свои земные поступки он будет спрошен Создателем, который в заключительном аяте этой суры еще раз напомнил об этом:

ثُمَّ لَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

«Затем в Тот день вы непременно будете спрошены о благах»²².

В день Великого Суда Творец спросит у каждого о том, как человек использовал дарованные ему Господом милости и возможности, как относился к своей религии и знаниям, как зарабатывал себе на пропитание и на что расходовал свое имущество, как провел всю свою жизнь. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) неоднократно подчеркивал, что даже глоток воды и кусочек финика, употребленные нами, будут подвергнуты спросу Всевышнего²³. Но в тоже время, если человек сможет по достоинству оценить дарованные ему Всевышним милости, что включает в себя благодарность и использование даров по их истинному назначению, он не только не будет порицаем, но и сможет удостоиться многократной награды Всевышнего. В одном из хадисов сообщается, что после обильного угощения в гостях у Абу Айюба аль-Ансари Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего), прочитав этот аят, указал, что за все съеденное ими сейчас предстоит держать ответ перед Всевышним в Судный день. Услышав эти слова, сподвижники настолько опечалились, что их глаза наполнились слезами, но Посланник

Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) утешил их, сказав: *«Когда вы встретите подобное и протяните руку к пище, то скажите: „С именем Аллаха“, когда же насытитесь, то возблагодарите Его, сказав: „Хвала Аллаху за то, что он накормил нас, даровал нам эту пищу и проявил к нам Свою милость“. Воистину, этого Ему будет достаточно»*²⁴.

Отвечая на вопрос относительно расспроса о благах в Судный день, имам Замахшари писал: *«Это блаженство того, кто всеми своими помыслами был погружен в наслаждения, кто жил только для того, чтобы есть сладко, одеваться в мягкое, все время проводил, забавляясь и играя, кто не думал о знании и добрых делах, не желая нести ее тягости. Тот же, кто пользовался благами от Аллаха и пропитанием от Него, которые Он сотворил специально для рабов Своих, кто умножил их, ища знания и трудясь, как должен, кто никогда не забывал о благодарности, тот от этого избавлен»*²⁵.

Господи, укрепи нашу веру и убежденность, не оставляй нас без Своей милости, даруй нам блага, достаточные для жизни и благотворительности, помоги нам достойно благодарить тебя и сохрани нас от греха гордыни и стяжательства.

28 ноября 2014 г.

ГРЕХ ЗЛОСЛОВИЯ

В наших прошлых проповедях мы с вами рассмотрели две короткие суры — «Аль-Аср» и «Ат-Такасур», которые, находясь рядом друг с другом в своде Священного Корана, тесно связаны между собой тонкими смысловыми нитями. Напомню, что в суре «Аль-Аср» говорилось о ценности невозполнимого ресурса человеческой жизни, который можно успешно и эффективно использовать лишь при условии соблюдения четырех принципов — веры, благодеяний, справедливости и терпения. В предшествующей ей суре «Ат-Такасур» Всевышний указал на грех стяжательства, как на одно из главных препятствий на пути реализации этих четырех принципов успеха. В следующей суре «Аль-Хумаза» — «Хулитель», которую выдающийся андалусский ученый Ибн аз-Зубайр считал наглядным описанием качеств того, кто в итоге окажется в убытке, также подчеркивается греховность и бесполезность алчности²⁶. Описывая качества тех, кто понесет суровое адское наказание, в ее втором и третьем аяте говорится:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

«Тот, кто накапливает богатство и пересчитывает его, думая, что богатство увековечит его»²⁷.

Однако, прежде стяжательства, о пагубности которого мы с вами говорили в нашей прошлой проповеди, в самом первом аяте этой священной суры Господь упоминает еще одно мерзкое качество, приводящее человека к конечному убытку как в этой, мирской, жизни, так и в вечности. Это — грех злословия. Творец говорит:

وَيُلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ

«Горе [постигнет] всякого клеветника и насмешника»²⁸.

Объясняя значение этих двух понятий — «хумаза» и «люмаза», комментаторы указывали, что они объединяют под собой всех тех, кто постоянно выискивает недостатки других, кто ругает как в глаза, так и оскорбляет за спиной, тех, кто разносит сплетни и клевету, кто унижает людей своими действиями, порочит их своими словами, кто высокомерно насмехается над другими и гримасничает.

Грех злословия может кому-то показаться незначительным, однако часто именно сплетни, клевета и насмешки становятся причинами разрушения семьи, увольнения с работы, стрессов, болезней и даже самоубийств. За все это персональную ответственность несут все те, кто участвовал в распространении злословия. Неслучайно, что во многих своих изречениях заключительный Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) именно язык называл одной из главных причин попадания людей в Ад.

Священный Коран относит злословие и насмешки к характерным качествам преступивших границы дозволенного грешников, приводя пример мекканских многобожников, надменно издевавшихся над первыми последователями пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего). Такие курайшитские авторитеты, как Абу Джахль и Аль-Валид ибн аль-Мугира, никогда не упускали случая поглумиться над пришлыми бедняками, такими как Билял и Сухайб. Именно о них, как считают комментаторы, и повествуют аяты суры «Аль-Мутаффифин» — «Обвешивающие»:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ

«Поистине, грешники смеялись над верующими. Проходя мимо них, они [издевательски] подмигивали [друг другу]. Возвращаясь к своим семьям, они наслаждались [воспоминаниями о своих издевательствах]. А когда видели их, то восклицали: «Воистину, они и есть заблудшие»²⁹.

К сожалению, описанное в этих священных аятах поведение не кануло в Лету. Сегодня его можно увидеть даже у тех, кто заявляет о своей приверженности исламу, однако, несмотря на это позволяет себе даже в мечетях высмеивать и оскорблять других, обвинять кого-то в неверии и заблуждении. Однако Всевышний Аллах в отношении таких людей говорит:

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ

«Они не были посланы к ним хранителями»³⁰.

При этом искренне верующие не только не обижают других, но и не обижаются на издевательства и насмешки по отношению к себе, не отвечают злом на зло, а ищут в себе силы простить обидчика и примириться. Всем нам хорошо известно, как благословенный

Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) не только простил жителей Таифа, с бранью и сквернословием изгнавших его из города, но и помолился за них Всевышнему.

В Священном Коране, в суре «Аль-Худжурат» — «Комнаты», есть еще два аята, которые категорически запрещают любые формы злословия, относя их к нечестию (*фусук*), не присущего верующим. В первом из них Господь говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал.

А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками»³¹.

Хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что, по мнению мусульманских ученых, полное покаяние (*тауба*) за злословие состоит из трех обязательных элементов. На первом этапе покаяния человек должен сообщить о лживости своих слов всем тем, перед кем он злословил. На втором — попросить прощения у того, о ком он позволил себе клеветать. И только потом он сможет искренне попросить прощения у Всевышнего, вознамерившись больше не совершать подобного. Осознавая тяжесть такой формы покаяния, великий правовед (*факих*) Абу аль-Ляйс ас-Самарканди считал злословие одним из тягчайших грехов, так как только оно требует тройного покаяния³².

Наше мнение о человеке или его поступке не учитывает всех факторов и зачастую может основываться на домыслах и предположениях, которых Всевышний повелел избегать в следующем аяте суры «Аль-Худжурат»:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?»³³

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) часто упоминал это яркое кораническое сравнение в качестве мудрого напоминания тем, кто позволял себе сплетни и обсуждение других людей. Так, например, сообщается, что однажды группа людей вместе с Пророком (мир ему и благословение Всевышнего) вышла в путь. Среди путников был и Салман аль-Фариси, который во время одной из стоянок уснул. Находившиеся рядом с ним люди стали обсуждать его, а когда тот проснулся, то послали его за едой к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего). Но на просьбу Салмана Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) ответил: *«Известить их, что они уже поели»*. Удивленные таким ответом люди прибежали к Пророку (мир ему и благословение Всевышнего) за разъяснениями, на что он (мир ему и благословение Всевышнего) ответил: *«Вы ели своего товарища, пока он спал»³⁴*.

Хотел бы обратить ваше внимание и на то, как, с одной стороны, мягко и аккуратно, а с другой стороны, мудро и эффективно Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) сделал это свое замечание, в наипрекраснейшей форме воплотив кораническое повеление:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием»³⁵.

Часто именно этой мудрости и доброты не хватает нашим проповедям и наставлениям. Иногда в порыве желая исправить другого мы не только не замечаем, как обижаем и отдаляем его, но и сами скатываемся в грех злословия. Но великие праведники, стремящиеся всецело воплотить в своей жизни всю совокупность коранических положений и мудрость пророческого наследия, совершенно иначе подходили к наставлениям и замечаниям. Один из таких праведников — Ибрахим ибн Адхам, который в своем саркастическом наставлении забывшимся сплетникам сумел воплотить мудрый пример Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) и красноречие коранического примера. Однажды собравшиеся у него дома

гости еще до начала трапезы стали обсуждать одного человека. Желая остановить их, благовоспитанный хозяин заметил: «Ваши предшественники сперва ели хлеб, а уж потом принимались за мясо. Вы же решили сначала съесть мясо»³⁶.

Еще один прекрасный пример мудрого и доброго назидания сплетнику, заключающего в себе добродетель в ответ на злодеяние, явил Аль-Хасан аль-Басри. Когда ему сообщили, что один человек распространяет о нем сплетни, он отправился к нему с охапкой свежих фиников. Вручив их сплетнику, праведник сказал: «Я благодарю тебя за то, что ты подарил мне свои благодеяния и прошу прощения, что не могу подарить что-либо, равнозначное твоему подарку»³⁷.

В заключение хотел бы обратить ваше внимание на интересное определение известного ученого третьего столетия хиджры Яхьи ибн Муаза ар-Рази, которое он дает понятию благодеяний — второго из четырех принципов успеха, описанных в суре «Аль-Аср». По его мнению, чтобы быть из числа добродетелей, необходимо как минимум обладать тремя качествами. Первое — коль ты не можешь принести людям пользы, то хотя бы не приноси им вреда. Второе — если ты не можешь радовать людей, то хотя бы не печаль их. Третье — если ты не хвалишь другого, то хотя бы не оскорбляй его³⁸.

Дорогие мои братья и сестры!

Речь — это один из величайших даров Всевышнего людям, посредством которого Он возвеличил нас над остальными Своими творениями. Однако степень ответственности за этот дар соответствует его величю. Поэтому, чтобы уберечься от пагубных речей и злословия, Ибн Аббас советовал: «Не предавайся беседе о том, что тебя не касается, не говори о том, что касается тебя, пока не подберешь для этого (подобающее) место, не спорь ни с кротким, ни с глупцом, вспоминай о другом в его отсутствие так, как бы ты хотел, чтобы вспомнили о тебе, прощай другому то, что бы ты хотел, чтобы простили тебе, действуй, как лучший и уважаемый человек»³⁹.

19 декабря 2014 г.

МУХАММАД — МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ

В благословенное время месяца раби уль-авваль, в котором мы сейчас пребываем, весь мусульманский мир вспоминает о рождении и жизни заключительного Божьего Посланника — пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего). Хотя каждый из его истинных последователей никогда не забывает о своем великом Учителе, стремясь ежедневно выравнивать свои слова и поступки в соответствии с его учением, напоминая себе и окружающим о его славном рождении, с которым свет божественного руководства и посланничества озарил все человечество, не может оставить ни одного мусульманина равнодушным к этой дате.

Названный Всевышним «печатью пророков» — *«хатам ан-набийин»* он был не просто последним Божьим Посланником в истории человечества, а тем, кто по воле Господа окончательно завершил всю пророческую миссию на земле, доведя ее до полного

совершенства. Это кораническое выражение подчеркивает единство и преемственность этой миссии, начавшейся с Адама и продолженной многими другими избранниками Всевышнего, величайшими из которых были Нух, Ибрахим, Муса и Иса. Особо подчеркивая это единство и преемственность, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Все пророки — братья, у них разные матери, но одна религия»*⁴⁰.

Ниспослание пророков — это величайшая милость Создателя людям. Сотворив человека разумным, Господь не оставил его один на один с окружающим миром и время от времени передавал Свое мудрое руководство через лучших представителей различных народов. Изучая коранические истории о пророках, можно увидеть, что Всемилостивый Творец не сразу наказывал забывших о Боге и своем истинном предназначении злодеев, а желая их исправления и спасения, сперва ниспосылал им пророков, которые своими многолетними проповедями пытались образумить заблудших. С этой же целью для всех последующих времен и народов был ниспослан Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего), о котором Сам Всевышний сказал:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»⁴¹.

Обратите внимание, что в этом известном и часто цитируемом аяте говорится о милости не только к уверовавшим или мусульманам, а употреблено то же слово, что и в первом аяте 1-й суры Священного Корана «Аль-Фатиха» — «алямин/алямун», которое включает в себя все Божьи создания на небесах, на земле и даже в воде, все видимое и невидимое нам, каждый век и каждое поколение. И действительно, милостью и милосердием по отношению ко всем людям вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности, возраста и пола, а также к природе и животным, ко всему окружающему была наполнена жизнь и учение пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего).

Один из выдающихся мусульманских ученых прошлого столетия Мухаммад аль-Газали писал: «Аллах хотел подарить этому миру человека, который бы загладил его боли, облегчил скорби, сопереживал ошибкам людей, не жалел своей жизни, дабы наставить их на прямой путь, защищал слабых и боролся за них подобно тому, как мать борется за своих малышей, сломил мощь сильного, чтобы вернуть его человеком с чистой природой, дабы тот не свирепел

и не преступал границ дозволенного... И Он послал Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего), наполнив его сердце знанием и кротостью, его нрав — расположением и благочестием, а его натуру — легкостью и мягкостью, наделил его руки щедростью и наполнил его ладони живительной влагой, что придало его милосердию кристальную чистоту, сделало его самым восприимчивым ко всему вокруг и распахнуло его душу»⁴².

Грубость и жестокость никогда не были присущи пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Всевышнего), он сохранял милосердие даже в самые трудные моменты своей жизни и даже в отношении своих обидчиков. Когда во время Ухудской битвы Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) был ранен, опечаленные этим сподвижники обратились к нему с просьбой воззвать ко Всевышнему с мольбой о наказании многобожников, но Благословенный Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) ответил: *«Аллах отправил меня не порочащим и не проклинающим, Он отправил меня призывающим и милосердным»*. А обратившись ко Всевышнему, воззвал о мекканцах: *«О Аллах, наставь мой народ, ибо, поистине, они не ведают»*⁴³.

Именно милосердие и мягкость Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) отмечены

Всевышним Аллахом как главнейшие качества, благодаря которым он смог осуществить свою пророческую миссию. В Священном Коране говорится:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя»⁴⁴.

В заключительной части суры «Ат-Тауба» — «Покаяние», говорится о сострадании и тревоге пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) в отношении людей, не принимающих и не понимающих его миссию. Обращаясь к ним, Господь говорит:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас»⁴⁵.

В отношении же верующих подчеркивается его особое чувство милосердия и сострадания:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

«Он сострадателен и милосерден к верующим»⁴⁶.

Призыв людей к милосердию и отказу от любых форм жестокости является одной из важнейших составляющих миссии пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего). Его проповедь веры в Единого Бога, которого Священный Коран чаще всего характеризует как «Ар-Рахман» — «Всемиловый», неизменно сопровождалась призывом к добру и милосердию.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Милостивых помилует Милостивый. Будьте милостивы к тем, кто на земле, и помилует вас Тот, Кто на Небесах»⁴⁷, «Кто не милостив к людям, того не помилует Аллах, Всемогущ Он и Велик»⁴⁸.*

При этом хочу обратить ваше внимание, что ключительный Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) говорит не только о милосердии к своим родным, друзьям и единоверцам, а о всеобщем милосердии, обращенном ко всем Божьим созданиям — к людям, к животным, к окружающему миру. В одном своем наставлении он как-то сказал: *«Вы не уверуете, пока не проявите милосердие»*. Находившиеся рядом с ним воскликнули: *«О Посланник Аллаха,*

мы все милосердны». На что Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) ответил: *«Это не милосердие одного из вас к своему другу, это милосердие ко всем (рахмату-ль-амма)»*⁴⁹.

Заключительный Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) призывал своих последователей отказаться от любых форм жестокости, называя их причиной адского наказания и предупреждая, что *«самый отдаленный от Аллаха тот, у кого жестокое сердце»*⁵⁰.

В одном своем наставлении он упомянул женщину, которая оказалась в Аду только лишь из-за жестокого обращения с кошкой, которую она не кормила и не поила, держала взаперти до тех пор, пока та не умерла⁵¹. В других своих изречения пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) рассказывал о прощении тяжких грехов некоторых людей за их милосердное отношение к животным. В одном из таких хадисов сообщается о том, как одна распутница была прощена за то, что в знойный летний день напоила изнывающую от жажды собаку, зачерпнув своей обувью ей воду из близлежащего колодца⁵². Один из мусульманских ученых в комментарии к этому хадису очень четко подметил: *«Если милосердие к собаке прощает грехи, то, поистине, милосердие к людям творит чудеса!»*⁵³

Искренне верующий всегда внимательно относится к своим поступкам и чертам характера, и если он замечает за собой грехи и ошибки, то старается быстрее покаяться в них и избавиться от этих недостатков. В полной мере это относится и к жестокосердию, от которого можно избавиться, заняв себя благотворительностью и служением людям. Именно такой совет дал Благословенный Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) человеку, искавшему избавления от этого душевного недуга, сказав: *«Помилуй сироту и погладь его по голове, накорми его из своей пищи, и твое сердце смягчится»*⁵⁴.

Дорогие мои братья и сестры!

Во многих своих изречениях Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) указывал, что полноценность и сладость веры (*имана*) ощутит лишь тот, кто искренне полюбит его. Но искренняя любовь — это не просто слова и внешняя показуха, это ежедневное следование по пути своего Возлюбленного. Путь пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего), как и всех предыдущих Божьих посланников, — это путь веры, познания, добродетели и нравственного совершенствования. Только следуя этим принципам, мы можем надеяться на то, что идем по его пути, что являемся его настоящими последователями, членами уммы Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего).

Помните, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) был отправлен Милостивым (*Ар-Рахман*) в качестве милости мирам (*рахматун лиль-альямин*), дабы довести до совершенства человеческую нравственность (*ахляк*), важнейшей составляющей которой является милосердие (*рахма*) ко всему окружающему.

* * *

И последнее. Выбирая тему для сегодняшней проповеди, я посвящал ее месяцу рождения Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) и даже не мог себе представить, что она приобретет еще большую актуальность в свете страшной трагедии, произошедшей на этой неделе в Париже. Мы гневно осуждаем это ужасное преступление и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорбим об усопших и молим Всевышнего о сохранении жизни пострадавших и раненых. Мы обращаемся ко всем мусульманам с призывом сохранять терпение и милосердно относиться ко всем, даже к нашим недоброжелателям, отвечая добром и молитвой даже на зло, так, как это делал наш Великий Учитель.

Мы молим Всевышнего смилостивиться над нами и сделать нас достойными последователями заключительного Посланника (мир ему и благословение

*Всевышнего), ниспосланного милостью ко всем мирам!
Мы просим Создателя смягчить наши сердца и даро-
вать нам чувство всеобщего милосердия, установить
мир и спокойствие на всей нашей планете!*

9 января 2015 г.

ПРОРОК МОИСЕЙ*

Милость Всевышнего безгранична! Сотворив человека разумным, Всемилостивый Творец не оставил нас один на один с этим миром и время от времени передавал Свое мудрое руководство через лучших представителей человеческого рода. Один из величайших среди них — Моисей — Муса (мир ему), чье имя объединяет всех последователей монотеизма — мусульман, христиан и иудеев.

На веки запечатленная на страницах Библии и Корана славная история этого великого Божьего посланника вплоть до конца времен будет нести мудрое назидание потомкам. Начиная с самого рождения, жизнь Моисея сопровождалась множеством чудес, о каждом из которых можно говорить часами. Но сегодня я хотел бы остановиться только на одном чуде, которое, как мне кажется, наиболее актуально проецируется на нашу современную действительность.

* Выступление на праздничном мероприятии «Мавлид ан-Наби» 25 января 2015 г. в Московском Crocus City Hall.

Частью пророческой миссии Моисея было спасение израильтян, которых Фараон и его приближенные притесняли только лишь по национальному признаку. Они относились к ним с пренебрежением и жестокостью, облагали непосильными налогами, заставляли выполнять самую грязную и тяжелую работу, беспрепятственно брали в рабство и убивали новорожденных. В Священном Коране говорится:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ
يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

«Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие»⁵⁵.

Божий посланник призывал их уверовать в Единого Бога и остановить жестокую агрессию против своего народа. Ведь добродетель является неотъемлемым следствием искренней и настоящей веры, обладатель которой будет сторониться любого проявления зла к кому бы то ни было. Господь подкреплял проповедь Моисея чудесными знаменами. Поочередно

египтян постигала засуха и неурожай, проливные дожди, нашествия насекомых, превращение питьевой воды в кровь, непригодной для употребления. Все напасти обходили стороной израильтян и исчезали после того, как египтяне обращались за помощью к Моисею, обещая уверовать в Единого Бога и прекратить свои злодеяния. В Священном Коране говорится:

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لُمُهْتَدُونَ

«Какое бы из знамений Мы ни показывали им, оно превосходило предыдущее. Мы подвергли их мучениям, чтобы они могли вернуться на прямой путь. (Каждый раз, обращаясь к Моисею) они говорили: «О колдун! Помолись за нас твоему Господу согласно завету, который Он заключил с тобой, и тогда мы обязательно последуем прямым путем»⁵⁶.

Но каждый раз, получая избавление от очередной напасти, они тотчас нарушали данное слово, отворачиваясь от веры и увеличивая гнет.

Много лет Моисей призывал свой народ к терпению, но, в конце концов, взмолился Создателю

о спасении. Вняв этой молитве, Всевышний повелел Пророку вывести сородичей из Египта. Разгневаный Фараон отправился за ними в погоню и настиг у берегов Красного моря. По велению Господа Божий посланник ударил своим посохом по воде, и море разверзлось, образовав двенадцать проходов для каждого израильского колена. Как только последний из них вышел на сушу, Всевышний сомкнул волны над кинувшимися им вслед Фараоном и его войском и погубил их в морской пучине. В заключительном Божьем Откровении человечеству говорится:

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

«Мы взыскали с них и утопили их всех вместе. И сделали Мы их прошлым, примером для последующих поколений».

Но, к сожалению, не все помнят эту великую историю Моисея, запечатленную в Священных Писаниях всех монотеистических религий. Время от времени появляются наследники Фараона, пытающиеся воплотить в жизнь идею национального превосходства. Однако Божественной волей они все обречены

на провал. И еще одним подтверждением этому является победа над нацистской Германией нашего многонационального, многоконфессионального народа, семидесятилетие которой мы отмечаем в этом году.

Да, Божьи чудеса и знамения не остались только в глубокой древности и на страницах Писаний. Они постоянно сопровождают каждого из нас, проявляясь в событиях нашей жизни, находясь в окружающем нас мире и в нас самих. **Взгляните, узрите и поразмыслите — Божьих чудес великое множество!**

25 января 2015 г.

ВЕРА И ПРАВСТВЕННОСТЬ

Вот и завершился месяц раби уль-авваль — месяц рождения заключительного Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего), в течение которого весь мусульманский мир, в том числе и мы с вами, проводил грандиозные торжества, посвященные распространению истинных сведений о его жизни и наследии. Однако окончание этого месяца отнюдь не означает забвения нашего Великого Учителя (мир ему и благословение Всевышнего) на весь последующий год. Напротив, воодушевившись прошедшими в этот период мероприятиями, наша любовь к нему и стремление следовать его учению должны были получить новый импульс и возвысить нас на новый уровень веры и духовности.

В нашей прошлой проповеди мы отметили, что заключительный Божий Посланник — пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) был послан Милостивым (*Ар-Рахман*) в качестве милости ко всем мирам (*рахматун лиль-алямин*), а его важнейшей миссией было доведение до совершенства человеческой

нравственности. Поэтому только нравственное совершенствование, основой которого является милосердное отношение ко всем людям, животным, растениям и всему другому, встречающемуся человеку в его земной жизни, может называться следованием пути пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего), следованием Священному Корану и Пречистой Сунне.

Об этом свидетельствует множество коранических аятов, которые, описывая будущих обитателей Рая, всегда содержат сочетание *الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ* — **«которые уверовали и творили благие деяния»**. Некоторые ограничивают понятие благодеяний только обрядами поклонения (*ибадат*), однако, это не совсем верно, ибо, если бы это было так, то в аяте употреблялось бы именно это слово. Да и смысл всех предписанных нам обрядов, как это уже было показано во многих наших прошлых назиданиях, заключается именно в нравственном воспитании личности. Поэтому кораническое понятие благодеяний имеет очень широкое значение, включающее в себя все добрые поступки человека. Именно в этом смысле объяснял это понятие и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего), который говорил: *«Если бы скромность была человеком, то это был бы добродетельный человек, а если бы непристойность была человеком, то он был бы злодеем»*⁵⁷.

Во многих своих изречениях пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) напрямую связывал веру (*иман*) с различными нравственными качествами. Так, например, он говорил: «*Поистине, самая совершенная вера у того верующего, у кого наилучший нрав*»⁵⁸, «*Скромность и вера связаны вместе, и если одна из них возвышается, то возвышается и другая*»⁵⁹. А однажды он трижды произнес: «*Клянусь Аллахом, он не верует! Клянусь Аллахом, он не верует! Клянусь Аллахом, он не верует!*» Окружавшие его сподвижники спросили: «*Кто, о Посланник Аллаха?*» Он ответил: «*Тот, от чьего зла не защищен сосед*»⁶⁰.

Когда у пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) спросили: «*Кто среди рабов Божьих наиболее дорог Всевышнему?*», он (мир ему и благословение Всевышнего) ответил: «*Наилучший нравом*»⁶¹. А в другом своем изречении он сказал: «*Ведь, поистине, беспутство и следование ему не относятся к исламу, и, поистине, лучшие люди в исламе — это те, у кого наилучший нрав*»⁶². Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) также отмечал, что обладатель высокой нравственности наиболее дорог и ему самому, и именно такой человек будет ближе всего находиться в Судный день к нему⁶³.

К большому сожалению, некоторым мусульманам кажется, что истинная вера и следование

пророческому примеру заключается во внешних атрибутах и ритуалистике, а нравственность является второстепенным, неважным и даже необязательным элементом религии. Однако такая позиция в корне неверна, ибо вера и нравственность напрямую зависят друг от друга — совершенство веры обязательно отражается на поведении, тогда как аморальность является признаком маловерия.

Выдающийся мусульманский ученый прошлого столетия Мухаммад аль-Газали писал: «Вера (*иман*) — это сила, сдерживающая от дурного и побуждающая к благородству... Но некоторые из тех, кто относит себя к религии, могут с легкостью исполнять предписанные обряды поклонения (*убадам*), демонстрируя перед обществом свое сильное стремление к их соблюдению, но в то же время совершая очень многое из того, что никак не совместимо с благородным нравом и истинной верой. Пророк ислама грозил таким людям и предостерегал от них свою общину. Ведь просто формально исполнять религиозные обряды (*убадам*) может только тот, кто не впитал в себя их дух или не возвысился до их уровня»⁶⁴.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) предупреждал, что аморальное поведение погубит воздаяния за выполнение религиозной практики. Однажды он спросил у своих сподвижников:

«Известно ли вам, кто такой банкрот (муфлис)?» Люди ответили: «Банкротом среди нас (считается) тот, у кого (не осталось) ни денег, ни товара». Пророк же сказал: «Банкротом из моей общины (окажется) тот, кто явится в день Воскрешения с молитвой, милостыней и постом (т.е. с выполненными обрядами поклонения), но при этом (окажется, что в своей земной жизни) он кого-то обругал, кого-то опорочил, проел чье-то имущество, пролил чью-то кровь, кого-то ударил. И тогда его благодеяния будут переданы (каждому из них), и если они исчерпаются прежде, чем он возместит (перед обиженными свои злодеяния), то тогда их грехи будут возложены на него, и (в итоге) он будет брошен в Огонь»⁶⁵.

В комментарии к этому хадису шейх Мухаммад аль-Газали писал: «Этот банкрот подобен торговцу, имеющему в своем магазине товара на тысячу, но при этом задолжавшему другим две тысячи. Как же этот бедолага может считаться богатым? И как же может считаться набожным тот, кто, выполняя некоторые обряды поклонения (*убадат*), после этого с угрюмым лицом и враждебностью к окружающим позволяет себе совершать зло?»⁶⁶

Тот факт, что выполнение многочисленных обрядов, которые при этом не останавливают человека от различных форм зла, которые не сподвигают его

на совершение добра, не принесут никакой пользы, зафиксирован в еще одном известном сообщении пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего). Как-то его спросили о положении одной женщины, которая очень много молится, постится и раздает милостыню, но в то же самое время причиняет вред соседям своим языком, Посланник Аллах (мир ему и благословение Всевышнего) ответил: «*Она в Огне*». Что же касается другой женщины, о которой было известно, что она мало молится и постится, но при этом раздает в качестве милостыни кусочки сыра и не обижает своих соседей, Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: «*Она в Раю*»⁶⁷.

Что касается малости молитв и постов, то вполне возможно, что эта женщина и выполняла их много, но делала это, в отличие от первой, не на показ, а лишь перед Всевышним, так, чтобы другие ничего не знали об этом. Но даже если их и было на самом деле немного, они в любом случае были выполнены не механически и формально, а с глубинным осознанием, так, что сподвигли ее к совершению добра и удержанию от злодеяний по отношению к окружающим. Обратите внимание, что в этом изречении выделены два принципиально важных качества будущих обитателей Рая — непричинение зла, причем не только соседям по дому, но и всем, с кем мы сожительствоваем на этой планете, а также

милостыня — социальное служение, заключающееся в различных формах помощи нуждающимся. Если наши с вами посты и молитвы были также выполнены искренне и осознано, то они должны давать силы к осуществлению как минимум этих двух добродетелей.

Если безнравственные поступки губят вознаграждения за совершенную ритуальную практику и приводят человека к гибели, то добронравные дела, напротив, становятся причиной духовного очищения и прощения грехов. В Священном Коране говорится:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

«Воистину, добрые деяния удаляют дурные»⁶⁸.

А пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Добрый нрав заставляет грехи таять подобно тому, как солнце заставляет таять лед»⁶⁹.*

Все люди ошибаются, но отличие искренне верующего человека от закоренелого грешника как раз и заключается в умении видеть свои ошибки и в стремлении поскорее исправить их. При этом необходимо отметить, что многие из наших погрешностей так и остаются нами незамеченными, поэтому всегда и везде мы должны использовать любую возможность сделать что-то доброе, которое по милости

Всевышнего станет искуплением этих незамеченных нами ошибок.

Отправляя Муаза ибн Джабалия в Йемен, Посланник Аллах (мир ему и благословение Всевышнего) наставлял его: *«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрет собой дурное, и придержишься благонравия в отношениях с людьми»*⁷⁰.

Безнравственное поведение и преданность Всевышнему не могут сочетаться вместе, они взаимоисключают друг друга. А аморальность и злодеяния свидетельствуют о симптомах тяжелой болезни лицемерия, разъедающего человеческую душу. Говоря о признаках этой болезни, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) упомянул именно безнравственные качества, укоренившиеся в человеческом поведении. В частности он отметил: *«У кого есть (следующие) четыре (качества), тот является настоящим лицемером (мунафиком), а тот, в ком есть (хотя бы) малость сего, в том есть и малость лицемерия, до тех пор, пока он не избавится от этого: (1) когда ему доверяют что-либо, он предает, (2) когда рассказывает — врет, (3) когда дает обязательство — не выполняет, (4) а когда ссорится — бесчинствует»*⁷¹.

При этом необходимо отметить, что ни у кого нет права обвинять другого в лицемерии, перечисленных

в этом хадисе качеств нужно остерегаться самому, дабы вовремя остановить угрозу заболевания лицемерием. В этой связи выдающийся татарский богослов начала XX в. Ризаэтдин Фахретдин отмечал: «Нельзя утверждать о лицемерии людей, у которых присутствуют упомянутые в хадисе качества, ибо наличие качеств какой-либо вещи не обязательно означает ее собственного наличия. Цель этого пророческого высказывания заключается в предостережении людей от этих качеств, и каждый должен применять его только по отношению к самому себе, а не к другим»⁷².

Дорогие мои братья и сестры!

Вера (*иман*) и нравственность неразрывно связаны друг с другом, и если первая находится в нашем сердце, словно семя, скрытое от всех глубоко в недрах земли, то второе должно стать красивым цветком, выросшим от этого семени, который радуется глаз и источает приятный запах для всех окружающих.

Мы молим Создателя укрепить нашу веру и сделать прекрасным наш нрав, так же как Он сделал прекрасным наш облик! Мы просим нашего Всемилоственного Господа уберечь нас от всех форм безнравственности и распутства, посеять между нами чувства любви и взаимоуважения!

30 января 2015 г.

БЛАГОНРАВИЕ — ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Как известно, человек есть существо биосоциальное, и именно благодаря общению и взаимодействию с другими людьми он формируется как полноценная личность. Начиная с самого рождения и на протяжении всей жизни каждый из нас постоянно взаимодействует с другими людьми в семье, в школе, в трудовом коллективе, на улице. Везде, где бы мы ни находились, нас окружают люди, с которыми мы вынужденно или с удовольствием общаемся. Человек не сможет прожить полноценную жизнь в изоляции от общества, а у ребенка, оторванного от остальных людей, не будут развиваться речь и мышление — важнейшие отличительные качества человеческой личности. Об этом уникальном даре в Священном Коране говорится:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

**«Сотворил Он (Всевышний Аллах) человека
и обучил его изъясняться»⁷³.**

При этом взаимоотношение людей между собой и социализация воздействуют не только на формирование личности отдельного индивидуума, но и на развитие всего общества. Взглянув на историю человеческой цивилизации, можно увидеть, что именно благодаря этому великому дару Создателя из поколения в поколение передавались знания и опыт, составляющие основу развития науки, культуры, экономики и всех других сфер общественной жизни.

Являясь, таким образом, важнейшей основой жизни как каждого человека в отдельности, так и общества в целом, взаимоотношения людей между собой являются предметом пристального внимания нашей религии, которая считает их регулирование одной из первоочередных своих задач. При этом религиозные каноны, конечно же, не могут в мельчайших деталях регламентировать все наши действия и слова, обращенные к другим людям, но они закладывают общее правило, согласно которому каждый из нас должен действовать в любой жизненной ситуации. Это универсальный закон благонравия (*ахляка*),

руководствуясь которым мы сможем достичь счастья как в мирской, так и в вечной жизни.

Выдающийся татарский богослов начала XX в. Риззетдин Фахретдин писал: «Благодаря интеллектуальному познанию и способности мыслить люди из дикости и варварства перешли на более высокий уровень развития, нашли способы жизни и существования, разработали различные формы труда и быта. Но гармоничность общественных отношений связана не столько с интеллектом и мышлением, сколько с благонаравием людей. В отличие от животных люди — существа социальные, и не могут жить вне общества. Обязательным условием совместного существования является любовь и уважение друг к другу, содружество и единство. Без этого совместная жизнь просто невозможна. Для того, чтобы была дружба и согласие, для их продолжения необходимы искренность и доверие, правдивость и милосердие, терпеливость и широкодушие, воздержание от лжи, предательства и прочих признаков дурного характера. Обладая благонаравием, даже при отсутствии особых способностей, люди смогут достигнуть многого и добиться успеха. По этой причине в обществе будет согласие и доверие, будет господствовать дружба и любовь. Будучи же безнравственным, даже обладая множеством способностей, из них нельзя будет извлечь пользы, а только вред — и себе, и другим»⁷⁴.

В нашей прошлой проповеди мы уже отмечали, что вера и благонравие (*иман и ахляк*) взаимосвязаны друг с другом, что именно благонравный обладает совершенной верой и наиболее дорог Всевышнему и пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Всевышнего). Сегодня я хотел бы напомнить вам еще несколько изречений заключительного Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего) о важности благонравия.

«В Судный день на весах верующего не будет ничего весомее благонравия. Воистину, обладатель доброго нрава может достичь им степени молитвы и поста»⁷⁵.

«Поистине, раб (Божий) достигнет великих ступеней и знатных положений Следующей жизни (ахира) своим благонравием, даже будучи слабым в поклонении, и, поистине, (человек) достигнет самой низкой степени Ада своим злонравием»⁷⁶.

«Поистине, мусульманин, мало совершающий поклонения, достигнет степени постоянно постящегося и постоянно молящегося своим благонравием и щедростью своей души»⁷⁷.

В комментарии к этим хадисам известный мусульманский ученый прошлого столетия Мухаммад аль-Газали писал: «Согласно исламу, принятие определенных убеждений (*акыда*) смывает грехи, а выполнение

обрядов стирает прегрешения только тогда, когда эти убеждения станут осью для деяния добра и выполнения обязательств, а обряды станут средством полного очищения от зла и готовности к достижению желаемого совершенства. Пророк настойчиво утверждал эти справедливые принципы, чтобы его община должным образом уяснила для себя следующее: не должно ни приуменьшать ценность нравственности, ни преувеличивать значимость ритуалов»⁷⁸.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) не просто призывал своих последователей к нравственному совершенствованию, но и всеми своими поступками, всей своей жизнью являл прекраснейший пример благонравия. Будучи избранником и любимцем Всевышнего, окруженный в конце жизни тысячами последователей он всегда и везде сохранял верность высоконравственным ценностям. Его добродетель была обращена к каждому, вне зависимости от социальной, национальной и конфессиональной принадлежности, и завораживала сердца множества людей, восхищенных этим светом благонравия в темном царстве безнравственности невежества *джахилии*.

Остановлюсь лишь на некоторых подобных примерах из его блистательной жизни.

Один из ближайших сподвижников Пророка Анас ибн Малик на протяжении почти десяти лет

практически всегда находился рядом с ним, исполнял его различные поручения, видел его не только в публичном пространстве, но и в домашней, так называемой своей, обстановке. Вспоминая эти годы, проведенные рядом с Божьим Посланником (мир ему и благословение Всевышнего), он постоянно отмечал, что тот ни разу не высказал свое неудовлетворение его работой, ни разу не упрекнул, зачем он сделал то или почему не выполнил этого⁷⁹.

Благочестивая Аиша, будучи еще более приближенной к нему, рассказывала, что никогда не видела, чтобы Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) бил своего слугу, свою жену или кого-либо другого, кроме как во время сражения на поле боя⁸⁰.

Она также говорила, что кто бы ни позвал его из друзей или семьи, он всегда отвечал: *«Я в твоём распоряжении»*, а Анас добавлял, что *«даже служанка брала его за руку и уводила, куда ей было угодно. Если к нему подходил человек и пожимал его руку, то он не высвобождал ее до тех пор, пока тот не отпускал руку первым, он никогда не отворачивался от этого человека, пока тот сам от него не отвернется. Никто не видел, чтобы он выдвигал свои колени вперед в обществе своего собеседника»*⁸¹.

Он никогда не говорил «Нет!» в ответ на просьбы и всегда помогал нуждающимся. Сообщается, как

однажды ему принесли семьдесят тысяч дирхамов, и Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) сразу же раздал их все до последнего. А когда у него самого не было денег и к нему обратился страждущий, он повелел приобрести необходимое в счет собственного долга.

Даже в ответ на агрессию в свой адрес Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) всегда сохранял сдержанность и отвечал добром на зло. Анас рассказывал, как однажды он шел вместе с Посланником Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего), на котором была одета *бурда* (верхняя одежда с утолщенными краями). Вдруг к ним подбежал бедуин и, рванув его за одежду так сильно, что ее утолщенный край оставил след на его плече, сказал: «Мухаммад! Вели дать мне что-нибудь от имущества Аллаха, которое у тебя!!!»

Наверное, большинство из нас не смогли бы сдержать свой гнев при такой дерзости и в ответ на нее как минимум не удовлетворили бы требование наглеца. Но обладатель совершенных нравственных качеств, наш великий Учитель (мир ему и благословение Всевышнего), повернувшись к бедуину, лишь улыбнулся и повелел подать ему милостыню⁸².

Улыбка — еще одна отличительная черта заключительного Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего), подчеркивающая его доброту и открытость

всем окружающим. Ее удивительное постоянство на его лице отмечали сподвижники, сообщая, что не видели никого улыбающегося больше, чем пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)⁸³.

Он часто шутил со своими сподвижниками, свободно общался и соревновался с ними. Он играл с их детьми и усаживал их у себя на коленях. Занятый величайшим делом передачи заключительного Божьего Откровения человечеству, а также многими другими общественными и личными заботами, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) был настолько внимателен ко всем людям, в том числе и малолетним детям, что помнил не только их собственные имена, но и их увлечения, имена их питомцев, и никогда не проходил мимо, не разузнав их самочувствие. Вышеупомянутый Анас ибн Малик рассказывал, что у его малолетнего брата Абу Умайра был больной воробей, которого звали Нугайр, и каждый раз, встречая мальчика, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) ласково интересовался: «Абу Умайр, что делал Нугайр?»⁸⁴

Возможно, кому-то подобные рассказы покажутся несерьезными и смешными, но именно такие бытовые мелочи демонстрируют настоящий нрав человека, именно на таких мелочах строятся и скрепляются межличностные отношения людей,

благодаря которым происходит развитие личности и формируется здоровое общество.

Этим высоконравственным «мелочам» мы должны учиться у Пророка (мир ему и благословение Всевышнего), явленного нам как образец воплощения в практической жизни коранического учения о единобожии и добродетели, о котором в Священном Коране говорится:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«Посланник Аллаха — образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно»⁸⁵.

Мы молим Всевышнего Аллаха, сделать нас достойными наследниками заключительного Посланника, даровать нам искренность в вере, излечить наши сердца от духовных и физических недугов, укрепить в них чувства любви и взаимоуважения, посеять мир и спокойствие на нашей планете!

13 февраля 2015 г.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО

Традиционно 23 февраля в нашей стране является днем всех мужчин — защитников веры, Родины и семьи. Именно к этой дате была приурочена проходившая на этой неделе всероссийская конференция, посвященная проблеме ответственного отцовства, на которой мне выпала честь познакомиться собравшихся с позицией нашей религии в этом вопросе.

Было отраднo слышать, как многие выступавшие специалисты, будучи немусульманами, с большой симпатией отзывались о семейных ценностях ислама и ставили в пример родительские чувства мусульман. Однако не обошлось и без острых вопросов о брошенных на произвол судьбы женах и детях...

Хотя и считается, что представление об ответственном отцовстве сформировалось лишь полвека назад на Западе, мне кажется, что его фундаментальные принципы были заложены много раньше великими учителями человечества — Нухом, Ибрахимом,

Мусой, Исой и Мухаммадом (мир им). Проповедуя веру в Единого Бога и добродетель ко всем окружающим, предупреждая о Великом Божьем Суде, они воспитывали в людях чувство ответственности, в том числе и за воспитание подрастающего поколения.

Существует известный стереотип о том, что согласно исламу якобы воспитание детей полностью ложится на мать, тогда как отцу достаточно лишь материально обеспечивать своих домочадцев. Но, в действительности, эта прямая обязанность отца никак не освобождает его от воспитания и внимания к своим отпрыскам. Причем приоритетность отцовского воспитания по отношению к его материальному обеспечению ребенка подчеркивается известным изречением пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего): *«Лучшее, что может дать отец своему ребенку — это хорошее воспитание»*⁸⁶. Хотел бы также обратить ваше внимание, что заключительный Божий Посланнык (мир ему и благословение Всевышнего) говорит именно об отце, а не о матери, тем самым еще раз подчеркивая его первостепенную ответственность перед Богом за свое чадо.

Возложение на мужчину роли главы семьи в исламе подразумевает не его превосходство, а ответственность перед Богом и обществом за свою жену и детей. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение

Всевышнего) говорил: *«Каждый из вас пастырь, и каждый в ответе за свою паству. Правитель отвечает за своих подданных, а мужчина — за свою семью»*⁸⁷.

Даже в случае крайне нежелательного развода отец обязан материально обеспечивать и принимать участие в воспитании своих детей.

Как известно, в исламе запрещено монашеское отречение от мирской жизни, а настоящее благочестие заключается в умении распределять должное внимание всем сферам своей жизнедеятельности — религиозной практике, работе, семье, друзьям, личностному развитию, спорту и т.д.

Когда пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) узнал, что один из его сподвижников Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас постится днем, а ночами молится, то, обратившись к нему, сказал: *«Не делай так. Постись иногда, а иногда оставляй пост, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть на тебя право, и у глаз твоих есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право...»*⁸⁸

Благовоспитанные дети — не только радость и поддержка родителям в мирской жизни, но и причина получения ими вознаграждений и после смерти, о чем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: *«Когда человек умирает, все*

его деяния прекращаются за исключением трех — непрерывная милостыня (*садакату-ль-джария*), оставленные им полезные знания и праведные дети»⁸⁹.

В комментарии к этому хадису выдающийся татарский богослов Ризаэтдин Фахретдин писал: «Праведные дети не падают с неба, а формируются в семье кораническим путем воспитания с малых лет (*кама раббаяни сагира*). Это самая большая обязанность родителей... Дети — все принимающая белая бумага и отражающее все увиденные поступки зеркало, поэтому необходимо писать на них и показывать им только хорошее. Необходимо приложить все свои усилия и всецело предаться их хорошему воспитанию»⁹⁰.

Интересно отметить, что в Священном Коране именно отцы — Якуб, Ибрахим и мудрец Лукман, выступают в качестве заботливых воспитателей своих детей. Эти примеры подкрепляются и ярким образом ответственного отца и деда, воплощенным в пророке Мухаммаде (мир ему и благословение Всевышнего), являющего образец для подражания каждому мусульманину.

Несмотря на свою колоссальную занятость великой миссией передачи заключительного Божьего Откровения людям, этот выдающийся человек не упускал из виду не только своих детей и внуков, но и проявлял внимание и заботу ко всем детям.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) ежедневно проводил часть своего времени с детьми. В преданиях сообщается, как, возвращаясь домой, он всегда брал детей на руки, целовал их, нянчил и что-то рассказывал даже младенцам. Когда его сын Ибрахим тяжело заболел, то он не отходил от него ни на шаг.

Когда Фатима входила в его покои, то он всегда вставал, брал дочь за руки, целовал и сажал рядом с собой.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) никогда не отягощался заботой о детях, а, напротив, с большим удовольствием ухаживал за своими детьми и внуками. Его зять Али рассказывал, как однажды, когда Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) ночевал в их доме, маленький Хасан проснулся и стал просить воды, услышав это, бабушка тотчас встал и сам принес стакан внуку.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) постоянно напоминал своим последователям, чтобы они были справедливыми и любящими родителями, проявляли к детям нежность и ласку. В частности, он напутствовал: *«Бойтесь Аллаха. И если хотите вы, чтобы ваши дети слушались вас и любили, то и вы будьте справедливыми к ним и любящими их»*, *«Аллах повелел вам быть справедливыми с детьми,*

много целовать их, радовать их и любить», «Кто не любит детей и не проявляет к ним ласки, тот не из нас»⁹¹.

Причем пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) четко противопоставлял доисламскому языческому понятию о вторичности девочек принцип равного и справедливого отношения к детям обоих полов. Искореняя это понятие, он говорил: *«Тот, кто имеет одну дочь, которую он не унижал, и не предпочитал своего сына над ней, того Аллах поселит в Раю»⁹².*

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) придавал огромное значение играм с детьми. Он использовал любую возможность, чтобы развеселить, приласкать и научить чему-то малышей. Когда у него было время, он с большим удовольствием игрался со своими внуками, бегал с ними наперегонки и в шутку боролся.

Сподвижники вспоминали, как однажды, идя вместе с пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Всевышнего) на важную встречу, им по пути повстречался его внук Хусейн. Увидев его, он побежал вперед и распахнул объятия, чтобы поцеловать внука. Мальчик же, играясь, начал бегать то туда, то сюда, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего), подражая ребенку, тоже стал догонять его, и бежал с ним, пока не нагнал и не обнял внука.

Потом, взяв его на руки, расцеловал его, и сказал: *«Хусейн — моя кровинка, а я — кровинка Хусейна. Аллах любит тех, кто любит Хусейна. Хусейн — один из моих внуков»*⁹³.

При встрече с детьми он всегда приветствовал их, обнимал, целовал и гладил по голове, интересовался их делами и рассказывал что-то веселое, а когда у него были фрукты, то он всегда раздавал их детям.

Не все понимали, почему Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) проявляет такое внимание к детям, зачем он уделяет им столько времени, внимания и ласки, считая, что это не соответствует положению мужчины, да еще и пророка. Однажды, увидев, как пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) радостно целует своего внука Хасана, один из таких людей удивленно воскликнул: *«У меня десять детей и до сих пор я ни разу ни одного из них не целовал»*. В ответ на это Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: *«Не будет (Божьей) любви и милосердия к тому, кто сам не проявляет милосердия и любви»*⁹⁴.

Безусловно, что такие искренние и добрые чувства не оставались без внимания детей, которые отвечали пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Всевышнего) взаимностью. Детвора всегда бежала ему на встречу, провожала и встречала его из дальних

походов, а он всегда сажал их на своего верблюда и велел это же делать своим сподвижникам.

Прекрасный пример общения и воспитания детей содержит в себе известная история, произошедшая с маленьким мальчиком, забравшимся в сад одного из ансаров, дабы поесть фиников. Пойманный за киданием камней в пальмы хозяином сада он был отведен к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Всевышнего), чтобы получить должное наказание. Но, выслушав рассказ взрослого, Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) с улыбкой и добротой обратился к ребенку, сказав: «Дитя мое, почему ты закидывал сад камнями?» На что мальчик ответил: «Я был голоден и бросал камни, чтобы сбить финики, а затем их съесть». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: *«Никогда так больше не поступай и в следующий раз кушай плоды, которые уже упали на землю»*. Затем он погладил его по голове и взмолился Всевышнему: *«Господи, насыть этого ребенка!»*⁹⁵

Эта история учит нас в любых ситуациях проявлять любовь и внимание к ребенку, стремиться понять его, и, в случае необходимости, не просто запретить и наказать, а объяснить и показать альтернативу.

Дорогие мои братья и сестры!

Часто бывает так, что когда человек что-то имеет, он не ощущает ценности этого. Бывает это и в отношении

детей, когда некоторые родители отягощаются заботой о своем чаде. Но дети — это великая милость Создателя, которую Он дарует не всем. Как отмечают исследователи, сегодня только в нашей стране около 2,5 миллионов бездетных семей. Поэтому каждый родитель должен понять и возблагодарить Создателя за великое счастье быть отцом или матерью.

Мы молим Всемилостивого Творца даровать усладу нашим глазам в нашем праведном потомстве, укрепить нас в вере и искренности, посеять в наших сердцах чувства любви и милосердия!

27 февраля 2015 г.

«САМЫМ НЕНАВИСТНЫМ ИЗ ДОЗВОЛЕННОГО ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВОД»

В нашей прошлой проповеди мы начали говорить об ответственности мужчины за свою семью и, в частности, коснулись важности отцовского воспитания детей. Отчасти продолжая начатую тему, необходимо отметить, что, по мнению социологов, одной из главных причин неответственного отцовства является развод, который зачастую приводит не только к полному разрыву отношений между бывшими супругами, но и забвению мужчинами своих собственных детей, оставшихся на попечении у матери. Безжалостные данные статистики гласят, что в последние годы в нашей стране распадается около 80% браков, немалую долю которых составляют и мусульманские семьи.

Необходимо отметить, что хотя развод и допустим согласно исламу, он применим только в случае крайней необходимости и ни в кой мере не должен становиться обыденным и повсеместным явлением. Провозглашение развода (*талака*) не должно превращаться в бессмысленное пустословие или служить формой устрашения супруги, он должен реализовываться только осознанно в случае исчерпания возможностей примирения супругов и соответствовать требованиям законодательства. Установление трех этапов бракоразводного процесса, разделенных между собой временными промежутками, как раз и преследует под собой цель сохранения семьи.

Эту мудрость была прекрасно описана выдающимся татарским богословом прошлого столетия Ризаэтдином Фахретдином в комментарии к пророческому изречению: «*Самым ненавистным из дозволенного перед Всевышним является развод*»⁹⁶, чью достаточно длинную цитату я хотел бы привести далее:

«В браке каждый мужчина желает иметь хорошую, преданную и нравящуюся ему жену. Так же и каждая женщина ждет от будущего мужа снисходительности, нежности, хорошего содержания и защиты от неблагоприятных ситуаций. Для достижения этого они всячески стараются и применяют разные средства. Но иногда даже такие старания не дают желаемого

результата, характеры мужа и жены не сходятся, не соответствуют словам Всевышнего: «Среди Его знаменый — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие»⁹⁷. Один или оба супруга не любят друг друга, не находят удовольствия от совместной жизни и не могут быть поддержкой друг другу. Между ними растет вражда, их встречи безнадежны, наблюдаются горести и недовольство.

Что делать мужчине и женщине, на чьи головы обрушилась такая беда?

По Своей милости Бог не обременил их таким положением и узаконил для этих двух несчастных развод.

Хотя по *шариату* развод и считается верным, он был узаконен только для разрешения вышеуказанных вынужденных обстоятельств, и, даже будучи дозволенным (*халяль*), он ненавистен Всевышнему.

Для того чтобы развод не применялся в неблагоприятных целях, чтобы некоторые мужья не превратили его в игрушку, на его пути были определены следующие пять врат, около каждой из которых необходимо остановиться.

1. Первые врата означают проявление терпения со стороны мужа и жены. Насколько бы не испортились отношения, муж и жена должны искренне проявить терпение и хорошенько взвесить все положительные

и отрицательные стороны развода. Возможно, что в результате такого терпеливого и взвешенного подхода муж и жена поймут, что они избрали неверный путь, откажутся от своего намерения и встанут на путь примирения. Часто бывает так, что люди с разными характерами в первое время не ладят между собой, но после некоторого взаимного испытания между ними появляется согласие и дружба. Первоначальная холодность и неучтивость не является причиной разрыва отношений мужа и жены, так как существует вероятность такого же несогласия с новым мужем и новой женой. Если же по причине проявления терпения при первых размолвках отношения наладятся, то они будут защищены от повторных страданий. В мире немало супружеских пар, которые первые три-пять лет плохо ладили друг с другом, но в последствии их отношения улучшились. Поэтому при первых размолвках необходимо не разводиться, а некоторое время проявлять терпение.

2. Вторые врата заключаются в поручении дела третейскому суду. Если муж и жена не могут проявить терпение или оно не приносит своих результатов, то тогда нужно обратиться к казиям (у нас — к приходским имамам), которые должны рассмотреть возникшую проблему на третейском суде. Этот третейский суд, состоящий из близких мужа и жены, подробно

изучит причины разочарований и размолвки между ними и не пожалеет сил для примирения супругов. Возможно, что виновная сторона признает свою ошибку, исправит ее и раскается. Как об этом говорится в Коране: *«А если вы боитесь разрыва между обоими, то пошлите судью из его семьи; если они пожелают примирения, то Аллах поможет им. Поистине, Аллах — Знающий, Ведущий!»*⁹⁸

3. Третьи врата — объявление первого незавершенного развода (*талак раджи*). Если третейский суд не смог примирить супругов и их отношения не улучшились, то муж один раз объявляет своей супруге о разводе. Возможно, что в этот момент каждый из супругов задумается о том, «что первый развод уже свершился, что если он будет объявлен еще дважды, то отношения полностью прервутся и никакой возможности их восстановить уже не будет, что маленькие дети станут сиротами, что их некому будет воспитывать и кому они останутся, какая жизнь после этого будет дальше, с кем придется пройти земной путь? Станет ли жизнь после этого лучше, или она станет еще хуже сегодняшней?» Возможно, подумав об этом, они пожалеют о случившемся и по достоинству оценят семейные узы, отбросят прежнюю враждебность и помирятся, покаются о прошедших распрях и построят крепкую семью. Такие случаи известны и распространены.

4. Четвертые врата — второй развод. Когда первое объявление о разводе не принесло пользы, он объявляется повторно. Возможно, что если упомянутые признаки не проявились при первом разводе, они возникнут во время второго. Задумавшись о том, что согласно шариату остается последний шанс, они раскаются и помирятся.

5. Пятые врата — третий развод. Из-за того, что объявление второго развода не дало своих результатов, разлад стал очевидным, а возможности примирения — исчерпанными, объявляется третий развод, после которого у бывших супругов уже не будет возможности сойтись снова. Бывшая жена становится для своего бывшего мужа совершенно чужим человеком. Отличие будет состоять лишь в том, что если с другими чужими людьми можно будет заключить новый брак, то с прошлым мужем или женой этого сделать будет уже нельзя, пока бывшая супруга не заключит настоящий брак с другим человеком и затем с ним разведется.

Невозможность примирения после всех этих усердий, установленных исламским законом в отношении развода, свидетельствует об отсутствии между мужчиной и женщиной предписанных Всевышним любви и согласия, дружбы и милосердия друг к другу, и поэтому в их совместной жизни не остается никакого смысла и их развод является вполне логичным.

То, что многие мусульмане разводятся по всякому ничтожному поводу или нарушают вышеуказанную последовательность, давая одновременно тройной развод, не соответствует шариату и является грехом делающих это мужей и людей, способствующих этому, за что они будут нести свой ответ перед Всевышним.

Шариат вверил бракоразводный процесс в руки более уравновешенных и выдержанных мужчины в связи с эмоциональностью и поспешностью в выводах, присущих женщинам. Это сделано с целью предотвращения разводов по всяким повседневным и мелочным недомолвкам, обидам и досадам, часто случающимся в семейной жизни. Однако в нашей стране очень много случаев нарушения мужчинами данных им шариатом прав по бракоразводным процессам.

* * *

Необоснованный и беспричинный развод является святотатством и злоупотреблением его шариатского дозволения, обращенного только к вынужденным случаям.

* * *

Будущее нации связано с крепостью семьи, а крепость семьи зависит от уважительного отношения

мужа и жены друг к другу. Разводы должны были бы уменьшаться день ото дня и применяться только лишь в самых безвыходных ситуациях. Окрепнувшие таким образом семейные отношения станут причиной улучшения положения всей нации на мировой арене.

Хотя Бог и ненавидит развод, Он еще больше ненавидит, когда мужчина живет и мучает свою жену, которую не любит и не считает своим спутником жизни, не стыдится других запрещенных шариатом похуждений и действий в семейных отношениях. При таких обстоятельствах, когда развод неизбежен и еще не угасла надежда каждому из супругов найти подходящего спутника, каждый из супругов должен сам попытаться свое счастье и свою дальнейшую жизнь»⁹⁹.

Мне кажется, что эти слова татарского богослова, написанные им почти сто лет назад, продолжают быть актуальными и сегодня.

Мы молим Всевышнего Аллаха укрепить нашу веру и даровать нам понимание нашей религии, посеять в наших сердцах чувства любви и уважения друг к другу, даровать усладу нашим глазам в наших супругах и потомках!

13 марта 2015 г.

ГРЕХОВНОСТЬ ЛЖИ

Вся Вселенная переполнена великими Божьими чудесами, постоянно взывающими к нам своими невербальными языками. Одним из таких прекрасных знамений является появление на свет малышей, излучающих чистоту и доброту, изначально заложенную Творцом в природу (*фитра*) каждого человека. Всемиловитый Создатель не только наделил нас красивым и соразмерным внешним обликом, не только даровал физический и интеллектуальный потенциал, возвысив человека над всеми остальными своими творениями, но и внушил нам изначальную духовную чистоту и стремление к добродетели. Именно об этих Божественных милостях красноречиво гласят аяты Священного Корана:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

«Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их

благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями»¹⁰⁰.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

«Воистину, Мы сотворили человека в наилучшей форме»¹⁰¹.

Однако физическое, интеллектуальное и духовное развитие ребенка во многом зависит от семьи и общества, в которых он воспитывается. И если отсутствие культуры правильного питания и спортивных упражнений приведут к проблемам с физическим здоровьем, а недостаток умственных нагрузок — к замедленному развитию интеллекта, то нахождение ребенка в нездоровой духовной атмосфере, в окружении безнравственности и греха будут очерствлять его изначально чистое и доброе сердце.

Одним из проявлений невинной чистоты детского сердца является правдивость малышей, которая чаще всего с годами улетучивается, а иногда и превращается в полную противоположность. Многие родители, уличив свое чадо во лжи, с досадой восклицают: «Где же ты научился врать?», совершенно не подозревая, что они сами невольно научили этому ребенка.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) призывал своих последователей категорически сторониться любых проявлений лжи, запрещая даже в шутку обманывать малых детей, дабы сохранить их изначальную чистую природу правдивости.

Абдуллах ибн Амир рассказывал: «Однажды мать позвала меня, когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) сидел у нас дома. Она сказала: «Иди сюда, я тебе что-то дам». Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) спросил: «Что ты хотела ему дать?» Она ответила: «Я хотела дать ему финик». И тогда Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: «Поистине, если ты ему ничего не дашь, то на тебе будет записана ложь»¹⁰².

Комментируя это пророческое изречение, шейх Мухаммад аль-Газали писал: «Ислам велит прививать ребенку правдивость, чтобы дети росли, приучаясь следовать ей в каждом своем слове и деле... Мы видим, как Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) учит матерей и отцов воспитывать своих детей таким образом, чтобы те в дальнейшем относились к правдивости как к чему-то святому, а также обходили ложь далеко стороной. Если бы Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) обошел подобные вещи молчанием и посчитал их мелочью, то возникла

бы опасность того, что дети, повзрослев, начали считать ложь не более чем мелким грехом — а она перед Аллахом велика. Твердость в неустанном следовании истине и в соблюдении правдивости затрагивает даже мелкие домашние дела»¹⁰³.

К большому сожалению, сегодня многие люди не считают ложь большим пороком и позволяют себе приукрасить какие-либо рассказы, пообещать и не сделать и другие подобные «мелочи». Однако ложь подобна паутине, прибегая к ней вначале только в редких случаях, человек постепенно запутывается в ее сетях, превращаясь в полного обманщика, вынужденного на ее поводу прибегать и к совершению еще больших грехов.

В Предании сообщается, что однажды один закоренелый грешник обратился к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Всевышнего), сказав: «Я говорю неправду, ворую, употребляю алкоголь и совершаю многие другие греховные дела, но я смогу отказаться только от одного из них. Укажи мне его». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: «Оставь ложь». И человек поклялся не лгать. Вознамерившись после этого совершить другой грех, он вдруг задумался, что не сможет теперь скрыть его, и вынужден был отказаться от всего запретного, встав на путь покаяния и добродетели.

Ложь была одним из самых ненавистных Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) человеческих пороков. Благочестивая Аиша рассказывала, что если Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) уличал кого-то во лжи, то не находил себе покоя до тех пор, пока не узнавал о покаянии этого человека. Ведь в отличие от многих других грехов и пороков, которым может быть подвержен человек, в том числе и верующий, именно ложь считалась им качеством, не сочетаемым с искренней верой (*иманом*).

В Священном Коране говорится:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

«Воистину, ложь измышляют те, которые не веруют в знаменья Аллаха. Они и есть лжецы»¹⁰⁴.

Однажды Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) спросили: «Может ли верующий (*мумин*) быть трусом?» Он ответил: «Да (*может*)». Его спросили: «А может ли верующий (*мумин*) быть скупцом?» «Да (*может*)», — ответил Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего). Его снова спросили: «Может ли верующий (*мумин*) быть лжецом?» И тогда он ответил: «Нет! (*Не может*)»¹⁰⁵.

В другом его изречении говорится: *«Верующий может иметь разные качества (как положительные, так и отрицательные), за исключением лжи и предательства»*¹⁰⁶.

Перечисляя же качества лицемеров (мунафиков), Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: *«Когда он говорит, то лжет, когда обещает — не выполняет, а когда ему доверяют, то предает»*¹⁰⁷.

Еще в одном хадисе пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) называл правдивость основой благочестия, ведущего в Рай, а ложь — основой нечестия, ведущего в Ад, говоря: *«Воистину, правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет в Рай. И если человек не перестает быть правдивым, то будет записан у Аллаха как «правдивейший» (сыддик). И, воистину, ложь ведет к бесчинству, а бесчинство ведет в Ад. И если человек не перестает обманывать, то будет записан у Аллаха как «лжец» (каззаб)»*¹⁰⁸.

В комментарии к этому хадису выдающийся татарский богослов Ризаэтдин Фахретдин говорил, что человек должен быть правдив в своих мыслях, словах, в отношениях с другими и своих обещаниях.

Согласно другому пророческому высказыванию, ложь в качестве вынужденного исключения может быть

допустима только в трех случаях — на поле боя, примиряя людей и примиряя супругов. Все остальные формы и разновидности обмана, как бы они ни были завуалированы и оправданы, будут относиться к числу великих грехов, не совместимых с искренней верой (*иманом*).

Необходимо отметить, что одним из наиболее пагубных и мерзких форм обмана является измышление лжи на слово Всевышнего и Его Посланника (мир ему и благословение Всевышнего), который говорил: *«По истине, измышление лжи обо мне не равно измышлению лжи о ком бы то ни было другом. А посему, кто намеренно солгал обо мне, займет свое место в Аду»*¹⁰⁹.

К большому сожалению, очень многие сегодня берут на себя смелость говорить от имени ислама, от имени пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) и нашего Священного Писания, не имея на это никакого права. Подобные безосновательные речи как раз и будут относиться ко лжи, наказание за которую будет многократно увеличено в том случае, если за этими лживыми словами последуют другие. Предупреждая от подобных лживых интерпретаций своего учения, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«В последнюю (пору жизни) моей общины появятся самозванцы (даджжялюн) и лжецы, которые будут рассказывать вам о том, что не слышали ни вы, ни ваши отцы! Так будьте же осторожны*

и остерегайтесь их, (тогда они) не введут вас в заблуждение и не введут вас в соблазн»¹¹⁰.

Дорогие мои братья и сестры!

Всевышний Аллах, обращаясь к каждому из нас, повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

«Верующие, будьте набожны пред Всевышним и говорите правдивые (правильные) слова, и тогда Он даст вам Свое благословение в делах, простит вам грехи ваши. А кто проявит покорность пред Богом и Его Посланником, достигнет величайшего успеха!»¹¹¹

Мы молим Всевышнего Аллах укрепить нашу искренность в вере и благодетели, огородить нас от всевозможных форм лжи и обмана, сделать нас из числа правдивых в мыслях, речах, отношениях и обещаниях!

3 апреля 2015 г.

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСЯЦЫ КАК ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

Человек должен всегда стремиться к развитию, ибо стагнация и отсутствие стремления к росту приводят к деградации и потере даже ранее приобретенных навыков. Для большинства современных специалистов в различных отраслях бизнеса нормой является постоянное участие в стажировках и курсах повышения квалификации, позволяющих повысить свой профессиональный и интеллектуальный уровень. Однако вместе с заботой о своем интеллектуальном и физическом развитии, мы не должны забывать и о самой важной составляющей нашего бытия — духовности, которая также требует постоянной подпитки и тренировки.

Благословенный месяц раджаб знаменует собой начало особого времени года, когда каждый искренне верующий мусульманин постепенно погружается в атмосферу ежегодной духовной перезагрузки, трехмесячных курсов повышения квалификации своей

набожности и благодетели, кульминацией которых станет великий рамадан.

Не случайно, что этот период начинается именно с раджаба, объявленного пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Всевышнего) вместе с зуль-кадой, зуль-хиджжой и мухаррамом заповедными месяцами, о которых в Священном Коране говорится:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

«Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них — запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в этих месяцах несправедливо по отношению к себе»¹¹².

Выдающийся татарский богослов Муса Джаруллах Бигиев указывал, что традиция особого выделения этих четырех месяцев берет свое начало еще со времен праотца Ибрахима (мир ему)

и даже в доисламскую эпоху (*джахилию*) всегда почиталась арабами. Однако при этом ученый отмечал, что «исламский шариат трансформировал это отношение в стремление к благодеянию и совершенствованию добродетели, стимулируя богоугодные поступки и воздвигая мощные барьеры на пути греха»¹¹³.

И если три идущих подряд месяца — зуль-када, зуль-хиджжа и мухаррам, связаны с еще одним ежегодным периодом духовного обновления — *хаджем*, то раджаб можно назвать своеобразной подготовкой к священному рамадану, конечной целью которого является укрепление внутренней набожности и нравственное совершенствование. Однако прежде чем приступить к работе над своим внутренним миром, необходимо создать особую атмосферу спокойствия и безгрешности вокруг, чему как раз и способствует заповедный месяц, во время которого необходимо прекратить все конфликты и с особым вниманием остерегаться совершения грехов, пагубность которых в это время многократно увеличивается.

Комментируя упомянутое в аяте положение *فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ* «не поступайте в этих месяцах несправедливо по отношению к себе», Ибн Касир писал, что «совершение грехов в заповедные месяцы является более тяжким и вопиющим преступлением,

чем в другие, так же как и совершение грехов на Заповедной территории (Мекки и Медины) является более гнусным, чем где-либо в ином месте». В своем комментарии он также приводил слова Ибн Аббаса: «Нельзя поступать несправедливо во все месяцы, но, особо отметив четыре из них, Всевышний возвеличил их святость так, что грех, содеянный в это время, является более тяжким, равно как и награда за благое деяние в этот период будет многократно увеличена»¹¹⁴. Поэтому, находясь на пороге этого заповедного месяца, в самом начале сезона духовно-нравственного совершенствования, нам необходимо самым внимательным образом сделать мониторинг своих поступков на предмет присутствия в них грехов, дабы наискорейшим образом постараться освободиться от них и раскаяться. Ведь не полная безгрешность, а именно искреннее раскаяние, умение признать свою ошибку и исправить ее отличает праведника от закоренелого грешника, погрязшего в болоте собственных преступлений.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Покаявшийся в грехе подобен тому, на ком нет греха»*¹¹⁵.

Своевременно поставить диагноз духовного заболевания и назначить соответствующее лечение, начинающееся с раскаяния, есть залог исцеления

и спасения, о которых Всевышний Аллах в Священном Коране сообщает:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

«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!»¹¹⁶

Надеясь на безграничную милость Всевышнего, не стоит забывать о том, что упомянутое в аяте «помянуть Аллаха» подразумевает под собой постоянный и внимательный контроль за своими поступками,

а «*просьба о прощении*» в случае обнаружения ошибки — искреннее сожаление о содеянном и приложение всех возможных усилий для ее исправления.

В преданиях сообщается история о том, как одному грешнику был представлен список с его грехами, читая который, его охватило такое чувство вины, что он разрыдался горючими слезами так, что не мог больше видеть написанного. Но именно потоки этих искренних слез смыли с этого листа грехи и стали причиной его прощения и спасения.

Именно сознательное переживание за совершенный поступок ставилось многими учеными во главу угла при оценке положения греха перед Всевышним. Так, известный правовед Абу аль-Ляйс ас-Самарканди говорил, что самым великим грехом перед Всевышним будет тот, который человек посчитал незначительным, т.е. не обратил на него внимания и не раскаялся в его совершении. Тогда как самым малым перед Аллахом будет тот проступок, который сам человек посчитал большим и, искренне переживая за него, старался всячески исправиться¹¹⁷.

Один из сподвижников Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: «Нет больших грехов, когда есть просьба о прощении, и нет малых грехов, когда есть упорство в их (совершении)».

Комментируя это изречение, Ризаэтдин Фахретдин отмечал: «Если у человека войдет в привычку

постоянно совершать (один и тот же) малый грех, о греховности которого он даже не будет задумываться и испытывать мук совести, напротив, получая от его совершения наслаждение и отворачиваясь от удерживающих рекомендаций, то тогда этот грех перейдет для него в разряд великих»¹¹⁸.

Поэтому при оценке своих собственных поступков нужно применять не номенклатурное разделение грехов на большие и малые (*кабаир* и *сагаир*), а помнить о том, что при искреннем раскаянии даже великий грех может быть прощен Всевышним, тогда как осознанное повторение даже малого греха переводит его в категорию большого.

Самым отягчающим грех является то, когда человек не только не стыдится своего проступка, но и гордится его совершением, рассказывая о нем окружающим, призывая их к совершению подобного.

Дорогие мои братья и сестры!

Внимательное отношение к своим словам и поступкам, раскаяние в совершенных грехах не только влияет на участь человека в жизни грядущей, но и является причиной его избавления от многих невзгод мира дольнего, о чем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Тому, кто всегда будет просить у Аллаха прощения за свои прегрешения, Он предоставит выход из любой*

ситуации, облегчение при каждой невзгоде и пропитание даже тогда, когда тот не будет знать, откуда его можно найти»¹¹⁹.

В преданиях также сообщается, что как-то к известному праведнику Аль-Хасану аль-Басри обратились четверо страждущих с жалобами на засуху, бедность, неурожай и бездетность, он же посоветовал всем внимательно проанализировать свою жизнь и принести искреннее покаяние. Обескураженные таким общим ответом, страждущие просили растолковать его причину. На что праведник процитировал:

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَيَبِينَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

«Просите у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки»¹²⁰.

Молим Всевышнего простить все наши грехи и прегрешения, содеянные как осознанно, так и по неведению, даровать нам силы и поддержку в противостоянии искушениям и соблазнам, благословить для нас

месяцы раджаб и шаабан и привести нас в полной духовной и физической готовности к великому рамадану!

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ

24 апреля 2015 г.

СЕРДЦЕ РАМАДАНА

По прошествии первой половины самого благословенного месяца самое время оглянуться назад и посмотреть, насколько эффективно и плодотворно мы провели прошедшие дни, сумели ли встать на путь умирения своих страстей и покаяния, выстроили ли планы на будущее в соответствии с кораническим посланием, смогли ли направить свои силы и возможности на служение Богу, людям и обществу? Ведь если за первые пятнадцать дней, не сделав этого, мы еще не погрузились в духовную атмосферу священного рамадана, мы должны поторопиться и успеть сделать это хотя бы во второй половине этого благословенного месяца.

При этом нужно помнить, что оставшиеся дни и ночи рамадана не похожи на предыдущие, они особенны. Точно так же, как этот месяц занимает самое почетное место среди всех остальных, его последняя декада считается наиболее значимой и благословенной, ведь именно на одну из его последних десяти ночей приходится ночь Могущества — *ляйляту-ль-Кадр*,

которая, согласно Священному Корану, лучше тысячи месяцев — *хайрун мин альфи шахр*.

Эта благословенная ночь, являющаяся сердцем этого священного месяца, так же как и он сам, знаменует собой начало самого значимого события в истории человечества — ниспослания заключительного Божьего Откровения человечеству, о чем в самом Священном Писании говорится:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

«Мы ниспослали его (Коран) в благословенную ночь»¹²¹.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь Могущества»¹²².

Один из известных ученых прошлого столетия в комментарии к этой суре писал: «Величие ночи Могущества заключается в том, что именно ее Аллах избрал началом ниспослания этого Корана, распространения этого света на все сущее и щедрого одарения миром, проистекающим от духа Аллаха, как на сознание людей, так и на жизнь людей в целом, ибо те

воззрения, представления, законы и нравственные принципы, которые заключает в себе Коран, способствует распространению мира на всей земле, и в сознании людей... Когда сегодня, после смены множества поколений, мы обращаем свой взор к этой славной и счастливой ночи, пытаюсь представить себе этот удивительный праздник, свидетелем которого в ту ночь стала земля, размышляя об истинной сути того, что же произошло тогда, и любуемся самыми разными следами воздействия этого события, проявившимися в различные периоды времени как в реальной жизни, так и в представлениях сердец и умов, то лишней раз убеждаемся в величии этого события. И это позволяет нам хотя бы частично понять смысл того, что сказано об этой ночи: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ — **«А что даст тебе знать, что такое ночь Могущества?»**¹²³

Благословенный Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Кто проведет ночь Могущества с верой и надеждой на награду Всевышнего, простятся его прежние грехи»*¹²⁴.

Хотя на основе некоторых хадисов и высказываний отдельных ученых в мусульманской традиции укоренилось мнение о том, что эта ночь является 27-й от начала рамадана, существует множество достовернейших высказываний пророка Мухаммада (мир

ему и благословение Всевышнего), в которых он повелевает **искать** ночь Могущества в последней декаде этого священного месяца. Такое повеление поиска этой благословенной ночи подразумевает под собой не столько ее определение по формальным признакам, сколько посвящение всех последних дней и ночей рамадана большой духовной практике и благодеяниям.

Выдающийся комментатор Корана, прозванный «гордостью Хорезма», имам Замахшари писал: «Возможно, что точное время наступления этой ночи скрыто специально, чтобы обратить внимание того, кто ищет ее, на многие ночи в стремлении не пропустить ее. Тем самым он умножит поклонение, и увеличится его награда. А иначе кто-то может очень постараться в эту ночь, а в другие ночи будет небрежен»¹²⁵. По сообщениям благочестивых сподвижников, именно в это время явленный миру как лучший пример практического воплощения коранических заповедей заключительный Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) прилагал максимальные усердия в молитвах и поклонении Всевышнему, стараясь полностью отдалиться в это время от мирской суеты и уединиться.

Согласно исламу, человек не может полностью отрешиться от мирской жизни и посвятить себя только

лишь поклонению, напротив, настоящий мусульманин должен быть социально активен, проявляя должное внимание своей семье, работе и окружающим. Однако при этом важно не потеряться в этой суете, особенно в современном мире, когда многие из нас живут в режиме нон-стоп, постоянно находясь в гуще множества дел и событий. Именно для этого по Своей безграничной милости Господь научил нас различным обрядам, время от времени напоминая нам об истинном предназначении мирской жизни и ее бесчисленных благах.

Ежегодное уединение во время рамадановского поста — это прекрасная возможность проанализировать прожитый год, посмотреть с духовной стороны на свои победы и поражения, увидеть свои ошибки и успеть покаяться в них, выровнять планы на будущее в соответствии с кораническими ценностями, вспомнить и осознать истинные цели своей жизни.

Поэтому, следуя примеру благословенного Пророка (мир ему и благословение Всевышнего), заходя в эти дни и ночи в мечети даже на незначительное время, лучше сделать это с намерением уединиться и хотя бы несколько минут или часов провести в состоянии *итикафа*. При этом важно помнить, что во время такого уединения человек должен пребывать в молитвах и чтении Священного Корана,

в размышлениях и самоанализе, а не в праздных разговорах и греховных пересудах.

Имам Газали писал об уединении: «Когда кто-либо отстранился [от людей], то ему следует пробудиться благодаря отстраненности сдерживать свое зло к людям, искать спокойствия от зла людей и искать высвобождения времени для поклонения Истинному Всевышнему. Ни в коем случае не следует пребывать без дела, но следует заниматься богопоми­нанием (*зикр*), размышлением (*фикр*), наукой (*ильм*) и действием (*амаль*)»¹²⁶. Даже не имея возможностей посетить мечеть, мы должны постараться хотя бы на несколько ночных часов отрешиться от мирских забот в наших домах и уделить большее время молитвам и размышлениям, чтению Корана и духовной литературы, осуществляя таким образом предписанный Пророком (мир ему и благословение Всевышнего) поиск ночи Могущества (*ляйляту-ль-Кадр*).

При этом нужно не забывать о том, что как уединение, так и пост не являются самоцелью, а служат лишь инструментами приближения человека к довольству Творца и напоминают об истинном предназначении его мирской жизни, заключенной в поклонении Богу через служение людям.

Ярким доказательством этого является известная история из жизни выдающегося сподвижника

Ибн Аббаса. Однажды, когда он уединился, совершая *итикьяф* в мечети Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) в Лучезарной Медине, к нему подошел человек и скромно подсел рядом. Внимательно посмотрев на него, Ибн Аббас сказал: «Я вижу тебя озабоченным. Поведай мне, что у тебя случилось?» Человек ответил: «О двоюродный брат Посланника Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего)! Я и на самом деле озабочен тем, что должен такому-то человеку». И, указав на могилу Пророка (мир ему и благословение Всевышнего), сказал: «Клянусь честью обитателя этой могилы, что я не в состоянии отдать этот долг». Услышав эти слова, Ибн Аббас немедленно надел свою обувь и стал выходить из мечети. Собеседник напомнил ему: «Вы не забыли про свое уединение (свой *итикьяф*), который, как известно, нарушается при выходе из мечети)?» Великий сподвижник ответил: «Я не забыл про него, но я слышал от обитателя этой могилы (мир ему и благословение Всевышнего) — и не так давно это было (после этих слов у Ибн Аббаса потекли слезы), что если кто-то старается помочь другому человеку, то это лучше, чем десять лет непрерывного уединения (*итикьяфа*), за один день которого Всевышний создает между ним и Адом три рва, равных расстоянию между небесами и землей!»¹²⁷

Не случайно и то, что заключительный Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) считал завершающим действием рамадановского поста, являющимся причиной его окончательного принятия, именно милостыню *садакату-ль-фитр*, передающуюся беднякам, неимущим, должникам и другим нуждающимся, а также направляющуюся на реализацию социально значимых проектов «на пути Всевышнего» (*фи сабили-Ллях*).

Передача милостыни и совершение других видов добродетели в последнюю декаду рамадана являются важнейшим направлением поиска ночи Могущества (*ляйляту-ль-Кадр*). Ибо комментируя кораническое положение о том, что эта благословенная ночь лучше тысячи месяцев — *хайрун мин альфи шахр*, богословы отмечали, что одно доброе дело, совершенное в ее время, будет иметь награду, как за совершаемое в течение тысячи месяцев, и, согласно хадисам, будет даже лучше непрерывных восьмидесятилетних поклонений Айюба, Закарии, Хизкила и Юши Ибн Нуна¹²⁸.

Дорогие мои братья и сестры!

В «Сахихе» имама Бухари сообщается о том, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) как-то вышел к людям и, увидев двух бранящихся мусульман, сказал: «Я вышел, чтобы поведать вам о ночи Могущества, а тут такой-то и такой-то переругались,

и это [знание] было вознесено»¹²⁹. В преданиях также говорится о том, что в ссоре теряется смысл и знание, приносящее пользу, а совершенный грех становится причиной лишения пропитания (ризка)¹³⁰.

Таким образом, благословенный Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) призывает нас к дружелюбию и прощению, ведь человек не прощающий того, кто на этой земле, не получит прощения Всевышнего, о котором мы неустанно молим в эти заключительные ночи рамадана в поисках благословенной ночи Могущества (ляйляту-ль-Кадр):

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا

«О Аллах! Воистину, Ты — Всепрощающ и любишь прощать, прости же нас!»

3 июля 2015 г.

«КТО ОСТАВИТ ЧТО-ЛИБО РАДИ ВСЕВЫШНЕГО, ТОМУ АЛЛАХ ЗАМЕНИТ ЭТО ЛУЧШИМ»

Несмотря на то, что прошел уже почти месяц с окончания священного рамадана, мы до сих пор продолжаем пожинать его духовные плоды, стараясь сохранить приверженность прекрасным качествам, воспитанным в нас практикой дневного воздержания. Особое место среди них занимает умение отказаться от чего-либо ради Всевышнего.

На протяжении всей жизни каждого из нас постоянно подстерегает множество соблазнов и искушений, привлекательно манящих своей внешней красотой и легкодоступностью, но в то же время категорически запрещенных Божьим законом. За отказ

от них Господь сулит не только награду в вечности, но и обещает многократно увеличить их дозволенный эквивалент уже в этой, мирской, обители. Заключительный Божий Посланник — пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Пуистине, что бы ты не оставил ради Аллаха Великого и Всемогущего, Он обязательно заменит тебе это тем, что лучше для тебя»*¹³¹.

Наглядным подтверждением истинности этих слов Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) является реальная история из жизни выдающегося комментатора Корана Ибн Джарира ат-Табари, которую шейх Али ат-Тантави приводит в своей книге *«Кысас мин ат-тарих»* (Рассказы из истории)¹³².

В Священной Мекке, куда молодой Ат-Табари прибыл в поисках знаний, жил очень набожный и очень бедный восьмидесятишестилетний Абу Гияс. В один из дней рамадана, выпавшего в тот год на знойный летний сезон, находившийся без пищи три дня старик отправился искать пропитание. Но, выйдя на улицу под лучи палящего аравийского солнца, изнеможенный жаждой и голодом он упал без сил. Осознавая свою немощность, ему захотелось умереть, но вера не позволяла ему взмолиться о смерти и наложить на себя руки. Пытаясь встать, он оперся рукой на землю и вдруг почувствовал, что будто змея пробежала по

ней. Старик подумал, что сейчас она ужалит его и он отойдет в мир иной. Но змея не двигалась. Схватив ее, он понял, что это веревка, и стал тянуть за нее. Какое же изумление и радость охватили Абу Гияса, когда он увидел перед собой целый мешок золота. «Это — подарок Аллаха, награда за многолетнюю бедность и поклонение Ему», — сразу мелькнуло у него в голове. Он мог бы купить себе и своей семье вдоволь еды и одежды, приобрести новый просторный дом, оставить своим детям хорошее наследство и умереть в сытости и спокойствии за них.

Дорогие мои братья и сестры!

Как часто и у нас с вами возникают подобные мысли перед лицом тех или иных соблазнов, как часто внутренний искушитель нашептывает нам, что мы якобы действительно заслужили что-то особенное, не позволенное всем остальным — проехать на красный, припарковать машину в неположенном месте, заклеить чем-нибудь ее номер или перепрыгнуть через турникет, чтобы не платить, или как-то по-другому обойти закон — общепринятый общественный договор, соблюдать который нам предписывает наша религия. Есть и те, кто идет еще дальше и соблазненный мирскими благами пытается оправдать нуждой и каким-то особенным положением даже явные преступления, такие как обвес, обман, взятки, воровство...

Но настоящая, искренняя вера не дает возможности поддаться соблазну и реализоваться этим сиюминутным сатанинским наущениям, напоминая человеку об их греховности и незаконности. Именно настоящая вера остановила этого седовласого набожного старика, напомнив о том, что находка не принадлежит ему по праву и согласно исламу он в течение целого года должен объявлять о ней в поисках хозяина, и только потом, если тот не найдется, сможет оставить ее себе. Абу Гияс взял мешок с твердым намерением найти его хозяина.

Раздобыв немного еды, старик вернулся домой. Увидев в его руках мешочек, супруга спросила о его содержании. Но супруг уклонился от ответа, лишь сказав, что это не принадлежит ему. Присмотревшись к мешку, женщина с радостью воскликнула: «По-моему мешок полон денег!» Абу Гияс ответил: «Я же сказал, что это не мое, разве ты не знаешь, что чужое имущество запрещено». Супруга запричитала: «Мы же бедняки и уже несколько дней ничего не ели! Мы даже молимся по очереди в одной одежде! Тому, кто находится под угрозой от голодной смерти, разрешено есть даже запретное, неужели наше положение лучше? Ведь ты же можешь оставить нам немного из этих денег? Подумай о своих голодных детях». Услышав эти слова, старик мысленно согласился с ними, ведь от

богача не убудет, если он возьмет из мешка один золотой и купит на него вдоволь еды. И его рука потянулась к мешку...

Уважаемые мусульмане!

Подобные ситуации не редки и в нашей с вами жизни, когда на пути попадают люди, которые осознанно или несознательно подталкивают нас к совершению запретного, различными способами приукрашивая и оправдывая его. Коварный искушитель не только нашептывает нам изнутри, но и соблазняет нас через уста окружающих людей и даже наших близких. Именно об этом предупреждают нас священные аяты:

شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

«... Дьяволы из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения»¹³³.

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

«... От зла искушителя исчезающего, искушающего сердца людские, из числа джиннов и людей»¹³⁴.

Люди, подталкивающие нас в той или иной ситуации к совершению запретного, конечно же, не являются оборотнями — сатаной в облике человека, и чаще всего делают это, сами поддавшись дьявольскому искушению. Эти аяты необходимо рассматривать как Божий призыв всегда и везде внимательно относиться как к собственным мыслям, так и к советам окружающих, помня о том, что выбор всегда остается за нами и именно за него мы и будем нести свой ответ в день Великого Суда перед нашим Создателем.

Изнуренная голодом старуха вовсе не хотела подстрекать любимого мужа к греху, она просто высказала ему свои первые мысли, возникшие от увиденного мешка с золотом. Да, услышав слова женщины, рука Абу Гияса на мгновение потянулась к соблазнительному мешочку, но твердая вера снова не дала ему совершить преступление. Старик воскликнул: «Хочешь сделать меня на старости лет вором? Хочешь, чтобы я завершил свою жизнь в грехе и попал в Ад?» — прикрикнул он на жену, после того как эти мысли обожгли его изнутри. «Упаси нас Аллах! Да не собьет нас шайтан!» — прошептала старуха.

На следующее утро старик отправился в Заповедную мечеть (аль-масджид аль-харам) на коллективный утренний молебен, после завершения которого он

услышал, как один приезжий хорасанец, обратившись к людям, сказал: «О паломники и жители Мекки! Кто нашел мешочек с тысячью динаров, пусть вернет их мне, и за это Аллах воздаст ему благом!» Но раздираемый внутренними противоречиями Абу Гияс не нашел в себе сил сразу вернуть находку. Подойдя к хозяину денег, он спросил о вознаграждении, надеясь, что весть о нем успокоит его желание и тогда он сможет с легкостью отдать злосчастный мешочек. Однако хорасанец отрезал: «Я оставляю награду за Аллахом!» Ответ не удовлетворил страсть старика, и он ушел из мечети, так и не сумев вернуть находку хозяину.

Вернувшись домой, Абу Гияс поделился своими сомнениями с супругой, но после их беседы снова решил, что не променяет награду Всевышнего за однодневное удовольствие, что не сможет предстать перед Ним в Судный день преступником и, несмотря на то, что в его доме нет ни куска хлеба, он не притронется к чужому мешку золотых, на который можно было бы скупить полгорода.

На следующее утро он снова отправился в мечеть и, увидев объявляющего о своей потере хорасанца, подошел к нему и сказал: «Пообещай вознаграждение, хотя бы один динар, пусть и нашедший не останется без доли». Но богач был неумолим: «Его награда — только у Аллаха».

Мысли снова поползли в голове старика: «Из тысячи динаров всего один? Разве это сумма? Разве это богатство? Ведь это несправедливо, нет! Надо оставить все эти деньги себе и наказать этого хорасанца за его жадность... Но разве я могу согрешить? Да еще и совершить преступление по причине того, на что этот человек имеет полное право, ведь это его деньги. Нет!»

Вера продолжала бороться с сатанинскими искушениями в сердце этого старика и после двухдневной борьбы все-таки победила. «Следуй за мной!» — сказал Абу Гияс приезжему и повел его в свой дом. Он вынес ему найденный мешок с золотыми и отдал их хозяину, который тотчас стал пересчитывать содержимое. Удостоверившись, что ни один динар из тысячи не пропал, хорасанец ушел, даже не поблагодарив нашедшего...

Но ко всеобщему удивлению всего через несколько минут после этого хозяин мешочка вернулся и, обратившись к Абу Гиясу, сказал: «Старик! Умирая, мой отец оставил 3000 динаров и завещал мне отдать их треть тому, кто больше всех имеет право на это. С тех пор как я вышел из Хорасана, я не видел никого более достойного, чем ты! Возьми эти деньги, и пусть Аллах даст тебе в них Свое благословение (баракат)!»

Сказав это, он отдал мешок с тысячью золотых динаров Абу Гиясу и, развернувшись, ушел.

Наблюдавший за происходящим будущий великий комментатор Корана Ат-Табари далее сообщает: «Я возблагодарил Аллаха за неожиданный конец этой истории и, чувствуя полное удовлетворение, вышел из дома старика и направился к себе. Но не успел я пройти и нескольких метров, как услышал его торопливые шаги и крик, зовущий меня обратно: «Я еще в первый же день увидел, что ты шел за мной и знаешь всю историю. Я слышал, что Абдуллах ибн Умар передавал слова пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего): *„Если придет к вам Божий подарок, который вы не искали, не просили и не требовали от людей, то возьмите этот подарок, используйте его и поделитесь с тем, кто рядом“*».

Затем Абу Гияс поровну разделил золото между всеми своими домочадцами и такую же долю дал Ат-Табари, которому эти средства позволили получить прекрасное образование и стать одним из величайших мусульманских ученых в истории.

Распределив нежданный подарок, старик обратился к супруге, сказав: «Мы оставили один запретный для нас динар, и Всевышний Аллах дал нам взамен тысячу дозволенных. Воистину, правдив Божий Посланик (мир ему и благословение Всевышнего), сказавший: *«Поистине, что бы ты не оставил ради Аллаха Великого и Всемогущего, Аллах обязательно заменит тебе это тем, что лучше для тебя»*.

Молим Всевышнего Аллаха укрепить нашу веру и искренность, облегчить нам испытания, даровать стойкость перед всевозможными соблазнами, оградить от грехов и преступлений, посеять в наших сердцах чувства любви и сострадания к ближним!

7 августа 2015 г.

ПОДАРОК К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ

С началом заповедного месяца зуль-хиджжа наступил один самых благословенных периодов годового цикла. Его первые десять дней и ночей, по мнению многих комментаторов Корана, отмечены самим Всевышним в первых клятвах суры «Аль-Фаджр» — وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ — **«Клянусь зарею и десятью ночами»**¹³⁵. А пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего), являющийся наилучшим примером воплощения коранических принципов в практической жизни, особо выделяя их, говорил, что *«нет более любимых дней перед Аллахом, чем первые десять дней (месяца зуль-хиджжа)»*¹³⁶.

В эти светлые дни миллионы наших единомыслителей со всех концов света прибывают к первому в истории человечества храму монотеизма — Священной Каабе, дабы исполнить обряды заповеданного еще праотцом Ибрахимом паломничества, полноценное и искреннее выполнение которого полностью

стирает предшествующие грехи, делая человека чистым, словно новорожденный младенец.

Но безграничная милость Создателя обращается в эти дни не только к пилигримам, но и ко всем, кто, даже оставаясь у себя дома, сердцем находится в заповедных местах, пребывая в состоянии духовной чистоты — внутреннего ихрама, кто пытается использовать любую имеющуюся у него возможность приблизиться к Господу, будь то дополнительная молитва, пост, милостыня и другая добродетель.

Подтверждением этого является предание о жившем во времена Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) очень внимательном юноши, который ежегодно начинал поститься с наступлением месяца зуль-хиджжа. Когда об этом узнал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего), он пригласил его к себе и спросил: «Что побуждает тебя к посту в эти дни?» На что юноша ответил: «В эти дни совершается хадж, и, быть может, Всевышний сделает меня его соучастником». Услышав этот ответ, ниспосланный милостью для всех миров и народов (мир ему и благословение Всевышнего) воскликнул: «За каждый день этого поста Аллах дарует тебе награду, равную воздаянию за освобождение ста рабов, раздачу мяса ста жертвенных животных и выделение ста лошадей в качестве милостыни. За пост в день начала хаджа (*яум ат-тарвия* — 8-го числа

месяца зуль-хиджжа) награда будет подобна вознаграждению за освобождение тысячи рабов, раздачу мяса тысячи жертвенных животных и выделение тысячи лошадей в качестве милостыни. А за пост в день Арафа (9-го числа месяца зуль-хиджжа) награда будет равна вознаграждению за освобождение двух тысяч рабов, раздачу мяса двух тысяч жертвенных животных и выделение двух тысяч лошадей в качестве милостыни. Он равен двухгодичному посту — год до него и год после него»¹³⁷.

Дорогие мои братья и сестры!

Находясь в преддверии великого праздника Курбан-байрам в состоянии поста, испытывая чувство голода днем и тоньше ощущая ценность даров Всевышнего в минуты разговения, мы в очередной раз призваны смягчить свои сердца и наполниться чувством милостивого сострадания ко всем нуждающимся. Ведь переполненные этим чувством мы более искренне и намного щедрее сможем исполнить предписанное в эти праздничные дни жертвоприношение и раздать его мясо беднякам и обездоленным, угостить друзей и соседей, накормить своих близких и родственников.

В Священном Коране говорится:

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро»¹³⁸.

Поэтому в этот великий праздник, олицетворяющий близость всего человечества, мы должны постараться совершить как можно больше добра окружающим, научившись не только раз в год раздавать мясо, но и постоянно жертвовать свое имущество и свободное время, профессиональные умения и навыки во имя Всевышнего на благо наших нуждающихся собратьев.

Прекрасным примером такой жертвенности во имя Всевышнего стало строительство и реконструкция Московской Соборной мечети, открытие которой по воле Всевышнего состоится на следующей неделе в лучший из всех дней года — день Арафа, став для всех нас самым дорогим подарком в канун великого праздника.

Грандиозность представшего перед нашими взорами храма, его величественный и блистательный внешний вид ни в чем не уступает великолепному и изящнейшему внутреннему убранству, оснащеному самыми современными технологиями, в чем все

мы сможем воочию убедиться в самые ближайшие дни, ин ша Аллах.

Но получить такой роскошный подарок не только приятно, но и ответственно, ведь сохранение его первозданной красоты, порядка и чистоты полностью зависит от нас с вами, от тех, кто ежедневно и еженедельно будет посещать этот дом Всевышнего.

В Священном Коране говорится:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

«Мечети принадлежат Аллаху»¹³⁹.

А один из любимейших внуков Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) Хасан ибн Али, говорил, что «человек, пришедший в мечеть только ради Всевышнего, является гостем Аллаха до тех пор, пока не выйдет из нее»¹⁴⁰.

Нахождение в гостях, да еще и у Самого Всевышнего, требует четкое соблюдение соответствующего этикета (*адабов*), вызванного проявлением уважения к хозяину.

Еще даже собираясь пойти в гости, человек готовится, моется, расчесывается, одевает особую праздничную одежду, умащается благовониями и мысленно настраивается на соответствующую атмосферу.

Безусловно, что с особым трепетом мы должны предвкушать встречу с нашим Создателем, пусть и не видя Его воочию, но ощущая Его нематериальное присутствие. Не случайно, что Священный Коран уделяет внимание этой подготовке, громогласно восклицая:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

«О дети Адама! Украшайте себя перед приходом в мечеть»¹⁴¹.

Как известно из пророческих назиданий, приятным должен быть не только внешний вид посещающего мечеть, но даже и исходящий от него запах, ведь Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) строго-настрого запретил приближаться к Божьему храму тем, от кого исходят зловонья.

Заходя в мечеть, с самого первого шага человек должен ощущать, что находится в гостях у Всевышнего, и поэтому каждый свой шаг он должен делать с большим почтением. Находясь в мечети, многие праведники никогда не позволяли себе даже вытягивать ноги и на что-либо облакачиваться, не говоря уже о том, чтобы развалиться посреди нее в какой-либо вульгарной позе.

Они также боялись произнести в ней неподобающее ее величию слово, ведь мечеть не место праздных мирских разговоров, а духовный оазис в пустыни мирской суеты, выделенный специально для коллективных молитв и проповедей, уединенного поклонения и размышления.

Сообщается, что когда к находившемуся в мечети Халяфу ибн Аюбу подошел слуга и прошептал ему что-то на ухо, он не стал ему отвечать, а, взяв его за руку, вышел на улицу и только там вступил с ним в беседу. Когда Халяфа спросили о причине такого поведения, он сказал, что уже много лет не говорит в мечети о мирском и считает это порицаемым¹⁴².

Сторониться таких разговоров призывал нас Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего), сказав: *«Настанет для моей общины такое время, когда в мечетях люди будут разговаривать о мирских делах и им не будет дела до Аллаха, не будьте же их собеседниками!»*¹⁴³

Искренне верующий в Аллаха и воздаяние Судного дня не относится к мечети потребительски и ясно осознает, что ее содержание и поддержание в ней чистоты лежит на всей умме, в том числе и на его собственных плечах. Необходимо не только самому не мусорить и аккуратно относиться к имуществу мечети, но и вносить свою лепту в ее содержание

и убирать за другими, ведь и эти действия будут являться причиной множества прекрасных наград в райской обители.

В преданиях сообщается, как глубоко внявший этим пророческим наставлениям сподвижник Тамим ад-Дари привез из своей поездки в Сирию масляные светильники для мечети Пророка в Медине. Когда вечером Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) зашел в мечеть и увидел горящий в ней свет, он радостно воскликнул: *«Кто это сделал?»* Ему сказали, это дело рук Тамима Ад-Дари. Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: *«О Тамим, ты осветил ислам, да озарит тебя Всевышний за это в мирской обители и в жизни вечной!»*¹⁴⁴

Дорогие мои братья и сестры!

Более целого века наша мечеть была не только местом поклонения, но и лицом всего ислама, к которому вместе с сотнями тысяч мусульман обращали свои взоры миллионы людей совершенно разных мировоззрений. Сегодня великолепие и уникальность нашего храма, ставшего одним из самых прекрасных архитектурных шедевров не только российской столицы, но и всего мира, многократно увеличит свою притягательность в глазах общественности, и наша задача — наидостойнейшим образом встретить тех, кто придет сюда, желая познакомиться с исламом.

Уважаемые единоверцы!

Символично, что открытие обновленного комплекса нашей мечети приходится на канун праздника Курбан-байрам, напоминающего нам о жизни одного из величайших пророков — Божьего любимца — Ибрахима (мир ему), который вместе со своим сыном Исмаилом по велению Господа возвел новое здание храма Священной Каабы, впервые построенного еще праотцом человечества Адамом. Сегодня мы вторим мольбе этих Божьих пророков, обращенной ко Всевышнему по завершению строительства:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرَاتِ . . . رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей! ... Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты — Слышащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе и из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты — Принимающий покаяние, Милосердный»¹⁴⁵.

Мы также молим Всевышнего принять материальные и нематериальные пожертвования всех тех, кто на протяжении 111 лет принимал участие в возведении, содержании, сохранении, реконструкции и расширении этой мечети. Мы просим Всемогущего Творца даровать доброго здоровья и многая лета нашему духовному лидеру глубокоуважаемому муфтию шейху Равилю-хазрату Гайнутдину, только благодаря непомерным усилиям которого этот грандиозный проект по милости Всевышнего смог реализоваться. Мы обращаемся к Всемилостивому Создателю с просьбой дать нам возможности наилучшим образом провести торжественную церемонию открытия нашей мечети и встретить в ее обновленных стенах великий праздник Курбана.

18 сентября 2015 г.

СВЯТОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Впервые находясь на этом высоком минбаре нашей обновленной грандиозной мечети, еще раз вглядываясь в ее величественную архитектуру и великолепное убранство, видя тысячи радостных лиц единоверцев, получивших возможность в самых комфортабельных условиях исполнять свои религиозные требы, я хотел бы еще раз поблагодарить всех тех, кто внес свою лепту в возведении этого уникального храма, кто своими средствами, трудом и молитвами на протяжении всех этих лет способствовал его возведению ради довольства Создателя во благо мусульман нашего города. Мы непрестанно молим Всевышнего принять их старания и благодетельствовать их счастьем в земной жизни и вечности. Мы просим Всемогущего Творца даровать доброго здоровья и многая лета нашему духовному лидеру глубокоуважаемому муфтию шейху Равилю-хазрату Гайнутдину, только благодаря непомерным усилиям которого этот масштабный проект по милости Всевышнего смог реализоваться.

Символично, что открытие нашей мечети пришлось на лучший день года — *яуму-ль-арафа*, став для всех нас самым дорогим подарком к празднику Курбана.

Однако радость этого двойного праздника была омрачена печальным известием о страшной трагедии, произошедшей с паломниками в Священной Мекке, в которой погибли несколько сотен человек и еще больше получили ранения. Мы молим Всевышнего упокоить души погибших в вечной Райской Обители и даровать скорейшего выздоровления пострадавшим.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

«Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение»¹⁴⁶.

Особенно прискорбно осознавать, что эта массовая гибель людей произошла во время паломничества (*хаджа*), в день праздника Курбан-байрам, символизирующего святость человеческой жизни. Ведь совершая в эти дни жертвоприношение, мы ежегодно вспоминаем историю любимца Всевышнего Ибрахима (мир ему), чья обещанная жертва собственным сыном Исмаилом была заменена Господом на барашка и таким образом вплоть до конца времен провозгласила непrikосновенность человеческой жизни.

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

«Мы заменили его великой жертвой и оставили о нем добрую славу у последующих (поколений)»¹⁴⁷.

История Ибрахима и Исмаила (мир им), приведенная как в Священном Коране, так и в Библии, ясно дает понять, что жертва сынов Адама должна заключаться не в прерывании своей и тем более чужой жизни, дарованной нам Создателем, а в ее использовании на всеобщее благо ради довольства Господа, жертвовании временем своей жизни, имуществом и другими возможностями для совершения добра и принесении пользы обществу, несмотря на все трудности и искушения, встающие перед человеком на жизненном пути.

Один из современных мусульманских мыслителей справедливо отмечает, что «право на принесение в жертву человека не получил даже великий пророк Ибрахим, „друг Господа“ (халилу-Ллах), хотя в силу данного обета пожертвовать первенцем в знак благодарности он и должен был сделать это. Поэтому никто после этого не имеет права утверждать, что заручился поддержкой Всевышнего на право пролить людскую кровь и жертвовать жизнями других людей»¹⁴⁸.

Исключением из этого правила является лишь исполнение решения суда по наказанию убийцы, первого

посягнувшего на святую жизнь другого человека, и **уничтожение тех, кто распространяет насилие на земле**, ибо эти вынужденные действия являются предотвращением зла и еще больших убийств и совершаются во имя спасения всего человечества. Именно об этом громогласно возглашает священный аят:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

«Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям»¹⁴⁹.

Человек — это венец Божьего творения, которого Он наделил самыми прекрасными и возвышенными качествами, дал во служение все другие земные и небесные творения, сделал его Своим наместником на земле, дав ему превосходство даже перед ангелами, которым повелел поклониться ему в знак почтения.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

«Вот твой Господь сказал ангелам: „Я установлю на земле наместника“»¹⁵⁰.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

«Вот Мы сказали ангелам: „Падите ниц перед Адамом“»¹⁵¹.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

«Мы даровали почет сынам Адама, и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями»¹⁵².

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих»¹⁵³.

О человеке как о наилучшем Божьем творении говорится и в известной многим из нас суре «Ат-Тин» — «Смоковница»:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

**«Мы сотворили человека наилучшим
сложением»¹⁵⁴.**

Известный правовед (факих) и комментатор Корана Абу Бакр ибн аль-Араби, разъясняя этот аят, отмечает: «Аллах не сотворил ничего лучшего, чем человек. Он сотворил его живым, знающим, обладающим силой, волей, речью, слухом, зрением, рассчитывающим наперед, мудрым... Человек сотворен прекрасным как своим внутренним миром, так и внешним обликом... Человек — это микрокосм, ибо все, что есть в иных творениях, собрано в нем»¹⁵⁵.

О человеке как о маленькой Вселенной высказывались и другие величайшие мусульманские ученые. Так, обращаясь к сынам Адама, Али ибн Абу Талиб говорил: «Думаешь, что ты — это маленькое тело, а ведь в тебе таится (сокрыт) огромный мир»¹⁵⁶, а Джаляляддин Руми писал: «Ты — море постижений, сокрытое в капле росы, Ты — Вселенная, таящаяся в теле длинной полтора метра»¹⁵⁷.

Однако столь высокое и почетное положение человека вовсе не является поводом для самовосхищения и гордыни, которые, как известно, стали причиной проклятья и низвержения некогда возвышенного Господом до уровня приближенных ангелов Иблиса. Напротив, статус лучшего Божьего творения и Его наместника на земле возлагает на каждого человека великую ответственность сохранить незапятнанным этот светлый образ и мудро распоряжаться тем, что было дано Всевышним нам во служение.

Мы всегда должны помнить, что только по величайшей милости Творца были удостоены этого положения, и в знак благодарности должны исполнять возложенную Им на нас миссию.

ذَلِكَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ
سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ

«Таков Ведающий сокровенное и явное, Мощественный, Милостивый, Который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать

человека из глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем придав ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!»¹⁵⁸

Те же, кто позабыл, что лишь по безграничной милости Создателя удостоился этого почета и прекрасных качеств, кто, возгордившись, возомнил о себе и пошел по стопам Иблиса, забыл о благодарности Творцу, пренебрег добродетелью и уважением к другим Божьим творениям, будет лишен всего этого и вернется в самое низжайшее положение *مَاءٍ مَّهِينٍ* «презренной жидкости»¹⁵⁹, потеряв свою боговдохновенную человеческую сущность.

Именно об этом говорят следующие священные аяты суры «Ат-Тин»:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ

غَيْرٌ مَّمْنُونٍ

«Потом Мы низвергнем его (человека) в низжайшее из низких за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая»¹⁶⁰.

Интересно отметить, что ряд комментаторов рассматривал слова о наилучшем сложении человека и его последующем низвержении в низжайшее из низких как указание на полную сил молодость и последующую за ней тяжелую и немощную старость. Исключение же верующих и добродетельных, о котором говорится в этом аяте, по их мнению, указывает на то, что вера и добрые дела, совершенные в молодости, станут причиной не только вознаграждения в вечности, но и облегчения старости.

Ибн Аббас говорил: «Какое бы доброе дело ни совершил человек, будучи молодым, когда он потеряет силы, ему воздастся за него прежде, чем он умрет»¹⁶¹.

Дорогие мои братья и сестры!

Завершая свою сегодняшнюю проповедь, я хотел бы обратить ваше внимание и на тот факт, что коранический постулат о человеке как наилучшем Божьем творении также служит указанием на то, что каждый из сынов Адама, не взирая на свое вероисповедание, национальность, цвет кожи, возраст и социальное положение, заслуживает нашего уважения просто как представитель человеческого рода.

Помните, как лучший воплоитель коранических принципов в практической жизни, образец для подражания, ниспосланный милостью для всех миров и народов — пророк Мухаммад (мир ему и благословение

Всевышнего), в знак уважения встал, когда мимо него проходила похоронная процессия, провожавшая в последний путь иудея, а в ответ на возглас: «Так это же иудей!»,— воскликнул: «А разве он не человек?»¹⁶²

Молим Всевышнего укрепить нашу веру и искренность, даровать нам силы достойно пройти жизненный путь, выполнив возложенную Им на нас миссию, посеять в наших сердцах чувства взаимной любви и уважения, ниспослать мир и спокойствие всему человечеству.

2 октября 2015 г.

ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ

Как известно, отмечаемый в нашей стране 4-го ноября День народного единства приурочен к одному из важнейших событий в истории нашей страны — окончанию смутного времени, и призван ежегодно напоминать всем нам о важности единства и пагубности смуты.

Хотя истинность этого тезиса очевидна для любого здравомыслящего человека и неоднократно подтверждалась и продолжает подтверждаться многочисленными событиями в жизни разных народов и обществ, движимые сатанинскими наущениями смутьяны и раскольники в угоду своих корыстных и низменных интересов не оставляют надежд всевозможными способами посеять раздор.

Найти различия между людьми очень легко, ведь каждый человек — это уникальный индивидуум и, даже близнецы, родившиеся от одного отца и одной матери, имеют свои отличительные особенности.

Человечество многообразно — различные расы, народы, этнические группы, уровень интеллекта, образования, характер, социальное положение, мировоззрение, религиозные взгляды и сотни других отличающих нас друг от друга особенностей. Но такими разными сотворил нас Господь, Который многократно подчеркивает это человеческое многообразие в Своем заключительном послании — Священном Коране, в одном из аятов которого говорится:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللُّغَاتِ وَالْوَلَوَاتِ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

«Среди Его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для обладающих знанием»¹⁶³.

В отличие от идущих на поводу у сатаны тоталитарных сект и экстремистских организаций, в том числе и псевдоисламских, желающих воплотить в жизнь утопичную идею о единообразии людей и мнений, пропагандирующие ненависть к любому инакомыслию, религия единобожия, основанная на учении Корана, рассматривает многообразие людей как наполненную мудростью неизменную волю Самого

Всевышнего, ибо в священных аятах Писания говорится:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

«Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной. Однако они не перестают различаться, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого»¹⁶⁴.

Многие комментаторы Корана, начиная с общепризнанного авторитета из числа последователей сподвижников Пророка (*табиуна*) Аль-Хасана аль-Басри, подчеркивали, что под указательным местоимением «ли-залика» — «для этого» подразумевается именно различие, т.е. Всевышний сотворил людей, чтобы они различались¹⁶⁵. А один из комментаторов отмечает, что «смысл этих слов состоит в том, чтобы подчеркнуть, что настойчивое требование Бога выполнить Его повеления отнюдь не свидетельствует о том, что у Него не достает возможностей вывести всех сразу на один, заранее преопределенный путь. Такого рода вера, думается, была бы бесполезной.

Такая единая, уравнивательная и принудительная вера, лишенная добровольной мотивации, никуда не ведет. Она не отражает индивидуальных различий, не стимулирует эволюционного роста и не способствует поощрению добродетели».

Однако боговдохновенное разнообразие людей вовсе не отрицает их единства, а, напротив, является фундаментальной основой единения человечества, сформулированной в известном девизе: «Единство в многообразии». Ведь осознание одним человеком уникальности другой личности, наделенной Богом правом быть отличной от него, является самым мощным заслоном от пламени смуты и раздоров, раздуваемых злодеями именно на противопоставлении различий.

Размышляя над истинными причинами межчеловеческих конфликтов, выдающийся мусульманский мыслитель прошлого столетия Мухаммад аль-Газали отмечал: «Различное понимание вещей, столкновение мнений — вполне обыденное дело в нашей жизни, но это не является причиной для разрыва отношений и раздора. Причины раздора кроются в совокупности других факторов: когда разногласия во взглядах и идеях используются в качестве отдушины для потаенных страстей. Это приводит к тому, что поиски истины превращаются в один из видов упорства, которое

никак не связано со знанием. Если бы намерение заключалось только лишь в постижении истины, а шествующие в авангарде устремились к ней, будучи далеки от желания добиться победы, славы, главенства и богатств, то это бы положило конец всем спорам и конфликтам, которые наполнили историю смутой, печалью и страданиями»¹⁶⁶. Вместе с провозглашением естественности многообразия человечества Господь призывает людей помнить о своем общем родстве и, несмотря на все существующие разногласия, объединяться на основе общечеловеческих морально-нравственных ценностях, заложенных Им в естественную природу каждого человека, провозглашенных через все Его Откровения и всех посланников.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

«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 (общечеловеческие) родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами»¹⁶⁷.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»¹⁶⁸.

С особым вниманием Священный Коран предостерегает верующих, должных нести всему человечеству пример единства и добродетели, от разногласий и конфликтов на религиозной почве:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

«Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения»¹⁶⁹.

Безусловно, что различия в человеческом понимании религиозных постулатов совершенно естественны, так как основываются на узаконенном Господом

многообразии человечества, и по выражению заключительного Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего) являются милостью. В другом пророческом изречении подчеркивается, что искренне стремящемуся познать истину даже в случае ошибки обещана награда Всевышнего. Комментируя этот хадис, Мухаммад аль-Газали отмечает: «Ислам мягко отнесся к расхождению умов в понимании и воздал ошибающемуся одно вознаграждение, а правому — два вознаграждения. Затем он взял их всех под свое широкое и заботливое крыло — если они искренни в своих поисках истины, жаждая познать ее и жить по ней. Как видите, милость Аллаха зависит от результатов размышления человека в той же мере, в которой она зависит от благочестия умысла. Так почему поиски людей сужаются в том, что расширила религия Аллаха? И отчего же между ними возникает жестокость и черствость? Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) велел сподвижникам — выходцам из Медины совершить предвечернюю молитву (аль-аср) лишь в местности, населенной племенем Бану Курайза, некоторые истолковали этот приказ, основываясь на том, что это связано с истечением времени, и поэтому они совершили молитву в пути. Другие поняли это буквально и совершили «аль-аср», когда уже стемнело. Что же касается Посланника Аллаха (мир

ему и благословение Всевышнего), то он признал точку зрения обеих групп. Именно в этом заключается дух ислама — в излечении научных разногласий, и это неизменно будет так, если совесть и ум людей устремятся по прямому пути,.. но когда предметом разногласий становится охота за мирской жизнью, то в жизни воцаряется упрямство и ненависть, чем губится и сама жизнь, но еще раньше — религия. Одному шейху сказали: „Застань молящихся в мечети. Они вот-вот будут драться“. Он спросил: „Из-за чего?“ Ответом было: „Одни хотят совершить молитву «таравих» в восемь ракятов, а другие хотят ее совершить в двадцать ракятов“. Он вновь спросил: „А что потом?“ Ему ответили: „Они ждут твоего заключения (*фетвы*)“. Он сказал: „Мое заключение (*фетва*) таково: мечеть надо закрыть, и ни в коей мере в ней не должен совершаться «таравих», ибо «таравих» — не более, чем «нафиля» (дополнительное), а единение мусульман — это «фард» (обязательно). А нафиля не устанавливается, дабы разрушить фард! Поистине, искренность во имя Аллаха и проявление искренности по отношению к религии и народным массам — это более чем далеко от той шумихи, которая происходит в делах, подобных этим“.

В соответствии с учением ислама о защите уммы от ужасающих последствий раскола учеными было дано заключение (*фетва*) о том, что исправление

порицаемого необязательно, если это приведет к еще более пагубным последствиям, ибо оставить первое — вред, а случись второе — еще больший вред. Поэтому из двух видов вреда пусть будет наименьший! Разве вы не видите, что врач не совершает операцию, пока не определит, что организм может ее вынести? Так, когда он видит в этом угрозу для жизни человека, он не принимается за нее, даже если болезнь останется»¹⁷⁰.

Дорогие мои братья и сестры!

Существует множество изречений пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего), в которых он предостерегает своих последователей от участия во всевозможных ссорах и смутах, отрекаясь от смутьянов и заговорщиков. Так, например, в одном из них сообщается, что как-то Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) трижды повторил: *«Счастлив тот, кто сторонится смуты! Счастлив тот, кто сторонится смуты! Счастлив тот, кто сторонится смуты!»* А затем добавил: *«И тот, кто проявляет терпение в беде»*¹⁷¹. Хотел бы обратить ваше особое внимание на последние слова Благословенного Пророка (мир ему и благословение Всевышнего), ведь призыв с терпением проходить всевозможные беды в контексте предостережения от смуты подчеркивает важность

не поддаваться красивым, но ложным обещаниям провокаторов, сулящих скорейшее избавление от жизненных трудностей и наступление легкой жизни. Ведь земной путь невозможен без испытаний, и только терпение сможет привести нас к счастью мирской жизни и вечности.

В заключении отмечу, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) предостерегал нас не только от больших смут и разногласий, но и от мелких ссор и конфликтов, предупреждая, что «худшим из людей является непримиримый спорщик»¹⁷² и «(человеку) будет достаточно греха непрекращающейся тяжбы»¹⁷³.

Мы молим Всевышнего Аллаха укрепить наше единство и уберечь от всевозможных смут и конфликтов, наполнить наши сердца чувствами взаимной любви и сострадания, даровать мир и благополучие всему человечеству!

6 ноября 2015 г.

ВЕЛИЧАЙШИЙ ГРЕХ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Осознавая предназначение своей мирской жизни, посеявший в сердце семя искренней веры в существование Бога и истинность Судного дня стремится взрастить из него пестрый цветок добродетели, радующий всех окружающих красотой своих разнообразных оттенков и благоуханий. Опорным стеблем этого цветка добродетели является отказ от любых форм зла, проникновение которого не только не дает взойти новым побегам, но и приводит к увяданию уже распутившихся лепестков, а иногда и к полной гибели всего растения.

Предостерегая от этого, заключительный Божий Посланник — пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) как-то спросил у своих сподвижников: *«Известно ли вам, кто такой разорившийся (муфлис)?»* Люди ответили: *«Разорившимся среди нас считается тот, у кого (не осталось) ни дирхама (т.е. денег), ни (какого-либо другого) имущества».* Пророк же

воскликнул: «Разорившимся в моей общине окажется тот, кто явится в Судный день с молитвой, постом и милостыней (т.е. многими добрыми деяниями), но при этом (окажется, что) он (в мирской жизни) кого-то обругал, кого-то оклеветал, проел чье-то имущество, пролил чью-то кровь, ударил кого-то; и тогда будет отдано из его благих деяний и первому, и второму (и всем тем, кого он при жизни обидел), и если его благие деяния исчерпаются прежде, нежели он покроет свой долг (перед обиженными им), то тогда будут взяты грехи тех людей (кого он при жизни обидел) и брошены на него, и будет сам он брошен в Огонь»¹⁷⁴.

Осмысливая упомянутые в этом пророческом изречении грехи, а также другие Божественные запреты, можно увидеть, что все они несут чрезвычайную зловредность как для самой человеческой личности, так и для всего общества. Всемилостивый Господь сообщает о них в своих Посланиях, заботливо желая уберечь человечество от их пагубности, однако лучшее Божье творение наделено правом выбора, за который и понесет свой ответ в день Великого Суда. Однако последствия неправильного выбора в пользу зловредных грехов, по мнению многих ученых, постигнут человека не только в следующей жизни, но и по принципу бумеранга вернутся злодею уже в этой мирской обители.

В Священном Коране говорится:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

«Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого»¹⁷⁵.

Точно так же, как в основе всякой добродетели лежит свет Божественных атрибутов справедливости и милосердия, основанием любого злодеяния являются богопротивные несправедливость и притеснение, красноречиво обозначенные кораническим языком словом «зульм». Давая богословское определение этому многозначному понятию, мусульманские ученые подчеркивали, что оно объединяет под собой все бесправные действия в отношении другого или превышение своих прав, включая несправедливое отношение человека к своему Создателю, самому себе и другим Божьим созданиям¹⁷⁶. Безусловно, что каждый из этих разделов чрезвычайно важен и требует отдельного повествования, однако, сегодня я хотел бы более подробно остановиться именно на последнем виде несправедливости, возникающем в межчеловеческих отношениях, о котором в Священном Коране говорится:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«Укора заслуживают те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле безо всякого права. Им уготованы мучительные страдания»¹⁷⁷.

Категоричность запрета подобных действий меж людьми усиливается еще и словами Всевышнего, преданными Благословенным Пророком (мир ему и благословение Всевышнего) в одном из хадисов-кудси:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا
فَلَا تَظَالَمُوا

«О творения мои! Я сделал несправедливость (зульм) запретным (харам) для Себя. Я сделал его запретным и для вас. Так не притесняйте же друг друга!»¹⁷⁸

Однако, несмотря на то, что даже Сам Всесильный и Всемогущий Создатель ни в чем не притесняет свои творения, повелевая им в своих многочисленных

откровениях строить отношения на принципах справедливости, благочестия и уважения друг к другу, движимые своими меркантильными интересами, ограниченные в своих силах люди позволяют себе всевозможные виды несправедливости по отношению к своим сородичам. В Священном Коране говорится:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

«Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе»¹⁷⁹.

Обидеть в чем-либо другого человека чревато тяжчайшими последствиями, ибо, как известно из многих изречений пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего), мольба притесненного Всевышнему, вне зависимости от его вероисповедания, национальности, социального положения, пола и возраста, будет непременно принята Создателем и обязательно получит свое воплощение, будь то в мирской жизни или в вечности.

Великие праведники, свято верящие в истинность слов Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего), опасались даже в самом

малом притеснить окружающих. Один из них говорил: «Я боюсь только того человека, кого несправедливо обидел, ведь его защитником является Сам Всевышний»¹⁸⁰.

Кому-то может обманчиво показаться, что притеснения остаются безнаказанными, однако, справедливая Божья кара неминуемо настигнет каждого злодея, о чем в Священном Коране говорится:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ

«Не думай, что Аллах не ведаёт о том, что творят беззаконники. Он лишь даёт им отсрочку до Того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и лишены всех иных чувств)»¹⁸¹.

В день Великого Суда справедливость достигнет своего абсолюта и каждому обидчику придется отдать свои благодеяния обиженному, а если их окажется недостаточно, то взвалить на себя ношу его грехов и понести за него адское наказание, как это было

описано в процитированном нами в начале проповеди хадисе о банкроте. Именно поэтому Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) напутствовал успеть покаяться и попросить прощения у обиженного, обязательно исправив совершенную в отношении него несправедливость, сказав: *«Если кто-то притеснил другого, поправ его честь, достоинство или имущество, пусть попросит у него прощения, прежде чем исчезнут динары и дирхемы (т.е. наступит Конец Света)»*¹⁸².

Однако еще более правильным будет осмотрительное избегание любых форм притеснений, основной причиной которых являются такие пороки, как алчность и высокомерие. Предупреждая об опасности алчности, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) назидал: *«Опасайтесь жадности, воистину, она погубила ваших предшественников, она повелевала притеснения, и они притесняли, она повелевала разногласия, и они разрывали (связи), она повелевала распутство, и они распутничали»*¹⁸³.

Что же касается высокомерия, то дабы обуздать внутреннее желание поступить по отношению к кому-либо несправедливо, даже имея на это силы и возможности, Умар ибн Абдулазиз, прозванный за свое благочестие пятым праведным халифом, советовал: *«Когда твоя (внутренняя) сила призывает тебя*

поступить несправедливо по отношению к людям, вспомни о силе Всевышнего Аллаха над тобой»¹⁸⁴.

Дорогие мои братья и сестры!

В знаменитой работе имама Аз-Захаби «Китаб аль-кабаир» («Книга о больших грехах») разъясняется, что к несправедливому отношению к другим людям относятся незаконное использование и присвоение чужого имущества, насилие, ругань, презрение и высокомерие по отношению к слабым, затягивание с выплатой долга, притеснение женщин в отношении их свадебного подарка и материального обеспечения, невыплата заработной платы и многие другие действия, посягающие на жизнь, честь и имущество другого человека, только на перечисление которых потребуются десятки часов¹⁸⁵. Однако, дабы не совершить столь пагубный грех несправедливости, достаточно знать и использовать в своей повседневной жизни всего лишь одно универсальное правило, сформулированное заключительным Божьим Посланием (мир ему и благословение Всевышнего) словами: «أَحَبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ» — «Желай людям того, чего желаешь себе»¹⁸⁶. В комментарии к этому пророческому изречению выдающийся татарский богослов Ризаэтдин Фахретдин писал: «В этих словах заключается половина науки о благодетельности. Желающий что-либо сделать по отношению к другому человеку

должен сперва спроецировать данное действие на себя, и только если оно понравится ему самому, совершить его в отношении другого. Если же подобное действие по отношению к себе человеку не мило, то оно не допустимо и в отношении другого»¹⁸⁷.

Молим Создателя уберечь нас от всевозможных форм несправедливости и притеснений, как обращенных к нам, так и исходящих от нас самих, укрепить чувства любви и милосердия, даровать мир и спокойствие всему человечеству!

26 ноября 2015 г.

ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (МИР ЕМУ) ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУРЫ «АД-ДУХА»

Несмотря на развитие современных репродуктивных технологий, рождение ребенка продолжает оставаться одним из самых чудесных и наипрекраснейших таинств великого Божьего промысла, о котором в Священном Коране говорится:

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ

**«Мы сотворили вас из праха, потом — из семени,
потом — из кровянистого сгустка, потом — из**

сформировавшегося и несформировавшегося куса плоти, дабы разъяснить вам. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелости»¹⁸⁸.

Не меньшим чудом является и процесс формирования у человека сознания как высшей, свойственной только людям функции мозга, которое как раз и определяет упомянутую в кораническом аяте зрелость. Интересно отметить, что даже сторонники клонирования человека говорят лишь о возможности воспроизводства только копии генотипа, тогда как сознание клона все равно будет единственно уникальным.

Предопределенные Творцом место и время рождения, физическое состояние и окружающая среда, воспитание родителей и общества, а также другие многочисленные факторы и события в жизни ребенка формируют его индивидуальную и неповторимую личность, призванную Господом реализовать данные Им возможности и исполнить свою миссию на этой земле. У каждого человека своя миссия — у кого-то, как, например, у Божьих посланников, она настолько огромна и велика, что охватывает многие народы и поколения, у кого-то же она менее масштабна, но при этом так же важна на своем уровне, как,

например, воспитание ребенка, посадка деревьев или уборка мусора. Эффективно использовать богоданные возможности, осознать и достойно исполнить свою миссию на этой земле — в этом и заключается смысл мирской жизни по-настоящему верующего человека, убежденного в существовании вечности и истинности предшествующего ее наступлению Великого Божьего суда.

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ لِيُبْلِغَكُمْ إِلَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

«Благословен Тот, Кому принадлежит абсолютная власть, Кто всецело Всемогуц, Кто сотворил смерть и жизнь, дабы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он — Всемогуц и Всепрощающ»¹⁸⁹.

Смерть — это еще одно таинство великого Божьего промысла, находящееся за гранью естественно-научного человеческого познания. Однако ее очевидность, неотвратимость и частая внезапность будоражит умы потомков Адама. В отличие от фантазеров и любителей ужасов призыв к размышлению о смерти, содержащийся в Священных Писаниях,

высказываниях пророков, праведников и мудрецов, вовсе не насаждает страх, а, напротив, пропагандирует ценность жизни и призывает задуматься об ее истинном смысле. Так, например, размышляя о смерти, один из самых известных мировых писателей, выдающийся русский мыслитель Л. Н. Толстой писал: «Если бы думали о ней, видели бы, что она неизбежна. Тогда смысл жизни другой становился бы, не жили бы одной телесной жизнью, которая кончается. Искали бы другого смысла, который со смертью не кончается. Жили бы нравственно»¹⁹⁰.

Две великие тайны — рождение и смерть — точки начала и конца, содержащие внутри себя уникальный отрезок земной жизни каждого отдельного человека. Именно эти два важнейших события, разделенные между собой самыми прекрасными в истории человечества шестьюдесятью тремя годами, по мнению большинства мусульманских ученых, пришились в жизни заключительного Божьего Посланника — пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) — на 12-е число месяца раби уль-авваль, в котором мы сегодня пребываем. Безусловно, что такое удивительное совпадение не случайно и призывает нас вспомнить о различных сторонах жизни «ниспосланного милостью ко всем мирам и народам» человека, наипрекраснейшим и самым совершенным образом исполнившим

свою земную миссию по донесению заключительного Божьего Откровения человечеству.

Несомненно, что Священный Коран — это полноценное и вселенское послание, обращенное к каждому человеку, однако адекватное понимание его смыслов возможно только через призму знания жизнеописания его передатчика. Неся важное назидание или устанавливая закон для всех последующих поколений верующих, многие аяты прямо или косвенно связаны с событиями жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего). Одними из них являются священные стихи многим из нас известной суры «Ад-Духа» — «Утро», полностью посвященной заключительному Божьему Посланнику (мир ему и благословение Всевышнего).

Ее первые два аята-клятвы وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ — **«Клянусь утром и ночью, когда она утихает»**¹⁹¹ указывают на главный смысл миссии пророков — выведение людей из тьмы неверия и невежества, мрака беззакония и безнравственности к свету придающим смысл жизни веры и добродетели. Этим ярким солнцем, осветившим человечество светом коранической мудрости, согревшим его теплом своего милосердия, и был «ниспосланный милостью для всех миров и народов» пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего).

Вместе с другими знаками истинности его пророчества подтверждением боговдохновенности проповеди Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) были и некоторые перерывы в ниспослании Божественных Откровений, несколько раз зафиксированных как в самом Писании, так и в священной истории. Хотя они и вызвали насмешки неверовавших сородичей и служили причиной обеспокоенности самого Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего), такие примеры ясно дают понять, что Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) явно говорил не от себя и, несмотря ни на что, ждал повеления от своего Господа.

Считается, что и сура «Ад-Духа» была ниспослана после пятнадцатидневного перерыва, во время которого мекканские язычники язвительно хохотали: «Мухаммада покинул его Господь и возненавидел». Но Божий Посланник (мир ему и благословение Всевышнего) не поддавался на сатанинские провокации и не вступал в конфликт с провокаторами, терпеливо ожидая новых Откровений Создателя, Который уже совсем скоро возгласил:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

«Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел»¹⁹².

Очень часто жизненные трудности и испытания, несправедливость и насмешки окружающих пытаются сломить дух человека, призывая его перешагнуть через Божественные заповеди или даже отказаться от веры. Однако верующий человек не должен поддаваться на подобные сатанинские провокации, помня, что вера и добродетель всегда будут иметь успех и обязательно получат свое вознаграждение в будущем, как в этом мире, так и в вечности.

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

«Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь доволен»¹⁹³.

Хотя Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) за свое великое терпение и превосходное исполнение своей пророческой миссии был удостоен Всевышним многих даров и милостей уже в этой мирской обители, особенно во втором, мединском периоде своей жизни, он всегда оставался равнодушен к материальным ценностям.

Абдуллах ибн Масуд рассказывал, что как-то застал Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) лежащим на плетеной циновке, чей рисунок

отпечтался у него на боку. Когда он проснулся, сподвижник стал растирать ему бок и сказал: «Посланник Аллаха, позволь, я постелю тебе что-нибудь на циновку». Пророк же (мир ему и благословение Всевышнего) ответил: «Что мне этот мир? Зачем мне этот мир? Я, как путник, посидел в тени дерева, затем встал и двинулся дальше»¹⁹⁴.

Ни мирские улады и даже ни райские дары, а только лишь спасение своих последователей доставит довольство великому Пророку (мир ему и благословение Всевышнего), который, комментируя этот аят, говорил: «А разве смогу я быть доволен, если хоть один из моей общины окажется в адском огне»¹⁹⁵.

В следующих трех аятах этой суры перечисляются великие испытания, через которые Создатель провел своего любимца, и дарованные ему после их успешного прохождения столь же великие милости.

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

«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?»¹⁹⁶

Как известно, будущий Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) еще до своего рождения

лишился отца, в шестилетнем возрасте потерял мать, а в восьмилетнем — опекающего его деда Абдульмутталиба, оставшись на попечении своего любящего дяди Абу Талиба. С одной стороны, Господь никогда не оставлял своего избранника без внимания, а с другой,— сделав его круглой сиротой, воспитал в нем чувство особого сострадания ко всем обездоленным и нуждающимся, заповедуя это и своим последователям.

Своей кристальной честностью даже в таком искуссительном виде деятельности, как торговля, он зарекомендовал себя как самый надежный человек своего общества, получив соответствующее этому эпитету уважительное прозвище «Аль-Амин». Это качество не только открыло перед ним материальные возможности, связанные в том числе и с женитьбой на Хадидже, но и стало причиной принятия его проповеди рядом мекканцев, которые на протяжении более сорока лет до начала пророчества никогда не замечали за ним лжи. Сам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) всегда заверял, что *«богатство — не в изобилии того, что можно показать, настоящее богатство — это богатство души»*¹⁹⁷.

Также общеизвестно, что Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) никогда не был причастен к окружающим его языческим верованиям

сородичей, удаляясь от их культов и обрядов, он уединялся в поиске истины, размышляя об окружающем мире и смысле жизни. Именно в таком уединении он и получил искомое им Божье руководство, получив первое Откровение заключительного Божьего Послания человечеству и став Его последним Пророком.

Сделав его обладателем истины и высочайшего статуса Своего избранника, даровав многочисленные земные и райские блага, Господь напутствует о принципиально важных и основополагающих заповедях религии:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

«Не притесняй сироту и не гони просящего! И возвещай (благодари) о милости своего Господа!»¹⁹⁸

Помощь нуждающимся — один из важнейших постулатов ислама, предписание которого было установлено еще в самых первых Откровениях Корана и многократно повторялось на протяжении всего периода ниспослания. На это указывает и последний аят этой суры, содержащий в себе повеление о возвещении Божественных милостей, которое всеми комментаторами Корана однозначно понималось как проявление благодарности Создателю, заключающееся не

в простых словах, а в благотворительности и раздаче милостыни.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) говорил: *«Кто не благодарит за малое, тот не поблагодарит и за большое. Кто не благодарит людей, тот не благодарен и Аллаху. Говорить о милостях Аллаха — благодарность (шукр), а забывать о них — неблагодарность (куфр). Кто объединен — тому милость, а кто разделился — тому наказание»*¹⁹⁹.

Щедрость и доброта были постоянными спутниками воспитанного Господом заключительного Божьего Посланника (мир ему и благословение Всевышнего), который на протяжении всей своей жизни никогда не отказывал просящему как в духовной, так и в материальной помощи, призывая к этому и всех своих последователей.

Дорогие мои братья и сестры!

Хотя миссия каждого человека на этой земле, как это было отмечено в начале проповеди, сугубо индивидуальна, ее определение можно свести к общему знаменателю — использование дарованных тебе Господом возможностей мирской жизни ради довольства Создателя, помогая нуждающимся и обездоленным, делая этот мир добрее и лучше.

Именно в этом и заключалась великая миссия пророка Мухаммада (мир ему и благословение

Всевышнего), который весь свой земной путь, несмотря на все трудности, нес людям спасительное учение о единобожии и добродетели, проявляя его во всех поступках, всецело воплощая свой коранический эпитет — «рахматун лиль алямин» — «милость для всех миров».

Молим Создателя благословить заключительного Божьего Посланника, его семью и сподвижников, прося Всевышнего удостоить нас чести быть его настоящими последователями!

17 декабря 2015 г.

ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ас-Сабуни М. А. Саффат ат-тафасир. Т. 3. Бейрут: Дар ихья ат-турас аль-араби, 2004.— С. 537.
2. Св. Коран, 103: 1.
3. Бухари, 6412.
4. Аз-Замахшари. Аль-Кашшаф. Т. 4. Бейрут: Дар аль-китаб аль-араби, 1407 х.— С. 793–794.
5. Св. Коран, 2: 238.
6. Бухари, 544.
7. Бухари, 552.
8. Св. Коран, 3: 190.
9. Св. Коран, 103: 2.
10. Св. Коран, 103: 3.
11. Ас-Суюти. Аль-Джами ас-сагыр. Хадис № 5600.
12. Аль-Газали М. Нравственность мусульманина / пер. с араб. А. И. Рустамова.— К.: Ансар Фаундейшен; М.: Умма, 2005.— С. 207.
13. Горький М. Последний день.
14. Св. Коран, 102: 1.

15. Бухари, 6438–6439.
16. Коран, 102: 2.
17. Муслим, 2960.
18. Муслим, 2959. См.: Ибн Касир. Тафсир аль-куран аль-азым. Т. 8.— 1999.— С. 472.
19. Св. Коран, 2: 148; 5: 48.
20. Аз-Замахшари. Указ. соч.— С. 790–791.
21. Св. Коран, 102: 3–7.
22. Св. Коран, 102: 8.
23. Тирмизи, 3356.
24. Ибн Хиббан, 5216.
25. Аз-Замахшари. Указ. соч.— С. 792.
26. Фролов Д. В. Комментарий к Корану. Тридцатый джуз'. Т. 3. Суры 98–114.— М.: Восточная книга, 2014.— С. 174.
27. Св. Коран, 104: 2–3.
28. Св. Коран, 104: 1.
29. Св. Коран, 83: 29–32.
30. Св. Коран, 83: 33.
31. Св. Коран, 49: 11.
32. Факих Абу Ляйс Самарканди. Танбихуль га-филин (Пробуждение беспечных). I–II часть. Казань: Академия познания, 2011.— С. 215.
33. Св. Коран, 49: 11–12.
34. Факих Абу Ляйс Самарканди. Указ. соч. С. 211.

35. Св. Коран, 16: 125.
36. Факих Абу Ляйс Самарканди. Указ. соч. С. 212.
37. Там же.
38. Там же. С. 214.
39. Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. С. 120–121.
40. Муслим, 2365.
41. Св. Коран, 21: 107.
42. Аль-Газали М. Хулюк аль-муслим. Димашк: Дар аль-калям, 2007.— С. 211.
43. Байхаки. Шуаб аль-иман. Т. 10. Бомбей, 2003. Хадис № 1375.
44. Св. Коран, 3: 159.
45. Св. Коран, 9: 128.
46. Св. Коран, 9: 128.
47. Тирмизи, 1924.
48. Муслим, 2319.
49. Аль-Хайсами. Маджмуа аз-заваид ва манбау аль-фаваид. Т. 8. Каир: Мактаба аль-кудси, 1994.— С. 30, хадис № 12729.
50. Тирмизи, 2411.
51. Бухари, 3318.
52. Муслим, 2245.
53. Аль-Газали М. Хулюк аль-муслим. С. 219.
54. Аль-Хайсами. Указ. соч. С. 16, хадис № 13509.

55. Св. Коран, 28: 4.
56. Св. Коран, 43: 48–49.
57. Аль-Хайсами. Указ. соч. С. 27, хадис № 12708.
58. Абу Дауд, 4682.
59. Аль-Мунзури. Ат-Таргиб ва ат-тахриб мин аль-хадис аш-шариф. Т. 3. Бейрут: Дар аль-китаб аль-ильмия.— С. 269, хадис № 3998.
60. Бухари, 6016.
61. Аль-Мунзури. Указ. соч. С. 271, хадис № 4005.
62. Аль-Мунзури. Указ. соч. С. 275, хадис № 4027.
63. Аль-Хайсами. Указ. соч. С. 24, хадис № 12686.
64. Аль-Газали М. Хулюк аль-муслим. С. 12–13.
65. Муслим, 2581.
66. Аль-Газали. Хулюк аль-муслим. С. 14.
67. Аль-Хайсами. Указ. соч. С. 168–169, хадис № 13562.
68. Св. Коран, 11: 114.
69. Аль-Хайсами. Указ. соч. С. 24, хадис № 12690.
70. Тирмизи, 1987.
71. Муслим, 58.
72. Ризаэддин Бине Фэхреддин. Жэвамигуль кэлим шэрхе.— Казан: Татарстан Китап Нэшрияты, 1996.— С. 10.
73. Св. Коран, 55: 3–4.

74. Ризаэддин Бине Фәхреддин. Указ. соч. С. 297.
75. Тирмизи, 2003.
76. Аль-Хайсами. Указ. соч. С. 24–25, хадис № 12692.
77. Байхаки. Указ. соч. Хадис № 7634.
78. Аль-Газали М. Хулюк аль-муслим. С. 16.
79. Муслим, 2309.
80. Ибн Хиббан, 488.
81. Тирмизи, 2490.
82. Муслим, 1057.
83. Тирмизи, 3641.
84. Бухари, 6129.
85. Св. Коран, 33: 21.
86. Тирмизи, 1952.
87. Муслим, 1829.
88. Муслим, 1159.
89. Муслим, 1631.
90. Ризаэддин Бине Фәхреддин. Указ. соч. С. 146.
91. Kütüb-i Sitte. Muhtasarı Tercüme ve Şerhi. Prof. Dr. İbrahim Cinan. 2. cilt. Akçağ Yayınları. Ankara. — S. 498, 506, 512, 515.
92. Абу Дауд, 5146.
93. Ибн Хиббан, 6971.
94. Тирмизи, 1911.

95. Тирмизи, 1288; Ибн Маджа, 2299.
96. Аль-Мунзури. Указ. соч. С. 60, хадис № 3073.
97. Св. Коран, 30: 21.
98. Коран, 4: 35.
99. Ризаэддин Бине Фэхреддин. Указ. соч. С. 14–18.
100. Св. Коран, 17: 70.
101. Св. Коран, 95: 4.
102. Абу Дауд, 4991.
103. Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. С. 60.
104. Св. Коран, 16: 105.
105. Байхаки. Указ. соч. Хадис № 4472.
106. Байхаки. Указ. соч. Хадис № 4471.
107. Муслим, 59.
108. Муслим, 2607.
109. Муслим, 4.
110. Муслим, 7.
111. Св. Коран, 33: 70–71.
112. Св. Коран, 9: 36.
113. Бигиев М. Д. Избранные труды / сост. и пер. с османского яз., введ, сн. и коммент. А. Хайрутдинова.— Казань: Татар. кн. изд-во, 2014. С. 170.
114. Ибн Касир. Тафсир... Т. 4. С. 147–148.
115. Ибн Маджа, 4250.

116. Св. Коран, 3: 135–136.
117. Факих Абу Ляйс Самарканди. Указ. соч. С. 482.
118. Ризаэддин Бине Фэхреддин. Указ. соч. С. 250.
119. Ибн Маджа, 3819.
120. Св. Коран, 71: 10–12.
121. Св. Коран, 44: 3.
122. Св. Коран, 97: 1.
123. Св. Коран, 97: 2. [Кутб. Под сенью Корана. М.: Издательский дом «Умма», 2003.— С. 372–373.]
124. Муслим, 760.
125. Фролов Д. В. Комментарий к Корану. Тридцатый джуз'. Т. 2. Суры 88–97.— М.: Восточная книга, 2013.— С. 426.
126. Абу Хамид Мухаммад ал-Газали ал-Туси. Кимийа-йи са'адат («Эликсир счастья»). Часть 2: Рукн 2: Обычаи / Пер. с перс., вступ. ст., коммент. и указ. А. А. Хисматуллина.— СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2007.— С. 215–216.
127. Байхаки. Указ. соч. Хадис № 3679.
128. См. Ибн Касир. Тафсир... Т. 8. С. 443.
129. Бухари, 2023.
130. Ибн Касир. Тафсир... Т. 8.— С. 450.

131. Ахмад, 23124.
132. См.: Тантави А. Кысас мин ат-тарих. Джидда: Дар аль-манара, 1996.— С. 240–250.
133. Св. Коран, 6: 112.
134. Св. Коран, 114: 4–6.
135. Св. Коран, 89: 1–2.
136. Абу Дауд, 2438.
137. Факих Абу Ляйс Самарканди. Указ. соч. С. 428.
138. Св. Коран, 22: 37.
139. Св. Коран, 72: 18.
140. Факих Абу Ляйс Самарканди. Указ. соч. С. 394.
141. Св. Коран, 7: 31.
142. Факих Абу Ляйс Самарканди. Указ. соч. С. 394.
143. Байхаки. Указ. соч. Хадис № 2701.
144. Ас-Самхуди. Вафа аль-вафа. Т. 2. Бейрут: Дар аль-китаб аль-ильмия.— С. 149.
145. Св. Коран, 2: 126–128.
146. Св. Коран, 2: 156.
147. Св. Коран, 37: 107–108.
148. Рустам Батыр. Вместо реформы. / Сб. статей. Под общ. редакцией Д. В. Мухетдинова.— Нижний Новгород — Ярославль: ИД «Медина», 2007.— С. 18.

149. Св. Коран, 5: 32.
150. Св. Коран, 2: 30.
151. Св. Коран, 2: 34.
152. Св. Коран, 17: 70.
153. Св. Коран, 45: 13.
154. Св. Коран, 95: 4.
155. Цит. по: Фролов Д. В. Комментарий к Корану... Т. 2. Суры 88–97. С. 355–356.
156. Цит. по: Ш. Аляутдинов. Мир души.— М.: Фонд «Мир образования», 2005.— С. 49.
157. Руми. Маснави, 5: 3577–3578.
158. Св. Коран, 32: 6–9.
159. Св. Коран, 32: 8.
160. Св. Коран, 95: 5–6.
161. Цит. по: Фролов Д. В. Комментарий к Корану... Т. 2. Суры 88–97. С. 361.
162. Муслим, 961.
163. Св. Коран, 30: 22.
164. Св. Коран, 11: 118–119.
165. Ибрагим Т. Коранический гуманизм. Толерантно-плюралистические установки.— М.: ИД «Медина», 2015.— С. 25.
166. Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. С. 278.
167. Св. Коран, 4: 1.
168. Св. Коран, 5: 2.

169. Св. Коран, 3: 105.
170. Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. С. 282–283.
171. Абу Дауд, 4263.
172. Муслим, 2668.
173. Тирмизи, 1994.
174. Муслим, 2581.
175. Св. Коран, 4: 79.
176. Мавсуа надрат ан-наим фи макарими ахляки ар-расули аль-карим. Т. 10. Джидда: Дар аль-василя, 1998.— С. 4875.
177. Св. Коран, 42: 42.
178. Муслим, 2577.
179. Св. Коран, 10: 44.
180. Мавсуа надрат ан-наим... С. 4924.
181. Св. Коран, 14: 42–43.
182. Бухари, 2449.
183. Абу Дауд, 1698.
184. Мавсуа надрат ан-наим... С. 4924.
185. Цит. по: Мавсуа надрат ан-наим... С. 4874–4875.
186. Тирмизи, 2305.
187. Ризаэддин Бине Фэхреддин. Указ. соч. С. 20–21.
188. Св. Коран, 22: 5.
189. Св. Коран, 67: 1–2.

190. Цит. по: Маковицкий Д. П. Яснополянские записки // Литературное наследство. Из истории русской литературы и общественной мысли 1860–1890 гг. Т. 90, кн. 3. М.: Наука, 1979.— С. 442.
191. Св. Коран, 93: 1–2.
192. Св. Коран, 93: 3.
193. Св. Коран, 93: 4–5.
194. Тирмизи, 2377.
195. Цит. по: Фролов Д. В. Комментарий к Корану... Т. 2. Суры 88–97. С. 303.
196. Св. Коран, 93: 6–8.
197. Бухари, 6446; Муслим, 1051.
198. Св. Коран, 93: 9–11.
199. Цит. по: Фролов Д. В. Комментарий к Корану... Т. 3. Суры 98–114. С. 313.

Для заметок

Для заметок

Для заметок

www.idmedina.ru

Зарипов Ислам Амирович

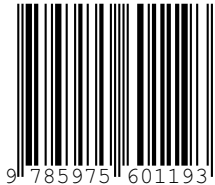
ВЕРА И ДОБРОДЕТЕЛЬ

Книга II из цикла «Проповеди»

Корректор: Н. Зарипова
Обложка и верстка: А. Паньшин

Тираж 5 000 экз.

ISBN 9785975601193

9 785975 601193

ООО «Издательский дом „Медина“»
129090, Москва, Выползов пер., д. 7
Тел./факс (499) 763-15-63
E-mail: idmedina@yandex.ru

www.dumrf.ru www.muslim.ru www.miu.su www.islamrf.ru
www.islamsng.com www.muslim-forum.info www.islamrf.org