

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР 2

В призыве - в воспитании - в отношениях

Самый Прекрасный Человек

- да благословит его Аллах и приветствует -

Доц. Др. Омер Челик
Др. Мустафа Озтурк
Мурат Кая

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Перевод с турецкого

А. Ергазиев

Канонический редактор

А. Маликшаев

Художественный редактор

Л. Жагипарова

Перевод осуществлен с оригинала:

Doç. Dr. Ömer Çelik, Dr. Mustafa Öztürk, Murat Kaya
«Üsve-i Hasene 2» İstanbul

Доц. Др. Омер Челик, Др. Мустафа Озтурк, Мурат Кая

Лучший Пример 2 том. Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», 2007. – 432 с.

ISBN 978-5-902855-20-0

В этой трехтомной книге вы найдете жизнеописание самого великого человека, последнего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), жизнь которого является наипрекраснейшим примером для всего человечества. Каждый увидит в нем для себя наилучшего наставника на любом этапе своей жизни. Перед нами пройдет вся его жизнь, наполненная радостями, трудностями, лишениями, борьбой с невежеством, и мы увидим, что во всех этих ситуациях сердце этого человека было наполнено любовью к Творцу, состраданием и милостью ко всем Его творениям.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

ООО «Издательская группа «САД»

Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21

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

Тел: +7 (499) 9066717, +7 (495) 7074666, +7 (905) 7347083

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

© ООО «Издательская группа «САД», 2007

WORLD GRAPHICS

Адрес: Bulgurlu Mah. Çiçek Sok. No:35 Küçükçamlıca,
Üsküdar, İstanbul / TÜRKİYE

Почта: graphics@ibspress.com - <http://www.ibspress.com>

Тел: (+90 216) 428 49 36 **Факс:** (+90 216) 428 49 36

Дизайнер: Анар Касумов

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР - II

В ПРИЗЫВЕ - В ВОСПИТАНИИ

Самый Прекрасный Человек

Доц. Доктор Омер Челик
Доктор Мустафа Озтурк
Мурат Кая

Москва 2007 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Слава Аллаху, который одарил Своих рабов истинной верой и, воспитав наилучшим образом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), направил его как учителя и наставника для всего человечества.

Слава и приветствие Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который, практически воплощая в свою повседневную жизнь все положения Ислама, передал своим последователям истинную религию. Он есть источник гордости всего сущего, он самый благородный из всех людей, когда-либо живших на земле, Он любимец Аллаха и Его Посланник на нашу Землю.

Распространение учения Ислама, которое есть родник утешения для истомленных душ, является непосредственным долгом каждого мусульманина, так как многие наши современники испытывают духовную пустоту, изо всех сил тщась найти истину и познать смысл жизни. В наши дни можно встретить много людей, ищущих и не находящих умиротворения и покоя в ложных философско-идеологических системах. Многие с детских лет были пропитаны ядом вражды к Исламу или же вовсе не знали о существовании истинной религии. Поэтому каждый мусульманин ответственен за то, чтобы донести слово истины до тех людей нашей планеты, которые непрестанно мечутся в духовных исканиях.

С другой стороны, недостаточно только донести и объяснить людям исходные положения Ислама, недостаточно сделать кого-либо мусульманином. Наиважнейшее значение придает Ислам духовно-нравственному воспитанию правоверных и совершенствованию моральных качеств каждого члена человеческого общества. Без воспитания невозможно обретение такой высокой нравственности, какая присуща людям, оставляющим своими подвигами и великими делами значительный след в истории человечества. Как известно, в воспитательном процессе успех зиждется, прежде всего, на выборе кумира или образца, вобравшего в себя все достоинства и совершенства, а затем в строгом следовании за ним. Именно с этой целью Всемогущий Аллах представил миру

Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как «прекрасный пример для подражания».

Предыдущие поколения, жившие до нас, прекрасно осознали роль и место Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Исламе, и поэтому они всегда стремились тщательно изучить все его слова, все его поступки, все стороны и подробности его прекрасной, наполненной глубоким смыслом, жизни. Раньше люди старались не просто изучать его жизнь, они в своем повседневном существовании руководствовались его словами и советами. Мусульмане бережно сохраняют и передают из поколения в поколение все подробности жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), такие как: прием пищи и напитков, его манеры и привычки, сидение и ходьба, отношения со сподвижниками и со своими близкими и домашними.

Когда Халиф Умар (радыйаллаху анху) узнал о хадисе

«Если любой из вас, придя к кому-нибудь домой, попросит разрешения войти, и ему никто не ответит, пусть он повернется и уйдет», он выразил свое сожаление следующим образом:

«Значит, пока мы занимались торговлей на рынке, мы лишили себя великого блага, то есть, мы упустили важный момент, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал сподвижникам вышеприведенный хадис». (Бухари, Бую, 9).

Разумеется, особенно большую роль сыграли следующие советы и призывы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Передайте людям хотя бы один мой хадис или аят». (Бухари, Анбия, 50)

«Да окутает Господь облаком Своей милости каждого, кто, услышав мои слова, в точности, без изменений передал другим». (Тирмизи, Ильм, 7) То есть, начиная уже с первых дней возникновения маленького города-государства, создавались надежные и достоверные источники, в которых повествуется обо всех подробностях жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Для каждого мусульманина является источником огромной радости и спокойствия тот факт, что каждое мгновение жизни благородного Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) было зафиксировано в памяти его верных сподвижников.

Ведь не секрет, что сведения относительно других Пророков крайне скудны и в большей части лишены достоверности. А сообщения насчет многих посланников Аллаха и вовсе отсутствуют. Разумеется, что даже если имя какой-либо знаменитой личности общеизвестно, но отсутствуют подробности жизни, то следование и подражание этому человеку просто невозможно.

Начиная с первых дней возникновения Ислама и включая наши дни, написано множество книг, в которых описываются слова и поступки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Все эти произведения имеют одну высокую цель: понять его, узнать и передать эти сведения другим мусульманам. Мы начали работу над данным произведением с этой же целью. Нас день и ночь беспокоила одна мысль: как рассказать людям о Посланнике (саллаллаху алейхи ва саллям)? Перед нами все время стоял один вопрос: сможем ли мы передать его светлый образ в другом ракурсе, чем это было сделано до нас? Нами был представлен вниманию читателей первый том данного произведения, в котором рассказано о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям) как образце для подражания в момент совершения поклонений, рассматривалась его высокая нравственность, его прекрасные и возвышенные манеры. Однако осмелимся заметить, что все поступки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) стоят того, чтобы быть детально и подробно изученными, для чего требуется долгая и кропотливая исследовательская работа. Данное произведение и было создано, чтобы хоть каким-то образом восполнить этот пробел. Мы здесь изучили и рассмотрели методы распространения Ислама, применяемые Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), способы обучения и воспитания людей, пребывавших до этого в духовной темноте, помогающие им избавиться от низменных свойств характера. Конечно, не обошли вниманием и его отношения с людьми, и даже описали его отношение к животным.

Мы выражаем глубокую признательность своим мудрым наставникам, которые оказали нам всевозможную поддержку в процессе работы над этим произведением, а также научным сотрудникам и работникам «ИЛАМА», создавшим нам все условия для плодотворной работы.

Мы просим Аллаха, чтобы Он оказал нам Свою милость и сделал эту книгу полезной для всех читателей. Да будет эта кни-

га таким «нерукотворным памятником», чтобы до Судного дня она несла всюду свет истины и была для тех, кто работал над ней, *садакату джария*, то есть приносила им пользу и после их смерти (записывалась на их счет как совершение благих деяний).

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

УСВАИ ХАСАНА В ПРИЗЫВЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА

- I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАШЕГО ПРОРОКА В ДЕЛЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА
- II. МЕТОДЫ ПРИЗЫВА К ИСЛАМУ
- III. СРЕДСТВА ПРИЗЫВА К ИСЛАМУ
- IV. СТАРАНИЯ И УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЛ НАШ ПРОРОК
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВОЕЙ МИССИИ

عَلَيْكُمْ
وَسَلَام

УСВАИ ХАСАНА В ПРИЗЫВЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА

Уья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: «Воистину, я – из предавшихся [Аллаху]»?

«Фуссылят» 41/33

Таблиг – это распространение религии, разъяснение людям основ религиозного учения Ислама. Цель призыва - привить в сердца людей любовь к истине и способствовать тому, чтобы они руководствовались принципами Ислама в своей повседневной жизни. Эта священная обязанность мусульман в Коране выражена следующими словами: «дават», «инзар», «вааз» и «насиха». Но наиболее распространено выражение «амр биль ма’руф ва нахй аниль мункар».

Слово «ма’руф» означает все, что одобряется и поощряется положениями Корана и сунны, тогда как понятие «мункар» включает в себя все, что запрещено религиозными законами. С этой точки зрения, ма’руф – это все, что призывает к Исламу, а мункар означает удерживание людей от безверия и несправедливых поступков, от проявления изменчивых свойств и безнравственности.

Призыв к Исламу охватывает все стороны жизни людей. Принципы Ислама имеют огромное значение для всего человечества, поэтому они являют собой основу в процессе распространения Ислама и призыва людей к религии. Эта священная деятельность должна охватывать собой все земное пространство и огромную массу людей, до которых нужно донести истину.

Распространение религии было самой главной миссией Пророков, когда-либо живших на земле, и теперь является обязаннос-

тью каждого верующего человека. Каждый правоверный должен, используя все средства, включая материальные и духовные, культурные и общественные, юридические и экономические, выполнить свой долг перед человечеством, а для этого нужно, прежде всего, глубоко проникнуться осознанием важности этой миссии. В Коране Всемогущий Аллах повелевает: **«Вы - лучшая из общин, созданная на благо людей; вы велите вершить одобряемое [по шариату и разуму], запрещаете творить неодобряемое и веруете в Аллаха».** «Али Имран» 3/110.

Об этой священной обязанности каждого мусульманина в другом аяте Аллах повелевает следующее:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«И образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. И будет таким людям блаженство». «Али Имран» 3/104.

Знаменитый сподвижник Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Анас (радыаллаху анху), около десяти лет неотлучно находившийся рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказал следующий хадис, в котором повествуется о больших наградах, ожидающих проповедников Ислама на том свете.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у своих сподвижников:

– Рассказать ли вам о том, что ожидает некоторых людей? Они не являются ни Пророками, ни шахидами,¹ но в Судный День все Пророки и шахиды, узнав о том, какую ценность они представляют для Аллаха, будут завидовать им. Они будут восседать на седалищах из нура (света).²

Сподвижники удивленно спросили:

– А кто они, о Посланник Аллаха!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

1 Шахид – человек, павший на поле брани и отдавший свою жизнь ради Ислама.

2 Данное выражение широко используется в арабской литературе, чтобы показать величину или ценность чего-либо.

– Это такие люди, которые сделали так, что Господь полюбил Своих рабов. Кроме этого, эти люди способствовали тому, что рабы полюбили Аллаха. Они все время бродили по земле и призывали людей к истине.

Я (Анас) спросил:

– О Посланник Аллаха! Выражение «рабы полюбили Аллаха» мы хорошо поняли, но как понять «сделали так, что Господь полюбил Своих рабов»? Каким образом это можно сделать?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Они повелевают людям то, что угодно Господу и предупреждают людей о том, что может вызвать Его гнев. И как только люди станут следовать этим наставлениям, Аллах полюбит их». (Али аль-Муттаки, 3/685-686; Байхаки, Шуабуль Иман, 3/367)

В Коране особенно большое значение придается призыву к истине:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

«Не повинуйся неверным и упорно борись с ними при помощи Корана». «Фуркан», 25/52

Выражение «большой джихад» вовсе не означает, что нужно взять оружие в руки и идти на баррикады. Отнюдь, это значит, что нужно, используя все возможности, как материальные, так и духовные, распространять истину на земле, чтобы таким образом возвеличить слово Господа. Действительно, призывать людей к Исламу посредством слова гораздо эффективнее и результативнее, чем сражаться на поле брани с оружием в руках. Как известно из курса истории, в первые годы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал людей к Исламу только посредством Корана, и Слово Аллаха стало самым главным «оружием большого джихада», благодаря чему за короткое время истинная религия распространилась по всему миру.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, но если на это не хватит сил, то пусть сделает

это своим языком, и если и на это не хватит сил, то пусть своим сердцем. Но это самая низкая ступень веры!». (Муслим, Иман, 78)

Как видим, в этом хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает на то, что распространение истины напрямую связано с верой, и что каждый ответствен за это в меру своих сил и возможностей. Кроме того, он показывает все ступени, через которые должен пройти проповедник Ислама.

Важность и необходимость распространения Ислама требует, чтобы каждый, кто пренебрег этой священной миссией, был подвергнут самому суровому наказанию. В Коране Аллах повелевает следующее:

«Воистину, тех, кто скрывает ниспосланные Нами ясные знамения и истинное руководство, после того как Мы разъяснили все это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие, кроме тех, которые раскаялись, стали вершить добро и разъяснили истину. Я приму их раскаяние, ибо Я – Прощающий и Милосердный!». «Бакара» 2/159-160

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), объясняя своим сподвижникам смысл этого Божественного откровения, говорил:

«Когда среди евреев стало распространяться зло и бесчестие, сначала люди удерживали других от этого, однако, чтобы на следующий день можно было встретиться с ними (кто творил зло) и получить от них какую-либо выгоду, перестали им что-либо говорить. В наказание за это Всемогущий Аллах сделал так, что они все стали похожими друг на друга, и в Коране повелел следующее:

«Те из сынов Исраила, которые не уверовали, прокляты устами Дауда и Исы, сына Марьям, за то, что они ослушались [Аллаха] и преступили границы [религиозного закона]. Они не удерживали друг друга от свершения порицаемых поступков. И как мерзки их деяния!» «Маида» 5/78-79.

Прочитав этот аят, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) добавил, обращаясь к сподвижникам:

«Или вы станете бороться с тиранами, или с вами случится то же самое, что случилось с сыновьями Израила». (Тирмизи, Тафсир, 5/7; Ибн Маджа, Фитан, 20)

Саййид Сайфуллах, обращаясь к тем, кто ради материальной выгоды перестал выполнять свой долг, писал:

«Не лебези перед невеждами и глупцами ради куска хлеба, ибо это есть настоящее невежество. Победи свои страсти, которые мощны, как стены крепости Хайбар, и ты так же, как и халиф Али, станешь героем».

В связи с нашей темой известно следующее предупреждение, которое сделал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, что если вы не станете призывать людей к хорошему и удерживать от плохого, Господь найдет на вас беду. И если даже в тот момент вы начнете просить Его, Он не примет ваши молитвы!» (Тирмизи, Фитан, 9)

Если в обществе не будет людей, призывающих к справедливости и порядку, удерживающих от аморальных и низких поступков, постепенно зло станет для людей привычным и будет восприниматься в порядке вещей. Даже небольшой негативный поступок, своевременно не поправленный, через некоторое время может стать чертой характера или привычкой. Правда перемешается с ложью, и от истины не останется никаких следов, вследствие чего люди забудут Аллаха. Это может привести к уничтожению общества и исчезновению его с мировой арены. Поэтому, чтобы спасти человечество от столь ужасной участи, необходимо уделять большое значение распространению Ислама.

Однако хотелось бы заметить, что эта миссия требует огромного терпения и выносливости. Никогда не следует терять надежды, ибо цель правоверного – чтобы на земле не осталось ни одного человека, до которого не донесли слова истины. В связи с этим Всемогущий Творец приводит предание об «Асхаби Сабт».

Несмотря на повеление соблюдать субботу и не заниматься ничем, кроме поклонения Господу, некоторые сына Израила ловили рыбу в этот день. Как только наступала суббота, во время прилива рыбы обычно начинали кишеть в воде. Это объяснялось тем,

что они чувствовали себя в этот день в безопасности, поскольку люди отдыхали согласно Божьей заповеди. А в другие дни рыб было мало. И ничтожные люди, позарившись на богатство, нарушили Божественные заповеди и стали ловить рыбу.

Через некоторое время народ разделился на две группы. Одну группу составляли грешники, нарушившие запрет субботы, в другую – благочестивые, неукоснительно выполнявшие все религиозные предписания. Они, невзирая на трудности и лишения, неустанно призывали людей остановиться и прислушаться к зову совести. К сожалению, богобоязненных людей было меньшинство. Поэтому их никто не слушал. В конце концов, и праведные люди разделились на две части. Одним из них надоело все это, и они потеряли всяческую надежду на исправление общества. Самая малочисленная группа, состоящая из бодрых и энергичных людей, выказывая терпение и не теряя надежды, продолжала делать наставления и читать проповеди отступившимся.

Те люди, которые потеряли всяческую надежду, стали и их уговаривать отказаться от этого дела: «Зачем вы себя так утруждаете? Уделяете им время и призываете грешников опомниться и соблюдать религиозные законы. Вы попусту теряете свое время».

Однако благочестивые люди, постоянно помня о том, что в Судный День придется за все отвечать, продолжали проповедовать и призывать людей к соблюдению Божьих законов. В Коране об этом сообщается следующее:

«[Вспомни] также, как некоторые люди из их числа вопрошали: «Ради чего вы читаете наставления людям, которых погубит или сурово накажет Аллах?» Они ответили: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Да к тому же, быть может, они станут богобоязненными». «А'раф» 7/164

Известный толкователь Корана Алмалылы Хамди Языр этот аят объясняет следующим образом:

«Призыв людей к истине - священная миссия, выполнение которой является обязательным для каждого мусульманина до конца дней. Наряду с этим, нельзя ни при каких обстоятельствах терять надежду. Как бы люди морально не опустились, какие бы они не совершали неблагоприятные поступки, мусульманин должен переживать за них и искренне желать им добра. Состояние и привычки

людей постоянно меняются, и пока не проявится то, что изначально предопределено Аллахом в Книге Судеб, никто не может предугадать судьбу человека.

Откуда известно, возможно, эти люди, которые до этой поры никого не слушали, завтра прислушаются к вашим словам и станут избегать грехов? И даже если они полностью не встанут на путь истины, то хоть бросят совершать неблагоприятные поступки, и в результате этого им в вечном мире, хоть немного, но будут облегчены муки. В любом случае, чем полностью отказаться от призыва людей к Исламу, лучше продолжать свои проповеди, так как отказ от призыва означает потерю даже малейшей надежды на исправление оступившихся членов нашего общества. Всем известно, что зло, не встречающее на своем пути какого-либо препятствия, быстро распространяется. Поэтому, даже если у мусульманина нет никакой возможности остановить моральное разложение людей, никогда нельзя терять надежду и нужно продолжать проповедовать истину». (Тафсир «Хак дини Куран дили, 4/2313)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что все, что делается не ради Аллаха, заранее обречено на провал, так как никому от этого нет пользы. (Ибн Маджа, Зухд, 21) Поэтому нужно ради Аллаха, искренне и самозабвенно, призывать людей к истине. Чтение проповедей и наставлений с меркантильной целью для Господа не имеет никакой цены, ибо Он, предупреждая о том, что нельзя ни от кого ждать вознаграждения за выполнение своего долга, в Коране повелевает следующее:

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

«Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения. Ведь они – на прямом пути». «Ясин» 36/21.

Миссия Пророков заключается только в призыве людей к истине, а что касается того, исправится человек или нет, то это зависит от воли Аллаха. Относительно этого в Коране сказано:

«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику. А если вы не [желаете] повиноваться, то ведь посланникам надлежит лишь передать ясное откровение». «Тарабун» 64/12

Наставление, которое мудрец Лукман прочитал своему сыну, показывает нам, как должен поступать служитель истины, призывая людей встать на верный путь:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

«О сын мой! Совершай обрядовую молитву, зови к добру, отвращай от зла и будь терпелив в том, что постигнет тебя, – именно такова решимость в поступках. «Лукман» 31/17

Благородный Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) самоотверженно трудился на этом поприще. Взяв людей за руки и ведя их к свету истины, он неустанно выполнял свою высокую миссию. При этом он уповал только на Господа и надеялся только на Его вознаграждение. Известно множество хадисов, в которых сообщается о его достоинствах и щепетильности, когда речь заходила о призыве людей к Исламу.

I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАШЕГО ПРОРОКА В ПРИЗЫВЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА

Быть может, ты огорчаешься до смерти из – за того, что они не веруют в эти рассказы (т. е. Коран)?

«Кахф» 18/6

Всемогущий Аллах из всех Своих рабов выбрал Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и возложил на него священную обязанность – призыв людей к Исламу. И Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), выказав изумительную силу воли и упорство, с успехом выполнил свою миссию.

Известно, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал людей, действуя поэтапно:

1. Родственники и кровники
2. Соплеменники
3. Другие арабские племена
4. Все люди и джинны, которые живут и будут жить на земле.

Выполняя свою миссию, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал людей постепенно, медленно переходя от одной ступени к другой. Его пророческая миссия началась с приказания Аллаха **«читай!»**. «Алак» 96/1 Затем ему было поручено проповедовать Ислам среди людей. Об этом в Коране сообщается:

«Встань и призывай людей!». «Муддассир» 74/2.

Затем среди своих близких:

«Увещевай своих ближайших родственников!». «Шуара»

26/214

После этого ему было ниспослано другое повеление:

«Твой Господь не разрушал городов, пока не посылал в главный из них посланника, который возглашал им Наши знамения. И Мы подвергали разрушению только те поселения, жители которых были нечестивца ми». «Касас», 28/59.

Затем область, где Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) должен был проповедовать Божье слово, была расширена еще больше:

«Мы ниспослали это Писание, благословенное и подтверждающее [истинность] того, что было до него, чтобы ты увещевал [жителей] Матери городов (т. е. Мекки) и тех, кто [живет] вокруг нее, и тех, которые веруют в будущую жизнь, веруют в Коран и чтут молитвенные обряды». «Ан'ам» 6/92

Потом полномочия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как Пророка стали охватывать все человечество. В Коране об этом сказано следующее:

«Мы направили тебя, [Мухаммад, посланником] только как милость к обитателям миров». «Анбия» 21/107.

Все эти ступени Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел самым прекрасным образом, постоянно проповедуя и распространяя Ислам. В процессе выполнения своего долга Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) научил нас всему до мельчайших подробностей.

Господь хорошо отзывался о чувстве ответственности, проявленном всеми Пророками при выполнении своих обязанностей. Об этом в Коране сказано следующее:

«Для тех, которые сообщают послания Аллаха и боятся Его и не боятся никого, кроме Аллаха, только Аллах предьявляет счет [за содеянное]». «Ахзб» 33/39

И Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всю свою жизнь посвятил выполнению священной миссии, он хотел, чтобы и его последователи также проявляли огромное усердие и рвение на этом пути. В одном из хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Передайте людям хотя бы один аят от меня». (Бухари, Анбия, 50)

Кроме того, Аллах сообщает, что самым лучшим человеком является тот, кто постоянно совершает праведные поступки и, обладая даром красноречия, призывает людей к истине. «Фуссылят» 41/33.

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) шел по дороге вместе со своими сподвижниками. Вдруг он остановился и, имея в виду Али (радыйаллаху анху), промолвил:

«Среди вас находятся люди, которые очень стараются в растолковании Корана, так же, как я проявляю усердие на пути обучения положениям его». (Ибн Ханбаль, 3/82)

Этими словами он еще раз подчеркнул важность усердия на пути распространения Ислама. Одновременно Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал знать о ключевых моментах, на которые нужно обратить особое внимание тем, кто выбрал его и его жизнь в качестве образца для подражания. Мы должны помнить о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно любил тех, кто следовал его учению. Это хорошо прослеживается в его молитве, которую он прочитал за таких людей:

«Да озарит Аллах светом того человека, который, услышав от нас что-либо, в точности и без изменений передал это людям!»

Кроме этих, знамениты и другие его слова:

«Существует множество людей, которые, услышав от кого-либо сведения, понимают их смысл лучше, чем тот, кто передал их». (Тирмизи, Ильм, 7)

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) переживал за каждого человека и, вследствие чувства милосердия, переполнявшего его, он горел желанием указать истину даже тем людям, которые находились от него на дальнем расстоянии. Он хотел, чтобы все стали мусульманами, и с этой целью посылал своих сподвижников в разные страны. Отправляя Али (радыйаллаху анху) с проповеднической миссией, он сказал ему:

«Клянись Аллахом, если ты, по воле Аллаха, способствовал тому, что кто-то встал на истинный путь, то это гораздо лучше для тебя, чем быть владельцем красных верблюдов». (Бухари, Асхабун Наби, 9)

Как видим, если мусульманин помог кому-либо встать на истинный путь, это запишется ему как доброе деяние, а хорошие поступки новообращенного будут записываться и на его счет. Об этом говорится в следующем хадисе:

«Тому, кто призывал людей к истине, будет воздано столько савабов,³ сколько заслужили те, кто встал на правильный путь. И эти савабы нисколько не уменьшатся». (Муслим, Ильм, 16)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда горел желанием сразу же передать людям полученные Божественные откровения. Об этом ибн Аббас (радыяллаху анхума) рассказал следующее:

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно желал, чтобы все люди приняли Ислам и произнесли в его присутствии слова верности. Но Творец Вселенной дал знать ему, что мусульманами станут только те счастливицы, которые определены изначально, в Книге Судеб, а что касается записанных в числе несчастных, то они останутся заблудшими. Об этом в Коране сказано так:

«Быть может, ты убиваешься оттого, что они (т. е. многобожники) не веруют? Если Мы пожелаем, Мы ниспошлем им с неба [такое] знамение, что они покорно склонят пред ним головы». «Шуара» 26/3-4; Хайсами, 7/85.

Когда кто-либо принимал Ислам, Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) это доставляло огромную радость, также сильно его огорчало, если человек умирал язычником или неверным. Всем известны его старания и невероятные усилия, которые он прилагал, призывая принять Ислам своего дядю Абу Талиба. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил лежащему на смертном одре дяде:

– Дядя! Скажи «Ля иляха илля Аллах», и в Судный День я буду свидетельствовать в твою пользу!

Абу Талиб:

– Я боюсь, что мои соплеменники станут осуждать меня, говоря, что я принял Ислам из-за страха. А то бы я, став мусульманином, обрадовал тебя! (Муслим, Иман, 41-42)

³ Саваб – вознаграждения за благочестивые деяния.

Через некоторое время Аллах ниспослал следующий аят:

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Это Аллах ведет прямым путем, кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь». «Касас» 28/56

Благородная Айша (радыйаллаху анха) о старании Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) донести до людей положения Ислама рассказывала следующее:

«Сура «Абаса» была ниспослана по поводу эпизода, случившегося с Абдуллахом бин Умми Мактум, который был слепым. Однажды он пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил:

– О Посланник Аллаха! Расскажи мне что-нибудь, чтобы я укрепился в вере!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в это время беседовал со знатым язычником и разъяснял ему положения Ислама. Поэтому он ничего не ответил Абдуллаху, который упорно повторял свою просьбу. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отвернулся от него и спросил у язычника:

– *Вы видите в моих словах что-либо нелогичное?*

Тот ответил, что все правильно, и именно в это время Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) было ниспослано это сура. (Тирмизи, Тафсир, 80; Муватта, Куран,8)

В данной истории Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прилагал усилия, призывая язычников принять Ислам, и ради этого пренебрег своим сподвижником, за что получил предупреждение.

В следующем хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в доступной форме изложил суть своей миссии.

«Наше состояние я хочу описать таким образом: Некто разжег костер, и как только отблески огня осветили окрестности, со всех сторон слетелись ночные мотыльки и начали кидаться в огонь. Человек стал прилагать все усилия, чтобы удержать их от этого. Однако множество мотыльков погибли в пламени костра. Так и я (словно тот человек) делаю все, что в моих силах, чтобы оградить вас от огня, а вы все стремитесь попасть в ОГОНЬ». (Бухари, Рикак, 26).

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с целью распространения Ислама спешил на ярмарки, проходившие в период паломничества в окрестностях Мекки. Обычно эти ярмарки посещали представители всех племен, кочевавших на Аравийском полуострове. Здесь он призывал людей признать Единство Аллаха, совершать поклонение только Ему. Кроме того, он сообщал собравшимся, что Творец Вселенной послал его к ним в качестве Пророка. (Ибн Ханбаль, 3/492). В первые годы пророчества Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обходил все племена язычников, посещавшие Мекку с целью совершения хаджа. При этом он не выбирал собеседника: богатый или бедный, знатный или простой, раб или свободный. Каждому встречному он по несколько раз рассказывал об Исламе.

Джабир (радыйаллаху анху) говорил:

«Посланник Аллаха в период хаджа подходил к паломникам и обращался к ним со словами:

«Есть ли среди вас кто-нибудь, кто отвел бы меня к своему племени? Курайшиты (соплеменники Мухаммада) мешают мне нести людям слово моего Господа». (Абу Дауд, Суннат, 19-20)

К сожалению, среди этих беспечных людей не находилось ни одного желающего следовать за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Даже наоборот, многие грубо встречали его, отворачивались. Находились и такие бедуины, которые спрашивали: «Твое племя тебя знает лучше, чем мы. Так почему они не следуют за тобой?» Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не унывал и продолжал им разъяснять истину. (Ибн Ханбаль, 3/322) Никто и ничто не могло заставить его отказаться от выполнения своей миссии, ни язычники, ни неверные. Разъяренные язычники жаждали, чтобы он прекратил свои проповеди, и через дядю Абу Талиба они предложили Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнить все его пожелания, если он откажется от проповеди Ислама. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), показывая свою веру и преданность благородному делу, дал изумительный ответ:

«Дядя! Клянусь Аллахом, что даже если взамен моего отказа они положат мне в одну руку солнце, а в другую луну, я все равно не откажусь от выполнения своей миссии. Или Аллах сделает

так, что эта вера распространится по всему миру, или я умру на этом пути!» (Ибн Асир, аль-Камиль, 2/64)

Затем прекрасные его глаза наполнились слезами, и он заплакал.

Чтобы рассказать людям об Исламе, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) использовал любую возможность. Он ходил по домам, стучал то в одну дверь, то в другую. Не зная усталости, он продолжал с удвоенной энергией разъяснять людям истину. Даже заклятым врагам, которые изо всех сил вредили мусульманам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал об Исламе по нескольку раз. Мугира бин Шу'ба поведал следующую историю, невольным свидетелем которой он был:

«Однажды я шел по улице Мекки вместе с Абу Джахлем. И в пути мы повстречали Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Обращаясь к Абу Джахлю, он воскликнул:

– О Абу Хикам! Подойди сюда и признай Аллаха и Его Посланника. Тогда я помолюсь за тебя!

Абу Джахль ответил ему:

– О, Мухаммад! Неужели ты опять начнешь критиковать нашу веру, ты хочешь заставить нас отказаться от поклонения идолам? Клянусь, если бы я знал, что все, что ты говоришь, является истинной, то я бы обязательно последовал за тобой!

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся и ушел, Абу Джахль признался мне:

– Клянусь Богом, я хорошо знаю, что все, что говорил он, является истиной!

Затем Абу Джахль стал рассказывать мне о том, что не принимает Ислам из-за зависти и боязни потерять свое влияние среди арабских племен». (Ибн Касир, 3/113).

Имам Бусири (рахматуллахи алейхи), подчеркивая, что обычно духовная слепота мешает людям увидеть истину, писал:

Порой глаза болят, и они начинают отрицать солнце.

Но если болит рот, неужели они начнут отрицать вкус воды?

Не имея никакой возможности остановить Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), активно проповедующего Ислам, и оказавшись в безвыходном положении, курайшитские язычники предложили ему пойти на компромисс:

– Ты оставь в покое и нас, и наших идолов. Тогда и мы оставим вас в покое.

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), подняв голову и посмотрев на небо, спросил у них:

– *Вы видите это солнце?*

Когда язычники сказали, что видят, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), стараясь привлечь их внимание к будущему Ислама, задал им следующий вопрос:

– *Хорошо, тогда каким образом я могу помешать вам воспользоваться светом солнца?* (Ибн Касир, аль-Бидайа, 3/92)

Здесь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) акцентирует внимание оппонентов на самой главной особенности Ислама, сравнивая его с солнцем, щедро одаривающим своим светом весь мир. Это такое мощное светило, что его лучи легко проникают в любое отверстие, в любой дом, лишь бы были открыты двери и окна. И никто не может остановить это. Насколько огромны окна дома, настолько много в доме будет света.

Чтобы осветить Вселенную, Аллах сотворил небесные светила, а чтобы осветить души людей, Он послал Ислам. Насколько солнце значимо для тех, кто смотрит на мир с материалистической точки зрения, настолько и Коран представляет ценность для тех, кто смотрит на него духовным зрением. Если солнечный луч называют светом, то Коран имеет больше преимуществ, чтобы называться светом. «Тагабун» 64/8. Свет Корана сильнее, чем солнечные лучи, ибо духовная сущность Корана очень и очень высока. Всемогущий Аллах охарактеризовал солнце как небесный светильник, «Фуркан» 25/61 тогда как Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Он назвал **«звущим светильником»**. «Ахзаб» 33/46 Как следует из этого, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обладал поразительным даром освещать своим светом души людей.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) трудился на ниве распространения религии, опираясь прежде всего на сильную

веру, и чтобы осветить души людей светом Ислама, он не жалел ни сил, ни времени. Во время похода « Батни Нахля» Абдуллах бин Джахш (радыйаллаху анху) захватил в плен нескольких бедуинов, среди которых был Хакам бин Кайсан. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предложил ему принять Ислам. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), беседуя с бедуином, подробно объяснял все положения Ислама, останавливаясь на значительных деталях. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснял ему с той целью, чтобы у Хакама не осталось никаких сомнений, но все попытки оказались тщетными.

Умар (радыйаллаху анху) сильно рассердился на то, что, несмотря на столь долгий разговор, Хакам не принял Ислам и, обращаясь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Зачем ты с ним тратишь время? Клянись Аллахом, он никогда не станет мусульманином. Позволь мне, я отрублю ему голову, и пусть его душа попадет в ад.

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настойчиво продолжал рассказывать Хакаму об Исламе. Спустя некоторое время Хакам, сосредоточившись, спросил:

– А что такое Ислам?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Поклоняться только Аллаху и не придавать Ему со товарищей. Засвидетельствовать, что Мухаммад Его раб и Посланник!*

Хакам промолвил:

– В таком случае, я принимаю Ислам!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся к своим сподвижникам и сказал им:

– *Если бы недавно послушался вас, то теперь его душа пала бы в ад!* (Ибн Са'д, 4/137-138)

Стремясь распространить Ислам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не делал различий между людьми. Для него все были одинаковы: и млад, и стар. Например, во время битвы

за Хайбар он долго рассказывал об Исламе одному пастуху, и тот стал мусульманином. (Ибн Хишам, 3/398)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не закрывал врата спасения. Он стремился поведать истину даже тем, кто пришел к нему с намерением убить его. Он приветливо встретил Умара бин Хаттаба (радыйаллаху анху), Икриму (радыйаллаху анху), бывшего до самого захвата Мекки самым заклятым врагом Ислама, Вахшия (радыйаллаху анху), который убил Хамзу (радыйаллаху анху) и вырезал его печень, супругу Абу Суфьяна Хинд, от ненависти откусившую вырезанную печень. То есть, он всем предоставлял возможность найти и понять истину.

Чтобы призвать к Исламу Вахшия, убившего его дядю Хамзу (радыйаллаху анху), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), невзирая на пережитое горе и потрясение, послал к нему с проповедью одного из своих сподвижников. Вахший в ответ спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Каким образом ты призываешь меня к Исламу, ведь в Коране содержится нижеследующее повеление Аллаха:

«Те, которые взывают наряду с Аллахом к другому богу, убивают человека, которого Аллах запретил [убивать], и прелюбодействуют. Будет подвергнут каре. В День воскресения наказание ему будет удвоено, и он будет пребывать в таком униженном состоянии вечно»? «Фуркан» 25/68-69

– Я ведь совершал все эти грехи, и разве для меня еще существует возможность спасти свою душу от вечного наказания?

В этот момент Господь ниспослал Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) следующее откровение:

«За исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный». «Фуркан» 25/70

После Вахший послал к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) человека с вопросом:

– О Мухаммад! Это очень тяжелые условия: раскаяться, уверовать и добрые дела творить. А смогу ли я все это сделать?

Спустя некоторое время пришло следующее Божественное откровение:

«Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются другим божествам, кроме Него, а все [иные грехи], помимо этого, прощает, кому пожелает. Тот же, кто признает наряду с Аллахом других богов, совершает великий грех». «Ниса» 4/48.

Получив это откровение, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь передал его содержание Вахшию, и тот послал следующую весть:

– О Мухаммад! Я вижу, что прощение находится в воле Аллаха. Я не знаю, простит Он мои прегрешения или нет. Кроме этого, нет ли для меня еще какого-либо решения?

После этого Творец ниспослал другое откровение:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи [Мухаммад, от имени Аллаха]: «О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный». «Зумар» 39/53.

Таким образом, один из сподвижников несколько раз ходил между Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и Вахшием. И только после прочтения последнего аята на душе Вахшия полегчало, и, сказав: «О Господи, как Ты милосерден!», он раскаялся во всех совершенных грехах и стал мусульманином.

Сподвижники спросили у Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Это прощение касается только Вахшия или всех мусульман?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, воскликнул:

– *Это касается всех мусульман!* (Хайсами, 10/214-215)

Как видим, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прилагал все усилия, чтобы помочь найти истину даже самым злейшим врагам, причинившим немало бед мусульманам. Ради того, чтобы уговорить кого-то принять Ислам, он был готов идти хоть на край света. Асма (радыйаллаху анха) рассказывала следующее:

«Однажды после того, как Мекка была отвоевана у язычников и стала оплотом Ислама, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел возле Каабы. Абу Бакр (радыйаллаху анху) привел своего престарелого отца Абу Кухафу, к Пророку. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев их, промолвил:

– О, Абу Бакр! Лучше бы ты не причинял беспокойства своему отцу, приведя его сюда. Я бы мог сам придти к вам!

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил:

– О Посланник Аллаха! Вам не стоит идти к нему, пусть он сам идет к вам!

(отец Абу Бакра был язычником, поэтому он так сказал).

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посадил Абу Кухафу перед собой и, положив свою руку на его грудь, сказал ему:

– Абу Кухафа! Стань мусульманином, и ты будешь в безопасности!

Абу Кухафа произнес слова свидетельства веры и стал мусульманином. (Ибн Са'д, 5/451)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень хотел, чтобы все люди на земле стали мусульманами, и чтобы это случилось в самое короткое время. Бара (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«К Пророку подошел некий человек, одетый в кольчугу и весь закованный в латы, и спросил его:

– О Посланник Аллаха! Как лучше сделать: сначала принять участие в битве и затем стать мусульманином или наоборот?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему следующий ответ:

– Сначала стань мусульманином и только потом сражайся!

Человек принял Ислам и сразу пошел в бой. В этом сражении он был убит.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о нем:

– *Он мало совершил благочестивых деяний, но заслужил очень много!*» (Бухари, Джихад, 13)

Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал одному человеку:

– *Прими Ислам!*

Тот ответил, что в данное время особенно не желает этого. Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настойчиво повелел:

– *Стань мусульманином, если ты даже этого не хочешь!* (Ибн Ханбаль, 3/109)

Подобное поведение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснялось тем, что он всем сердцем желал, чтобы все люди как можно быстрее приняли Ислам.

Когда к нему из различных государств прибывали послы, он, прежде всего, призывал их к Исламу. Бывший послом Византии Танухи в своих воспоминаниях рассказывал следующее:

«Я подошел к Мухаммаду и сел перед ним. Затем я передал ему письмо от нашего государя, которое он взял и положил рядом с собой. Обратившись ко мне, он спросил у меня:

– *Ты откуда?*

– Я происхожу из рода Танухов.

Тогда Пророк заметил:

– *А разве нельзя тебе принять Ислам, который является религией твоего предка Ибрахима (Авраама)?*

Я ответил ему следующее:

– *Я посланник своего народа и исповедую их религию. И пока я не вернусь на Родину, я не могу поменять свою религию!*

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и прочитал аят из Корана: (Ибн Ханбаль, 3/442)

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Это Аллах ведет прямым путем, кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь». «Касас» 28/56

Эта особенность Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – всегда и везде распространять Ислам - была по душе его сподвижникам, и они всегда следовали его примеру. Однажды он отправил к правителю Александрии послом Хатиба бин Аби Балтаа (радыйаллаху анху). Мукавкис хорошо встретил посла и на обратном пути передал с ним в качестве подарка невольницу Марию и ее младшего брата Сирина. По дороге Хатиб рассказал Марии и Сирину об Исламе и стал их уговаривать принять Ислам. Они оба безоговорочно согласились. Таким образом, чтобы познать истину, не стоило ждать приезда в Медину. (Ибн Са'д, 8/212)

Хотелось бы подчеркнуть, что одной из обязанностей тех, кто недавно принял Ислам, является изучение основных религиозных положений в самое ближайшее время. В таких случаях Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) давал им достаточный срок для изучения основ Ислама и при этом советовал бросить все дела и, прежде всего, изучать религиозные предписания. Тамим бин Усайд (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал проповедь в мечети, я подошел к нему и сказал:

– О Посланник Аллаха! Сюда подошел некий бедняга, который желает изучить Ислам.

Он, прервав проповедь, подошел ко мне. Сподвижники сразу принесли ему для сидения стул с железными ножками. Он сел на стул и стал мне рассказывать об основных положениях Ислама. Через некоторое время он закончил со мной беседовать и, взойдя на минбар, продолжил свою проповедь. (Муслим, Джума, 60).

Все без исключения сражения, происходившие по приказанию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), были совершены только с одной целью – распространение Ислама. Поэтому перед каждым сражением он сначала призывал противоположную сторону добровольно принять Ислам. Несмотря на это, перед битвой при Хайбаре некий склочник, чтобы устроить бойню между мусульманами и иудеями, распространил ложные слухи. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

«К евреям пришел один шайтан и сказал: «Мухаммад сражается с вами для того, чтобы забрать все ваше имущество». (Обращаясь к сподвижникам) Передайте евреям, чтобы они, произнеся «Ля иляха илля Аллах», спасли свои жизни и имущество. А что касается будущего, то на все воля Аллаха!»

Сподвижники передали слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) евреям, однако те ответили следующее:

«Клянемся скрижалями Моисея, что мы ни за что не примем ваши условия и ни за что не откажемся от своей веры». (Вакиди, 2/653)

Как следует из этой истории, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел, чтобы евреи поняли истинный смысл его обращения. С этой целью он добивался правильного толкования его требований противной стороной.

Из исторических записей следует, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был так же щепетилен, когда дело касалось коранических текстов. Айша (радыйаллаху анха) говорила следующее:

«Если бы Посланник Аллаха Мухаммад захотел утаить от людей какие-либо положения Корана, то он обязательно скрыл бы от них 37 аят из суры «Ахзаб», где упоминается о его женитьбе на благородной Зайнаб». (Тирмизи, Тафсир, 33/9)

Кроме этого, Айша (радыйаллаху анха) добавила:

«Если кому-либо придет в голову, что Мухаммад скрыл какие-то аяты Корана, то это равносильно клевете на Аллаха, ибо Он повелел следующее:

«О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты [тем самым] не передашь [людям] Его послания, а ведь Аллах оберегает тебя от людского [зла]. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверных». «Маида» 5/67; Муслим, Иман, 287

Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) задавали вопрос касательно религии, а он не располагал сведениями на этот счет, он обычно прямо отвечал, что не знает или же ждал, когда по этому поводу на него снизойдет Божественное откровение. Он

никогда сам лично не выносил каких-либо решений или суждений. (Бухари, И'тисам, 8) При этом он осуждал тех, кто, зная ответ или обладая информацией, не отвечали на вопросы или же скрывали знания от людей. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Если человек не ответит на поставленный вопрос, хотя он знает ответ, в Судный День его рот опечатают огненной печатью». (Тирмизи, Ильм, 3)

О серьезном подходе Пророков ко всему, что касалось передачи Божественных повелений людям, об их терпении и упорстве, проявляемом при выполнении высокой миссии, о покорности воле Всевышнего, Джалаляддин Руми писал таким образом:

«Давайте представим, что вы окаменели, а ваши души и слух опечатаны. Нас совершенно не касается, слышите вы наши слова или нет. Наша задача – это полностью покориться воле Аллаха и, выполняя Его повеление, распространять законы Ислама. Именно Он поручил нам выполнение этой почетной миссии, то есть повелел нам быть Его посланниками. Весь смысл нашей жизни состоит из выполнения повелений Аллаха. Стоит Ему только повелеть нам: «Посейте урожай прямо в пустыне», как мы без малейшего колебания выполним Его приказание.

За все наши праведные и благие деяния мы ожидаем вознаграждения только от Всевышнего Аллаха. Мы не из тех, кто устал и изнемог от разочарований. Поэтому мы никогда не стоим на месте. Только тот расстроен и печален, кто остался в темнице разлуки с любимым. Тогда как наш объект любви, наш смысл жизни все время с нами». (Маснави, стих, 2922-2935)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем был прекрасен и совершенен. Каждое дело, каждое повеление Аллаха он выполнял безукоризненно, проявляя скрупулезность и тщательность. Он выполнил свою миссию наилучшим образом.

Во время «Хаджкуль Вада» (прощальной проповеди) он три раза спросил у собравшихся людей:

«Разве я не передал вам повеления Аллаха?»

И каждый раз на этот вопрос он получал утвердительный ответ. Затем он призвал Аллаха в свидетели. Он в течение всей своей

жизни демонстрировал, людям, какими чертами обязан обладать мусульманин, призывающий людей к Исламу. Последние свои дни в этой земной жизни он провел в полном покое и умиротворенном состоянии, что еще больше увеличило выражение благодарности Аллаху за все дарованные блага.

II. МЕТОДЫ ПРИЗЫВА К ИСЛАМУ

Скажи [Мухаммад]: «Таков мой путь. Я и мои последователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению. Хвала Аллаху, я не отношусь к многобожникам»

«Юсуф» 12/108

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо все тщательно запланировать и действовать методично и планомерно. Если методика разработана неправильно и выбраны ошибочные способы достижения цели, то успеха достичь невозможно, даже если человек действует во имя великой идеи. Поэтому методика является составной частью распространения религии. Каждый, кто решил посвятить себя великому делу – распространению Ислама – обязан следовать специально разработанным правилам. Творец Вселенной повелевает, чтобы призыв к Исламу совершался определенным образом. Об этом в Коране сказано следующее:

«Призывай [о Мухаммад] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути». «Нахль» 16/125

Следование словам **«мудростью и добрым наставлением»** имеет особое значение для человека, все силы отдающего священной цели – призыву к Исламу. Мудрость – это значит быть прозорливым и проницательным, правильно учитывать ситуацию. Нельзя действовать вслепую. Кроме того, никогда не стоит лгать, даже во имя великого дела. Нужно всегда избегать недомолвок и тех ситуаций, которые могут привести к конфронтации и ненужным спорам. Перед каждым «хождением в народ» необходимо все тщательно взвесить и принять верное решение, подготовить веские доводы

и доказательства, чтобы убедить своих собеседников. Мудрость (прозорливость) требуется для того, чтобы просчитать духовный и общеобразовательный уровень собеседника и вести беседы в соответствующей форме.

Что касается «доброего наставления», то в процессе религиозной деятельности нужно стараться воздействовать не только на сознание и логическое мышление людей, но и на чувства. Ведя беседу, надо стараться привлечь внимание и пробудить в собеседнике доброжелательность и приветливость. Выражение «и с ними спор достойным образом веди» означает, что эту почетную миссию нужно выполнять наилучшим образом. Проповедник обязан вести душевные разговоры, избегать резких выражений и манер, чтобы не обидеть своих собеседников. Необходимо быть серьезным и при разговоре всегда употреблять доступные, логичные выражения, которые более понятны людям, более убедительны и вески.

Объясняя религиозные положения и призывая людей следовать им, проповедник способствует тому, что человек действительно убеждается в необходимости правильного решения и выбора. Роль проповедника заключается в разъяснении неоценимой пользы религии для человека. А остальное входит в сферу, превышающую наши возможности и понятия, ибо на все воля Господа, и только согласно Его воле одни люди находят истину, а другие до конца дней пребывают в заблуждении. Об этом в Коране сказано следующее:

«Если вступаете в споры с людьми Писания, то [приводите им] наилучшие [доводы]. И не спорьте с теми из них, которые бесчинствуют. Говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам (т. е. в Коран) и что ниспослано вам (т. е. в Библию). Наш Бог и ваш Бог – один и тот же, и мы предаемся Ему».

«Анкабут» 29/46

«Скажи [Мухаммад]: «Таков мой путь. Я и мои последователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению. Хвала Аллаху, я не отношусь к многобожникам». «Юсуф» 12/108

Проницательность является действенным средством, при помощи которого различают ложь и истину. Как следует из содержания приведенных выше аятов Корана, каждый человек, занимающийся призывом к Исламу, должен быть прозорливыми, использо-

вать только четкие и логичные доводы, которые являются более весомыми и убедительными. Необходимо избегать непонятных и двусмысленных выражений. Такие качества как пронизательность, учет ситуации, служение истине при распространении Ислама являются яркой особенностью личности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Разумеется, наше время сильно отличается от тех далеких дней, когда на земле жил самый великий человек Вселенной. Нужно непременно учитывать современные условия и положения, находить новые методы и приемы, более подходящие современным условиям. Новые методы никоим образом не должны противоречить Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам часто прибегал к различным способам проповеди, он не застывал на одном месте, используя одинаковые, окостенелые методы применительно ко всем людям. Он всегда находил все новые и новые способы распространения религии Аллаха. Поэтому, призывая в наши дни людей к Исламу, необходимо очень хорошо знать все мельчайшие подробности тех методов, которые применялись Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), и тщательно следовать его поучениям и советам. Мы думаем, что принесем большую пользу для проповедников, если приведем в данной книге некоторые положения и правила призыва людей к Исламу.

1. НАЧИНАТЬ ПРИЗЫВ С БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ

Прежде чем призывать людей к хорошему, к совершению праведных поступков и отстранению от грехов, человек должен исправиться сам, то есть призыв необходимо начать с самого себя. Не секрет, что тот, кто полон недостатков и изъянов, никогда не сможет достичь успеха на этом поприще. Затем наступает очередь близких родственников. Чтобы возгласить на весь мир о своей миссии и охватить при этом множество людей, надо всегда учитывать уровень слушателей и действовать постепенно, идя от простого к сложному. Начиная распространение важных сведений со своих близких, следует постепенно расширять круг собеседников. Всем известно, что быстрее и лучше человека понимает его ближайшее окружение, чем просто знакомые. Если принять во внимание всех

родственников, которые ответили на призыв и поверили, то очевидно, что Ислам быстро распространится таким путем. Но если же самые близкие не поверят и не послушают, не станут поддерживать и помогать служителю истины, то в таком случае просто знакомые будут колебаться и испытывать сомнения.

С другой стороны, для достижения успеха на любом поприще всегда требуется поддержка со стороны родных и близких. Эта истина в Коране упоминается следующим образом:

«Они сказали: «О Шу'айб! Многое из того, что ты вещаешь, нам непонятно. Воистину, мы нисколько не почитаем тебя. Если бы не [уважение к] твоему роду, мы побили бы тебя камнями. Но ты для нас вовсе не неприкосновенен». «Худ» 11/91

И Пророк Лут (aleyхиссалям), оказавшись один перед огромной толпой обезумевших от животной похоти людей, почувствовав свою слабость и одиночество, воскликнул:

«О, если бы у меня была сила против вас! Или же у меня была бы [для спасения] от вас мощная опора!» «Худ» 11/80

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), поведав своим сподвижникам эти слова Пророка Лута (aleyхиссалям), дал им следующее объяснение:

«Да будет милость Аллаха над Пророком Лутом! Он искал укрытия в самом надежном месте – у Аллаха! Благодаря этой молитве Лута Аллах всем Пророкам, которые были посланы после Лута, давал в поддержку родственников и близких». (Ибн Хиббан, 14/86)

Кроме того, всем известно то внимание, которое законы Ислама предписывают оказывать близким родственникам. Нужно всегда соблюдать права близких и поддерживать с ними хорошие отношения. Оказание помощи родственникам в Исламе считается добродетельным поступком. Каждый мусульманин несет ответственность за свою семью и близких людей, ибо в Коране Аллах повелел:

«...Согласно Писанию Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие [мединцы] и мухаджирь...». «Ахзаб» 33/6

При раздаче материальной помощи Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда отдавал предпочтение тем людям, которые находились у него на попечении. И призывать к Исламу он начал, прежде всех остальных, своих близких родственников. Господь призывает нас уберечь своих близких от адского огня:

«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни». «Тахрим» 66/6

Чтобы осуществить это, мусульманин обязан поддерживать хорошие отношения с родственниками, если даже они прервали всяческие связи с ним. Найдя какой-либо удобный повод, нужно при первой же возможности ходить к ним в гости или же помогать решить возникшую проблему. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто не поддерживает родственные связи, тот не сможет войти в рай!» (Муслим, Бирр, 19)

Мусульманин, стремясь выполнить свою священную миссию, должен оказывать соседям то же внимание, какое оказывает своим родственникам. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посещал даже тех соседей, которые исповедовали другую религию. Если он узнавал о том, что они больны, он сразу спешил к ним. Однажды заболел ребенок его соседа-иудея. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к нему домой и, пожелав скорейшего выздоровления, выразил желание, чтобы больной стал мусульманином. Ребенок посмотрел на своего отца и тот, помня, что за долгие годы соседства с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) он видел только его прекрасные черты, с любовью в голосе промолвил:

– Сынок! Послушайся его!

Мальчик тотчас принял Ислам, и, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел наружу, отец от радости воскликнул:

– Слава Аллаху, который спас его от адского пламени! (Бухари, Джанаиз, 80)

Проповедник всегда должен хорошо относиться к своим знакомым и близким, даже если они пребывают в глубоком заблуждении или же совершают несправедливые поступки. Кроме того, для распространения Ислама необходимо использовать каждый удоб-

ный случай, каждую подходящую ситуацию. Все это четко проглядывает в жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Али (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда Господь ниспослал повеление **«Увещевай твою ближайшую родню»**, «Шуара», 26/214. Пророк вызвал меня к себе и сказал:

– О, Али! Всемогущий Аллах приказал мне призвать к Исламу самых близких родственников. Меня это сильно беспокоит. Я прекрасно знаю, что если начну говорить об этом своим близким, то обязательно встречу упорство и противодействие. Поэтому я некоторое время молчал, но потом ко мне прибыл ангел Джабраиль (алеихиссалям) и сказал: «О Мухаммад! Если ты не выполнишь порученную задачу, то Аллах накажет тебя!» О, Али! Приготовь нам немного еды и положи сверху баранье мясо. Затем принеси молока и пригласи ко мне домой всех сыновей Абдильмутталиба (ближайшие родственники). Я хочу поговорить с ними и призвать их к Исламу, как мне повелел Аллах.

Али (радыйаллаху анху) быстро приготовил пищу и, пригласив гостей, сначала их накормил. Увидев, как малым количеством пищи, которой едва хватало на одного, Али (радыйаллаху анху) накормил сорок человек, Абу Лахаб воскликнул следующее:

– Удивительно, ваш товарищ околдовал вас, напустив свои чары! Воистину, до этого я никогда не видел такого колдовства.

И когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел начать беседу, он (Абу Лахаб) стал прерывать его речь, мешая ему что-либо сказать. Через некоторое время все родственники встали и разошлись по домам.

Слова Абу Лахаба до глубины души задели Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он замолчал и на собрании больше не произнес ни слова. (Ибн Ханбаль, 1/159; Ибн Асир, аль-Камиль, 2/262)

Однако Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не останавливали трудности, встречаемые им на пути распространения Ислама, и он настойчиво, с удвоенной энергией продолжил выполнение своей миссии. На другой день он опять собрал своих родственников, и опять его ожидал тот же прием. Потом он произнес следующую речь:

– Слава и хвала Аллаху! Мы прославляем только Его и только Ему молимся. Мы верим только в Него и только на Него полагаемся. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Него! Он Един, у Него нет ни супруги, ни товарища! Разумеется, тот, кому доверили найти пастбище, не будет лгать своим домочадцам. Клянусь Аллахом, допустим, если даже я обманул кого-то, я ни при каких обстоятельствах не стану лгать вам! Даже если все люди начнут лгать и изворачиваться, я не стану обманывать вас! Тот Аллах, к которому я вас призываю, – этот такой Господь, что нет Бога кроме Него!

– Клянусь Аллахом, вы все покинете этот мир спящими. Так же, как вы просыпаетесь по утрам, вы будете на том свете оживлены, а затем подвергнуты допросу. За добро вам воздадут добром, за зло – злом. В результате этого или вы навечно останетесь в раю, или же будете испытывать адские мучения. Первыми из всех людей, кого я предупредил, являетесь вы!

– О, потомки Абдульмутталиба! Клянусь Аллахом, среди всех арабов я не знаю, кроме себя, другого человека, который бы принес своему племени лучше того, что принес я. Я призываю вас произнести всего лишь два слова, легкие по произношению, но в Судный День на Весах они будут очень тяжелы. Это признание, что нет другого Бога, кроме Аллаха, и что я действительно являюсь рабом и Посланником Господа. Всемогущий Творец повелел мне передать эти слова вам.

– О, потомки Абдульмутталиба! Меня послали Пророком и к вам, и ко всему человечеству. В данное время вы видите такие чудеса, которые до этого вы никогда не наблюдали. Вы можете меня поддержать и помочь в выполнении моей миссии, чтобы таким образом заслужить райские сады? Кто из вас может дать мне слово, что на этом пути будет моим братом и товарищем?

К сожалению, несчастные родственники не только не ответили на призыв Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), но и стали над ним насмехаться и произносить различные колкости. Через некоторое время они все встали и разошлись по своим домам. (Ибн Ханбаль, 1/159; Ибн Са'д, 1/187; Хайсами, 8/302)

Невзирая ни на что, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настойчиво продолжал призывать своих родственников. При этом он не обращал никакого внимания на их издевки и насмешки. В один прекрасный день, взойдя на гору Сафа, он собрал все племя Курайш, члены которого были его родственниками. Сначала он спросил у них о том, что они думают о нем, каким его знают? Они ответили следующее:

– Мы все прекрасно знаем, что ты честный человек. Ни один из нас не может обвинить тебя в каком-либо проступке или преступлении. По сегодняшний день никто из нас не слышал, чтобы ты когда-либо солгал.

Выслушав ответ своих соплеменников, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к ним с такой речью:

– Всемогущий Аллах приказал мне, чтобы я напомнил своим ближайшим родственникам о наказании, которое ждет их в вечном мире. Пока вы не скажете «Ля иляха илля Аллах», я не в силах вам помочь ни в этом мире, ни после вашей смерти.

Его дядя Абу Лахаб, как обычно, стал кричать и всячески поносить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он так далеко зашел в своей ненависти, что, взяв в руки камень, хотел даже кинуть его в племянника. (Муслим, Иман, 355; Ибн Са'д, 1/200; Диярбаки, 1/288)

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не обращал внимания на слова Абу Лахаба и, выполняя свою благородную миссию, продолжал рассказывать собравшимся людям об Исламе. Он перечисляя название всех племен по отдельности, сказал:

– О, потомки Курайша! О, сыновья Кааб бин Луайа! Спасите себя от адского пламени! Я не обладаю такой силой и возможностью, чтобы оградить вас от мучительных наказаний.

Затем он, называя имена, стал обращаться к некоторым соплеменникам, говоря им:

– О, Аббас бин Абдुльмутталиб! Я не имею такой возможности, чтобы спасти тебя от Божьего гнева. О, мать Зубайра бин Аввама и тетя Пророка Сафия! О, дочь Мухаммада Фатима! «Купите себя» у Аллаха! Вы можете просить из моего имущества

ства все, что пожелаете, но я не могу вас спасти от гнева Аллаха. (Бухари, Манакиб, 13-14; Муслим, Иман, 348-353)

Известно, что подобным образом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и в последующем предупреждал ближайших родственников, особенно свою дочь Фатиму (радыйаллаху анха). Мы прекрасно знаем, что детство благородной Фатимы (радыйаллаху анха) приходится именно на те годы, когда первые мусульмане испытывали сильные трудности, подвергаясь гонениям со стороны язычников. Маленькая девочка, наряду со взрослыми, сполна испытала боль и унижения. Когда ее отец выходил из дома, чтобы призывать людей к Исламу, она с тревогой ожидала его у дверей, порой она следовала за ним по пятам, чтобы оказать отцу посильную помощь. Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел к Каабе и, по своему обыкновению, стал призывать людей к Исламу. Однако невежественные и глупые жители Мекки, опасаясь, что этот призыв разрушит их установленный порядок и привычный образ жизни, собрались, чтобы заглушить этот «голос истины». Они кинулись на Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и стали избивать его. Маленькая Фатима (радыйаллаху анха) в это время сидела в канаве и со слезами на глазах наблюдала избивание любимого отца, и когда язычники разошлись, она быстро подбежала к отцу и, отведя его домой, обмыла и перевязала раны.

Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) решил совершить поклонение прямо во дворе Каабы и с этой целью склонил голову, выражая почтение перед Господом. Язычники, воспользовавшись этим, принесли и бросили на шею Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) внутренности зарезанного верблюда. Затем они стали веселиться и смеяться, смотря на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), голова которого была обвита внутренностями. Фатима (радыйаллаху анха) быстро подбежала, своими маленькими ручками проворно убрала нечистоты и повела отца домой. Когда скончалась ее мать, благородная Хадиджа (радыйаллаху анха), Фатима (радыйаллаху анха) вместе с другими сестрами постоянно помогала своему отцу, вместе перенося все тяготы и лишения. В трудные минуты они все переживали за своего отца, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), порой вместе проливали слезы, наблюдая грубые поступки язычников. Фатима (радыйаллаху анха) вытирала следы крови на теле отца, Зайнаб

(радыйаллаху анха) смывала их водой, мыла ему лицо и руки. В такой тревожной обстановке, полной бед и опасностей, они жили долгие годы. Однако, невзирая на трудности, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) первыми призывал своих близких к неукоснительному выполнению Божественных повелений, советовал им готовиться к Судному дню. При этом он всегда подчеркивал, что не стоит им переживать за него, ибо ни один из смертных не может причинить ему зла.

Вот в такой сложной и опасной ситуации Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) начал выполнение своей высокой миссии. Всего несколько человек из близких родственников помогли ему. Среди них были такие, кто принял Ислам только после захвата Мекки, но были родственники, покинувшие сей бренный мир невежественными язычниками. Но несмотря ни на что, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнил повеление Аллаха – начать призыв к Исламу именно с близких родственников.

2. ВЫБОР ВРЕМЕНИ И МЕСТА

**Учи язык современности и требования жизни!
Изучай источники Ислама и иди в ногу со
временем!**

Не отклоняясь от основных положений Ислама и не противореча Божественным установлениям, при призыве к Исламу необходимо всегда учитывать современную ситуацию и сложившуюся обстановку. Чтобы каким-то образом воздействовать на собеседника, очень важно выбрать подходящее время и место. Несомненно, что выбор обстановки и благоприятной ситуации играет огромное значение для быстрого достижения цели. В противном случае, у слушателей может появиться негативное чувство, проявляющееся в неприязни и неприятии взглядов и мыслей проповедника. А это, в свою очередь, приводит к открытому противоборству, что может способствовать, да сохранит нас Господь от этого, отказу собеседника от принятия истины, и он выразит желание следовать старому мировоззрению. Беседа о вечных истинах, проводимая в подходящей обстановке и времени, обладает большой воздей-

ствующей силой, тогда как неуместный разговор приводит к протесту и неприязни. Как говорил поэт Зия Паша:

«Если здесь нет людей, которые могут понять ценность и важность твоих слов, не трать попусту силы и время. Лучше поменяй место и найди людей, которые могут оценить твои слова!»

Следовательно, проповедник религии, прежде всего, должен правильно оценить современную ситуацию и обстановку, царящую вокруг, и только потом, разработав подходящий план, приступить к его реализации. Преждевременное выступление приведет только к провалу, поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал своему сподвижнику, только что принявшему Ислам, следующий совет:

Когда Абу Зарр (радыйаллаху анху) принял Ислам, первое, что он спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), это были слова:

– О Посланник Аллаха! Что вы мне прикажете делать?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– О, Абу Зарр! Никому не говори об этом и возвращайся к себе на Родину. Когда до тебя дойдут вести о том, что я начал открыто призывать людей к Исламу, в тот момент приезжай ко мне! (Бухари, Манакиб, 6)

В следующей истории, которую рассказала Айша (радыйаллаху анха), отчетливо видна щепетильность, с которой Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выбирал подходящее для преобразований время:

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– Разве ты не знаешь, что когда твое племя (имеются в виду ее предки) заново отстраивало Каабу, люди не обращали никакого внимания на фундамент, заложенный во времена Пророка Ибрахима (aleyхиссалям) и допустили существенные изъяны.

В ответ я спросила у него:

– О Посланник Аллаха! Разве вы не собираетесь заново построить Каабу так, как было раньше?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил мне:

– *Если бы твое племя сейчас полностью избавилось бы от языческих пережитков, то я обязательно сделал бы это*». (Бухари, Хадж, 42)

Помимо тщательного выбора подходящего времени, проповедник обязан детально продумать и выработать линию поведения на тот случай, если со стороны некоторых слушателей возникнут возражения. Фарва бин Мусайк (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«Однажды я спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

- О Посланник Аллаха! Позвольте мне собрать всех уверовавших своего племени и пойти против соплеменников, упорствующих в своем нежелании принять Ислам.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил мне и назначил меня командующим. Когда я выезжал из Медины, он послал за мной посыльного с приказом вернуться обратно. Войдя к нему домой, я увидел сидевших рядом с ним нескольких сподвижников. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал мне следующие указания:

– *Призывай свой народ к Исламу! Принимай всех, кто выразил желание. Не торопись сражаться с теми, кто отказывается уверовать в истину. Жди моих новых указаний!* (Тирмизи, Тафсир, 34/1)

В период проживания в Мекке благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно противостоял язычникам и идолопоклонникам. При этом он всегда сохранял спокойствие и хладнокровие, никогда не терял самообладания и решительности. Сначала он призывал людей принять главные принципы вероисповедания Ислама. Таким образом, он первым делом старался научить людей правильным воззрениям, представляющим собой основу религии.

Также важно учитывать значение правильного выбора места и времени в процессе воспитания мусульман. Абу Ваиль говорил:

«Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) каждый четверг в мечети читал людям наставления и назидания. Как-то один из собравшихся воскликнул:

– Абу Абдуррахман! Было бы хорошо, если бы ты каждый день читал нам проповедь!

Абдуллах (радыйаллаху анха) дал ему следующий ответ:

– Я читаю проповедь раз в неделю по той простой причине, что я не желаю, чтобы мои наставления надоели вам. Ибо Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы людям не наскучило, всегда выбирал для беседы такое время, когда у нас возникало сильное желание послушать его поучения». (Бухари, Ильм, 11-12)

Чтобы слушатели не устали и в душе не желали скорого окончания беседы, нужно всегда говорить коротко и по существу. Нельзя отнимать драгоценное время у людей больше, чем это необходимо. Ибо все это может привести к нежелательным результатам, и у слушателей даже может возникнуть чувство неприязни.

Согласно рассказу Абу Ваиля, как-то Аммар бин Ясир (радыйаллаху анху) прочитал короткую проповедь, которую мусульмане слушали с огромным удовольствием. Когда он закончил, некоторые правоверные, обращаясь к нему по прозвищу, сказали ему:

– О, Абу Якзан! Ты красиво выступил, но было бы еще прекраснее, если бы ты продлил свою проповедь!

Тогда Аммар (радыйаллаху анху) объяснил причину своего короткого выступления таким образом:

– Я слышал, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Если некто долго совершает молитву и коротко читает хутбу, то это является свидетельством его учености. Поэтому всегда совершайте длинные намазы и мало делайте наставления. Существуют слова, которые словно очаровывают и околдовывают слушателей». (Муслим, Джума, 47)

Икрима (радыйаллаху анху) говорил: «Мне ибн Аббас (радыйаллаху анхума) дал такой совет:

– Каждую пятницу перед правоверными один раз прочитай проповедь! Не можешь один раз, читай два раза. Желаеть еще больше, делай это три раза в неделю. Однако при этом будь осторожен! Смотри, чтобы потом люди не охладели к Корану. Чтобы я потом не видел, как в то время, когда народ ведет свои беседы, подходишь ты и, прервав их разговоры, начинаешь поучать их. Как

бы потом людям не надоели частые назидания и поучения. Когда люди беседуют между собой, лучше помолчи и послушай то, о чем они говорят. А когда они подойдут к тебе и попросят выступить с речью, значит, пришло время, и они готовы слушать тебя. Ни в коем случае не говори в стихотворной форме, ибо я жил во времена Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его благородных сподвижников, и они никогда не говорили стихами, даже наоборот, они избегали этого». (Бухари, Даават, 20)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в своей бескорыстной деятельности уделял огромное значение тому, где и когда, в каком месте и в какое время призывать людей к Исламу. Отвечая на вопросы, он порой делал пространные объяснения, а порой, даже если все было как в обычные дни, употреблял особые выражения, акцентируя внимание слушателей на каком-либо вопросе, чтобы подготовить их для восприятия главной темы. Подобным образом он доводил слушателей до состояния, когда они настолько концентрировали все свое внимание на речи Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), что все его слова без изменений запечатлевались в их памяти. Даже по прошествии многих лет слушатели могли слово в слово пересказать его выступления. Его высказывания передавались из поколения в поколение, образуя свод неизблемых и полезных знаний, которые будут храниться до самого Судного дня.

Как видим, для достижения цели проповедник Ислама должен особое внимание уделять выбору места и времени. Кроме этого, для выполнения своей миссии он всегда обязан правильно оценивать ситуацию и учитывать духовно-интеллектуальный уровень слушателей.

3. УЧЕТ УРОВНЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Как известно из курса истории, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на все препятствия и препоны, которые чинили на его пути язычники-курайшиты, неустанно призывал людей к Исламу. Его ничто не пугало, его ничто не могло остановить. Он день и ночь, открыто и тайно продолжал призывать людей уверовать в Аллаха, призывал принять истинную веру. Он призывал

людей к Исламу, используя различные методы и способы, непременно учитывая их уровень. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не упускал из виду их умственное развитие, положение в обществе, старые привычки и сложившиеся обычаи, склонности и стремления, воззрения и взгляды, чаяния и надежды.

Чтобы достичь своей цели и убедить людей принять Ислам, быть полезными для человечества, наряду со знаниями основ религии немаловажное значение имеет знание характеров и привычек слушателей. Как для постановки правильного диагноза большую роль играет изучение состояния больного, так и для излечения от духовного невежества требуется хорошее знание психологических особенностей объектов призыва. В противном случае можно приписать лекарство, даже не узнав природу и вид заболевания. Поэтому в первые годы Ислама Всемогущий Аллах, учитывая духовное состояние язычников, которых в тот период было большинство, повелел следующее:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

«Не поносите тех, к кому взывают [многобожники] помимо Аллаха, а не то они (т. е. многобожники) станут поносить Аллаха из вражды и по невежеству...». «Ан'ам» 6/108

В этом аяте Аллах обращает наше внимание на то, что при распространении Ислама ни в коем случае нельзя критиковать, резко отзываться или выказывать крайнюю враждебность в отношении воззрений или вероисповедания слушателей.

Благородный Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хорошо знал природу и взгляды своих соплеменников, поэтому он выбирал самые подходящие способы и методы беседы с ними. Он обращался к людям на понятном им языке, при этом особое внимание уделял их духовному уровню и это же советовал делать своим сподвижникам. Мухаммад бин Атия, прибывший с группой Сад бин Бакра, в своих воспоминаниях, подчеркивая индивидуальный подход к людям Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил:

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился (призывая к Исламу) к нам на нашем наречии».

Известен также хадис от Али (радыйаллаху анху), который говорил, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал ему следующее:

«Разговаривай с людьми на понятном им языке!» (Бухари, Ильм, 49).

Деятельность проповедника, который совершенно не обладает информацией о проблемах и нуждах слушателей, не знает местных обычаев и законов, заранее обречена на провал. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда приводил примеры, понятные и привычные для его слушателей. При этом он старался избегать беседовать на высокие темы, непонятные и незнакомые народу. Он выбирал ясные и четкие выражения, которые люди понимали без особых затруднений, но при этом он использовал эффективный по силе воздействия способ обращения. Подтверждением этому является эпизод, в котором повествуется история принятия Ислама отцом Имрана (радыйаллаху анху) Хусайном.

Курайшиты пришли к Хусайну, который был известным и уважаемым всеми. Подойдя к нему, они обратились с просьбой:

– Ты поговори с этим человеком (с Мухаммадом). Он отрицательно отзывается о наших идолах, ругает их.

Затем они все вместе пришли к дому Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Язычники уселись недалеко от дома, а Хусайн вошел внутрь. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев его, сказал своим сподвижникам, которые плотным кольцом сидели вокруг него и внимали его словам:

– Уступите место пожилому человеку!

Хусайн, усевшись, обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Что означают твои слова? Ты отвергаешь наших идолов, ругаешь их, а ведь твой отец, твои предки были хорошими людьми и очень крепко придерживались устоев старой веры.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– О, Хусайн! Скольким богам ты поклоняешься?

Тот ответил следующее:

– Семи богам на земле, и одному на небесах!

– *А когда тебя постигает какое-либо несчастье, к кому из них ты обращаешься?*

– Тому, который на небесах!

– *А когда пропадает твое имущество, какому богу ты молишься?*

– Тому, который на небесах!

– *Раз все твои просьбы обращены к одному Богу, зачем ты придаешь Ему сотоварищей? Неужели ты думаешь, что этим умилостивишь других? Может, ты боишься, что они прогневаются на тебя?*

– Нет, не поэтому! По сей день никто не говорил так, как ты!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *Хусайн! Стань мусульманином, и ты обретешь вечное счастье!*

Он ответил:

– А что мне сказать своим соплеменникам и родственникам?

– *Скажи: «О Аллах! Я прошу Тебя наставить меня на истинный путь! Дай мне такие знания, которые окажутся для меня полезными!»*

Хусайн прочитал эту молитву и стал мусульманином. Когда он встал на ноги, его сын Имран от радости поцеловал ему голову, руки и ноги.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев эту картину, расчувствовался и заплакал. Сквозь слезы он говорил:

– *Я заплакал от поступка Имрана. Когда его отец вошел в дом неверным, он не только не встал с места, он даже не посмотрел в его сторону. Но стоило отцу стать мусульманином, как он воздал ему самые высокие почести. Меня поразило именно этот поступок!*

Когда Хусайн (радыяллаху анху) выразил желание выйти, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел своим сподвижникам:

– *Встаньте и все вместе проводите его до самого дома!*

Язычники-курайшиты, увидев, как Хусайн выходит из дома с группой мусульман, и воскликнув: «И Хусайн отказался от старой веры!», разошлись по своим делам. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 1/337; Тирмизи, Даават, 69)

Еще одним примером того, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обращался с людьми соответственно их духовному состоянию, является история, произошедшая во время освобождения Мекки. Аббас (радыйаллаху анху) привел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Суфьяна, выразившего желание принять Ислам, и сказал:

– О Посланник Аллаха! Абу Суфьян является таким человеком, который очень любит знаки уважения и почтения. Сделай так, чтобы завоевать его расположение.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Ты все правильно сказал! (Когда будете входить в город), громко возвестите всем: «Кто будет находиться в доме Абу Суфьяна, тот будет в безопасности. Кто, закрыв все двери, будет сидеть дома – тот в безопасности!»* (Абу Дауд, Харадж, 24-25)

Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил свое уважение правителю города и способствовал тому, что тот принял Ислам.

Примечательна история, в которой рассказывается об отношении Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к королю Йемена Ваиль бин Худжра. Когда тот вышел в дорогу и находился на расстоянии трех дней пути от Медины, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

– *К нам из далекого Хадрамаута, чтобы принять Ислам, едет Ваиль бин Худжр. Он происходит из королевского рода.*

Через некоторое время подъехал Ваиль бин Худжр и поприветствовал Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Затем он сказал:

– Я приехал сюда, полюбив Ислам и хиджрат (переселение ради Аллаха).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил свою признательность и, расстелив на землю свой плащ, пригласил его сесть рядом. Было заметно, как его обрадовал приезд Ваиля. Потом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал собрать всех мусульман в мечети и, как только все собрались, он взошел на минбар и пригласил Ваиля встать рядом. Произнеся славословие Аллаху и приветствие Пророкам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес небольшую проповедь, во время которой прочитал молитву за упокой души отца гостя Худжра. (Ибн Са'д, 1/349)

Причиной радости Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) по поводу приезда и принятия Ислама Ваилом являлась надежда, что после этого многие племена примут Ислам, так как племя Ваиля занимало ведущее положение на Аравийском полуострове.

Для воспитания правоверных и доведения их до духовного совершенства использовались те же методы, которые применялись в процессе призыва людей к Исламу. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда отвечал на вопросы людей соответственно их уровню развития и при этом всегда использовал индивидуальный подход к каждой личности.

Когда у него спрашивали: «Какой из поступков самый добродетельный?», он, в зависимости от личности задавшего этот вопрос, места и времени, давал нижеследующие ответы:

– *Вера в Аллаха, джихад на пути Аллаха и хадж, угодный Аллаху!* (Бухари, Хадж, 4)

– *Зикруллах!* (Муватта, Куран, 24)

– *Любить ради Аллаха!* (Абу Дауд, Суннат, 2)

– *Намаз!* (Ибн Маджа, Тахарат, 4)

– *Служение родителям!* (Ибн Асир, Усдуль Габе, 4/330)

– *Хиджрат!* (Насаи, Бай'ат, 14)

Как следует из этого, каждому собеседнику он давал различные ответы, более подходящие тому духовному уровню, на котором находился индивид, задавший вышеприведенный вопрос. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отлично анализировал и тонко чувствовал душевное состояние собеседника, прекрасно знал его возможности и способности.

Как-то Абу Хурайра (радийаллаху анху), который был в то время бедным, спросил у него:

– Какая милостыня самая лучшая?

Он дал ему такой ответ:

– *Кто бедный, пусть физически помогает людям!*

Но когда этот же вопрос задал Сад ибн Убада, старейшина племени и состоятельный человек, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующее:

– *Вырыть колодец и найти воду!* (Абу Дауд, Закят, 41).

Разумеется, это вполне естественно, когда к каждому человеку обращаются по-разному, так как не стоит упускать из виду, что все люди сильно отличаются друг от друга по своей природе, характеру и привычкам. Поэтому каждый проповедник обязан иметь широкий кругозор, владеть глубокими знаниями относительно психолого-духовных особенностей людей, их способностей и склонностей. Необходимо уметь быстро проанализировать и оценить человека, чтобы в зависимости от сделанных выводов строить те или иные отношения.

4. ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Чтобы облегчить выполнение обязанностей простым смертным, Всемогущий Аллах, проявив Свою безграничную милость, Божественные законы и все Свои повеления ниспосылал постепенно, раз за разом. В Коране сказано:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

«Коран же Мы разделили [на отдельные части], чтобы ты читал его людям, не спеша. И Мы ниспослали его как откровение». «Исра» 17/106

Разъясняя правоверным о постепенности, которая была главным принципом ниспослания Корана, благородная мать мусульман Айша (радийаллаху анха) говорила следующее:

«Первыми были ниспосланы суры, начиная с суры «Каф» и до суры «Нас» включительно. В них сообщалось о рае и адских мучениях. Что касается религиозных запретов и разрешений, то они ниспосылались только после того, как люди глубоко осознали суть религии, привыкли к Исламу. Если бы им сразу приказали: «Прекратите пить», то они бы в один голос воскликнули: «Мы ни за что не бросим пить!». Если бы людям приказали: «Не прелюбодействуйте!», они бы также ответили: «Мы никак не можем отказаться от этого!» Когда я была еще маленькой, Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) был ниспослан этот аят:

«Нет же! Судный час – назначенный им срок, и час этот самый ужасный и горький». «Шамс» 54/46

В этих аятах говорится о вере и Судном дне. Что касается законов и предписаний, вбирающих в себя межличностные отношения и государственное право, о них говорится в сурах «Бакара» и «Ниса», ниспосланных в Медине, когда я была рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Бухари, Фадаилуль Куран, 6)

Как известно, в первых Божественных откровениях содержался призыв к Единобожию, сообщались радостные вести о райских наслаждениях, ждущих мусульман, и об адском пламени, заготовленном для неверных. Как только люди тщательно изучили основные постулаты Ислама, и у них окрепла вера, стали ниспосылаться откровения, имеющие отношение к общественным и социальным сторонам человеческой жизни. Подобное объясняется тем, что людям нелегко сразу отказаться от привычного образа жизни, от сложившихся годами народных устоев и обычаев. Если же с помощью радикальных мер пытаться произвести кардинальные перемены, принуждая людей резко отказаться от устоявшихся традиций, то это может привести к возникновению чувства ненависти и озлобления, из-за чего люди могут вовсе не принять Ислам.

В принципе, правила призыва к Исламу предполагают постепенное обучение людей. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала внимание слушателей акцентировал на вере в Аллаха, и только после этого критиковал ошибочные религиозные воззрения язычников. В связи с этим ибн Са'д говорил следующее:

«Господь дал знать Своему Пророку о том, что, так как все предки язычников поклонялись идолам и прожили в невежестве, то после смерти их души попали в ад. Курайшиты, узнав об этом, в ответ только рассмеялись, и на этом все кончилось. В это время они все слушали Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и даже многие молодые люди и представители бедных слоев населения приняли Ислам. Но когда пришло Божественное откровение, раскрывающее всю нелепость и ошибочность религиозных представлений язычников, они озлобились и стали проявлять крайнюю враждебность к мусульманам». (Табакат, 1/199)

Даже в тех откровениях, которые давались Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медине, всегда соблюдался принцип постепенного воспитания людей. Особенно это касалось тех случаев, когда возникала необходимость помочь правоверным избавиться от вредных привычек и ложных убеждений. Этот метод использовался в те моменты, когда всем правоверным повелевалось совершение намаза, соблюдение поста во время месяца Рамадан, выплата закята, когда запрещалось употребление спиртных напитков, совершение прелюбодеяний и ростовщичество. Некоторые из этих примеров можно объяснить в более подробной форме.

Когда Всемогущий Творец избрал Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Пророком, с ниспосланием суры «Муддассир» всем мусульманам было приказано совершать намаз два раза в сутки: утром и вечером. Затем была ниспослана сура «Муззаммилъ», в первых аятах которой содержалось повеление совершать полуночные намазы, после чего первые мусульмане целый год в обязательном порядке вставали глубокой ночью и совершали намазы. Спустя год снизошло другое откровение, где отменялась обязательность ночного намаза, и теперь каждый мусульманин был свободен в выборе. Ночной намаз приобрел статус дополнительного, и его можно было совершать по желанию. Пятикратное совершение намаза было приказано только на одиннадцатый год пророчества Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), во время чудесного восхождения на небеса, называемого в истории Ислама Мираджем. Все намазы до переселения мусульман из Мекки в Медину совершались в два ракята, однако после хиджрата было предписано совершать четыре ракята. Сокращать намазы было разрешено только тем, кто находится в пути. Во время переселе-

ния, недалеко от Медины, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) получил Божественное откровение, где приказывалось совершение пятничной молитвы, а затем было ниспослано повеление о праздничных намазах. (Тахируль Мавляви, стр.58-65)

При оценке и анализе хадисов и рассказов, связанных с соблюдением поста, отчетливо видно, что и этот очень важный для воспитания человека вид поклонения был предписан в три этапа:

«О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, быть может, вы станете богобоязненными» «Бакара» 2/183

Сначала в Коране было предписано соблюдать пост три дня каждого месяца. Затем было дано разрешение желающим вместо поста накормить одного нуждающегося, но потом был ниспослан 185 аят суры Бакара, в котором отменялись все предыдущие повеления, и каждому мусульманину было предписано обязательное соблюдение поста в месяц Рамадан. (Джассас, 1/226-227)

Запрет на употребление спиртных напитков также был осуществлен в три этапа.

1. В Мекке был ниспослан 67 аят суры «Нахль», в котором говорилось:

«От плодов пальм и виноградных лоз вы получаете хмельной напиток и добрый удел. Воистину, во всем этом – знамение для тех, кто способен размышлять». «Нахль» 16/67

Как следует из содержания этого аята, из пальмовых плодов и виноградных лоз человек, кроме прекрасных напитков, получает и опьяняющие напитки. Здесь содержится намек, что опьяняющие напитки не входят в разряд прекрасных, и поэтому в будущем, возможно, будет запрещено их употребление. Больше в Мекке касательно спиртных напитков никаких указаний не поступало.

2. После переселения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников в Медину в ответ на вопросы верующих снизошло следующее Божественное откровение:

«Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: «И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы». «Бакара» 2/219

После этого откровения многие мусульмане перестали употреблять спиртные напитки, однако были и такие, которые продолжали принимать их.

3. Однажды один из сподвижников, предводительствуя во время общественной молитвы, будучи в состоянии опьянения, неправильно прочитал аят Корана. После этого Аллах приказал верующим:

«О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и ждите] пока не станете понимать то, что говорите». «Ниса» 4/43

После этого аята число мусульман, принимающих спиртные напитки, значительно уменьшилось. Затем перед совершением каждого коллективного намаза глашатай Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) возглашал:

«Кто пьян, пусть не приближается сюда!»

После этого правоверные поняли, что через некоторое время спиртные напитки будут запрещены и морально подготовились к этому.

4. В конце концов, многие мусульмане перестали пить. Некоторые из них после употребления спиртных напитков стали испытывать угрызения совести. Умар (радыйаллаху анху) непрерывно молил Господа: «О Аллах! Дай нам знамение относительно спиртных напитков!» После этого было дано следующее Божественное повеление:

«О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам – скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете.

Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и совершения молитвенного обряда. Устоите ли вы [перед ними]?» «Маида» 5/90-91

Получив это откровение, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пригласил к себе Умара (радыйаллаху анху) и прочитал ему эти аяты. Когда он дошел до того места, где повелевалось:

«Так воздержитесь же от этих искушений», Умар воскликнул: «О Господи! Воздержались мы! Воздержались!» Содержание полученного откровения передали и остальным мусульманам. После этого все закричали:

«Воздержались, о Аллах! Воздержались, о Аллах!»

Глашатай Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) ходил по улицам Медины и читал повеление. Все сразу же стали разбивать кувшины и меха, где хранились вина, и выливали их содержимое прямо на улицу. В этот день вдоль дорог Медины вино текло, словно селевые потоки. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) провозгласил:

«Воистину, да будет проклятие Аллаха над теми, кто делает вина, кто употребляет их, кто угощает других, кто покупает и продает их, кто обогащается за счет продажи спиртных напитков!» (Ибн Ханбаль, 1/53; 2/351; Насаи, Ашриба, 1-2)

При внимательном изучении положений Корана в глаза бросается один принцип: стремясь излечить общество от какого-либо социального порока, Божественные предписания предполагают это делать постепенно, в мягкой форме, увещевая и подготавливая людей, для чего разработана целая система воспитания, каждый пункт которой связан с предыдущим. Законы Ислама запрещают рубить сплеча, стараясь разом избавить народ от копившихся годами пороков.

Подобный подход прослеживается и в законах, касающихся ростовщичества. Для запрета этого порока, который и поныне является бичом для многих народов, использовалась та же система, что и при запрете опьяняющих напитков. Хотелось бы заметить, что одинаковый подход к этим порокам общества говорит о том, что они имеют множество общих черт. Даже можно считать, что на это существует Божественное указание. Ведь в них, наряду с вредными последствиями, заключено и определенное наслаждение. Поэтому индивид со слабой волей может легко попасть от них в зависимость. Спиртное и ростовщичество имеют, кроме других, и такое общее свойство, как страсть и азарт. Поэтому одинаковы не только методы избавления от этих двух пороков, но и места ниспослания Божественных откровений, касающихся этих вопросов.

1. По поводу ростовщичества первый раз Божественное откровение было дано в Мекке, в период проживания там Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

«То, что вы отдаете в рост с целью увеличить [вашу долю] в людских богатствах, не умножит ничего перед Аллахом. А то, что вы подаете в виде закята, стремясь к благоволению Аллаха, [посредством] такого [воздаяние вам] приумножится». «Рум» 30/39

В данном аяте отмечается, что перед Аллахом ростовщичество не имеет никакой цены, и за это занятие не стоит ждать какого-либо вознаграждения. Но что особенно примечательно, о запрете этого порока нет ни единого слова. Наряду с этим, можно понять, что ростовщичество вовсе не одобряется Господом.

2. На второй ступени излечения общества от этого порока, уже в тот период, когда мусульмане переселились в Медину, был ниспослан следующий аят:

«Неверным из числа иудеев мы уготовили унижительное наказание за то, что они брали лихву, хотя это было им запрещено, и расточали имущество людей без права на то». «Ниса» 4/161

В данном аяте говорится, что за то, что евреи, несмотря на запрет ростовщичества, продолжали заниматься этим, их ожидает суровое наказание. Даже мусульмане со средним уровнем знаний поняли, что в скором времени будет дано Божественное откровение, в категорической форме запрещающее ростовщичество.

3. На следующей ступени Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) получил повеление Господа о запрете роста, но этот запрет носил не всеобщий, а ограниченный характер. Здесь был запрещен тот рост, при котором проценты росли быстро, подобно снежному кому.

«О вы, которые уверовали! Не живите за счет лихвы, удвоенной или многократной, бойтесь Аллаха, и, быть может, вы преуспеете». «Али Имран» 3/130

В конце концов, было дано следующее Божественное откровение:

«Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они говорили: «Воистину, торговля – то же, что и лихва». Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо [из ростовщиков] придет увещевание от Аллаха и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся прошлые его грехи. Его дела принадлежат Аллаху. А те, кто станет [вновь давать в рост], – обитатели адского пламени на вечные времена. Аллах искореняет лихву и распространяет милость. Аллах не любит никого из неблагодарных грешников.

Воистину, тем, которые уверовали и творили добрые дела, совершали саят, раздавали закят, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и они не будут опечалены.

О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и, если вы уверовали, простите ту лихву, что прежде причиталась вам.

Если же вы не простите, так знайте, что Аллах и Его посланник будут против вас. А если простите, то вам останется ваше первоначальное достояние. Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол». «Бакара»2/275-279

После этой суры больше не было Божественных откровений, где содержались бы религиозные предписания, которым обязаны следовать верующие. Об этом Умар (радыяллаху анху) говорил следующее:

«Самый последний аят, ниспосланный Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), был аят относительно ростовщичества. И после этого он ушел в иной мир, так и не объяснив основные положения этого запрета. Поэтому откажитесь от ростовщичества и от всего, что вызывает сомнения!» (Ибн Маджа, Тиджара, 58)

Как видно, многие повеления Аллаха, касающиеся правил поклонения и регулирующие социально-общественные отношения, были ниспосланы в Медине. Что касается практического выполнения и претворения их в повседневную жизнь, то и здесь Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда руководствовался принципом постепенности. Сподвижники под его чутким руководством достигли огромной степени богобоязненности и обрели возвышенную нравственность, неукоснительно следуя религиозным предпи-

саниям и его советам. И что интересно, сам процесс воспитания был очень незаметным и при этом успехи были поразительными. Это можно видеть на примере наставлений Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), когда он отправлял Муаза бин Джабала (радыйаллаху анху) в Йемен.

«Воистину, ты направляешься к людям, которым когда-то были даны Божественные свитки. Призывай их признать единство Аллаха. Пусть они засвидетельствуют, что я истинный Пророк! Если они признают это, то передай им повеление Господа, в котором всем верующим предписывается пятикратное совершение намаза. Если они признают и будут выполнять данное предписание, сообщи им, что, согласно повелению Аллаха, состоятельные люди обязаны выплачивать закят в пользу неимущих. Если они согласятся, то ни в коем случае не забирай у них самые драгоценные вещи! Опасайся проклятий обиженного человека, ибо между его молитвой и Аллахом нет никакой преграды». (Бухари, Закят, 41; Муслим, Иман., 29-31)

Первое, что можно требовать от наших слушателей, невзирая на религиозные воззрения, это правильное понимание веры и основных положений Ислама. После того, как люди выполняют эти два требования, можно посоветовать им, чтобы они руководствовались религиозными предписаниями в повседневной жизни. И чтобы добиться этого, необходимо всегда помнить об эффективном правиле: облегчать и придавать надежду. Если же наш слушатель не желает жить по мусульманским законам, ни в коем случае нельзя оскорблять или же задевать его чувства и самолюбие. Тем более нельзя принуждать людей и насильно заставлять выполнять требования Ислама. Подобные действия чреваты тяжелыми последствиями и совершенно не к лицу истинному мусульманину. Только после того, как индивид тщательно изучит все положения Ислама и осознает основные постулаты, можно запрещать следование старым привычкам.

Тот успех, который одержали Джалалатдин Руми и другие суфийские мудрецы в деле призыва к Исламу, способствуя тому, что как на Западе, так и на Востоке люди испытывают значительный интерес к Исламу, кроется в хорошем знании человеческой природы.

Несомненно, в этом деле самое главное – это постепенность. Хотелось бы отметить, что это не должно приводить к лени и небрежному отношению, ибо самой яркой чертой низменных страстей является лень и недооценка важности этой высокой миссии, возложенной на каждого мусульманина. Самое главное – это выявить свои недостатки и постараться избавиться от них. Призывая людей к Исламу, необходимо самым тщательным образом избегать всех нелицеприятных поступков и привычек, могущих отвратить от нас людей.

5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ

Когда на Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была возложена миссия пророчества, он прекрасно осознавал, что для достижения успеха на этот поприще нужно использовать самые действенные и эффективные методы. Чтобы объяснить людям, пребывающим в глубоком заблуждении, истинное положение вещей, необходимо было выработать новые методы и средства. Надо использовать любой удобный случай, любую возможность, стараясь донести до каждого человека Божественные послания. Только Ислам есть единственный способ для спасения души и обретения вечной жизни, поэтому во времена последнего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) возникла острая необходимость, не теряя времени, как можно быстрее донести до людей свет истины.

Житель Медины Анас бин Рафии вместе с группой молодых людей приехал в Мекку. Они были представителями племени Авс и хотели заключить соглашение с курайшитами о союзе против племени Хаздража. Узнав об этом, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу направился к ним. Подойдя, он сел рядом и спросил у одного из них:

– Сообщить ли вам лучшую цель, чем та, ради которой вы приехали сюда?

Удивленные жители Медины спросили:

– Ну, давай, расскажи нам об этом!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начал рассказывать:

– Я Посланник Аллаха! Он послал меня к Своим рабам призывать их к истине. Я говорю им о том, чтобы они поклонялись только Ему, чтобы они не придавали Ему сотоварищей. Об этом Господь ниспослал мне Божественную книгу!

После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал им об Исламе и прочитал некоторые аяты Корана.

Посланник миров (саллаллаху алейхи ва саллям) призвал этих молодых людей, приехавших в Мекку с мирскими намерениями, устремиться всеми помыслами к вечному миру, к истинному спасению. Каждому коренному жителю Мекки, в той или иной форме, но каждому жителю, он рассказывал об Исламе. Однако, к сожалению, очень мало людей приняли истинную религию. Поэтому, узнав, что в Мекку приехали чужие люди, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), надеясь, что среди них найдется человек, томлящийся в духовных исканиях, мгновенно устремился к ним. Так и случилось. Из группы вновь прибывших гостей вышел молодой юноша по имени Ияс бин Муаз и обратился к товарищам со следующей речью: «Друзья! Клянусь Аллахом, предложение Пророка Мухаммада гораздо лучше той цели, ради которой мы прибыли сюда».

Но пламенную речь юноши прервали озлобленные соплеменники, после чего все вернулись в Медину. Через некоторое время вспыхнула битва Буас. Затем скончался Ияс бин Муаз. Товарищи, стоявшие на смертном одре Ияса, впоследствии рассказывали, что он непрерывно поминал Аллаха. Ни у кого не было сомнений в том, что он скончался мусульманином, ибо, когда Ияс в Мекке слушал речь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), он без всяких колебаний принял все положения Ислама. (Хаким, 3/199; Ибн Ханбаль, 5/427)

Таким образом, надежды Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не оказались пустыми, так как он способствовал вечному спасению одного человека. Пусть всего один, но даже борьба за одного человека имеет огромный смысл.

Однажды в Мекку для совершения паломничества приехал Димад бин Са'лаба из племени Азди Шануя. Он интересовался медициной и занимался излечением психических больных. Когда он услышал, что язычники называют Мухаммада ненормальным,

он сказал самому себе: «Пойду и посмотрю на этого больного, может, смогу излечить его. Возможно, Аллах окажет Свою милость, и с моей помощью этот больной выздоровеет».

Затем он встал и, покинув общество язычников, пустился на поиски Пророка Мухаммада, но в тот день его поиски были безуспешными. На следующий день он вновь стал искать «больного», и на этот раз удача сопутствовала ему, так как он сразу встретил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Увидев его, Димад сказал:

– О Мухаммад! Я лечу психических больных. Если ты желаешь, то я попытаюсь вылечить тебя. Возможно, Аллах пошлет тебе выздоровление.

Но благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующим образом:

– Только Аллах достоин всяческих восхвалений. Мы прославляем Его и только у Него мы просим прощения и помощи. Мы прибегаем к защите Аллаха от наущений наших низменных страстей. Никто не сможет сбить с прямого пути того, кому истину даровал Сам Аллах. Но никто не сможет наставить на истинный путь того, кого Господь пожелал ввести в заблуждение. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха! Он – Един и нет у Него ни супруги, ни товарищей! Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Посланник!

Слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пришлись по душе Димаду и, переполняемый изумлением, он воскликнул:

– Я никогда до этого не слышал подобные слова! Не мог бы ты еще раз повторить?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз повторил вышесказанное, и Димад, который еще два раза попросил повторить эти слова, промолвил:

– Клянусь Аллахом, я много раз слушал выступления и речи колдунов, кудесников и поэтов, но никогда не слышал что-либо, похожее на твои слова. Твоя речь проникла на самое дно океана. Протяни мне свою руку, я хочу присягнуть тебе на верность.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) протянул ему руку, и Димад, произнеся шахаду (свидетельство веры), стал мусуль-

манином. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– Ты дал присягу и за свое племя?

Димад ответил:

– Да!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь переспросил:

– Ты присягнул и за себя и за свое племя?

Димад еще раз утвердительно ответил:

– Да! И за себя, и за свое племя! (Муслим, Джума, 46; Ибн Ханбаль, 1/302; Ибн Са'д, 4/241)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), убедив Димада принять Ислам, принял у него присягу и за него, и за его племя. Таким образом, воспользовавшись ситуацией, он назначил его своим представителем и проповедником истинной веры.

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) направился в Таиф в поисках новых возможностей распространения Ислама, жители этого города забросали его камнями. Стараясь избежать преследований, он скрылся в саду. Обессиленный от побоев и ударов камнями, он уселся в тени дерева, но, когда к нему подошел невольник, по имени Аддас, он сразу забыл о боли и самозабвенно начал рассказывать ему об Исламе. Удивленный Аддас:

– О Посланник Аллаха! Расскажи мне о Юнусе бин Матте.

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал ему все, что было ему дано в Божественном откровении о Юнусе, Аддас воодушевленно воскликнул:

– Я свидетельствую, что ты воистину Посланник Господа.

После чего принял Ислам и стал целовать ноги и руки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). (Ибн Хишам, 2/30; Якуби, 2/36)

Единственным очевидным достижением путешествия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Таиф, где жили и его родственники, было привлечение невольника Аддаса в Ислам. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень обрадовался даже этому, и только одна мысль успокаивала его: «Все трудности и горести, ко-

торые мне пришлось испытать во время этого путешествия, ничто по сравнению с принятием Аддасом Ислама».

Спустя некоторое время Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал размышлять о переезде в Медину. И ради высокой и благородной цели распространения истинной веры он решил совершить тяжелое и опасное путешествие через знойную пустыню. Несмотря на то, что язычники мобилизовали все свои силы, чтобы найти и убить его, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) упорно продолжал выполнять свою миссию и каждому встречному рассказывал об Исламе. Сын сподвижника Са'д бин Далиль (радыйаллаху анху) передавал следующие слова своего отца:

«Во время переезда в Медину к нам заехал Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Абу Бакром (радыйаллаху анху). В то время грудная дочь Абу Бакра (радыйаллаху анху) жила у нас. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел добраться до Медины коротким путем, но мы его предупредили:

– О Посланник Аллаха! Здесь проходит дорога, ведущая в сторону Ракубы, но на ней промышляют два разбойника из племени Аслам, которых называют Муханан. Если ты желаешь, мы поймем и накажем их.

Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Ты отведи меня к ним!*

После этого мы сразу вышли в путь, и, когда добрались до местечка Ракуба, один из разбойников сказал другому:

– Этот человек из Йемена.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) позвал их к себе, объяснил принципы Ислама и затем призвал их стать мусульманами. Когда он спросил их имена, они ответили:

– Нас зовут Муханан (низкие и презренные два человека).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Нет, совсем наоборот, вы Мукраман (почтенные и уважаемые люди).*

После чего он отправил этих двух, теперь уже бывших разбойников, в Медину с радостным сообщением о своем прибытии». (Ибн Ханбаль, 4/74)

Особого внимания заслуживает тот факт, что в то время, когда все враги ополчились против него, когда вокруг рыскали следопыты, чтобы поймать и убить его, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не забывал о своей миссии и в сложной ситуации продолжал призывать людей к Исламу. Он не пренебрегал никем. Даже если это были такие люди, которые сами поверили в свою ничтожность и никчемность. Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), забыв обо всех личных невзгодах и тяготах, стал призывать к Исламу двух разбойников, которые, став мусульманами, вошли в число уважаемых и почитаемых людей.

Все сражения, которые произошли по приказанию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), происходили только с одной целью – распространение Ислама. Даже во время боя он продолжал обучать людей религиозным требованиям и предписаниям Ислама. В битве за Хайбар, когда мусульмане окружили крепость, один из иудеев попросил у них покровительства. Дав подробные сведения о вражеских силах, он затем спросил у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Абу Касым (прозвище Пророка)! Не правда ли, ты не станешь убивать меня? Ведь ты взял меня под свое покровительство.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Ты под нашим покровительством!*

Иудей:

– В таком случае, пощади и мою супругу, которая в данное время находится в крепости Низар.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Я и ей гарантирую сохранение жизни!*

После чего он призвал иудея принять Ислам, но тот попросил дать ему время для размышления. И через несколько дней он стал мусульманином. (Вакиди, 2/647-648)

Целью всех сражений, произошедших в истории Ислама, является распространение истинной религий и призыв людей к спасению души. Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), даже испытывая значительные трудности во время по-

ходов, всегда старался помочь людям найти правильный путь, обрести счастье в обоих мирах.

Для того чтобы научить своих последователей жизненно важным правилам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) использовал даже малейшую возможность. С этой целью он старался привить сподвижникам высокие нравственные качества и учил в повседневной жизни неукоснительно следовать им. Умар бин Хаттаб (радыяллаху анху) рассказывал следующее:

«Как-то к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) привели группу пленных. Среди них находилась некая женщина, которая где-то потеряла своего ребенка, и теперь, изнывая от тоски и печали, она бросалась к каждому встречному малышу и, прижав к груди, кормила его. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), указывая на эту бедную мать, спросил у стоящих перед ним людей:

– Можете ли представить себе, чтобы эта женщина бросила своего ребенка в огонь?

– Нет, такая женщина никогда не сделает этого!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Так вот, Всемогущий Аллах гораздо милосерднее к Своим рабам, чем эта женщина милосердна к своему ребенку*». (Бухари, Адаб, 18; Муслим, Тауба, 22)

Картина мечущейся матери до глубины души растрогала присутствующих и напомнила Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который на все смотрел изучающим взглядом, милость Господа к Своим творениям. Используя представившуюся возможность, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз, на живом примере, дал своим сподвижникам бесценный урок о милосердии Творца.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил Абу Хурайру (радыяллаху анху), который сажал саженцы. Подойдя к нему, он спросил:

– О, Абу Хурайра, что ты сажаешь?

Тот ответил:

– Для себя сажаю саженцы!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *Сообщить ли тебе о более праведном занятии?*

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) выразил свое согласие и с нетерпением стал ожидать ответа.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Скажи «субханаляхи вальхамду лилляхи вала иляха илля Аллаху валлаху акбар». За каждое из этих слов в Раю для тебя посадят одно деревце!* (Ибн Маджа, Адаб, 56)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял своих сподвижников к посадке деревьев, но при этом он постарался научить Абу Хурайру (радыйаллаху анху), для которого посадка зеленых насаждений уже стала привычкой, еще одному благочестивому занятию, дабы сделать его еще более праведной личностью. При этом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил ему это привычными словами, сравнивая с тем занятием, которым Абу Хурайра (радыйаллаху анху) был занят в тот момент. Одновременно Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что саваб, в котором каждый человек будет нуждаться в день Большого Суда, можно заслужить и путем постоянного поминания Аллаха. Для этого он научил Абу Хурайру самой прекрасной формуле зикра.

6. ОБЛЕГЧАТЬ И НЕ ЗАТРУДНЯТЬ

Аллахочетоблегчитьвам [жизнь вдалеке от дома], ибо человек создан слабым по природе.

«Ниса», 4/28

Одно из неизменных правил Ислама, который есть истинная религия, с вечно неугасимым светом, можно выразить словами: «облегчать, но не затруднять». Особенно важно следовать этому принципу людям, которые самозабвенно, невзирая на всевозможные трудности, стараются везде и всюду постоянно проповедовать вечные истины, обучая людей правилам и запретам Ислама. Они

обязаны всегда руководствоваться этим правилом. В Коране и хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) часто упоминается о том, что требования и предписания Ислама очень легки и просты. Ведь чтобы способствовать принятию Ислама, очень важно ко всему подходить с принципом облегченности. Это касается и всех сторон человеческой жизни.

По своей природе человек так устроен, что всегда стремится к легкому и все воспринимает постепенно. И только по мере привыкания неукоснительно следует всем требованиям. Предложение, тяжелое с точки зрения практического выполнения, часто может привести к полному отрицанию религии. По этой причине нужно всегда выбирать легкие и простые формы. Разумеется, облегчение должно происходить в рамках допустимого. Всегда нужно идти от простого к сложному, от основной сути к подробностям, от знакомого к незнакомому. То есть, использовать метод постепенности. Всем известно, что люди различаются между собой психологическими особенностями и свойствами характера. Поэтому лучше всего ориентироваться на самого слабого человека, и тогда каждый сможет выполнять необходимые требования. Всемогущий Аллах повелевает следующее:

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

«Аллах желает вам облегчения, а не затруднения...». «Бакара» 2/185

«...Он избрал вас и не наложил на вас в [исполнении обрядов] религии никакого затруднения». «Хадж», 22/78

Когда Господь ниспослал суру «Инширах», Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно обрадовался этому откровению, ибо после каждой трудности была обещана двойная легкость.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

«Ведь, истинно, за каждой тягостью наступит облегченье. Поистине, за каждой тягостью настанет облегченье». Инширах» 94/5-6

При этом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, что одна трудность никогда не сможет одержать верх над двумя облегченьями. (Хаким, 2/575)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всю свою жизнь стремился практически показать людям милосердие, исходившее от Аллаха. В одном из хадисов Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

«Облегчайте, не затрудняйте! Радуйте и не вызывайте отвращения!» (Бухари, Ильм, 11)

Чтобы наладить хорошие отношения с людьми, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал разговаривать с людьми соответственно их духовному и общеобразовательному уровню. При этом он подчеркивал:

«Нам приказано при обращении к людям всегда учитывать их уровень развития». (Али аль-Муттаки, 10/242)

Как-то Абу Хурайра (радыяллаху анху) рассказал о следующем эпизоде:

«Некий бедуин справил малую нужду прямо в мечети. Присутствующие здесь сподвижники стали укорять его, но тут вмешался Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал им:

«Оставьте его в покое! Вылейте ведро воды на то место, где он помочился. Вы посланы для того, чтобы облегчать, а не затруднять». (Бухари, Вуду, 58; Адаб, 80).

В такой нелिцеприятной ситуации, когда при виде отвратительного поступка невоспитанного человека всех присутствующих охватил гнев, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), учитывая старые привычки бедуина, выказал терпение и понимание. Тем самым он показал своим сподвижникам, как следует поступать в таких случаях.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто подчеркивал, что он является человеком, миссия которого заключается в облегчении. Он практически показал это в истории, известной под названием «ила», когда целый месяц жил отдельно от благородных жен. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал принуждать их принять его образ жизни, его принципы, а предоставил

им свободу выбора: жить ради вечного мира или же предпочесть земные радости. При этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал им не спешить с ответами, а предварительно обсудить этот вопрос со своими близкими и родственниками. Когда он задал вопрос Айше (радыяллаху анха), она, даже не раздумывая, мгновенно ответила следующее:

– Неужели я стану советоваться со своими домашними, выбрать вас или земные блага? Никогда! Я выбираю Аллаха, Его Пророка и вечный мир! Я прошу у вас только одного: не сообщайте остальным вашим супругам о моем выборе.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав ответ Айши (радыяллаху анха), испытывая огромное чувство радости, воскликнул:

– *Если одна из них станет расспрашивать меня об этом, я сразу сообщу им, ибо Аллах послал меня на эту землю не человеком, который все затрудняет и всех вводит в заблуждение, а наставником, который обучает и облегчает все!* (Муслим, Талак, 29)

Всемогущий Господь повелел Своим рабам, что они могут заслужить Его милость только благодаря благочестию, и только благодаря богобоязненности они могут возвыситься над себе подобными. Творец также подчеркивает, что даже в вопросах благочестия от человека все требуется только в меру сил и возможностей. Этим самым Аллах выразил Свое безграничное милосердие. В Коране сообщается:

«Бойтесь же Аллаха как можете». «Тагабун», 64/16

«О вы, которые уверовали! Страшиться Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в Ислам!» «Али Имран», 3/102

Принимая слова верности у своих сподвижников, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) садился с ними рядом и, преисполненный к ним милосердия и любви, советовал им выполнять все в меру своих сил. Тем самым он облегчал выполнение религиозных предписаний, что очень помогало мусульманам совершать поклонение. (Бухари, Ахкам, 43; Муслим, Имара, 90)

Согласно рассказу Умаймы бинти Рукайка (радыяллаху анха), к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла группа женщин

из числа коренных жительниц Медины. Подойдя к нему, чтобы сделать *бай'ат*,⁴ женщины сказали:

– Мы даем тебе слово, что никогда не будем придавать Аллаху сотоварищей, не будем красть и совершать прелюбодеяния. Не будем убивать своих детей, не будем лжесвидетельствовать и никогда не будем нарушать религиозные предписания.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу подчеркнул следующее:

– *Вы будете соблюдать эти правила только тогда, когда на это у вас будут силы и возможности.*

Мы все хором воскликнули:

– Аллах и Его Посланник более милосердны к нам, чем мы к себе! Поэтому давайте мы все вместе произнесем слова верности.

Некоторые женщины хотели сделать *бай'ат* путем рукопожатия, но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же возразил:

– *Я никогда не здороваюсь с женщинами за руку! Мои слова, обращенные сразу к сотне женщин, относятся к каждой, словно я произнес их для нее в отдельности.* (Муватта, Бай'ат, 2; Тирмизи, Сияр, 37)

Даже в вопросах, касающихся религиозного поклонения, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предпочитал придерживаться золотой середины. По этой причине ему приходилось часто предупреждать своих сподвижников о следующем:

«*Совершайте поклонения в меру своих сил!*» (Бухари, Иман, 32)

Муаз бин Джабаль (радыяллаху анху) был имамом своего племени. Однажды ночью, предводительствуя во время совершения ночного намаза, он начал читать суру «Бакара», самую длинную суру Корана. Один из членов общества самостоятельно прервал коллективный намаз и, прочитав в сторонке, вышел из мечети. В это время присутствующие закричали, обращаясь к нему:

– О, ты что, желаешь внести смуту в жизнь общества?

Тот ответил:

⁴ Бай'ат – ритуал выражения верности и покорности

– Клянусь Аллахом, нет! Я просто желаю пойти к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и объяснить ему суть дела.

Пойдя к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), этот человек обратился к нему со следующей претензией:

– О Посланник Аллаха! Мы возим на верблюдах воду и целыми днями работаем. А Муаз, приехав к нам, начал читать во время ночной молитвы суру «Бакара».

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), повернувшись к Муазу, сердито сказал:

– О, Муаз! Ты что, нарушитель покоя? Читай суры⁵ «Вашшамсу», «Ваддуха», «Валлайли иза ягша», «Саббихисми Рабикал ала»! (Муслим, Саят, 178; Бухари, Азан, 60, 63, 66)

Как видим, даже в отношении религиозных ритуалов Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил, когда какой-либо поступок имамов ставил людей в затруднительное положение. Поэтому он строго запретил поступки, о которых было рассказано выше. Тем, кто обладал покладистым характером и всегда облегчал жизнь окружающим, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщал следующее:

«Рассказать ли вам о тех людях, которых в Судный День не будет жечь адский огонь? Это те люди, которые ко всем относятся хорошо, со всеми уживаются и всегда помогают близким и знакомым». (Тирмизи, Кыямат, 45)

Ислам как религиозно-социальная система, основы которой зиждутся на любви, милосердии и доброте, указывает на легкий путь, при котором к каждому члену общества относятся соответственно его уровню развития, положению на социальной лестнице. Раз дело обстоит таким образом, то поведение отдельных людей, которые, призывая к Исламу, требуют от людей выполнения самых тяжелых предписаний, приводит к тому, что новообращенные начинают понимать все в неверном свете. Подобное поведение достойно самого сурового порицания и осуждения, ибо вместо пользы наносит огромный вред. Но при всем этом хотелось бы заметить, что, стараясь облегчить выполнение религиозных предписаний, нельзя переходить в другую крайность, так как в некоторых случаях добрые побуждения приводят к элементарной лени и не-

5 Это короткие суры Корана.

брежности. Ни в коем случае нельзя ради облегчения некоторых сторон религии пренебрегать повелениями Аллаха, ибо ни один смертный не вправе отменить или же изменить Божественные предписания.

7. СООБЩАТЬ РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ

Если все время пугать людей, рисовать перед их воображением ужасающие картины адских мучений, то это может вызвать неприязнь и отвращение. Вот поэтому лучше всего начинать призыв к Исламу с радостных сообщений. Как известно, в Коране используется не только метод устрашения. Напротив, описание рая и ада, признаки неверных и уверовавших, прекрасные сцены будущей жизни и поражающие воображение картины адских мучений использованы в равной степени. Но все же больше места отведено радостным сообщениям.

Всемогущий Творец в Коране сообщает:

«**Моя милость распространяется на все сущее**». «А'раф», 7/156

Как следует из этого аята, Господь дает нам знать о Своей безграничной милости, у которой нет пределов и границ. Чтобы объяснить сущность Божественного милосердия, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

*«Когда Аллах сотворил сущее, Его волей в Книге, находящейся выше небесной сферы, было написано: **«Воистину, Моя милость превосходит Мой гнев!»** (Бухари, Таухид, 15)*

Создатель Вселенной постоянно напоминает нам о том, что Он всегда милосерден к Своим творениям, что Он Всепрощающий.

Слова «Бисмиллях», которыми мы обычно предворяем все свои действия, сура «Фатиха», читаемая во время каждой молитвы, неустанно напоминают нам о безграничном милосердии Аллаха. Его милосердие касается даже казалось бы безнадежных грешников. Об этом ибн Аббас (радийаллаху анхума) рассказал следующее:

«Группа язычников совершила огромное множество преступлений. Они убивали невинных людей и вели развратный образ жизни. Совершив множество нелицеприятных поступков, они обратились к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О, Мухаммад! Все, к чему ты нас призывал, и все, что ты нам рассказывал, прекрасно и действительно заманчиво. Если ты сейчас пояснишь нам, что все совершенные нами деяния можно замолить или же чем-либо смыть, то мы обязательно примем Ислам.

В ответ на их обращение Милосердный Аллах послал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) следующее откровение:

«Те, которые не взывают наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, которого Аллах запретил [убивать], если только он не заслуживает этого по праву, и не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет подвергнут каре. В День воскресения наказание ему будет удвоено, и он будет пребывать в таком униженном состоянии вечно, за исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный». «Фуркан», 25/ 68-70; Муслим, Иман, 193.

Эти люди, погрязшие в смертных грехах и поэтому совершенно потерявшие надежду на прощение и вечное спасение, благодаря этому Божественному сообщению, словно заново народились на белый свет и теперь обрели новую жизнь.

Милосердный Аллах послал Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как «милость мирам». Поэтому он всегда сообщал людям только о прекрасных картинах вечной жизни и старался оградить их от всевозможных житейских прегрешений. В Коране сообщается:

«Мы направили тебя [Мухаммад] ко всем людям без исключения благовестителем и увещателем, но большая часть людей не может постичь [этого]». «Саба», 34/28.

Как видим, в данном аяте о миссии Мухаммада как «благовестителя» сообщается раньше и только потом сообщается об обязанности «увещателя».

Согласно этой причине, призывая людей принять Ислам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал свою речь следующим образом:

«Я призываю вас произнести слова свидетельства веры «Ля иляха илля Аллаху вахдаху ла шарика лях»! Я являюсь Его рабом и Посланником! Если вы примете и поверите в это, то в этом случае я гарантирую, что вы обязательно войдете в рай!» (Белазури, 1/119-120)

Он сообщал людям радостные вести, говоря:

«Кто желает оказать мне помощь и стать на этом пути мне братом, чтобы удостоиться рая?» (Ибн Са'д, 1/187)

И те, кого только призывают к Исламу, и те, кто желает достичь духовных высот на пути Аллаха, – абсолютно все люди испытывают потребность в ликующих сообщениях или же предсказаниях. Чтобы с еще большим рвением и усердием выполнять религиозные предписания, чтобы еще больше стремиться к праведным деяниям, нужно часто узнавать и слушать радостные вести. Исходя из этой особенности человеческой природы, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) время от времени радовал своих сподвижников рассказами о прелестях райской жизни. Всем известны имена десяти сподвижников, которым еще при жизни было сообщено, что они, несомненно, попадут в рай. (Тирмизи, Манакиб, 27; Ибн Ханбаль, 1/187-188.)

Хотелось бы отметить, что радостные сообщения о тех, кто после смерти попадет в рай, не ограничивались именами только десяти сподвижников. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что все, кто совершает благие деяния и ведет благочестивый образ жизни, обязательно будут нежиться в райских садах. Особенно он выделял своих сподвижников, принимавших участие в битве при Бадре. (Бухари, Магази, 9) Упоминалось имя благородной Хадиджы, (Бухари, Манакибуль Ансар, 19) первой супруги Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Известно, что еще при жизни сообщалось о прекрасном будущем Абдуллаха ибн Саламы, (Бухари, Адаб, 55; Тирмизи, Манакиб, 36) Хариса бин Сураки. (Бухари, Магази, 9)

В этом вопросе нужно быть очень осторожным, так как радостные сообщения порой приводят людей к лени и небрежности. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы из-за мыслей о своем

гарантированном будущем люди пропускали обязательные виды намазов и невнимательно относились к другим религиозным предписаниям. Нужно оградить людей от наущений шайтана, который может внушить всем, что милосердие и всепрощение Аллаха не имеют пределов и границ, ибо в Коране сообщается:

فَلَا تُغْرِبَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبَنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

«И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха». («Лукман», 31/33)

Как писал поэт Казим паша:

«Не переходи грани и не совершай грехи, чтобы впоследствии каяться и просить за них прощения. Зачастую бывает так, что у того, кто небрежно считает, всегда недочеты и проблемы. Во всем нужно соблюдать меру!»

Здесь нужно быть очень и очень осторожным, никогда нельзя упускать из виду состояние собеседника. Из следующего рассказа отчетливо прослеживается тревога Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по этому поводу.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел вместе с Муазом и три раза обратился к нему:

– О, Муаз!

Тот с готовностью отозвался:

– О Посланник Аллаха! Я весь в вашей воле и жду ваших приказаний!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Кто три раза засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад Его раб и Посланник, то Господь оградит этого человека (кто произнес эти слова) от адского пламени.*

Муаз (радыйаллаху анху) взволновано спросил:

– Позвольте мне сообщить эту радостную вещь мусульманам, и пусть они обрадуются?

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не разрешил ему этого, а когда Муаз спросил у него о причине, он промолвил:

– В этом случае люди, понадеявшись на это, станут проявлять леность!

Прошло время. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) давно ушел в иной мир, и, когда пробил смертный час Муаза (радыйаллаху анху), он, из-за опасения наказания за сокрытие знаний, рассказал своим близким об этом высказывании Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). (Бухари, Ильм, 49)

Разумеется, нельзя забывать о том, что наряду с людьми, похожими на Муаза (радыйаллаху анху), которые от такой радостной вести станут совершать еще больше благочестивых деяний, обязательно существуют и те, кто, услышав подобные сообщения, могут совершенно расслабиться и проявлять небрежность к религиозным предписаниям. Человеческая сущность такова, что вторых может быть даже больше. В таком случае, для каждого проповедника особенно важно выявить и определить то воздействие, которое может оказать на конкретного слушателя то или иное высказывание.

8. ПРЕДУПРЕЖДАТЬ О БОЖЕСТВЕННЫХ НАКАЗАНИЯХ

Миссия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заключалась в том, чтобы показать людям истину и, радуя сообщениями о райских прелестях, оградить их от адского наказания. Тех же, кто, невзирая на рассказы о райских садах, не принимал Ислам, он пугал описаниями адского пламени, от которых стыла в жилах кровь. Так устроен человек, что чувство страха всегда обладает более эффективным воздействием, чем обещания о будущих радостях. Поэтому тех людей, кто попал под сильное влияние собственных страстей и никак не может понять истину, в качестве последнего средства нужно пугать адскими и могильными мучениями. Эти два метода воздействия на людей нужно использовать в равной степени, ни в коем случае не пренебрегая ни одним из них, ибо главной целью является спасение человека от Божьей кары.

Для тех, кто не смог пройти через жизненное испытание, Всемогущий Аллах приготовил на том свете ужасные наказания. Об этом необходимо сообщить всему человечеству, так как этот мир всего лишь место для испытания человека. А кто, зная об этом, упорно продолжает вести нечестивый образ жизни, в конце концов, сам выбирает себе судьбу, и будет идти по своей стезе.

Выполняя волю Аллаха, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), начиная с близких родственников, предупредил о Божественном наказании все человечество, включая тех, кто не выполняет повелений Господа. К своим близким родственникам, хашимитам, он обратился со следующей речью:

– Когда в Судный День вы придете ко мне нагруженными мирскими богатствами, а не праведными деяниями, то я отвернусь от вас. И в тот момент вы обратитесь ко мне со словами: «О Мухаммад!». А я сделаю вот так! (Сказав это, он повернул свою благородную голову в другую сторону и повторил это два раза!).

(Ибн Исхак, 3/128; Якуби, 2/27)

Этими словами Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел показать своим родственникам ужасы Судного дня и дал знать им о том, что если они не уверуют, то их ждет справедливое Божественное наказание. Кроме того, он четко и ясно сказал им, что никогда не окажет помощь неверным и язычникам.

Его близкий родственник Хамза (радыйаллаху анху) терзался в сомнениях и раздумьях, так как никак не мог решиться – принять Ислам или нет. Проведя в размышлениях целую ночь, не сомкнув до утра глаз, он рано утром пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и подробно рассказал ему о причине бессонной ночи:

– О сын моего брата! Я попал в такую ситуацию, что никак не могу выйти из тупика. В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал ему проповедь, в которой рассказал о мучениях, которые ожидают неверных, рассказал о прелестях и наслаждениях, приготовленных для мусульман. Благодаря этой речи Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Хамза (радыйаллаху анху) принял Ислам. (Хаким, 3/213; Ибн Касир, аль-Бидая, 3/84)

Мавляна Руми приводит следующий прекрасный пример, описывающий обязанности Пророков, задача которых заключалась в предупреждении людей об ожидающих их опасностях.

«Пророки говорили: «Если ты ляжешь отдыхать в небезопасном месте, и прямо к твоему изголовью приползет огромная змея, а человек, который хорошо относится к тебе, скажет тебе: «Быстрее вставай, так как эта змея может проглотить тебя!», то разве ты сможешь ему возразить: «Ты почему все представляешь в черном свете?»»

(Пророк тогда ответит) К чему размышления? Встань и посмотри внимательно на ожидающую тебя опасность. Я ведь желаю спасти тебя и оградить тебя от заблуждений. Тем самым я поведу тебя в мир любви и покоя!»

По воле Аллаха Пророкам ведомо скрытое и тайное, поэтому они видят то, чего не видят обыкновенные люди. Если врач скажет тебе: «Не ешь незрелые фрукты, так как это может повредить тебе!», разве ты станешь обвинять его, говоря: «А почему мне это навредит?» (Маснави, стих, 2955-2962)

Все мусульмане обязаны очень серьезно относиться к предупреждениям Пророков, ибо они движимы чувством сострадания и любви к людям. Погрузившись в земные заботы, нельзя забывать о Судном дне. Обращаясь к беззаботным людям, которые с головой окунулись в мирские дела и, думая только о преходящих ценностях, заняты наполнением карманов, известный поэт Юнус Эмре писал следующее:

*Сколько ты можешь так наполнять свою суму,
Погнавшись за мирскими благами?
Злато и серебро затмило Судный День!*

В течение двадцати трех лет, которые Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) провел в неустанных трудах и заботах, призывая людей спасти свои души, он всегда радовал людей сообщениями о райских наслаждениях и пугал их, описывая адские мучения. Он прилагал невероятные усилия, чтобы удержать людей от скатывания в яму безверия. Невзирая на упорство отдельных невежественных людей, он уделял им огромное внимание, чтобы спасти хотя бы одного человека. Однажды он, подчеркивая важ-

ность своей миссии, рассказал своим сподвижникам следующую историю:

Когда Господь сотворил рай, Он позвал к Себе ангела Джабраиля и приказал ему:

– Иди и посмотри туда!

Джабраиль слетал и, посмотрев на рай, воскликнул:

– О Всемогущий Аллах! Клянусь Твоим могуществом, на этом свете не останется ни одного человека, кто, услышав о рае, не пожелал бы войти в него!

После этого Аллах пожелал, чтобы вокруг рая были возведены нелицеприятные вещи, и вновь приказал Джабраилю:

– Отравляйся к раю и посмотри туда!

Джабраиль слетал туда и, посмотрев, обратился к Аллаху:

– О Боже! Я боюсь, что теперь ни один человек не захочет попасть в рай!

Затем Аллах сотворил адскую геенну и вновь повелел Джабраилю:

– Иди и взгляни на ад!

Он слетал туда и, понаблюдав за адом, воскликнул:

– Клянусь Твоим могуществом, ни один человек, услышав об этих мучениях, не войдет туда!

Всемогущий Аллах оградил адскую геенну такими вещами, которые очень приятны людям, и вновь повелел Джабраилю отправиться туда и посмотреть. Ангел слетал туда и, вернувшись, промолвил:

– Клянусь Твоим могуществом, я боюсь, что на земле не останется ни одного человека, который не попадет в ад! (Абу Дауд, Суннат, 21-22; Тирмизи, Джаннат, 21)

В данном хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вовсе не желал ввергнуть людей в сомнения и лишить надежды. Напротив, он хотел обратить внимание людей на серьезность и важность веры и праведного образа жизни.

Тех, кто упорно продолжал нарушать религиозные предписания, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда пугал Божественным наказанием. Одну из таких истории повествует сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

В день чудесного восхождения на небеса я повстречал одно племя, члены которого царапали себе лица. Я спросил у ангела Джабраиля:

– О Джабраиль, что это за люди?

Он ответил:

– Это те люди, которые злословили за спинами других и задевали чужое достоинство. (Абу Дауд, Адаб, 35)

Про тех, кто силой забирает чужое имущество, обманом посягает на собственность других, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Если кто-либо присвоит хотя бы один метр чужой земли, он будет наказан так, что все, что он забрал у другого, будет навешено на его шею до самого последнего слоя земной коры». (Бухари, Мазалим, 13)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который радовал уверовавших рассказами о прекрасном будущем, в своей прощальной хутбе сказал и так:

«О люди! Если кто-нибудь из вас должен кому-либо, пусть он сразу выплатит долги или же отдаст тому, кто на это имеет больше прав. При этом он пусть не стыдится опозориться или унизиться на этом свете. Хорошо запомните, что мирское унижение гораздо легче, чем унижение Судного дня». (Ибн Асир, аль-Камиль, 2/319)

Под воздействием слов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) некоторые из присутствовавших людей стали признаваться в своих старых грехах и просить Пророка помолиться за них и вымолить им прощение. Через некоторое время на ноги встал некто и сделал следующее признание:

– О Посланник Аллаха! Я большой лжец и лицемер! Не осталось ни одного низменного поступка, который бы я не совершил в течение своей жизни!

Умар (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Этот человек опозорил самого себя!

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил его, сказав:

– О, Ибн Хаттаб! Унижение на этом свете гораздо легче позора вечной жизни!

Воспользовавшись удобным случаем, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз предупредил мусульман об ужасах Судного дня, и чтобы избежать там позора, он посоветовал им быть внимательными в земной жизни. Затем он воздел руки и произнес за этого человека следующую молитву:

«О Аллах! Окажи этому человеку Свою милость и дай ему совершенство в вере и правдивую речь. Преврати его несправедные деяния в благочестивые!» (Табари, Тарих, 3/190)

Подобным образом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предупредил и тех мусульман, которые, из-за лени и небрежности, не придают особого значения религиозным предписаниям. Как сообщает Али (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

«Кто не помоеет хоть один волос (имеется в виду полное омовение тела), тот в аду будет подвержен самому жестокому наказанию».

Али (радыйаллаху анху), передавая эти слова, три раза повторил:

«После этого я возненавидел свои волосы и, опасаясь неполного омовения, стал их регулярно сбривать наголо». (Абу Дауд, Тахрат, 97)

Чтобы в повседневной жизни руководствоваться религиозными положениями, нужно усиливать в себе веру в вечную жизнь. Невозможно представить, чтобы человек, который искренне верит в потустороннюю жизнь, мог совершать какие-либо неприглядные поступки. Человек так создан, что он устраивает свою жизнь, движимый чувством страха перед предполагаемым наказанием за содеянное. Пусть это будет наказание согласно государственным законам, пусть согласно Божественным откровениям. Для настоя-

щего мусульманина на первом месте должен находиться страх от предстоящего допроса в могиле и гнева Аллаха. Чтобы оградить людей от смертного греха язычества, Всемогущий Аллах придает огромное значение предупреждениям о Судном дне и вере в вечную жизнь.

До этого мы часто говорили о методах, которыми обязан руководствоваться каждый проповедник. Всем известно, что если, выполняя какое-либо важное дело, следовать определенным правилам и методам, то результат достигается быстрее и намного эффективнее. Но если действовать без плана, хаотично, то очень тяжело достигнуть поставленной задачи. Самой главной целью каждого мусульманина является помочь человечеству обрести истину и осветить души светом веры. Если при кладке кирпичей или же при посадке саженцев люди следуют определенным правилам, то, разумеется, воспитание людей требует еще более тонкого подхода, еще более совершенной методики. Каждый, кто занят выполнением благородной миссии – призывом людей к Исламу, обязан следовать вышеизложенным правилам и ждать результатов по воле Аллаха.

«Если человек, следуя методике, достиг цели, то из его уст польется сокровенная мудрость, слова, полные глубокого смысла и содержания».

III. СРЕДСТВА ПРИЗЫВА К ИСЛАМУ

Не повинуйся неверным и упорно борись с ними при помощи Корана

«Фуркан» 25/52

Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), согласно Божественным повелениям:

«О завернувшийся! Встань и увещевай», «Муддассир», 74/1-2

«О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты [тем самым] не передашь [людям] Его послания, а ведь Аллах оберегает тебя от людского [зла]. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверных», «Маида», 5/67 начал призывать людей к Исламу, чтобы вывести их из тьмы безверия и помочь им обрести вечное спасение. И ради выполнения этой миссии он часто рисковал своей жизнью, в одиночестве противостоял язычникам.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал людей религиозным законам и предписаниям, разрешениям и запретам, используя необходимые в процессе обучения методы и средства. Во-первых, это был Коран – Божественное откровение, затем показанные им чудеса, образцовая жизнь, приглашения в гости, подготовленные им учителя и проповедники, отправленные им письма и посланники. Каждый мусульманин обязан хорошо проанализировать и изучить тактику Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), так как в любое время, в любой стране и местности это поможет

довести до людей учение Ислама, расширит наш кругозор и осветит перед нами путь, ведущий в беспредельные миры.

КОРАН КАРИМ

«Наставляй же Кораном тех, кто страшится
Моей угрозы».

«Каф», 50/45

Основу методики Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) при призыве людей к Исламу и главным средством распространения религии является Коран – откровения Аллаха. Коран имеет следующие свойства:

1. Ограждает людей от всевозможной смуты и волнений,
2. Описывает историю предыдущих народов и поколений, общает законы и правила социальной жизни людей,
3. Разделяет истину и ложь,
4. Коран не содержит в себе пустых и ненужных выражений.
5. Сообщает о горькой участи тех, кто пошел против воли Аллаха,
6. Сообщает о заблуждении тех, кто решил найти истину другим путем,
7. Вервь Аллаха – это постоянное упоминание Его Прекрасных имен,
8. Кто живет согласно предписаниям Корана, никогда не ошибется.
9. Кто читает коранические аяты, тот не может лгать,
10. Ученые никак не могут насытиться его чтением,
11. Даже от частого повторения не утрачивает своей актуальности и духовной свежести,
12. Превосходство и чудесные свойства не имеют пределов,

13. Это такая книга, что, послушав чтение величавых его аятов, джинны не могли удержать себя от высказывания: **«Поистине, мы дивный слышали Коран!»** «Джин», 72/1

14. Кто подкрепляет свои слова аятами Корана, никак не может ошибаться,

15. Кто выносит решение согласно положениям Корана, воистину справедлив,

16. Кто живет соответственно его положениям, тот удостоится неисчислимых благ,

17. Это Божье слово, и каждый, кто станет внимать ему, обязательно обретет истинный путь. (Тирмизи, Фадаилуль Куран, 14; Дарими, Фадаилуль Куран, 1).

Знаменитый мудрец Хасан Басри говорил:

«Аллах ниспослал человечеству сто четыре Писания. Но все знания Он собрал в четырех книгах: Таурате, Забуре, Инджиле и Коране. Все сведения собрал в Коране». (Байхаки, Шуабуль Иман, 2/450)

Именно этот Коран, имеющий столь множество прекрасных достоинств, был послан Аллахом Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и стал самым великим чудом пророчества. И именно посредством Корана Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) познал самые сокровенные знания. Его душа была освещена светом Корана. И затем всю благодать Божественного откровения он стремился в течение всей своей жизни перенести в сердца людей, чтобы повести их в мир света и любви.

Имам Шафии (рахматуллахи алейхи) об этом говорил следующее:

«Все высказывания ученых-мусульман представляют собой толкование и объяснение Сунны Мухаммада. Все решения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) есть то, что он понял из Божественных откровений и почерпнул из Корана». (Ибн Касир, Тафсир, 1/4, Каттани, 2/122)

В Коране сказано:

«Алиф, лам, мим. Это Писание, в [божественном ниспослании] которого нет сомнения, - руководство для богобоязненных». «Бакара», 2/1-2.

«Алиф, лам, ра. [Это] – Писание, которое Мы ниспослали тебе, чтобы ты повел людей от мрака [неверия] к свету [веры] с соизволения их Господа, на путь великий, достохвальный». «Ибрахим», 14/1.

Посредством Корана Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вывел людей из тьмы язычества, идолопоклонничества и духовной темноты к свету веры, Ислама и познаний. Этот светлый путь начертан могуществом Милосердного Аллаха, который достоин всяческих восхвалений и возвышений, это путь в райские сады, где счастливы будут созерцать Божий лик.

В другом аяте Корана сообщается:

«Мы облегчили [восприятие] Корана посредством твоего языка [о Мухаммад], чтобы ты возвещал его людям благочестивым и увещевал людей, враждебных [Аллаху]». «Марьям», 19/97

Волей Аллаха, соответственно языку народа, которому адресовалось Божественное послание, Коран ниспослан на арабском языке. И как выражение милости Господа аяты Корана легко читаются и заучиваются. Благодаря этому Коран был понятен и доступен первым мусульманам. Посредством Божественных откровений богобоязненные были обрадованы сообщениями о райских садах, а те, кто упорствовал в своем заблуждении, не желая признать истину, и проявлял враждебность в отношении мусульман, были предупреждены самым суровым образом.

Коран, облегченный для понимания и посланный для того, чтобы люди размышляли над его содержанием, обладает удивительной силой воздействия на слушателей. Для разумных людей достаточно только послушать несколько аятов, как они сразу понимают, что Коран – это воистину Божье слово. Вот поэтому еще одна обязанность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заключалась в доведении до людей коранических аятов. В Коране повелевается следующее:

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя [Мухаммад] убежища, то предоставь ему приют, чтобы он мог слышать слова Аллаха [от тебя]. Затем отведи в безопасное место...» «Тауба», 9/6.

Как следует из содержания данного аята, слушание Божьего слова способствует освещению светом веры покрытых пеленой безверия зачерстневших сердец. В другом аяте сообщается, что такие признаки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), как *мунзир* (предупреждающий) и *мубашшир* (радующий хорошей вестью), проявляются только посредством Корана. «Шуара», 26/19 Господь, указывая на методы, которым обязан следовать Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), повелел следующее:

«Призывай [о Мухаммад] на путь Господа мудростью и добрым увещанием...». «Нахль», 16/125

Толкователь Корана по имени Табари по поводу слова «мудрость» указывал, что в данном случае имеется в виду сам Коран, а «добрые увещанья» – все поучения, призывающие к поклонению Единому Аллаху. Значит, призыв посредством мудрости и доброго наставления – это призыв чтением Корана и толкованием смысла Божественного послания.

Коран является самым великим чудом Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В хадисе говорится следующее:

«Каждому Пророку, которых Аллах отправил к людям для наставления их на путь истины, были даны способности показывать чудеса по воле Аллаха. Что касается меня, то Господь дал мне в качестве чуда Коран.⁶ Вот почему я надеюсь, что в День Страшного суда у меня будет больше последователей, чем у других Пророков». (Бухари, И'тисам, 1)

В этом хадисе свою надежду на большое количество последователей Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) связывает именно с Кораном. Это можно объяснить следующим образом:

6 Чудеса Корана зиждутся на трех основах:

1. Ни один знаток арабского языка при всем своем желании не может создать что-либо подобное аятам Корана, ибо язык имеет настолько возвышенный слог.
2. Стиль Корана таков, что обладает чудесной силой воздействия.
3. Коран обладает такими качествами, что во все времена может особствовать нахождению истины и спасению души.

Коран не является книгой, содержание которой ограничивается определенным временем и кругом слушателей. Это не череда чудес, имеющих временные рамки. Пока люди обладают разумом и способностью к размышлениям, смысл Корана будет все время понятен, и с развитием науки и техники аяты Корана будут приобретать все новый и новый смысл.

Содержание Божественных откровений не останется ограниченным временными или же территориальными рамками, и повеления Корана все время будут обращены к тем людям, которые живут в этот период на земле. Во все времена будут жить такие люди, которые поймут беспрецедентное чудо Корана, и значит, число последователей учения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) будет непрерывно увеличиваться.⁷

Возвышенный слог Корана обладает удивительной силой воздействия на всех без исключения людей. Многие люди остались ошеломленными и изумленными после чтения Корана. Все поддаются очарованию гармоничных аятов: и верующие, и неверующие. В исторических книгах известно множество сообщений о состоянии язычников, которые, хотя упорно продолжали отвергать истину и преследовать мусульман, не могли удержаться от прослушивания волшебных аятов Божественного послания.

Однажды Абу Суфьян, Абу Джахль и Ахнас бин Шарик по отдельности, втайне друг от друга, пришли к дому Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и залегли в тени, чтобы ночью послушать чтение Корана. И всю ночь напролет они внимали величавым звукам Корана. И уже под утро, расходясь по домам, они столкнулись друг с другом. Поняв странность своего поведения, они стали обвинять друг друга и ссориться между собой. Затем они приняли такое решение:

– Давайте больше так не будем делать! Если нас увидит кто-либо из простого люда или какой-либо раб, то в их сердца вселятся сомнения!

⁷ Последние достижения науки еще раз доказали чудеса Корана и то, что эта книга воистину есть Слово Аллаха. Периоды зарождения человеческой жизни, тайны Вселенной, расположение небесных планет и многие другие научные достижения еще раз доказывают необычность и Божественное происхождение Корана.

После этого они все разошлись, но и на второй день, и на третий они вновь приходили к дому Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы еще раз услышать Божественные слова. В последний раз, повстречав друг друга у этого дома, язычники перед расставанием сказали:

- Пока мы не поклянемся здесь самой страшной клятвой, что больше никогда сюда не придем, мы не расстанемся! (Ибн Хишам, 1/337-338)

Прекрасно обрисовал состояние этих людей поэт Муаллим Джуди:

*Если Ты не наставишь людей на истинный путь, о Аллах!
Что пользы от ума и таланта?
Абу Джахль тоже знал язык арабов,
А что пользы он извлек из этого?*

Если настолько сильным было воздействие Корана даже на тех людей, которые закоснели в своем невежестве, и ни в какую не желали расстаться с верой своих предков, то нет никаких сомнений в том, что на тех, кто обладает чистым и чувствительным сердцем, нежной душой и прекрасным характером, аяты Корана окажут еще большее влияние.

Король Эфиопии Негус послал в Медину вместе с Джафаром (радыяллаху анху) семьдесят человек, которые были известными учеными-теологами. Всех их объединяла одна черта – они обладали тонкой и чувствительной душой. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал им суру «Ясин», которую они слушали с огромным благоговением. В конце чтения они заплакали и, поняв истину, воскликнули:

«Это так похоже на то откровение, которое было дано Пророку Иисусу (Исе (aleyхиссалям))!».

После этих слов они все приняли Ислам и стали мусульманами. Всемогущий Аллах остался доволен поступком эфиопских ученых и ниспослал следующее откровение:

«И когда они слышат то, что ниспослано Посланнику, видно, как их глаза наполняются слезами по причине того, что они узнают из истины. И они говорят: «Господи наш! Мы

уверовали. Так запиши нас с теми, кто свидетельствует [об истине]». «Маида», 5/82-83; Табари, Тафсир, 7/4.

Чтение Корана сильно воздействуют на истинных ученых, которые прекрасно знают, что Коран воистину есть Божье слово. Об этом Аллах сообщает следующее:

«Скажи [Мухаммад]: «Уверуете в него или не уверуете, [все равно] те, кому было даровано знание до него, падают ниц, [касаясь земли] подбородками, когда его читают им, и они говорят: «Хвала нашему Господу! Воистину, обещание Господа нашего непреклонно». И они падают ниц, рыдая, и их смирение увеличивается». «Исра», 17/107-109.

Всемогущий Аллах сообщает о Коране и содержащихся в нем сведениях как о «великой вести». Эта великая весть, учитывая сложившуюся обстановку, описала ее в совершенно необыкновенном ракурсе, очертив и придав ей особую выразительность и колорит, что в свою очередь придало этой вести удивительную воздействующую силу. Когда язычники объявили непримиримую войну новой вере, Коран давал четкие и ясные ответы на все злободневные вопросы дня, указывал на ошибочность религиозных воззрений жителей Аравийского полуострова. Наряду с этим, в Коране содержится и описание адских мук, ожидающих всех тех язычников, которые, вследствие своей гордыни, восставали против Божественных повелений. Эти описания ада вселяли ужас в сердца идолопоклонников, пугая их перспективой стать в будущем объектами мучений.

Общество арабов того времени большой интерес проявляло к устному народному творчеству. У них была сильно развита литература и поэзия. Арабы знали цену высокому слогу, ценили красноречие и благозвучие. Порой некоторые стихи возносили одних до небес, а других опускали под семь пядей земли. Язычники прекрасно были осведомлены о воздействующей силе Корана, поэтому они старались не слушать его чтение и пытались оградить от этого других. Как сообщается в Коране, они говорили:

«Не слушайте [чтения] Корана, а говорите о нем несообразное. Быть может, вы одолеете [Мухаммада]». «Фуссият», 41/26.

История, повествующая о Валиде бин Мугире, наглядно демонстрирует то влияние Корана, под которое попадали даже махровые язычники, ведшие неустанную борьбу против мусульман.

Однажды Валид бин Мугира пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил его:

– Прочитай мне что-либо из Корана!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начал читать следующий аят:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, быть может, вы последуете совету». «Нахль», 16/90.

Послушав этот аят, Валид попросил прочитать еще. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) второй раз прочитал этот аят, Валид, не удержавшись, воскликнул:

«Клянусь Аллахом, в этих словах таится такая сладость, такая красота и велеречивость, что они подобны зеленому дереву, вершина которого усыпана прекрасными плодами, листья которого испускают благоухание. Эти слова не мог создать обыкновенный смертный. Нет никаких сомнений в том, что эти слова одержат верх. Ничто не может противостоять этим словам, ибо они победят всех своих соперников!»

Валид, словно потерявший разум влюбленный, безучастно шел по улице, направляясь к Абу Бакру (радыяллаху анху). С растерянным видом, зайдя к нему в дом, он задал несколько вопросов относительно Корана, на которые тот дал обстоятельные ответы. После этого Валид пошел к курайшитам и сказал:

«Воистину, слова Мухаммада достойны изумления. Клянусь Аллахом, они не является ни стихами, ни волшебными заклинаниями, ни бормотанием умалишенного. Нет никаких сомнений в том, что все, о чем говорил он, является Божьим словом».

Услышав речь Валида, язычники собрались вместе, и, разработав зловещий план, постарались воспрепятствовать принятию им Ислама. Сообща им удалось это, и, в конце концов, Валид остался язычником. (Хаким, 2/550; Табари, Тафсир, 29/195-196).

Валид был большим знатоком устного творчества и был известен в арабском мире своим тонким пониманием поэзии. Услышав чудесные звуки Корана, он был сильно поражен и долго размышлял над ними, однако свершилась воля Господа, и он так и остался язычником, пребывая во тьме идолопоклонничества.

Удивительное воздействие Корана на души людей отчетливо проглядывается в истории, произошедшей с Умаром (радыйаллаху анху). До принятия Ислама он был самым заклятым врагом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и мусульман. Но однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взмолился Аллаху:

«О Аллах! Укрепи Ислам Амр ибн Хишамом или Умаром бин Хаттабом. Укрепи тем, кто больше близок Тебе!»

Дальше повествование продолжает сам Умар (радыйаллаху анху):

«До принятия Ислама я вышел из дома, чтобы сделать что-нибудь плохое Мухаммаду. Оказалось, что он раньше меня пришел к Каабе. Я подошел и встал за его спиной. И в это время он начал читать суру «Хакка». Невольно я прислушался к его чтению, и меня поразили аяты Корана. Я сказал самому себе:

– Клянусь Аллахом, он, видимо, является поэтом, как говорят курайшиты.

В это время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дошел до следующих аятов:

«О да! Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего не видите!

Несомненно, сказанное (т. е. Коран) – истинные слова, [переданные от Аллаха] благородным посланником.

Это не слова какого-то там поэта. Мало же вы веруете!»

«Хакка», 69/38-41.

Я опять сказал про себя:

– Видимо, он великий колдун, раз прочитал мои мысли! На этот раз он начал читать:

«И не слова кудесника. Мало же вы внимаете наставлению! [Коран] ниспослан Господом миров. Если бы он (т. е. Мухаммад) приписал Нам какие-либо речи». «Хакка», 69/42-44.

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) закончил чтение всей суры, мое сердце размякло, и у меня изменилось мнение об Исламе». (Ибн Ханбаль, 2/17; Хайсами, 9/62)

Через некоторое время Умар (радыяллаху анху) пришел домой к своей сестре Фатиме, которая со своим мужем давно приняли Ислам. Он случайно услышал первые строки суры «Та ха», которую тайно читали в доме сестры. Эти строки пронзили его сердце, и он невольно впал в беспамятство. Придя в себя, он, воскликнув: «Какие это прекрасные слова! Как они возвышенны!», пошел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и стал мусульманином. (Ибн Хишам, 1/369-371)

Как видим, причиной принятия Умаром (радыяллаху анху) Ислама стал Коран – Слово Аллаха. Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда призывал народ к Исламу, используя чудесные свойства Корана.

Еще одним человеком, который стал мусульманином под воздействием чудесных аятов Корана, является поэт Туфайл бин Амр Ад-Давси. Когда он прибыл в Мекку, к нему подошли несколько человек и сказали:

«О Туфайл! Ты являешься поэтом и пользуешься огромным уважением среди своего племени. Ты приехал в наш город, и ты являешься нашим гостем. Обрати внимание на этого человека, нашего соплеменника. Его поведение поставило нас в затруднительное положение. Он нарушил наш покой и посеял вражду среди нас. Его слова сильно воздействуют на людей, из-за чего сыновья ссорятся со своими отцами, брат идет против брата, а между супругами возникает вражда. Мы опасаемся того, чтобы и среди твоего народа не возникла рознь. Ни в коем случае не разговаривай с ним и не слушай его разговоры».

Выслушав советы курайшитов, Туфайл принял решение не разговаривать и не слушать Мухаммада. И когда он пошел к Каа-

бе и увидел там Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Туфайл заткнул свои уши ватой, чтобы не слышать его речей.

Однако через некоторое время Туфайл подумал:

– Горе тебе, Туфайл! Я ведь разумный человек и к тому же поэт. Ведь я отлично разбираюсь в поэзии и могу легко распознать хорошие и плохие слова. В таком случае, что может быть плохого, если я пойду и послушаю этого человека? Если его слова прекрасны, то я поверю ему, если же отвратительны – отвергну.

Затем Туфайл стал следить за Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и, улучив удобный момент, подошел к нему и обратился со следующей речью:

– О Мухаммад! Твои сородичи про тебя говорили только плохое. Они меня так напугали, что я, опасаясь попасть под влияние твоих слов, заткнул уши ватой. Однако благодаря милости Аллаха, мне удалось послушать твои речи. Ты не можешь мне рассказать о своей миссии?

Затем Туфайл продолжил свой рассказ:

«Посланник Аллаха рассказал мне об Исламе, затем прочитал Коран. Клянусь Аллахом, я никогда не слышал столь прекрасных слов. До этого я не слышал о такой прекрасной вере, как Ислам. Я сразу стал мусульманином и произнес свидетельство веры, что нет Бога, кроме Аллаха».

После этого Туфайл обрел умиротворение в душе и через несколько дней попросил разрешения у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вернуться на родину, чтобы распространять там истинную веру. При этом он попросил у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) помолиться Господу о том, чтобы Он даровал ему чудеса, способные убедить людей. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) помолился, и у Туфайла между глазами появился свет, который сиял словно свет лампы. Однако он попросил, чтобы этот луч перешел на кончик его трости, и в таком виде вернулся к своему народу. (Ибн Хишам, 1/407-408; Ибн Са'д, 4/237-238)

Еще одна история, рассказанная Усманом (радыйаллаху анху), также свидетельствует о том, что при призыве людей к Исламу Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда руководствовался положениями Корана.

«Как-то я поехал к тете Арве. К ней домой пришел Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Я стал следить за ним, и меня вдруг охватило странное состояние. Он повернулся ко мне и спросил:

– О, Усман! Что случилось с тобой?

Я ответил:

– Меня сильно огорчают слова тех, которые неодобрительно отзываются о тебе!

В это время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: «Ля иляха илля Аллах». От этого возгласа у меня по телу пробежали мурашки. Вслед за этим он начал читать аяты из Корана:

«А на небе вам уготованы [благой] удел и то, что вам обещано.

Клянусь Господом неба и земли, что обещанное – истина, столь же [непреложная], как то, что вы обладаете даром речи». «Зарият», 51/22-23.

Затем он встал и вышел. Я сразу помчался за ним и стал мусульманином». (Ибн Абдильбар, 4/1779)

Аналогичным образом шесть мединцев, приехавших с целью повидаться с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) в местечке под названием Акаба, услышав 35-52 аяты суры «Ибрахим», сразу приняли Ислам. (Ибн Хишам, 2/38-40; Ибн Са'д, 1/217-219)

Сподвижники, которых Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил в разные города и страны с целью распространения Ислама и обучения там людей основам истиной веры, использовали тот же метод. Одним из них был Абу Бакр (радыйаллаху анху), который чтением Корана убеждал людей стать мусульманами. Он был очень добрым и сердобольным человеком. Обладал прекрасным характером. Когда язычники стали еще больше притеснять мусульман и причинять им различные неудобства, Абу Бакр (радыйаллаху анху) построил во дворе своего дома маленькую мечеть и стал предаваться там поклонениям. У него была чувствительная душа, и когда он читал Коран, у него от волнения начинал дрожать голос, из глаз текли слезы умиления. Прохожие, услышав его задушевное чтение Корана, останавливались и с восторгом слушали обворожительные звуки Божьего слова. Порой у его дома

скапливалось большое количество слушателей. Перед этой картиной язычников охватил ужас. Они испугались, что чтение Корана Абу Бакром (радыйаллаху анху) может привести к тому, что их дети и невольники бросят веру предков и примут Ислам. Намереваясь остановить ход истории, язычники обратились к Ибну Дагину, под покровительством которого находился Абу Бакр. После чего Ибн Дагин заявил Абу Бакру:

–О, Абу Бакр! Или ты перестанешь возвышать свой голос, читая Коран, или же объяви всем, что отвергаешь мое покровительство!

Абу Бакр (радыйаллаху анху) дал следующий ответ, полный покорности воле Всевышнего:

– Я отказываюсь от твоего покровительства. Мне достаточно покровительства моего Господа! (Бухари, Манакибуль Ансар, 45; Ибн Хишам, 1/395-396)

Яркие примеры того, как при призыве к Исламу сподвижники Пророка использовали Коран, мы видим на примере жизней Усайд бин Худайра, Са'д бин Муаза и Мус'аб бин Умайра (радыйаллаху анху), которого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил в Медину. Прибыв в Медину, Мус'аб, благодаря чтению Корана, пробудил множество пребывавших в духовной темноте безверия сердец. Соединив великолепный смысл Корана со своим благозвучным голосом, он прекрасным образом воздействовал на многих людей. И когда первые мусульмане-мекканцы переехали в Медину, он сумел подготовить там множество мусульман, которые с огромной любовью приняли и приютили переселенцев, цель которых была одна – в спокойной и мирной обстановке выполнять религиозные предписания. (Ибн Хишам, 2/43-46; Ибн Са'д, 3/604-605)

Суры Корана, читаемые с огромным почтением и благоговением, с чистой душой и искренними намерениями, оказывали столь эффективное воздействие на людей, что навечно запечатлевались в сердцах. Каждый извлекал из Корана столько пользы, сколько соответствовало его духовно-моральному уровню. В Коране содержится бесценный эликсир, излечивающий любые духовные болезни. Каждый аят Корана обладает целебным свойством и помогает от определенного рода болезни, свирепствующей в обществе. Вот поэтому проповедник должен хорошо знать: какую суру и где

нужно читать. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал этому огромное значение. Он всегда читал те суры, которые наиболее соответствовали состоянию собеседников. В этом же духе он воспитал и обучил своих верных сподвижников. В некоторых случаях, учитывая религиозные и культовые воззрения, царившие в той местности, куда он отправлял своих товарищей для распространения Ислама, он даже указывал сподвижникам, какие суры и аяты нужно там читать. Например, когда он отправлял правителю Химйара своего посла Ияша бин Абу Рабия, он приказал ему читать там суру «Баййина».

Известно также, что когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отправлял письма к правителям различных государств с призывом принять Ислам, он всегда, учитывая верования этих народов, приказывал написать подходящие аяты из Корана. Его верные сподвижники, прошедшие великолепную подготовку, уделяли большое внимание этим тонкостям.

Мусульмане, переехавшие в Эфиопию, поселились там по решению императора Негуса. Озлобленные язычники задались целью вернуть их в Мекку и послали для этого специальных послов. Выслушав речи язычников, полные лжи и различных измышлений, Негус решил дать слово представителю мусульман Джафару бин Абу Талибу (радыяллаху анху). Он выступил с великолепной речью, которую Негус выслушал с огромным удовольствием. После этого император сказал:

– Сможешь ли нам прочесть наизусть что-либо из тех посланий, которые человек, утверждающий о своем избранничестве, получает от Господа?

И когда Джафар ответил утвердительно, он попросил прочитать Божественные откровения. Джафар с большим воодушевлением стал читать суру «Марьям», в которой, после сообщения о Пророке Закарии (алейхиссалям), говорилось о Пророке Яхье (алейхиссалям), затем шли аяты, повествующие о Марьям. Величавые строки Корана так сильно подействовали на присутствующих, что все расчувствовались. У многих замерли сердца. Некоторые прослезились.

Аяты, выбранные Джафаром (радыяллаху анху) намеренно, касались именно тех вопросов, которые были наиболее важны для

жителей Эфиопии, так как большинство из них исповедовало христианство. Вокруг стояла гробовая тишина, и все слушали с огромным вниманием. И когда Джафар закончил чтение, Негус поднял свою голову. Его глаза были полны слез умиления и благоговения. Затем он воскликнул:

– Воистину, эти аяты сильно похожи на те, которые были принесены нам Иисусом. Они имеют одинаковое Божественное происхождение.

Потом он, повернувшись к послам курайшитов, сказал:

– Возвращайтесь туда, откуда прибыли! Клянусь Богом, я ни за что не выдам их вам. (Ибн Хишам, 1/358-360)

Красноречие и благозвучие голоса Джафара (радыйаллаху анху) совместно с удачно выбранными местами из Корана, сыграли предопределяющую роль в судьбе мусульман.

Все эти истории ясно показывают нам, какую важную роль играет и какой чудодейственной силой обладает Коран в деле распространения Ислама. Не уменьшилось мощное воздействие Корана на слушателей и в наши дни, что играет огромную роль в распространении религии. По этой причине все энергичные люди, занятые распространением Ислама, обязаны обладать широким кругозором, хорошо знать положения Корана. И при этом они должны обладать такой чистой душой, чтобы могли ощущать благодать Божественных слов. Даже можно сказать, что проповедник Ислама должен быть так же, как и Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), «живым олицетворением Корана», стремясь обладать такими же нравами, иметь возвышенный характер, и только потом призывать людей.

ЧУДЕСА

К чему все эти чудеса, когда нужно доказать истину? Когда руки невежественны, достаточ – но тебе твоих познаний!

Фузули

Чудеса – это сверхъестественные явления, которые показывают Пророки с изволения Аллаха. Это такие явления, которые

не по силам обыкновенным людям. В Коране сообщается, что в некоторых случаях, чтобы убедить слушателей в истинности своей миссии, Пророки были вынуждены демонстрировать чудеса.

Сразу бы хотелось отметить, что способность к сотворению чуда вовсе не является самым необходимым методом убеждения. Чудеса обычно показывают в короткое мгновение, чтобы оказать резкое, ошеломляющее действие на зрителей. Не стоит забывать, что основной целью Пророков является духовно-нравственное воспитание людей. С этой точки зрения, повседневная жизнь Пророков, основанная на высокой нравственности, имеет гораздо большее значение, чем сотворение чудес, обычно совершаемых по просьбе и требованию неверных. Разумные люди должны следовать учению Пророков, ибо в ответ неверным, требующим сотворения какого-либо чуда, Всемогущий Аллах повелевает, что в качестве самого огромного чуда достаточно Корана:

«[Мекканские многобожники] говорят: «Почему ему не ниспосланы [божественные] знамения?» Ответай: «Знамения принадлежат только Аллаху, моя же обязанность – лишь ясно увещевать». Неужели не достаточно для них того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое читается им [тобой]? Воистину, в этом и милость, и назидание тем, кто верует». «Анкабут», 29/50-51

Требования неверных совершить чудо были неискренними и диктовались вовсе не поиском истины. Ими руководило лишь желание насмеяться и издеваться над проповедниками истины. Но они не учитывали того, что свершение чуда часто приводило к гибели неверовавших. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, вовсе не хотел, чтобы из-за неправедных поступков отдельных людей пострадало все племя, и поэтому всем требующим чуда отвечал в жесткой форме. Известна следующая история, связанная с подобным поступком Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Как-то язычники-курайшиты выдвинули условие, чтобы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) свершил чудо, но когда он спросил у них:

– *А какое вы желаете чудо?*

Они ответили:

– Сделай так, чтобы холм Сафа стал золотым!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у них:

– *Если я сделаю это, вы признаете меня?*

– Да! Если все, что ты говоришь, является правдой, и принятие нами Ислама так важно для тебя, то преврати этот холм в золото, и мы все станем мусульманами.

– *Вы действительно все примите Ислам?*

Язычники поклялись:

– Да, мы станем мусульманами!

После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взмолился Аллаху, чтобы Он дал возможность свершить чудо, но к нему прибыл ангел Джабраиль (aleyхиссалам) и сказал:

– *О Мухаммад! Всемогущий Аллах передает тебе салам и повелевает: «Если ты желаешь (Мухаммад), Я превращу этот холм в золото, но если один из них после этого нарушит слово и станет исповедовать старую веру, то Я это племя так жестоко накажу, как не наказывал ни один народ! Если ты желаешь, Я не стану превращать этот холм в золото, но предоставлю для них возможность раскаяться».*

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мгновенно воскликнул:

– *Нет, о Господи! Не наказывай мой народ. Наоборот, дай им возможность раскаяться. Дай им время, чтобы они осознали и раскаялись в своих заблуждениях!*

Услышав это и испугавшись, язычники отказались от своих требований. После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) получил следующее Божественное откровение: (Ибн Ханбаль, 1/242; Табари, Тафсир, 15/108)

«Отправить [Мухаммада] со знаменами нам помешало лишь то, что прежние народы не уверовали в них (т. е. знамения). Мы даровали самудянам верблюдицу как явное знамение, но они учинили с ней беззаконие. Мы же ниспосылаем Наши знамения только для устрашающего предупреждения».

«Исра», 17/59.

Но при всем этом известно, что с соизволения Аллаха, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил множество чудес, и благодаря этому множество людей стали мусульманами.

В первые годы пророческой миссии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к нему подошел некий бедуин и задал такой вопрос:

– А чем ты можешь доказать, что ты являешься посланником Господа?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Сейчас я позову ветку вон той пальмы, и она придет и засвидетельствует, что я Посланник Аллаха.*

Действительно, ветка отделилась от дерева и, подойдя к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), промолвила:

– Мир тебе, о Посланник Аллаха!

После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал ей вернуться на место, и она вернулась на дерево.

Увидев это чудо, бедуин тотчас принял Ислам. (Тирмизи, Манакиб, 6)

Другое чудо таково:

Один из язычников пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и выдвинул следующее условие:

– Если ты оживишь мою умершую дочь, то я обязательно стану мусульманином.

Затем они все вместе пошли на кладбище, и после обращения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к Аллаху дочь этого араба действительно ожила. Встав из могилы, она воскликнула:

– Вот я пришла, О Посланник Аллаха!

Он спросил у нее:

– *Желаешь ли остаться на земле и жить вместе с родителями?*

Девушка в ответ:

– Нет, так как в ином мире я повстречалась с такими вещами, которые гораздо лучше моих родителей.

После этих слов она вновь скрылась в могильной глубине.

В достоверных источниках говорится, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил два чуда, подобных этому. (Кади Ияд, 1/279; Хамидуллах, 1/125-126).

Существует предание, в котором повествуется о случае, когда после битвы при Бадре среди пленников оказался дядя Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Аббас. Увидев своего дядю, он обратился к нему со словами:

– О Аббас! Заплати выкуп за себя, за своего племянника Акила, Навфала бин Хариса и друга Утбу бин Амра. Ведь ты являешься состоятельным человеком.

– О Посланник Аллаха! Я ведь мусульманин, но курайшиты силой заставили меня принять участие в этой битве – отвечал Аббас.

– Насколько ты являешься мусульманином, ведомо только одному Господу. Если ты действительно мусульманин, то за это вознаградит тебя только Сам Аллах, но если посмотреть со стороны, то ты ведь воевал против нас. Следовательно, тебе нужно заплатить за себя выкуп.

Затем он приказал наложить арест на 800 дирхамов, которые были у Аббаса с собой, и конфисковать воинские доспехи.

Аббас было взмолился:

– О Посланник Аллаха! Ну, хотя бы включи доспехи в счет выкупа!

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) непреклонно ответил:

– Нет! Благодаря милости Аллаха, эти доспехи являются военными трофеями.

– О Посланник Аллаха! Своим решением ты ставишь меня в такое положение, что оставшуюся часть жизни я буду вынужден заниматься попрошайничеством.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– О, Аббас! А что будет с тем золотом, которое ты дал своей супруге Умму Фадль?

– Какое золото? - опешил Аббас.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *А ты помнишь тот день, когда ты выезжал из Мекки? Ты сидел со своей супругой Умму Фадль, и рядом с вами никого не было. Ты сказал ей: «Я не знаю, что случится со мной в этом походе. Если что-либо случится со мной, то часть вот этого золота будет принадлежать тебе, часть Убайдуллаху, часть Фадлу, а оставшаяся часть – Абдуллаху.*

Услышав это, Аббас, поразившись, спросил:

– А кто тебе сообщил это, О Посланник Аллаха?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Об этом мне дал знать Сам Всемогущий Аллах!*

– Клянусь Аллахом, который послал тебя к нам Пророком, об этом, кроме меня и моей супруги Умму Фадль, никто не знал. Воистину, ты Посланник Аллаха! (Бухари, Джихад, 172; Ибн Ханбаль, 1/353; Ибн Са'д, 4/13-15).

Чудо, которое совершил Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сообщив Аббасу такие сведения, о которых никто не знал, сильно поразило его, и он тотчас стал мусульманином.

Следующая история, в которой повествуется случай о принятии Ислама одним из арабов, такова:

Согласно рассказу Умара (радыйаллаху анху), бедуин из племени Бани Сулейма, поймав ящерицу, принес ее Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– Клянусь Уззой и Латом,⁸ пока эта ящерица не поверит тебе, я тоже не признаю твоего пророчества.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *О, ящерица, ты кому поклоняешься?*

Вдруг ящерица ясно и четко ответила:

⁸ Узза и Лат – названия идолов, которым поклонялись арабы в те времена, когда происходили данные события.

– Я в вашей власти, О Посланник Аллаха! Я поклоняюсь Аллаху, который правит небесами и землями, морями и реками. Я поклоняюсь Аллаху, который сотворил Рай как проявление Своей милости и Ад как проявление Своего гнева!

– *В таком случае, кем я являюсь?* – *задал еще один вопрос Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).*

Ящерица отвечала:

– Ты являешься Посланником Аллаха – Владыки миров. Ты есть печать Пророков. Кто подтвердит твою миссию – тот спасется, а кто отвергнет тебя – навечно погибнет.

Услышав слова ящерицы, тот бедуин взволнованно воскликнул:

– Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Ты воистину являешься Посланником Аллаха. Клянусь Господом, когда я пришел к тебе, ты был для меня самым ненавистным человеком на земле, но сейчас я люблю тебя больше, чем своих детей и близких! Я поверил тебе всей душой, всем сердцем!

После этого бедуин вернулся к своим соплеменникам и рассказал об увиденном чуде. Пораженные его рассказом, все члены этого племени приняли Ислам. (Хайсами, 8/293)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показывал чудеса не только для того, чтобы убедить неверующих, но и для того, чтобы укрепить в вере своих сподвижников, попавших в затруднительное положение. Джабир (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«В день заключения соглашения в местечке под названием Худайбия мусульмане замучились от жажды и пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы рассказать о своих проблемах. Он в это время сидел и совершал омовение, набирая воду из кожаного бурдюка. Когда мусульмане близко подошли к нему, он спросил у них:

– *Что случилось?*

Они отвечали:

– О Посланник Аллаха! У нас не осталось воды: ни для питья, ни для совершения омовения!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) тотчас опустил свои руки в бурдюк с остатками воды, и вдруг вода забила, словно из родника. Все присутствовавшие там мусульмане напились и совершили ритуальное очищение».

Когда у Джабира (радыйаллаху анху) спросили:

– А сколько человек вас было в тот день?

Он ответил:

– Воды хватило бы, если бы нас было больше ста тысяч, но нас было всего тысячу пятьсот человек. (Бухари, Манакиб, 25)

Следующую историю о чуде, совершенном Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказал Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Однажды мы были в походе вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Через некоторое время у людей кончились продукты, и воины решили зарезать своих верховых животных. Но Умар (радыйаллаху анху) воспрепятствовал этому и обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Лучше я соберу все остатки продуктов у правоверных и вы, чтобы Господь послал благодать, совершите над ними молитву. Как вы на это смотрите?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал сложить перед ним все остатки провианта. У кого осталась пшеница, принес пшеницу, у кого финики – финики, у кого семечки – семечки».

Когда у Абу Хурайры спросили:

– А что делали с семечками?

Он ответил:

– При сильной жажде люди их сосали.

«Когда все собрали остатки припасов, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал молитву с просьбой, чтобы Господь послал благоденствие и изобилие. И вот чудо – продуктов стало настолько много, что все наполнили свои мешки. Перед лицом

проявления Божественного могущества Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха и я Его Посланник! Кто умрет, до последних своих дней не сомневаясь в этом, тот обязательно попадет в рай!» (Муслим, Иман, 44)

Как видим, чтобы убедить людей, чтобы заставить их уверовать и принять Ислам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), воздействуя на сердца людей, порой показывал чудеса. Рассказов, в которых повествуется обо всех совершенных им чудесах, существует большое множество. Мы здесь в качестве примеров привели лишь несколько описаний совершенных им чудес. Сразу бы хотелось отметить, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не совершал чудеса по собственной инициативе. Все происходило согласно воле и желанию Аллаха.

ЕГО ОБРАЗЦОВАЯ ЖИЗНЬ

Еще одним эффективным методом воздействия на людей, используемым при призыве к Исламу, является образцовое поведение проповедника, поступки, достойные восхваления, высокая нравственность и благородные деяния. Мусульманин должен быть «живым воплощением» основных принципов Ислама. Для успешной и плодотворной работы на ниве религиозного просвещения людей проповеднику необходимо быть такой высоконравственной личностью, которая является действительным образцом для подражания. Другими словами, в человеке, занимающимся распространением Ислама, должны быть собраны воедино «соответствие слов и поступков», «соответствие знаний и действий», ибо человеческая природа такова, что люди предпочитают конкретные действия длинным обещаниям и словопрениям. Ислам как социально-общественная система больше всего нуждается в практическом претворении основных постулатов.

Всемогущий Аллах требует от служителей Ислама быть образцовой личностью, у которой дела не расходятся со словами. Поэтому в Коране Он повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

«Славословят Аллаху те, кто на небесах, и те, кто на земле: «Он – Великий, Мудрый!»

О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Ненавистнее всего Аллаху, когда вы утверждаете то, чего не делаете». «Саф», 61/2-3.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению свои [деяния], ведь вы же [сами] умеете читать Писание? Неужели вы не хотите призадуматься?» «Бакара», 2/44.

Слова тех, кто не проявил себя полноценной личностью, речи тех людей, у которых слова расходятся с делами, никогда не смогут оказать какого-нибудь воздействия на слушателей. Поэтому Пророки и все самоотверженные люди, следующие по их стопам, в повседневной жизни обязаны быть образцом, всегда служить людям, доказывая свою приверженность высоким идеям. Как сообщается в Коране, Пророк Шуайб (aleyхиссалям), который был известен своими ораторскими способностями, к своим соплеменникам обратился со следующей речью:

«Не пререкайтесь с вами о том, что я вам запрещаю, хочу я, а лишь исправления [ваших деяний], насколько это в моих силах. Споспешествовать мне в этом может только Аллах. На Него я уповаю, к Нему обращаюсь». «Худ», 11/88.

Все требования, предъявляемые проповеднику Ислама, самым прекрасным образом проявились в Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), который был и есть *усвай хасана* (образец для подражания).

Все принципы Ислама, к выполнению которых Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал людей, сам он выполнял таким великолепным образом, что любой, кто видел его поступки, без

излишних доказательств убеждался в правоте и истинности его идеи. Часто бывало так, что людям достаточно было увидеть его внешность, чтобы принять Ислам. В своих стихах Абдуллах бин Раваха выразил это таким образом:

«Даже если он не совершал бы чудеса, только один взгляд на его светлый лик говорил о его правоте».

Превосходный образ жизни и достойное поведение были присущи Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) еще до того, как Господь избрал его Своим Посланником. До пророчества целых сорок лет он прожил честную и благородную жизнь. Когда все племена и народы вокруг прозябали в духовной темноте, и смертные грехи были для людей вполне нормальными поступками, он был очень далек от всего низменного и жил жизнью праведника. Об этом в Коране сообщается следующее:

«Я ведь до сегодняшнего дня прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не разумеете?» «Юнус», 11/15-16.

Эти Божественные откровения указывают на безупречную жизнь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) до возложения на него миссии пророчества. Он всегда говорил своим соплеменникам, упорно не желающим принять истинную веру:

«О, люди! До этого я сорок лет жил среди вас. Разве вам не достаточно этого факта? Ведь за эти годы вы убедились в моей чистоте и добросовестности, и теперь что вам мешает уверовать и признать, что Коран есть Божье слово?»

Начиная с отроческих лет, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно отличался от своих соплеменников, он был самым человечным и добрым. У него была знаменитая родословная. И он был известен как покровитель бедных и угнетенных. Ему все доверяли, его все любили. Он в молодости имел прозвище «Амин» (верный и надежный), и впоследствии оно стало его именем. Когда ему было всего двадцать пять лет, к нему обращались только по этому имени. (Ибн Са'д, 1/121, 156) Прекрасная жизнь, которую вел Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), со слов его благородной супруги Хадиджи (радыйаллаху анха), была такова:

«Клянись, Аллах никогда не оставит и никогда не обидит тебя, ибо ты всегда поддерживаешь связь со своими родственниками.»

Поддаешь милостыню бедным и помогаешь разбогатеть тем, кому никто не помогает. Всегда привечаешь гостей. Помогаете людям в периоды больших бедствий. Постоянно говоришь правду и всегда верно хранишь то, что тебе дали на хранение. У тебя прекрасный характер!» (Бухари, Бадуль Вахй, 1; Ибн Са'д, 1/195)

Когда, согласно повелению Аллаха, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) созвал всех своих родственников к горе Сафа, чтобы возвестить им о своей миссии, первое, что он привел в качестве доказательства, была его образцовая жизнь. Он начал свою речь таким образом:

– Если я сообщу вам, что за этой горой ожидает большая группа всадников, вы поверите мне?

Слушатели хором ответили ему:

– Ты самый правдивый и верный человек. По сегодняшний день мы не слышали от тебя ни одного лживого слова!

И только после этого всеобщего подтверждения его честности Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начал призывать своих соплеменников к Исламу.

Очень важно неукоснительное соблюдение принципов Ислама и практическое претворение в свою жизнь религиозных предписаний самим проповедником. Когда правитель Омана Аль-Джуланди получил от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) письмо с предложением стать мусульманином, первое, о чем он попросил рассказать, – личная жизнь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда правителю подробно рассказали о его жизни, он воскликнул:

«Аллах оказал мне милость и дал возможность узнать Пророка. Он никому не повелевает совершать что-либо, пока сам не совершит. Ничего не запрещает, пока сам не перестает это делать. Он обязательно победит и ничто не остановит его. Он, несомненно, одержит верх и никогда он не будет оставлен Всевышним. Он всегда соблюдает верность и выполняет данные им обещания. Без всякого сомнения я утверждаю, что он воистину является Пророком».

После этих слов правитель Омана принял Ислам. Беседуя с Амром бин Асом (радыяллаху анху), который прибыл к нему в

качестве посла, это событие он в стихотворной форме выразил следующим образом:

«Амр принес мне такую истину, что в этом мире нельзя представить что-либо выше этого. Тот, кто передал эту истину, тот воистину великий проповедник. О, Амр! Я от души предал себя Богу. И в этой долине мое духовное состояние передает сейчас четкая и ясная речь!» (Ибн Хаджер, аль-Исабе, 1/262)

Известный иудейский ученый Абдуллах бин Салам, увидев лущезарное лицо Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнул: «Человек с таким лицом не может быть лжецом!» и стал мусульманином. (Тирмизи, Кыямат, 42)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда уделял внимание тому, чтобы теоретические знания перемежались с практическими занятиями. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Чтобы сподвижники хорошо усвоили правила совершения намаза, после небольшого пояснения сразу приказал встать всем. После этого все вместе выполнили намаз». (Ибн Маджа, Салат, 44)

Также во время паломничества в Мекке, чтобы все мусульмане увидели и хорошо запомнили все предписания, он показывал форму выполнения ритуалов хаджа, сидя верхом на верблюде. При этом он говорил:

«О, люди! Учитесь у меня тому, как правильно совершать хадж! Не знаю, возможно, после этого – в последующие годы – я не смогу больше совершить паломничество!» (Ибн Ханбаль, 3/318; Муслим, Хадж, 310)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) самым тщательным образом соблюдал все религиозные предписания. И особенно внимательным он был в отношении запретных вещей и действий. Сообщая своим сподвижникам о запрете на ношение мужчинами золотых украшений, он показал золотое кольцо на своей руке и сказал:

– Я постоянно носил это кольцо и часто играл им.

Затем он снял это кольцо и, откинув в сторону, воскликнул:

– *Клянусь Аллахом, я больше никогда не буду носить золотые украшения!* (Бухари, Айман, 6)

Привлекая людей к Исламу, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) создавал для этого подходящие условия, чтобы они воочию видели все преимущества истинной религий. После победы в битве при Бадре он не стал содержать всех пленных в одном месте. Напротив, он распределил всех пленников по домам мусульман и приказал хорошо относиться к ним. Благодаря этому многие арабы, пришедшие воевать с мусульманами, получили возможность лично наблюдать за образом жизни сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Они собственными глазами увидели все достоинства и прелести Ислама. Подобным методом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) смог завоевать любовь вчерашних врагов и многие из них стали мусульманами. (Ибн Хишам, 2/288)

Следуя этому методу, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто отправлял представителей различных государств и племен, приезжавших в Медину, в гости к своим сподвижникам. (Ибн Ханбаль, 3/432) Когда из города Таифа прибыла делегация, он поселил их в мечети, чтобы на них оказало воздействие чтение Корана, проникновенное выполнение мусульманами религиозных ритуалов, их дисциплинированность и благоговейность. (Абу Дауд, Имарат, 26)

Всех тех людей, которые, прибыв из различных местностей, изучали Ислам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обычно отправлял в те места и края, откуда они родом. При этом он просил их быть там всегда образцовыми и порядочными. Малик бин Хувайрис рассказывал следующее:

«Небольшой группой из десяти человек мы прибыли в Медину и под руководством Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) изучали Ислам, здесь мы оставались двадцать дней. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень добр и приветлив с нами. Когда он понял, что мы соскучились по родным и близким, он поинтересовался у нас их состоянием. Мы рассказали ему обо всем, и после этого он сказал нам:

– *Возвращайтесь в свои семьи и живите с ними. Обучите их самым необходимым знаниям и расскажите всем то, что вы узнали.*

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал нам много советов, но я сейчас часть помню, а часть позабыл. Затем он сказал нам:

– Совершайте намазы так, как вы видели здесь. Когда наступит время намаза, пусть один из вас прочитает азан, а старший по возрасту пусть будет имамом». (Бухари, Азан, 18)

Наши предки, проникнутые любовью к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), воспитанные в духе преданности Исламу, используя его методы и средства, намереваясь начать где-либо военные действия, посылали туда людей, которые старались привлечь народ к Исламу своим прекрасным поведением. Увидев воинов, отличавшихся высокими нравами и образцовым образом жизни, люди большими группами становились мусульманами. В данное время, когда везде царит духовная пустота и невежество, необходимо использовать именно вышеописанный метод.

УЧИТЕЛЯ И МИССИОНЕРЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОРОКОМ

О Посланник Аллаха! Направь к нам людей, которые обучили бы нас чтению Корана и основам религии!

Хамидуллах, Васаик, 52

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) распространял учение Ислама не только своим личным примером и проникновенными речами, но и посредством мусульман, которых он лично воспитал и обучил. Этот метод был еще более прогрессивным, так как позволял охватить большие территории, большее количество людей. Он посылал своих верных сподвижников, воспитанных под сенью Божественной благодати, чьи сердца были наполнены светом истины, не только в Мекку и Медину, но и в другие города и селения бескрайнего Аравийского полуострова. Он никогда не отказывал, когда к нему приезжали представители разных племен и просили выделить им учителей и наставников. В таких случаях Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда посылал группу воспитателей, возвращенных и взлелеянных в его духовно-нравственной школе.

После переезда в Медину Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возле общественной мечети сразу открыл медресе, где стал воспитывать духовных наставников, в которых была острая нужда. Этих людей, проходивших суровое воспитание под чутким руководством Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), называли *Асхабус Суффа*. Руководил этой школой сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), а учителями были самые способные сподвижники: Абдуллах ибн Масуд, Убай бин Кааб и Муаз бин Джабал (радыйаллаху анхум). Все нужды учеников этой школы удовлетворял сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), собирая необходимые средства у состоятельных сподвижников.

Асхабус Суффа все время были рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), поэтому они лучше остальных сподвижников изучали религиозные предписания, положения Корана и Сунны. Когда арабские племена, жившие в окрестностях Медины, просили Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) помочь им и прислать учителей для обучения людей Исламу, он всегда посылал им наставников из числа *Асхабус Суффа*. Поэтому с полной ответственностью можно заявить, что они сыграли решающую роль в распространении Ислама.

Начиная с первых дней призыва к Исламу, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассматривал каждого своего товарища как будущего наставника и учителя для людей. Как известно, в своей прощальной хутбе (проповеди) он сказал:

«Пусть те, кто присутствуют здесь, передадут мои слова тем, кто в данное время отсутствует. Вполне возможно, что человек, которому передали мои слова, поймет их смысл лучше, чем тот, кто передал, и станет тщательнее им следовать».

(Бухари, Адахи, 5)

Эти избранные люди, беспрекословно следующие указаниям Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), словно яркие лампы, осветили своим духовным светом все вокруг.

Конечно, самым успешным выпускником этой школы был благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху). Начиная с первых дней, когда он громогласно объявил всем о том, что принял Ислам, он стал призывать людей к истинной вере. Он обладал чудесным характером, и поэтому все соплеменники сильно любили и уважали

его. Абу Бакр (радыйаллаху анху) занимался торговлей и был известен своей честностью, привычкой соблюдать свои обещания. Был известен своей начитанностью и образованностью, поэтому к нему все время приходили люди и задавали интересующие их вопросы. Присматриваясь к посетителям, Абу Бакр (радыйаллаху анху) выбирал подходящих, по его мнению, людей, и призывал их принять Ислам. Благодаря его неустанному и бескорыстному труду мусульманами стали такие люди, имена которых впоследствии вошли в анналы истории Ислама. Это такие сподвижники, как: Зубайр бин Аввам, Усман бин Аффан, Талха бин Убайдуллах, Са'д бин Абу Ваккас и Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анхум). (Ибн Касир, аль-Бидая, 3/80)

Двенадцать мусульман, прибывших из Медины после второго договора в местечке Акаба, уехали в свой родной город и стали там распространять Ислам. Через некоторое время из Медины прибыл гонец с письмом, в котором было написано:

«О Посланник Аллаха! Направь к нам людей, которые бы обучили нас чтению Корана и основам религии!»

В ответ на эту просьбу Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) из числа своих верных соратников выбрал Мус'аб бин Умайра (радыйаллаху анху) и послал его в Медину, чтобы он обучил местных жителей Исламу. (Ибн Са'д, 1/220; Хамидуллах, аль-Васаик, 52)

Это молодой юноша, который самозабвенно любил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), прибыв в Медину, стал там день и ночь трудиться на ниве просвещения. Первым, кто принял Ислам после его прибытия, стал Ас'ад бин Зурара (радыйаллаху анху), который сразу же стал самоотверженно помогать Мус'абу (радыйаллаху анху). Сведения, которые мы почерпнули из исторических летописей, наглядно демонстрируют методы и средства, используемые Мус'абом (радыйаллаху анху) в процессе своего успешного распространения Ислама в Медине.

Однажды Ас'ад бин Зурара сидел вместе с Му'сабом бин Умайром (радыйаллаху анхума) возле колодца в саду семейства Зафаров. Узнав об этом, глава семейства Абдульашхал по имени Са'д бин Муаз обратился к Усайду бин Худайру:

– Ты очень хорошо знаешь свое дело. И не нуждаешься ни в чьей помощи. Пойди к этому человеку, который пришел, чтобы

изменить религиозные взгляды наших бедняков. Предупреди его, пусть впредь не приходит в наш квартал. Если бы Ас'ад бин Зура-ра не был моим родственником, я сам бы сделал это.

Усайд взял свое копье и, подойдя к сидящим друзьям, гневно закричал:

– Что привело вас сюда? Ты привел сюда этого чужестранца, чтобы внести смуту во взгляды наших людей? Чтобы я больше не видел вас здесь! Если вам дорога ваша жизнь, быстро уходите отсюда!

Мус'аб (радыйаллаху анху), который действовал очень осмотрительно и осторожно, промолвил:

– Не мог бы ты посидеть с нами и немного побеседовать? Ведь ты очень умный человек. Если понравится – примешь, если нет – откажешься!

Усайд, воткнув копье в землю, воскликнул:

– А ты правильно говоришь!

Мус'аб (радыйаллаху анху) стал ему рассказывать об Исламе. Затем прочитал ему несколько сур из Корана. Послушав чтение Корана, Усайд расчувствовался. Было видно, что луч веры проник в глубины его души. Его лицо засветилось, и он с восторгом вскрикнул:

– Какие прекрасные это слова! Какие они возвышенные!

После этого Усайд сразу принял Ислам.

Через некоторое время к ним пришел разъяренный Са'д бин Муаз (радыйаллаху анху), который, послушав чтение Корана, так же, как и Усайд (радыйаллаху анху), стал мусульманином. Затем он пошел к своему племени и спросил у них:

– О, сыновья Абдульашхаля! Что я представляю из себя?

Они хором ответили:

– Ты наш старший! Ты самый мудрый и проницательный. Ты у нас хороший старейшина!

В ответ Са'д бин Муаз (радыйаллаху анху) воскликнул:

– Я не стану разговаривать с мужчинами и женщинами нашего племени до тех пор, пока они все не уверуют в Аллаха и Его Посланника!

До захода солнца среди семейства Абдульашхаля не осталось ни одного человека, который бы не принял Ислам. (Ибн Хишам, 2/43-46; Ибн Са'д, 3/604-605; Ибн Асир, Усдуль Габе, 1/112-113)

Кроме Медины, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и в другие местности и города отправлял учителей. Из числа сподвижников он выбирал тех, которых находил наиболее подходящими для выполнения важной задачи – распространения Ислама. Однажды ранним утром, после совершения утреннего намаза, он повернулся к собравшимся правоверным и спросил:

– О мухаджирь и ансарь! Кто из вас поедет в Йемен?

В этот момент раздался голос Абу Бакра (радыйаллаху анху):

– Я поеду, о Посланник Аллаха!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолчал и вновь повторил свой вопрос:

– О мухаджирь и ансарь! Кто из вас поедет в Йемен?

На этот раз встал Умар (радыйаллаху анху):

– Я отправлюсь туда, о Посланник Аллаха!

И на этот раз Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не сказал. После в третий раз он спросил:

– О мухаджирь и ансарь! Кто из вас поедет в Йемен?

Вдруг встал Муаз бин Джабал (радыйаллаху анху) и воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Я поеду туда!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Эта обязанность возлагается на тебя, о Муаз!

После этих слов он повернулся к Билялю и повелел:

– О, Биляль! Принеси мою чалму!

Когда Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли чалму, он надел ее на голову Муаза и спросил:

– *Когда тебя попросят вынести решение по какому-либо вопросу, на основании чего ты вынесешь решение?*

Муаз (радыйаллаху анху) ответил следующее:

– Вынесу решение согласно Божественной книге!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Если ты в Коране не сможешь найти ответ, что будешь делать?*

Муаз (радыйаллаху анху):

– Вынесу решение, опираясь на Сунну Пророка!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал задавать ему вопросы:

– *А если и там не найдешь ответа?*

Муаз (радыйаллаху анху) дал следующий ответ:

– В таком случае, я дам ответ, опираясь на собственное суждение.

Выслушав ответы Муаза, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) положил руки на грудь Муаза и сказал:

– *Слава Аллаху, который сделал преуспевающим представителя Пророка!* (Ибн Ханбаль, 5/230; Ибн Са'д, 3/584)

Кроме Муаза (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил в Йемен и Али (радыйаллаху анху). Как вспоминает Али (радыйаллаху анху): «Из Йемена к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) приехали несколько человек и обратились со следующей речью:

– О Посланник Аллаха! Отправь к нам несколько человек, которые обучили бы нас положениям религии и при возникновении проблем выносили бы решения согласно книге Аллаха.

Выслушав просьбу гостей, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– О, Али! Отправляйся в Йемен и обучи их Сунне. Выноси там решения, опираясь на Книгу Аллаха!

Я возразил:

– О Посланник Аллаха! Я ведь еще молод и не имею никакого опыта. Что мне делать, если передо мной возникнет вопрос, с которым я еще никогда не сталкивался?

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) положил свои руки на мою грудь и промолвил:

– Иди! Всемогущий Аллах внушит в твое сердце правильное решение и придаст твоей речи твердость!

После этих слов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) я никогда не впадал в сомнения касательно вынесенных мною решений». (Ибн Маджа, Ахкам, 1; Хаким, 3/146)

Сподвижники с огромным удовольствием направлялись в те места, куда их отправлял Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), и даже были случаи, когда на этом пути они преданно отдавали свои жизни. В истории Ислама порой происходили действительно горькие события, как трагедии «Раджи» и «Би'р-и Мауна». Некоторые племена попросили Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) прислать им учителей, и, по своему обыкновению, он направил туда целую группу наставников. Однако по дороге они попали в засаду и были убиты. (Бухари, Магази, 28; Ибн Ханбаль, 2/294)

Праведные халифы, продолжая дело Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), после его кончины также, при необходимости, отправляли в разные стороны учителей и наставников. Например, в ответ на просьбу жителей Сирии Умар (радыяллаху анху) направил туда Муза бин Джабала (радыяллаху анху). Убаду бин Самита и Абу Дарду послал в Шам, чтобы они там научили людей чтению Корана и основным положениям религии. Провожая их, Умар (радыяллаху анху) говорил им следующее:

«Начинайте свои проповеди с города Хумуса. Вы увидите там разных людей, отличающихся друг от друга характерами и привычками. Есть некоторые люди, которые быстро понимают все. Как только выявите людей с блестящими способностями, используйте их для обучения других чтению Корана. Как только достигне-

те хороших результатов в Хумусе, пусть один из вас остается там, другой отправляется в Сирию, а третий – в Палестину».

Друзья сначала вместе начали служение истине в городе Хумусе. Через некоторое время там остался Убада (радыйаллаху анху), Абу Дарда отправился в Шам, а Муаз бин Джабал поехал в Палестину. Когда в Палестине началась эпидемия чумы, и Муаз скончался, туда направился Убада. Что касается Абу Дарды, то он остался в Сирии до конца своих дней. (Ибн Са'д, 2/357)

Во всех этих историях, где повествуется о деяниях сподвижников, в глаза бросается одна существенная деталь: все они до последних дней своих жизней продолжали служить идее Ислама и больше никогда не возвращались в Медину. В своих воспоминаниях Абу Идрис аль-Хавлани рассказывал следующее:

«Как-то я вошел в мечеть Дамаска. Мое внимание привлекла группа людей, собравшихся вокруг молодого юноши с приветливым лицом. Как видно, при возникновении каких-либо спорных вопросов люди сразу обращались к этому юноше, чтобы он вынес свое решение. Когда я спросил у присутствующих об этом человеке, мне ответили:

– Это Муаз бин Джабал!

На следующий день я ранним утром вновь устремился в мечеть. Вижу, тот юноша пришел туда раньше меня и совершал там намаз. Я подождал немного и, воздав ему приветствие, воскликнул:

– Клянусь Аллахом, я люблю тебя!» (Муватта, Шаар, 16)

Чтобы распространить Ислам на территории завоеванных стран, мусульманские государства, созданные после периода четырех праведных халифов, всегда продолжали политику Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), посылая туда учителей и наставников.

Прощальную хутбу (проповедь) Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он произнес в Мекке, слушали около 120.000 сподвижников, а число этих мусульман, похороненных в Мекке и Медине, не превышает 20.000 человек. Остальные 100.000 мусульман, воспитанные в школе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и проникнутые духом служения высшей истине, сгорая в пламени любви к Аллаху, задались целью распространить

свет Ислама по всему миру. При этом они совершенно не думали: близки или далеки те земли, где им предстояло служить. Эти мужи Ислама, сердца которых пылали от Божественной любви, во всех местах своего пребывания стали своеобразными факелами, ибо они, во всем следуя примеру Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), своим образом жизни и поведением в течение многих лет воспитывали людей.

И в наши дни многие люди с нетерпением ждут самоотверженных людей, которые выведут их из тьмы безверия к свету веры. Поэтому настоящие мусульмане, которые следуют путем Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верных сподвижников, обязаны мобилизовать все силы, чтобы помочь этим людям.

ПИСЬМО И ПОСЛАННИКИ

О Посланник Аллаха! Пошли нас туда, куда пожелашь! Мы обязательно выполним твоё желание!

Ибн Са'д, 1/264

Кроме тех способов, которые описаны в предыдущих главах, с целью распространения Ислама Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посылал к правителям соседних государств письма и послов. Разумеется, так он поступал в тех случаях, когда у него не было возможности поехать лично самому. И он, таким образом, неустанно продолжал выполнять свою миссию.

Согласно историческим записям, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще в период своего нахождения в Мекке посылал различным правителям письма с призывом принять Ислам. Например, в первые годы его пророчества некий пожилой человек из племени Тамим прислал Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) записку, в которой просил рассказать ему об Исламе. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) написал ему письмо следующего содержания:

«От Посланника Аллаха Мухаммада Аксаму бин Сайфию.

Да будет над тобой милость Аллаха! Я дал тебе знать о своем восхвалении Господа. Он повелевает мне, чтобы я сказал

«Ля иляха илля Аллах» и донес это свидетельство до людей. Все живое и все сущее принадлежит только Аллаху. Только Он создает, затем забирает души и в Судный День вновь оживит все. Воистину, возвращение только к Нему! Я передал вам учение Пророков. Несомненно, вы все будете спрошены о «великой вести» (имеется в виду Конец света)! Бесспорно, вы скоро узнаете об этой вести!» (Хамидуллах, аль- Васаик, стр.254-255)

В письме, которое Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) написал королю Эфиопии Негусу, выражалась просьба взять под покровительство переселившихся туда мусульман. Кроме этого, в нем содержался призыв принять Ислам. Однако серьезная работа по установлению дипломатических отношений с другими странами началась только на шестом году переселения мусульман в Медину. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся после соглашения при Худайбии в Медину, он направился к своим товарищам и сказал:

– О, люди! Несомненно, Всемогущий Аллах послал меня как милость мирам! Но вы не противоречьте мне, как противоречили апостолы Исе, сыну Марьям.

Удивленные сподвижники:

– О Посланник Аллаха! А как апостолы ослушались Пророка?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Пророк Иса призывал своих апостолов к тому же, к чему я призываю вас. Апостолы, которых он послал в ближние города и страны, были довольны и оказались в безопасности. А те, кого он послал в дальние страны, остались недовольны и действовали нехотя.

Сподвижники вскочили на ноги и воскликнули:

– О Посланник Аллаха! Пошли нас туда, куда пожелаешь! Мы обязательно выполним твоё желание! Клянемся Аллахом, мы никогда не будем выступать против твоих повелений!

После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) решил написать письма правителям различных государств. Сподвижники заметили:

– О Посланник Аллаха! Они не станут читать твои послания, если на них не будет печати.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил умельцев сделать ему из серебра перстень. На нем было выгравировано: «Аллах – Расуль – Мухаммад». Впоследствии он всегда использовал этот перстень в качестве печати. (Муслим, Либас, 57-58; Ибн Са'д, 1/264)

В письме, которое Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) адресовал королю Эфиопии Негусу, было написано следующее:

«Бисмилляхир рахманир рахим! (С именем Господа, Милостивого и Милосердного).

От посланника Аллаха Мухаммада правителю Эфиопии Негусу Асхаме!

Стань мусульманином! Я тебе сообщаю, что восхваляю Аллаха, кроме которого нет другого божества! Он – Малик, Он – Куддус, Он – Салям, Он – Мумин, Он – Мухаймин! Я свидетельствую, что Иса, сын Марьям, есть дух и слово Божье. Как Аллах сотворил Адама Своим могуществом и вдохнул в него духа, таким же образом он сотворил Ису.

Я призываю тебя (Негус) поклоняться только Единому Аллаху, у которого нет сотоварищей. Я призываю тебя уверовать в Книгу, ниспосланную мне Самим Господом, ибо я есть Посланник Аллаха. Я посылаю к тебе своего племянника Джафара (радыйаллаху анху) и вместе с ним небольшую группу мусульман. Когда они прибудут к тебе, окажи им гостеприимство! Оставь в сторону всякие возражения! Я призываю тебя и твои войска поклоняться только единому Аллаху. Таким образом я выполнил свою миссию и сделал вам наставления. После этого примите все мои советы. Мир тем, кто познал истину!»

Получив письмо от Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Негус потерял его об свои глаза и, поцеловав, приложил к голове. Быстро сойдя с трона, он сел на пол, чем выказал свое уважение. Произнеся свидетельство веры, Негус стал мусульманином. Затем он воскликнул:

«Если бы у меня была возможность приехать к тебе, я обязательно приехал бы. Да будет свидетелем Сам Господь! Вот это

и есть тот Пророк, которого так ждут все иудеи и христиане. Как Муса (Моисей) (aleyхиссалям) сообщал о том, что вскоре на землю придет Пророк Иса (aleyхиссалям), так и Иса (aleyхиссалям) предсказывал, что после него будет послан Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Конечно, слух вовсе не равняется созерцанию собственными глазами, но что поделать? Я не могу получить большую поддержку от жителей моей страны. С нетерпением жду того часа, когда у меня будет много помощников на этом пути, и люди больше устремятся к Исламу».

После этого Негус написал ответ на письмо Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Бисмилляхир рахманир рахим!

Это письмо Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), Посланнику Аллаха от Негуса Асхамы.

О Посланник Аллаха! Да будет приветствие Аллаха, Его благодать и милость! Кроме Аллаха нет другого божества. Он дал мне возможность встать на истинный путь!

Я получил твое послание относительно Пророка Исы (aleyхиссалям). Клянусь Господом небес и земель, Иса (aleyхиссалям) говорил то же самое, что и ты. Он про себя не говорил ничего лишнего. Воистину, он (Иса) был таким, как ты описал его. Мы хорошо поняли, для чего Господь послал тебя. Твоего племянника и всех товарищей мы хорошо приняли и устроили.

Я свидетельствую, что ты говоришь правду и только правду. Действительно, ты послан для подтверждения миссии предыдущих Пророков. В присутствии твоего племянника я произнес слова верности тебе и тем самым покорился Владыке Вселенной. Посылаю к тебе своего сына Арху бин Асхаму. В отношении религии в государстве я не в силах ничего изменить. Мои возможности ограничиваются только моей семьей. О Посланник Аллаха, если ты желаешь, чтобы я прибыл к тебе, я готов сию минуту сделать это! Я свидетельствую, что все, о чем ты говорил, является сущей правдой. Да будет над тобой Божья длань!» (Ибн Са'д, 1/258; Хамидуллах, стр.100, 104-105)

Все послания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), отправленные правителям различных стран, в большинстве сво-

ем были приняты положительно. Это свидетельствует о том, что пророчество Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и религия Ислам были известны далеко за пределами Аравийского полуострова. Кроме всего прочего, все говорит в пользу еще одной версии: влияние чудодейственной силы Ислама на людей. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при первой возможности использовал эту силу и призывал людей стать мусульманами.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посылал письмо с призывом принять Ислам и правителю Византии императору Гераклиусу. Это письмо произвело сильный эффект как на императора, так и на его приближенных. Известно также, что у Гераклиуса возникло желание стать мусульманином, но возобладали низменные страсти, и к тому же немаловажную роль сыграло давление приближенных.

Хосрою, царю Ирана Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) направил своим послом Абдуллаха бин Хузафа (радийаллаху анху). В письме правителю было написано следующее:

«Бисмилляхир рахманир рахим

От Божьего раба и Его Посланника Мухаммада хосрою, правителю Ирана! Да будет мир над теми, кто понял истину и уверовал в Аллаха и Его Пророка; кто уверовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что нет у Него ни сотоварища, ни супруги. Мир тем, кто уверовал в миссию Мухаммада, и в то, что является рабом Аллаха!

Я призываю тебя уверовать в Аллаха, ибо я послан для того, чтобы предупредить живых и сообщить неверным об ожидающих их ужасных мучениях. В таком случае, стань мусульманином и обрети вечное счастье. Если ты не ответишь на мой призыв, то все грехи огнепоклонников будут на твоей совести!»

Хосрой внимательно выслушал послание и затем приказал приближенным вывести посла из дворца. Абдуллах вышел из дворца и, сев на свое животное, направился в Медину. По дороге он говорил про себя:

– Клянусь Аллахом, какой бы путь не был предопределен (жизнь или смерть), мне все равно. При любом исходе дел я не стану горевать. Я выполнил свою задачу и доставил письмо Про-

рока (саллаллаху алейхи ва саллям) по назначению. (Ибн Ханбаль, 1/305; Ибн Са'д, 1/260; Ибн Касир, аль- Бидая, 4/263)

Каждый из сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) считал для себя огромной честью донести его послания до адресата. И при этом их ничто не могло остановить или же заставить отложить выполнение поручения. Разумеется, были и такие моменты, когда жизнь посла, как это было в случае с Абдуллахом бин Хузафой (радыйаллаху анху), подвергалась опасности. Но при любом стечении обстоятельств цель была одна – донести послание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Что самое удивительное, никто из этих героев даже не думал о возможном плене, трудности пути и о большой вероятности смерти.

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к своим сподвижникам:

– О, люди! Кто желает ради Аллаха доставить это письмо правителю Александрии Мукавкису?

В это время с места вскочил Хатиб ибн Абу Балтаа (радыйаллаху анху) и, подойдя к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

– О Посланник Аллаха! Я готов донести это письмо!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– О, Хатиб! Да вознаградит тебя Господь за твою службу!

Взяв это письмо, Хатиб (радыйаллаху анху) направился в далекий Египет, в город Александрию, чтобы вручить послание Мукавкису. В нем было написано:

«От Божьего раба и Его Посланника Мухаммада правителю Александрии Мукавкису! Мир и приветствие тем, кто понял истину!»

Я призываю тебя принять Ислам. Стань мусульманином и обрети вечное счастье. За это Аллах воздаст тебе вдвойне. Если ты не ответишь на мой призыв, все грехи коптов (коренные египтяне) будут на твоей совести.

«О люди Книги! Давайте к слову, равному для нас и вас, придем: чтоб нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, дру-

гих божеств Ему не измышлять и среди себя не воздвигать других владык, кроме Аллаха». «Али Имран», 3/64.

Когда письмо было доставлено Мукавкису, он подозвал к себе Хатиба ибн Абу Балтаа (радыйаллаху анху) и духовных служителей. О дальнейшем повествует сам Хатиб (радыйаллаху анху):

«Мукавкис сказал мне:

– Буду с тобой беседовать и спрашивать об интересующих меня вещах.

С готовностью я ответил ему:

– Я к вашим услугам!

Мукавкис спросил:

– Твой господин действительно является Пророком?

– Да, он Посланник Аллаха!

Мукавкис:

– Если он воистину является Пророком, почему он не попросил Аллаха наказать их и не проклял родное племя, которое выгнало его из родных мест и заставило искать прибежища в других местах?

В свою очередь я задал ему встречный вопрос:

– Ты действительно веришь, что Иса, сын Марьям, является посланником Господа? И если он воистину есть Божий Посланник, то вместо того, чтобы возноситься на небеса, разве он не мог проклясть свой народ, когда они, поймав его, распяли на кресте?

Мукавкис не смог ничего ответить. Помолчав некоторое время, он повелел:

– Повтори свои слова!

Я повторил вышесказанное. Мукавкис вновь замолчал и через некоторое время сказал:

– Красиво сказал. Ты мудрец и пришел сюда от имени мудреца.

В ответ я сказал ему:

– В давние времена здесь жил один человек, который утверждал о своем Божественном происхождении. Всемогущий Аллах захватил его и наказал его как земным, так и вечным наказани-

ем. Поэтому ты делай соответствующие выводы и не будь плохим примером для других!

– У нас есть своя религия и пока я не найду что-либо лучше ее, я ни за что не откажусь от своей религии.

– Бесспорно, Ислам гораздо лучше, чем религия, к которой ты так привязан! Мы призываем тебя принять религию, которую Аллах избрал для людей. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает принять Ислам не только тебя, но и всех людей земли. Но больше всех выступали против него его соплеменники - курайшиты. Не меньшую враждебность проявляли по отношению к нему и иудеи. Однако при всем этом, большие знаки внимания оказали ему христиане. Муса (aleyхиссалям) сообщал об Исе (aleyхиссалям), а он, в свою очередь, предсказывал о появлении Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Наш призыв поверить в положения Корана подобен тому, как вы призывали последователей Мусы (aleyхиссалям) поверить в Инджиль (Новый завет). Каждый человек обязан следовать за тем Пророком, который появился в его время. А ты ведь живешь во время Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Призывая тебя принять Ислам, мы вовсе не призываем отказаться от религии Исы (aleyхиссалям). Наоборот, мы предлагаем тебе действовать соответственно его учению.

Мукавкис заметил:

– Я тщательно изучил религию твоего Пророка и убедился в том, что он не призывает удаляться от мирского и не учит отказываться от разрешенных вещей. Он вовсе не колдун, не волшебник. И он не сбился с пути истины, он не лжец, который утверждает, что получает вести из неведомых миров. В нем явственно видны признаки настоящего Пророка, которому действительно ведомо скрытое. Но наряду со всем этим, я хочу немного подумать!

После этого он написал следующий ответ Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Бисмилляхир рахманир рахим!

Мухаммаду бин Абдуллаху от Мукавкиса!

Мир тебе! Я прочитал твое послание и понял все, к чему ты призываешь. Мне было известно, что вскоре должен появиться Пророк, но знал, что он появится в сирийском краю. Твоего посла принял хорошо и вместе с ним посылаю тебе дорогие одежды и

двух невольниц, занимающих высокое положение у коптов. Кроме этого, посылаю тебе для верховой езды ценного мула. Да будет над тобой мир и счастье!»

После этого рассказа Хатиб добавил:

– Мукавкис больше ничего не сделал, но и мусульманином не стал. На прощание он добавил: «Смотри! Ничего не говори коптам о нашем разговоре!» (Ибн Касир, аль- Бидая, 4/266-267; Ибн Са'д, 1/260-261; Ибн Хаджар, аль- Исаба, 3/530-531)

Для нас имеют большое значение не только эпизоды, повествующие о посылке писем и посланий правителям соседних государств, но и описания характеров посылаемых Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) сподвижников. Так как от личности посла зависит очень многое: как примут иотреагируют на послание, как проводят и какую политику будут после этого проводить. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хорошо знал об этой стороне дипломатического дела и поэтому уделял огромное значение выбору посланников, с которыми отправлял свои письма.

Как следует из исторических документов, все посланники Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) обладали даром красноречия, были умны, находчивы, умели привести убедительные доводы. Кроме всего этого, они прекрасно поняли все основные положения Ислама, были бесстрашны и храбры, обладали образцовыми нравами и были примером в повседневной жизни. Эти дипломаты учитывали ситуацию и мгновенно принимали решения.

Многие из них еще до выполнения миссии послов по различным причинам побывали в тех странах, куда их направлял Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), хорошо знали местные обычаи и культуру, религиозные убеждения и взгляды на жизнь. К тому же они были со вкусом одеты. Это имеет немаловажное значение, так как одежда и поведение людей производят сильное впечатление на собеседников. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил своим посланникам:

«Вы направляетесь к своим братьям, поэтому приведите в порядок своих верховых животных и свои одежды. Своей опрятностью будьте для людей примером, каким являюсь я для вас. Всевышний Аллах не любит неряшливых и грубых людей!» (Абу Дауд, Либас, 25)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда делал соответствующие назидания своим товарищам, которых направлял в качестве послов. Например, он написал письмо правителям Химйара Харису, Масруху и Нуайму бин Абдулькулалу, которое отправил вместе с Ияшем бин Абу Рабиа аль-Махзуми (радыяллаху анху). Провожая посла, он сказал ему:

«Когда доедешь до пункта назначения, ни в коем случае не входи туда ночью. Обязательно дождись рассвета. Затем тщательно соверши омовение и прочитай два ракята намаза. Воздай молитву Аллаху, чтобы Он обеспечил тебе успех в твоём деле. После молитвы заверши все приготовления и, взяв письмо в правую руку, подай в правую руку берущего. Если ты поступишь таким образом, то тебя обязательно хорошо примут».
(Ибн Са'д, 1/282)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень много отправил писем и посланников в различные государства и страны. Он использовал любую возможность, чтобы довести до людей слово Господа, и ради этого не жалел ни средств, ни времени. И все эти усилия не пропали даром, за короткое время они принесли прекрасные плоды и, подготовив необходимую почву, создали условия для знакомства людей с Исламом.

В наши дни, когда благодаря научно-техническим открытиям возможности общения значительно возросли, необходимо их использовать самым плодотворным образом для знакомства людей с основными положениями Ислама.

ПРИБЫВАЮЩИЕ ДЕЛЕГАЦИИ

«Возвращайтесь к своим семьям и находитесь постоянно там. Научите их необходимым знаниям и расскажите им обо всем».

Бухари, Азан, 18

В последние дни жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) свет Ислама распространился по всему Аравийскому полуострову. Многие племена стали принимать Ислам, и небольшие

группы посланников стали пребывать в Медину. У всех этих представителей были разнообразные цели и задачи:

1. Дать знать о том, что все члены данного племени стали мусульманами и сообщить о своей верности.
2. Изучить основные положения Ислама, чтобы научить своих соплеменников.
3. Попросить учителей и наставников, чтобы они обучили их вере.
4. Если же какие-либо племена не принимали Ислам, то они приезжали, чтобы выплатить *джизью*⁹ и признать власть мусульман.
5. Научиться Исламу у самого Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и задать ему некоторые интересующие их вопросы.
6. Узнать о мусульманском государстве и увидеть своими глазами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Нам хотелось бы привести несколько примеров.

К Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыла группа представителей из племени Тай. Когда они прибыли в Медину, они сразу направились к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который, взглянув на них, сказал:

– Я советую поклоняться Тому, кто гораздо лучше вашего идола Уззы, которому вы поклоняетесь.

Зайд аль-Хаяль обратился со следующими словами:

– О Посланник Аллаха! Я пришел к тебе, преодолев расстояние длиной девять дневных переходов. При этом я загнал своих верховых животных. Дни проводил без воды, а ночи без сна.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– Слава Аллаху, который привел тебя сюда из равнин и долин бескрайней пустыни, который склонил твое сердце ко мне!

При этом он взял руку Зайда и, вложив ее в свои руки, спросил:

– Кто ты? Как тебя зовут?

⁹ Джи́зья – налог, выплачиваемый представителями других конфессий.

Зайд отвечал:

– Меня зовут Зайд аль-Хаяль. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. А ты Его раб и Посланник!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Ты не Зайд аль-Хаяль (мираж), а Зайд аль-Хайр (благо)!*

После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал рассказывать представителям племени Тай принципы Ислама, и, когда он предложил им стать мусульманами, они все немедленно приняли Ислам. (Ибн Хишам, 4/245)

Представители племени Сади Хузайм из Йемена также прибыли в Медину, чтобы принять Ислам, принести присягу на верность и научиться религиозным положениям. Один из них, по имени Абу Нуман, рассказал следующее:

– Вместе с несколькими людьми из нашего племени мы выехали из Йемена и направились в Медину для встречи с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда мы прибыли сюда, то заметили, что он выполняет погребальную молитву. Мы не стали беспокоить его и, стоя поодаль, ожидали его. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) закончил молитву и, повернувшись к нам, спросил:

– *Кто вы?*

Мы ответили, что являемся представителями племени Сади Хузайм.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Вы мусульмане?*

Когда мы ответили утвердительно, он спросил у нас:

– *А почему вы не присоединились к погребальной молитве вашего брата по вере?*

– О Посланник Аллаха! Мы думали, что до принесения вам присяги на верность мы не имеем права на это! – объяснили мы.

Он воскликнул:

– *Где бы вы ни стали мусульманами, вы все равно считаетесь мусульманами!*

После этого мы принесли ему присягу и вернулись к месту ночлега. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел своим сподвижникам обустроить нас и создать нам все условия для отдыха. Мы оставались в Медине три дня и после этого, чтобы попроситься, пошли к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Он вызвал к себе Биляля (радыйаллаху анху) и повелел ему выдать каждому из нас серебряных монет. Потом мы вернулись в свои края. (Ибн Каййум, 3/652-653; Ибн Са'д, 1/329-330).

К Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) приезжали и такие представители племен, которые, изучив основные положения Ислама, немедленно возвращались домой. Например, в Медину однажды прибыла группа из 13 человек – представители племени Бани Туджиб. С собой они привезли и закят, налог в пользу немущих. Действия этих людей очень сильно понравились Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому он сразу поприветствовал их, воскликнув:

– *Добро пожаловать!* - и приказал Билялю (радыйаллаху анху) оказать им теплый прием. Представители Бани Туджиб сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы принесли тебе ту часть из своего имущества, которую по праву должны выплатить ради Аллаха!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Вы заберите все обратно и раздайте беднякам.*

В ответ они заявили:

– О Посланник Аллаха! Мы и так принесли сюда то, что осталось после раздачи закята своим нуждающимся.

Абу Бакр (радыйаллаху анху), который присутствовал при встрече, сказал:

– О Посланник Аллаха! Среди всех арабских племен племя Бани Туджиб самое правильное и справедливое.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Только благодаря воле Господа человек познает истину. Он раскрывает грудь свету веры любому, кому пожелает!*

Потом представители этого племени стали задавать ему вопросы относительно некоторых Божественных откровений и рели-

гиозных предписаний. Все ответы на их вопросы были даны им в письменном виде. Увидев такое стремление к знаниям, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще больше полюбил их. Пробыв в Медине несколько дней, они попросили разрешения вернуться на родину. Когда у них спросили о причине подобной спешки, они ответили:

– Мы желаем поскорее вернуться к своим соплеменникам, чтобы рассказать им обо всем увиденном и научить их всему, чему мы научились за эти дни.

Они пришли к благородному Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и попрощались с ним. После этого он приказал Билялю (радыйаллаху анху) раздать им подарки и при этом подчеркнул, чтобы представителям Бани Туджиб выдали больше, чем это полагалось обычно. (Ибн Са'д, 1/323; Ибн Каййум, 3/650-651)

На примере данной истории видно, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) больше всех уделял внимание тем людям, которые выказывали стремление учиться. Известно, что однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил главным самого младшего члена одной из таких групп только за то, что тот больше других выучил сур из Корана. (Ибн Са'д, 5/508; Ибн Хишам, 4/185; Ибн Ханбаль, 4/218)

По своему обыкновению, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ко всем гостям и представителям различных племен и народов относился очень деликатно и добродушно. Каждому человеку он уделял внимание и обращался с ними хорошо. Его приветливое отношение к гостям, постоянная готовность помочь им в решении различных проблем сыграли существенную роль в том, что Ислам как религия стал известен на всех концах нашей планеты. Везде с радушием стали встречать мусульман.

Так как все вновь прибывшие гости являлись представителями своих племен и народов, к ним нужно было относиться очень гостеприимно, ибо сложившееся у них хорошее впечатление способно пробудить положительные эмоции у остальных членов общественно-социальной группы. Таким же образом негативное впечатление могло произвести обратный эффект и даже привести к появлению враждебности или неприязни к Исламу. Поэтому принципы, которым Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)

твердо и неуклонно следовал в этой ситуации, имеют архиважное значение во все времена.

Для встреч с гостями и представителями племен Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выделил в мечети специальное место, называемое *Устуванатул вуфуд*. Перед встречей с гостями он всегда облачался в красивые и чистые одежды. И своим сподвижникам, которые по протоколу занимали место рядом, он приказывал также хорошо одеваться. Например, когда прибыла группа Кинда, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр, Умар и Али (радыйаллаху анхум) были одеты в одежды из йеменской ткани. (Ибн Са'д, 4/346)

Для организации приема приезжающих гостей Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил специальных людей. Они заранее сообщали о гостях, затем встречали их и обучали их правилам поведения в присутствии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Возглавлял эту группу Абу Бакр (радыйаллаху анху), который был также ответственен на организацию церемоний приема. Обслуживал гостей помощник Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Савбан (радыйаллаху анху). За приготовлением и раздачей пищи гостям следил Биляль (радыйаллаху анху). Порой гостей угощали мясом с хлебом, а порой молоком с хлебом. (Каттани, 1/348)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) расспрашивал гостей об их состоянии, о положении дел на родине, выслушивал просьбы и отвечал на их вопросы. По возможности старался им помочь решить важные проблемы. (Насаи, Умра, 5) Он часто выказывал личное радушие гостям и иногда сам прислуживал им. Например, однажды, когда он стал сам обслуживать гостей, сподвижники запротестовали:

– О Посланник Аллаха! Да будут жертвой на твоём пути наши родители. Перестаньте так делать, ведь мы сами можем это сделать.

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил:

– *Они прислуживали моим друзьям, и теперь я хочу отблагодарить их за это!* (Байхаки, Шуабуль Иман, 4/518)

Он никогда не выбирал удобного времени для встреч. При первой возможности, неважно, утро это или вечер, он подолгу беседовал с представителями племен. Однажды случись так, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встретился с группой из Сакифа после ночного намаза. И так как беседа происходила стоя, от усталости ему пришлось поочередно переносить вес с одной ноги на другую. (Абу Дауд, Рамадан, 9)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень скромнен с гостями. На встречах он был действительно искренен и вел беседы в задушевной манере. Когда некоторые гости разговаривали на своих, местных наречиях, он старался вести разговор с ними на их наречиях. В его действиях отсутствовала излишняя официальность и приторная вежливость, которая требуется на приемах государственной важности. (Ибн Ханбаль, 4/9, 343)

Когда представители возвращались в родные края, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) просил их обучать своих соплеменников всему, чему они научились здесь. (Насаи, Азан, 8)

Он старался создать такие условия, чтобы представители племен во время пребывания в Медине изучали основные положения Ислама, наблюдая за его поведением и образом жизни. Кроме того, часто он сам лично учил их чтению Корана. Когда в Медину приехала группа Абдулькайса, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил коренных жителей приютить их на время. И при этом он строго наказал своим сподвижникам обучить гостей самым основным религиозным предписаниям и помочь им заучить те суры Корана, которые необходимы для выполнения намаза.

Утром он обязательно расспрашивал у гостей о том, как они переночевали и об отношении к ним хозяев дома. Гости обычно всегда выражали свою признательность и благодарность за радушие и гостеприимство. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), с целью создания еще лучших условий для изучения Ислама, распределял гостей по два человека в дома мусульман. Этот метод был очень эффективным. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остался доволен приемом, который оказали его сподвижники гостям, и стремлением Абдулькайса основательно изучить положения Ислама. Он даже специально выделил для них время и лично проконтролировал, насколько тщательно они выучили

«тахиййат», суру «Фатиха» и другие суры, необходимые для совершения намаза. (Ибн Ханбаль, 3/402)

Для тех, кто оставался в Медине более десяти дней, в городе были отведены специальные места, где гости могли отдыхать и заниматься изучением Ислама. Например, дом Абдуррхмана бин Авфа (радыйаллаху анху) использовался именно для этой цели. Кроме того, в исторических летописях сообщается, что дом Рамле бинти Харис (радыйаллаху анха), расположенный среди пальмовых садов, также использовался в качестве гостиницы. (Абу Дауд, Рамадан, 9; Каттани, 1/347)

Все эти методы и средства, эффективно используемые Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) при распространении Ислама, основаны на человеческой природе, на удовлетворении естественных потребностей и надобностей людей. Эти методы и в наши дни можно использовать с большим успехом.

ДАРЫ, ПОДНОШЕНИЯ, УГОЩЕНИЯ И СОБРАНИЯ

Любому человеку всегда приятно, когда ему что-либо дарят, ибо по своей природе все испытывают, в большей или меньшей степени, влечение к состоянию, богатству и материальному достатку. Каждый достигает своей цели, используя различные пути и способы. Люди ощущают благодарность, влечение к тому, кто помог им чем-либо, решил проблему, обрадовал или же сделал приятное. Благодаря таким отношениям между сторонами возникает чувство сближения, родства, взаимопонимания и дружбы. В одном аяте, указывая на методы, используемые при распространении Ислама, Аллах повелевает следующее:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

«Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг». «Фуссулият», 41/34.

С этой точки зрения, тот, кто занимается почетной обязанностью – распространяет Ислам и призывает людей понять истину, должен широко использовать вышеизложенные методы, так как подобное отношение оказывает более сильное воздействие. С этой целью необходимо часто приглашать людей в гости, дарить подарки и при необходимости помогать в решении наболевших проблем или же оказывать посильную помощь. Благодаря всему этому часто бывает так, что вчерашний враг и недруг сегодня превращается в близкого друга. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) недаром говорил:

«Чтобы победить враждебность или побороть ненависть, чаще дарите друг другу подарки. Тем самым вы будете подпитывать узы любви и дружбы». (Тирмизи, Вала, 6)

Согласно этим советам, которые Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) давал своим сподвижникам, он никогда не отвергал подарки и, по возможности, дарил и друзьям, и врагам, хорошие подарки. Но особенно большое внимание он уделял послам и представителям племен, приказывая дарить им ценные вещи. Даже находясь при смерти, испытывая предсмертные муки, он приказал щедро одарить всех представителей, прибывших из различных государств. (Бухари, Джизья, 6)

В первые годы пророчества, когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) только начал проповедовать Ислам, он, призывая своих близких родственников стать мусульманами, сначала приглашал их в гости и накрывал для них стол. И только после угощения он начинал рассказывать им об истинной религии. В своих воспоминаниях Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Когда Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику сообщить близким родственникам об ожидающих их наказаниях в той жизни, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вызвал меня и попросил, приготовив угощение, пригласить к нему домой самых близких родственников. Я выполнил его поручение, и вскоре пришли гости. Их было около сорока человек. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил меня принести приготовленное угощение. Когда я принес еду, он стал делить мясо и, разложив его по краям чаши, промолвил, обращаясь к гостям:

– Давайте, угощайтесь! Бисмиллях!

Все гости наелись досыта. Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, угощения, предложенного гостям, было так мало, что все это мог легко съесть один человек. После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел мне:

– *О, Али! Принеси гостям молока!*

Я принес чашу молока, и все гости напились. Клянусь Аллахом, молока также было настолько мало, что один человек мог выпить все. Когда гости встали из-за стола, на скатерти оставалось столько молока и мяса, словно никто из гостей не притрагивался к угощению. И когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начал говорить, вдруг Абу Лахаб вскочил и прервал его речь. После этого все гости встали и разошлись по своим домам. Через некоторое время Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз пригласил своих близких родственников домой и опять приготовил для них угощение. Но этот раз он подробно рассказал всем о повелениях Аллаха» (Ибн Ханбаль, 1/111, 159; Ибн Са'д, 1/187; Хайсами, 8/302-303)

Правила приличий, которые нужно соблюдать дома у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который, чтобы призывать людей к Исламу, накрывал стол и готовил угощение, согласно повелению Аллаха, следующие:

«О вы, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, [не входите] с тем, чтобы дожидаться ее. Однако когда вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь, не вступая в разговоры...».

«Ахзаб», 33/53

Чтобы смягчить сердца неверных и изменить мнение об Исламе, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), в частности, щедро раздавал подарки и подносил ценные дары язычникам. Даря подарки и выражая им свое почтение и уважение, он не только способствовал перемене убеждений, но одновременно ограждал мусульман от всевозможных козней, которые могли совершить неверные. После этого мусульмане могли спокойно спать, не опасаясь этих людей. А что касается тех, чьи сердца еще не окрепли в вере, то подарками Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) усиливал в них желание еще тщательнее выполнять религиозные предписания.

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подарил одному вновь обращенному столь огромное стадо овец, что они еле вмещались в долине. Когда этот человек вернулся в свое племя, он сказал соплеменникам:

– О, люди! Спешите стать мусульманами! Ибо Мухаммад щедро раздает подарки, нисколько не опасаясь того, что его средства уменьшатся.

Передатчик этого хадиса, Анас бин Малик (радыяллаху анху) говорил:

«Некоторые становились мусульманами с целью обогащения, но спустя некоторое время духовные ценности Ислама становились для них настолько дороги, что мирские ценности теряли в их глазах всю свою привлекательность». (Муслим, Фадаиль, 57-58)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал одаривать гостей и представителей арабских племен. Как-то двадцать человек из Бахрейна написали ему письмо, в котором сообщали о своем желании приехать к нему. Двенадцать человек из этой группы были из племени Абдулькайса. Встретившись с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и поговорив с ним немного, они стали мусульманами. Прожив некоторое время в Медине, они много чему научились.

Когда они решили вернуться домой, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) каждому члену группы преподнес ценные подарки. А старшему группы Абдуллаху ибн Авфу он подарил двенадцать укия серебра. (Ибн Са'д, 1/315)

Известно также, что к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыли 13 представителей племени Бани Мурра. Возглавлял группу Харис бин Авф. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у них:

– *Как поживает ваш народ?*

Харис ответил:

– Клянусь Аллахом, нас сильно замучили засуха и неурожай. У наших животных даже не осталось сил, чтобы вдохнуть воздуха. Помолись за нас, о Посланник Аллаха!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поднял руки и взмолился:

– О Аллах! Окажи им Свою милость и пошли им дождь!

Пробыв в Медине несколько дней, гости изъявили желание вернуться в родные края и, чтобы попрощаться, пришли к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Он назначил старшим Хариса бин Авфа и повелел Билялю (радыйаллаху анху) преподнести каждому гостю по десять укия серебра, а Харису двенадцать укия серебра. (Ибн Са'д, 1/298; Ибн Асир, Усдуль Габе, 1/410)

Кроме этого, в некоторых исторических книгах содержатся упоминания о том, что иногда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) раздавал людям земли и источники воды в тех краях, откуда они прибыли. Представители Бани Укайль, прибыв в Медину, стали мусульманами и от имени своих соплеменников произнесли клятву верности. После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подарил им землю в местечке Акик. Дарственная была специально написана на красной коже. Содержание записи было таково:

«Бисмилляхир рахманир рахим!

Эта запись была дана Мухаммадом, Посланником Аллаха, Рабиу, Мутаррифу и Анасу.

До тех пор, пока они будут постоянно совершать пятикратный намаз, исправно выплачивать закят и подчиняться властям, им даны в пользование земли Акик. Но при этом должны соблюдаться все законы и не попираются права ни одного мусульманина». (Ибн Са'д, 1/301-302)

Таких подарков, которые Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дарил людям с целью укрепления дружбы и согласия, с целью смягчения сердец и склонения к Исламу, насчитывается огромное множество. Сущность человека такова, что как в то время люди любили материальные ценности, так и в наши дни это стремление к обладанию значительными средствами нисколько не уменьшилось. Даже можно сказать, что в наши дни люди еще больше стали стремиться к богатству. Вот поэтому в наши дни не менее эффективно можно использовать методы, которые исполь-

зовал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) для привлечения людей к Исламу.

Не секрет, что в наши дни миссионеры всех окрасок придают большое значение данному обстоятельству и тратят на это колоссальные средства. Нет никаких сомнений, что они поступают таким образом по той простой причине, что хорошо знают о склонности человека к богатству и прекрасно осведомлены о воздействующей силе материальных ценностей. Вот поэтому самоотверженные люди, занятые распространением Ислама, никогда не должны забывать о материальных нуждах людей, по возможности помогать в решении различных проблем и оказывать посильную помощь. Это самый эффективный и воздействующий метод. Мудрецы говорили: «Первое, что нужно сделать, прежде чем призывать к Исламу голодного человека, это накормить его». В одном из своих стихотворении поэт Наби писал:

«Чтобы пригласить человека во дворец Ислама и завоевать его расположение, большое значение имеет подношение даров. Известно, что люди особенно не стремятся к имамам тех мечетей, возле которых нет ни благотворительных фондов, ни обычаев кормить людей».

IV. СТАРАНИЯ И УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЛ НАШ ПРОРОК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВОЕЙ МИССИИ

Чтобы достичь превосходных результатов, которые к тому же имеют долговременный характер, необходимо порой заплатить очень высокую плату. Насколько велика польза, настолько дорого приходится платить. Данное правило касается не только материальной прибыли, но и духовной. Приобретение духовной пользы требует еще большей отдачи, еще большего труда и капиталовложений. Самое огромное, чего может достичь обыкновенный смертный, – это пребывание в Раю и созерцание Аллаха в Раю. Цена достижения этой высокой цели, согласно Божественному повелению, такова:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай. И они будут сражаться во имя Аллаха, убивая и погибая...». «Тауба», 9/111

Разумеется, вполне естественно, перед началом любого дела возникают различные проблемы. Тот, кто решил ради Аллаха совершить богоугодное дело, прежде чем приступить к нему, должен учитывать это. Насколько велико дело, настолько огромны будут препятствия.

Самое высокое звание или же миссия, которую может получить человек, – это пророчество. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), которому волей Аллаха была вменена эта почетная, но в то же время тяжелая и опасная обязанность, благодаря Божьей помощи преодолел и решил все возникшие проблемы и вопросы. Его задача заключалась в *таблиге*, то есть удалении всех

препон, отдаляющих раба от Господа, в доведении до смертных повелений, предписаний и воли Аллаха. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) самозабвенно трудился на этом поприще, перед ним встало множество врагов, вовсе не желавших счастья людям. Об этом в Коране сообщается следующее:

«И вот назначили Мы каждому Пророку врагов-шайтанов из числа людей и джиннов. Одни из них обращаются к другим с красивыми речами, обольщая [друг друга]. Если бы Господь твой захотел, они не стали бы так поступать. Так отвернись от них и не слушай их измышлений». «Ан'ам», 6/112

Чтобы преодолеть возникшие перед ним препятствия, мешающие выполнить ему свою миссию, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) использовал различные методы и средства, которые диктовались обстановкой и ситуацией. Но первое, что он делал – он выказывал великое терпение, когда непреклонные в своем упорстве язычники начали мучить мусульман и чинить им различные неудобства. И когда после переезда в Медину Всемогуший Аллах разрешил мусульманам начать вооруженную борьбу, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совмещал джихад с терпением.

ПЕРИОДЫ ТЕРПЕНИЯ

Аллах повелел Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) следующее:

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

«Провозгласи то, что велено тебе, и отвернись от многобожников». «Хиджр», 15/94

Выполняя данное повеление Всевышнего, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начал проповедовать Ислам среди людей. При этом он не различал, днем он проповедовал или ночью, тайно или гласно. Претворяя в жизнь Божественные истины, он не признавал никаких препятствий и никогда не приводил каких-либо отговорок или причин для бездействия. (Ибн Хишам, 1/275-276; Ибн Са'д, 1/119)

Когда первые мусульмане обращались к нему с жалобами на издевательства язычников, он объяснял им, что разрешения на открытое противостояние пока не получено, и советовал им не терять самообладания и проявлять терпение. Нам бы хотелось привести описание трудностей, с которыми пришлось столкнуться Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верным сподвижникам.

Когда наступило время паломничества, во время которого с разных концов Аравийского полуострова в Мекку стекалось большое количество народа, многобожники, зная о том, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) будет призывать паломников принять Ислам, приняли решение воспрепятствовать этому. Чтобы разработать план действий и придумать различные наветы и измышления на Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), они собрались в специальном месте для собраний, называемом «Дарун Надва».

Некоторые предложили назвать Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) вещателем, другие – умалишенным, третьи – поэтом. Однако Валид ибн Мугира, возглавлявший собрание, не принял их предложений и высказал свое мнение:

– По-моему, лучше всего назвать его колдуном, так как это больше всего подходит, поскольку каждое его слово обладает удивительной воздействующей силой. Из-за него сыновья восстают против отцов, брат идет против брата, жена – против мужа.

После этого язычники, посредством глашатаев, стали распространять слухи о том, что Мухаммад является колдуном. Специально назначенные люди встали на всех дорогах, по которым в Мекку стекались паломники. И каждому встречному они настойчиво советовали ни в коем случае не встречаться с Мухаммадом. (Ибн Хишам, 1/283-285)

Дом, в котором проживал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), находился между домами Абу Лахаба и Укба бин Абу Муйта, являвшихся самыми злейшими его врагами. Они приносили внутренности зарезанных животных и бросали к его дверям. Поступки язычников сильно расстраивали Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и он очищал, отталкивая своим луком наваленные внутренности животных, с огорчением говорил:

«О, сыновья Абди Манафа! Что это за соседство?».

Однако Абу Лахаб не ограничивался этим и, взбираясь на крыши своего и соседнего дома, где проживал Ади бин Хамра ас-Сакафи, кидал камни во двор Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). (Ибн Са'д, 1/201; Ибн Асир, аль-Камиль, 2/70)

Жена Абу Лахаба по имени Умму Джамиль не уступала своему мужу в ненависти к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и даже превосходила его в своих гнусных проделках. Она каждый день собирала колючие ветки деревьев и на своей шее приносила их домой. Затем, чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уколол себе ноги, ночью рассыпала их на дороге, по которой он обычно ходил. Всемогущий Аллах ниспослал суру «Таббат» касательно Абу Лахаба и его жены Умму Джамиль. Услышав об этом, эта низкая женщина взяла камень в руки и отправилась к Каабе, где Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел вместе с Абу Бакром. Заметив эту женщину, Абу Бакр (радыяллаху анху) сказал своему собеседнику:

– О Посланник Аллаха! Умму Джамиль отвратительная женщина. Она идет сюда, и я боюсь, как бы она не увидела нас. Прежде чем она подойдет сюда и устроит тебе какую-либо пакость, лучше бы ты встал и покинул это место.

Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спокойно заметил: «*Она не увидит меня!*» Действительно, это так и случилось. (Ибн Хишам, 1/378-379)

Переполненные ненавистью к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) язычники Мекки изменили его имя, обозначающее «восхваленный» на прозвище Музаммам, что переводится как «униженный». Тем самым они хотели обидеть его и задеть его личность. (Ибн Ханбаль, 2/244; Ибн Хишам, 1/379)

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), огорченный выходками своих соплеменников, возвращался домой, Всемогущий Аллах утешал его посредством благородной Хадиджи (радыяллаху анха), которая ласковыми словами ободряла и придавала ему силы для дальнейшей работы, для выполнения своей благородной миссии.

Верные его друзья, первые мусульмане, были вынуждены терпеть и сносить все эти трудности и невзгоды вместе с ним. Многобожники вылавливали их на улицах и, надев на них железные рубашки, оставляли лежать под палящими лучами знойного аравийского солнца. Используя жестокие методы, подвергая мусульман тяжелым пыткам, они пытались заставить их отказаться от исповедования истинной веры.

Каждый человек из рода Курайшитов стал преследовать тех членов своей семьи, которые приняли Ислам. Они стали избивать их, оставлять голодными и раздетыми под солнечными лучами. Одним словом, многобожники делали все возможное, только бы вернуть их в свое общество, чтобы они продолжали исповедовать религию своих предков. Одни мусульмане, не выдержав пыток, действительно отказывались от Ислама, другие продолжали держаться и, невзирая на мучения, оставались мусульманами. Их Сам Аллах спасал от неверия. Были и такие, как родители Аммара ибн Ясира (радийаллаху анху), которых убили за то, что они не отказались от следования учению Ислама.

Язычники делали все, что было в их возможностях, и при этом они к каждому мусульманину, в зависимости от социального положения и статуса, относились по-разному. Когда Абу Джахль узнавал о том, что кто-либо из состоятельных людей принимал Ислам, он сразу спешил к нему и начинал читать ему нотации:

«Значит, ты отказался от веры своего отца? А ведь он был гораздо благороднее и лучше тебя. Следовательно, ты посчитал его воззрения неправильными и тем самым опозорил его. Разве не так? Клянусь, мы после этого не станем тебя уважать! Мы перестанем видеть в тебе человека, и тем самым будем унижать тебя!»

Если мусульманином становился человек, который занимался торговлей, Абу Джахль начинал угрожать ему следующим образом:

«Клянусь, мы сделаем все, чтобы твоя торговля захирела, и сделаем все возможное, чтобы обанкротить тебя!»

Если же человек, принявший Ислам, был бедным и нищим, то Абу Джахль избивал его и, давая лживые обещания, старался заставить его отказаться от истинной веры.

Когда впоследствии мусульмане переехали в Медину и обрели реальную военную и политическую мощь, молодые ребята спросили у Абдуллаха бин Аббаса (радыйаллаху анхума):

– Неужели первые мусульмане испытывали такие мучения и трудности, что если бы они отказались от Ислама, то их можно было понять и простить?

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анхума) ответил следующее:

– Да! Клянусь Аллахом, язычники, поймав кого-либо из мусульман, оставляли его голодным и не давали ни глотка воды. Затем настолько сильно избивали, что невозможно было даже сидеть. При этом враги Ислама заставляли мусульман говорить разные слова, но когда они приходили в себя, то опять свидетельствовали о Единстве Аллаха. (Ибн Ханбаль, 1/404; Ибн Хишам, 1/339-343). Именно про таких людей сообщается в Коране:

«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха, а раньше верил в Него, если только он не был принужден к отречению, но [сам сохранял] в сердце приверженность к вере. [Но гнев падет на того], кто раскрыл неверию сердце. Таким и уготовано великое наказание». «Нахль», 16/106

Когда издевательства идолопоклонников превысили все допустимые пределы, мусульмане пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и, рассказав об испытываемых трудностях, попросили у него разрешения переехать в другую страну, чтобы там спокойно исполнять религиозные предписания. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал им уехать в Медину, и мусульмане небольшими группами стали переселяться туда. (Ибн Са'д, 1/226)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верные сподвижники стоически сносили все трудности. Ничто не могло заставить их отказаться от выбранной стези – стези истины и вечного счастья. При этом мусульмане ни разу не брали в руки оружие и, несмотря на всевозможные опасности, продолжали терпеливо призывать людей к Исламу.

ПЕРИОД ДЖИХАДА И ВОЕННЫХ ПОХОДОВ

Язычники-курайшиты еще больше озлобились и, увязнув в грязи многобожия, забыли о всевозможных милостях, дарованных им Аллахом, и стали более целенаправленно идти против Ислама. Они стали обвинять Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) во лжи, требовали отказаться от проповедования истины. Затем они вынудили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и мусульман покинуть родные края, бросить дома и собственные земли. После этого Господь разрешил мусульманам начать вооруженную борьбу против сил неверия и духовной тьмы и пообещал помочь им в этой битве. Аят, в котором Аллах первый раз разрешил мусульман начать войну против язычников, был следующий:

«Тем, которые подвергаются нападению, дозволено [сражаться], защищая себя от насилия. Воистину, во власти Аллаха помочь тем, которые незаконно были изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь – Аллах...».

«Хадж», 22/39-40

В другом аяте Корана, наряду с разрешением на вооруженную борьбу, говорится о том, что при необходимости нужно сражаться до тех пор, пока на земле не будут подавлены очаги безверия и пока не останется никакой другой религии, кроме религии Аллаха.

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет неверие и не утвердится вера в Аллаха. Если же они перестанут [быть неверными], то не должно быть вражды, кроме как к нечестивцам».

«Бакара», 2/193

«Сражайтесь с неверными, пока они не перестанут совращать [верующих с пути Аллаха], и пока они не будут поклоняться только Аллаху...». «Анфаль», 8/39

После получения этих Божественных повелений Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники стали регулярно организовывать военные походы против идолопоклонников и многобожников, стоявших на пути истинной религии.

Чтобы убрать все препятствия, мешавшие выполнению законов Аллаха, мусульмане были обязаны до последней капли крови сражаться против врагов Ислама. Известно множество аятов Корана и высказываний Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям),

в которых говорится об этом. В Коране есть аят, в котором подчеркивается, что борьба против язычников является самым выгодным и прибыльным делом:

«О вы, которые уверовали! Указать ли вам на соглашение, которое спасет вас от мучительного наказания?»

[Оно - в том, что] вы веруете в Аллаха и Его Посланника, возлагаете на путь Аллаха свое имущество и жизнь свою. Это [самое] лучшее для вас, если только вы разумеете». «Саф», 61/10-11

Если рассмотреть эту тему в более широком ракурсе, то становится ясно, что настоящий джихад – это борьба человека с собственными страстями, с низменными желаниями. (Тирмизи, Джихад, 2) Безукоризненное выполнение повелений Аллаха и избегание запретных вещей – это и есть джихад. (Насаи, Хадж, 4) Чтение наставлений своему брату по вере и представителям других конфессий также является джихадом. (Ибн Ханбаль, 3/456) Неприкосновенность чужого имущества, сохранение чести и достоинства, верность Родине и государству, распространение принципов Ислама и борьба за установление возможности спокойного отправления религиозных предписаний также являются джихадом.¹⁰

Исходя из перечисленных определений, можно сказать, что джихад – это усилия общества или отдельной личности, нацеленные на всестороннее претворение в жизнь Божественных законов. Хотелось бы подчеркнуть, что все действия должны совершаться только ради Аллаха, однако для этого требуется избавление духа от давления низменных страстей. И не будет преувеличением, если мы скажем, что весь период пророчества Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), длившийся двадцать три года, прошел во имя воплощения этой идеи.

Этимологическое значение слова «Ислам» означает покорность Аллаху, жизнь в мире и покое, ибо основой нашей религии является мир. Если бы мусульмане смогли претворить учение Ислама в жизнь без вооруженной борьбы, и для этого существовали бы все предпосылки, то они, несомненно, отказались бы от военных действий. Об этом Господь повелевает следующее:

¹⁰ См. Суры: «Ниса» 4/95; «Анфаль» 8/72; «Тауба» 9/20, 41, 44,81.

«Если [неверующие] склонны к миру, то и ты [Мухаммад] склоняйся к миру и уповай на Аллаха, ибо именно Он [все] слышит и знает». «Анфаль», 8/61

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Не желайте войны и просите у Господа мира. Но наряду с этим, если вы окажетесь лицом к лицу с противником, будьте терпеливыми и стойкими. Знайте, что рай находится под сенью ваших мечей!» (Бухари, Джихад, 112)

Нижеприведенная речь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он произнес во время заключения договора в местечке Худайбия, наглядно демонстрирует его миролюбивые намерения. Как следует из этой речи, целью мусульман было устранение преград, мешающих людям понять истину.

«Мы пришли не сражаться, а для совершения малого хаджа. Войны привели к оскудению рода курайшитов и принесли им много бед. Если вы желаете, то мы можем предоставить некоторое время для размышлений. Пусть они перестанут мешать выполнению моей миссии. Я вовсе не против, если они, когда остальные люди большими группами будут принимать Ислам, тоже станут мусульманами. Если же они отвергнут наши предложения, у них не останется другого выхода, как собрать своих воинов и приступить к решающему сражению. Клянусь Аллахом, ради распространения этой веры я готов сложить свою голову или же сражаться до тех пор, пока все не случится так, как предопределено волей Господа». (Бухари, Шурт, 15)

Эти слова все расставляют на свои места, ибо Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ясно и точно выразил свою позицию касательно военных действий. Но согласно Божественным законам, которые являются основополагающими в развитии общества, постоянный мир невозможен. Отмечая, что для сохранения покоя и мира в государстве нужно всегда быть готовым к борьбе, Абдуль-хак Мулла писал:

*Только этим будет в стране любовь и покой,
Если будешь готовым к войне и битвам.*

Вследствие различных причин между государствами часто возникают вооруженные конфликты, и здесь возникает необходи-

мость защищать и оборонять свою страну, свою Родину. Об этом в Коране сообщается таким образом:

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте [границ дозволенного]. Воистину, Аллах не любит преступающих [границы]». «Бакара», 2/190

Следующей причиной джихада может быть помощь тем странам, которые слабы в военном и экономическом отношении. Аллах повелевает следующее:

«И почему бы вам не сражаться во имя Аллаха и ради обездоленных мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господи наш! Выведи нас из этого города, жители которого – притеснители. Назначь нам от Тебя покровителя и заступника». «Ниса», 4/75

Третьей причиной войны может быть оскорбление религиозно-моральных чувств людей, воспрепятствование людям в выполнении религиозных предписаний. В таких случаях Господь повелел поступать таким образом:

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет неверие и не утвердится вера в Аллаха. Если же они перестанут [быть неверными], то не должно быть вражды, кроме как к нечестивцам». «Бакара», 2/193

«Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не верует ни в Аллаха, ни в Судный День, кто не считает запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, кто не следует истинной религии, пока они не станут униженно платить джизью собственноручно». «Тауба», 9/29

Согласно юридическим положениям Ислама, уничтожение врагов и возбуждение ненависти вовсе не является целью военных действий. Известно, что во время боев и столкновений, произошедших в период жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), количество убитых было приблизительно 250 человек. Целью джихада является достижение власти и приобретение бразды правления, чтобы способствовать установлению благоприятного климата для распространения Ислама. А это, в свою очередь, возвышает религию Аллаха и направляет людей на верный путь. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто акцентировал

внимание своих сподвижников на этом. Абдуллах бин Амр (радый-аллаху анху) однажды попросил:

– О Посланник Аллаха! Вы не расскажите мне о джихаде и войне?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал ему следующее:

– *Абдуллах! Если ты будешь сражаться ради Аллаха и на этом пути будешь готов снести любые трудности, Он оживит тебя в Судный День в этом состоянии. Если же ты будешь сражаться только для того, чтобы тебя видели люди, ты будешь оживлен в этом состоянии.* (Абу Дауд, Джихад, 24)

Известно также, что как-то к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий бедуин и спросил:

– О Посланник Аллаха! Что скажешь про человека, который сражается, ради похвалы, трофеи и показухи.

И еще другой спросил:

– О Посланник Аллаха! Что значит сражаться ради Аллаха? Ведь некоторые сражаются, переполненные гневом и яростью.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Кто будет сражаться только для того, чтобы возвысить Слово Аллаха, тот действительно на пути Аллаха!* (Бухари, Ильм, 45; Муслим, Имара, 149-150)

Еще другой спросил:

– О Посланник Аллаха! А что вы скажете о человеке, который сражается и ради Аллаха, и для того, чтобы обогатиться за счет воинских трофеев?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Он будет обделен милостью Творца!*

Присутствовавшие при этом люди не удовлетворились таким ответом и сказали тому человеку:

– Ты повтори свой вопрос Пророку! Видимо, ты не очень хорошо понял его слова.

Бедуин три раза повторил свой вопрос, и каждый раз Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Ему не будет за это никаких савабов!* (Абу Дауд, Джихад, 24)

Цель всех усилий и сражений, совершаемых ради Аллаха, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил следующим образом:

«Мне (Господь) приказал сражаться с врагами до тех пор, пока они не признают, что нет Бога, кроме Аллаха и что я Его Посланник; пока они не будут совершать намазы и выплачивать закят. И если они выполняют все это, то им будет гарантирована сохранность жизни и имущества. Кроме тех случаев, когда возникает необходимость наказать согласно законам Ислама».

(Бухари, Иман, 17).

Вот поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не направлял войска в те местности, где читали азан (призыв к молитве). (Бухари, Азан, 6) Когда же он провожал воинов куда-либо, то акцентировал их внимание на следующем:

«Если вы увидите где-либо мечеть или же услышите звуки азана, ни в коем случае никого не трогайте!» (Ибн Ханбаль, 3/448-449)

Жизненная цель Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заключалась в обеспечении счастливой и безопасной жизни людей, помощи им в обретении вечного спасения. Об этой миссии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывает Муслим бин Харис ат-Тамими (радыйаллаху анху):

«Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил нас с заданием напасть на группу людей, находящихся в местечке Магар. Я хорошенько пришпорил своего коня и оставил своих товарищей далеко позади. И вдруг до меня донеслись вопли и плач детей и женщин. Я спросил у них:

– Вы хотите спасти свои жизни и души?

Они ответили утвердительно. Тогда я сказал им:

– В таком случае, произнесите «Ля иляха илля Аллах Мухаммадур Расулюллах!», и вы будете спасены.

Все они произнесли свидетельство веры. Но некоторые мои товарищи упрекнули меня:

– Ты сам привел нас сюда, и сам же лишил нас возможности поживиться за счет воинских трофеев.

Когда мы вернулись в стан, мои товарищи рассказали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) о моем поступке. Он сразу вызвал меня к себе и, одоблив мои действия, воскликнул:

– Несомненно, Всемогущий Аллах за каждого человека, которого ты наставил на истинный путь, записал на твой счет столько и столько савабов!» (Абу Дауд, Адаб, 100-101)

Отправляя воинский отряд, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал командиру бояться Господа, хорошо относиться к своим подчиненным и напоследок говорил:

«Сражайтесь с именем Аллаха и ради Его милости! Сражайтесь с теми, кто не знает Аллаха. Делите честно воинские трофеи и не творите никому зла. Не отрезайте носы и уши убитым! Не убивайте детей! Когда встретите язычников, сначала предъявите им следующие требования:

1) Призовите их принять Ислам. Если они согласятся, то примите их и предоставьте им свободу!

2) Если они откажутся стать мусульманами, то потребуйте, чтобы они выплачивали джизью. Если они согласятся, то отпустите их.

3) В том случае, если они откажутся принять все эти требования, то попросите у Аллаха помощи и сражайтесь с ними!» (Муслим, Джихад, 3; Ибн Ханбаль, 5/352, 358)

Военные действия, которые мусульмане начинали только после того, как противник отказывался принять Ислам или же выплачивать налог, прежде всего были направлены на создание подходящих условий свободы вероисповедания. Ведь целью войн, которые вели мусульмане, являлось низложение власть имущих, не признающих истины, и предоставление возможности людям познакомиться с исходными положениями Ислама. Общеизвестно, что народные массы, лишённые какого-либо высокомерия, надменности и чрезмерной жажды власти, склонны к принятию ис-

тины, но именно здесь над ними довлеют правящие классы, выступающие против новой религии. Притеснения различных форм, краткосрочные и долгосрочные обещания приводят к тому, что широкие массы не отличают белое от черного. И в результате угроз со стороны властей покоряются и выполняют их требования.

И именно в таких случаях, когда управление государством находится в руках заблудших людей, нужно сделать все возможное, чтобы низложить власть предержавших. Знания и разум для таких людей, которые почитают их, понимают сказанное.

В результате борьбы, совершенной с такими намерениями, прекратится давление на свободомыслие, и народ обретет настоящую свободу. Все это делается для пользы человека, для достижения счастья, как в этом мире, так и в том. (Шах Валийуллах Дахлави, 2/454-455)

Ради того, чтобы убрать все препятствия, преграждающие людям путь к свободе вероисповедания, для повсеместного распространения света истинной веры, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верные сподвижники проявляли чудеса героизма и самопожертвования, не жалея ради этого ни имущества, ни собственных жизней. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прожил в Медине десять лет, за эти годы он принял личное участие в 27 военных походах. Организовал и отправил 38 отрядов мусульманских воинов. В каждом походе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял завидную храбрость и стойкость. Он стал символом героизма, ибо в самые трудные и опасные моменты, невзирая на превосходящие силы противника, кидался в гущу боя. Бывало, что в критические минуты его сподвижники, обуянные страхом, прятались за его спину, где чувствовали себя в безопасности. Али (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда в битве при Бадре мы попали в сложное положение, мы спрятались за Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В этот день самым храбрым и бесстрашным был он. Никто так близко не находился к вражеским рядам, как он!» (Ибн Ханбаль, 1/86)

В результате внезапной атаки вражеской конницы во время битвы при горе Ухуд мусульмане начали разбегаться. Некоторые правоверные стали шахидами, и их души полетели в райские сады. Наступил переломный момент, когда враги подобрались к

Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). От удара у него поломался зуб. Были поранены губы. Все его лицо окрасилось кровью. Ко всему этому прибавилась еще одна беда – Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) упал в яму, которую приготовил для мусульман язычник по имени Абу Амр. И тут подоспел Али (радыйаллаху анху), он взял за руки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и вдвоем с Талхой (радыйаллаху анху) они вытащили его из ямы.

Абу Убайда бин Джаррах (радыйаллаху анху) зубами вытащил вонзившееся в лицо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) кольцо кольчуги, от чего у него самого поломался зуб. При вытаскивании другого кольца у него поломался второй зуб. Эта картина сильно задела сподвижников, и они попросили Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) произнести проклятие в адрес язычников. Однако он возразил им:

«Я пришел в мир не для того, чтобы проклинать, а как проповедник истины и олицетворение милосердия. О Аллах! Наставь моих соплеменников на истинный путь, ибо они не ведают, что творят!» (Бухари, Магази, 20; Ибн Ханбаль, 3/201; Ибн Са'д, 3/410)

Его верные товарищи, во всем подражая ему, также демонстрировали беспримерный героизм и готовность вознести свои жизни на алтарь победы Ислама.

Например, Амр бин Джамух хромал на одну ногу. Несмотря на это, он вместе со своими четырьмя сыновьями принимал участие во всех боях рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он также захотел принять участие в битве при Ухуде. Однако его сыновья все разом запротестовали, говоря ему:

– Тебе можно не идти на джихад, так как у тебя есть уважительная причина. Мы идем воевать вместо тебя.

Амр (радыйаллаху анху) отвечал им:

– Во время битвы при Бадре вы не дали мне войти в рай (т.е. вы не дали мне принять участие в бою). Клянусь Аллахом, если даже сегодня я останусь жив, когда-нибудь я обязательно буду сражаться и, как шахид, войду в рай!

Затем он сказал своей супруге:

– Когда все становятся шахидами и входят в рай, как я могу оставаться возле тебя?

Он быстро вскочил и, взяв свой щит, воздел руки и воскликнул: «О Аллах! Не дай мне вернуться к своей семье!»

Прочитав эту молитву, он пошел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Мои дети хотят оставить меня в Медине и не дают мне возможности принять участие в бою рядом с тобой. Клянусь Аллахом, я так хочу войти в рай своей хромой ногой.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Амр! У тебя есть уважительная причина и тебе вовсе не обязательно принимать участие в джихаде.*

Взволнованный Амр, обращаясь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Разве ты не хочешь, чтобы я до последней капли крови сражался на пути Аллаха и, став шахидом, своей хромой ногой вошел в райский сад?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Нет! Почему же! Ты вполне достоин райских садов!*

Затем он повернулся к сыновьям Амра и приказал им:

– *Вы не удерживайте его. Вполне возможно, что Всемогущий Аллах окажет ему Свою милость, и он сегодня станет шахидом.*

Амр бин Джамух повернулся в сторону Каабы и вознес следующую молитву:

– О Аллах! Дай мне возможность стать шахидом. Не возвращай меня в мою семью и к моим детям!

После этого вступил в бой и пал на поле боя смертью храбрых.

Впоследствии благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал про него:

– *Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, я видел, как Амр, прихрамывая, шел по райскому саду!* (Вакиди, 1/264; Ибн Асир, Усуль)

В книгах говорится, что перед битвой при Ухуде Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обходил ряды мусульман. Молодым ребятам, достигшим необходимого возраста, он разрешал идти в бой, а несовершеннолетних отправлял домой. Молодые люди по имени Самура бин Джундаб и Рафи бин Хадидж были среди тех, кому не позволили принять участие в бою. Тут за Рафи вступился его друг: «О Посланник Аллаха! Он очень метко стреляет из лука, позвольте ему остаться возле вас».

Впоследствии Рафи (радыйаллаху анху) вспоминал:

«На ногах у меня были мягкие сапожки и я, чтобы выглядеть выше обычного, встал на носки. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу позволил мне принять участие в бою. Узнав об этом, Самура бин Джундаб сказал своему приемному отцу Мураю бин Синану:

– Отец! Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил Рафию присоединиться к мусульманам, идущим воевать. Тогда как меня отправили домой. А ведь я всегда побеждаю в борьбе Рафия!

Мурай бин Синан пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и обратился со следующими словами:

– О Посланник Аллаха! Вы позволили Рафию принять участие в бою, а моему сыну отказали. А ведь мой сын гораздо сильнее его и может легко одержать над ним победу в борьбе.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Самуре и Рафию:

– *Ну, давайте, боритесь! Посмотрим, кто кого победит?*

Ребята стали бороться, и Самура победил Рафи. После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) позволил им обоим принять участие в сражении. (Табари, Тарих, 2/505-6; Вакиди, 1/216)

После окончания сражения при горе Ухуд нужно было организовать преследование противника, чтобы он больше не вернулся. В этот момент Джабир бин Абдуллах обратился с такими словами:

– О Посланник Аллаха! Глашатай возвестил, что тот, кто не принимал участие в битве, не может участвовать в преследовании врага. А ведь я очень хотел сражаться с язычниками, но мне нужно было присматривать за семьей сестричками, поэтому мой отец не разрешил мне, сказав:

– Сынок! Ни у меня, ни у тебя нет близкого человека, чтобы мы могли поручить ему этих девочек. Если бы был такой человек, я бы не стал удерживать тебя от военного похода вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Давай, останься дома и присматривай за сестрами.

Вот поэтому, о Посланник Аллаха, я не смог сражаться с врагами. Позволь мне на этот раз принять участие в бою.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил ему, а других молодых ребят отправил домой. (Вакиди, 1/336)

Невзирая на большие трудности, как морального, так и материального плана, желание сподвижников внести свою лепту в дело распространения Ислама, приняло такие размеры, что Всемогущий Аллах восхвалил их в Коране. В процессе подготовки к походу на Табук обнаружили лицемеры, которые, выдвигая ложные отговорки, старались отказаться от похода. Но, наряду с такими, были сподвижники, которые из-за отсутствия верховых животных и съестных припасов не могли принять участия в походе, и от горя сильно рыдали.

Эти люди, впоследствии их называли *бакиун* (плачущие), попросили Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) обеспечить их верховыми животными, но он развел руками и выразил свое сожаление, промолвив:

«Я ничего не могу найти для вас».

Бедные правоверные в слезах вернулись домой. Создатель Вселенной повелел про них следующее:

«[Нет греха] также на тех, которым, когда они пришли к тебе с просьбой, чтобы ты дал им верховых животных [для похода], ты ответил: «Не на чем мне вас отправить». Они ушли от тебя с глазами, полными слез от огорчения из-за того, что им нечего потратить [на борьбу во имя Аллаха]». «Тауба», 9/92

Когда Абдуррахман бин Ка'б и Адуллах бин Мугаффал, которые удостоились Божественного восхваления, со слезами на глазах возвращались от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Ибн Ямин бин Ка'б спросил у них:

– Почему вы плачете?

– Мы пошли к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой, чтобы он помог нам с верховыми животными, но у него ничего не оказалось. А у нас нет средств, на что мы могли принять участие в походе вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).

Тогда Ибн Ямин дал им одного верблюда на двоих и немного хурмы. Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) предоставил верховых животных двоим «плачущим», а Усман (радыйаллаху анху) троим. Таким образом, эти люди получили возможность выйти в поход вместе с Посланником Аллаха. (Бухари, Магази 78; Ибн Са'д, 2/165)

В наше время, полное стремительных перемен, как в социальном плане, так и нравственном, люди с большим удовольствием изучают религию Аллаха, находят умиротворение и покой. Но чтобы охватить еще больше измученных духовной жаждой людей, возникла еще большая необходимость в таких богатырях, которые до мозга костей проникнуты самоотверженностью сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).¹¹

ПЕРИОД ПЕРЕМИРИЯ

В период пребывания в Мекке Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верные сподвижники выказывали величайшее терпение. После переезда в Медину мусульмане совершили множество военных походов и сражений. И только на шестой год по Хиджре, после заключения мира при Худайбии, мусульмане, наконец, обрели долгожданный мир и покой. Этот мирный промежуток был переломным моментом в распространении Ислама, и именно

¹¹ Это стремление к борьбе, которое пылало в груди сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), было и у других мусульман в течение многих столетий, постоянно придавая им силы и энергию в деле распространения Ислама.

этот период был охарактеризован Всевышним, как «фатху мубин» (явная победа). «Фатх», 48/1

Когда идолопоклонники не разрешили мусульманам совершить паломничество к Каабе, они сильно разозлились и решили даже начать сражение. Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро успокоил их, посоветовав им потерпеть до следующего года. И когда Аллах сообщил о соглашении при Худайбии как о «явной победе», один из сподвижников заявил:

– Нам не разрешили совершить паломничество к Каабе, помешали совершить жертвоприношение в Хараме. Когда двое мекканцев попросили у нас убежища, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выдал их язычникам. Что это за победа?

Услышав эти слова, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), объясняя, что на самом деле данное соглашение действительно является большой победой, сделал следующее пояснение:

«Да! Воистину, это соглашение является великой победой. Язычники оказались вынуждены допустить вас в свои земли и позволили вам делать здесь свои дела. При этом вы все делаете в безопасной для вас обстановке. Ислам, который они так ненавидели, они будут видеть посредством вас и будут изучать его благодаря вашим поступкам. Несомненно, Аллах сделает вас победителями, и вы вернетесь в полном благополучии и с огромными трофеями. А это самая великая победа!» (Халаби, 2/715)

Касательно соглашения при Худайбии Абу Бакр (радыяллаху анху) сделал следующую оценку:

«После соглашения при Худайбии в Исламе не было более значимой победы, однако в силу того, что люди не обладали достаточным кругозором и не могли предвосхищать события, они стали возражать против этого договора. Люди по своей природе очень торопливы в делах между Аллахом и Его Посланником. Но Господь никогда не станет торопиться, как обычные смертные. Он не станет созидать что-либо, пока не наступит соответствующее время». (Вакиди, 2/610; Халаби, 2/721)

Мир во все времена таит в себе благополучие и счастье, ибо Всемогущий Аллах повелел:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

«Поистине, согласие — большое благо...!» «Ниса», 4/128.

Как показали последующие события, мирная обстановка, наступившая после соглашения при Худайбии, как упоминается в Божественном откровении, действительно дала огромную возможность для распространения Ислама.

Во-первых, курайшиты, которые до этого делали все, что было в их силах, чтобы стереть Ислам с исторической арены, и ради этого организовывали многочисленные военные походы, призывая под свои знамена другие арабские племена, были вынуждены официально признать мусульманское государство.

В этот мирный период перед мусульманами появились широкие возможности для распространения Ислама. Благодаря наступившему перемирию, мусульмане и язычники смогли спокойно встречаться и беседовать друг с другом. Правоверные стали читать аяты из Корана и открыто объяснять религиозные положения Ислама людям. Все, кто до этого скрывали свою принадлежность к Исламу, смогли открыто заявить об этом. (Ибн Каййум, 3/309-310)

А до этого соглашения обе стороны не имели никакой возможности открыто встречаться друг с другом. После заключения мирного договора язычники спокойно приходили в Медину и посещали свои семьи, родственников и друзей. Теперь они воочию наблюдали за действиями и поступками Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), слушали рассказы о его высокой нравственности и возвышенных чертах характера. В результате этого у язычников стали «размягчаться сердца», и они медленно начали склоняться к Исламу. Арабские племена, живущие в пустыне, давно ждали того момента, когда курайшиты уверуют в Аллаха и Его Посланника. (Касталлани, 1/168)

Спустя некоторое время Ислам распространился во все уголки бескрайнего Аравийского полуострова. Даже верховоды язычников, среди них Амр бин Ас и Халид бин Валид, стали мусульманами. (Вакиди, 2/624)

Самоотверженные проповедники Ислама направились во все уголки земли и, используя любую возможность, рассказывали лю-

дям об Исламе. В этот период значительно возросло количество людей, ставших мусульманами. О результатах соглашения при Худайбии, заключенного Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), имам Зухри писал следующее:

«До этого мусульмане и язычники при встрече брались за мечи и начинали сражаться. Но как только заключили договор при Худайбии, они перестали воевать друг с другом. Везде наступил мир и покой. И даже стали помогать друг другу в некоторых вопросах.

В это время стоило только начать разговор об Исламе, как собеседник, немного подумав и поняв истину, становился мусульманином. Число тех, кто принял Ислам в течение двух лет после заключения договора, значительно превысило число тех, кто стал мусульманином в течение предыдущих 19 лет со дня распространения Ислама».

Историк ибн Хишам добавил следующее:

«Согласно сведениям Джабира бин Абдуллаха, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел на Худайбию с 1400 людьми. Но через два года, во время взятия Мекки, мусульман насчитывалось около 10.000 тысяч человек. В другом источнике сообщается, что вместе с теми, кто примкнул к мусульманам по дороге, общее число правоверных было около 12.000 человек. Эти цифры наглядно демонстрируют точность анализа Зухри». (Хайсами, 4/170; Ибн Хишам, 3/372)

Через два года после заключения соглашения при Худайбии язычники сами нарушили условия договора. Однако, невзирая на это, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прилагал большие усилия, чтобы сохранить мир. Хотя мусульмане были сильно разгневаны нарушением договора и решили организовать военный поход на Мекку, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выработал стратегический план, чтобы избежать пролития крови. Во-первых, хотя он приказал сподвижникам готовиться к походу, никому не сообщил о месте и цели выступления. То есть, согласно всем правилам военного искусства, он держал в тайне все планы наступления. (Ибн Са'д, 2/134)

Даже его близкий друг и соратник Абу Бакр (радыяллаху анху) не понял, что идет подготовка для выступления на Мекку, и спросил об этом у своей дочери и супруги Мухаммада (саллаллаху

aleyhi ва саллям) благородной Айшы (радыйаллаху анха). Но она ответила следующее:

«Не знаю, возможно, на племя Бани Сулейма, может, на племя Сакафи, а может, на Хавазинцев».

Кроме этого, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы не дать мекканцам подготовиться к защите города и получить возможность бескровно войти в город, приказал своим товарищам тщательно охранять все дороги, ведущие в Мекку. Об этом свидетельствует его следующая молитва:

«О Аллах! Пока мы внезапно не войдем в город, сделай так, чтобы лазутчики курайшитов ничего не видели и ничего не слышали. До той поры ослепи глаза курайшитов, пока они внезапно не увидят меня перед собой!» (Ибн Хишам, 4/14)

Когда войска мусульман вышли из Медины, чтобы ввести в заблуждение Курайшитов, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повернул воинов в совершенно противоположную от Мекки сторону и даже завернул в места расположения некоторых племен. В результате этого никто так и не понял цели направления мусульманских войск. А когда подошли к Мекке, он приказал каждому воину зажечь костер, чтобы тем самым создать впечатление о большом количестве мусульман. (Хамидуллах, Пророк Ислама, 1/264-265)

Как видим, для того, чтобы достичь своей цели бескровным путем и обеспечить безопасность мусульман, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приложил огромные усилия, ради этого он боролся целых девять лет. Создав материальную базу и собрав значительные военные средства, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) направил все эти силы не для захвата земель и убийства людей, а для завоевания сердец. Да! Только этого и можно ожидать от Пророка, который послан как милость мирам. Понятие мусульман о войне и мире Всемогущий Аллах разъясняет следующим образом:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

«[Аллах помогает] тем, которые, если Мы упрочим их на земле, будут совершать обрядовую молитву, раздавать закят, призывать к благим деяниям и удерживать от дурного. Только Аллах предопределяет исход всех явлений». «Хадж», 22/41

Самым очевидным доказательством миролюбия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его нежелания проливать кровь является его тщательная подготовка перед выступлением, принятые меры предосторожности и приложенные ради этого невероятные усилия. Он больше всего на свете хотел, чтобы на земле не осталось ни одного язычника и чтобы все люди стали мусульманами. В день взятия Мекки, когда военная мощь мусульман достигла своей вершины, когда всюду распространилась власть молодого государства, он объявил всеобщее прощение и амнистию. Это еще раз доказывает, что его жизненной целью, которой он оставался верен до конца своих дней, было привлечение людей к Исламу, а не установление господства или собственной власти.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

УСВАИ ХАСАНА В ОБУЧЕНИИ, ВОСПИТАНИИ И ОЧИЩЕНИИ

I. ЗНАЧЕНИЕ, КОТОРОЕ НАШ ПРОРОК ПРИДАВАЛ ЗНАНИЯМ

II. НАШ ПРОРОК КАК УЧИТЕЛЬ

III. ОБЯЗАННОСТЬ НАШЕГО ПРОРОКА В ВОСПИТАНИИ
И ОЧИЩЕНИИ

IV. МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

I. ЗНАЧЕНИЕ, КОТОРОЕ НАШ ПРОРОК ПРИДАВАЛ ЗНАНИЯМ

А говори: «Господи! Умножь мне знание».

«Та ха», 20/114

Смысл слова «знания» включает в себе значение «знать». Кроме этого, известны и другие определения слова «знания», которые гласят: «знать истину и обладать такими сведениями, которые наиболее полно соответствуют действительности», «знать обо всем так, как это есть на самом деле». Все, что противоречит данным определениям, является невежеством.

Ислам как религиозно-социальная система придает большое значение знаниям, благодаря чему сердца и души озаряются светом истины. Ислам имеет своей целью борьбу с невежеством и тьмой безграмотности. В первых аятах, который ниспослал Всемогущий Аллах, в лице Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всему человечеству повелевается следующее:

«Читай [откровение] во имя Господа твоего, который сотворил [все создания], сотворил человека из сгустка [крови]. Возвещай, ведь твой Господь – самый Щедрый, который научил [человека письму] посредством калама (перо), научил человека тому, чего он [ранее] не ведал». «Алак», 96/1-5

Повеление «**читай**» в первом же Божественном откровении повторяется два раза, что показывает, насколько религия Ислам придает большое значение знаниям, обучению и изучению наук. В этом аяте подчеркивается, что в принципе знания человеку дает только Сам Господь. Здесь словно Он повелевает следующее: «Помяни имя Аллаха и читай Его откровения ради достижения Его милости. Старайся понять смысл аятов, читай «книгу Вселенной»

и, растворившись в Божественных знаниях, совершай поклонение так, словно ты созерцаешь Господа!»

Аллах поучает Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) таким образом:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

«А говори: «Господи! Умножь мне знание». «Та ха», 20/114

В связи с этим Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Для меня день, проведенный без постижения знаний, которые приближают к Господу, является никчемным». (Али аль-Муттаки, 10/136) Тем самым он показывал, что он твердо выполняет все повеления Аллаха. Ценность знаний объясняется тем, что они являются нескончаемым сокровищем и приносит пользу не только владельцу, но и всему живому. Истину ото лжи можно отличить лишь посредством знаний. Увеличение знаний вовсе не является тяжелым бременем, даже совсем наоборот, это является огромным достоинством. В этом смысле с прибавлением знаний у человека усиливается чувство скромности, он избавляется от ненужных мыслей и пустых размышлений, от наущений шайтана и излишних сомнений. Он начинает понимать истинную суть событий и изо всех сил старается стать хорошим человеком. Всемогущий Господь сообщает, что тех ученых, которые все время заняты изучением наук и в своей повседневной жизни строго руководствуются религиозными предписаниями, возвысит на очень высокие ступени. В Коране говорится:

«Аллах возвышает степень тех из вас, которые веруют, а также тех, которым даровано знание». «Муджадала», 58/11

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) восхвалял ученых следующим образом:

«Кому Господь желает хорошее, того Он делает сообразительным и умным в религиозных вопросах». (Бухари, Ильм, 10; Муслим, Имара, 175)

«Это мир и все, что находится на земле, не имеют никакой цены. Исключением являются лишь поминание Аллаха и то, что приближает к Нему; ученый, обучающий людей знаниям и ученик, желающий изучения наук». (Тирмизи, Зухд, 14)

Обучение других, передача знаний людям является самым благочестивым богоугодным занятием. Например, воспитание и обучение учеников, написание и распространение книг, передача актуальных сведений и сообщений последующему поколению с использованием современных достижений техники (интернет, видео-аудио кассеты) также способствуют тому, что книга записи деяний, согласно высказываниям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), остается открытой даже после смерти человека. (Муслим, Васайат, 14)

То есть, даже после того, как человек отошел в мир иной, на его счет продолжают записываться добрые деяния, словно он все еще творит и совершает благочестивые поступки в этой жизни.

Однажды Сафван бин Ассал (радыйаллаху анху) подошел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), сидевшему в это время в мечети, и обратился со следующими словами:

– О Посланник Аллаха! Я пришел к вам, чтобы учиться!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– О желающий постигать науки! Добро пожаловать к нам! Все ангелы собрались и из-за твоей любви к знаниям распростертыми крыльями образовали над тобой круг до самой первой небесной сферы. (Хайсами, 1/131)

Поощряя нас к искреннему и самозабвенному изучению наук, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил:

«Кто будет стремиться к знаниям, Господь облегчит для него дорогу в райские сады. Ангелы будут очень довольны им и поэтому начнут расстилать над ним свои крылья. Все сущее, живущее как на небесах, так и на земле, даже рыбы в морях, станет просить Аллаха простить прегрешения ученого. Превосходство ученого над отшельником подобно превосходству луны над звездами. Воистину, ученые являются наследниками Пророков. Но Пророки не оставляют в наследство золото и серебро. Они оставляют за собой лишь знания. И тот, кто получит это наследство, тот, значит, получил очень многое». (Абу Дауд, Ильм, 1; Тирмизи, Ильм, 9)

В Коране сообщается, что полезные знания обладают свойством придавать человеку некие качества, возвышающие его пе-

ред Аллахом. Если внимательно прочитать аят из суры «Зумар», эта истина становится очевидной. В нем говорится:

«Спроси [Мухаммад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути истины]?» «Зумар», 39/9.

Сура, в которой находится этот аят, начале говорится так:

«Мы ниспослали эту Книгу в Истине тебе, а потому Аллаху поклоняйся и в этой вере искренность блюди». «Зумар», 39/2.

Далее сообщается о сотворении небес и земли, о чередовании дней и ночей, о движении светил и звезд, о сотворении человека и о существовании Господа – Творца всего сущего. Если внимательно задуматься над содержанием данных аятов, то душа начинает ощущать Божественное присутствие и переполняться любовью к Создателю всего этого. Затем в этой суре говорится о познании Аллаха и об особенностях поклонения, приводится различие между ученым и невеждой, между тем, кто познал Аллаха, и тем, кто еще пребывает в духовной тьме. Всемогущий Аллах повелевает в Коране:

«Когда человека поражает какая-либо беда, он взывает к своему Господу, возвращаясь к Нему [после забвения Его]. Потом, когда Он одарит его милостью от Себя, человек забывает того, к кому обращался [за помощью] прежде, и поклоняется помимо Аллаха другим богам, чтобы сбить с пути [людей]. Скажи [такому человеку, Мухаммад]: «Извлекай пользу из своего неверия недолгое время, ведь ты будешь обитать в адском огне».

«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость своего Господа [равен ослушнику в его неверии]?

Спроси [Мухаммад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути истины]?» Воистину, внемлют наставлениям только те, у кого есть разум». «Зумар», 39/8-9

В этих аятах упоминается о следующем:

1. О безверии и неблагодарности Господу.
2. О природе человека, который начинает молиться только тогда, когда попадает в беду.

3. О том, что стоит миновать опасности или же решиться проблеме, как человек сразу забывает о молитвах и вновь погружается в свои будничные дела.

4. Далее говорится, что в корне таких негативных проступков, как отговаривание людей от поклонения Аллаху, придача Ему сотоварищей, лежит обыкновенное невежество и отсутствие знаний.

Но кроме этого, в данных аятах повелевается:

1. Совершая постоянные поклонения Аллаху, продолжать следовать Его повелениям.

2. Пребывая в страхе перед Божественным наказанием, которое ожидает всех грешников, избегать греховных поступков.

3. Никогда не забывать о милости Аллаха, все время надеяться на Его всепрощение.

Кто хорошо знает и следует всему этому, тот является настоящим ученым, если даже он не умеет ни писать, ни читать, ибо вечное спасение зависит от соответствия поступков знаниям.

Если сравнить людей двух этих групп, то людей из первой группы можно назвать «неведающими», а людей второй группы – «знающими». В Коране подводится итог, который гласит, что эти две группы никак не могут быть равными друг другу. А для тех, кто желает попасть в число знающих, повелевается следующее:

1. Все время, пребывая с чувством ощущения Божественного незримого ока, вести праведный образ жизни.

2. Поклоняться так, словно «видишь» Величие Аллаха.

3. Если возникает в этом необходимость, для сохранения веры переехать куда-либо.

4. При возникновении проблем на пути Аллаха проявлять терпение.

Как следует из содержания всех вышеприведенных аятов, настоящее знание – это *марифат*, то есть познание высшей истины. Данное знание, вырабатывая прозорливость, развивая проницательность и предвидение будущего, способствует установлению связи человека с вечными ценностями, которые содержатся во Вселенной. Или же, другими словами, приводит от произведения к

Исполнителю. Если знания приводят человека к Создателю, а Аллах Мудрый, то такие знания считаются истинными. В противном случае, знания, которые только забивают голову ничемными мыслями, но не приводят к Вселенским истинам, представляют лишь обрывочные, оторванные от реальности, сведения. Согласно кораническим определениям, подобные знания не являются знаниями в самом прямом смысле этого слова.¹²

Данное правило касается и других наук, предметом изучения которых являются физические законы земли и космоса, служащие на пользу человечества. Прежде всего, знания должны способствовать познанию Аллаха, Его могущества. В противном случае, они будут только препятствовать и мешать достижению цели.

Хотелось бы привлечь внимание читателей к еще одной проблеме, касающейся многих людей. Некоторые стремятся только к удовлетворению своих низменных страстей и при этом утверждают, что действуют согласно воле Аллаха. Встречаются и такие, которые, учась в местах, где трудно сохранить свое достоинство, называют это изучением наук. Некоторые стараются оправдать свои греховные деяния, опираясь на положения Корана и Сунны. Но они обязательно поймут в один прекрасный день, что сильно ошибались и пребывали в обыкновенном невежестве.

Если у человека пополняются теоретические знания, но нравственные свойства оставляют желать лучшего, значит, нужно проанализировать ситуацию, так как состояние его вызывает большую тревогу. Ведь на самом деле, с прибавлением знаний у человека должны усиливаться богобоязненность и благочестие. Настоящие ученые познали Аллаха таким, какой Он есть. В душах их всех пребывает преклонение перед Его могуществом, а сердца полны любовью к Нему. В Коране повелевается:

12 Имам Газали в своем произведении «Воскрешение наук» пишет, что в «золотой век» термин «знание» употреблялся только в отношении Аллаха, Его могущества и в отношении Его прав над Своими рабами. Поэтому, когда скончался Умар (радийаллаху анху), Ибн Масуд воскликнул: «С его смертью люди утратили одну девятую часть знаний». Значение своих слов он раскрыл как: «ильму биллях» (познание Аллаха). Однако в наше время слово «знание» утратило свой первоначальный смысл и обычно в него вкладывается совершенно другой смысл. Дошло до того, что тех, кто вступал в прения по различным вопросам исламского права, называли учеными. А тех, кто не спорил, считали невеждами.

«Поистине, испытывают (благоговейный) страх перед Аллахом те из слугителей Его, кто обладает разумением». «Фатыр», 35/28.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Я больше вас боюсь Бога и я больше всех благочестив». (Бухари, Никах, 1; Муслим, Сьям, 74)

Однако наряду со всем этим, знания, накопленные людьми за всю историю человечества, ничто по сравнению со знаниями Аллаха. Ибо Он повелевает следующее:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

«Но вам дано знать очень мало». «Исра», 17/85.

Но если индивид, живя согласно этим, даже скудным знаниям, будет воистину благочестивым, то благодаря милости Аллаха он обязательно станет великим праведником. Таким образом, он получит свою долю из знаний *марифата*, и перед ним приоткроются занавеси, прикрывающие Божественные тайны.

В Коране повелевается:

«Страшитесь же Аллаха, Аллах вас учит [добру], Аллах знает обо всем сущем». «Бакара», 2/282.

Следующее высказывание Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняет смысл вышеприведенного аята:

«Того, кто руководствуется в повседневной жизни изученными правилами, Аллах Сам обучит всему необходимому». (Абу Нуайм, 10/15)

Наряду с тем, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял мусульман к изучению наук, он молил Господа уберечь его от ненужных знаний. Он советовал своим сподвижникам изучать только полезные знания, чтобы приносить пользу и себе, и другим. Но наряду с обучением соратников необходимым знаниям, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял огромное внимание воспитанию мусульман.

II. НАШ ПРОРОК КАК УЧИТЕЛЬ

• Аллах послал меня к вам учителем.

Ибн Маджа, 17

Первыми наставниками и воспитателями человечества издревле были Пророки – посланники Господа, который избирал их из числа людей и повелевал им призывать Своих рабов к поклонению и выполнению Его воли. Всемогущий Аллах в Коране об обязанностях Пророков повелел следующее:

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

«А еще я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас [от скверны], обучает Писанию и мудрости, а также тому, чего вы до этого не знали». «Бакара», 2/151.

В другом аяте говорится следующее:

«Несомненно, Аллах оказал милость верующим, когда пожаловал им Пророка из их же среды, который читает им Его знамения, очищает их от грехов, учит их Писанию и мудрости, хотя прежде они и пребывали в явном заблуждении». «Али Имран», 3/164.

Невзирая на то, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был неграмотным, то есть не умел ни читать, ни писать, Творец обучил его всем необходимым знаниям. И это была такая школа, которая недоступна обыкновенному смертному. В Коране об этом говорится следующее:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

«Поскольку Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Велико же благоволение Аллаха к тебе!» «Ниса», 4/113.

Всемогущий Аллах послал Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не к определенному племени и не на ограниченное время, а ко всем жителям Вселенной. Учение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) обращено ко всем людям, ибо оно есть свет, который пронизывает своим лучом тьму веков. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) есть великий учитель, период творчества которого не ограничивается временно-пространственными рамками. Об этом в Коране говорится:

«Мы направили тебя [Мухаммад] ко всем людям без исключения благовестителем и увещевателем, но большая часть людей не может постичь [этого]». «Саба», 34/28.

При случае Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда подчеркивал, что основной его обязанностью является обучение людей. Согласно рассказу Абдуллаха бин Амра (радийаллаху анху), однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при входе в мечеть наткнулся на две группы мусульман. Члены одной группы читали Коран и возносили молитвы Аллаху. А другая группа получала знания и обучала других. Увидев это, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«Эти люди все на правильном пути! Вот эти читают Коран и молятся. Если Аллах пожелает, Он обязательно примет их молитвы и может дать то, о чем они просят, но может и не дать. Другие получают знания и обучают других. Аллах послал меня к вам учителем».

Сказав это, он подошел к тем, кто изучает знания, и сел с ними рядом. (Ибн Маджа, Мукаддима, 17)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) получил образование у Самого Господа и под Его незримым оком прошел великолепное воспитание. Самым прекрасным доказательством этому

являются миллионы людей, идущих по его пути. Несмотря на то, что первые воспитанники, если учитывать ту обстановку, в которой они родились и выросли, были очень трудными людьми, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воспитал их очень хорошо. При этом ему приходилось выказывать великое терпение, видя их грубые манеры и дурные привычки.

На этом поприще он одержал большую победу, сумев привязать к себе диких сыновей пустыни. Вчерашние разбойники, эти невежественные, но мужественные люди, настолько сильно прониклись доверием к нему, что ради него они отдавали годами накопленное добро, в любую минуту готовы были отдать ради него свои жизни. Стоило Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) только промолвить одно слово, как они покидали обжитые места, покидали свою родину. Они достигли такого духовного совершенства, что стоило ему только изъявить свое желание, как они хором восклицали: «Да будут жертвами на твоём пути наши родители, о Посланник Аллаха!»

Как об этом говорилось ранее, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начал свою миссию с близких родственников, и постепенно призыв к Исламу стал охватывать все больше и больше людей. Когда он жил в Мекке, он обучал людей в собственном доме. А иногда в доме у кого-нибудь из сподвижников. И когда мусульмане переселись в Медину, круг воспитанников расширился, и все больше людей стали принимать Ислам.

Успех, которого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) достиг за короткое время, объясняется тем, что процесс воспитания был подкреплён силой пророчества и опирался на прогрессивные для того времени методы обучения и воспитания. Чтобы выявить самый эффективный метод достижения любви и доброжелательности, нужно детально изучить методы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

III. ОБЯЗАННОСТЬ НАШЕГО ПРОРОКА В ВОСПИТАНИИ И ОЧИЩЕНИИ

А еще я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас [от скверны]...»

«Бакара», 2/151.

Воспитание. Это слово имеет много значений: выработка, развитие способностей, формирование; знание, уважение и обучение правилам поведения. А также высокая нравственность, миролюбие, легкое наказание, адаптация, образование. Тех, кто занят этим делом, называют воспитателями или учителями. По-арабски обучение - *мурабби*, а воспитание - *тарбия*.

В Коране слово «Рабб», что означает Господь, упомянуто более ста раз и является одним из атрибутов Всевышнего Аллаха. Этот атрибут Господа еще имеет значения Воспитатель, Владыка и Правитель. Коран – Божье слово – начинается с аята, который охватывает вышеперечисленные атрибуты Аллаха:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

«Хвала Аллаху, Господу миров!» «Фатиха», 1/1

Воспитание подразумевает такой процесс работы, при котором стремятся что-либо постепенно довести до вершины, до совершенства. Во Вселенной все существа когда-либо достигают своего пика развития, но все прогрессирует по своим законам, по своим правилам. Нет сомнений, все правила установлены Самим Всемогущим Аллахом. Прекрасным доказательством этому является период жизни человека, который начинается с его рождения и

заканчивается пиком его развития. Этот период толкователь Корана Алмалылы Хамди Языр объясняет следующим образом:

«На одной части земли появляется небольшой остров, на котором почва окаменевают, камни плавятся, появляются ростки. Эти ростки через некоторое время превращаются в разнообразные деревья. На этом острове начинает зарождаться жизнь, и начинают появляться различные животные. В одной только капле спермы может содержаться жизнь миллионов людей. После оплодотворения начинается процесс зарождения жизни: сначала появляется эмбрион, затем появляются кости. Таким образом, зародыш медленно развивается и, наконец, приобретает форму ребенка. Родившийся младенец начинает расти, учится ходить и говорить. Здесь опять человек проходит через определенные периоды жизни. Спустя некоторое время ребенок достигает совершеннолетнего возраста, когда может отличать хорошее от плохого. Затем он вырастает в юношу, готового как сокол, перевернуть весь мир. Потом он успокаивается, достигая зрелости, как физической, так и нравственной. И, наконец, наступает старость – пора увядания, а потом человек превращается в старца, душа которого вот-вот упорхнет, чтобы устремиться, в виде награды за праведную жизнь, в выси или же в могильную тьму, чтобы изведать наказание за грехи в земной жизни. Короче говоря, человек в своей жизни много раз переходит из одного состояния в другое и в конце жизненного пути попадает туда, куда ему предопределено волей Аллаха. Но что удивительно, несмотря на все эти превращения, у человека неизменным остается собственное «Я». (Алмалылы Хамди Языр, Хак дини Куран дили, 1/65)

Как видим, все живое обречено пройти через процесс воспитания, а для достижения совершенства или же для развития заложенных в человека способностей воспитание является просто обязательным. Поэтому религия Ислам большое значение уделяет воспитанию человека. Если осуществлять воспитание человека соответственно критериям Корана и Сунны, если воспитанник будет руководствоваться положениями Ислама, он имеет все возможности достичь такого духовного возвышения, которое намного превышает положение ангелов. Но кто обделен воспитанием по Исламским меркам и во всем руководствуется низменными интересами и страстями, над ним всегда довлеет перспектива оказать-

ся в таком положении, которое намного ниже состояния животных. Вот именно поэтому целью всех Пророков, ниспосланных когда-либо на нашу землю, включая Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), было воспитание людей согласно Божественным установлениям. Без религии человеческая жизнь лишена какого-либо смысла, и поэтому каждый житель нашей планеты испытывает острую необходимость в духовном наставнике и учителе. И первыми такими наставниками были Пророки.

В наши дни вместо воспитания наибольшее распространение получило слово «образование». Выражаясь научным языком, образование предполагает воспитание человека несколькими этапами, дабы, принуждая его использовать приобретенные в каждом периоде знания, помочь ему усовершенствовать личностные качества. Но, как всем известно, это очень и очень тяжелая и изнурительная работа, которую нельзя выполнить одним махом. Этот процесс требует соблюдения определенных правил и предписаний, ибо это такая работа, целью которой является подготовка полноценной личности, вооруженной знаниями и навыками, готовой ко всем жизненным перипетиям и готовой работать в любых условиях.

Человек только тогда приобретает черты полнокровной и высоконравственной личности, когда он проходит все этапы планомерного и систематического воспитания. Ценность человека определяется его манерами и чертами характера, приобретенными в процессе его развития. Каждый человек обязан все время совершенствовать себя, и поэтому всегда есть необходимость в постоянном воспитании.

Слово «тазкия» переводится с арабского языка как очищение, избавление, обеление, оправдание, развитие, воспитание, преуспевание, процветание, увеличение. Все эти значения выражают периоды общего хода процесса воспитания. Выражаясь иначе, можно сказать, что «тазкия» вбирает в себя все виды воспитания. Это воспитание сознания, сердца, души и нравственности.

После этого вступления нам бы хотелось подробно рассмотреть методы и направленность работы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), имеющей своей целью воспитание полнокровной личности.

КАК НАШ ПРОРОК ИСПРАВЛЯЛ ОШИБОЧНЫЕ ВОЗЗРЕНИЙ

Все Пророки, начиная от праотца человечества Адама (aley-хиссалям) и кончая печатью Пророков Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), призывали людей признать одни и те религиозные воззрения. Это, прежде всего, уверовать в единственность Аллаха и не признавать, кроме Него, никакой другой силы. В Исламе это называется *тавхидом*. В Коране об этом говорится следующее:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему: «Нет бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне». «Анбия», 21/25.

До появления Ислама жители Аравийского полуострова верили в Аллаха, но они стали многобожниками, так как наряду с Господом стали поклоняться и другим богам. Тем самым они впали в сильное заблуждение. И объяснялось поведение арабов тем, что они подобным образом намеревались достичь близости к Аллаху, верили, что другие боги будут за них заступаться. Всемогущий Творец в Коране обращает наше внимание именно на эти обстоятельства, так как признаки многобожников и идолопоклонников были таковы:

«Если ты их спросишь: «Кто создал небеса и землю, подчинил своей власти солнце и луну?» – они непременно ответят: «Аллах». Но сколь же отвратились они [от веры в Единого Бога, после того как признали его]». «Анкабут», 29/61.

«О да! Искренняя вера [может быть] только в Аллаха. А те, которые признали других покровителей кроме Него, [утверждали]: «Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше». Аллах рассудит их в том, в чем они противоречат [друг другу]. Воистину, Аллах не наставит на прямой путь лжецов и неверных». «Зумар», 39/3.

«Аллах сказал: «Не поклоняйтесь двум богам, ибо Он – Бог Единый. И Меня только бойтесь». «Нахль», 16/51.

В этих аятах Господь требует от людей того, чтобы они полностью избавились от всех ошибочных воззрений и исповедовали правильную и истинную религию. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан Пророком к самым невежественным племенам Аравии, и миссия его заключалась в борьбе с неправильными представлениями. Кроме того, он должен был обучить людей истинной религии и научить правильному вероучению.

Тавхид – это произношение свидетельства веры «Ля илляха илля Аллах» (нет Бога, кроме Аллаха) и жизнь с глубоким осознанием единственности Творца. Но, прежде всего, нужно помочь людям избавиться от ошибочных воззрений. Первое, что мы говорим при произношении свидетельства веры – это «Ля», то есть отрицание, а это и есть первоначальное условие для постижения истинного тавхида. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начал свою миссию с этого. И как только «уничтожил» всех божков, идолов и помог людям «выкинуть» их из сердец и душ, он постепенно начал «проращивать семена» «илля Аллаха».

Основа тавхида наглядно выражена в суре «Ихляс». Эта сура имеет еще название «сура Тавхида».

«Скажи: «Он – Аллах - Един; Извечен Аллах один, Ему чужды любые нужды, мы же нуждаемся лишь в Нем. Он не рождает и Сам не рожден. Неподражаем Он и не сравним (ни с чем, что наше виденье объять способно или земное знание может охватить)» «Ихлас», 112/1-4.

В другой суре уже подробно разъясняется вероучение Ислама:

«Скажи: «Кто Властелин небес и Властелин земли?» (В ответ) скажи: «Аллах!» «Рад», 13/16.

«Он – творец небес и земли! Как может быть у Него ребенок, если у Него не было супруги, [если] Он сотворил все сущее и сведущ обо всем сущем?»

«Это Аллах, Господь ваш. Нет Бога, кроме Него – творца всего сущего. Так поклоняйтесь же Ему, ибо Он – властитель над всем сущим». «Ан'ам», 6/101, 102.

В следующем аяте утверждается, что только Он является единственным Владыкой необъятной Вселенной.

«И, истинно, Аллах щепит (для израстания побега) и зернышко (любого злака), и косточку (от плода финиковой пальмы). Он извлекает жизнь из мертвой (плоти), из глубины живого вызывает смерть. Таков Аллах! И как же безрассудны вы, (что в стороне от Истины Его стоите)! Он рассекает (небо) утренней зарею и для покоя назначает ночь, а солнцу и луне — счет времени вести. Сие — установление Того, Кто мудр и могуч безмерно. Он — Тот, Кто звезды разместил (для ваших нужд), чтобы указывать вам путь, когда на сушу иль на море мрак (нисходит). Так разъясняем Мы знамения Свои для тех, в ком знание живет. Он — Тот, Кто из одной души взрастил вас, вас изначально поместив во чреслах мужа, потом — в сохранном чреве у его жены. Так разъясняем Мы знамения Свои для тех, кто обладает разумением. Он — Тот, Кто вам низводит воду с неба» «Ан'ам», 6/95-99.

Как следует из содержания вышеизложенных аятов, Всемогущий Аллах акцентирует внимание на Своем безграничном могуществе.

Наряду с этим, не стоит забывать, что вера в Пророков, передающих людям Божественные послания, также является одним из основных положений религии, ибо вторая часть шахады (свидетельства веры) состоит из слов «Мухаммад Расулюллах» (Мухаммад – Посланник Аллаха). Еще одна важная особенность, которая неоднократно подчеркивается в Коране, – это вера в пророчество Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Но кроме этого, в различных аятах Корана сообщается и о других основах веры. Это вера в Пророков, в Божественные книги, в ангелов, вера в предопределение и вера в Конец света. «Ниса», 4/136; «Хадид», 57/21,22.

В течение двадцати трех лет Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно передавал божественные откровения и обучал людей основам веры. И самое примечательное заключается в том, что все его сподвижники без всяких сомнений доверяли ему, верили в его избранность и непогрешимость. Ведь всем известно, что очень сложно избавиться от убеждений и взглядов, привитых с

детства. Тяжело избавиться от обычаев и традиций, от привычек и манер, культуры и образа жизни.

Известно, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) делал довольно-таки серьезные замечания некоторым сподвижникам, которые не могли сразу понять суть Ислама – учение тавхида, или же не могли расстаться с некоторыми старыми воззрениями. Примером являются отдельные эпизоды, случившиеся еще во время жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Во время похода на Хунайн мусульмане встретили дерево под названием «Зати анват». Язычники придавали особые качества этому дереву и считали его священным. Поэтому они всегда вешали свое оружие на ветви этого дерева. Часть из сподвижников обратилась к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой:

– О Посланник Аллаха! Вы не могли бы выбрать для нас дерево, чтобы и мы, как язычники, могли вешать на него свое снаряжение?

Услышав эту просьбу, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *Субханаллах! Это очень похоже на просьбу евреев, с которой они обратились к Пророку Моисею: «Муса, ты Бога нам построй, подобного тому, которым обладают эти люди!» «А'раф», 7/138. Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, своим поведением вы показываете, что вы все еще следуете по стопам народа, жившего очень давно. (Ибн Ханбаль, 5/218, 340)*

В другом сообщении рассказывается о том, что когда Кайс бин Са'д поехал в Хиру, он увидел там жителей этого города, падающих ниц перед правителем. Он подумал про себя, что если люди поклоняются такому никчемному человеку, то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) гораздо достойнее этого язычника. Поэтому нам (мусульманам) нужно падать перед Пророком ниц. Вернувшись на Родину, он рассказал Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) обо всем увиденном и в конце добавил:

– О Посланник Аллаха! Ты достоин того, чтобы тебе поклоняться!

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) резко одернул его:

– *Ни в коем случае не вздумайте это делать!* (Абу Дауд, Никах, 39-40; Дарими, Салят, 159)

Как рассказывает Джубайр бин Мут'им (радыяллаху анху), однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий бедуин и высказал следующую просьбу:

– О Посланник Аллаха! Наш народ попал в тяжелое положение и испытывает крайнюю нужду. Погибло много людей. Пали животные. Помолись за нас Аллаху, чтобы он послал на нас дождь. Мы просим твоего заступничества перед Аллахом и просим заступничества Аллаха перед тобой!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возмущено воскликнул:

– *Горе тебе! Ты хоть понимаешь смысл того, о чем ты просишь сейчас? Субханаллах!*

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) так часто повторял слово «Субханаллах», что все присутствовавшие здесь сподвижники встревожились. Затем он сказал бедуину:

– *Горе тебе! Запомни, никогда Аллаха не делают заступником перед обыкновенным смертным! Ибо Он превыше всего!* (Абу Дауд, Суннат, 18)

Слова бедуина «Мы просим заступничества Аллаха перед тобой» являются ошибочными с точки зрения исламского вероучения. Обычно шафаат (заступничество) используют в качестве средства для обретения милости Аллаха. Чтобы достичь Его милости, можно просить ради Пророков, но чтобы заслужить милость Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ни в коем случае нельзя просить об этом Господа. Так как это в корне противоречит учению Ислама. Ни одно творение не может быть выше и могущественнее Аллаха, поэтому об использовании Бога как заступника перед кем-либо не может быть и речи. В истории человечества не известно ни одного факта, чтобы кто-либо из Пророков утверждал об этом. Они все говорили одно: «Мы обыкновенные смертные, и наша задача заключается лишь в передаче Божественных посланий». Об этом в Коране сообщается следующее:

«Не подобает человеку, которому Аллах дал Книгу, мудрость и пророчество назначил, (с призывом) к людям обра-

щаться: «Вы поклоняйтесь мне вместо Аллаха!» Напротив! (должен он сказать): «Вы будьте преданными Аллаху. Ведь учите (других) вы этой Книге и Истину ее стараетесь постичь».
«Али Имран», 3/79.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), прежде всего, старался очистить общество от различного рода заблуждений. Обеспокоенный этим, он просил Господа проклясть тех иудеев и христиан, которые сделали могилы Пророков местами для поклонений. (Бухари, Джанаиз, 96) Даже в отношении себя он просил сподвижников не переходить границы и не возвышать его чрезмерно.

Известно и другое предупреждение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которое он сделал в отношении эфиопских христиан:

«Когда у них умирал один из праведников, над его могилой они обычно возводили церковь и на стенах ее рисовали портреты святого угодника. В Судный День эти люди понесут самое тяжелое наказание». (Бухари, Саят, 48)

С другой стороны, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) изменил имена некоторых сподвижников по той причине, что они напоминали языческие верования и обычаи. Например: имена Абдульузза (раб Уззы) и Абдушшамс (раб Солнца) он заменил именами Абдуллах (раб Аллаха) и Абдуррахман (раб Милосердного). Женское имя Асия (идущая против законов) заменил на имя Джамиля (красивая). (Муслим, Адаб, 14).

Наряду с этим, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выбросил некоторые слова, противоречащие учению Ислама, из тех заклинаний, которые использовались во времена джахилии, и разрешил сподвижникам использовать их для излечения некоторых заболеваний. Авф бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

– До принятия Ислама мы читали над больными специальные заклинания. Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил нас:

– *Покажите мне эти заклинания! Если в них не содержатся еретические высказывания, то их можно использовать.* (Муслим, Саям, 64)

Умайр (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Как-то я прочитал перед Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) заклинание, которое обычно использовал для лечения психических больных. Он приказал мне выкинуть из текста некоторые выражения. Оставшуюся часть повелел сохранить, то есть разрешил ее использовать для лечения больных». (Тирмизи, Сияр, 9)

Рукия - лечение больных с помощью определенных заклинаний и молитв. Согласно вероучению Ислама, заклинаниями можно лечить людей, но при условии: в них не должны содержаться слова, придающие сотоварищей Аллаху и сеющие сомнения в могуществе Господа. Впоследствии некоторые аяты Корана и отдельные заклинания стали использовать от сглаза и для оберега от злых людей и духов. Как упоминается в одной из книг, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел в доме своей супруги Уммы Салямы пожелтевшую девочку и повелел окружающим:

«Эту девочку сглазили. Поэтому прочитайте над ней что-нибудь!» (Муслим, Салям, 59)

В другом сообщении говорится о том, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) одобрял чтение суры «Фатиха» над больными. (Муслим, Салям, 65)

Однако хотелось бы заметить, что при использовании любых методов лечения, пусть это будут лекарства, пусть чтение заклинаний, никогда не стоит забывать о том, что излечение и спасение зависит только от воли Всевышнего Аллаха. Порой мы, забывая об этом, говорим, что помогло то или иное средство, думать так является грубой ошибкой. К большому сожалению, в наши дни многие люди, оставив наставления Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), больше склоняются к тем методам лечения, которые использовались до распространения Ислама. Особенно в наши дни многие люди идут к разного рода целителям и знахарям, считая их великими волшебниками, обладающими силой излечивать любые болезни и даже приносить счастье и удачу. Но ведь многие из них являются обыкновенными шарлатанами, преследующими только корыстные цели и не брезгающие наживаться на чужом горе. Очевидно одно: воспользовавшись невежеством людей и отсутствием элементарных познаний в религиозных вопросах, эти «разбойники с большой дороги» стараются превратить светлый путь Ислама в

источник наживы. Есть только одно действенное средство спасения от этой напасти - это постоянное изучение религиозных положений и предписаний, изучение основ вероучения Ислама.

Как сообщает Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), на свете есть семь смертных грехов, которые в социальном, нравственном и психологическом плане ведут общество к развалу и разочарованию, сеют вражду и ненависть. Первый из них – это придание со товарищей Аллаху, а второй – колдовство. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Избегайте семи смертных грехов!

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А что это за грехи?

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) изложил следующие пункты:

– Придача Аллаху со товарищей, занятия колдовством, убийство невинного человека, занятие ростовщичеством, пользование имуществом сироты (обманом или не праву), самовольное оставление поля боя и обвинение целомудренной женщины в прелюбодеянии. (Бухари, Васая, 23; Муслим, Иман, 145)

Как следует из этого хадиса, занятия колдовством, даже хождение к колдуну в Исламе считаются запретными действиями. И если кто-то считает, что его околдовали или же наслали порчу, вместо похода к какому-либо шарлатану пусть лучше воздаст молитвы Аллаху, как можно больше раздает милостыни и совершает другие благочестивые деяния. Разумеется, если есть кто-либо из ученых людей, известный своим праведным поведением и глубокими религиозными знаниями, то можно обратиться к нему за помощью.

Также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стремился искоренить еще одну разновидность ошибочных воззрений - веру в то, что некоторые люди обладают способностью располагать сведениями о неизвестном или же ведать о будущем. Поэтому, согласно мнению ученых, верить предсказателям и вещателям, ходить к ним за помощью является одной из причин, которые вводят человека в пропасть заблуждений и даже в неверие. Как говорил Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Если кто-либо пойдет к предсказателю или же гадалке и поверит в то, что они сказали, своим действием он покажет, что отвергает ниспосланное мне (Коран)». (Ибн Ханбаль, 2/429)

Благородная супруга Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Айша (радыяллаху анха) рассказывала следующее:

«Некоторые люди приходили к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и спрашивали о предсказаниях гадалок. Он отвечал:

– *Все, что они сообщают, является ложью!*

Однако они возражали:

– О Посланник Аллаха! Но порой утверждения гадалок оказываются правдой и действительно сбываются.

На что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал:

– *Сведения, которые оказываются правдивыми, джинны воруют у ангелов и передают своим друзьям-гадалкам. А они, в свою очередь, к одному правдивому слову подмешивают сто ложных (и преподносят людям).* (Бухари, Тыбб, 46; Муслим, Саям, 122,123)

В данном случае, как мы видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в первую очередь делает ударение на ложности сведений, преподносимых гадалками, но в тоже время отмечает, что они порой говорят правду. Кроме того, о воровстве некоторых сведений джиннами и демонами сообщается в Коране. Также в Коране говорится, что после распространения Ислама на планете все пути для воровства скрытых от людей знаний давно перекрыты. Всемогущий Аллах повелевает следующее:

«Поистине, Мы небеса, ближайшие к земле, покрыли украшением из звезд (для красоты), а также для охраны от всякого мятежного шайтана, чтобы к Верховному Собранию (святых) прислушиваться не могли они, и были изгнаны со всех сторон, отогнаны и преданы мучительному наказанию. Помимо тех, кто крадучись урвет что-либо, и их преследует пылающий огнем слепящий светоч (падающих звезд)». «Саффат», 37/6-10.

Ученые-толкователи Корана, объясняя значение этих аятов, утверждали, что джинны и шайтаны похищали сведения с небес еще до возложения на Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) миссии пророчества. Но после того как он стал Пророком, доступ к

сокровенным знаниям будущего был перекрыт. Именно поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что все сведения, сообщаемые обычно гадалками и прорицателями, недостоверны и основаны на догадках и измышлениях. (Куртуби, Тафсир, 15/66, 67)

В случае, который передал ибн Аббас (радыяллаху анхума), тема, о которой идет речь, раскрыта следующим образом:

«Раньше джинны поднимались на небеса и слушали Божественные откровения. И стоило им услышать хоть одно слово, как они добавляли к нему еще девяносто девять слов. Одно слово было истинно, а остальные ложны. И когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был избран Пророком, волей Аллаха при приближении джиннов и шайтанов к небесной сфере их стали обстреливать горящие уголья. Об этом они сообщили шайтану, так как раньше джинны не встречали какие-либо препятствия. Шайтан сказал демонам:

– Это случилось не просто так. Следовательно, на земле произошло какое-то знаменательное событие!

Затем он послал на землю своих слуг, которые наткнулись на Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в тот момент, когда он в Мекке между двух гор совершал намаз. Джинны сразу вернулись к Иблису и сообщили об увиденном. Он заявил:

– Именно это и есть то знаменательное событие, которое произошло на земле. (Тирмизи, Тафсир, 72)

Видимо, смысл запрета на занятия колдовством и гаданием религиозными предписаниями Ислама объясняется тем, что такое священное творение, коим является человек, воспользовавшись данной ему Аллахом свободой воли, начинает заниматься ничемными и вредными занятиями. А ведь человек сам волен выбирать свою судьбу и, как следствие этого выбора, наказание или награду заслуживает собственными деяниями. Кроме того, запретом на подобные занятия преграждается путь для использования доверчивости и невежества людей в корыстных целях. То есть, этот запрет защищает права и достоинства людей, из-за собственной глупости попадающих в сети доморощенных астрологов и предсказателей, которые, если судить по их словам, могут даже менять судьбы и приносить счастье.

С другой стороны, объясняя виды религиозных заблуждений и опираясь на аят Корана **«Вы в равные Ему других богов не измышляйте»**, «Бакара», 2/22. наши ученые говорят, что, наряду с открытым ширком¹³ существует и скрытый ширк. При скрытом виде ширка люди поклоняются не идолам и изображениям, а считают некоторые существа равными Богу, или же наделяют кого-либо Божественными качествами и свойствами. При этом виде ширка, как бы люди не поклонялись Аллаху, в любой момент существует опасность обожествить некое существо. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждал своих сподвижников о такой вероятности.

Зайд бин Халид аль-Джухани (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Во время похода в Худайбию ночью пошел дождь. Утром Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам руководил утренним намазом. После окончания намаза Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), повернувшись к сподвижникам, сказал:

– *Знаете ли вы, что повелел Господь?*

Присутствующие ответили:

– Аллах и его Посланник знают лучше!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) на это сказал:

– *Всевышний Аллах повелел следующее: «Из-за выпавшего дождя некоторые из Моих рабов поверили Мне, а некоторые впали в безверие. Те, кто сказал: «В эту ночь, благодаря милости Аллаха, пошел дождь», – поверили Мне. Ну а те, кто сказал: «Ввиду благоприятного расположения звезд ночью выпал дождь», – впали в куфр (безверие) так как уверовали в небесные светила. Из-за выпавшего дождя некоторые уверовали, другие стали неверными».* (Бухари, Азан, 156; Истиска, 28)

Как указывается в хадисах, все события, которые происходят во Вселенной, происходят по воле Аллаха. Поэтому все природные явления (дождь, снег, холод, лето, жара и т.п.) нужно считать волеизъявлением Господа. Но, к большому сожалению, стоит произойти какому-либо событию или же вдруг с кем-то случается неприятность, как люди, по своему невежеству, считают причиной совер-

¹³ Ширк - придача сотоварищей Аллаху.

шившегося другие, бранные и земные существа. Например, порой некоторые люди говорят: «О, друг! Я должен тебе за спасение моей жизни!» или же «Если этого пожелает Аллах и ты!». Бывает, что после выздоровления иные люди говорят: «Если бы не этот доктор, то я бы давно был на том свете!» Все эти высказывания представляют собой виды ширка, и если человек поверит в это всем сердцем и возведет в ранг некой системы убеждений, то это может привести к неверию. Ибн Аббас, рассказывая о скрытом ширке, отмечал, что «этот ширк незаметнее следа муравья, который ползет глубокой ночью по черному камню». (Ибн Касир, Тафсир, 1/61)

Кроме того, иногда люди, запутавшись в различных проблемах и оказавшись в омуте жизненных испытаний, начинают привязывать лоскутки на деревья, скалы или же в местах захоронений святых праведников. Некоторые зажигают свечи или же приносят в жертву животных. Все это является видами ширка, который есть самый страшный грех.

Поклонения и благородные поступки, совершаемые с целью показухи, тоже относят к видам скрытого ширка, ибо Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) считал поклонение, совершаемое более тщательно и добросовестно, когда это видят люди, проявлением скрытого ширка. (Ибн Маджа, Зухд, 21)

Следующий хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) обращает внимание людей именно на это обстоятельство.

«Меня больше всего беспокоит поведение моих последователей, которые в будущем станут придавать сотоварищей Аллаху. Этим я вовсе не имею в виду, что они будут поклоняться солнцу, луне или идолам. Я опасаюсь, что правоверные станут совершать добрые деяния не ради Аллаха, а для того, чтобы привлечь к себе внимание людей». (Ибн Маджа, Зухд, 21)

В День Суда такие люди останутся наедине со своими деяниями и не получают никакой пользы от своих поступков. Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своим сподвижникам сказал следующее:

– *Больше всего я опасаюсь, что вы начнете впадать в малый ширк.*

Удивленные сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А как понять «малый ширк»?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

– Малый ширк – это рия.¹⁴ Когда в Судный День каждому будет воздано по заслугам, тому, кто совершал рия, Аллах прикажет: «Иди к тем, ради которых ты совершал определенные поступки. Возможно, ты получишь у них награду за свои дела?».
(Ибн Ханбаль, 5/428)

В связи с нашей темой нам хотелось бы привести еще один хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал следующее:

«В Судный День первым, кого призовут для ответа, будет тот, кто был убит в сражении. Когда он предстанет перед Аллахом, ему напомнят данные при жизни блага, и он признает их. Аллах спросит:

– Что ты сделал с ними?

– Я сражался на Твоем пути и пал шахидом.

Аллах ответит:

– Ты лжешь. Ты сражался не ради Меня. Ты сражался, чтобы люди считали тебя храбрецом и называли им.

И по приказу Аллаха его, волоча, потащат в ад.

Одним из первых, кого в Судный День призовут к ответу, будет тот, кто учил Коран, постигал различные науки и обучал других. Аллах и ему напомнит о благах, данных при жизни, и он их признает. Затем Аллах спросит:

– Как ты использовал знания?

Раб ответит:

– Я ради Тебя постигал науки и обучал других, ради Твоей милости читал Коран.

Аллах скажет:

¹⁴ Рия – действия, совершенные ради людей, а не ради Аллаха.

–Ты лжешь! Ты изучал знания, чтобы люди называли тебя ученым, чтобы хвалили твое хорошее чтение Корана. Так оно и было.

Затем, по приказу Аллаха, волоча, его отправят в ад.

В Судный День одним из первых, кого призовут к ответу, будет тот, кому Аллах дал материальные блага. Когда его подведут к Аллаху, Он спросит:

– Как ты распорядился с данными тебе богатствами?

Раб ответит:

–О Господи! Я не оставил любимый Тобой путь милосердия. Все время, ради Твоей милости, я помогал людям.

Аллах скажет ему:

– Ты лжешь! Ты проявлял милосердие, чтобы люди тебя называли щедрым. Так оно и было.

Затем, по приказу Аллаха, его, волоча, отправят в ад». (Мус-лим, Имара,152)

Самый страшный поступок, который приводит, в конце концов, к горьким разочарованиям и мукам, – это стремление к славе и старание привлечь к себе внимание людей. А ведь для человека должно быть достаточным осознание того, что все добрые деяния ведомы Аллаху, и что только Он воздаст за это на том свете. Подобные поступки и мысли людей приводят к тому, что они становятся рабами не Аллаха, а людей, ради привлечения внимания которых они совершали свои поступки. При таком положении дел невозможно обладать истиной верой и чистой душой.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) неустанно вел борьбу с теми народными убеждениями и воззрениями, которые противоречат основам Ислама. В качестве примера здесь можно привести поведение некоторых мусульман в день кончины сына Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Ибрахима. По стечению обстоятельств, в этот день случилось солнечное затмение, и многие подумали, что это природное явление связано со смертью сына Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), однако он совершил два ракята намаза и сделал своим сподвижникам следующее замечание:

«Солнце и луна представляют собой знамения Аллаха и доказывают Его единство. Затмения никогда не случаются по случаю смерти кого-либо из людей. Заметив солнечное или лунное затмение, сразу поминайте Аллаха и совершите намаз!» (Насаи, Кусуф, 14)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) старался оградить мусульман от любого вида заблуждений или же поступков, могущих сбить людей с прямого пути. Мы, как мусульмане, обязаны хорошо понять учение тавхида, которое сообщил нам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), стремиться к познанию Аллаха и остерегаться всякого рода деяний, могущих привести к ошибочным толкованиям и воззрениям. Кто придает сотоварищей Богу, тот впал в глубокое заблуждение и отошел от учения тавхида. Тем самым он прервал все связи с Аллахом. Да упасет нас от этого Всевышний Аллах! Аминь!

ОБУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ

«Вели семейству твоему творить молитву и сам прилежно совершай ее.»

«Таха» 20/132

Арабское слово «ибада» имеет значение «подчиняться» и «покоряться». Но кроме этих значений, при употреблении данного слова в Исламе имеют в виду упорядочивание образа жизни, мыслей и слов согласно требованиям Всевышнего Аллаха. Если исходить из этого, то каждый благочестивый поступок носит в себе характер поклонения, то есть ибады. Но в данном контексте мы хотим использовать это слово в более узком значении религиозных предписаний, таких как намаз, пост и хадж.

Ибада совершается только ради Аллаха. В Коране говорится:

«И было им повелено уверовать (в Аллаха) и в поклонении Аллаху искренность блюсти и быть верными в правоверии своем, и по часам творить молитву, и править милостью для очищенья. Это — религия (Господней) правоты и Истина пути (указанного Аллахом)». «Баййина», 98/5.

Аллах сотворил Своих рабов такими, что они находят умиротворение только при совершении поклонения. Чтобы человек мог вести нормальный образ жизни, он всегда должен находиться в состоянии духовного равновесия. И насколько раб достигает близости к Аллаху, настолько его душа обретает состояние духовного покоя и радости. Путь приближения к Господу проходит только через ибаду, но не стоит упускать из виду, что для правильного совершения поклонения нужно обязательно получить специальное образование.

Духовное просвещение необходимо начинать с раннего возраста, ибо, когда изучение начинают с детства, все привычки и навыки, положительные они или негативные, бывают наиболее устойчивыми и основательными. Всем известно, что изученное в детстве настолько сильно запечатлевается в памяти, словно высечено на скале.

Родители ребенка особенно пристальное внимание должны уделять религиозному обучению. Согласно законам Ислама, за религиозное обучение детей прямую ответственность несет отец. В Коране Аллах повелевает следующее:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни». «Тахрим», 66/6

Толкователи Корана, давая объяснение этому аяту, писали, что за правильное воспитание и обучение детей и остальных членов семьи большую ответственность несет, прежде всего, глава семьи. (Куртуби, 18/195; Рази, 30/41)

Однако, подчеркивая, что хотя в вышеприведенном аяте говорится об ответственности отца, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщал, что и матери тоже отвечают за воспитание детей. Поэтому он акцентировал внимание мусульман на следующем:

«Вы все пастухи, и все будете отвечать за свои стада. Мужчина является пастырем своей семьи и несет ответственность за свое стадо. Женщина также является пастырем своей семьи и тоже несет ответственность за свою семью». (Бухари, Васая, 9; Муслим, Имара, 20)

Религиозное воспитание необходимо начинать, прежде всего, с намаза – опоры религии. Тот, кто желает дать ребенку хорошее религиозное воспитание, чтобы личным примером поощрять и поддерживать, должен сначала сам пять раз в день совершать намазы. Касательно этого в Коране говорится:

«Вели семейству твоему творить молитву и сам прилежно совершай ее». «Та ха», 20/132.

Возраст, с которого ребенку необходимо совершать пятикратные намазы, согласно указанию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), должен быть около семи лет. В принципе, в семье, все члены которой пять раз в день совершают намазы, ребенок приступает к знакомству с намазом с того дня, как он начинает познавать мир. Видя, как родители постоянно совершают поклонение, ребенок начинает невольно подражать им, и так же, как и они, он склоняется в поклоне. В таких случаях матери остается лишь устранить некоторые недостатки при выполнении религиозных ритуалов.

Ребенку, который до семи лет не научился совершению намаза, нужно дать первоначальные знания, объяснив значение религиозных предписаний. Необходимо научить его небольшим сурам и молитвам. Однако при обучении всегда нужно учитывать психологические и физиологические особенности. Согласно хадису, «до достижения совершеннолетия ребенок не несет никакой ответственности за свои действия», поэтому нужно подходить к нему с пониманием. Все предписания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) служат для нас путеводной звездой.

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Анасу бин Малику (радыаллаху анху), который с детских лет находился возле него:

«Дитя мое! Будь внимателен во время намаза, не смотри по сторонам, так как такие действия уменьшают достоинства намаза. И если ты никак не можешь удержаться от этого,

так пусть это будет во время выполнения дополнительных видов». (Тирмизи, Джума, 60)

Рассказывает Умму Саяма (радыяллаху анха):

«Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, как маленький слуга по имени Афлах совершал намаз. Совершая земной поклон, он, чтобы лоб не запылится, сдувал пылинки. Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему:

– *О, Афлах! Положи лоб на землю!»* (Тирмизи, Саят, 163)

С другой стороны, стараясь приучить детей к намазу, нужно создать такие условия, чтобы они могли спокойно входить в мечети или дома и присоединяться к взрослым людям. Джабир бин Самура, вспоминая о совместных днях, проведенных рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывал следующее:

«Как-то вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы совершили обеденную молитву (зухр), после ее окончания он собрался домой. Я тоже собрался вместе с ним. Нас встретили маленькие ребята, которых Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал гладить по головкам. Когда очередь дошла до меня, он погладил и меня по щеке. В это время я почувствовал исходящую от его руки приятную прохладу и изумительный запах. Было такое ощущение, словно он недавно вынул свою руку из корзины торговца благовониями». (Муслим, Фадаиль, 80).

Ибн Аббас (радыяллаху анхума) сообщил следующую историю, свидетелем которой стал в раннем детстве.

«Как-то я ночевал в доме одной из своих тетушек по имени Маймуна, которая была супругой Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В эту ночь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), бывший имамом правоверных во время ночной (иша) молитвы, ночевал у нее. Придя домой, он совершил еще четыре ракятов намаза, после чего лег отдыхать. Через некоторое время он встал и, имея в виду меня, прошептал: «Наш малыш заснул». Он начал совершать намаз тахаджуд, и я сразу встал с левой стороны. Однако он приказал мне встать с правой стороны, и мы вместе совершили семь ракятов намаза. Совершив намаз, он вновь лег отдыхать, и после наступления рассвета мы вместе вышли на утреннюю молитву». (Бухари, Ильм, 41)

Известно также, что ибн Аббас, будучи маленьким ребенком, совершал вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) погребальные и праздничные намазы. (Бухари, Джанаиз, 60; Идайн, 16)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в своих хадисах указывал и такую важную деталь, как место нахождения маленьких детей при совершении коллективной молитвы. Согласно этим указаниям, в первых рядах должны стоять мужчины, затем дети мужского пола, а последних рядах женщины и маленькие девочки. Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал, чтобы люди преклонного возраста стояли в первых рядах. Он делал суровые предостережения касательно сохранения порядка и дисциплины при совершении коллективных видов намаза. (Муслим, Саят, 132,133)

Ибн Аббас (радыяллаху анхума), которому выпала великая удача – совершать намазы рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывал:

«Мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) совершали намазы, а благородная Айша стояла во время намаза сзади нас». (Ибн Хузайма, 3/18)

Известный сподвижник Анас бин Малик (радыяллаху анху), который с детских лет прислуживал Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), поведал следующую историю:

«Вместе с неким сиротой мы стояли позади Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и все вместе совершали намаз. А моя мама Умму Сулейм стояла за нами и тоже читала молитву». (Бухари, Азан, 78)

Еще одной важной деталью, которую нельзя упускать из виду при обучении детей, являются выговоры и запреты взрослых детям, пришедшим в мечети и играющим в различные игры. Необходимо избегать подобных действий, ибо это может повлечь за собой серьезные последствия, и у детей может пройти всякое желание ходить в мечети. Это обстоятельство всегда надо иметь в виду и ко всем детям нужно относиться с большой любовью. При входе в мечеть нужно приветливо встречать их, ободрять и поощрять их приход в места для поклонений. Ярким примером отношения к детям является поведение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он взял себе на плечи внука Умаму и предво-

дительствовавал при коллективной молитве. Абу Катада (радыйаллаху анху), присутствовавший при этом, говорил, что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) склонялся в поясном поклоне, он снимал мальчика и ставил его на землю, а когда поднимался с земного поклонения, вновь забирал на свои плечи. (Бухари, Адаб, 18; Муслим, Масаджид, 41-43)

В процессе религиозного воспитания детей, наряду с намазами, большое значение имеет и привитие им привычки соблюдать пост. Очень важно, чтобы дети тоже были проникнуты атмосферой благодати и радости от ожидания наступления времени разговения, чтобы и они, как добропорядочные мусульмане, стремились соблюдать пост. Ведь посредством поста ребенок приобретет чувство искренности и познает великую суть: поймет, что Божественная воля пронизывает все Вселенную. Выполняя предписания Ислама относительно поста и избегая еды и питья, ребенок одновременно воспитывает и развивает силу воли.

Стремясь приучить детей к регулярным соблюдениям поста, нужно всегда стараться следовать принципу постепенности, начиная с легких форм. Поэтому нельзя сразу требовать от ребенка, чтобы он держал пост целый день. Следя за развитием и процессом воспитания, за успехами и достижениями ребенка, надо всегда акцентировать его внимание на то, что религиозные предписания представляют собой очень и очень важное дело. И постепенно нужно поощрять его к соблюдению поста целый день. Эффективным средством для этого является дарение подарков или же обещания организовать прогулку в парк или иные места для отдыха. Из исторических книг, в которых повествуется о жизни сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), следует, что они уделяли этому обстоятельству большое значение. Известно, что некоторые сподвижники, приучая детей к соблюдению поста, до самого вечера занимались ими, чтобы отвлечь их внимание от пищи, и таким образом выполнить предписания Ислама, касающиеся поста. Женщина-сподвижница по имени Рубайи бинти Муавиз (радыйаллаху анха) впоследствии рассказывала следующее:

«В день Ашура мы соблюдали пост и при этом старались, чтобы и наши дети не остались в стороне от этого благочестивого занятия. Мы им делали из шерсти различные игрушки. И когда кто-либо из детей начинал плакать от голода, мы давали ему эти

игрушки и таким образом до самого разговения создавали условия, что он забывал о еде». (Бухари, Саум, 47; Муслим, Сьям, 136)

В своем знаменитом сборнике хадисов «Сахихуль Бухари» имам Бухари даже выделил специальную главу, которая называется «Соблюдение детьми поста».

В этой главе рассказывается о том, как однажды Умар (радый-аллаху анху), обращаясь к одному из пьяных арабов, сказал:

«Горе тебе! Даже наши дети соблюдают пост». (Бухари, Саум, 47)

Наряду с обучением детей намазу и правилам поста, будет еще лучше, если повезти их в хадж. Разумеется, это касается только тех, кто имеет для этого материальные возможности. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Джихад для старцев, детей, немощных и женщин – это совершение хаджа и умры». (Насаи, Хадж, 4)

Как передает ибн Аббас (радыйаллаху анхума), как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встретил в местечке Равха караван путников. Он спросил у них:

– Кто вы?

– Мы мусульмане! А ты кто? – ответили они.

– Я Посланник Аллаха!

Из каравана отделилась одна женщина с ребенком на руках и спросила:

– О Посланник Аллаха! Действителен ли хадж этого ребенка?

– Конечно! И за это ты достойна вознаграждения! (Муслим, Хадж, 409)

Саиб бин Язид (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда мне было всего семь лет, вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы совершали хадж». (Ибн Ханбаль, 3/449)

Если обратить внимание на большое количество тех высказываний Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в которых он хорошо отзывался о щедрости и критиковал скупость, то при воспитании детей нельзя упускать и этот вопрос. С маленьких лет детям нужно прививать чувство постоянной готовности ради Аллаха

спешить на помощь другим, подавать милостыню нуждающимся. Некая женщина пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) со своей маленькой дочерью, на ручонке которой было два золотых браслета. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у женщины:

– *Вы выплачиваете закят с этого золота?*

Женщина ответила, что не выплачивает. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее:

– *А ты хотела бы, чтобы в Судный День Господь надел на тебя вместо этих браслетов огненные?*

Женщина мгновенно сняла их и, протянув ему, сказала:

– Они принадлежат Посланнику Аллаха! (Абу Дауд, Закят, 4)

Хотя среди различных правовых школ существуют разногласия о том, обязательно ли выплачивать закят с имущества маленьких детей, но нам, по возможности, лучше всего отдавать закят и с их имущества. И по мере сил, кроме закята, необходимо оказывать нуждающимся посильную помощь. Тем самым, понятие о милосердии будет не пустым звуком, и готовность помочь людям станет для ребенка привычным делом. Постоянная помощь нуждающимся способствует развитию у ребенка такой черты характера, что это будет просто необходимостью. Читая жизнеописание Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), можно часто встретить описания его привычки по первому же зову спешить на помощь людям.

Не стоит забывать и о милостыни фитр, которая выплачивается во время месяца Рамадан. В данном случае нет никаких возрастных различий. Каждый, кто имеет возможности для этого, обязан выплатить фитр не только за себя, но и за остальных членов семьи. Абдуллах бин Умар (радыяллаху анху) говорил:

«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обязал всех: и свободных, и невольников, и маленьких, и взрослых, давать один са¹⁵ хурмы или один са овса». (Бухари, Закят, 70)

Кроме того, в некоторых случаях подачу милостыни и выплату закята лучше всего осуществлять руками детей, чтобы привить им культуру взаимопомощи.

¹⁵ Са - примерно 3.333 гр.

Наряду с этим, в Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) явственно прослеживается большое стремление к созданию таких условий, в которых и дети, и взрослые полюбили бы религиозные ритуалы.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тратил огромные усилия, стараясь упредить малейшие недоразумения, возникающие порой при выполнении предписаний. При этом он руководствовался одной целью – не остудить пыл своих сподвижников. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с пониманием относился к выходкам некоторых невоспитанных людей, которые порой грубо обращались к нему. Но при этом он сурово порицал действия отдельных мусульман, которые своим подходом к религиозным предписаниям могли вызвать у других чувство неприятия, вследствие чего люди стали бы избегать коллективных молитв или же вовсе не приходили на собрания мусульман.

Однажды к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел один из правоверных со следующей жалобой:

– Во время коллективного совершения намазов наш имам очень долго читает. По этой причине я не желаю приходиться на утренний намаз.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько сильно рассердился, что до этого никто не видел его в таком состоянии. Обращаясь к правоверным, он сказал:

– О, люди! Среди вас есть такие имамы, которые своими действиями вызывают у людей ненависть. Кто предводителем во время намаза, пусть читает при этом короткие суры, ибо среди людей могут быть пожилые, дети, больные или же те, у кого есть спешные дела! (Муслим, Саят, 182-185)

Если сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), возглавляя молитву, слышал детский плач, он, думая, что эти звуки нарушат умиротворенность и сосредоточенность матери, совершающей молитву, старался сразу сократить молитву. (Бухари, Азан, 65)

В процессе религиозного воспитания Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда предпочитал придерживаться «золотой середины» и принципа постоянности. Каждый мусульманин обязан сначала выполнять фарды, а что касается дополнительных ви-

дов поклонения, то здесь нужно быть осторожным и не злоупотреблять ими. То есть, все поклонения должны совершаться по мере возможности, и лучше всего совершать их постоянно. Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел мимо одного из мусульман, совершавшего намаз на скале, и вошел в Мекку. Здесь он пробыл немного, а когда возвращался, то обнаружил, что тот человек все еще продолжает совершать намазы. Обращаясь к сподвижникам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О люди! Будьте умеренными! Вам может надоесть постоянное поклонение, тогда как Всемогущий Аллах никогда от этого не устанет (то есть, Он не устанет от того, что Ему поклоняются, и Ему никогда не надоеет оказывать милость рабам и вознаграждать их)». (Ибн Маджа, Зухд, 28)

Абдуллаху ибн Амру (радыйаллаху анху), который ночи проводил в нескончаемых поклонениях, а целыми днями соблюдал пост, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал следующее замечание:

«Так не делай! Лучше порой соблюдай пост, а иногда не соблюдай! Вечерами спи, но и вставай на намаз тахаджуд. Воистину, твое тело имеет свое право, глаза имеют свои права, супруга имеет на тебя свои права. Гости тоже имеют свои права. Каждый месяц три дня соблюдай пост и этого достаточно для тебя, ибо за каждое совершенное богоугодное деяние тебе воздастся в десять раз больше. А это означает, что тебя ждет такое вознаграждение, словно ты все время соблюдаешь пост». (Бухари, Саум, 55; Муслим, Сьям, 181)

В данном хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал Абдуллаху бин Амру (радыйаллаху анху), который настойчиво желал совершать множество поклонений, соблюдать пост хотя бы через день, а полное чтение Корана производить один раз в десять, двадцать или семь дней.

Касательно данной темы известны также и другие советы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Религия основана на облегчениях». (Бухари, Иман, 29)

«Для Аллаха самый предпочтительный вид поклонения тот, который, хоть и мало, но совершается постоянно. А что касается дополнительных видов поклонения, то совершайте их по мере возможностей». (Бухари, Рикак, 18)

В дополнение ко всему вышесказанному, после внимательно-го изучения хадисов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) можно сделать вывод, что он желал, чтобы дополнительные виды поклонения совершались в состоянии полного духовного покоя, в состоянии умиротворения. (Бухари, Вуду, 53; Муслим, Мусафирин, 222) Настоящее поклонение Аллаху должно совершаться в полном сознании, прекрасно отдавая отчет в своих действиях и словах. Намаз есть молитва, просьба, мольба, обретение духовного покоя и счастья. Намаз – это стояние перед взором Творца, это своеобразная беседа и выражение своей слабости и ничтожности. Поэтому в эти минуты требуется ясное сознание и бодрое тело, желающее поклоняться своему Господу.

Хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) обращают наше внимание на одно важное обстоятельство: поклонения должны совершаться таким образом, словно мы видим Его. В одном из хадисов говорится:

«Когда становитесь на молитву, совершайте ее так, словно вы прощаетесь с земной жизнью». (Ибн Маджа, Зухд, 15)

«Бывает, что человек прочитает намаз, но ему запишется лишь половина или одна третья часть, одна четвертая или же одна пятая часть, одна шестая или одна седьмая, одна восьмая или одна девятая части. Но может быть и так, что ему запишется лишь одна десятая часть». (Абу Дауд, Саят, 123-124)

Во время прощальной речи, известной в истории Ислама как «Хутбатиль Вада», Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тщательно обучил своих последователей всем правилам выполнения ритуалов хаджа. При этом он лично продемонстрировал некоторые детали. Но следует заметить, что и во время совершения хаджа, как и в других видах поклонения, он советовал быть умеренными. Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался из Арафата в Муздалифу, и вдруг до него донеслись крики паломников. Некоторые из них били своих верблюдов, отчего они ревели. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), указывая на них плеткой, воскликнул:

«Люди! Не торопитесь! Спешкой нельзя удостоиться вознаграждения!» (Бухари, Хадж, 94; Муслим, Хадж, 268)

Обучая сподвижников правилам соблюдения поста, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выказывал такую же щепетильность. Подчеркивая, что во время поста необходимо избегать некоторых поступков, он говорил:

«Кто не перестанет лгать и станет продолжать свои неблагоприятные дела, Всемогущий Аллах не воздаст ему должного за отказ от пищи и воды (то есть, не примет его поста)». (Бухари, Саум, 8)

Основываясь на вышесказанном, все виды поклонения необходимо совершать таким образом, словно видишь Господа. Ведь даже если мы не видим Его, Он наблюдает за нами. (Муслим, Иман, 1)

С другой стороны, с точки зрения проникновенного осознания важности поклонений, нельзя никогда забывать о следующем: как бы много человек не совершал поклонений Господу, только за счет выполнения религиозных ритуалов невозможно обрести вечного спасения. Как известно, праведные поступки не являются ценой для спасения. Они представляют выражение благодарности Аллаху за все его неисчислимыя блага. Именно Он дает человеку возможность для совершения благодеяний, и только Он дарует успех и счастье. В таком случае нам остается, моля о милости и снисхождении Аллаха, лишь постоянно совершать богоугодные дела и при этом быть умеренными и не переходить разумные пределы. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Будьте умеренными и честными! Запомните, никто из вас не спасется благодаря своим поступкам.

Удивленные сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! Праведные поступки даже вам не помогут?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– Да! Даже я не спасусь! Разве только Господь простит меня, оказав мне Свою Щедрость и Милость! (Муслим, Мунафикин, 76, 78)

Наблюдая за примерами и высказываниями Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), следуя его советам и поучениям, можно прийти к следующему выводу: ответственность за религиозное

воспитание полностью лежит на плечах родителей и обучение нужно начинать с раннего детства. Так как дети обычно сильно поддаются под влияние взрослых и всегда подражают им, нельзя забывать о том, что личный пример является краеугольным камнем воспитания. По своей природе люди всегда находятся под более сильным впечатлением от зрительных сцен, чем от простого прослушивания. Но кроме этого, в процессе воспитания нужно быть очень и очень осторожным, чтобы не вызвать у детей чувство пресыщения или надоедливости. Поэтому необходимо стараться вначале давать им легкие поручения, если возможно, то облегчать некоторые религиозные положения. При этом, конечно, нельзя давать послабления, так как это может привести к лености и небрежности. Выполняя религиозные предписания, нужно всегда быть умеренным и избегать всяческих перегибов.

МЕТОДЫ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ПРОРОКА

«В тот День, когда не смогут помощь оказать ни сыновья и ни богатства, помимо тех, кто пред Аллахом предстанет с сердцем непорочным».

«Шуара», 26/88-89

Как известно, человек сотворен Всевышним Аллахом таким существом, в котором заложена склонность и к плохому, и к хорошему. Однако волей Господа человек не оставлен на произвол судьбы между двумя склонностями. Ему дан разум - сила, помогающая найти истину. И для использования этой силы ему дано огромное благо - душа. Во многих аятах Корана и в хадисах Пророка Мухаммада говорится о том, что человек наделен разнообразными способностями, как физическими, так и духовными. Но с точки зрения социальной и общественной значимости индивида как существа коллективного, какое бы огромное значение мы не придавали физической стороне человека, его нравственные черты напрямую зависят от степени чувствительности его сердца и души. Сердце является единственным местом, куда обращается взор Всевышнего Аллаха. Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил:

«Аллах придает значение вашим сердцам и деяниям, а не вашей внешности и вашему имуществу». (Муслим, Бирр, 34; Ибн Маджа, Зухд, 9)

Действительно, неукоснительное выполнение религиозных требований Ислама способствует тому, что индивид приобретает высокие нравственные черты характера, и его сердце становится мягким и отзывчивым, целомудренным и честным. Сердце, обладающее такими признаками, в Коране восхваляется следующим образом:

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

«В тот День, когда не смогут помощь оказать ни сыновья и ни богатства, помимо тех, кто пред Аллахом предстанет с сердцем непорочным». «Шуара», 26/88-89

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда молился следующим образом:

«О Аллах! Я прошу у Тебя дать мне стойкость в вере, правдивый язык и чистое сердце». (Тирмизи, Даават, 23; Насаи, Сахв, 61)

Отмечая, что беспорочное сердце – это такое сердце, которое очистилось от негативных побуждений и низменных помыслов. Это такое сердце, что человек, обладающий им, никогда не станет выносить поспешных решений. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Про моих сподвижников ничего плохого не говорите! Я желаю выходить к вам с чистым сердцем (то есть, с добрыми побуждениями)». (Абу Дауд, Адаб, 28)

Сердце играет существенную роль как в отношениях раба с Аллахом, так и в отношениях с другими людьми. Раз сердце с точки зрения веры и нравственности занимает столь важное место в жизни человека, то необходимо стараться сохранить его чистоту. Ученые указывали, что «непорочное сердце» – это сердце, которое «избегает невежества и греховных поступков», «очищенное от языческих воззрений и излишних сомнений», «уверовавшее в Аллаха и в наступление Конца света», «избавившееся от ошибочных верований и склонности к удовлетворению низменных страстей», «победившее отрицательные черты характера и обретшее высокую нравственность» и «избегающее неправильных *бидатов* (но-

вовведений), достигшее духовного умиротворения». (Байдави, 4/106; Рази, 24/338; Куртуби, 13/114; Ибн Касир, Тафсир, 3/352)

Подытоживая все вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: непорочное сердце – это своеобразное духовное состояние, при котором сердце очистилось от всех духовно-нравственных недостатков и, постоянно выполняя Божественные повеления и поучения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), обрело состояние полного покоя. Следовательно, при духовном воспитании нужно акцентировать внимание на сердце, довести его до состояния умиротворения, чтобы представить его в первоизданном виде неусыпному взору Господа. Обретение такого сердца напрямую зависит от того, насколько успешно человек пройдет жизненные испытания и проверки, насколько успешно он будет противодействовать низменным побуждениям. Этот мир есть место для испытаний, и для достижения состояния богобоязненности и праведности индивид обязательно будет подвержен множеству испытаний. «Худжурат», 49/3. Путь к достижению всего этого проходит лишь через ступени бесконечной череды экзаменов и через очищение души от «нравственных болезней», о которых сообщается во многих аятах Корана и хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). После очищения сердца нужно улучшить свою нравственность прекрасными чертами.

1. Ограждение сердца от духовных заболеваний

Поистине, восторжествует тот, кто чистоту его соблюдает, потерпит поражение тот, кто развратит его!

«Шамс», 91/9-10

В Коране сообщается, что главной причиной отказа сердец от выполнения своих природных функций, очерствения и покрытия их пеленой невежества, «опечатывания» их (то есть, не слышат и не видят истины) является «нафсу аммара».¹⁶ Согласно сведениям Корана, нафс (естество) сотворен Аллахом таким образом, что предрасположен и к низменному, и к прекрасному. И как естествен-

¹⁶ Нафсу аммара – Это такое состояние человека, при котором он не испытывает угрызения совести при совершении грехов.

ный результат этого, душа человека всегда стремится к удовлетворению своих животных страстей и всегда желает мирских благ. В связи с нашей темой, в Коране говорится:

فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

«Внушил ей греховность и благочестие». «Шамс» 91/8.

В данном аяте греховность упоминается раньше благочестия, что указывает на то, что сердце, не прошедшее определенной системы воспитания, как само собой разумеющееся, всегда проявляет склонность к низменным вещам. Об это говорится в других аятах Корана:

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ

«А потому не предавайтесь хвастовству!» «Наджм», 53/32.

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Ведь (всякий) нафс склоняется ко злу». «Юсуф», 12/53.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

«Поистине, восторжествует тот, кто чистоту его блюдет. Потерпит поражение тот, кто развратит его!» «Шамс», 91/9-10.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

«Для тех же, кто из страха перед Господом предстать греховные желания умерил, поистине, жилищем Рай предстанет». «Назиат», 79/40-41

Сердце можно сравнить с крепостью, которую осаждают разум и страсти. Поэтому нафс, чтобы удовлетворить себя, неустанно внушает сердцу низменные помыслы и запретные желания. В Коране говорится:

«Мы сотворили человека и ведаем, к каким намекам темным влечет его нафс». «Каф», 50/16.

Как сообщается в этом аяте, посредством внушения и усиления различного рода влечений, нафс (естество) обладает свойством воздействия на сердце, в результате чего у человека появляется влечение к греховному и запретному. Вследствие желаний в голове возникают различные мысли и помыслы, из-за которых сердце слабеет и подвергается духовным заболеваниям. Если вовремя не предпринять каких-либо мер, сердце, теряя способность к различению плохого и хорошего, может покрыться пеленой беспечности и неведения. Всемогущий Аллах вопрошает следующее:

«Видал ли ты того, кто богом свои страсти сделал? Аллах же, ведая об этом, блуждать (в грехах) его оставил, печать на слух и сердце наложил, закрыл завесою глаза. Кто ж после Господа укажет ему путь? Ужель об этом вам не поразмыслить?» «Джасия», 45/23.

Как видим, чтобы оградить сердце и душу, необходимо не поддаваться наущениям страстей. Для этого нужно сначала уничтожить все те факторы, которые подхлестывают и обостряют страсти. С другой стороны, требуется постоянно поддерживать сердце духовной пищей, развивая и усиливая чувство богобоязненности. Таким образом, как с количественной, так и с качественной сторон ослабляется влияние нафса на сердце, которое, в свою очередь, освобождаясь от негативных воздействий, обретает возможность для выполнения своей основной функции. Однако не стоит упускать из виду, что борьба с нафсом задача очень тяжелая, ибо нафс скрыт внутри индивида. А как известно, самым опасным является внутренний и скрытый враг. Следующий хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает именно на сложность борьбы с нафсом:

«Настоящий муджахид – это тот, который ради Аллаха борется со своим нафсом». (Ибн Ханбаль, 6/21)

Первое, что нужно сделать в борьбе с естеством, - это убрать или же ослабить все причины, усиливающие и возбуждающие страсти. И в начале списка негативных факторов следует общество или же нехорошее окружение людей и шайтанов, сбивающих людей с правильного пути.

Шайтан является главным врагом человечества, поэтому нужно быть всегда начеку, чтобы не попасться на его ухищрения. Аллах предупреждает нас о следующем:

«О дети Адама! Пусть Сатана не искусит вас, как (искусил он) ваших праотцев. И тем исторгнул их из Рая, совлекши с них одежду их, чтоб им поведать их срамную наготу. Ведь он и сонм его оттуда видят вас, откуда вы не можете их видеть. И Мы, поистине, поставили шайтанов быть покровителями для неверных». «А'раф», 7/27.

Когда Господь изгнал шайтана, он (шайтан) пообещал, что после этого главной целью его жизни будет сбивание людей с истинного пути и ради этого он станет использовать всевозможные методы и способы.

«(Иблис) сказал: «За то, что свел меня Ты с правого пути, я на Твоем пути засады буду ставить всем тем, (кто устремляется к Тебе). И я обрушу (искушения) на них и спереди, и со спины, по праву и по леву руку, и Ты потом у большинства из них признательности не отыщешь». (Господь) сказал: **«Уйди отсюда порицаемым и жалким! А если кто из них последует тебе, Я всеми вами Ад наполню!»** «А'раф», 7/16-18.

Хотелось бы подчеркнуть, что хотя шайтан использует огромное множество способов для того, чтобы сбить людей с правильного пути, он практически не обладает возможностью физически заставить кого-либо творить бесчестие и зло. Об этом обстоятельстве сообщается в следующих аятах Корана:

«Когда же все решится, Сатана им скажет: «Ведь обещанье истины вам дал Аллах, давал вам обещание и я, но в нем я обманул вас, и власти не было над вами у меня: я только звал вас, ну, а вы (по доброй воле) отозвались. А потому меня не попрекайте, вините только лишь себя». «Ибрахим», 14/22.

«Но не было над ними власти у него (шайтана) иначе, как лишь для того, чтоб распознать Нам тех, кто верует в другую жизнь». «Саба», 34/21.

«...Ведь козни шайтана жалки». «Ниса» 4/76.

Как следует из содержания этих аятов, успех шайтана, который выражается во введении в заблуждение людей, объясняется

не присущей ему силой, а слабостью и склонностью людей к греховным поступкам. Можно сказать и по-другому: шайтан не только склоняет людей к низменным поступкам, но и в тоже время он сам является грозным предвозвестником. У шайтана столько много способов, чтобы воздействовать на людей, сколько у человечества слабостей и отрицательных качеств. Это такие качества, как: половые влечения, гнев, неимоверно страстное желание чего-либо, зависть, жадность, чрезмерная привязанность к какой-либо идее или же к какой-либо общности, обжорство, стремление к обладанию богатством, спешка, любовь к накопительству, слишком далеко идущие планы и непомерная привязанность к мирскому. Поэтому спасение души напрямую зависит от того, насколько быстро мы сможем избавиться от этих негативных качеств. (Газали, 3/149)

И хотя в основном влияние шайтана на душу происходит посредством нафса, но порой он может воздействовать напрямую. В Коране сообщается, что влияние Иблиса происходит за счет различных внушений и для того, чтобы избавиться от них, необходимо прибегать к защите Аллаха. «Мумин», 23/97; «Нас», 114/1-6. В хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) также упоминается о том, что шайтан может оказать прямое воздействие на сердце, (Тирмизи, Тафсир, 2) и, благодаря способности передвигаться по кровеносным сосудам, он может достичь любой точки. Поэтому он может внушить человеку, совершающему намаз, любые мысли. (Бухари, Азан, 4)

Но наряду со всем этим, тому, кто постоянно вспоминает Аллаха, думает о Его неисчислимых благах и всегда выполняет Его повеления, шайтан не может оказать какой-либо вред. В Коране сообщается:

«Ведь над Моими слугами нет власти у тебя, помимо тех из отклонившихся с пути, которые пошли твоей дорогой».

«Хиджр», 15/42.

Еще одним фактором, способствующим появлению и усилению низменных страстей, является пребывание в местах, неблагоприятных с нравственной и социальной точек зрения. Подобные места так сильно воздействуют на психологию человека, что последующее излечение сильно затрудняется. Поэтому совместное времяпрепровождение (не имея на это серьезной необходимости) с людьми, отрицающими повеления Аллаха, с усмешкой относя-

щимися к религиозно-нравственным ценностям, обычно кончается тем, что человек постепенно уподобляется им. «Ниса», 4/140. В силу этих причин Божественными предписаниями запрещается дружить с иудеями и христианами. «Маида», 5/51. Акцентируя внимание на большом значении окружения, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Человек исповедует религию своего товарища». (Тирмизи, Зухд, 45)

«Каждый ребенок рождается мусульманином. И только потом родители делают его (соответственно собственным религиозным воззрениям) или иудеем, или христианином, или же огнепоклонником». (Бухари, Джанаиз, 80; Муслим, Кадар, 22)

Если принять во внимание сильное влияние географических и климатических условий на характер и поведение людей и тщательно проанализировать это обстоятельство, еще лучше можно понять воздействующую силу социально-общественного окружения. На это указывают аяты Корана, в которых сообщается, что бедуины, живущие в дикой пустыне и далекие от культурных центров, склонны к неприятию истины и проявлению жестокости. «Тауба», 9/97.

Органы зрения, слуха и речевой аппарат способствуют поддержанию связи с внешним миром, но если их использовать наперекор Божественным запретам, то они начинают играть стимулирующую роль для появления и усиления низменных желаний. Учитывая эти факторы, кораническими предписаниями запрещается смотреть на чужих женщин и мужчин. «Нур», 24/30-32. Кроме этого, сурово осуждаются разговоры и беседы между мужчинами и женщинами, которые могут привести к нежелательным последствиям. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), отмечая, что чрезмерные взгляды в сторону противоположного пола наносят большой ущерб нравственности и духовному покою, сказал:

«Взгляд на харам является одной из ядовитых стрел Иблиса. И если кто-либо из страха перед Аллахом не станет смотреть на запретное, то Господь даст ему такой иман, сладость которого раб явственно ощутит». (Хаким, 4/349)

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что первое, что нужно сделать, это хранить свое сердце и душу от оказывающих сильное влияние на нравственность и характер индивида негатив-

ных факторов, включающих в себя желание естества, наущения шайтана и дурное окружение. Необходимо стараться избегать куфра (безверия), беспечности и небрежности, высокомерия и гнева, зависти и ненависти. Теперь нам бы хотелось подробно рассмотреть все эти нравственные болезни и признаки их проявлений.

Неверие (Куфр)

О Аллах! Помоги нам выйти из
темноты куфра к свету Ислама!

Абу Дауд, Саят, 178

В переводе с арабского языка слово «куфр» означает прикрытие или сокрытие чего-либо. В религиозной терминологии данное слово используют в тех случаях, когда имеют в виду неприятие или отрицание определенных религиозных представлений. В силу этого, человека, который не верит в то, во что нужно верить, и прикрывает истину, называют «кафиром».

Некоторые люди, поддавшись гордыне, высокомерию и упрямству, медленно сползают в омут безверия. Такая же история произошла с шайтаном, который из-за своей гордыни и отказа выполнить повеление Аллаха стал неверующим. Порой и люди, сердцем прекрасно осознавая истину и вслух повторяя слова свидетельства веры, из-за ревности, жажды славы и богатства, желания занимать какой-либо пост, в силу племенных и родовых предрассудков могут не принять Ислам как религиозно-социальную систему.

Кроме того, иногда люди вслух произносят слова, отрицая религиозные положения или же пренебрегая основными постулатами Ислама, хотя для этого нет никаких видимых причин, нет какого-либо принуждения. И тем самым они впадают в куфр. Наряду с этим, если человек, чтобы спасти свою жизнь перед угрозой смерти скажет, что отказался от Ислама, но при этом его душа будет наполнена самой искренней верой, простое произношение слов безверия не нанесет его вере никакого вреда. Ибо в Коране сказано:

«Над теми, кто отверг Аллаха после того, как он уверовал в Него, помимо тех, кто приневолен был к тому, а сердцем же остался твердым в своей вере. Над теми лишь, кто грудь свою

неверию открыл, отяготеет гнев Аллаха, и наказание великое пребудет». «Нахль», 16/106.

Чтобы хорошо уяснить нашу тему, будет полезно, если мы объясним причину ниспослания вышеприведенного откровения. Во времена джахилии язычники-мекканцы поймали Аммара, его отца Ясира, мать Сумаййу, Сухайба, Биляля, Хаббаба и Салима (радийаллаху анхум). Связав этих первых мусульман, они стали подвергать их различным пыткам и мучениям. Сумаййу привязали между двумя верблюдами и стали разрывать ее на две части. В жестоких муках умер и ее супруг – благородный Ясир. От вида этой душераздирающей картины бедный Аммар, хотя он продолжал всей душой верить в Аллаха, был вынужден произнести те слова, которых добивались язычники. После того другие мусульмане, узнав об этом, сразу пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказали:

– О Посланник Аллаха! Аммар стал кафиром!

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил им:

– Нет! Аммар не стал кафиром. Он полон веры до самой макушки. Его душа и сердце до самой глубины проникнуты верой.

Затем Аммар, плача, сам пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который стал вытирать ему слезы и при этом приговаривать:

– Если они (язычники) вздумают вновь мучить тебя, ты повтори им те слова, произношения которых они добиваются. (Ибн Са'д, 3/249; Ибн Асир, аль-Камиль, 2/67)

Куфр имеет разные виды и всегда пребывает в сердцах людей. В человеке самой яркой чертой куфра является притупление чувствительности сердца, которое есть центр восприятия и осознания истины. В Коране об этом сообщается следующее:

«Ужели им по земле ходить (не приходилось), чтоб их сердца познали мудрость, а уши — слышать научились? Но нет, не взоры их слепы. Слепы сердца в груди у нечестивых!»

«Хадж», 22/46.

«...У них сердца, которыми они не понимают, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат. Они как блудные скоты, но еще более заблудшие, ведь остаются в небрежении они (к увещаниям Пророков)». «А'раф», 7/179.

Из курса истории известно, что среди язычников были такие упрямцы, которые, чтобы не слышать слов истины, затыкали себе уши пальцами. «Нух», 71/7. Они вслепую, даже не приложив какого-либо труда для того, чтобы понять суть дела, отвергли истину. Подобное отношение привело к тому, что их сердца, которые представляют собой центры понимания и ощущения, притупились и остались пребывать во тьме невежества.

Согласно кораническим сообщениям, каждый человек обладает как физическим, так и духовным зрением. Зрительные органы, так же как и у людей, есть и у животных. Но что касается духовного зрения, то оно присуще только людям. И если это духовное зрение притупляется и теряет свою силу, человек теряет разум и опускается ниже животных.

Ярким признаком кафиров является полное отсутствие знаний об истине, и причина этого, опять-таки, - очерствевшие сердца и окаменевшие души. Куфр обладает такой неприятной чертой, как неприятие природной красоты, совершенства и гармоний, неисчислимых Божьих даров и проявлений милостей Аллаха.

Вся Вселенная, все Божественные откровения призывают нас к Аллаху. И неверие в могущество Господа представляет собой результат очерствения сердец. На это указывает следующий аят Корана:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Но нет! От их деяний злых на их сердца спустилась темная завеса». «Мутаффифин», 83/14.

Каким образом на сердца отступившихся людей опускается темная завеса, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняет следующим образом:

«Стоит только совершить какую-либо ошибку, как на сердце образуется темное пятно. Если раб сразу раскается и попросит Аллаха о прощении грехов, сердце очищается от пятна и становится опять чистым. Если раб еще раз совершит греховный поступок, это пятно будет увеличиваться и, в конце концов, покроет все сердце. Именно об этом и сообщает Всемогущий Аллах в Коране». (Тирмизи, Тафсир, 83; Ибн Маджа, Зухд, 29)

Процесс духовного загрязнения сердца в Коране и хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) выражается покрыванием завесы. Обычно сердце, когда имеет в виду черствость или жесткость, уподобляют железу. Вследствие грехов оно, постепенно твердея, так же как и железо, начинает покрываться ржавчиной. В Коране это описывается следующим образом:

«С тех пор ваши сердца суровы стали, тверды, как камень, иль еще суровой». «Бакара», 2/74.

После этого на очерстевшее, окаменевшее сердце, покрытое ржавчиной и завесой, ни одна беседа, ни одна лекция не сможет больше оказать влияние. Эта истина в Коране выражена следующим образом:

«Но для неверных все равно, увещевал ты их иль нет, (в Аллаха) не уверуют они. Бог наложил печать на их сердца и слух и взоры их покрыл завесой, Суровой будет их расплата!» «Бакара», 2/6-7.

Сердца тех, кто из-за пренебрежительного отношения к Божественным повелениям, отрицания Его могущества не стал вести праведный образ жизни, спустя некоторое время вовсе утратят способность и желание поминать Его, любить Его больше всего на свете. Они после этого потеряют страх перед Его могуществом, и лишатся высокой, вечной и незыблемой духовности.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно предупреждал мусульман о том, чтобы они ни в коем случае не относились небрежно к Корану и его Сунне. Особенно тщательно просил избегать бидатов (зловредных новшеств) и окаменения сердец. При этом он добавлял:

«Будьте внимательны! Пусть ваши далеко идущие планы не приведут к забвению неумолимой смерти. В противном случае ваши сердца зачерствеют». (Ибн Маджа, Мукаддима, 7)

Согласно Божественным повелениям, сообщаемым в Коране, люди с очерстевшими сердцами, из-за того, что обделены возможностью достижения умиротворения за счет поминания Аллаха, все время ищут утешения и покоя, погрязнув в грехах и нескончаемых мирских заботах, но это еще больше усиливает их вожделения и страсти. «Анбия», 21/3. Их сердца, вместо любви к Аллаху, наполнены любовью к деньгам и богатству. «Бакара», 2/165. Вместо страха перед Господом, их сердца трепещут от боязни перемены или утери ма-

териальных вещей. «Али Имран», 3/151. Их сердца стали разрозненными, «Хашр», 59/14. утерев нравственные ориентиры.

Вот поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно наставлял своих сподвижников опасаться грехов, которые могут привести к неверию. С этой целью он советовал им всегда читать следующую молитву:

«О Аллах! Соедини наши сердца и помоги нам улучшить отношения между собой. Укажи нам пути спасения. Помоги нам выйти из тьмы неверия к свету Ислама. Удали от нас как видимые, так и невидимые грехи. Ниспошли благость нашему слуху, глазам, сердцам, супругам и детям. Прими наши раскаяния! Только Ты принимаешь раскаяния, ибо только Ты милосерден! Сделай нас благодарными рабами, которые неустанно воздают Тебе молитвы. Одари нас Своей милостью!» (Абу Дауд, Саят, 178)

Лицемери (Нифақ)

Известны три признака лицемерия: когда разговаривают, они лгут; когда дают обещания – их не сдерживают; когда им дают что – либо на хранение – не возвращают.

Бухари, Иман, 24

Слово «нифақ» с арабского языка переводится как туннель. То есть, чтобы ввести в заблуждение противника или же незаметно пробраться к позициям, воины переходят из одного туннеля в другой.

В религиозной терминологии данное слово имеет следующее значение: выходить из одной двери и заходить в другую, притворяться уверовавшим, хотя сердце совершенно не верит. Того, кто душой не верит, но внешне старается казаться добропорядочным мусульманином, называют *мунафи́ком* (лицемером). В Коране Всемогуший Аллах повелевает следующее:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ
مَنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

«О Посланник! Пусть тебя не огорчают те, которые усердствуют в неверии, из числа тех, чьи уста говорят: «Мы уверовали», – в то время как сердца их не уверовали...». «Маида», 5/41.

Рассматривая связь сердца и лицемерия, можем твердо сказать, что каждый лицемер по своей природе любит выставлять свои действия и поступки напоказ, однако не каждый, кто занимается показухой, является лицемером. Если лицемерие в сердце – это куфр, а если в поступках, то это считается большим грехом. (Куртуби, Джами, 8/212) С точки зрения *итикада* (теоретической веры) и *амалия* (практических действий), *нифак* делится на две группы:

Итикади нифак – это когда человек в земной жизни кажется мусульманином, и к нему относятся как к своему брату по вере. Но когда всплывает правда, он заслуживает в Судный День еще более тяжелого наказания, чем кафир.

Что касается *амали нифака*, то это обычно не всегда связано с вероубеждениями. Порой причиной этого являются некоторые выходы и манеры. Например, в хадисе:

«Известны три признака лицемерия: когда разговаривают, они лгут; когда дают обещания – их не сдерживают; когда им дают что-либо на хранение – не возвращают» (Бухари, Иман, 24) говорится именно про «амали нифак». Хотя признаки, приведенные в данном хадисе, являются и основными чертами лицемеров с ошибочными воззрениями, но этот хадис носит предупреждающий характер, так как такие действия сами по себе не являются куфром и не приводят к безверию. (Навави, Шарх, 2/46-48)

Если обратить внимание на содержание вышеприведенного хадиса, то в глаза бросается одна важная деталь: все три признака лицемеров основаны на лжи. Поэтому мы не ошибемся, если скажем, что общей чертой лицемеров является ложь. Поэтому вполне возможно, что у людей, часто употребляющих ложь, сердце медленно начинает покрываться завесой, что приводит их к нифаку и куфру. В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Когда раб часто обманывает и продолжает лгать намеренно, то у него на сердце образуется черное пятно, которое увеличивается и охватывает его полностью. В конце концов,

этого раба записывают в Небесных скрижалях как лжеца». (Муватта, Кялам, 18)

С другой стороны, можно часто слышать, как лицемеры, хотя сами не верят, призывают Аллаха быть свидетелем их правдивости и порядочности. Они это делают с целью скрыть свои истинные взгляды и убеждения. А ведь на самом деле их сердца наполнены враждебностью и ненавистью. «Бакара», 2/204

Лицемеры всегда организуют беспорядки в обществе, стремясь нарушить покой и мир. В Коране сообщается следующее:

«Когда им говорят: «Вы на земле нечестие не сейте», они отвечают: «Напротив! Мы лишь благое сеем здесь». Увы! Они все те, кто нечесть сеет, но сами этого не понимают. Когда им говорят: «Уверуйте в Аллаха, как это сделали другие», они отвечают: «Ужель мы станем веровать, как веруют невежды и глупцы?» Но нет! Поистине, они-то и глупцы, хоть не желают этого понять. Когда они встречают тех, кто верует (в Аллаха), «Мы веруем», — им говорят они, но, находясь наедине с шайтанами своими, говорят: «Мы всей душой с вами, а там лишь насмехались мы». «Бакара», 2/11-14.

В одном из хадисов лицемеры сравниваются с «овцами, которые, когда их зажимают, бегут из одной стороны в другую». (Муслим, Мунафикун, 17) Бегающие между верой и невежеством мунафики порой, как об этом сообщается в Коране, ведут себя так, словно они все время помнят об Аллахе, хотя на самом деле делают это напоказ, не воспринимая всерьез Божественные повеления. Если намереваются совершить намаз, то делают это нехотя, через силу. «Ниса», 4/142,143. Чтобы сбить людей с истинного пути, дают ложные клятвы именем Господа. «Муджадала», 58/14,16.

При народе мунафики громко восклицают: **«Мы уверовали в Аллаха и Его Пророка, мы покорились».** «Нур», 24/47. А когда остаются наедине, то между собой ведут враждебные разговоры и заняты лишь подготовкой различных козней и беспорядков. Тем самым они сильно похожи на шайтанов. Как говорится в Коране:

«(Они) подобны Сатане. И вот сказал он человеку: «Будь неверным!» Когда же тот неверным стал, сказал он: «От тебя я отрекаюсь. Страхуй Аллаха я, Владыки всех миров». «Хашр», 59/16.

В силу природных свойств шайтаны всегда стараются идти против Аллаха и Его Пророков. «Муджадала», 58/20. Но в тоже время они сильно боятся того, что всем станет известно их настоящее лицо через откровения. «Тауба», 9/64.

Лицемеры и лицемерки думают об Аллахе только плохое «Фатх», 48/6. И, во всем помогая друг другу, склоняют людей к плохому и стараются отговорить их от совершения праведных дел. «Тауба», 9/67. Они стремятся распространить среди людей дурные разговоры, чтобы посеять рознь и вражду. Имея в виду этих шайтанов, целью которых является нарушение порядка и покоя в обществе, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«О, вы! Вы на словах стали мусульманами, но вера не вошла в ваши сердца. Не огорчайте мусульман и не оскорбляйте их, не ищите недостатки в людях. Воистину, кто станет выискивать изъяны мусульман, Всемогущий Аллах сделает так, что его собственные пороки станут известны людям. Если Господь пожелает, чтобы недостатки стали известны другим, Он опозорит его (кто выискивает недостатки людей) даже в собственном доме». (Абу Дауд, Адаб, 35; Тирмизи, Бирр, 85)

Про лицемеров, потерявших совесть и стыд, Аллах в Коране сообщает следующее:

«Когда ты видишь их, тебя их вид прельщает, и, когда речь они ведут, с охотой внимаешь их словам. Они подобны приставным столбам. Когда им говорят: «Придите! Посланник Бога возмолит прощения за вас», воротят головы они, и видишь ты, с какой надменностью они уходят». «Мунафикун», 63/4.

Хадисы, сообщающие признаки лицемеров, которые появятся на земле незадолго до Конца света, повествуют следующее:

«Перед Концом света появятся такие люди, которые будут использовать религию для достижения своих мирских целей. И чтобы казаться перед людьми хорошими, они завернутся в овечьи шкуры. Речь их слаще сахара, зато сердца подобны волчьим». (Тирмизи, Зухд, 60)

Используя различные хитрости, лицемеры станут обладателями значительных средств, но роскошную жизнь они пожелают

вести и на том свете, однако это будет для них недостижимой мечтой. Об этом в Коране сообщается следующее:

«И обратятся к верующим лицемеры в этот День, как женщины, так и мужчины: «О, подождите нас! Позвольте взять у вас взаймы от Света вашего хоть небольшую долю!» Им скажут: «Возвращайтесь-ка назад и там ищите Света!» И между ними вырастет стена с воротами, и милосердие заполнит все, что в ней. А за пределами ее — лишь (Божий гнев и) муки! И (лицемеры) возгласят: «Ужель мы не стояли рядом с вами?» Ответят им: «Вы были рядом с нами, но отдались соблазну вы и, выжидая, предались сомненьям. Вам лгали ваши вожделья, пока не снизошло веление Аллаха, но искуститель (вновь) вас сбил с Его пути». «Хадид», 57/13-14.

Лицемеры, сердца которых так же запечатаны, как у кафиров, в Судный День будут отделены от мусульман и присоединены к неверным. И в наказание за ханжество и лживые игры они будут брошены на самое дно адской геенны. «Ниса», 4/140.

Как видим, в начале списков нравственных болезней, которые разрушают сердца, находятся неверие кафиров и лицемерие мунафиков. В принципе, причины возникновения и развития этих болезней кроются в самовозвышении, в самовозвеличивании, в эгоизме и духовной глухоте. Кроме этого, в основе этих болезней лежит гордыня, надменность и чрезмерно завышенная самооценка. Сердце, которое подвержено таким низменным свойствам, ожидает печальный конец, ибо оно лишено света веры и луча Божественных откровений. Вполне естественно, что вместо таких возвышенных понятий, как марифатуллах (сокровенное познание Аллаха), мухабатуллах (любовь к Аллаху) и хашятуллах (страх перед могуществом Аллаха), такие сердца наполнены всевозможными страхами и переживаниями, нескончаемыми проблемами и неразрешимыми задачами. Очевидно, что такое сердце никогда не поймет, что такое умиротворение и покой.

Гордыня (Кибр)

Кибр – это отрицание истины и преобладание в человеке мнения, что он выше других людей.

Слово «кибр» и производные от него слова имеют значение «считать себя великим», не признавать истину. Считая себя выше других, никого не признавать, и, не видя никаких добродетелей у людей, унижать их.

В Коране сообщается, что первым «представителем» надменности и высокомерия был Иблис (шайтан). Когда Всемогущий Аллах повелел ему: **«Поклонись Адаму!»**, он возгордился и отказался выполнить волю Господа. И эта гордыня привела к тому, что Иблис стал неверующим. Аллах, вопрошая:

أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ

«**(О, Иблис) Ты возгордился или счел себя из высших?**», «Сад», 38/75. дает знать, что причиной отказа выполнять Божественное повеление является обыкновенная гордыня и высокомерие, которые не имеют ничего общего с прекрасными и возвышенными чертами.

Случаи отказа жить соответственно повелениям Аллаха, как это произошло с Иблисом, встречаются и среди людей. Достоверный факт, что многие из людей, которые отрицают Аллаха и ведут порочный образ жизни, встали на этот путь из-за гордыни и высокомерия. Например, падение Каруна, Фараона и Хамана объясняется именно надменностью и привычкой считать других ниже себя. «Анкабут», 29/39; «Юнус», 10/75. Из содержания коранических аятов, ниспосланных Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) касательно Валида бин Мугире, предводителя неверных и язычников, вытекает, что причиной всему была обыкновенная надменность.

«Ведь он замыслил все и рассчитал. Да будет убиен он! Как он все устроил! И вновь — пусть будет он убит! Как рассчитал он все! Затем он поглядел вокруг, затем нахмурился и сдвинул брови, затем спиной встал и возгордился, затем сказал: «Сие — не боле колдовства, пришедшего с времен далеких, не боле чем людская речь!» «Муддассир», 74/18-25.

Сообщая, что те, кто подвержен гордыне и высокомерию, лишатся уважения и любви людей, и, в конце концов, их сердца будут опечатаны, Всемогущий Аллах повелевает:

«Кто о знамениях Господних спорит без власти, что дана ему, к тем ненависть великую питают и Сам Аллах, и кто уверовал (в Него). Так наложил печать Аллах на сердце каждого надменного упрянца, кто преступил (дозволенное Им)». «Мумин», 40/35.

В одном из хадисов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«У кого в сердце есть вера величиной с горчичное зернышко, тот никогда не попадет в ад. Но тот, у кого в сердце есть признак гордыни величиной с горчичное зернышко, тот никогда не войдет в рай». (Муслим, Иман, 148, 149)

Как видим, в данном хадисе внимание акцентируется на том, что высокомерие является качеством, совершенно противоположным иману. Известный ученый Хаттаби подчеркивал, что высокомерие, о котором идет речь в данном хадисе, означает впадение в заблуждение, то есть потеря веры в Аллаха и Его Пророка. (Навави, Шарх, 2/91)

В другом хадисе повествуется о том, как однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– У кого в сердце есть признаки высокомерия даже величиной с горчичное зернышко, тот никогда не войдет в рай!

Присутствовавшие здесь сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А разве нормальный человек не хочет носить красивые одежды и обувь?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил следующее:

– Несомненно, Аллах прекрасен и любит все прекрасное. Высокомерие – это отрицание истины и пренебрежительное отношение к людям. (Муслим, Иман, 147)

В данном хадисе не только указывается место нахождения кибра, но и привлекается внимание слушателя к отрицательным нравственным сторонам и их влиянию на вероубеждения. Поэтому

кибр, как негативную черту характера человека, необходимо рассматривать с двух ракурсов:

1. Индивидуум, не признавая истину, начинает превозноситься даже перед Господом.

2. Чрезмерно возносясь перед другими, начинает смотреть на всех свысока.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно предупреждал своих последователей об отрицательных сторонах кибра, который не только портит человека с нравственной стороны, но даже может сильно повлиять на религиозные воззрения. Например, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сообщил мусульманам, что наряду со скупыми и жадными, в адскую геенну попадут и те люди, которые напыщенно ходят по земле. (Бухари, Айман, 9; Муслим, Джаннат, 46)

В другой раз он отметил, что на того, *«кто ходит горделиво в длинном платье, полы которого волочатся по земле, Аллах не Аллах не окажет ему Своей Милости»*. (Муслим, Либас, 42) Следующие хадисы также обращены к тем людям, которые подвержены этой ужасной болезни.

«Когда-то один самодовольный человек надел самые свои красивые одежды, причесал волосы и с высокомерием пошел по улице. Согласно воле Всемогущего Аллаха его поглотила земля. Этот несчастный вплоть до Конца света будет падать на самое дно земного шара. (Бухари, Анбия, 54)

«Однажды рай и ад поспорили между собой.

Ад: В меня войдут лишь злодеи и высокомерные люди.

Рай: А в меня лишь слабые и бедные.

Спор Рая и Ада Господь рассудил следующим образом:

— О, Рай! Ты есть Моя милость и через тебя Я окажу рабам Свою милость.

— О, Ад! Ты – Мой гнев! Я тобой накажу того, кого желаю наказать. Я вас обеих наполню (людьми и джиннами)». (Муслим, Джаннат, 34)

Весьма примечательны эти хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо они наглядно демонстрируют, насколько

отрицательными и низменными чертами характера людей являются надменность и высокомерие. Человек, который поражен вирусом гордыни, со временем начинает ставить себя выше других, считать себя самым лучшим. Постепенно подобное состояние начнет проявляться во всех его словах и поступках. Как говорится в одном из хадисов:

«Из-за постоянной надменности человек, в конце концов, попадает в списки тиранов. Таким образом, он понесет такое же наказание, как угнетатели». (Тирмизи, Бирр, 61)

Однако хотелось бы отметить, что, хотя высокомерие и надменность представляют собой отрицательные черты характера, религиозные положения Ислама порой позволяют их использовать. Например, чтобы испугать противника и ввести его в заблуждение, показывая себя сильным, можно надменно ходить на боевых позициях. Когда во время битвы при горе Ухуд обстановка накалилась, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вынул свой знаменитый меч и, обращаясь к верным сподвижникам, спросил:

– Кто его возьмет у меня?

Сподвижники разом бросились к нему, протягивая руки к мечу, но когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задал следующий вопрос, все отпрянули.

– Кто возьмет этот меч, чтобы воспользоваться им по праву?

И тут с места вскочил Абу Дуджана (радыйаллаху анху) и воскликнул:

– Я возьму этот меч, о Посланник Аллаха!

Затем он спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– А что значит воспользоваться по праву, о Посланник Аллаха?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему таким образом:

– Это означает следующее: насмерть биться с врагом.

Абу Дуджана взял меч, вынул красную чалму, и, обвязав ею свою голову, стал надменно двигаться между позициями мусульман и язычников.

Заметив это, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– Это такое передвижение, что в другом случае Аллах обязательно бы на него прогневался. (Ибн Хишам, 3/11-12)

Таким же образом, в год заключения соглашения при Худайбии, когда мусульмане подошли к Мекке, чтобы продемонстрировать мощь и военную силу правоверных, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал войскам грозно и быстро двигаться. (Бухари, Хадж, 55; Муслим, Хадж, 240)

Каждый человек должен постоянно контролировать себя, подвергать ежевечернему допросу, чтобы всегда поступать правильно, согласно повелениям Аллаха и Сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Даже в тех случаях, когда можно быть надменным, необходимо быть очень щепетильным и деликатным. Если постоянно не подвергать себя отчету и не контролировать себя, может в любое время проявиться высокомерие, которое изначально заложено в природе каждого человека, после чего он станет презрительно относиться к другим, начнет в присутствии других превозноситься. И именно в этот момент человек может считать себя выше других, издеваться над подчиненными и близкими людьми. Что в конечном итоге может привести к тому, что в Судный День Аллах воскресит его среди мучителей и тиранов.

Беспечность (Гафлят)

О, Аллах! Не оставляй меня наедине с моими страстями, даже на мгновение!

Ибн Ханбаль, 5/42

Данное слово с арабского языка переводится «не придавать особого значения», «пренебрегать», «быть невнимательным и неосторожным». В религиозной литературе под словом «гафлат» подразумевают презрительное отношение к вечным истинам, их забвение, потворство своим страстям.

О свойстве *гафлат* в Коране сообщается как о признаке тех, кто отрицает истину и не признает Божественные законы. Например, в аятах Корана невежды, которые находятся в положении ниже животных, охарактеризованы *гафилями*. В другом аяте также дается описание подобных людей, но о них говорится следующие:

«И это — те, на чьи сердца, глаза и уши наложена печать (всеведением) Аллаха: Они беспечны и не внемлют». «Нахль», 16/108.

С другой стороны, мы видим как в лице Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Господь делает следующее предупреждение всем верующим:

وَأَذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَالْأَصَالِ وَلَا

«С благоговением, смиренно и без громких слов ты вспоминай о Господе твоём в час утренней зари и в час вечерний и здесь небрежным никогда не будь!» «А'раф», 7/206.

В нижеследующем аяте Аллах упоминает о тех, кто мало поминает Его, как о лицемерах.

«Когда они становятся к молитве, то делают сие небрежно, лишь напоказ перед людьми. К Аллаху ж обращаются так мало!» «Ниса», 4/142.

Показывая личный пример своим последователям, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно читал следующую молитву:

«О Аллах! Даже на мгновение, не оставляй меня наедине с моими страстями!» (Ибн Ханбаль, 5/42)

Тем самым он учил своих последователей всегда быть начеку, чтобы не заразиться болезнью беспечности. Хотелось бы напомнить, что согласно хадису *«хотя мои глаза спят, мое сердце всегда бодрствует»*, (Муслим, Мусафирин, 125) Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был всегда настороже и предельно внимательным.

Слово «гафлат», о котором упоминалось выше, является антонимом слова «зикр», что можно объяснить как вспоминание Аллаха в душе и повторение Его имен вслух. Зикр – это такое состояние души, при котором сердце постоянно помнит Создателя, тогда как *гафлат* имеет следующие значения: «забыть Творца», «идти на поводу низменных страстей». Пророк (саллаллаху алейхи ва сал-

лям) часто сравнивал тех, кто не поминает Аллаха, с мертвыми. Тем самым он указывал на то, что истинная жизнь возможна только за счет постоянного поминания Господа. При этом он особенное внимание обращал на намазы, также являющиеся своего рода зикром. А тех, кто проявляет нерадивость в отношении намазов, Аллах предупреждает следующим образом:

«И горе верующим тем, кто небрежет в своих молитвах!»

«Маун», 107/4-5.

Про таких людей в одном из хадисов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано:

«На свете живет столько людей, которые соблюдают пост, но никакой пользы, кроме ощущения чувства голода и жажды, они не получают. Есть множество людей, которые постоянно встают на ночные молитвы, но кроме бессонницы, нет для них никакой пользы». (Ибн Ханбаль, 2/373)

Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал возносить Всевышнему мольбы, которые являются стержнем поклонений, от всей души, самозабвенно и искренне, так как молитвы человека, подверженного всевозможным порокам, не принимаются. Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своим сподвижникам велел следующее:

«Молитесь Аллаху искренне и с верой, что Он обязательно примет молитву, ибо Он отвергает молитвы, совершенные небрежно и кое-как!» (Тирмизи, Даават, 65)

В другом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что сердца тех людей, которые удалились от общества и избегают братьев по вере, запечатываются завесой невежества, и потом они заболевают болезнью беспечности и беззаботности. В хадисе говорится:

«Если некоторые люди не станут посещать пятничные молитвы, Господь печатает их сердца, и после этого они войдут в число беспечных людей». (Муслим, Джума, 40)

Ведь не только непосещение пятничной молитвы оказывает негативное влияние на душу человека, но и даже чрезмерный смех может нанести серьезный вред нравственности правоверно-

го. Вот поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мусульманам:

«Много не смейтесь, ибо частый смех убивает сердце!» (Тир-мизи, Зухд, 2).

Аят Корана, в котором вопрошается **«Если вы уверовавшие?»** «Али Имран», 3/175. и высказывание Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) *«Истинный правоверный не может прелюбодействовать. Он никогда не станет употреблять спиртные напитки и воровать»* (Ибн Маджа, Фитан, 3) говорят о том, что мусульманин обязан всегда быть начеку в повседневной жизни, руководствоваться положениями Ислама, освещая себе путь лучом веры.

Подытоживая вышесказанное, настоящий мусульманин должен остерегаться проявлений вредных привычек и стараться избегать всех тех свойств, присущих неверующим, которым неведома истина. В этом отношении необходимо всегда брать пример с Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Да обережет Аллах всех мусульман от нравственных пороков времени!

Гнев (Гадаб)

Если кто – либо из вас разгневаётся,
пусть он сразу совершит омовение!

Абу Дауд, Адаб, 3

Слово «гадаб» переводится как «состояние гнева», «обида». Обычно гнев появляется, как реакция человека на какое-либо событие или поступок других людей и направлен на решение проблемы, вызвавшей недовольство. Как правило, это чувство возникает глубоко в душе, оно подобно тлеющей головешке, из которой быстро может разгореться пламя. Этот огонь, в основном, тлеет в душе человека, когда по какой-либо причине он не может добиться своей цели, что, в свою очередь, постепенно вызывает неадекватную, бурную реакцию. В конце концов, разум теряет контроль над чувствами, и индивид утрачивает способность к рассуждению и логическому мышлению. Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил:

«Если судья разгневан, пусть он не выносит решение между двумя истцами!» (Тирмизи, Ахкам, 7)

Кроме того, когда два человека выходят из себя, они могут говорить друг другу таких вещей или же совершить такие поступки, что после того, как они успокоятся, ничего, кроме чувства стыда, эти действия не вызывают. Поэтому в отношении сильного гнева арабы употребляют слово «муваккат» (временное упомощательство).

В состоянии гнева поступки индивида выходят из-под контроля разума, и чаще всего его действия принимают агрессивный характер. В таких случаях человек обязательно должен взять себя в руки, то есть свою энергию нужно использовать в правильном направлении, не выходя за рамки религиозных предписаний и законов. В связи с нашей темой весьма примечательная история, рассказанная Абдуллахом бин Амра.

«Чтобы не забыть, я записывал на бумагу все, что слышал от Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Но некоторые товарищи из племени Курайшитов пытались меня отговорить от этого, говоря:

– Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) является смертным человеком, который может порой говорить в гневе.

После этого я перестал писать высказывания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Через некоторое время я рассказал ему об этом. Услышав мое признание, он указал рукой на свой рот и промолвил:

– *Пиши! Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, из этого рта выходит только истина!* (Абу Дауд, Ильм, 3)

Как видим, эти слова Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) означают, что хотя он и может иногда разгневаться, но он способен так быстро взять себя в руки и спокойно контролировать себя, что даже состояние гнева не мешает ему изречь вечные мудрости. В одном из аятов Корана, сообщая о признаках благочестивых людей, говорится следующее:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

«Тех, кто расходует в достатке и в нужде, кто, сдерживая гнев, прощает людям. Благотворящих чтит Господь!» «Али Импран», 3/134.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда сравнивал людей, обладающих способностью взять себя в руки и быстро успокоиться, с истинными богатырями. (Бухари, Адаб, 76) Особенно большие радости ждут в райских садах тех людей, кто смог победить свой гнев. (Абу Дауд, Адаб, 3)

В хадисах отмечается, что состояние гнева очень близко к шайтану, сотворенному из огня, и имеет прямое отношение к нему. Поэтому, чтобы победить этого противника, в Исламе разработаны некоторые принципы.

1) Прибегать к защите Аллаха:

Как-то двое мусульман поссорились в присутствии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). После окончания ссоры, заметив, что на лице одного из мусульман остались следы обиды, он сделал им следующее замечание:

«Я знаю одно выражение, и если его прочитает разгневанный человек, то обида и гнев быстро пройдут. Это выражение: «Аузу билляхи минашшайтанир раджим». (Бухари, Адаб, 76)

Молитва Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которой он научил благородную Умму Саламе (радыйаллаху анха), также имеет смысл подавить в себе огонь гнева:

«О Аллах! Ты есть Повелитель Мухаммада, который является Пророком! Прости мои прегрешения и убери с моей души чувство гнева!» (Ибн Ханбаль, 4/302)

2) Совершить омовение:

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Гнев от шайтана, а шайтан сотворен из огня. Огонь можно гасить лишь водой. Когда кто-либо из вас разозлится, пусть он пойдет и совершит омовение». (Абу Дауд, Адаб, 3)

3) Поменять тему разговора:

Когда обстановка накаляется и вот-вот может вспыхнуть ссора, можно быстро сменить тему и отказаться от своего мнения. Об этом обстоятельстве Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Будьте осторожны! Гнев является огнем, пылающим в груди человека. Разве вы не видите, как наливаются кровью глаза и набухают шейные артерии? Каждый, кто почувствует в себе эти признаки, пусть ляжет на землю!» (Тирмизи, Фитан, 26)

В другом хадисе дается такой совет:

«Если кто-нибудь из вас разозлится, пусть присядет. И если это не помогает, то пусть ляжет на пол!» (Абу Дауд, Адаб, 3)

4) Молчать и не отвечать на нападки:

Все знают, что когда двое ссорятся, гнев возрастает все больше и больше. Видимо, поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Когда кто-нибудь гневается, пусть он молчит!» (Ибн Ханбаль, 1/239)

Ибо часто незначительный гнев из-за небольшой причины приводит к таким последствиям, которые потом трудно будет разрешить. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень доволен, когда Абу Бакр (радийаллаху анху) сохранял молчание, когда некто продолжал его оскорблять. Через некоторое время прекращающиеся нападки переполнили чашу его терпения, и Абу Бакр стал отвечать своему оппоненту. Увидев это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел покинуть собрание. И когда Абу Бакр спросил у него: правильно или неправильно он поступил, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

«В тот момент, когда ты молчал, рядом с тобой сидел ангел и отвечал тому человеку. Но когда ты собрался отвечать на его нападки, ангел покинул это место, и вместо него пришел

шайтан. А где находится шайтан, там я не могу находиться».
(Ибн Ханбаль, 2/436)

Кроме этих методов, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал в минуты гнева «отворачиваться и не обращать никакого внимания на оппонента». (Абу Дауд, Либас, 17; Ибн Ханбаль, 3/14)

В Исламе всегда порицался гнев, который порой бывает просто выходом накопившихся отрицательных эмоций. Порицается гнев, вызванный личной неприязнью. Большим достоинством человека считается умение прощать, и для развития этого качества предлагаются различные методы и способы. Наряду с этим, иногда у некоторых людей гнев принимает такие формы, что индивид теряет положительные личностные качества и становится трусливым и слабым, что приводит к духовному опустошению или психологическому разочарованию.

Однако никогда нельзя молчать и оставаться безучастным при виде попирания религиозных ценностей или в тот момент, когда некоторые начинают задевать честь человека. Например, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не мстил врагам ради себя, (Муслим, Фадаиль, 79) но если нарушались Божественные законы, он никогда не отходил от буквы закона, грозя наказать любого нарушителя, даже если это будет его любимая дочь Фатима. (Бухари, Худуд, 11-12)

Как известно, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан как Милость мирам, но также известно и другое его прозвище, «*набиййуль малхама*» (Пророк войны). Данное качество можно объяснить как сохранение равновесия, направленного на поддержание порядка, как в обществе, так и в государственном масштабе. (Ибн Каййум, Задуль Маад, 1/95-96) Ведь, с другой стороны, именно благодаря чувству гнева у человека появляются смелость, отвага, бесстрашие, и потом на поле боя он выказывает чудеса храбрости. Следующий аят Корана, описывая Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и мусульман, указывает именно на эти качества:

«А те, кто с ним, — суровы и тверды против неверных и добросердечны меж собой». «Маида», 5/54.

Ненависть (Кин)

«О наш Господь! Прости и нам, и нашим братьям! Не оставляй в наших сердцах обиды к тем, которые Тебе предались».

«Хашр», 59/10

Словом «кин» называют враждебное чувство, которое основано на твердом намерении отомстить. Чаще всего это желание появляется в тех случаях, когда из-за слабости индивид сразу не ответил противнику и постепенно обида переросла в ненависть, из-за чего человек начинает выжидать удобный момент, чтобы отомстить противнику. То есть, причиной желания мести является простая обида. В Коране привлекает внимание описание этого чувства, которое питали неверные по отношению к мусульманам:

«О вы, кто верует! Себе в друзья вы не берите никого, помимо тех, с кем вы в одном кругу. Они не преминут вам навредить, они желают погубить вас, и в их устах уж ненависть сквозит. Но еще хуже то, что их сердца таят. Мы разъяснили вам знамения на это, коль в вас есть разуменье их понять».

«Али Имран», 3/118.

Поскольку дело обстоит таким образом, желание мести является источником многих нравственных болезней. В начале списка этих болезней можно поставить следующие: зависть, злословие, разрыв дружеских отношений, пренебрежительное отношение к другим, разглашение тайны, стремление любыми способами причинить вред, невыполнение взятых обязательств и радость при вести о горе и неприятностях противника. Все это является потерей высоких нравственных черт, которые должны быть присущи нормальному человеку. (Имам Газали, 3/339)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам избегать возникновения таких негативных качеств. И сам лично постоянно читал такую молитву:

«О Аллах! Наставь меня на истинный путь, сделай мою речь правдивой и убери из моей души хитрость и желание мести!» (Абу Дауд, Витр, 25)

В одном из хадисов Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно описал характер разрушительных действий зависти и ненависти. Обращаясь к своим товарищам, он произнес следующую речь:

«Вы, видимо, от предыдущих поколений заразились болезнью зависти и ненависти, но они буквальным образом вырывают все из человека. Когда я говорю «вырывают», я вовсе не имею в виду вырывание волос до корней. Я говорю об уничтожителях религии. Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, пока вы не уверуете, вы не войдете в рай. Пока вы не полюбите друг друга, вы не уверуете как следует. Рассказать ли вам о том, каким образом можно усилить любовь друг к другу? Часто здоровайтесь между собой!» (Тирмизи, Кыяма, 57)

Как указывают хадисы, если в обществе люди не любят друг друга, если люди питают ненависть к другим, если сердца всех переполнены ненавистью и враждебностью, значит, здесь религиозные чувства получили глубокую рану. Среди народа эта истина выражена следующим образом:

«Никогда религия и ненависть не могут быть в одном месте».

Если где-либо слабеют религиозные принципы, там сразу начнут ослабевать нравственные устои и ухудшится социальная обстановка, начнет уменьшаться число людей, питающих глубокое уважение к другим. Именно поэтому ненависть всегда осуждалась и запрещалась предписаниями Ислама. Ученые всегда старались выявить и уничтожить эту болезнь на корню. Особенно большое внимание уделялось тому, чтобы негативные чувства не поселились в душах мусульман.

Как рассказывал Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху), однажды у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– Кто из людей самый лучший?

Он дал такой ответ:

– *Каждый, кто правдив и обладает сердцем махмум!*

Сподвижники переспросили:

– Мы хорошо знаем, что значит быть правдивым, но что значит сердце махмум?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

– *Это чистое сердце, боящееся Господа. В таком сердце нет никаких следов греха, злодеяний, ненависти и зависти!* (Ибн Маджа, Зухд, 24)

Положения Корана предупреждают об отрицательных свойствах вышеприведенных нравственных недостатков и предписывают уверовавшим прощать людей. Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) дал слово, что прекратит оказание помощи своему бедному родственнику Мистаху за клевету в адрес благородной Айшы (радыйаллаху анха), Господь ниспослал следующие откровение, в котором указывал на важность всепрощения:

«Пусть те из вас, которые в достатке и благочестия полны, себе зарока не дают о том, чтоб помощь родственникам (прекратить), и бедным, и переселившимся ради Аллаха. Пусть лучше им они простят и снисхождение проявят. Ужель вы сами не хотите, чтобы и вам Аллах простил? Аллах, поистине, Прощающ, Милосерд!» «Нур», 24/22.

В другом аяте Корана сообщается, что на устах истинных мусульман всегда следующая молитва:

لِّلَّذِينَ آمَنُوا غَلًّا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

«О наш Господь! Не оставляй в наших сердцах обиды к тем, которые Тебе предались!» «Хашр», 59/10.

С одной стороны, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал мусульманам обижаться и завидовать друг другу. А с другой стороны, чтобы удалить из сердца ненависть и злость, поощрял часто обмениваться подарками. Вот поэтому он постоянно давал своим сподвижникам такой совет:

«Дарите подарки, ибо подарки удаляют из сердца антипатию и ненависть!» (Тирмизи, Хиба, 6)

Однако, опираясь на положения Корана и хадисов, в которых неоднократно сообщается о негативном характере чувства ненависти и озлобления, каждый мусульманин не должен думать о том, что теперь обязан любить всех подряд.

Исходя из хадиса Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором говорится, что *«самым лучшим благом деянием является любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха»*, (Абу Дауд, Суннат, 2) следует, что наряду с теми, кого мы уважаем, всегда будут люди, ненавистные нам. Возможно, к этим людям мы испытываем дикую злобу, и в душе возникает желание отомстить. Хотя любовь и симпатия кажутся милее и теплее, а от ненависти и злобы исходит холод, и дело принимает совершенно другой оборот, между ними не остается никаких различий. Оба эти чувства возвышаются на самую высокую ступень благих и праведных деяний. Так как известно, что всем поступкам и чувствам человека смысл придают намерения и цели, лежащие в их основе. (Бухари, Иман, 41) Душа, любящая Аллаха, будет всегда любить друзей Аллаха и всегда будет стремиться как на словах, так и на деле доказать свою любовь и преданность. Таким образом, истинный мусульманин всегда будет ненавидеть неверных и никогда не станет поддерживать злодеев и тиранов, никогда не станет одобрять их поступки.

Зависть (Хасад)

Как огонь пожирает дрова, так и зависть пожирает все добрые деяния.

Абу Дауд, Адаб, 44

«Хасад» – негативное чувство, когда индивид желает, чтобы человек, обладающий более высоким материальным благосостоянием или степенью духовного развития, лишился всего этого. В русском языке обычно используют слово «зависть», и данное чувство имеет отношение к моральной сфере.

В Коране отмечается, что хасад есть отрицательное явление, причиняющее огромный вред, как отдельным людям, так и обществу в целом. И даже наносит ущерб религиозным убеждениям. Всемогущий Аллах повелел следующее:

«Но из людей Писания есть много и таких, кому б хотелось вас – уже принявших веру – из зависти в неверие повергнуть вновь. Хотя им истина уже предстала». «Бакара», 2/109.

В данном аяте ясно и четко дается знать о том, что в корне стремления иудеев заставить мусульман отказаться от Ислама лежит чувство зависти.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«В сердце раба никак не могут быть рядом вера и зависть».
(Насаи, Джихад, 8)

Тем самым он подчеркивал, что вера и зависть относятся к духовной сфере. Однако вера подразумевает позитивную сторону, тогда как зависть есть негативное чувство.

В религиозной литературе Ислама можно найти множество предписаний, порицающих зависть и запрещающих проявления этого чувства. В Коране говорится:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

«И не желайте вы тех благ, которыми Аллах (так щедро) одних из вас перед другими наделил». «Ниса», 4/32.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим последователям, в своей речи сказал:

«Не завидуйте друг другу. В торговле, намеренно споря, не привлекайте внимание покупателей. Не обижайтесь и не отворачивайтесь друг от друга!»

О, рабы Аллаха! Будьте братьями! Мусульманин брат мусульманина. Брат не станет причинять вред брату, он его не оставит в беде и не станет смотреть на него свысока». Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указал на свою грудь и сказал:

«Богобоязненность здесь! Богобоязненность здесь! Достаточно пренебрежительно посмотреть на своего брата, как это уже считается страшным грехом. Кровь, имущество и честь мусульманина являются священными, поэтому посягательство на них является харамом. Аллах не обращает внимания на вашу внешность и на ваши тела, Он смотрит лишь на ваши сердца».
(Муслим, Бирр, 32-33)

Причина порицания и запрета зависти заключается в том, что завистник недоволен волей Аллаха, ибо только Он дарует и осыпает неисчислимыми благами любого, кого пожелает. И при этом Он не обращает никакого внимания на религиозную, национальную или же государственную принадлежность индивида. Это исходит из Его атрибута Аль-Адиль, что переводится как Высшая Справедливость. Поэтому зависть в отношении кого-либо, желание, чтобы человек лишился благ, данных ему Господом, означает противодействие Его Воле. Вышеприведенный хадис, в котором сообщается, что вера и зависть не могут находиться в одном месте, указывает именно на это. Кроме того, темные желания завистника наносят, прежде всего, вред ему самому. Ибо если вера в Аллаха и Его справедливость дает верующему состояние покоя и умиротворения, то зависть, наоборот, лишает его чувства довольства и даже приводит к моральным мучениям. Наряду с этим, можно с уверенностью сказать, что истинные мусульмане, чьи сердца наполнены твердой верой, совершенно далеки от такой духовной болезни, коей является зависть.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно предупреждал мусульман о негативной стороне не только зависти, но и других нравственных недостатков. Поэтому он призывал правоверных:

«О, рабы Аллаха! Будьте братьями!»

Этот призыв Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) показывает, что избавление от вредных привычек приводит к возникновению дружбы и миролюбия, способствует усилению в обществе искренних отношений.

Наряду с этим Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечал, что если, в сердце появилось чувство зависти, то от всех совершенных благих деяний не останется никакого следа. Поэтому он говорил:

«Как огонь уничтожает дрова, так и зависть уничтожает добрые деяния». (Абу Дауд, Адаб, 44; Ибн Маджа, Зухд, 22)

Весьма примечательно сообщение Анаса бин Малика (радый-аллаху анху) о том, что очищение души от зависти и ненависти в Судный День может сыграть огромную роль: оградить человека от адского огня. Анас в своих воспоминаниях сказал:

«Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел вместе со своими сподвижниками. Во время беседы он сказал:

«Сейчас сюда придет человек, который после смерти попадет в Рай!»

Именно в этот момент в помещение вошел один из ансаров, завершивший ритуальное омовение. Он в руке держал свои сандали, а с его бороды стекали капельки воды. На следующий день Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил эти же слова, и опять появился этот человек. На третий день вновь повторилась эта история».

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) покинул место собрания, Абдуллах бин Амр встал и пошел следом за этим человеком. Догнав его, Абдуллах обратился к нему со следующей просьбой:

– Я повздорил со своим отцом и поклялся, что в течение трех дней не пойду домой. Не могу ли я эти три дня погостить у тебя?

Тот человек с готовностью согласился. После этого Абдуллах оставался в его доме целых три дня, но все трое суток он не видел, чтобы хозяин вставал на ночную молитву. Единственное, что он заметил, что этот мусульманин, переворачиваясь, поминал Аллаха, возносил ему хвалу. И когда наступало время утреннего намаза, он вставал и совершал его. Продолжая свой рассказ, Абдуллах заметил:

«В течение этих трех суток я от него ничего плохого не услышал. Но мне показалось, что по ночам он очень мало совершает молитвы. Поэтому я сказал ему:

– О, раб Аллаха! Если сказать правду, то между мной и отцом ничего не произошло. Однако три дня подряд мы все слышали, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Сейчас сюда придет человек, который после смерти попадет в Рай!»* И все три дня приходил ты. Поэтому я пожелал пожить с тобой, и, изучив все твои добрые деяния, совершать их. К большому сожалению, я не заметил, чтобы ты совершал что-либо сверхъестественное. Интересно, благодаря каким поступкам ты достиг такого высокого положения, о котором упоминал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)?

Он мне дал следующий ответ:

– Я таков, каким ты увидел меня!

Затем он повернулся и вышел, но вдруг вернулся и, подозревая меня, сказал:

– Я таков, каким ты увидел меня, но зато у меня в сердце ни к одному мусульманину нет ненависти или озлобления. К тому же, я никогда не завидую людям, которых Господь осыпал Своими милостями».

В ответ Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) заметил:

– Именно эта черта вознесла тебя на такую ступень, достичь которую мы никак не могли. (Ибн Ханбаль, 3/166)

В книгах, посвященных исламской нравственности, отмечается, что зависть вполне излечимая болезнь. Достаточно лишь овладеть необходимыми знаниями и совершать благие поступки. Например, благодаря знаниям человек узнает о сущности и природе зависти. Поступая вопреки требованиям низменных желаний и страсти к зависти, причем, заставляя себя через силу, можно довольно-таки успешно избавиться от причин, вызывающих это отрицательное стремление. Ведь, как сообщают аяты Корана и хадисы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), зависть представляет собой не физическое, а чисто психологическое явление. Вот поэтому каждый нормальный человек обязан стремиться жить согласно религиозным предписаниям Ислама, при этом ни в коем случае нельзя поддаваться подспудным желаниям, возникающим поневоле. Нельзя поддаваться под влияние негативных желаний, подталкивающих к совершению неприглядных действий.

С другой стороны, каждый человек порой испытывает чувство, некоторыми признаками похожее на зависть, но это чувство является нормальным и вовсе не порицается религиозными правилами. Это *гыбта*. Данное слово означает страстное желание быть таким же или же обладать такой вещью. Но, в отличие от зависти, при этом чувстве человек не желает ничего плохого другим, не желает, чтобы кто-то лишился благ или же у него ухудшилось положение. Это как бы своего рода соревнование. Как сообщается в Коране:

«И к этому пусть устремятся те, кто истинную ценность осознал, в ком, истинно, стремление созрело». «Мутаффифин», 83/26.

В хадисе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится следующее:

«Особенно можно завидовать двум людям: один всегда раздает неимущим и нуждающимся людям свое имущество, данное ему Аллахом. А другой – это человек, который выносит решения согласно полученным знаниям и при этом обучает других людей». (Бухари, Ильм, 15; Муслим, Мусафирин, 268)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поощрял мусульман совершать благие деяния, но он запрещал состязаться в ненависти и зависти, в гордыне и высокомерии. Как сказано в хадисе: *«Сильно привязавшись к материальным благам, не желайте того, чтобы все было вашим».* (Муслим, Бирр, 31)

Разумеется, чтобы оградить себя от черной зависти людей, нужно предпринять необходимые меры. Опираясь на положения Корана, мы решили привести здесь некоторые аяты, посредством которых можно защитить себя от ненависти и зависти неразвитых людей.

1) Прибегать к защите Аллаха, чтобы Он защитил от зла завистников. На это указывает такой аят:

«Скажи: «Ищу спасенья я у Господа рассвета от зла завистника, когда в нем зависть зреет». «Фалак», 113/5.

2) Терпеть и стремиться к богобоязненности, ибо Аллах повелевает:

«Когда приходит радость к вам, печальтесь они, когда ж спадет на вас печаль, им это радость доставляет. Но коль тверды вы в благочестии своем, их козни вам не повредят, Аллах все их деяния объемлет (и сочтет)!» «Али Имран», 3/120.

3) По мере возможности необходимо угощать людей, склонных к зависти, или же делать им подарки. Таким образом можно загасить огонь зависти, пылающий в груди некоторых людей. В Коране повелевается следующее:

«Таким будет дарована награда дважды: за то, что были терпеливы и смиренны, за то, что отстраняют зло добром и подать правят из того, чем Мы их наделили». «Касас», 28/54.

«Добро и зло не могут быть равны; так оттолкни же зло добром, и тот, кто ненависть к тебе питает, в родного друга обратится». «Фуссилат», 41/34.

В конце хотелось бы отметить, что человек, которому Всемогущий Аллах оказал особую милость и осыпал неисчислимыми благами, во избежание возникновения чужой зависти должен сторониться излишеств и роскошной жизни. Это является не только религиозной обязанностью, но и проявлением деликатности по отношению к остальным членам общества.

2. Украшение души нравственной красотой

«Ибо так же, как Аллах оживляет иссохшую почву обильным дождем, так и свет мудрости дарует жизнь омертвевшим сердцам».

Хайсами, 1/125

Сколько бы человек ни прилагал усилий, направленных на ограждение души от нравственных недостатков, даже если выполнение этих действий совершается в течение всей земной жизни, их оказывается недостаточно. Процесс воспитания приближает объекта к назначенной цели и одновременно доводит нравственность до совершенства, постепенно выполняя поставленную задачу. В силу всего этого, при нравственном воспитании обязательно необходимо использовать духовный потенциал, заложенный в человеке, который развивается лишь при помощи определенных средств. В Коране Аллах повелевает следующее:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

«О люди! К вам увещание пришло от вашего Владыки и исцеление (от всех сомнений), которые (теснят) вам грудь. А верующим — путь прямой и Божья милость». «Юнус», 10/57.

Во многих других аятах Корана также говорится о том, что Божественные откровения являются для нас исцелением. Вот поэтому, чтобы очистить сердце от негативных свойств и украсить прекрасными качествами, нужно часто читать Коран – самый надежный источник счастья и благополучия.

С другой стороны, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который получал и передавал нам повеления Всевышнего, подчеркивает, что есть еще его Сунна, которой нужно беспрекословно следовать. Указывая, что при духовном воспитании необходимо выполнять религиозные предписания, он говорил следующее:

«Только две вещи являются истоками законности: Это Коран и Сунна. Самое прекрасное слово есть Божье слово, а самым правильным путем является путь Его Пророка. В религиозных вопросах опасайтесь всего вымышленного, ибо самое плохое – это бидаты (вредные новшества). Все, что выдумали после, является бидатами, а каждый бидат представляет собой источник заблуждений. Будьте внимательны! Пусть мирские заботы и далеко идущие планы не заставят вас забыть о смерти! В противном случае ваши сердца очерствеют». (Ибн «Маджа», Мукаддима, 7)

Одной из главных причин преобладания у многих людей нравственных свойств негативного характера, таких как: неверие, лицемерие, беспечность, гордыня, ненависть и зависть - является обыкновенное невежество и незнание. Однако при этом не стоит упускать из виду, что, согласно воззрениям Ислама, знания – это не просто осведомленность в вопросах религии. Знания – это, прежде всего, фактор, меняющий и совершенствующий людей. Всемогущий Аллах сравнивает тех людей, которым приобретенные знания нисколько не приносят пользы, с верховыми животными, назначение которых заключается лишь в перевозке поклажи. «Джума», 62/5.

Коран и Сунна только тогда приобретают целебные свойства, когда в повседневную жизнь практически претворяются почерпнутые из них теоретические знания. То есть, когда грудь раскрывается Божественным знаниям и эти знания превращаются в благородные деяния и правильные поступки. В результате этого наше сердце, с одной стороны, избавляется от отрицательных качеств, а с другой стороны, приобретает прекрасные свойства. Сердце

человека, обладающее превосходными качествами, становится именно таким, какому придает значение Всемогущий Аллах. Этому сердцу ангелы делают правильные внушения, и все Божественные творения проникнуты к нему любовью.

Но не стоит упускать из виду и такие обстоятельства, когда люди, в силу различных причин, порой из-за недостатка времени или же возможности тщательно изучать религиозные положения, не могут получить основательные знания для беспрекословного следования положениям Корана и Сунны. Мы считаем, что самым простым решением этой проблемы является совместное времяпрепровождение с праведными людьми и безоговорочное подчинение тем ученым, которые хорошо знают Божественные законы и во всем следуют им в своей жизни. Как известно, после смерти Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Печати Пророков, миссия воспитания людей и общества возложена на плечи настоящих ученых, являющихся законными преемниками наследия Посланников Аллаха. В одном из хадисов сказано:

«Ученые – наследники Пророков!» (Абу Дауд, Ильм, 1)

Этот вопрос хорошо освещает хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором содержатся поучения мудреца Лукмана (aleyхиссалям), своему сыну:

«О мой сын! Будь всегда вместе с учеными и старайся никогда не покидать их общество. Слушай слова мудрецов, ибо так же, как Аллах оживляет иссохшую почву обильным дождем, так и свет мудрости дарует жизнь омертвевшим сердцам». (Хайсами, 1/125)

Обратив внимание читателей на важность нравственного воспитания, мы хотим подробно рассмотреть некоторые вопросы, которые с точки зрения Корана и Сунны представляют большую важность и действительно обладают свойствами украсить наш внутренний мир.

Вера (Иман)

Иман – это такая драгоценность, которая очень ценна! А сердце без веры есть лишняя ноша.

Мехмед Акиф Эрсой

Слово «иман» переводится как «взять под покровительство, обеспечить безопасность, дать какие-либо гарантии». Также известно значение «подтверждать», ибо, подтверждая чьи-либо слова, мы тем самым гарантируем честность этого человека и ограждаем себя или его от лжи и сомнений. Согласно этому, истинные верующие – это те, которые познали сладость умиротворения от осознания безопасности и счастливого будущего. Это ощущение идет именно от веры, от веры в Аллаха и в Судный день, когда все будет решено по справедливости.

Что касается объяснения термина «иман» в религиозной литературе, то известно множество различных взглядов исламских ученых на этот вопрос. Некоторые считают, что иман – это подтверждение сердцем. Другая часть ученых утверждает, что нужно произнести языком и подтвердить сердцем. Но существуют ученые, пишущие, что практическое следование пяти основным положения Ислама тоже является иманом. (Имам Матуриди, 373) Однако наряду с этим, наше внимание привлекает тот факт, что все ученые единогласны в одном: иман – это подтверждение сердцем, то есть это выражение внутренних чувств. Следовательно, как сообщается об этом в хадисе, известном под названием «Джибриль», каждый верующий должен всем сердцем верить в Аллаха (что нет другого божества, кроме Него), в то, что Мухаммад есть Его раб и Посланник, в ангелов, в Божественные откровения, в Судный День, в предопределение (что все плохое и хорошее происходит по воле Аллаха). (Бухари, Иман, 37)

Согласно положениям Корана принятие веры на словах ничего не значит. Поэтому подчеркивается, что для полной веры требуется подтверждение сердцем. Об этом в Коране говорится следующим образом:

«А бедуины говорят: «Уверовали мы». Скажи им: «Нет в вас веры. Вам лучше говорить: «Смирились мы», - ведь в ваше сердце вера не вошла». «Худжурат», 49/14.

Настоящий иман, после того, как он войдет в сердце, не является тем предметом, который можно там закрыть навечно, чтобы он остался в неизменном виде. Совсем наоборот, он превращается в энергетическую силу, заставляющую человека двигаться, и при этом меняет все привычки и обычаи в лучшую сторону. В нижес-

ледующем аяте указывается именно на эту особенность имана, играющую значительную роль в становлении личности:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا يُتَوَكَّلُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ

«Ведь верующие — только те, сердца которых трепета полны при поминании Аллаха; чья вера укрепляется сильнее, когда читают им знамения Его; и кто надежды возлагает лишь на Владыку своего». «Анфаль», 8/2.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря:

«В райские сады войдут лишь те, которые обладают сердцами, подобными птичьим», (Муслим, Джаннат, 27) имел в виду именно чувствительные и отзывчивые сердца.

Как известно, дружба в Исламе сильнее, чем родственные отношения, ибо религиозные положения требуют, чтобы уверовавшие не дружили с неверующими, даже если они являются близкими родственниками. «Тауба», 9/23; «Муджадала», 59/22. Конечно, в данной ситуации все обязательства, налагаемые социальными требованиями, обязательно выполняются, но самое главное, им нельзя уделять место в собственном сердце. «Ниса», 4/135; «Маида», 5/8.

Следовательно, Ислам представляет собой такую «братскую дружбу», «Худжурат», 49/10. которая, прежде всего, основана на общности интересов и взглядов. Родственная связь теряет свою силу, и это объясняется силой веры. Об этом повествует следующий аят Корана:

«(О Мухаммад!) «Прости крыло (душевной доброты и дружбы) над теми из уверовавших (в Аллаха), кто следует (одним путем) с тобой». «Шуара», 26/215.

В данном аяте имеется в виду та дружба, которая должна быть среди мусульман.

Вот поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень дорожил дружбой с уверовавшими и всегда относился к ним с большим вниманием и нежностью. Каждый, кто говорил, что уверовал, сразу находил у него покровительство и защиту. Он избегал ка-

ких-либо резких выражений в отношении мусульман, опасаясь обидеть их. Он не выдерживал негативных высказываний в адрес своих товарищей и поэтому предупреждал мусульман следующим образом:

«Пусть никто не сообщает мне сведения, которые вовсе не имеют отношения к моим сподвижникам, ибо я желаю выходить к людям с чистой душой!» (Абу Дауд, Адаб, 28; Тирмизи, Манакиб, 63)

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) задал группе мусульман, неодобрительно отозвавшихся о Малике бин Духшуме, следующий вопрос:

– Разве он не свидетельствует о том, что нет божества, кроме Аллаха и что я являюсь Посланником Аллаха?

Они дали такой ответ:

– Он это произносит не от души, ибо он в действительности не уверовал!

Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) твердо возразил им:

– Кто провозгласил, что нет Бога, кроме Аллаха и что я есть Божий Посланник, тот никогда не попадет в адский огонь. (Муслим, Иман, 54)

Тем самым он дал знать мусульманам, что нельзя даже думать отрицательно о том человеке, который утверждает о том, что уверовал. В другом хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил радостную весть о том, что у кого в сердце есть хоть чуточка веры, тот никогда не попадет в адскую геенну. (Бухари, Иман, 33; Тавхид, 19)

В связи с нашей темой известный сподвижник по имени Усама бин Зайд (радыяллаху анху) вспоминает такую историю:

«Во время сражения мы нагнали одного противника, который, поняв, что сейчас мы поймаем его, сразу произнес свидетельство веры. Но мы не приняли это во внимание и убили его. После возвращения в стан я рассказал об этом Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он гневно спросил у меня:

– В Судный День кто защитит тебя, когда ты будешь спрошен за свидетельство веры «Ля иляха илля Аллах»?

Я мгновенно возразил:

– О Посланник Аллаха! Он (убитый) произнес свидетельство веры из страха за свою жизнь!

Но он опять задал мне вопрос:

– Тогда бы раскрыл ему грудь и посмотрел бы: он из страха произнес свидетельство веры или же действительно уверовал. В Судный День кто защитит тебя, когда ты будешь спрошен за свидетельство веры «Ля иляха илляллах»?

Усама затем добавил:

«Эти слова Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так много раз повторил, что я подумал: лучше бы я только после этого эпизода стал мусульманином». (Абу Дауд, Джихад, 95)

Но при всем этом не стоит забывать, что вера представляет собой Божий дар. Об этом в Коране сообщается следующее:

«И тем, кого Аллах направить пожелает, Он раскрывает для Ислама грудь». «Ан'ам», 6/125.

Поэтому мусульмане хорошо знают, что пока на это не будет соизволения Аллаха и пока Он не окажет Свою милость, никто не сможет достигнуть какого-либо успеха. Никто без Его воли не сможет оказать влияние на души и сердца людей. Согласно хадису Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), *«сердца находятся во власти Аллаха».* (Муслим, Кадар, 17) Чтобы Господь всегда оказывал Свою милость, разумные люди постоянно читают следующую молитву:

«(И говорят они): «Владыка наш! Не дай нашим сердцам свернуть с пути, по коему Ты нас уже направил; яви нам милосердие Твое, ведь Ты, поистине, Податель всех щедрот!»
«Али Имран», 3/8.

В хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщается о том, что когда приблизится Конец света, на земле не останется ни одного уверовавшего человека, ибо люди будут лишены такой Божьей милости, коей является вера. (Муслим, Имара, 176;

Фитан, 116-117) Но что касается нас, то для сохранения и усиления веры, с тем, чтобы перейти в иной мир с ясной душой, освещенной лучом Ислама, нужно украсить сердце богобоязненностью, благочестием, страхом перед могуществом Аллаха, любовью к Нему, постоянными молитвами и поминаниями.

Богобоязненность (Шақва)

А потому страшитесь Его гнева
и послушны будьте!

«Тагаббун», 64/16

В арабском языке слово «таква» означает ограждение, избегание чего-либо или оберегание души от всего, что может отрицательно повлиять на нравственность. Что касается значения этого слова в религии, то в терминологии Ислама в него вкладывают следующий смысл: скрупулезно выполнять религиозные предписания и избегать выполнения запретных вещей. Можно выразиться по-другому: охранять свою душу от всех видов грехов и избегать совершения действий, ведущих к нелицеприятным поступкам. Подобный подход ко всему называется богобоязненностью, и людей, руководствующихся им в жизни, называют *муттаки* (богобоязненными). Настоящий *муттаки* не только отстраняется от запрещенных вещей, но и стремится избегать сомнительных. В хадисе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Несомненно, халяль¹⁷ известен нам. Известен и харам¹⁸, но между ними есть сомнительные вещи, и многие не могут различить их. Тот, кто избегает сомнительного, тот спасет свою веру и честь; тот, кто не избегает сомнительного, тот со временем совершит греховный проступок. Это похоже на пастуха, который пасет свое стадо на окраине чужого поля, поэтому всегда существует опасность того, что животные заберутся туда. Будьте внимательны! У каждого правителя есть запретная территория. Не забывайте, что места, запрещенные Аллахом, это Его харамы!» (Бухари, Иман, 39)

¹⁷ Халяль – все, что разрешено в Исламе.

¹⁸ Харам – все, что запрещено в Исламе

Кроме этого хадиса известно и другое выражение ученых, которое гласит, что так же, как люди наряжаются внешне, нужно украшать и свою душу, чтобы предстать перед Аллахом с чистой совестью. (Рази, 1/20).

Как видим, в основе богобоязненности лежит духовная особенность сердца. В Коране даются следующие признаки благочестивых людей:

«Не в том лежит благочестивость, чтоб на восток иль запад лик свой обратить, а благочестье в том, чтобы уверовать в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов Его, в Писание и в Пророков. Любя (свое добро), все же делиться им и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и с путником, и с теми, кто взывает, и дать рабам на откуп; и по часам молитвы совершать, платить закят, скрепленный договор исполнить; и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем, во все минуты страха и смятенья. Таков лик праведных — предавшихся Аллаху!» «Бакара», 2/177.

В данном аяте четко выделены границы богобоязненности. Ученые делят богобоязненность на три степени:

Первая: Поклонение Аллаху совершается только для того, чтобы обезопасить себя от адского огня. Чтобы избежать наказаний, не придавать Ему сотоварищей.

Вторая: Неукоснительно выполняются Божественные повеления и при этом не совершаются большие грехи. Даже если порой происходят небольшие греховные действия, за ними немедленно следует раскаяние.

Третья: Всем сердцем привязываются к Аллаху. Держатся вдали от всего, что может посеять в душе состояние рассеянности и небрежности. (Байдави, 1/48)

Однако хотелось бы отметить, что в реальной жизни почти невозможно выделить границы богобоязненности, так как *ма'рифат* (познание Аллаха), благодаря которому усиливается праведность, в зависимости от природных способностей и личностных качеств людей сильно меняется. Вот поэтому богобоязненность каждого человека соответственна его способностям и глубине осознания могущества Аллаха. Коранический аят **«А потому страшитесь**

Его гнева и послушны будьте» «Тагабун», 64/16 указывает именно на это.

Наряду со всем этим, те мусульмане, которые желают вести праведный образ жизни, должны во всем идти по стопам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он, подчеркивая, что *«я самый благочестивый среди вас»*, указывал на то, что он во всех отношениях является образцом для подражания.

В хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) большое внимание уделяется праведности. Он всегда молил Господа о следующем:

«О Аллах! Я прошу у Тебя наставить меня на истинный путь, я прошу у Тебя сделать меня благочестивым обладателем широкой души».

После этой молитвы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пока раб не станет избегать некоторых вещей из опасения совершить ошибку, он не может считаться истинно богобоязненным». (Тирмизи, Кыяма, 19; Ибн Маджа, Зухд, 24)

В хадисах также отмечается, что все, о чем индивид не желает, чтобы это было достоянием общественности, является грехом. Поэтому благочестивый мусульманин не только обязан избегать совершения неблагоприятных поступков, но и избегать даже греховных мыслей. Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) говорил таким образом:

«Пока человек не избавится от всего, что мешает ему сосредоточиться, он не может считаться истинно богобоязненным». (Бухари, Иман, 1)

А Харис аль-Мухасиби отмечал, что физическое проявление богобоязненности зависит от выполнения повелений и избегания запретов. А что касается проявления богобоязненности в душе, то это ясное осознание того факта, что в один прекрасный день придется держать ответ перед Аллахом за выполнение или невыполнение Божественных повелений, и поэтому все дополнительные виды поклонений следует совершать искренне и самозабвенно. (Мухасиби, 40)

Во многих аятах Корана и хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) единственным критерием при оценке личности является богобоязненность. В одном из аятов Корана сообщается:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ

«Пред Аллахом самый чтимый — тот, кто праведней из всех!» «Худжурат», 49/13.

В других аятах Господь повелевает, что больше всех любит богобоязненных, «Али Имран», 3/76. и что Он все время пребывает с НИМИ. «Нахль», 16/128.

Как рассказывал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), однажды несколько мусульман пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и задали следующий вопрос:

– О Посланник Аллаха! Кто из людей является самым хорошим?

Он дал такой ответ:

– *Тот, кто больше всех страшится Аллаха!*

Но сподвижники возразили:

– О Посланник Аллаха! Мы не об этом спрашиваем.

– *В таком случае, самыми лучшими людьми являются сын друга Аллаха (Ибрахима) (aleyхиссалям), Посланник Аллаха Исхак (aleyхиссалям) и сын Пророка Аллаха (Якуба), Посланник Аллаха Юсуф.*

Однако сподвижники и тут возразили:

– О Посланник Аллаха! Мы не об этом спрашиваем.

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– *В таком случае, вы спрашиваете у меня об арабских племенах. Знайте! Кто во время джахилии был благородным, а после принятия Ислама скрупулезно изучил религиозные предписания, тот и после этого остается хорошим!* (Бухари, «Анбия», 8, 14, 19)

В данном хадисе наше внимание привлекает первый ответ Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который гласит:

«Тот, кто больше всех боится Аллаха!». Как видим, богобоязненность представляет собой самый верный критерий в оценке людей.

Вполне возможно, что, хотя Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно знал, о чем хотят узнать его сподвижники, он, чтобы дать им необходимый в данный момент урок, дал этот ответ. Во-вторых, на ум сразу приходит вопрос о самом благородном человеке. И здесь Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в качестве примера стал рассказывать о своих предках, начиная от Ибрахима (aleyхиссалям) и кончая Юсуфом (aleyхиссалям), предание о котором в Коране названо «самым прекрасным рассказом».

И когда те, кто задавал эти вопросы, повторили, что они не это имеют в виду, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал им третий вариант ответа. Он пояснил, что, как и во время джахилии, в Исламе человек выделяется своей родословной и благородным происхождением, оценивается соответственно достоинствам, мудрости, знаниям и праведности. И кроме всего, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивает, что для того, чтобы происхождение имело какую-либо цену, нужно обязательно быть богобоязненным.

Как видим, каждый из трех ответов, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал в вышеприведенном хадисе, зиждется на богобоязненности. Все, кто знают об отношении Пророка Юсуфа к красавице Зулейхе, хорошо помнят, что его поведение, прежде всего, диктовалось его сильной праведностью. Ясно, что так мог поступать лишь человек, хорошо изучивший, понявший и осознавший основные положения Ислама. Вот поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в первом ответе отчетливо выделил богобоязненность, а в остальных ответах подчеркивал, что именно праведность есть основное мерило человека.

Известны и другие хадисы, в которых говорится, что Всемогущий Аллах простит прегрешения тех, кто из-за боязни Его гнева избегает неправедных поступков и не придает Ему сотоварищей. (Ибн Маджа, Зухд, 35) В некоторых хадисах сообщается, что Аллах любит Своих праведных рабов, (Муслим, Зухд, 11) и что пока раб не начнет

анализировать свои действия и не станет подвергать себя отчету, он не сможет достигнуть истинной праведности. (Тирмизи, Кыяма, 25)

Та важность, которая придается богобоязненности, объясняется тем, что успех индивида, приведенного в этот мир с определенной целью, в прохождении испытаний в земной жизни всецело зависит именно от этого качества. В Коране об этом сообщается следующим образом:

«Поистине, Господне испытание коснется и ваших душ, и вашего добра, и вы услышите жестокие слова от тех, кто Книгу получил до вас, (а равно) и от тех, кто идолов для почитания себе избрал. А если будете вы терпеливо стойки и станете благочестивы, так это, истинно, исходит от (вашей) твердости в делах». «Али Имран», 3/186.

Разумеется, основным направлением жизненных испытаний является сердце. В Коране об этом сообщается следующее:

«Ведь те, кто пред посланником Аллаха голос понижает, суть те, сердца которых испытал на благочестие Аллах. Их ждет прощение и щедрая награда». «Худжурат», 49/3.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал некоторые наставления своим сподвижникам и затем, указывая на свое сердце, промолвил:

«Богобоязненность исходит вот отсюда!» (Муслим, Бирр, 32)

Тем самым, он еще раз подчеркнул, что местом сосредоточения богобоязненности является сердце. Не вызывает никаких сомнений, что степень праведности человека ведома Аллаху, ибо нет никакой возможности для того, чтобы раскрыть сердце и измерить степень праведности. (Муслим, Иман, 158) Поэтому ни один мусульманин не может объективно оценить степень богобоязненности у другого брата по вере. Настоящих праведников знает только Сам Аллах и в зависимости от этого явит им Свою милость и щедро вознаградит. «Али Имран», 3/115; «Наджм», 53/32.

Вознаграждения, которые ждут праведников, можно выделить в следующем порядке:

1. Им дается способность четко отличать хорошее от плохого. Кроме этого, им прощаются ранее совершенные грехи

Касательно этого в одном из аятов Корана говорится:

«О вы, кто верует! Коль устрашитесь гнева Бога, Он Различение (Фуркан) вам даст. Очистит вас от ваших злодеяний и (прегрешенья) вам простит. Господь, поистине, Владыка милости великой!» «Анфаль», 8/29.

Сообщая о себе, Коран говорит, что он является «наставникам истины для богобоязненных». «Бакара», 2/2. Именно поэтому, пока человек не достигнет самой высшей ступени праведности - фуркана, он не сможет в достаточной степени получить пользу от Божественных откровений.

2. В трудные минуты им обязательно приходит помощь, и неожиданно появляются возможности для пропитания

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

– Я знаю один аят Корана, и если люди станут постоянно читать его, то этого им вполне достаточно.

Удивленные сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А какой это аят?

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал этот аят:

«Кто верует в Аллаха и Последний День, кто гнева Господа страшится, тому Господь устроит Свой исход и даст ему потребное (для жизни), откуда он не ведает совсем». «Талак», 65/3; Ибн Маджа, Зухд, 24.

В этом аяте, на который обратил внимание слушателей Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сообщается, что Господь не только выводит из беды праведников, но и в то же время Своей волей помогает решить им и материальные проблемы. Поэтому единственным способом для выхода из затруднительных ситуаций является богобоязненность.

3. Достигается духовная близость к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям)

Рассказывает Муаз бин Джабал (радыяллаху анху):

«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправлял меня в качестве проповедника в Йемен, он проводил меня до окраины Медины. Я сидел верхом на коне, а он рядом шел своим ходом. Дав мне некоторые наставления, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *О, Муаз! Возможно, на следующий год мы с тобой не увидимся! Вполне вероятно, что ты здесь увидишь эту мечеть и только мою могилу.*

Услышав эти слова, к тому же растроганный расставанием с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), я зарыдал. Тогда он заметил:

– *Не плачь, Муаз!*

Затем он повернул голову в сторону города и сказал:

– *Где бы он ни находился, самый близкий человек для меня тот, кто во всем страшится Аллаха». (Ибн Ханбаль, 5/235; Хайсами, 9/22)*

4. Достигается вечное спасение

Еще одним вознаграждением Аллаха, которое дается благочестивым рабам, является помещение в райские сады. Об этой награде, приготовленной для праведников, в Коране сообщается следующее:

«Спешите обрести прощение и Сад, обширный, как земля и небо, и уготованный для тех, кто Господа страшится». «Али Имран», 3/133.

В одном хадисе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Бойтесь Аллаха! Совершайте намазы пять раз в день! Соблюдайте пост в месяц Рамадан! Выплачивайте закят со своего имущества! Подчиняйтесь своим правителям! И благодаря всему этому вы попадете в Рай!» (Тирмизи, Джума, 80)

Суммируя все вышесказанное, можно однозначно утверждать, что решением всех проблем является богобоязненность и благочестие, то есть, такой образ жизни, когда каждое мгновение проходит с чувством осознания ответственности перед Аллахом. Как говорят мудрецы, центром осознания является сердце. В силу это-

го, чтобы человек мог прожить спокойно земную жизнь и покинуть этот мир полностью подготовленным, ему нужно украсить свою душу богобоязненностью.

Страх перед Аллахом

Для тех же, кто испытывает страх предстать пред Господом своим (неверным), (откроются) два Сада.

«Рахман», 55/46

Чтобы выразить страх перед Аллахом, в Коране в основном использованы слова «*хавф*» и «*хашят*». Но хотелось бы отметить, что эти два слова вовсе не являются синонимами и по ряду значений различаются между собой.

Слово «*хавф*» имеет значение страха перед наказанием за какой-либо проступок или действие. Или же когда есть опасение, что может произойти что-либо нежелательное, вследствие чего усиливается сердцебиение или же возникает тревожное чувство. Что касается «*хашята*», то данное слово, наряду с тем, что имеет близкое значение со словом «*хавф*», употребляют в тех случаях, когда страх основан на уважении и объективных знаниях или сведениях. Поэтому «*хашят*» является признаком ученых.

В арабском языке существует еще одно слово - «*ваджал*», которое переводится как «вспоминание страха или жестокости». Обычно его используют в тех случаях, когда в трудной ситуации или же при виде опасности начинает учащаться дыхание и сильно биться сердце. Слово «*ваджал*» отличается от остальных тем, что чувство страха сильнее, чем в других случаях. Исходя из этого, *хавф* является признаком обычных мусульман, *хашят* – ученых, а *ваджал* присущ *мукаррабунам* (познавшие Аллаха). (Ибн Кайум, Мадаридж, 1/549-550)

Страх представляет собой одну из основ правил поведения. Центром сосредоточения страха перед могуществом Аллаха коранические аяты показывают сердце. В этом отношении особенно примечательны следующие аяты:

«Ведь верующие — только те, сердца которых при поминании Аллаха трепета полны». «Анфаль», 80/2.

«А ты (о Мухаммад!), обрадуй Вестию благою всех смиренных, тех, чьи сердца в благоговейном страхе (замирают) при поминании Аллаха». «Хадж», 22/34-35.

Как следует их содержания этих аятов, сердца верующих, достигших совершенства в вере, трепещут от страха перед Аллахом. Что касается тех мусульман, которые обладают крепкой верой, к ним обращено следующее предупреждение Аллаха, содержащееся в Коране:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

«И разве не настало время всем праведным открыть свои сердца в смиренность полным пред Аллахом?» «Хадид», 57/16.

Ибн Масуд (радыяллаху анху) говорил:

«С того времени, как мы стали мусульманами, до ниспослания вышеприведенного аята прошло всего четыре года». (Муслим, Тафсир, 24).

Следовательно, чтобы сердца и души верующих достигли определенного уровня или состояния, Всемогущий Аллах требует, чтобы от страха перед Ним размягчались сердца.

С другой стороны, мусульмане, обладающие трепещущими сердцами, тщательно исполняют все повеления Аллаха. И при этом они переполнены страхом, что из-за небольшой ошибки все их труды будут напрасны. Айша (радыяллаху анха) рассказывала, что когда был ниспослан аят: **«Кто с трепетом в душе приносит подать, зная о том, что к Богу своему (назначено) вернуться, это они спешат благое совершить, других опережая в этом»**, «Муминун», 23/60-61, я спросила у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– В этом аяте имеются в виду грешники, которые прелюбодействуют, крадут и пьют?

Он ответил:

– Нет! О дочь Сиддыка! В этом аяте говорится о тех мусульманах, которые постоянно совершают намазы, соблюдают посты и подают подаяния. Но при этом они трепещут от страха, что Господь не примет их благие деяния. (Тирмизи, Тафсир, 23; Ибн Маджа, Зухд, 20)

Кроме этого, Всемогущий Аллах сообщает и другую радостную весть:

«Для тех же, кто испытывает страх пред Господом своим предстать (неверным), (откроются) два Сада». «Рахман», 55/46.

Что особенно примечательно, страх, который со стороны кажется чувством совершенно противоположным любви, на самом деле содержит в себе любовь к Аллаху. Это мы наблюдаем в повседневной жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Любовь представляет собой результат *ма'рифата*, который есть сокровенное знание об Аллахе. Так же и страх представляет собой результат истинного познания Творца Вселенной. Насколько у человека прибавляется знаний об Аллахе и усиливается любовь к Нему, настолько же возрастает страх. Высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Я лучше вас знаю Аллаха и больше всех боюсь Его»* (Бухари, Адаб, 72) обращает наше внимание на четкую связь между знаниями и страхом.

В Коране сообщается, что только ученые по-настоящему понимают сокровенное, «Анкабут», 29/43. и только ученые действительно боятся Аллаха. «Фатир», 35/28.

Согласно взглядам ибн Аббаса (радыяллаху анхума), настоящие ученые – это те, которые хорошо знают, что только Господь над каждой вещью мощен. Они никогда не придают Ему сотоварищей и халяль (разрешенное) считают халялем, а харам (запретное) – харамом. Истинные ученые скрупулезно выполняют Божественные повеления и никогда не нарушают Его запреты, ибо они хорошо знают, что обязательно предстанут перед Ним и за все придется держать ответ. (Ибн Касир, Тафсир, 3/561)

Как говорится в Коране, иман (вера) и милость Аллаха простираются только над теми рабами, которые воистину боятся Его. «А'раф», 7/154. Это те люди, которые довольны Аллахом как Господом. И Аллах доволен ими. «Байина», 98/8. Обычно люди убегают от всего, что вызывает у них страх, тогда как к Господу рабы стремят-

ся от всей души, ибо это единственный выход для спасения от Его гнева. (Ибн Каййум, Мадаридж, 1/550)

Страх перед Аллахом, наличие которого явственно прослеживается в жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), есть яркое отображение Божественных откровений. Когда у благородной Айшы (радыйаллаху анха) спросили о нравственности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), она дала такой ответ:

«Его нравственность была нравственностью Корана!» (Муслим, Мусафирин, 139)

Часто можно было наблюдать, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проливал слезы от страха перед Создателем. При виде этой картины начинали плакать и его верные сподвижники. (Муслим, Джанаиз, 12) В одном из хадисов отмечается, что две капли являются самыми любимыми для Аллаха. Одна из капель – это слеза, пролитая от страха перед Творцом, а вторая – капля крови, пролитая на пути Аллаха. (Тирмизи, Джихад, 26) В другом хадисе сообщается, что *«пока материнское молоко не вернется обратно в грудь, человек, который плакал из-за страха перед Аллахом, никогда не войдет в ад»*. (Тирмизи, Зухд, 8)

Как передают сподвижники, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) порой охватывал страх перед явлениями природы. Но этот страх объяснялся страхом перед могуществом Создателя. Как рассказывала Айша (радыйаллаху анха), если на горизонте появлялась темная туча или же поднимался сильный ветер, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно менялся в лице. Он то выходил и смотрел на облако, то опять заходил домой. Однако если начинался дождь, он сильно радовался. Когда у него спрашивали о причине такого поведения в подобных случаях, он отвечал, что его тревожат судьбы его последователей, так как он всерьез опасался Божьего наказания. (Муслим, Истиска, 14,15,16)

Все эти сообщения показывают нам, насколько внимательным и осторожным был Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Эти рассказы необходимо воспринимать как наставления и уроки, которые он хотел дать своим последователям.

В современной психологии также упоминается, что чувство страха всегда принуждает человека быть внимательным и предельно осторожным. Страх считается природным катализатором,

который стимулирует и усиливает действия индивида, заставляя его заблаговременно готовиться к пугающим событиям, еще задолго до их наступления. Мусульманские ученые описывают страх как дар Аллаха, ибо благодаря этому чувству люди начинают выполнять работу или же совершать требуемые поступки. (Ибн Джаузи, Минхадж, 316)

Подытоживая все вышесказанное, можно утверждать, что если в сердце поселилась вера, следовательно, появился и страх перед Аллахом. И грешный верующий, который поверил в могущество Господа, в один прекрасный день будет держать ответ за все свои деяния в земной жизни. Будет отвечать за свои поступки и ученый, постигший сокровенные тайны Вселенной, трепещущий от страха перед Аллахом. Так и мудрецы, познавшие совершенство и безупречные добродетели Аллаха, Его высшую красоту и могущество, всегда плачут, вспомнив, что совершают поклонения не так, как подобает поклоняться Творцу Вселенной. Каждый мусульманин будет трепетать и дрожать перед Аллахом. Когда даже камни от страха скатываются с места, очерстневшее сердце, не знающее чувства страха перед могуществом Аллаха, свидетельствует о том, что этот человек обделен Божественным милосердием и обречен на вечные мучения. «Бакара», 2/74. По этой причине Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно молился таким образом:

«О Аллах! Я прошу оградить меня от бесполезных знаний, от не знающего страха перед Тобой сердца, от ненасытных страстей и от мольбы, неугодных Тебе!» (Муслим, Зикр, 73)

Но наряду со всем этим, при внимательном изучении биографии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в его жизни невозможно встретить какие-либо моменты страха, причиной которого были мирские тревоги. Он был настолько бесстрашен и отважен, что примеры его поведения в критические моменты жизни и по наши дни передаются мусульманами из поколения в поколение. Обыкновенная трусливость в арабском языке называется «джубн» или «джабанат». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда молил Аллаха оградить его от подобного поведения. (Бухари, Даават, 36) Он обладал такой духовной силой, что его враги на расстоянии месяца дневных переходов ощущали чувство страха. (Бухари, Джихад, 122) Поэтому он с уверенностью утверждал:

«Вы никогда не увидите меня трусливым, скупым и лгуном».
(Бухари, Джихад, 24)

В Коране Всемогущий Господь обещает настоящим верующим, что в виде помощи посеет в сердцах кафиров ужасающий страх. При этом Он подчеркивает, что трусливость является такой болезнью, которая присуща неверующим. «Али Имран», 3/151. Известен также хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором он утверждает, что мусульмане, сильно любящие богатство и боящиеся смерти, никогда не смогут избавиться от врагов. И такие «верующие» всегда будут терпеть поражения на поле битвы. (Абу Дауд, Малахим, 5)

В таком случае, страх перед Аллахом и трусливость представляют собой совершенно разные свойства. Страх перед Господом есть положительное и желаемое качество, тогда как трусливость всегда и везде осуждается и порицается.

Любовь (Мухаббат)

Воистину, к уверовавшим (в Бога), творившим добрые дела любовь проявит Милосердный.

«Марьям», 19/96

«Мухаббат» с арабского языка переводится как любовь, которая есть выражение чувств между близкими существами. Любовь представляет собой основу жизни, и сердце, испытывающее волнение от ощущения близкой встречи с желанным объектом, начинает учащенно биться. У любви есть две стороны: возвышенная и низменная. Любовь к Творцу Вселенной является возвышенной, а все остальные виды любви относятся к низменной.

Любовь, которая, согласно положениям Корана, представляет собой душевное стремление, зиждется на любви к Аллаху. Например, Пророк Ибрахим (aleyхиссалям), говоря: **«Я не люблю переходящие вещи»**, «А'нам», 6/76. показывает, что все брренное не может являться объектом любви. В Коране сообщается, что ошибочной является такая же любовь к другим существам, как любовь к Аллаху. Об этом Господь повелевает следующее:

النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ وَمَنْ
كَحَبَّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

«Но среди людей такие есть, которые берут себе для почитанья других с Аллахом наравне и любят их, как должно им любить Аллаха. И все ж безмерно выше этой любви у праведных к Аллаху». «Бакара», 2/165.

В следующем аяте Корана упоминается о том, что чистое сердце украшается верой, а в основе веры лежит любовь.

«Но вдохновил на веру вас Аллах, что красотой своею озарила ваше сердце. Он сделал ненавистными для вас неверие, злонравие и непокорство». «Худжурат», 49/7.

Чтобы в сердце появилось чувство любви, как с точки зрения любимого, так и влюбленного, обязательно должен присутствовать элемент красоты и гармонии. Разумеется, если человек обладает здравым смыслом и не подвержен каким-либо психологическим отклонениям, у него, как вполне нормальное явление, обязательно возникает стремление к красоте. Поэтому везде, где есть красота и совершенство, всегда возникает любовь. В хадисе «*Аллах Прекрасен и Сам Он любит прекрасное*» (Муслим, Иман, 147) показывается, что в истоках чувства любви лежит красота. Согласно этому хадису, раз Аллах является Владыкой истиной красоты, значит, Он и есть источник любви. Он есть Вадуд, «Бурудж», 85/14. что означает «Сильно Любящий». В тоже время это Прекрасное имя можно перевести и как «Сильно Любимый». (Рази, 31/112)

В хадисе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывается, каким образом возникает чувство любви одних людей к другим.

«Аллах, полюбив какого-либо своего раба, вызвав к Себе Джабраиля, прикажет ему:

– Я полюбил такого-то раба, и ты полюби его!

И Джабраиль полюбит этого раба. Затем Аллах, обращаясь к небесным жителям-ангелам, прикажет:

– Пусть каждый знает, что Аллах полюбил такого-то раба. Поэтому и вы любите его!

После этого живущие на небесах полюбят этого раба. Затем Аллах прикажет и обитателям земли полюбить этого раба. (Муслим, Бирр, 157)

Так как любовь является чувством духовным, и проявления ее носят особый, индивидуальный характер. Заявления о любви, не подкрепленные практическими действиями, являются всего лишь пустыми словами. Например, утверждения некоторых, не следующих Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), о любви к Аллаху тоже не являются искренними. На это наше внимание обращает следующий аят Корана:

«Скажи (о Мухаммад!): «Коль вы Аллаха возлюбили, то следуйте за мною, тогда и вас Аллах возлюбит». «Али Имран», 3/31.

Как-то у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– А что такое иман (вера)?

Он сначала произнес слова свидетельства веры и затем добавил:

– *Любить Аллаха и Его Посланника больше всего на свете!*

(Ибн Ханбаль, 4/11)

Как видим, и здесь большое значение уделяется чувству любви. В другом хадисе сообщается, что *«полное ощущение вкуса веры возможно лишь посредством искренней любви».* (Бухари, Иман, 9; Муслим, Иман, 67)

В своих воспоминаниях Анас бин Малик (радыяллаху анху) рассказал следующую историю.

«Некий бедуин пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и задал ему такой вопрос:

– Когда наступит Конец света?

В свою очередь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– А что ты приготовил для Судного дня?

Тот ответил:

– Любовь к Аллаху и Его Посланнику!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *В таком случае, ты вместе с любимыми!»*

Услышав этот хадис, правоверные сильно обрадовались. И даже, как отмечает Анас (радыяллаху анху), с первых дней возникновения Ислама мусульмане так сильно ничему не радовались. Свою радость Анас описывает следующим образом:

«Я люблю Аллаха, Его Посланника, Абу Бакра и Умара. Я надеюсь, что смогу быть вместе с ними, не смотря на то, что я не в состоянии совершать, те поклонения и благородные деяния, которые они совершали».

В принципе, невозможно быть всегда вместе с любимыми, быть на одном уровне, совершать те же деяния. Здесь самое главное – это стремление подчиняться и быть похожими на любимых. В таком случае, любовь, пылающая в груди каждого человека, будет проявляться соответственно силе чувства. В противном случае, любовь останется пустым утверждением и никак не сможет послужить поводом для вечного спасения. В нижеследующем аяте Корана повествуется о том, что настоящая любовь проявляется лишь благодаря истинной вере и праведным деяниям.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

«И, истинно, к уверовавшим (в Аллаха), творившим добрые дела любовь проявит Милосердный». «Марьям», 19/96.

Выражение «любовь проявит» ибн Аббас (радыяллаху анхума) растолковал так: «Аллах Сам полюбит их и поселит к ним любовь в сердцах людей». (Ибн Касир, Тафсир, 3/141)

Причина того, что раб не может познать истинную любовь, кроется в том, что он не познал Аллаха и быстро забывает о Его бескрайнем милосердии, которое Он проявляет Своим рабам. В Коране сообщается, что самодовольные гордецы, несомненно, будут наказаны и стерты с лица земли, а вместо них будут приведены другие люди.

«О вы, кто верует! Если найдутся среди вас такие, кто отречется от религии своей, Господь других людей поставит, которых будет Он любить. И кто любить будет Его». «Маида», 5/54.

В этом аяте ясно и четко указывается на необходимость взаимной любви между Аллахом и Его рабом. Религия основана на покорности, а стержень покорности составляет любовь. Следовательно, каждый раб обязан молить Аллаха, чтобы Он ниспослал ему истинную любовь. Это доказывает и следующий хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«О Аллах! Я молю дать мне Твою любовь, любовь тех, кто любит Тебя! Я прошу у Тебя дать мне возможность совершить такие действия, которые помогут заслужить Твою любовь. О Аллах! Сделай так, чтобы Твоя любовь стала мне дороже моей жизни, семьи, имущества и холодной воды!» (Тирмизи, Даават, 72)

Чтобы почувствовать в душе любовь Аллаха, в которой так остро нуждается каждый из нас, нужно любить Его творения, в особенности Его самое почетное творение – человека. С этой точки зрения большое значение представляет хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором сказано:

«Пока вы не уверуете, вы не войдете в рай. Пока вы не полюбите друг друга, вы по-настоящему не уверуете!» (Муслим, Иман, 93)

Эта любовь, источником которой является Сам Всемогущий Аллах, есть утешение для сердец, пища для души и улада для глаз. Что касается тех, кому не ведомо чувство любви, то их можно отнести к мертвым, так как они мертвы душой. Кто недооценивает любовь, те обречены на пребывание в темноте невежества. Сердца, которые лишены лекарственного снадобья любви, всегда открыты всем болезням. Кто не смог полюбить, проведет свои жизни в горести и печали. Любовь – это душа веры и благих деяний. Те, кто лишен этого чувства, подобны скелету без души. (Ибн Каййум, Мадаридж, 3/6,7)

Но, с другой стороны, сильная любовь сама по себе жестока, так как является особым состоянием души и порой толкает человека на безумные поступки. Ведь иногда ум и разум мутнеют от любви, теряя все мыслительные способности. Потом все решения, касающиеся будущего, индивид начинает принимать под воздействием чувств. Если влюбленное сердце прикажет: «ешь»,

- человек ест, прикажет: «смотри», – смотрит. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

«Любовь делает тебя слепым и глухим». (Абу Дауд, Адаб, 116)

Призывая мусульман соблюдать законы Ислама и придерживаться «золотой середины», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Любя друга, люби его в меру, ибо однажды он может стать тебе врагом. Проявляй умеренность во враждебности к своему противнику, так как он в один день может стать тебе другом».

(Тирмизи, Бирр, 60)

Разумеется, продолжая в первую очередь любить Аллаха и Его Посланика, в Исламе разрешается любить Его творения, которые способствуют добродетельному образу жизни. В нижеследующем аяте Корана наше внимание привлекает предупреждение:

«И как прекрасно видится всем людям любовь земных страстей: тут женщины и сыновья, тут горы серебра и золота, и меченые кони, и стада скота, и вспаханная нива. Сие — лишь сладостная тщета ближней жизни. Обитель у Аллаха — много краше!» «Али Имран», 3/14

Самая чистая и искренняя любовь, которая может пылать в сердце, является любовь матери к ребенку. Стоит ей только посмотреть на личико своего дитя, как в сердце поднимается целая волна тепла. А когда она скучает по своему ребенку, в душе ощущается неутолимая печаль и тоска. В одном из хадисов про человека, у которого скончался маленький ребенок, говорится, что Господь скажет ангелам следующее:

«Вы забрали у Моего раба его ребенка и тем самым оборвали сладкие плоды его души». (Тирмизи, Джанаиз, 36)

В качестве итога можно сказать, что любовь как мощное по силе воздействия чувство в плане связи сердца с Богом имеет большое значение. Это настолько жизненно важное свойство, что если у раба нет любви к Аллаху, сама жизнь теряет смысл. Ведь целью сотворения человечества является совершение поклонения Господу, а суть поклонения состоит в полной покорности. А вот осуществление покорности напрямую зависит от чувства любви. В Коране и Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

детально, со всеми подробностями, расписаны цели любви, кого, как и каким образом можно любить. И здесь особое ударение делается на методах обретения покорности. Поэтому в Судный День человека может спасти лишь «*калби салим*» (сердце, достигшее покоя). Это сердце, полностью покорившееся воле Аллаха и наполненное любовью к Нему.

Милосердие (Мархамат)

Будьте милосердным к тем, кто живет на земле,
чтобы к вам были милосердны жители небес!

Абу Дауд, Адаб, 58

Корнем слова «мархамат» является «рахима», что переводится как мягкое сердце, широкая душа, милосердный и снисходительный.

Мархамат является отражением Прекрасных имен Аллаха Ар-Рахман и Ар-Рахим и представляет собой возвышенное, Божественное чувство. Атрибут Ар-Рахман означает милосердие Господа, которое охватывает всех без исключения, не делая никаких различий, ни расовых, ни национальных, ни религиозных, ни государственных. Милосердие Аллаха охватывает каждое живое существо, живущее в необъятной Вселенной. Что касается атрибута Ар-Рахим, то это особое милосердие, которое в Судный День будет касаться только мусульман. В одном аяте Корана эта особенность поясняется следующим образом:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

«Но Моя милость простирается на всех. Я предпишу ее для тех, которые благочестивы, и очищение дают, и веруют в знаменья Наши». «А'раф», 7/156.

То, что Милость Аллаха в Судный День будет проявляться только лишь к мусульманам, есть проявление Высшей справедливости.

ности. Это будет сделано с целью отличия белого от черного, светлого от темного, Пророка Мусы (aleyхиссалам) от тирана Фараона. В противном случае, это противоречило бы аяту Корана **«Ведь самый Милосердный Ты!»** «Мумин», 23/109.

С другой стороны, Всемогущий Аллах, призывая Своих грешных рабов встать на правильный путь, обещает, что обязательно проявит к ним Свое безграничное милосердие. Об этом в Коране Он повелел:

«Скажи: «О вы, служители Мои, кто преступил против самих себя! Надежду на Господню милость в отчаянии не теряйте. Прощает все грехи Аллах. Поистине, Он Милосерд и Всепрощающ!» «Зумар», 39/53.

Несомненно, напоминание о Божественном милосердии направлено не для того, чтобы поощрять людей к совершению неправедных поступков, а для того, чтобы оступившиеся грешники раскаялись и встали на истинный путь. Хотя причиной ниспослания данного аята было стимулирование неверных для перехода их в Ислам, но нет никаких сомнений в том, что здесь идет речь о предоставлении возможностей грешникам к раскаянию. (Рази, 27/5) Милосердный Аллах сообщает в Коране, что окажет милосердие всем Своим творениям и простит все их неправедные поступки, но что касается тех, кто умер язычником и идолопоклонником, то Он ни в коем случае не простит их. «Ниса», 4/48.

Особый интерес вызывает рассказ Умара бин Хаттаба (радый-аллаху анху), в котором рассказывается о милосердии Аллаха.

«Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) привели пленных. Среди них была женщина, искавшая своего ребенка. Увидев какого-либо ребенка, она сразу прижимала его к себе и кормила грудью. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к нам, сказал:

– Вы можете представить себе, чтобы эта женщина бросила своего ребенка в огонь?

Мы хором ответили:

– Нет! Невозможно это представить!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

– *Так вот, Всемогущий Творец милосерднее к Своим рабам, чем эта женщина к своему ребенку». (Муслим, Тауба, 22)*

Чувство милосердия дано не только людям, но и всем живым существам нашей планеты. Но здесь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечает, что по сравнению с тем милосердием, которое дано людям, у животных это чувство гораздо ограниченнее. Как сообщается в хадисе:

«Всевышний Господь разделил милосердие на сто частей. Девяносто девять частей оставил себе и одну часть послал на землю. Именно посредством этой части милосердия все живущие на земле твари творят добро в отношении друг друга. Когда лошадь поднимает свою ногу, чтобы не поранить своего жеребенка при кормлении, она делает это вследствие одной со- той части милосердия». (Бухари, Адаб, 19; Муслим, Тауба, 17)

Так же, как самым ярким проявлением Всевышнего Аллаха является милосердие, так и характерным признаком Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) является милосердие, ибо, как отмечается в Коране, он послан как Милость мирам. «Анбия», 21/107. Поэтому Создатель и ему дал частичку из Своих атрибутов, таких как: Ар-Рауф (очень добрый) и Ар-Рахим (очень Милосердный). Ни один из Пророков, посланных когда-либо на нашу планету, не удостоивался такой чести. (Куртуби, 7/192) Возникновение и стремительное развитие Ислама на Аравийском полуострове было возможно лишь благодаря такой милосердной личности, каким был Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Вместо грубости и зла, привычных для того времени, доброта и милосердие Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сыграли эпохальную роль и приблизили людей друг к другу, а ведь это были такие невежественные люди, которые только вчера ради забавы убивали людей и живьем закапывали своих дочерей. Об этом в Коране сообщается следующее:

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад,] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». «Али Имран», 3/159.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что чувство милосердия нужно распространять, прежде всего, среди верующих. Касательно этого он говорил:

«Верующие, любя друг друга, оказывая друг другу милосердие, защищая друг друга, подобны органам одного тела. Если в одном из органов возникнет неудобство, от этого разом восстанут другие, и их охватит бессонница». (Бухари, Адаб, 27; Муслим, Бирр, 66)

Чтобы чувство милосердия стало неотъемлемой чертой характера человека, сначала в его сердце должна возникнуть любовь и заполнить собою всю душу, ибо, как сообщается в хадисах, где нет любви, там не может быть и речи о милосердии.

Увидев, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) целует и ласкает детей, некий бедуин сильно удивился и спросил у него:

– Значит, вы целуете детей? А ведь мы никогда их не целуем.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сжалившись над этим несчастным, промолвил:

– А что я могу поделаться, если Аллах вынул из твоего сердца чувство милосердия? (Бухари, Адаб, 18; Муслим, Фадаиль, 65)

Также передают, что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), не выдержав вида предсмертных мучений внука, сына Зайнаб, заплакал. Люди, увидев плачущего Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сильно поразились. С удивлением они спросили:

– А что, и ты плачешь, о Посланник Аллаха?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил им:

– Это проявление милосердия. Творец вложил его в сердца Своих рабов. Всемогущий Господь оказывает милосердие лишь милосердным и добрым рабам! (Бухари, Джанаиз, 33; Муслим, Джанаиз, 11)

Отсутствие милосердия говорит о черствости души. Когда один из сподвижников пожаловался Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) на свою жестокость, он посоветовал ему следующее:

«Если ты желаешь, чтобы твое сердце смягчилось, накорми бедняка, погладь по голове сироту!» (Ибн Ханбаль, 2/263, 387)

Он акцентировал внимание на том, что если с милосердием подходить к нуждающимся людям, то это само по себе вызовет в человеке чувство милосердия и любви.

Милосердие, которому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучил своих сподвижников, касалось не только своих близких и родных. Оно охватывало все человечество, всех жителей, всех живых существ нашей бескрайней планеты. В хадисах об этом говорится следующее:

«Кто не жалится над людьми, над ним не жалится Господь!» (Муслим, Фадаиль, 66)

«Кто добр к людям, к нему добр и Аллах! Вы будьте милосердными к тем, кто живет на земле, чтобы к вам были милосердны жители небес!» (Абу Дауд, Адаб, 58; Тирмизи, Бирр, 16)

В одном из хадисов рассказывается об одной женщине, которая была известна своей безнравственностью и распущенностью, однако после того, как она напоила собаку, Господь простил все ее грехи. Однажды жарким летним днем она, потеряв все силы, упала на землю. Заметив в низине колодец, она спустилась туда и утолила свою жажду. Когда она опять взобралась наверх, то увидела собаку, мучавшуюся от жажды. Эта собака настолько хотела пить, что лизала мокрую глину вокруг колодца. Сжалившись над ней, женщина сняла с ноги туфель и, набрав в него воды, наполнила бедное животное. Этот поступок грешной женщины сильно понравился Всемогущему Аллаху, и Он простил все ее прегрешения. (Муслим, Саям, 153-155)

Но хотелось бы заметить, что милосердие не просто проявление чувства жалости, как это считают некоторые люди. Мы имеем в виду такое милосердие, которое развивается в результате искренней любви, растет за счет чувства готовности к самопожертвованию. Если в сердце нет чувства милосердия, то оно болезненное.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который был послан как милость мирам, и словами, и своими делами был самым прекрасным олицетворением милосердия. Превосходство нашей культуры над другими объясняется тем, что в ее основе лежат прекрасные манеры, стремление спешить людям на помощь, помогать бедным и неимущим. Если мы желаем спасти человечество от тлетворного влияния чужеродной культуры и избавиться от хаоса современной жизни, нам необходимо стремиться поселить в сердца и души людей беспредельное милосердие. В старые времена сердца настоящих верующих были наполнены милосердием

и любовью. Они беспрекословно следовали Сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и, предлагая людям на чужих землях принять Ислам, прежде всего старались завоевать расположение и любовь местных жителей.

Истигфар и Зикр

Слово «*истигфар*» переводится как молитва, обращенная к Аллаху о прощении совершенных грехов и неблагоприятных поступков. В нашей жизни *истигфар* имеет большое значение для очищения души. *Истигфар* настолько важен, что благодаря ему очищается сердце, которое вследствие грехов покрывается пеленой беспечности и небрежности. Касательно этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Стоит рабу согрешить, как на его сердце образуется темное пятно. Если он раскается и станет просить прощения у Аллаха, его сердце начнет очищаться от грехов и приобретать блеск. Но если он вновь совершит грех, то пятно станет увеличиваться и затем покроет все сердце. Именно это и есть процесс загрязнения сердца, который описан в Коране». (Тирмизи, Тафсир, 83)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый день десятки раз, а порой и сотни, каялся и просил Господа простить его прегрешения. Это он объяснял таким образом:

«Иногда мое сердце покрывает пелена. Поэтому я в день сто раз прощу прощения у Аллаха». (Муслим, Зикр, 41)

Сразу хотелось бы отметить, что покрывание сердца Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) пеленой имеет специфическое значение и касается только его. Между ним и Господом всегда была сильная и близкая связь. Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) как Пророк, выполняющий волю Господа, был вынужден жить среди людей, пить и есть как они, одеваться и зарабатывать себе на хлеб насущный, жениться и обзаводиться детьми. И именно это, возможно, ослабляло его связь с Аллахом. Хотя мы не осознаем этого, но, может быть, для такого нежного органа, коим является сердце, всегда необходимо быть вместе с Аллахом.

В некоторых своих хадисах Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал особую роль раскаяния и *истигфара*, так как для мусульманина это имеет архиважное значение.

Кто делает истигфар, тот словами просит Господа простить его прегрешения, и как телом, так и сердцем должен по мере возможности держаться поодаль от грехов. Ни в коем случае нельзя упорно продолжать совершать грехи, ибо это противоречит цели сотворения человека. Об этом в Коране сообщается следующее:

«Тем же, кто совершил скверный поступок или прегрешение против самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи – а кто может простить грехи, кроме Аллаха? – и не собирается сознательно повторять прегрешения». «Али Имран», 3/135.

«О вы, кто верует! Вы обратитесь в искреннем раскаянии к Аллаху! Быть может, ваш Господь очистит вас от дел греховных, введет в Сады, реками омовенны. В тот День, когда Аллах посланника и тех, которые уверовали с ним, не унизит». «Тахрим», 28/66.

Постоянное чтение *истигфара* приносит человеку огромную пользу, ибо как с физической, так и с психологической сторон это позволяет достичь покоя и умиротворения. Об этой стороне *истигфара* в хадисах сообщается следующее:

«Если кто-либо будет постоянно читать истигфар, то Всемогущий Аллах всегда поможет ему решить какую-либо проблему, всегда поможет ему найти выход из тяжелого положения и совсем нежданно пошлет ему необходимое пропитание». (Абу Дауд, Витр, 26)

Когда к самому известному ученому из табиинов Хасану Басри приходили посетители и сетовали на тяжелую жизнь, бедность, на отсутствие детей или на неурожай, когда у него просили указать им пути для спасения или решения проблемы, он неизменно советовал одно - читать *истигфар*. Его товарищи, неотлучно находящиеся при нем, удивлялись тому, что хотя у всех посетителей разные проблемы и нужды, он всем дает одинаковый совет. В ответ этот великий мудрец читал им аят Корана:

«Я (им) сказал: «Молите вашего Владыку о прощенье, - ведь Всепрощающ Он! Он (с неба) вам обильный дождь пошлет и увеличит ваше достоянье и ниспошлет вам больше сыновей. Сады устроит и обильно реки изольет». «Нух», 71/10-12; Куртуби, 18/302.

Что касается методов истигфара, в этом отношении существуют множество хадисов. Савбан (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заканчивал молитву фард, он воздавал приветствие по обе стороны и три раза произносил молитву. Текст ее следующий:

«Аллахумма антас саям ва минкас саям, табаракта я зальджалаи валь икрам».

Один из мусульман спросил у Авзаи, передавшего этот хадис, о том, каким образом совершают *истигфар*. Он ответил:

«Нужно три раза произнести «астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах!» (Муслим, Масаджид, 135)

Выполняя Сунну Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы все после окончания намаза произносим «Аллахумма антас саям», однако многие мусульмане забыли о том, что тоекратное произнесение «астагфируллах» тоже является Сунной. Поэтому наша обязанность, как истинных правоверных, заключается в претворении этого завета Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в жизнь. Мусульманин, окончив намаз, тоекратным произнесением *истигфара* выполняет Сунну, ибо тем самым он как бы говорит: «О Господи! Я не смог совершить этот намаз так, как подобает совершать поклонение Тебе! Прости меня и мои прегрешения!». Таким образом, правоверный еще раз показывает свое преклонение и свою слабость перед Творцом.

Как рассказывает ибн Масуд (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

«Если кто-либо прочитает такую молитву:

«Я прошу Аллаха, которому нет на свете никого равного, который вечно жив, которому подчиняется все сущее, который правит Вселенной, простить мои прегрешения, ибо я глубоко

раскаиваюсь в них!», то Господь простит все его грехи, даже если он бежал с поля боя». (Абу Дауд, Витр, 26; Тирмизи, Даават, 118)

Айша (радыяллаху анха) рассказывала, что перед кончиной Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто читал такую молитву:

«Субханака ва бихамдика, астагфирука ва атубу илейк. (Я прославляю Тебя, о Господи, ибо Ты превыше всего, я прошу простить мои прегрешения и раскаиваюсь в своих грехах)» (Муслим, Салят, 218)

Кроме этой, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда советовал своим последователям читать молитву, называемую «Саййидуль истигфар»:

«О Аллах! Ты мой Господь. Кроме Тебя нет божества, достойного поклонения. Ты создал меня. Я Твой раб. И стараюсь по мере сил своих держать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Тебе от зла содеянных мною ошибок и грехов. Благодарю Тебя за все блага, дарованные Тобой, и прошу простить грехи мои. Даруй мне прощение, ибо нет никого, кроме Тебя, прощающего грехи».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), продолжая свою речь, говорил:

«Если кто-то искренне, всем сердцем веря в силу этой молитвы и значимость ее, прочитает ее днем и умрет до наступления вечера, то он войдет в Рай. Если кто, искренне веря сердцем в силу и значимость этой молитвы, прочитает ее ночью и умрет до наступления утра, тот войдет в Рай». (Бухари, Даават, 2; Абу Дауд, Адаб, 100-101)

Нет никаких сомнений в том, что эта молитва называется «Саййидуль истигфар» по той причине, что читается искренне, со смирением обращаясь к Господу миров. Она прекрасна по своему содержанию и смыслу и достойна называться «Главной молитвой покаяния». Радостное сообщение, которое содержится в конце хадиса, о помещении в Рай тех, кто будет читать ее, можно назвать свежим утренним ветерком, вселяющим надежду и радость в тех, кто погряз во всевозможных грехах.

Каждый мусульманин может читать молитву о прощении грехов не только для себя, но для своих родителей, родственников,

близких и просто мусульман, давно ушедших в мир иной. В Коране содержится следующая молитва Ибрахима (aleyхиссалам):

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

«Господь наш! Ниспошли Свое прощенье мне, и родителям моим, и верным в тот День, когда настанет (наш) расчет».

«Ибрахим», 14/41.

Описывая признаки благочестивых мусульман, в Коране особенно подчеркивается, что они всегда по утрам просят прощения за совершенные ошибки и прегрешения. «Зарият», 51/18. Поэтому нужно всегда помнить, что самое благоприятное время для возношения молитв покаяний бывает ранним утром. Помимо этого, мусульманину, желающему украсить свою душу постоянными раскаяниями, необходимо еще часто поминать Аллаха.

Зикр, что означает *«воспоминание сердцем Господа и произношение вслух Его атрибутов»*, нужно читать постоянно, ни на мгновение не забывая Создателя. Положения Корана требуют, чтобы мы часто поминали Аллаха, прославляли Его утром и вечером, в душе и тихим голосом, «А'раф», 7/205. и при этом в сердце всегда должно присутствовать чувство страха. А также сообщается, что беспечные и невежественные люди, вовсе не вспоминающие Аллаха, постоянно будут испытывать стрессы и волнения, а в Судный День будут воскрешены слепыми. «Та ха», 20/125.

Господь повелевает следующее:

أذْكُرْكُمْ فَأَذْكُرُونِي

«Так помните Меня, и Я вас буду помнить!» «Бакара», 2/152.

Тем самым Аллах подчеркивает, что посредством зикра между Ним и рабом возникает своеобразный диалог, происходит беседа. То есть, стоит только рабу воскликнуть: «О Господи!», как Создатель отвечает «О Мой раб!». Иными словами, Аллах слышит молитвы раба и, в зависимости от его искренности, решает его проблемы.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сравнивая тех, кто поминает Аллаха с теми, кто не поминает Его, называет невежд

мертвыми. Тем самым он подчеркивает, что жизнь в сердце поддерживается лишь благодаря зикру. (Бухари, Даават, 66)

Касательно зикра самым великолепным образом для подражания во все времена является сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Этому мы в первом томе посвятили целую главу под названием «Зикр и Муракаба Пророка». Поэтому здесь мы ограничимся лишь напоминанием о том, что при духовном воспитании он уделял большое внимание зикру.

Каждое слово, дело и поступок Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) представляли собой своеобразный зикр, целью которого являлось обретение пользы или же ограждение от какого-либо вреда. Все установленные им запреты и разрешения, разработанные правила, слова, касающиеся атрибутов и Прекрасных имен Аллаха, приказы и повеления, поступки и деяния - все представляет собой зикр. Его восхваления Аллаха, славословия и повторения Его имен, молитвы и просьбы, обращенные Господу, - все являлось зикром. Даже когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) молчал, его сердце продолжало поминать Творца. Следовательно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) каждое мгновение был душой и сердцем вместе с Господом миров. (Ибн Каййум, Задуль Маад, 2/365) Даже когда он спал, его сердце продолжало бодрствовать. (Бухари, Вуду, 5) Айша (радийаллаху анха) также утверждала о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда находился в состоянии зикра, неустанно поминая Создателя Вселенной. (Муслим, Хайд, 117)

А также благородная Айша в своих воспоминаниях говорила, что когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вставал на ночную молитву, он сначала по десять раз говорил: «Аллаху Акбар», «алхамдулиллях», «субханаллахи ва бихамдихи», «субханал маликил куддус», «астагфируллах», «ля иляха илля Аллах». После этого он десять раз читал следующую молитву: «О мой Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от мирских тягестей и ужаса Судного дня!». И только после этого начинал совершать намаз. (Абу Дауд, Адаб, 101)

В другом хадисе он советовал читать такую молитву, чтение которой очень легко, но очень велико вознаграждение за нее. Как говорил Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Чтение этой молитвы очень легко, но она очень тяжела на весах мизан и угодна Аллаху. Это такая молитва:

«Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахиль азым». (Бухари, Тавхид, 58)

При внимательном изучении хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) можно встретить множество подобных радостных сообщений. Все они представляют для его последователей бесценные сокровища, посредством которых можно украсить свои души и сердца.

Абдуллах ибн Шаддад рассказывал:

«Три человека из племени Бани Узра пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и стали мусульманами. Затем Посланник Аллаха, обращаясь к своим верным соратникам, спросил:

– Кто присмотрит за нашими гостями?

И тут сразу встал с места Талха (радыйаллаху анху) с заявлением:

– Я, о Посланник Аллаха!

Гости находились в доме Талхи, когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) решил выслать небольшой отряд в сторону противника. Один из гостей сразу присоединился к мусульманским воинам и, приняв участие в бою, пал смертью шахида. Через некоторое время возникла необходимость еще в одном походе, и тут уже к отряду присоединился один из оставшихся новообращенных мусульман. И он тоже пал в бою смертью храбрых. А третий товарищ вскоре скончался дома, лежа в постели. После этого Талха (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то я увидел во сне всех трех своих бывших гостей. Тот, который умер в постели, был впереди, за ним шел тот, кто первым стал шахидам, а самым последним, за ними следом, шел погибший вторым. Меня это сильно поразило, и я немного расстроился. Сразу направился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и пересказал ему свой сон, но он заявил мне:

– *Здесь нечему удивляться! Для Аллаха нет достойнее человека, который в своей жизни постоянно прославлял Его, восхвалял и поминал Его и затем умер правоверным*». (Ибн Ханбаль, 1/163)

С другой стороны, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал своих последователей всегда вставать на полуночные намазы, так как он не любил, когда мусульмане проводили боль-

шую часть ночи в постели. Чтобы на душе было хорошо, и в сердце царил радость, он особенно советовал вставать на полуночные намазы (тахаджуд).

Наряду с намазами, поминаниями и прославлениями Аллаха, наряду с *истиғфарами* и покаяниями, чтение Корана и размышление над смыслом аятов также является зикром, ибо Господь повелевает:

«Мы, истинно, послали зикр (как руководство людям) и будем, истинно, блюсти ее сохранность». «Хиджр», 15/9.

В данном аяте слово «зикр» означает сам Коран. Следующий аят призывает людей размышлять над Божественными откровениями:

«Что ж им не поразмыслить над Кораном? Иль на сердцах у них затворы?» «Мухаммад», 47/24.

Поэтому жизнь настоящего мусульманина должна проходить с Кораном в руке, за чтением и размышлением над его содержанием. Все пять органов чувств, включая и сердце, должны участвовать в этой работе. В хадисе говорится:

«Человек, в душе у которого нет ничего из Корана, подобен развалинам дома!» (Тирмизи, Фадаилуль Куран, 18)

Здесь Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел сказать вот что: так же, как развалины дома лишены шума радости и счастья, так и сердце человека, не имеющего ничего общего с Кораном, лишено высших радостей и наслаждений.

В процессе нравственного воспитания очень важно всегда помнить Аллаха, ни на мгновение не забывая Его. В хадисе об этом говорится следующее:

«Забыв Аллаха, не вступайте в бесполезные разговоры, так как беседы, начатые без упоминания Господа, приводят к очерствению сердца. Дальше всех от Аллаха находится жестокий человек». (Тирмизи, Зухд, 62)

Благодаря зикру, который сопутствует размышлениям, человек побеждает нравственные пороки и избавляется от влияния низменных страстей. В результате этого его душа освещается лучом веры. В сердце больше не остается места тревогам и пережива-

ниям, ибо оно заполняется ощущением радости и счастья. Данное состояние покоя в Коране описывается таким образом:

«Тех, кто уверовал, и чьи сердца при призывании Аллаха исполняются покоя, ведь призывание Аллаха покоем сердце наполняет». «Рад», 13/28.

Тем, кто еще при этой своей жизни хотел вдохнуть воздух Рая, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда советовал в общении поминать Господа. Однажды он сказал своим сподвижникам:

– Когда вы увидите где-нибудь райские сады, подойдите туда и с большой пользой для себя воспользуйтесь ими.

Когда сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А что вы имеете в виду под райскими садами?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал им следующий ответ:

– Места, где люди все вместе поминают Аллаха! (Тирмизи, Дават, 82)

В качестве итога можно сказать, что человек, всецело занятый поминанием Аллаха, навсегда избавится от мирских тревог и волнений. Даже после смерти, когда все со страхом будут ожидать справедливого наказания, его хорошо встретят, и он вкусит радости, ожидающие его за его добрые деяния. В Коране сообщается:

«О ты, ничем не омраченная душа! Вернись к Владыке своему Ему угодной и довольной. Среди (истинных) служителей Моих войди в Мой Рай!» «Фаджр», 90/27-30.

Мольбы для очищения души (Дуа)

Скажи: «Зачем вы нужны Аллаху, если б к Нему вы не воззвали?»

«Фуркан», 25/77

Слово «дуа» переводится как «призыв», «обращение» или «просьба о помощи». В религиозной терминологии оно используется в таком значении: осознавая свою ничтожность перед могу-

ществом Аллаха, признавая свою слабость, с чувством любви и преклонения просить Его оказания милости и помощи в решении проблемы. Так как дуа представляет собой обращение к Аллаху, при котором раб «объясняет» свое положение и просит помочь выйти из создавшейся ситуации, то это является своеобразным разговором между Господом и рабом. Чтобы осуществить это, раб показывает, что нуждается в могущественном Покровителе и Владыке. Вследствие такого диалога, дуа, с одной стороны, служат удовлетворению насущных проблем индивида, а с другой стороны, являются средством для достижения еще более высоких целей. В Коране и хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) имеется множество повелений и советов, касающихся того, чтобы с помощью дуа исправлять нравственные недуги и недостатки.

С духовной точки зрения, обращение к Аллаху с просьбой решить проблему или же простить прегрешения, в процессе чего раб вспоминает своего Создателя, приносит ощущение умиротворения и счастья. «Рад», 13/28. Кроме того, это состояние служит улучшению нравственности и духовному возвышению, моральному становлению личности. Близость к Творцу, которая достигается благодаря дуа и ибаде, способствует возникновению любви к Аллаху, что, в свою очередь, служит очищению души. (Бухари, Рикак, 38) Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращая внимание слушателей на значение дуа, говорил:

«О Аллах! Помой мое сердце снегом и ливневой водой! Так же, как очищаешь белую одежду от грязи, также очисти мое сердце от грехов!» (Бухари, Даават, 39; Муслим, Зикр, 49)

Во время дуа и целью и объектом обращения является Сам Господь. Всякая просьба, обращенная к кому-либо другому, удаляет раба от Него. В Коране это состояние объясняется таким образом:

«Так воззовите же к Аллаху и в этой вере искренность блюдите!» «Мумин», 40/14.

Когда у имама Газали спросили о том, какая польза от дуа, если судьба человека, predetermined Аллахом, неизменяема, он ответил следующее:

«Знайте, что если в результате молитвы отведена беда, это также происходит по воле Аллаха. Дуа способствуют Божественной милости и отводят несчастья и горе. Когда стрела попадает в

щит, она отлетает в сторону. Так и беда, натолкнувшись на дуа, отходит в сторону. А это происходит лишь согласно воле Всевышнего Аллаха. Зачем поливать посеянные в землю семена, если они все равно произрастут согласно предначертанной судьбе? Ведь нельзя говорить, что если Аллах это не предопределил, то они не произрастут. Необходимо всегда сначала действовать и только потом полагаться на волю Господа, ибо если Он пожелал добро, то обязательно это связано с чем-либо. Если же Он пожелал, чтобы беда не произошла с кем-либо, то это, несомненно, зависит от чего-либо. Еще одна польза от дуа заключается в том, что благодаря ним душа человека все время находится с Богом, что, в свою очередь, является вершиной поклонения». (Газали, 1/434, 435)

Как видим, имам Газали считал дуа частицей предопределенной Аллахом судьбы. Дуа представляет собой один из важных факторов, способствующих основательному усилению веры в душе. Ведь Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своей молитвой: «*О Аллах, Ты поворачиваешь сердца туда, куда пожелаешь! Укрепи мое сердце в вере!*» (Тирмизи, Кадар, 7) показывает важность нашей темы. Создатель Вселенной в Коране сообщает, что истинные мусульмане всегда возносят мольбу Ему. Об этом говорится в Коране:

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

«(И говорят они): «Владыка наш! Не дай нашим сердцам свернуть с пути, по которому Ты нас уже направил; яви нам милосердие Твое. Ведь Ты, поистине, Податель всех щедрот!»

«Али Имран», 3/8.

В своей основе дуа должны служить тому, чтобы мусульмане хорошо осознали и признали свою слабость и ничтожность. В нижеследующем аяте Корана сообщается, что только благодаря своим дуа раб заслуживает какую-либо ценность перед Творцом.

«Скажи: «Какую бы ценность вы имели перед Аллахом, если б к Нему вы не воззвали?» «Фуркан», 25/77.

Хотя Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым любимым рабом Господа и был самым близким Его другом, он

всегда молился Ему, непрестанно поклоняясь и взывая к Нему. Тем самым Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно выражал свое бессилие и зависимость от Его волеизъявления. Он делал все, что было в его силах, он делал все, что обязан был совершить как Пророк и как обыкновенный смертный. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), воздев руки, все молил и молил:

«О Аллах! Я сделал все, что было в моих силах. Не призывай меня к ответу за дела, которые Ты мощен сотворить, но превыше они моих возможностей!» (Абу Дауд, Никах, 38)

Здесь же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечал, что сердца находятся в воле Господа, (Тирмизи, Кадар, 7) и поэтому, служа нам примером, возносил такие молитвы:

«О Аллах! Я прошу у Тебя дать мне правдивую речь и чистое сердце!» (Тирмизи, Даават, 23)

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от вреда моих ушей, глаз, языка и сердца!» (Абу Дауд, Витр, 32)

«О Аллах! Я прошу Тебя оказать мне Свою милость и наставить мое сердце на истинный путь, сделать меня собранным и поставить мои дела в правильное русло. Я прошу Тебя оградить меня от всего неприятного! О Владыка всего сущего! О Аллах! Воистину, Ты даруешь утешение утомленным душам! Так же, как Ты не даешь смешиваться водам океанов и морей, также сохрани меня от мучений Ада. Освети лучом мою могилу и сердце!» (Тирмизи, Даават, 30)

«О Аллах! Нет Бога, кроме Тебя! Я прославляю только Тебя! Я прошу Тебя оказать мне милость и простить мои прегрешения. О Аллах! Прибавь мои знания и после того, как Ты наставишь меня на правильный путь, не дай мне впасть в заблуждения! Окажи мне Свою милость! Несомненно, Ты Щедрый и Милосердный!» (Абу Дауд, Адаб, 99)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) молился не только за себя, но и за всех людей, за народы, которым желал, чтобы они поняли истину и встали на правильный путь. Чтобы народ Йемена уверовал в Аллаха и принял Ислам, он специально молился об этом таким образом:

«О Аллах! Направь их сердца к нам!» (Тирмизи, Манакиб, 71)

Отправляя Али (радыйаллаху анху) в Йемен в качестве *кадыя* (судьи), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) положил обе руки на грудь своего племянника, который сильно волновался, что не сможет оправдать оказанное доверие и выполнить порученную работу, и прочитал такую молитву:

«О Аллах! Укрепи его душу в Исламе и дай ему правдивый язык!»

Потом Али (радыйаллаху анху) рассказывал:

«После этой молитвы я таким образом выполнял возложенную на меня задачу, что никогда не раздумывал долго, когда выносил решение по какому-либо вопросу или же вердикт в судебной тяжбе». (Ибн Маджа, Ахкам, 1)

Все это наглядно демонстрирует, насколько эффективную роль могут сыграть два для избавления от различных сомнений и заблуждений, возникающих в мыслях и душе.

МЕТОДЫ ПРОРОКА, КОТОРЫЕ ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ ПРИ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ЛЮДЕЙ

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел самое прекрасное воспитание под контролем Самого Творца Вселенной. Об этом в Коране сообщается следующее:

«И нрав возвышенный тебе (дарован)». «Калам», 68/4.

Ему были присущи такие качества, как высокая нравственность и чуткое понимание, красноречие и сладость речей, деликатность и терпение в минуты гнева, снисходительное отношение и внимательность к людям, сердечность, великолепный ум, заботливость и участие к окружающим, любовь к Аллаху. Все эти возвышенные свойства показывают, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) действительно получил великолепное воспитание.

В любое время и в любой ситуации он старался делать только добро. Он стремился помочь всем желающим получить необходимые знания. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень хотел,

чтобы верные сподвижники, которые были его преданными учениками, всегда изучали самые важные и необходимые знания. Он всех их любил нежной любовью, выказывал им свою симпатию и расположение. Никогда не причинял кому-либо боль или же неудобство. Всемогущий Аллах повелел следующее:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

«Поистине, посланник к вам пришел из вас самих, его тревожит то, что вас беда постигнет (по незнанию). Он ревнует о вас, а к верным — милосерд и благ». «Тауба», 9/128.

Самым распространенным методом, которым пользовался Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при воспитании своих верных соратников, был *сухбат* (беседа). Место собраний, где он проводил свои занятия, стало местом непрерывного нисхождения Божьей благодати и стало своеобразным райским садом. Тем самым сподвижники получили великолепные возможности, чтобы обрести высокие нравы и готовность к служению человечеству. Ка'б бин Зубайр (радыйаллаху анху) пришел в Медину, чтобы стать мусульманином, и лично стал свидетелем тому, каким образом Пророк воспитывал сподвижников. Как он рассказывал, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел в середине круга, образованного истинными правоверными. Во время беседы он поворачивал голову то в одну сторону, то в другую. (Хаким, 3/671) Это была та самая методика беседы, которой он следовал всю свою жизнь.

Во время бесед Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) царил такой духовный климат, а после бесед с людьми происходили такие разительные перемены, что этот век называют «*аср саадат*» (век счастья). Своим темным прошлым многие сподвижники были подобны бесплодной земле, но затем, благодаря пребыванию в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), на них снизошла Божья благодать, и эта «почва» была щедро полита дождем милосердия. Прекрасные зерна, покрытые до этого пеленой невежества, сбросили темное прошлое, проросли и дали щедрый урожай.

Между Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верными сподвижниками происходил духовный взаимообмен. Между их сердцами непрерывно вспыхивали искры любви, после чего на небосклоне человечества засияли яркие звезды. Жестокосердые арабы, только вчера заживо закапывавшие своих маленьких дочерей, канули в прошлое, и вместо них на сцену взошли добрые и милые люди, которые теперь при виде чужого горя заливались горячими слезами. Это были такие люди, которых отличала чрезвычайная мягкость и желание служить человечеству. Сподвижник в арабском языке называется «сахаба». Как видим, слова «сухбат» (беседа) и «сахаба» имеют одинаковые корни.

Сподвижники настолько большое внимание уделяли беседам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что если в силу каких-либо обстоятельств не могли пойти туда, то они, чтобы не упустить капли живительной росы, старались отправить своего представителя, который шел на беседу и затем пересказывал услышанное своим товарищам.

Весьма примечательна история, произошедшая между Умаром и его братом из ансаров (радыйаллаху анхума). Умар (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«С одним из ансаров мы жили на землях Бани Умайя бин Зайда. Мой дом находился в местечке под названием Авали. Чтобы научиться чему-либо у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), мы с соседом поочередно ходили на его беседы. Один день туда шел мой друг, на второй день туда отправлялся я сам. Когда была моя очередь, и я шел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), по возвращению оттуда я сразу пересказывал соседу все услышанное за день: порой это были Божественные откровения, порой высказывания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А когда на беседы ходил мой сосед, он пересказывал мне последние новости». (Бухари, Мазалим, 25)

Во время бесед в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сподвижники вели себя очень учтиво и сохраняли твердую дисциплину. В процессе лекций их охватывало такое состояние, что они забывали обо всем на свете. Как передают некоторые сподвижники, они сидели очень тихо, «казалось, что у нас на голо-

вах сидят птицы, и если мы пошевелимся, то они улетят». (Абу Дауд, Суннат, 23-24)

Огромное внимание Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял воспитанию и образованию не только мужчин, но и женщин. Многие щепетильные вопросы, касающиеся женщин, получили объяснение посредством его благородных супругов. Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проводил лекции, посвященные именно женщинам. Однажды одна из женщин пришла к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала:

– О Посланник Аллаха! Ваши беседы посещают только мужчины. Вы не могли бы и нам выделить немного времени, чтобы в тот день обучить нас тому, чему обучил вас Аллах?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Хорошо, в такой-то день и там-то соберитесь!*

В назначенный день все женщины собрались. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) направился туда и обучил их тому, чему обучил его Господь. (Бухари, Ильм, 36)

Историк ибн Исхак передает следующее сообщение:

«Когда Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) приходило очередное Божественное откровение, он сначала читал его мужчинам, а затем обязательно сообщал об этом женщинам». (Ибн Исхак, стр.128)

Благодаря Божественной благодати и особому климату, окружавшему все беседы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), женщины-сподвижники приобрели статус матерей для всех последователей Ислама. И когда они замечали, что дети стали редко посещать наполненные живительной влагой для души беседы, сразу напоминали им об этом, делая предупреждения. (Тирмизи, Манакиб, 30)

Все сподвижники без исключения с большим желанием спешили на беседы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы окунуться в облако Божественной благодати. И сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял этому большое внимание и всегда призывал своих сподвижников к себе. Абу Вакид аль-Лайси (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Однажды мы сидели вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), и в это время в двери одновременно показались сразу три человека. Один сразу развернулся и, не входя в помещение, ушел обратно. А двое вошли внутрь и приблизились к самому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Один из вошедших, найдя свободное место в кругу мусульман, уселся туда. Второй не стал беспокоить сидящих людей и уселся за пределами кругами. Во время беседы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задал всем вопрос и сразу же сам ответил на него:

«Рассказать ли вам о троих? Тот, кто сел в круг, попросил Божественного покровительства, и Аллах взял его под Свою защиту. Что касается второго, он устыдился Господа и вел себя очень деликатно. Всемогущий Аллах также «устыдился» Своего раба и пообещал, что никогда не поместит его в Ад. А вот тот, кто не стал входить в помещение, тот отвернулся от общества, и Аллах «отвернулся от него». (Бухари, Ильм, 8)

При обучении Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда использовал самые продуктивные и эффективные методы, которые давали быстрые результаты. В следующем разделе нашей книги мы привели некоторые из них.

1. Практическое обучение

Одним из главных способов обучения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был метод обучения на личном примере. С точки зрения усвояемости и легкости запоминания это самый эффективный метод. Согласно сообщению дедушки Амр бин Шуайба, как-то к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел один человек и попросил его о следующем:

– О Посланник Аллаха! Научи меня правилам ритуального омовения.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же попросил сподвижников принести сосуд с водой. Затем по три раза помыл руки, лицо и руки по локоть. Следом провел влажными руками по волосам. Указательными пальцами смочил ушные раковины,

а большими пальцами протер наружную часть ушей. В конце три раза помыл себе ноги и сказал:

«Омовение совершается именно таким образом. Кто при этом сделает больше или меньше, тот, значит, совершил ошибку». (Абу Дауд, Тахарат, 52)

Как передает от своего отца Сулейман бин Бурайда, некто пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил объяснить ему время каждого намаза.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему:

– Совершай намазы вместе с нами в течение двух дней!

На следующий день Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый намаз читал сразу после наступления времени, а на второй день совершал намазы незадолго до истечения предписанного времени. Потом он спросил:

– А где тот человек, который хотел узнать у нас времена намазов.

Тот человек сразу ответил:

– Я здесь, о Посланник Аллаха!

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– Намазы совершаются в такое время, которое ты сам видел. (Муслим, Масаджид, 176)

Известна и другая история, в которой рассказывается о том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал своих сподвижников правилам совершения намазов. Сахль бин Са'д (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встал на минбар и, повернувшись в сторону киблы, произнес такбир.¹⁹ Все присутствующие встали за ним и начали совершать намаз. Он сначала прочитал суры из Корана, затем склонился в поясной поклон. Люди все последовали за ним. Потом он выпрямился и упал ниц, совершая саджду. Следом он поднял голову и встал. Прочтя еще раз суры из Корана, совершил поясной поклон. Распрямился

¹⁹ Такбир – Аллаху Акбар

и опять склонился в земном поклоне. Когда закончилась молитва, он повернулся к людям и сказал:

«О, люди! Я так сделал с одной целью: чтобы вы тщательно следовали за мной и узнали о том, каким образом я совершаю намаз». (Бухари, Салят, 18; Муслим, Масаджид, 44)

Также во время хаджа, чтобы все мусульмане видели и хорошо запомнили правила совершения паломничества, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил эти ритуалы, сидя верхом на верблюде. При этом он говорил:

«О, люди! Учитесь у меня правилам совершения хаджа! Я не знаю, вполне возможно, что после этого я никогда больше не смогу поехать в хадж». (Ибн Ханбаль, 3/318; Муслим, Хадж, 310)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который на собственном примере показывал своим сподвижникам правила выполнения религиозных ритуалов, и в отношении харама показывал подобную щепетильность. Рассказывая правоверным о запрете на ношение мужчинами золотых изделий, он сначала показал золотое кольцо на руке, а затем, сказав, что больше никогда не наденет его, откинул в сторону. (Бухари, Айман, 6).

Следующим доказательством того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на личном примере обучал и воспитывал людей, является история заключения соглашения на Худайбии. Язычники всячески старались воспрепятствовать вхождению мусульман в Мекку для совершения паломничества. И когда, наконец, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заключил договор, согласно которому мусульмане на следующий год придут сюда и только тогда смогут войти в Мекку, многие остались недовольны условиями соглашения. И когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал им здесь же совершить жертвоприношения, мусульмане продолжали сидеть. Благородная супруга Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Умму Саляма (радыйаллаху анха) посоветовала ему лично взять нож в руки и с возгласом «Бисмилляхи! Аллаху Акбар!» зарезать верблюда. Верные сподвижники, увидев, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезал верблюда, все разом приступили к совершению жертвоприношения. Умму Саляма, внимательно наблюдавшая на происходящем, впоследствии вспоминала:

«Мусульмане так рьяно бросились резать животных, что я испугалась, что они раздавят друг друга». (Бухари, Шурут, 15; Ибн Ханбаль, 4/326)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показывал все не только в отношении религиозных запретов и предписаний. Он также учил мусульман на личном примере тому, что касалось повседневной жизни. Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо юноши, который разделявал зарезанного барашка. Увидев, как неуклюже молодой человек это делает, он приказал ему:

– *Отойди в сторону, я тебе сейчас покажу, как это делается!*

Он настолько быстро просунул руки между туловищем и шкурой, что рук не стало видно. После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал молодому человеку:

– *О, юноша! Снимай шкуру вот таким образом!»* (Ибн Маджа, Забах, 6)

В биографии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) можно встретить множество описаний, когда он на личном примере воспитывал и обучал своих сподвижников. Всем известно, что такой метод является самым эффективным и результативным по силе воздействия. Невозможно говорить об успехе, если в процессе воспитания не уделяется должного внимания образцу для подражания. Как при обучении письму и чтению нужно зрение, так и при воспитании зрение играет важную роль. Сподвижники, которые во всем шли по благородным следам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), воспитывая и обучая последующие поколения мусульман, всегда использовали его методы и способы. При изучении жизней великих праведников можно воочию увидеть, как они воспитывали своих учеников на личном примере. Требуя от своих учеников выполнения чего-либо, они больше них совершали эти действия. Тщательнее, чем ученики, они соблюдали все предписания Ислама, избегая совершения даже малейших прегрешений. Всем тем, кто в наши дни занят воспитанием людей и наставлением их на истинный путь Ислама, нужно продолжать эстафету «быть во всем примером».

2. От простого к сложному

Как постепенно был сотворен человек, так и при воспитании нужно все выполнять поэтапно. Касаясь этой темы, Всемогущий Аллах повелевает:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

«Коран Мы разделили (на аяты), чтоб людям ты читал его (не сразу), а делал промежутки (в чтенье). (И потому) ниспосылали Мы его ниспосыланием (что временем разнилось)».

«Исра», 17/106.

Действительно, Коран ниспосылался таким удивительным образом, что всегда и во всем учитывался духовный и общеобразовательный уровень общества. И в дальнейшем аяты Корана всегда соответствовали духовному и нравственному росту людей. Даже повествования о Пророках и народах, живших когда-либо на нашей планете, сначала были короткими. Но когда с течением времени возрастал уровень людей, когда они все больше приобретали способность к размышлению и анализу, Господь в Своих откровениях больше передавал сведений о Пророках и народах.

Размышляя над пользой, которая таится в последовательном ниспослании Божественных откровений Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), мы можем выделить следующие пункты:

1. Так можно было легче заучить аяты Корана.
2. Чтобы без особых затруднений понять смысл откровений.
3. Чтобы постепенно избавляться от прежних религиозных представлений и перестать выполнять языческие ритуалы.
4. Постепенно совершенствовать духовные способности правоверных, такие как: искренность, богобоязненность, терпение, познание Аллаха и любовь к Нему.

В Коране, в связи с методами воспитания людей, даются следующие указания всем тем, кто занимается распространением Ислама:

«Вы будьте «раббанийун», ведь учите (других) вы этой Книге и Истину ее стараетесь постичь». «Али Имран», 3/79.

В сборнике хадисов имам Бухари, со слов ибн Аббаса, растолковывая значение этого аята как «будьте учеными «раббанийун», писал:

«Ученый-раббани – это тот, который при обучении начинает от простого и только потом переходит к сложному». (Бухари, Ильм, 10)

Смысл обучения простым знаниям заключается в том, что рассматриваются легкие для понимания темы. А сложные – это такие вопросы, смысл которых постигнуть очень тяжело. Поэтому ученые-раббани, следуя методам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), при обучении начинают с легких тем, идут от простого к составному. Чтобы ученики могли спокойно понимать изучаемую тему и затем хорошо запомнить ее, уделяется большое значение очередности первостепенных по важности материала сведений.

Джундаб бин Абдуллах (радыяллаху анху) рассказывал следующее:

«В молодости с группой других молодых ребят мы постоянно находились рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). При обучении сначала он научил нас правилам веры, и только после этого мы перешли к изучению Корана. После изучения Корана у нас усилилась и окрепла вера». (Ибн Маджа, Мукаддима, 9)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) этих молодых людей и других сподвижников сначала обучил религиозным принципам исламской веры, составляющим основу нравственного воспитания. И только после усвоения предыдущего материала начал обучение положениям Корана. Без истинной веры все остальные знания не представляют собой ценности. В этом отношении ибн Умар (радыяллаху анху) рассказывал следующее:

«Я прожил долгую жизнь. Мы сначала учились правилам веры. И как только Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) приходило очередное Божественное откровение, мы, как и вы, сначала изучали все положения, касающиеся запрещаемых и разрешаемых вещей. Но затем я в своей жизни видел таких молодых людей, которые сначала изучали Коран, и только потом основы Ислама. Они читали Коран от начала до конца, но они не знали самых элемен-

тарных вещей: что разрешается, а что запрещается религиозными предписаниями Ислама. Они рассыпали аяты Корана, как рассыпают невкусные финики». (Хайсами, 1/165)

Своими словами ибн Умар (радыйаллаху анху) хотел обратить внимание слушателей на метод, которому нужно следовать при обучении людей, и в то же время указывал на те необратимые последствия, к которым может привести незнание методики обучения.

Мавляна Руми писал, что «перед обучением детей Корану и Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) их необходимо научить правилам поведения». Поэтому, прежде чем приступить к обучению наших детей буквам арабского алфавита, им нужно обстоятельно рассказать о Творце Вселенной, о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям). При этом нужно уделить особое внимание тому, что Коран есть Божье Слово. Маленькие сердца детей необходимо наполнить любовью к Аллаху и Его Посланнику. Необходимо приложить максимум стараний, чтобы украсить их души нравственностью Ислама, чтобы при каждом движении отражалось совершенство и красота истинных мусульман.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не обучал своих сподвижников всем положениям Корана. Он и здесь следовал принципу постепенности. Абу Абдуллахман ас-Сулями рассказывал следующее:

Среди сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был один, который обучал нас чтению Корану. Он нам говорил:

«Беря уроки у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы изучали сначала десять аятов, и пока положения, содержащиеся в них, практически не использовали в своей повседневной жизни, никогда не начинали новый урок. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал нас не только теоретически, он одновременно учил нас на житейской практике». (Ибн Ханбаль, 5/410; Хайсами, 1/165)

Из всех этих примеров следует, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обращал большое внимание на то, что для хорошей подготовки и усвоения изученного материала нужно всегда соблюдать принцип перехода от простого к сложному. И ко всему прочему, он подчеркивал, что просто теоретические знания, без практического их использования, не принесут никакой пользы. Исходя

из этого, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда просил Аллаха оградить его от бесполезных знаний. (Муслим, Зикр, 73)

Чтобы достичь желаемых успехов в процессе обучения и воспитания, необходимо скрупулезно следовать методам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верных сподвижников, ибо способности и возможности людей ограничены. Невозможно, чтобы человек в одно мгновение или за короткое время основательно мог изучить весь объем знаний.

Знания обладают первостепенной важностью, но есть и такие, которые можно изучить впоследствии. Существуют как полезные, так и вредные знания. Особенно в наши дни развелось столько отраслей науки, людям сообщается так много сведений, что они только затуманивают сознание, заслоняя более важные знания. И что самое тревожное, эти сведения сильнее воздействуют на молодых людей, меняя их морально-нравственные установки, принуждая принимать чужой образ мышления и образ жизни. В этих знаниях все смешано: хорошее и плохое, полезное и лишнее. Разумеется, очень сложно в такой атмосфере усиленной мозговой атаки на умы людей давать полезные и продуктивные знания. Поэтому особенно важно в таких условиях руководствоваться Божественными законами и Сунной Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

3. Уделять внимание умеренности и не утомлять

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), известный своими превосходными педагогическими способностями, всегда учитывал духовно-нравственный уровень слушателей и действовал соответственно этому. Он всегда старался при обучении не надоесть ученикам, чтобы у них всегда сохранялось желание и стремление к постижению знаний. Поэтому он не проводил беседы все время, а всегда выбирал подходящие моменты. (Бухари, Ильм, 12)

Следующие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указывают на то, что подобные методы были присущи всем Пророкам, когда-либо жившим на земле и трудившимся на духовной ниве просвещения людей:

«Быть образцовым, как на словах, так и в поступках, является одной частью из двадцати четырех частей пророчества».
(Абу Дауд, Адаб, 2)

Темы уроков и методы преподавания всегда должны быть такими, чтобы ученики не устали и не пресытились. Поэтому уроки должны проходить в атмосфере взаимопонимания и дружеских отношений. Как рассказывал Абу Салям, все сподвижники Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были прилежными и старательными. Во время бесед они читали аяты из Корана или же предавались воспоминаниям о своей жизни в период джахилии. (Ибн Абу Шайба, аль-Мусаннаф, 5/278)

Абу Бакр ас-Сакафи говорил, что на собраниях сподвижники порой читали Коран, а иногда стихи. (Каттани, 2/236)

Эта методика Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о том, что когда ученики устают во время занятий и теряют способность к восприятию, нужно немного разнообразить уроки различными историями и преданиями. При необходимости можно почитать аяты из Корана и стихи, так как когда мозг устает, очень сложно что-либо понять и усвоить. Теряется способность к концентрации мыслей и внимание рассеивается, что значительно снижает пользу от урока.

Когда ибн Аббас (радийаллаху анхума) вел занятия с учениками, он сначала рассказывал им несколько хадисов, а затем говорил: «Разожгите нам аппетит, то есть начинайте шутить, читайте стихи, ибо действительно замечено, что душа устает так же, как и тело». Затем начинал рассказывать старые арабские предания. После небольшой передышки он вновь приступал к занятиям. А когда возникала необходимость в отдыхе, он опять разрешал ученикам отвлечься от урока. (Каттани, 2/237)

Учитель и воспитатель является своеобразным ваятелем, тогда как ученик есть белый узор произведения мастера. Но если линия узора неровная, то это ошибка не ученика, а скульптора. Поэтому ваятель должен искать ошибки у себя и обязан постоянно совершенствовать свое мастерство.

При разработке образовательной программы, организовывая процесс воспитания, необходимо всегда учитывать особенности человеческой психики, его природу и строение, его склонности и

слабости. Учебные часы, время для отдыха должны планироваться с учетом вышесказанных особенностей. Образование и воспитание человека требует длительного времени, терпения и усилий. Нельзя забывать о том, что самым большим препятствием во время получения знаний является скука и ощущение пресыщения и надоедливости. Самым лучшим решением этих проблем является следование примерам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который есть прекрасный образец для подражания.

4. Уделять внимание собеседникам

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда смотрел на все сущее, как на творение Всемогущего Господа. В силу этого он очень любил все живое и всему придавал огромное значение. Милосердие переполняло его, и поэтому он день и ночь молился за правоверных, следующих за ним. Но при этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не забывал и о неверных, моля Аллаха, чтобы Он наставил их на правильный путь. Порой дело доходило до того, что Господь делал ему такое предупреждение:

«Тебе, (снимаемому горем) быть может, хочется убить себя за то, что (увещаниям твоим не внемля) никак не веруют они». «Шуара», 26/3.

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всем уделял внимание, не делая никаких различий между мужчинами и женщинами, между молодыми и пожилыми. С посетителями он вел беседу в такой манере, что они уходили от него довольными и умиротворенными. От него исходили уверенность и спокойствие, поэтому все доверяли ему. Как известно, первый шаг для того, чтобы завоевать расположение человека, – это уделять ему внимание.

Как рассказывал Анас (радыйаллаху анху), когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встречал кого-либо, он останавливался и немного беседовал с ним. И пока его собеседник не уходил сам, он никогда не отворачивал от него своего лица. Когда кто-либо здоровался с ним за руку, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда первым не убирал руки. Никто не видел, чтобы на собраниях его колени выпирали впереди его собеседников. (Ибн Маджа, Адаб, 21)

Согласно сообщению Абдуллаха бин Амра (радыйаллаху анху), во время совершения паломничества вокруг Каабы, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая значение чело- века перед Господом, сказал:

«Как ты чист, как прекрасен твой запах! Ты как велик и ве- лико уважение людей к тебе! Клянусь Аллахом, в воле которого находится душа Мухаммада, верующий человек перед Творцом занимает положение гораздо выше твоего (Каабы). Таково иму- щество и жизнь мусульманина. Мы всегда думаем о других му- сульманах только хорошее». (Ибн Маджа, Фитаң, 2)

Поэтому некий поэт писал:

*Кааба есть творение рук сына Азара Ибрахима,
Душа есть место внимания Великого Аллаха!*

Никто не слышал, чтобы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пренебрежительно отозвался о каком-либо мусульмани- не. Для него каждый правоверный был средоточием добродете- лей. Самым прекрасным примером этому является история, про- изошедшая с Абу Хурайрой (радыйаллаху анху).

Однажды Абу Хурайра (радыйаллаху анху) повстречался на улице Медины с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), но так как он был нечист (то есть ему нужно было совершить большое ритуальное очищение), он не стал показываться на глаза Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и, пойдя домой, помылся, а за- тем вернулся обратно. Когда он вернулся, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– О Абу Хурайра, где ты был?

Абу Хурайра ответил ему:

– Я был нечист, поэтому не хотел в таком состоянии присут- ствовать в вашем обществе.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ сказал:

– *Субханаллах (прославляю Аллаха)! Мусульманин никогда не может быть нечистым!* (Бухари, Гусуль, 23; Муслим, Хайд, 115)

Из этого хадиса можно сделать вывод о том, что если даже мусульманин осквернился, его ценность как творения Аллаха никак не пострадает.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень внимательным к людям, во время беседы он всегда прислушивался к мнению людей и всегда разрешал им высказывать свою точку зрения на события. Как передает ибн Аббас (радыяллаху анхума), как-то к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий мусульманин и стал рассказывать свой сон:

«В эту ночь я увидел во сне что-то похожее на тучу, с которой текли масло и мед. Люди раскрыли свои ладони и старались поймать эти дождевые капли. Среди них были такие, которые сумели взять больше остальных, но были и взявшие совсем мало. В это время я увидел длинную веревку, которая протянулась от земли до самых небес. Вы схватились за эту веревку и взобрались на небеса. После вас на небеса взошел еще один человек, но когда за веревку схватился третий, она лопнула. Для него удлиннили веревку, и он тоже взобрался на небеса».

Выслушав рассказ, Абу Бакр (радыяллаху анху) с нетерпением спросил:

– О Посланник Аллаха! Да будут мои родители жертвой за вас, позвольте мне растолковать значение этого сна?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Хорошо! Давай, объясни нам смысл этого сна!

Абу Бакр (радыяллаху анху) стал рассказывать:

– Та тень, что похожа на облако, есть Ислам. Масло и мед, что вытекали из этой тучи, являются Кораном, ибо он сладкий, словно мед, и мягкий, как масло. А то, что некоторые брали больше, а другие меньше, так это олицетворение той пользы, которую получают люди от Корана. Верьвь, что нисходила с небес – это истина, принесенная тобой. Ты ухватился за нее, поэтому Аллах так высоко вознес тебя. После тебя за Коран будет держаться один человек, и его Господь вознесет высоко. Но впоследствии за Коран возьмется еще один, однако вервь лопнет. Ее потом завяжут, и этот человек все равно будет высоко вознесен. О Посланник Аллаха! Скажи мне честно: правильно истолковал я этот сон или нет?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Часть этого сна ты растолковал верно, а часть ошибочно!* (Бухари, Та'бир, 47; Муслим, Ру'я, 17)

Как видим, стоило только Абу Бакру выразить желание растолковать сон, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу разрешил выразить свое мнение и в конце дал свою оценку услышанному.

Поскольку то, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к окружающим, как высоко ценил людей является примером для нас, рассмотрим каждый нюанс этого вопроса в отдельных главах.

Проявлять особое расположение

Встречаясь с людьми, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда учитывал состояние и положение своих собеседников. И в зависимости от этого выказывал им особое расположение и уделял особое внимание. Эта черта Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сыграла большую роль, особенно когда он старался завоевать любовь и симпатию своих последователей. Амр бин Таглиб рассказывал:

«Как-то Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли военные трофеи, которые он сразу разделил и раздал мусульманам. Но при этом он дал их только некоторым сподвижникам. После этого те, кого он обошел, стали вести различного рода разговоры. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собрал всех мусульман и произнес следующую речь:

«Клянусь Аллахом, вполне возможно, что я некоторым дал немного из воинских трофеев, а некоторым не дал. Однако те, кому я не дал, в моих глазах имеют большую ценность, чем те, кому я дал. Я даю средства тем, в чьих сердцах вижу страсть и нетерпеливость (к богатству). Но из-за того, что некоторым людям Господь дал богатые сердца и широкие души, я им ничего не дал. Одним из таких людей является Амр бин Таглиб».

В продолжение своего рассказа Амр сказал:

«Клянусь Аллахом, моя радость от такого внимания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) была настолько велика, что если бы я был обладателем красных верблюдов, и то я так не радовался бы». (Бухари, Джума, 29)

Внимания, которого удостоился Амр бин Таглиб, однажды удостоились все ансары. Все они испытали духовную сладость внимания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Анас (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«В день битвы при Хунайне в руки мусульман попало большое количество военных трофеев. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разделил их между мухаджирами и тулака (люди, которых простили после захвата Мекки и отпустили восвояси). Что касается ансаров, то им Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не дал. После этого некоторые ансары рассердились и стали говорить:

– В тяжелые дни всегда призываете нас, а когда дело касается раздела трофеев, обходите нас.

Когда это услышал Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), он сразу собрал ансаров и сказал им:

– *О, общество ансаров! Когда все возвращаются домой с материальными средствами, вы возвращаетесь домой с Мухаммадом. Теперь будете все время находиться рядом с ним. Разве вас не устраивает это?*

Ансары разом воскликнули:

– Ну, конечно, мы довольны, о Посланник Аллаха!

Затем Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил свою речь следующим образом:

– *Если все люди пойдут по одной долине, а ансары по другой, я пойду за ансарами.* (Бухари, Магази, 56; Муслим, Залят, 135)

Таким образом, упоминая о хороших качествах и добрых деяниях собеседников, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) завоевывал расположение людей. Благодаря этому они или принимали Ислам, или же старались изучать основы веры. Он уделял огромное внимание тем своим сподвижникам, которые

добросовестно исполняли его поручения, и с целью поощрения и одобрения поименно упоминал их в своих беседах.

Посылая войска в местечко, где проживало племя Бани Фазари, во главе отряда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил Зайда бин Харису (радыяллаху анху). Когда воины с успехом выполнили поставленную задачу и вернулись в Медину, Зайд пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и постучал в его дверь. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с огромной радостью встретил его, обняв и поцеловав его в лоб, стал расспрашивать о ходе военной операции. Зайд подробно рассказал ему о победе, ниспосланной им Всемогущим Аллахом. (Ибн Са'д, 2/91; Вакиди, 2/565)

Известна и другая история, произошедшая тогда, когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вместе со своими сподвижниками паломничество в Мекку. Во время паломничества Абдуллах ибн Раваха стал читать стихи. Умар (радыяллаху анху) сразу осудил его:

– Ты что, в присутствии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), пребывая в доме Аллаха, так и будешь читать стихи?

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же вмешался в спор, приказав Умару:

– Не мешай ему! Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, его стихи воздействуют на язычников-мекканцев сильнее, чем тучи летящих стрел! О, ибн Раваха, продолжай читать стихи!

Когда Абдуллах бин Раваха начал чтение стихов, все мусульмане стали повторять за ним:

«Нет божества, кроме Аллаха! Только Он Един! Именно Он осуществил сегодня Свое обещание! Именно Он помог Своему рабу! Он усилил Свои войска! И только Он вселил страх в сердца тех, кто собрался было с силами!» (Вакиди, 2/736; Ибн Са'д, 2/122-123)

В данном эпизоде мы видим, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал знать своим сподвижникам, чтобы они между собой были деликатными и внимательными, старались понимать и поддерживать друг друга. А также, одобряя поступок Абдулла-

ха бин Равахи, он выразил ему свое расположение и тем самым сильно обрадовал и ободрил своего верного сподвижника.

Поддерживая и выказывая особое расположение и симпатию отдельному человеку или целому племени, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) способствовал этим наставлению их на истинный путь. Например, так произошло, когда в Медину прибыли представители племени Хамдан и приняли Ислам. Среди них был известный поэт Малик бин Намат, который, встав перед Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), произнес такую речь:

– О Посланник Аллаха! Они приветствуют тебя! Все они, как жители пустыни, так и жители городов, прибыли из края Хамдана и являются представителями уважаемых семей. Они ответили на призыв Пророка и покинули своих идолов, которым, по своему обыкновению, приносили в жертву животных. Пока горы будут стоять на своем месте, пока детеныши джейранов будут поднимать пыль в местечке Сель, они никогда не нарушат данные тебе клятвы. После этой речи все представители Хамдана стали мусульманами.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– Члены племени Хамдана будут оставаться прекрасными до тех пор, пока они будут всегда спешить на помощь людям и будут выказывать терпение при различных трудностях. И среди них есть искренние мусульмане, которые стремятся лишь заслужить милость Аллаха. (Ибн Хишам, 4/268-269)

Тем самым Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал их спешить на помощь людям и ради этого, если потребуется, выносить все лишения и трудности.

История, произошедшая с поэтом Лабидом, носит такой же характер, что и вышеприведенная. Лабид бин Рабиа, который прибыл вместе с другими представителями племени Бани Килаб, чтобы принять Ислам, был самым знаменитым поэтом, прославившимся по всему Аравийскому полуострову. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) про него говорил:

«Из всех стихов поэтов самыми правильными были слова Лабиды: «Воистину, во Вселенной все, кроме Аллаха, есть заблуждение и пустота».

Этими словами Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил свою любовь поэту. И после того, как Лабид стал мусульманином, он перестал сочинять стихи. Однажды Умар (радыйаллаху анху) сказал ему:

– О, Абу Акил! Прочитай мне что-нибудь из своих стихов!

Но Лабид дал ему такой ответ:

– После того, как Аллах научил меня сурам «Бакара» и «Али Имран», я никогда не стану читать стихи! Аллах изменил меня аятами из Корана. (Ибн Са'д, 4/33; Ибн Асир, Усдуль Габе, 3/516)

Порой Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы определить уровень знаний и выявить способности, устраивал экзамены своим сподвижникам, задавая им некоторые вопросы. И когда они правильно отвечали на вопросы, он хвалил их и ставил другим в пример, выказывая им свое расположение. Рассказывал Убай бин Кааб (радыйаллаху анху): «Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у меня:

– О, Абу Мунзир! Из выученных тобой аятов Корана какой самый великий?

Я ответил ему:

– Аллаху и Его Посланнику виднее!

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь спросил:

– О, Абу Мунзир, Из выученных тобой аятов Корана какой самый великий?

После этого я ответил ему, что самым великим аятом является «Аятуль Курси»:

«Аллах! Нет божества, кроме Него, живущего и самосущего извечно! Не склоняет Его ни сон, ни дремота, всем в небесах и на земле владеет Он Один. Кто может перед Ним вступить без изволения Его (на то)? Он знает все, что предварило их (приход), и что последует за их (уходом). А им из знания Его назначено постичь лишь (малость) ту, что Он дозволит. Престол Его (Могущество) протерся над небесами и землей.

Сохранность их Ему не в тягость. В Своем могуществе, поистине, Велик Он и Возвышен». «Бакара», 2/255.

Довольный моим ответом, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прикоснулся к моей груди рукой и воскликнул:

– Да благословит тебя Аллах знаниями, о Абу Мунзир!

В глазах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) все люди были равны между собой. Поэтому каждому он выказывал любовь и благосклонность. На каждого человека он смотрел как на ценное творение Аллаха. Исходя из этой точки зрения, он больше обращал внимание на духовную сущность индивида, чем на его внешность.

Люди, занятые воспитанием и образованием, прежде всего в своей работе должны использовать эти методы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Общаясь с людьми, сначала необходимо выявить нуждающихся в отдельном обращении и особом внимании, а затем не жалеть ни времени, ни сил, стараясь помочь им и облегчить нужды.

Порой бывает так, что один только человек, но которому уделяли большое внимание, приносит больше пользы, чем тысячи, вместе взятых. Поэтому очень способный ученик должен восприниматься как целый класс, и вся учебная и воспитательная программа должна формироваться исходя из этого. Но наряду с этим, к остальным ученикам нужно относиться внимательно, не задевая личность и щадя их чувства. Необходимо избегать таких поступков, которые могут вызвать зависть людей и привести к нежелательным последствиям.

Учитывать уровень собеседника

Всемогущий Создатель сотворил людей разными не только по национальной и расовой принадлежности, но и по способностям и умственному уровню. Ни один человек не похож на другого. Исходя из этого, необходимо представлять умственное развитие, способность к пониманию изучаемого материала, морально-нравственный уровень людей, которых нужно воспитывать, ибо они сильно отличаются друг от друга.

Предупреждая о том, что в процессе воспитания необходимо всегда брать во внимание особенности каждого человека, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ибн Аббасу:

«О, ибн Аббас! Не говори людям такие слова, которые им совсем непонятны, ибо это может привести к возникновению конфликтов». (Дайлами, 5/359)

Поэтому Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Сообщайте людям только те сведения, смысл которых они могут понять. Ведь вы не хотите, чтобы люди потеряли веру в Аллаха и Его Посланника?» (Бухари, Ильм, 49)

Микдам бин Ма'дикарб говорил:

«Когда вы рассказываете людям об Аллахе, не рассказывайте им такие вещи, которых они не могут понять!» (Байхаки, Шуабуль Иман, 2/281)

Согласно рассказу ибн Аббаса (радыйаллаху анхума), сподвижники спросили у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Сообщать ли нам людям обо всем, о чем мы узнали у тебя?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил им:

– Да! Можете обо всем рассказывать, кроме таких сведений, смысл которых они не в состоянии понять, ибо это может привести к возникновению разногласий между людьми.

После этого предупреждения ибн Аббас, обучая людей и объясняя какой-либо вопрос, некоторые темы обходил или же пояснял иносказаниями. (Али аль-Муттаки, 10/307)

Ибн Абу Мулайка рассказывал:

«Я написал письмо ибн Аббасу с просьбой разъяснить мне отдельные вопросы, но он скрывал от меня некоторые вещи и не давал подробные ответы. Однажды он сказал обо мне:

«Он очень хороший юноша, поэтому я о многом подробно пишу, но некоторые вещи я вынужден скрывать от него». (Муслим, Мукаддима, 7)

При изучении жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) можно увидеть множество таких фактов, когда он тщательно и скрупулезно следовал вышеуказанному принципу, еще раз доказывая свои блестящие педагогические способности. Беседуя, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обращал большое внимание на духовный уровень слушателей. В особенности он учитывал уровень тех, кто задавал ему различные вопросы. С каждым разговаривал соответственно его уровню. Никогда не упускал из виду состояние тех, кто только совсем недавно начал изучение Ислама и никогда не объяснял им те вопросы, которые обычно рассматривались с учениками, значительно продвинувшимися в области знаний. Каждому посетителю он давал такой ответ, который касался только его вопроса.

Как сообщает Абдуллах бин Амр (радыяллаху анху), однажды к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел один человек и попросил о следующем:

– О Посланник Аллаха! Я даю слова верности, что всегда буду совершать джихад и путешествие на пути Аллаха и прошу вознаграждения за это только у Самого Господа!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *Твои родители живы?*

Тот человек ответил, что оба живы. Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *Значит, ты желаешь вознаграждения Аллаха?*

И когда этот человек ответил утвердительно, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему следующее:

– *Вернись к своим родителям и хорошо присматривай за ними!* (Бухари, Джихад, 138; Муслим, Бирр, 6)

Несмотря на то, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял большое значение джихаду и всегда поощрял своих последователей к этому, он принял во внимание индивидуальные обстоятельства того, кто обратился к нему с просьбой, сообщил ему, что забота о престарелых родителях для него гораздо важнее джихада и переселения на пути Аллаха.

Как рассказывал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некто со следующей просьбой:

– О Посланник Аллаха! Научи меня чему-либо!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Никогда не гневайся!*

Но тот человек несколько раз повторил свою просьбу, и каждый раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) упорно продолжал отвечать:

– *Никогда не гневайся!* (Бухари, Адаб, 76)

По всей видимости, этот человек отличался буйным нравом и поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел исправить именно этот его недостаток.

Весьма примечательна история, произошедшая между Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и бедуином. Как рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), как-то к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел один бедуин со следующей просьбой:

– О Посланник Аллаха! Научи меня такому поступку, совершив который я смогу попасть в Рай!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Совершай поклонение Господу и не придавай Ему соотарицей. Выполний предписанные виды намазов. Кроме этого, строго выплачивай закят и соблюдай пост во время месяца Рамадан.*

– Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, я больше ничего не прибавлю к тому, о чем ты мне сказал!

Когда бедуин повернулся и ушел, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обратившись к собравшимся сподвижникам, промолвил:

– *Кто желает увидеть будущего обитателя Рая, пусть посмотрит на этого человека!* (Бухари, Закят, 1; Муслим, Иман, 15)

В данной истории весьма интересен метод Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его подход к бедуину, уровень развития

которого очевиден. Разумеется, на вопросы бедуина он мог спокойно дать ответы типа: «Нет, нельзя, это вопрос веры. Не говори: «Я не буду это делать, а это буду». Будь внимателен и осторожен!», но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал поступать, таким образом, и, учитывая уровень собеседника, посоветовал выполнять самые элементарные предписания. И даже пообещал ему, что если он будет выполнять все это, он, несомненно, попадет после смерти в Рай.

Когда Укба бин Амир (радыйаллаху анху) спросил у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Каким образом можно спасти свою душу?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

– *Следи за своим языком и (когда вокруг распространится смута) сиди дома и плачь над своими грехами!* (Тирмизи, Зухд, 61)

Разные ответы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на одни и те же вопросы напрямую связаны с духовным и общеобразовательным уровнем спрашивающих. Он всегда давал такие ответы, в которых в данный момент сильно нуждался собеседник. Порой это диктовалось тем, что именно данную тему или урок нужно было преподать человеку, так как вполне возможно, что он еще не знаком с этой проблемой или же сильно желает научиться. Иногда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) давал ответы на вопросы, учитывая создавшуюся ситуацию, ибо учитель и наставник всего человечества, который есть маяк истины, обладая лучом пророчества, мог легко отличить все, что в данный момент было так необходимо собеседнику, и поступал сообразно этому.

Угощать и дарить подарки

По своей природе и натуре человек проявляет интерес к материальным ценностям. Перед каждым новым видом деятельности он, в первую очередь, думает о своей выгоде или пользе. Всю свою жизнь он стремится удовлетворить физические нужды и обеспечить себя и своих близких предметами первой необходимости. Заметив, что где-то можно извлечь осязаемую пользу, он с

большим старанием берется за это дело и, несмотря на усталость, выполняет задуманное. Сообщая об этой стороне человеческой натуры, Всемогущий Господь повелевает следующее:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

«Поистине, был беспокойным создан человек. Когда его коснется зло, он полон (бесконечных) жалоб. Когда ж к нему добро приходит, становится он скуп (и недоступен)». «Мааридж», 70/19-21.

وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

«И неотступен в алчности своей к земным богатствам человек». «Адийат», 100/8.

Владыка Вселенной, сотворив Своих рабов столь разными и дав им большое множество отрицательных качеств, проявил к ним Свою милость, приказав людям дарить друг другу подарки, чтобы избавиться от негативных привычек и стремлений. В Коране повелевается следующее:

«Добро творите, — ведь Аллах благоволит к тому, кто делает добро». «Бакара», 2/195.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно знал об этой стороне человеческой натуры и в процессе воспитания и обучения всегда помнил о нуждах своих учеников и при первом же удобном случае старался решить их проблемы и удовлетворить потребность в предметах первой необходимости. Он по возможности всегда старался дарить щедрые подарки тем, кто был занят воспитанием и обучением людей.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда был занят решением проблематичных вопросов своих сподвижников и постоянно призывал состоятельных мусульман помогать нуждающимся братьям по вере. Абдуррахман бин Абу Бакр (радыяллаху анхума) рассказывал:

«Обитатели Асхабус суффа были очень бедными людьми. Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

«Пусть тот, у кого дома есть пища на двоих, пригласит третьего из членов Асхабус суффа, у кого есть еда на четверых, пусть пригласит пятым или же шестым человека из обитателей Асхабус суффа!»

– После этого я пригласил к себе домой трех человек из Асхабус суффа, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повел к себе домой целых десять человек. (Бухари, Маваакит, 41; Муслим, Ашриба, 176,177)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хорошо знал о сильном воздействии подарков на сердца людей, поэтому он всегда советовал своим сподвижникам:

«Если кто-либо ради Аллаха попросит у вас убежища, приютите его. Если кто-либо ради Аллаха попросит у вас что-нибудь, дайте ему. Если кто-либо пригласит вас домой, обязательно сходите к нему. Если кто-нибудь сделает вам добро, ответьте ему тем же. И если вы не найдете чего-либо в качестве подарка, молитесь за него до тех пор, пока не увидите, что ему дано то, что он желает!» (Насаи, Закят, 72; Абу Дауд, Закят, 38)

Наша вера требует, чтобы мы постоянно помогали людям или дарили им подарки. И это есть Божественная нравственность и суть учения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Обучая людей наукам и призывая их проникнуться высшей нравственностью Ислама и Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), нам нужно в полной мере применять его методы и, используя все возможности, творить добро, стараясь сделать людям приятное и обрадовать их дарами.

5. Относиться с любовью и состраданием

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) представляет собой океан любви и милосердия. Он является такой высоконравственной личностью, что все его поступки проникнуты только милостью.

В одном из аятов Корана Всемогущий Господь, сообщая о том, что он был полон милосердия, повелел следующее:

«Поистине, посланник к вам пришел из вас самих, его тревожит то, что вас беда постигнет (по незнанию). Он беспокоится за вас. А к верным — милосерд и благ!» «Тауба», 9/128.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро сходил с людьми и быстро находил с ними взаимопонимание. При этом он мгновенно распознавал состояние собеседника, чтобы помочь или решить его проблему. Весьма примечательна история, рассказанная Адрой ас-Сулами (радыйаллаху анху):

«Однажды я для несения ночного дежурства у дома Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к нему вечером. В это время появился человек, громко читающий Коран. Через некоторое время Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел из дома. Подойдя к нему, я сказал:

– О Посланник Аллаха! Этот человек делает это напоказ.

Когда этот человек скончался в Медине, все сподвижники собрались и подготовили все, что необходимо для погребения усопшего. Затем они встали и понесли носилки с телом. По дороге Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел нам:

– Несите его осторожно! Несите его бережно! Всемогущий Аллах отнесся к нему хорошо, ибо он очень любил Господа и Его Пророка.

Потом все вместе выкопали яму. И тут Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел нам:

– Шире копайте могилу, так как Аллах оказал ему множество милостей!

Один из сподвижников спросил:

– О Посланник Аллаха! Вас, видно, сильно расстроила смерть этого человека?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отвечал ему:

– Да, меня это сильно огорчило, ибо он любил Аллаха и Его Посланника! (Ибн Маджа, Джанаиз, 41)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил своих сподвижников, но при этом он избегал всяческих поступков, которые могли вызвать зависть и ревность со стороны других. Его любовь охватывала всех, и ко всем людям он относился так хорошо, что каждый считал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любит его больше, чем остальных мусульман. «Цементом» любви он настолько сильно сплотил людей, что вокруг царил атмосфера равенства и справедливости. Кааб бин Уджра (радийаллаху анху) поведал следующую историю:

«Однажды мы сидели в мечети. Среди нас были ансары, мухаджиры и представители племени Хашимитов. И вдруг возник спор о том, кого из нас больше любит Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы (ансары) сказали:

– Мы уверовали в Посланника Аллаха, последовали за ним и сражались против врагов Ислама. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любит нас больше других!

Мухаджиры привели следующее доказательство:

– Мы ради Аллаха и Его Посланника совершили хиджрат (переселение). На этом пути мы оставили своих детей и близких. Лишились своего имущества и принимали участие во всех сражениях, в которых были вы. Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любит нас больше других!

Хашимити сказали так:

– Мы являемся родственниками Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). А также были во всех тех местах, где были вы (то есть, воевали вместе с вами). Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любит нас больше других!

В самый разгар спора к нам подошел Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и, повернувшись к ансарам, спросил:

– *Вы все время о чем-то спорите. В чем суть вашего спора?*

Мы (ансары) повторили свои вышесказанные слова. В ответ он заявил:

– *Вы все правы! Кто может сказать что-либо противоположное этому?*

Затем мы сообщили о словах мухаджиров. В ответ он сказал:

– И они сказали правду. Кто может противоречить этому?

Потом ему пересказали слова Хашимитов. Опять он повторил свои слова:

– Хашимиты тоже правы. Кто может возразить этому?

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Вы, наверное, желаете, чтобы я вынес решение по поводу вашего спора?

– Конечно, о Посланник Аллаха! Да будут на твоём пути жертвой наши родители!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– О, ансары! Я ваш брат!

Ансары закричали:

– Аллаху Акбар! Слава Господу Каабы, мы завоевали его!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил свою речь:

– О, мухаджиры! Я один из вас!

Мухаджиры разом воскликнули:

– Аллаху Акбар! Слава Господу Каабы, мы завоевали его!

Потом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Хашимитам, сказал

– О, Хашимиты! Что касается вас, то вы от меня и пришли ко мне!

Хашимиты закричали:

– Аллаху Акбар! Слава Господу Каабы, мы завоевали его!

Все мы покинули место этого собрания вполне удовлетворёнными. Каждая группа осталась довольной. (Хайсами, 10/14)

6. Спокойно относиться к событиям

Так как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно знал о том, что во Вселенной все происходит по воле Господа, он спокойно относился к различным событиям и происшествиям. Он никогда не впадал в унылое состояние и никогда не терял надежды, ибо верил, что все можно поправить, можно разрешить любую ситуацию. Невозможно было представить, чтобы он мог поверить в невезучесть. Его взгляды на жизнь были основаны на всеобъемлющей вере в Аллаха. Поэтому он всегда приводил следующие слова Господа:

«Я таков, как обо мне думает Мой раб! Если Мой раб думает обо Мне хорошо, Я поступлю с ним так же хорошо. Но если он думает обо Мне плохо, Я поступлю с ним так же». (Ибн Ханбаль, 2/391)

Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Состояние верующего раба воистину достойно похвалы. В каждом его поступке таится добро. Такие особенности есть лишь у верующих рабов. Если его коснется добро, он сразу воздает благодарность Господу, и все заканчивается хорошо. Если же его постигает беда, он выказывает терпение, и в этом тоже заключается добро (ибо Аллах вознаградит его за это)». (Муслим, Зухд, 64)

Таким образом, этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает всех правоверных сдержанно, выражая благодарность Аллаху, относиться к происходящим событиям.

Подобный взгляд Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на события проглядывает во всем, особенно тогда, когда дело касается воспитания людей. Как сообщает Анас (радыяллаху анху), как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

– Нет такого понятия как невезение. Я предпочитаю все растолковывать к добру!

Сподвижники спросили:

– А что значит тафеуль (толкование событий к добру)?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Это красивое, доброе слово! (Бухари, Тыбб, 19; Муслим, Саям, 102).

В своих воспоминаниях Урва бин Амир (радыйаллаху анху) поведал следующую историю:

«В присутствии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мусульмане начали беседу о невезении. Тогда он посоветовал им следующее:

«Самое лучшее – это все толковать к добру. Пусть понятие о невезении не помешает мусульманам действовать. Если кто-либо увидит что-то неприятное, пусть сразу прочитает такую молитву:

«О Аллах! Только Ты делаешь добро, и только Ты можешь отвести беду. Только благодаря Тебе мы можем иметь силу, чтобы избежать грехов, и только благодаря Тебе мы можем иметь силу для совершения поклонений». (Абу Дауд, Тыбб, 24)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при любых событиях, пусть это будет сильный ветер, ураган и тому подобные природные явления, запрещал проклинать и поносить их. Наоборот, чтобы оградить себя от беды, он советовал непрерывно возносить молитвы Аллаху. (Муслим, Истиска, 15)

Советы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) касательно того, чтобы считать происходящие события удачными, толковать их к добру, являются самым прекрасным методом, к которому может прибегнуть каждый мусульманин. Например, если больному скажут «ты прекрасно выглядишь», он сразу должен растолковать это к добру и сказать про себя: «иншаллах, значит скоро я выздоровею». Если того, кто еще не совершил паломничество в Мекку, назовут «хаджи», он тут же может растолковать это к тому, что в скором времени совершит паломничество. Подобные действия называются *тафеуль*. Когда во время нахождения мусульман на Худайбии никак не могли заключить обоюдовыгодный договор, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, как к ним в качестве представителя Курайшитов подходит язычник по имени Сухайль ибн Амр. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу растолковал это к добру. Так как это имя переводится как «легкость», он воскликнул: *«Ваши дела теперь облегчатся!»* (Бухари, Шурут, 15)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) категорически запрещал мусульманам заниматься *ташеум*, то есть толковать к худшим

последствиям. Ибо всем известно о сильном воздействии на психику людей дурных предзнаменований. Ведь из-за этого человека охватывает апатия, нежелание работать. А что касается *тафеуля*, то даже когда на поверхностный взгляд нет ничего хорошего, благодаря оптимистичному прогнозу человек готов горы свернуть, ибо он верит, что все кончится хорошо и удачно.

В основе *тафеуля* лежит знание, которое заключается в том, что раб думает об Аллахе только хорошее, верит, что Господь сделает его счастливым и удачливым. То, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) категорически выступал против дурных предзнаменований, говорит о том, что он верил только в Аллаха и твердо знал, что Господь никогда не оставит Своего раба. Кроме того, здесь нам дается надлежащий урок: в жизни во всем нужно видеть хорошее и обо всем думать положительно. Ведь если мы будем думать о человеке плохое, за это нам придется держать ответ, тогда как нас не станут порицать за то, что мы о ком-то думали положительно, даже если мы ошиблись в этом. Мы ничего не потеряем, незаслуженно хорошо думая о человеке. Однако если мы необоснованно подумаем о ком-то плохо, за это нас обязательно привлекут к ответственности.

Еще одним примером тому, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) все события оценивал с положительной стороны, является следующая история.

У Муавии бин Хакама была невольница, которая пасла его овец. И как-то волки утащили и съели одну овцу. Узнав об этом, Муавия сильно рассердился и ударил девушку по лицу. Однако вскоре он раскаялся в содеянном и поведал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом. Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, что он поступил несправедливо, Муавия спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Может, мне освободить эту невольницу?

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Ты сначала приведи ко мне эту служанку. Мы послушаем ее.*

Муавия сразу привел служанку, и тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее:

– *Где Аллах?*

Невольница ответила:

– *Он на небесах!*

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) задал ей другой вопрос:

– *А кто я?*

– Ты Пророк!

Выслушав ответ девушки, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Муавии:

– *Освободи ее, так как она является верующей!*

После этого Муавия сразу отпустил невольницу. (Муслим, Масаджид, 33)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который был ниспослан как милость мирам, охарактеризовал невольницу, которая, опираясь на собственные рассуждения, отвечала на его вопросы, как верующую. Она признавала Единственность Аллаха, и за это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проявил к ней свою милость и приказал отпустить ее. Благодаря своей вере невольница обрела долгожданную свободу.

Положительный подход Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ко всем событиям и явлениям явственно прослеживается и в толковании снов. Как-то супруга Аббаса, Умму Фадль, пришла к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказала следующее:

– Сегодня я увидела странный сон!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее:

– *А что ты видела?*

– Очень страшный и ужасный сон!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал настойчиво расспрашивать ее:

– *Ну, давай, расскажи о том, что ты видела!*

Она поведала следующее:

– Во сне я увидела, как отрезали часть твоего туловища и поместили в мой дом.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– Ты увидела прекрасный сон! Моя дочь Фатима родит сына, и ты дашь ему молока своего сына Кусаму (то есть, станешь кормилицей).

Действительно, через некоторое время на свет появился Хусейн, и Умму Фадль выбрали его кормилицей. (Хахим, 2/194; Ибн Са'д, 8/278-279)

Делая суровые предупреждения о том, чтобы мусульмане старались избегать плохих толкований снов, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Сны бывают трех видов. Одни сны представляют собой добрые предзнаменования и исходят от Аллаха. Другие есть отражения дневных событий и переживаний. А третьи сны – это ужасы и страхи, которые шайтан пытается вселить в души людей. Если вы увидите хороший сон, можете всем рассказывать о нем, но если же увидите что-либо неприятное, никому не рассказывайте. Встаньте и сразу совершите намаз!» (Ибн Маджа, Табир, 3)

Поскольку Господь таков, как думает о Нем раб, намерения и желания человека представляют своего рода молитвы к Аллаху. Поэтому постоянные толкования к добру и хорошим вестям способствуют тому, что человек всегда пребывает в добром расположении духа и надеется только на хорошее. А это означает, что намерение человека могут влиять на ход событий.

7. Распознавание способностей и их развитие

Как мы раньше об этом упоминали, Всемогущий Аллах сотворил людей разными по характерам и привычкам. Каждый человек обладает только ему свойственными способностями и склонностями. И согласно этому индивид действует и совершает определенные поступки. Эта истина в Коране сообщается следующим образом:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

«Скажи: «Каждый ведет себя в соответствии с природными наклонностями, и знает лучше ваш Господь таких, чей путь прямее». «Исра», 17/84.

Слово «шакилах» из этого аята Корана переведено как «природные наклонности» и включает в себя и такие понятия, как: характер, натура, склонности и нравы. То есть каждый человек поступает и живет согласно своим наклонностям, в соответствии со своим характером и привычками.

В следующем аяте сообщается, что человек со дня своего рождения наделен различными способностями, и смысл жизни заключается в том, чтобы люди, несмотря на существующие различия, вели такой образ жизни и сохраняли такое поведение, при котором бы не нарушались общественное спокойствие и социальное равновесие. Как повелевается в Коране:

«Уж не они ль делители щедрот Владыки твоего?! Лишь Мы — делители среди них всего потребного в сем мире. И Мы возвысили по степеням одних из них над остальными, чтобы одни могли брать в услужение других. Но милость твоего Владыки превыше благ, которые они себе копят». «Зухруф», 43/32.

Посланник Аллаха повелел следующее:

«Вы увидите людей подобными драгоценной руде. Те, кто были во времена джахилии хорошими людьми, останутся хорошими и после того, как примут Ислам. И если они к тому же тщательно изучат религиозные предписания, то они станут самыми благородными людьми». (Бухари, Манакиб, 1; Муслим, Фадаилус Сахаба, 199)

Как указывается в Коране и хадисе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), люди похожи на полезные ископаемые. Кто представляет собой золото, а кто серебро, кто медь, а кто черный уголь. Исходя из этого, можно сделать вывод, что люди обладают различными достоинствами, тех, что есть у одного, у другого может не быть. Очень трудно выявить склонности людей, еще труднее соответственно им воспитывать и совершенствовать человеческую личность. Но и здесь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проявил себя с самой прекрасной стороны, воспитав целую плеяду блестящих героев. Благодаря дару пророчества и особой проницательности, он мог легко видеть внутреннюю сущность людей.

Он прекрасно видел, где и какая драгоценная жемчужина скрыта внутри, каким образом выявить и проявить ее.

Абу Бакр и Умар, Усман и Али, Биляль и Мус'аб (радыйаллаху анхум) - все они были совершенно разными, как по характеру, так и по способностям. Однако хотелось бы отметить, каждый из них являл собой совершенство, представляющее для всего человечества путеводную звезду. Каждый из них, взявшись за руку Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), постепенно поднимался по лестнице достоинств, пока не взошел на вершину человеческого совершенства. Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал олицетворять собой покорность Божественной воле, любовь к истине и готовность отказаться от материальных богатств. Умар (радыйаллаху анху) есть вершина справедливости, Усман (радыйаллаху анху) - воплощение сильнейшего чувства стыдливости и стеснения. А Али (радыйаллаху анху) стал символом героизма и бесстрашия. Биляль (радыйаллаху анху) до самого Судного дня будет идеалом для всех муэдзинов, а Мус'аб (радыйаллаху анху) прославился как учитель Корана.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поддерживал теплые и дружеские отношения с каждым, кто поверил ему и последовал за ним. При этом он выявлял способности своих последователей и в зависимости от этого воспитывал и учил их. В связи с нашей темой весьма интересна следующая история.

Группа Абдулькайса прибыла в Медину. Главным этой группы был Абдуллах бин Авф, который, прежде чем войти в покои Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), вынул из дорожной сумы красивые и чистые одежды и надел их. Остальные его попутчики не стали переодеваться и вошли к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в дорожных одеждах. Он доброжелательно встретил эту группу и, вознеся молитву за них, спросил затем:

– Кто из вас Абдуллах аль-Ашадж?

Абдуллах бин Авф ответил:

– О Посланник Аллаха! Это я!

Абдуллах бин Авф был невзрачным человеком, и когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посмотрел на него, он промолвил:

– О Посланник Аллаха! Ведь из кожи человека не делают бурдюк для питья воды. Человека можно ценить только за две вещи: за язык и сердце!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Абдуллах! Ты обладаешь двумя качествами, которыми доволен Господь!*

И когда Абдуллах спросил об этих качествах, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующее:

– *Это прекрасный характер и неторопливость.*

– О Посланник Аллаха! Эти качества были присущи мне с самого рождения, или же они сформировались гораздо позже?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующее:

– *Ты был рожден с такой нравственностью!* (Ибн Са'д, 1/314)

Чтобы выявить и развить способности молодых людей, нужно для этого сначала создать необходимые условия. В связи с этим бн Умар (радыаллаху анху) рассказал такую историю:

«Как-то мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) направились в поход. Я был на молодом верблюде, принадлежавшем моему отцу Умару. Так как верблюд был норовистым, я не мог с ним справиться, и он вырывался вперед. Моего отца это сильно расстраивало, и он, взяв верблюда за узды, заворачивал его обратно в строй и выговаривал мне:

– Крепко держи поводья в руках, чтобы он (верблюд) не выбежал вперед Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Заметив это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал моему отцу такое предложение:

– *А не продашь ли ты его мне, о Умар?*

Мой отец ответил ему:

– О Посланник Аллаха! Этот верблюд ваш!

После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь ко мне, промолвил:

– *О, Абдуллах! Этот верблюд твой! Пользуйся им так, как пожелаешь.* (Бухари, Бую, 47)

Этим поступком Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел показать, что нельзя постоянно попрекать молодых людей, держа их в ежовых рукавицах. Чтобы развить их способности, он советовал давать им немного воли, чтобы они могли действовать самостоятельно.

Укба бин Амир (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«К Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли два человека с просьбой решить их тяжбу. Но он обратился ко мне и приказал:

– *Вставай, о, Укба! Вынеси решение между этими людьми!*

Но тут я возразил ему:

– О Посланник Аллаха! Только вы можете рассудить между людьми по праву!

Однако он заметил мне:

– *Даже если это так, все равно ты выноси решение! Если ты, приложив все усилия, вынесешь правильное решение, тебе воздастся в десятикратном размере. Если же ты ошибешься, то тебе в любом случае запишется одно доброе дело.* (Ибн Ханбаль, 4/205)

В повседневной жизни человека случается множество различных ситуаций, и поэтому, чтобы сохранить социальное равновесие и порядок в обществе, порой приходится выполнять некоторые ответственные задания и принимать решения. И чтобы осуществить это, общество нуждается в образованном и хорошо подготовленном, честном и надежном человеке. Следовательно, система образования и воспитания должна строиться таким образом, чтобы создать все условия для подготовки хороших специалистов и ученых. Кроме того, склонности и способности человека лучше всего выявлять в детстве и согласно им направлять и давать соответствующее образование.

Правило Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которое гласит, что нужно всегда выявлять и совершенствовать способности человека, представляет основу нашей деятельности,

направленной на спасение человеческой души и очищение ее от нравственных пороков. Чтобы воспитать полнокровную личность, готовую служить человечеству, и в какой-то мере предупредить деградацию молодежи в наше время необходимо решить насущную и острую проблему века – проблему правильного воспитания.

8. Использование метода опроса

В воспитательном и образовательном процессе большое значение имеет создание крепкой взаимной связи между наставником и учеником, атмосферы дружбы и взаимопонимания во время урока в классе.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда доверительно беседовал со своими сподвижниками и, чтобы поощрять и развивать склонность к размышлениям, задавал порой вопросы. И когда беседа начинала проходить в нужном направлении, он старался преподать те истины, которым он считал нужным научить правоверных. В жизни Мухаммада можно увидеть множество таких примеров.

Ответы Пророка на заданные вопросы

Сподвижники, спрашивая Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и получая ответы на интересующие их вопросы, решали возникающие проблемы, пополняли свои знания и укрепляли религиозные воззрения. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), в свою очередь, на каждый вопрос давал подробный ответ, в полной мере удовлетворяя интересы спрашивающего. Это является Божественным методом, которому Господь, через Джабраиля, научил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Ангел Джабраиль, который пришел для того, чтобы научить мусульман основам Ислама, использовал именно метод вопросов и ответов. Хадис, о котором пойдет речь, имеет прямое отношение к нашей теме, он известен в истории Ислама как «хадис Джибриль». Передает Умар бин Хаттаб (радыяллаху анху):

«Однажды мы все сидели в обществе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и вдруг неожиданно перед нами предстал незнакомец, которого не знал ни один из нас. Он был одет в белоснежные одежды, и у него были иссиня черные волосы. Но что самое интересное, на его одежде не видно было никаких следов путешествия. Он приблизился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), сел перед ним и, приставив свои колени к его коленям, положил руки на колени. После этого он задал Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) следующий вопрос:

– О, Мухаммад! Что такое Ислам?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– Ислам – это признание, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад есть Его Посланник. Ислам – это правильное совершение намаза, выплата ежегодного закята, соблюдение поста в месяц Рамадан, и, если позволяют возможности, совершение хаджа.

Незнакомец:

– Ты все правильно сказал!

Нас сильно поразило поведение незнакомца. Он задавал вопросы и сам же подтверждал правильность ответа. Затем он задал следующий вопрос:

– А что такое иман?

– Вера в Аллаха, Его ангелов, в Божественные книги, в Его посланников, в Судный День. Кроме этого, вера в предопределение и в то, что и добро и зло исходят от Господа.

Незнакомец опять промолвил:

– Ты все правильно сказал! - потом задал следующий вопрос:

– А что такое ихсан?

– Ихсан – это совершать поклонение Аллаху, словно ты видишь Его. Даже если ты не видишь Его, Он, несомненно, видит тебя! - ответил Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Незнакомец, воскликнул:

– Ты все правильно сказал!

Далее он задал такой вопрос:

– Когда наступит Конец света?

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– Тот, кому задают вопросы, не ведает настолько, насколько знает тот, кто задает вопросы.

Незнакомец настойчиво продолжил:

– В таком случае расскажите нам о признаках Конца света!

– Матери родят таких детей, которые будут относиться к ним, как к невольницам. А также перед Концом света босые и раздетые пастухи будут состязаться между собой в строительстве высоких домов.

Выслушав этот ответ, тот незнакомец вышел и исчез в неизвестном направлении. Остолбенев от удивления, я так и остался в застывшем виде. Через некоторое время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у меня:

– О, Умар! Ты знаешь этого человека, который задавал сегодня вопросы?

Я ответил:

– Аллах и Его Посланник знают лучше меня!

После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил нам:

– Это был Джабраиль! Он пришел к нам, чтобы научить вас вашей вере! (Муслим, 1,5; Бухари, Иман, 37)

Следующий хадис, который передал нам Абу Хурайра (радый-аллаху анху), еще больше поясняет нам метод вопросов и ответов, применяемый Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Как-то раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

– Задавайте мне вопросы!

Однако многие сподвижники, застеснявшись, не стали задавать вопросы. Но тут пришел некий мужчина, и, усевшись у ног

Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), стал задавать ему вопросы. (Муслим, Иман, 7)

Вышеприведенный хадис вбирает в себя множество важных тем, на которое нужно обратить особое внимание. Эти вопросы можно сформулировать следующим образом:

1. Ученый, кому люди задают вопросы, должен ко всем относиться дружелюбно и приветливо. При этом лучше будет, если он пригласит подойти и присесть поближе. Такое обхождение способствует созданию дружественной обстановки, при которой ученики могут без опаски и стеснения задавать вопросы.

2. Вопросы нужно задавать в вежливой форме.

3. Если кто-либо заметит, что среди посетителей есть люди, стесняющиеся задать вопросы, обязан сразу же спросить их об этом. В таком случае от вопроса и ответа на него получают пользу все присутствующие.

4. Ответы на наиболее важные вопросы делают проблему более понятной.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучил своих сподвижников многим важным религиозным темам именно посредством ответов на вопросы, заданные ему правоверными. При этом он всегда поощрял людей задавать вопросы, приговаривая:

«Лекарство от невежества – это постановка вопросов».

(Абу Дауд, Тахарат, 125)

Наряду с этим, положения Ислама запрещают задавать никчемные и пустые вопросы. В те времена некоторые люди задавали вопросы Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с целью посмеяться над ним. Другие задавали вопросы, чтобы проверить Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако были люди, которые из-за своего невежества задавали ему странные и глупые вопросы. Например, находились такие, которые спрашивали: «Кто мой отец?», «Где мой верблюд?». (Бухари, Тафсир, 5/12).

Когда Господь ниспослал аят **«И на людей возложен долг перед Аллахом - паломничество к Дому совершить»**, «Али Имран», 3/97, некоторые пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросили:

– О Посланник Аллаха! Каждый ли год нам нужно совершать паломничество?

Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолчал и ничего не ответил. Однако к нему подошли во второй раз и задали тот же вопрос:

– О Посланник Аллаха! Каждый ли год нам нужно совершать паломничество?

Только после этого он ответил им:

– *Нет, если бы я сказал «да!», то после этого совершение хаджа ежегодно стало бы для вас обязательным.* (Тирмизи, Тафсир, 5/15)

Именно про этих людей, без конца задававших такие вопросы Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), было ниспослано следующее откровение:

«О вы, кто верует! Не спрашивайте о вещах, что могут принести вам огорченье, если открыты будут вам. А если спросите о тех вещах (что вам неясны) в то время, когда вам низводится Коран, они вам будут с ясностью открыты. Аллах простит за это вас. Прощающ Он и (в наказаниях) воздержан! Были до вас такие люди, что задавали эти же вопросы». «Маида», 5/101-102.

Из-за глубокого уважения к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) многие сподвижники не могли даже задавать ему вопросы. Порой дело принимало такой оборот, что они постоянно ждали, чтобы из пустыни прибыл какой-либо бедуин и задал вопрос Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Они надеялись, что, таким образом, став свидетелями ответа Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на вопросы бедуина, они тоже извлекут из этого пользу.

Наввас бин Саман (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Я целый год гостил у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Чтобы иметь возможность задавать ему вопросы, я намеренно не переселился в Медину. Как-то я спросил у него о добродетельных делах и о том, как понять слово «грех». Он мне ответил:

«Хорошее – это духовная красота. А что касается греха, то это такой поступок, от которого нехорошо на душе, и при совершении его не желаешь огласки». (Муслим, Бирр, 14-15)

В данном случае сообщается, что Наввас прибыл в Медину не как переселенец. Он был просто гостем мусульман. Как отмечается, он делал это с одной только целью: иметь возможность задавать вопросы Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Постановка вопросов является ключом к знаниям и лекарством от невежества. Однако каким бы это не было важным делом, нужно уметь задавать вопросы, делать это тактично, чтобы не испортить дружескую атмосферу.

Вопросы с целью разъяснения

Чтобы привлечь внимание сподвижников к какой-либо теме, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто задавал им вопросы, после чего разъяснял некоторые проблематичные положения. Как-то раз он спросил у рядом сидящих мусульман:

– Вы знаете, кто такой муфлис (банкрот)?

Сподвижники ответили:

– Мы считаем, что муфлис – это человек, у которого нет ни денег, ни имущества.

В свою очередь, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на свой вопрос дал такой ответ:

– Нет никаких сомнений в том, что муфлисом среди моих последователей является тот, кто в Судный День пришел с совершенными намазами, соблюденными постами, но в ближней жизни оговаривал честных людей, обвинял в прелюбодеянии невинных. Обманом присваивал чужое имущество, проливал кровь безвинных людей, избивал беззащитных. Все вознаграждения за совершенные благие деяния будут взяты у этого человека и переданы тем, кого он обидел. Кроме того, на него будут возложены чужие грехи и его закинут в Адское пламя. (Муслим, Бирр, 59)

Следующая история, рассказанная Муазом бин Джабалом (радыйаллаху анху), также проливает свет на методику Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), основанную на вопросах и ответах.

«В старые времена я собрался в путешествие, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел провожать меня. Я сидел верхом, а он шел рядом пешком. В пути он сказал мне:

– О, Муаз! Ты знаешь о том, какие права Аллаха на людей, и какими правами обладают люди по отношению к Аллаху?

Я ответил ему:

– Аллах и Его Пророк знают лучше меня!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил мне следующее:

– *Права Аллаха над людьми заключаются в том, что люди обязаны поклоняться только Ему и никогда не придавать Ему сотоварищей. А права людей таковы, что Господь никогда не станет наказывать тех, кто никогда не придавал Ему сотоварищей.*

Обрадованный этой вестью, я сразу спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Можно пойду и обрадую людей?

Но он тотчас охладил мой пыл, пояснив следующее:

– *Не говори им ничего, ибо это может вызвать уверенность в счастливом исходе, и они станут проявлять леность в поклонении.* (Бухари, Джихад, 46; Муслим, Иман, 48,49)

В данном случае Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил важную весть и в тоже время, беря во внимание состояние людей и своих последователей, запретил раскрывать некоторые религиозные вопросы, ибо лишняя информация могла подтолкнуть их к лени и небрежному отношению к возложенным на них обязанностям.

Иногда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал какое-либо действие или же просто улыбался, а когда у него спрашивали о значении поступка или о причине, вызвавшей улыбку, он отвечал на вопрос. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и спросил у меня:

– Ты разве не собираешься спрашивать у меня о том, почему я улыбнулся?

Затем он сам же пояснил причину улыбки.

– Меня сильно поразило препирательство в Судный День одного раба с Господом.

Раб спросил у Аллаха:

– О Господи, разве Ты не обещал, что не станешь наказывать меня?

Всевышний Аллах:

– Да, Я обещал!

Раб:

– Я, кроме как свои, не приму свидетельства других.

Господь:

– Разве тебе не достаточно в качестве свидетелей Меня и моих ангелов Кирамана и Катибина?

Однако раб продолжал упорствовать и стоять на своем. Потом его рот запечатали, и его органы начали давать показания. Тогда раб воскликнул:

– Горе вам! Ведь я стараюсь защитить вас, а вы начинаете все рассказывать. (Хахим, 4/644)

Верные сподвижники после кончины Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) старались поступать точно так же, как Посланник Аллаха. Во всем они старались подражать ему. Как-то Усман бин Аффан (радыяллаху анху) попросил воды и, совершив ритуальное омовение, улыбнулся. Потом спросил у своих товарищей:

– Разве вы не хотите спросить у меня о причине моей улыбки?

И когда друзья спросили у него об этом, он стал рассказывать:

– Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил воды, так же, как и я, совершил омовение. Следом улыбнулся и спросил у нас:

– Разве вы не хотите спросить у меня о причине моей улыбки?

Когда мы спросили у него о причине, вызвавшей его улыбку, он пояснил нам:

– Стоит только рабу совершить омовение и помыть лицо, как Господь прощает все грехи, совершенные лицом. Когда он помоеет руки, ему также прощаются грехи, совершенные руками. Когда он проведет мокрыми руками по голове, ему также прощаются грехи, совершенные головой. И как только он помоеет ноги, ему будут прощены грехи, совершенные ногами. (Хайсами, 1/229)

Порой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задавал соратникам вопросы, поощряя их к совершению праведных деяний. Как передает Абу Умама (радыйаллаху анху), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спрашивал у рядом сидящих мусульман:

– Кто из вас сегодня соблюдает пост?

Абу Бакр (радыйаллаху анху) промолвил:

– Я сегодня держу пост, о Посланник Аллаха!

– Кто сегодня ходил на погребальную молитву?

– О Посланник Аллаха! Я ходил сегодня! - опять сказал Абу Бакр.

– Кто сегодня накормил бедного человека?

– О Посланник Аллаха! Я накормил! - вновь раздался голос Абу Бакра.

– Есть ли среди вас такой, кто ходил сегодня проведывать какого-либо больного?

И вновь слышалось признание Абу Бакра:

– Я, о Посланник Аллаха!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

– Кто совершил все эти вышеперечисленные действия, тот, несомненно, войдет в Рай! (Муслим, Фадаилус Сахаба, 12)

Направление мнения задавшего вопрос в другую сторону

Иногда сподвижники задавали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) вопросы на какую-либо тему, но он, в силу различных причин, направлял их мысли в другую сторону. То есть, разговор направлялся в такое русло, что ответ на вопрос приносил наибольшую пользу спросившему. В методике красноречия это называется *Услуги хакиим*. Обычно к этому приему прибегают в случаях, когда собеседник вовсе не ожидает такого поворота событий и вовсе не готов к такому разговору, но в конце беседы выясняется, что благодаря именно этому ответу он больше всех получил пользы. Пример этого можно увидеть в следующем аяте Корана:

«Тебе о новолуниях они вопросы задают. Скажи: «Они определяют (людям) сроки (ведения их дел) и сроки Хаджа».
«Бакара», 2/189.

Сподвижники спросили у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха! Все мы постоянно видим луну. Когда только нарождается месяц, он бывает очень тонким, затем он постепенно увеличивается. Потом округляется и вновь начинает уменьшаться. Видишь, опять он становится таким, каким был. Почему луна всегда меняется и не остается неизменной?»

После этого и был ниспослан вышеприведенный аят Корана.
(Вахиди, стр.56)

Вопрос сподвижников о периодах луны касался физических параметров, тогда как аят Корана обращает внимание людей на роль лунных циклов в повседневной жизни.

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывает:

«Некий человек пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и задал такой вопрос:

– О Посланник Аллаха! Когда наступит Конец света?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *А ты готов к нему?*

– Для Судного дня я не смог подготовить множество намазов, постов и милостынь, однако я очень люблю Аллаха и Его Посланника.

На это Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Ты будешь вместе с теми, кого ты любишь!* (Бухари, Асхубун Наби, 6)

Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встречным вопросом помог своему сподвижнику избавиться от поиска ответа, который не дано знать ни одному смертному. Он направил его внимание на совершение праведных дел, которые для него более важны на данный момент, нежели размышление о вещах, ответ на которые невозможно найти.

Однажды сподвижники спросили у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Какой из поступков является самым благочестивым?

Он дал такой ответ:

– *Познать Аллаха!*

– О Посланник Аллаха! Мы спрашиваем о поступках, а вы говорите о знаниях, - заметили сподвижники.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Большую пользу принесет вам такое деяние, которое, хоть и маленькое, вы совершили, познав Господа. Тогда как даже очень много праведных дел, совершенных без знаний, не приносят никакой пользы.* (Мунави, 4/688)

Нет никаких сомнений в том, что на свете существует множество методов и способов для воспитания и обучения людей. Но хотелось бы заметить, что одним из эффективных методов, способствующих возникновению дружественной обстановки во время обучения и усиливающих взаимопонимание между наставником и учеником, является метод вопросов и ответов. Успешное применение этого метода напрямую зависит от начала диалога между

учителем и учеником. Учитель начнет задавать вопросы, а ученик отвечать на них. Или же ученик спрашивать, а учитель отвечать. Целью является не экзамен и не проверка знаний, а выработка у ученика способности к размышлению, усиление у него интереса к знаниям и создание обстановки, способствующей лучшему усвоению преподаваемого материала. Поэтому, раз дело обстоит таким образом, надо правильно подбирать вопросы, чтобы они действительно обладали нужным дидактическим и воспитательным смыслом. Нужно стараться избегать ненужных вопросов, которые просто отнимают энергию людей и драгоценное время.

9. Сравнение и уподобление

Предания и рассказы о Пророках и народах, живших в давние времена, занимают половину Корана. И если принять во внимание важность и актуальность тем, рассматриваемых в этих преданиях, можно увидеть, что Всемогущий Аллах, который сотворил человека и всю Вселенную, обращаясь к людям, употребляет сравнения и уподобления. В одном аяте Корана, имея в виду состояние тех, кто не поступает согласно знаниям, говорится:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّهِ فَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَأَقْبَرَتْهُمْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ
كَمَثَلِ الْحِمَارِ الَّذِي كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

«Ослу, что тащит груз тяжелых книг, (но смысл того, что в них, не понимает) подобны те, кому было доверено нести Тору. Они ж пренебрегли ее заветом. И мерзости подобны те, которые сочли за ложь знамения Аллаха. Неправедных не поведет Аллах по верному пути». «Джума», 62/5.

Подобным сравнением Всемогущий Аллах сообщает о состоянии евреев, которые, изучив Таурат и хорошо усвоив его содержание, вели образ жизни, в корне противоречащий изученным знаниям.

Как видим, уподоблениями и сравнениями Господь затрагивает жизненно важные вопросы, и, обращаясь к Своим рабам, за-

ставляет их задумываться. Мудрость использования такого метода в Коране сообщается следующим образом:

«Мы предлагаем людям в этом Коране притчи различного значенья, чтоб поразмыслили они». «Зумар», 39/27.

«Такие Мы приводим притчи людям, чтоб поразмыслили они». «Хашр», 59/21.

Чтобы слушатели лучше поняли и усвоили рассказанную им тему, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) также использовал различные сравнения и уподобления. Обычно он приводил в качестве примеров знакомые людям вещи, которые они видели, чувствовали и ощущали.

Как сообщает Абу Муса аль-Ашари (радыйаллаху анху), однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Знания и наставления, которые Господь послал вместе со мной, подобны дождям, обильно выпадающим на землю. Иногда дождь выпадает на плодородную землю. Этот участок земли хорошо впитывает в себя воду, и на нем потом дружно прорастает буйная растительность. Но встречаются и такие участки земли, которые не впитывают в себя влагу, и вода собирается на них. Волей Аллаха эту собравшуюся воду используют люди. Они пьют сами, поят своих животных и поливают свои земельные наделы. Но есть участки земли, представляющие собой ровные плоскости, и на них ничто не прорастает. На них ни вода не задерживается, ни трава не растет. Все эти примеры относятся к людям. Есть такие, которые хорошо соотносят и понимают знания и сведения, посланные Аллахом вместе со мной. Есть люди, которые изучают сами и обучают других, встречаются также ничего не желающие слушать и ни во что не верящие». (Бухари, Ильм, 20; Муслим, Фадаиль, 15)

В этом хадисе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) религия, посланная Аллахом на нашу планету, сравнивается с обильными дождями, выпадающими на землю. Как дожди оживляют засохшие земли, так и истины Ислама оживляют омертвевшие сердца. С точки зрения восприятия истин, способствующих достижению вечной жизни и спасению души, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сравнивает людей с тремя видами земли. Вот таким прекрасным и понятным языком Пророк (саллаллаху алейхи

ва саллям) доходчиво объяснил слушателям важность изучения знаний и использования их в повседневной жизни, распространения их среди людей.

По словам Нумана бин Башира (радыйаллаху анху), как-то однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Те, кто соблюдает законы, и те, кто намеренно нарушает Божественные законы, предначертанные Всевышним, похожи на группу людей. Прежде чем сесть на судно, они бросают жребий. Некоторые из них разместились на нижней части судна, а другие на верхней корме. Когда те, кто находился внизу, пожелали набрать воды, они были вынуждены проходить мимо живущих на верхней палубе. И тогда они стали советовать между собой: «А что если мы прорубим отверстие в дне судна и тогда не станем беспокоить тех, кто живет наверху?»»

Но если бы те, кто находился в верхней части судна, не воспрепятствовали им, то судно пошло бы ко дну, и все люди утонули. Призывая их соблюдать порядок, они и себя спасут и других. (Бухари, Ширкат, 6; Тирмизи, Фитан, 12)

Оставаться безучастным и спокойно взирать на аморальные поступки некоторых людей, видеть и не останавливать нарушителей общественного порядка тоже может привести к катастрофе. Если даже человек, как отдельная единица, сможет сохранить себя от всеобщего разложения, все равно он будет нести ответственность за то, что не наставлял людей на истинный путь. Он будет наказан как в этой, так и в вечной жизни.

Поколение, появившееся на свет в разложившемся обществе, также может понестись по общему течению. Таким образом, разврат, аморальность и другие нравственные пороки будут все увеличиваться и увеличиваться. И в определенной точке нужно остановить этот процесс морального разложения. Поэтому важной обязанностью каждого правоверного является останавливать некрасивые поступки некоторых людей и призывать их к хорошему. Эту мудрость Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно выразил в своем хадисе.

Еще одним примером того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) использовал в процессе обучения метод сравнения, явля-

ется следующая история, которую поведал Абу Разин аль-Укайли (радыйаллаху анху):

«Однажды я спросил:

– О Посланник Аллаха! Каким образом Господь вновь оживит всех тварей? С чем можно сравнить процесс оживления?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил таким образом:

– *Разве ты никогда в своей жизни не проходил в жаркий период лета через долину, где проживают твои соплеменники? Разве ты не заходил туда в весенний период, когда все вокруг было зеленым?*

– Конечно, о Посланник Аллаха!

– *Вот это и служит доказательством тому, как Господь создает все заново. Он аналогичным образом оживит все мертвое». (Ибн Ханбаль, 4/11)*

Чтобы объяснить людям то, как обитатели Раю будут там созерцать Аллаха, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) опять использовал метод сравнения. Джарир бин Абдуллах рассказал следующее:

«Как-то вечером в полнолуние мы все сидели рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Посмотрев на луну, он сказал нам:

«*Так же, как сейчас отчетливо видите эту луну, также четко вы сможете увидеть Господа в Раю».* (Бухари, Мавакитус Салят, 16; Муслим, Масаджид, 211)

В этом хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывает мусульманам о том, что они в Раю спокойно будут созерцать Аллаха. И чтобы предупредить волнения сподвижников, которые выражались в вопросе: «Интересно, а сможем ли мы отчетливо видеть там Господа?», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал такое сравнение:

«*Как в безоблачный вечер можно ясно видеть луну, так и люди, как бы их ни было много, они не станут толкать друг друга, не станут создавать столпотворение, ибо все будут спокойно и четко, так же, как и луну, созерцать Аллаха».*

Поощряя сподвижников часто раскаиваться в грехах и неблагоприятных поступках, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал такое сравнение:

«Радость Господа от ваших раскаяний гораздо сильнее той радости, которую испытывает человек, передвигавшийся по безлюдной пустыне и потерявший верблюда вместе с запасами пищи и воды, а потом внезапно обнаруживший пропажу. После неудачных поисков, когда утеряны все надежды, человек прилеп под тень дерева. Вдруг, заметив, как к нему подошел его верблюд, он быстро схватил его за поводья. От большой радости, охватившей его, и, не отдавая себе отчета, он восклицает:

«О Аллах! Ты мой раб, а я Твой Господь!» (Муслим, Тауба, 7)

Этот хадис прекрасным образом обрисовал нам безграничную милость Творца и дал надежду и значительное облегчение тем, кто погряз в омуте грехов, чьи души давно потемнели и сердца очерствели. Конечно, сравнивая в приведенном хадисе милосердие Аллаха, Его радость с чувствами человека, Пророк Мухаммад использовал переносный смысл, чтобы было понятно слушателям. Из этих выражений можно сделать вывод, что Господь доволен Своим кающимся рабом и может сразу же выполнить его желание. Как известно, стоит только человеку совершить какой-либо некрасивый проступок, как он попадает в силки шайтана. А кто попал в сети дьявола, так же, как и путник, потерявший верблюда, обречен на верную смерть. Но как только он раскается и попросит Аллаха простить его прегрешения, как он сразу вырвется из сетей шайтана и заслужит Божьей милости.

В хадисе, который привел Абу Муса аль-Ашари (радыяллаху анху), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сравнивает тех, кто постоянно читает Коран, следующим образом:

«Верующий, постоянно читающий Коран, похож на апельсин: прекрасный запах, сладкий вкус. Верующий, не читающий Коран, подобен финику: запаха нет, зато есть сладкий вкус. Лицемера, читающего Коран, можно сравнить с базиликом, который обладает хорошим запахом, но на вкус очень горький. Лицемер, не читающий Коран, похож на арбуза Абу Джахля: запаха нет и на вкус горькие». (Бухари, Фадаилуль Куран, 17; Муслим, Мусафирин, 243)

Известно множество историй, в которых описывается воздействие Корана как на души и чувства, так и на внешние поступки. То есть, наибольшую пользу от Корана получают истинные мусульмане, тогда как лицемеры обделены всего. Если судить по внешнему виду некоторых, то можно подумать, что величавые звуки Корана оказали воздействие, тогда как у них черствые души. Наблюдая за ними, увидишь, как они заняты чтением Корана, тогда как в их сердцах нет места Божественным аятам. В основном, это люди, которые все поступки совершают лишь напоказ, только для того, чтобы казаться благочестивыми и праведными.

Однако встречаются и такие люди, которые на первый взгляд представляют совершенно противоположную картину. Они не читают Коран. В действительности они даже не знают буквы, но они обладают такой нравственностью и ведут такой образ жизни, что сразу ощущается влияние Корана. Они испытывают благоговейный трепет перед Кораном, проявляют глубокое уважение Божественным откровениям. Обычно эти мусульмане нигде не обучались, но зато они во всем руководствуются теми малыми знаниями, которые постигли самостоятельно. После этого главной их обязанностью, при первой же возможности, является изучение Корана. Даже если они достигли преклонного возраста.

Еще одним методом, который использовал при обучении Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), является сравнительное объяснение. При этом методе обучения рассматриваются противоположные понятия, что способствует хорошему усвоению материала. Человеческая природа такова, что люди лучше всего понимают при противопоставлении. Если бы не было света, человек бы не понял темноты; не было бы ночи, он не понял бы дня; не было бы зла, он бы совершенно не понял бы добра; не было бы злодеяний, он не понял бы понятия справедливости и милосердия. По этой причине некоторые вопросы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) освещал при помощи сравнительного анализа.

Ибн Аббас (радыяллаху анхума) рассказывал:

«К Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подошла некая женщина из племени Джухайна и задала ему такой вопрос:

– Моя мама вознамерилась совершить хадж, но, так как не было возможности, она скончалась, так и не выполнив свое обещание. Можно ли мне совершить хадж вместо нее?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

– Да! Ты соверши хадж вместо нее! Ответь мне, разве ты не стала бы выплачивать долги, если твоя мать была бы должна кому-нибудь?

– Разумеется, выплатила бы! - ответила женщина.

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Исполните свой долг перед Аллахом, ибо Он достойнее всех того, чтобы люди соблюдали данные Ему обещания и клятвы! (Бухари, Сайд, 22)

В данном случае Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сравнил моральный долг с материальным и тем самым пояснил, что моральный долг нуждается в такой же выплате. Таким образом, путем сравнения он очень просто и доступно пояснил женщине необходимость выполнения долга перед родителями. Женщина хорошо поняла и была убеждена таким ответом.

В одном хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сравнивая тех, кто покинул свой родной край, с теми, кто перестал совершать греховные поступки, сказал:

«Настоящий мухаджир (переселенец) – это такой человек, который отказался от совершения грехов и удалился от них!» (Бухари, Иман, 4)

Еще одним интересным сравнением, которое использовал Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), является сравнение между духовной и физической слепотой. Как он отмечал, настоящая слепота вовсе не та, когда глаза лишены способности видеть, а та, когда глаза не видят истины:

«Слепой – это не тот, кто не видит. Настоящая слепота – это такая слепота, когда человек не видит истины!» (Байхаки, Шуабуль Иман, 2/127)

Духовно слепые люди смотрят на все сквозь призму материального мира, и не видят истинной сущности всего. Они стремятся лишь к богатству и радостям ближней жизни, но не замечают Божественного могущества и искусства. Подобное приведенному выше сравнению, сделанному Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), можно встретить и в Коране:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

«А кто был слеп на этом свете, слепым останется и в том. И еще больше сбившимся с пути». «Исра», 17/72.

Подытоживая все сказанное, можно утверждать, что методы представления, сравнения и объяснения, используемые при призыве людей к Исламу, помогают спасти людей от грязи невежества и безверия. Способствуют обретению прекрасной нравственности. Поощряют людей делать все ради Аллаха. Эти способы пояснения и обучения развивают кругозор людей, изменяют воззрения на жизнь и окружающую среду и тем самым указывают правильное направление. Кроме того, благодаря этим методам развивается красноречие, пополняется словарный запас и облегчается понимание сложных проблем, изученный материал хорошо запоминается. Вырабатывается способность к размышлению. Следовательно, всем нам нужно в полной мере овладевать методами, которые так часто использовал в своей практике воспитания и обучения людей Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Эти же методы использовал Всемогущий Творец, наставляя Своих рабов на истинный путь – путь Ислама.

10. Использование мимики и жестов

Чтобы более понятно объяснить свою мысль, чтобы ясно и четко пояснить свои слова, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) при необходимости использовал мимику и жесты. Особенно часто он использовал свой указательный палец.

Абу Муса аль-Ашари (радыяллаху анху) передавал, что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), соединив два пальца, сказал:

«Один верующий для другого верующего подобен части здания, накрепко присоединенной к другой части». (Бухари, Мазалим, 5)

В данном случае, соединив два пальца, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), хотел выразить следующую мысль:

«Мусульмане, благодаря Исламу ставшие братьями и искренне относящиеся друг к другу, во всем помогающие друг другу, пред-

ставляют единую общность людей, которых объединяет общая идея, религия и образ жизни».

Согласно сообщению Сахля бин Сада (радыяллаху анху), как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), показав указательный и средний пальцы, промолвил:

«С тем, кто помогал сиротам, защищал и брал их под свое покровительство, мы с ним в Раю будем так». (Бухари, Адаб, 24)

Здесь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), как словами, так и показывая двумя пальцами, сообщает о том, что тот, кто покровительствует сиротам, тот вместе с ним будет в Раю. Движение двумя пальцами, которое он произвел, означало будущую близость и соседство на том свете.

В связи с нашей темой известна следующая история, поведенная Джабиром (радыяллаху анху):

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сложил пригоршней ладони и сказал мне:

– Когда из Бахрайна принесут средства, выплаченные в качестве закята, я тебе дам столько.

Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) скончался еще до прибытия выплаченных налогов. И в то время, когда эти средства, наконец, прибыли в Медину, исламским государством правил Абу Бакр (радыяллаху анху). Халиф²⁰ приказал глашатаю возвестить народу такое объявление:

– Кому покойный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обещал что-либо, пусть он придет ко мне!

Я сразу пошел к халифу и мгновенно напомнил ему, как однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне: *«Когда из Бахрайна принесут средства, выплаченные в качестве закята, я тебе дам столько-то».*

В ответ Абу Бакр сразу приказал выдать мне обещанные средства». (Бухари, Хиба, 18; Муслим, Фадаиль, 60/2314)

Ибн Масуд (радыяллаху анху) напомнил такой эпизод, связанный с нашей темой:

²⁰ Халиф-Правитель

«В числе восьмидесяти членов племени Курайшитов я находился в обществе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Кроме Курайшитов там никого не было. Клянусь Аллахом, я никогда ни раньше, ни позже не видел столь прекрасные лица. Собравшиеся начали разговор о женщинах. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже присоединился к их беседе. Когда я подошел к собравшимся, он произнес слова свидетельства веры (Ля илляха илля Аллах Мухаммадур Расулюллах) и потом произнес следующую речь:

«О, Курайшиты! До тех пор, пока вы не станете нарушать Божественные законы, именно вам надлежит заниматься этим делом (управление народами). Если вы нарушите религиозные законы, то Он пошлет на вас одного из людей, который станет раздевать вас так же, как я снимаю в данный момент кору с этого прута».

Во время этой речи Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) снимал кору с прута, который он держал в руке. Прут без коры приобрел белый цвет». (Ибн Ханбаль, 1/458)

Весьма примечателен в связи с нашей темой рассказ Джабира (радыйаллаху анху) о Конце света.

«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) читал проповедь в мечети, его глаза краснели, и голос становился более звонким. Он громким голосом призывал нас к истине, словно командующий, обращавшийся к своим воинам, возвещал:

«Ваши враги и утром, и вечером начнут нападать на вас, спасайте себя!»

При этом он сводил вместе два пальца и говорил:

«Когда расстояние между мною и Судным днем настолько сократилось, я был послан к вам в качестве Пророка». (Муслим, Джума, 43)

В данном случае, соединив два пальца, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) указывал на близость Конца света.

Рассказывает Абу Саид (радыйаллаху анху):

«Как-то я сидел в обществе бедных мухаджиров. Некоторые из них сидели за спинами своих товарищей, чтобы скрыть свою наготу. Один из мухаджиров сидел и читал Коран. Внезапно по-

явился Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и сел рядом с нами. Читавший Коран, увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сразу прекратил чтение. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воздал нам приветствие и спросил:

– Чем вы здесь занимаетесь?

Мы пояснили:

– *О Посланник Аллаха! Это наш учитель, и в данный момент он читает нам Коран. И мы слушаем Слово Аллаха.*

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

– *Слава Аллаху, который сотворил таких моих последователей, среди которых Он повелел мне сидеть терпеливо!*²¹

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) присоединился к нам и, указав рукой, повелел, чтобы мы все собрались в круг. Присутствующие сразу образовали круг и повернули к нему свои лица. После чего Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил нам такую радостную весть:

«О бедные мухаджiry! Радуйтесь! Я желаю вам сообщить следующую радостную весть: В Судный День вы будете щедро вознаграждены. Вы войдете в Рай на полдня раньше своих богатых товарищей. Однако полдня на том свете равны пятистам годам на земле». (Абу Дауд, Ильм, 13)

Порой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поднимал с земли какой-либо предмет и объяснял с его помощью нужную тему. Согласно сообщению Убады бин Самита (радыяллаху анху), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял волосок с одного из захваченных в бою верблюдов и, обращаясь к собравшимся мусульманам, воскликнул:

«Какими вы правами обладаете на эти военные трофеи, такими же правами обладаю и я. Будьте осторожны! Ни в коем случае без позволения ничего не берите из воинских трофеев, ибо в Судный День взявший что-либо будет сильно унижен. Отдайте все,

²¹ Этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) имел в виду аят Корана, в котором повелевалось следующее: «Живи душой в согласии и мире с теми, кто на восходе (дня) и на закате солнца взывает к Господу в молитве, ища Его благодаренья. От них глаза не отводи, желая блеска ближней жизни». (сура «Кахф», 18/28).

даже нитки, иголки и прочие вещи, которые вы припрятали. Даже если они не представляют особой ценности». (Ибн Ханбаль, 5/330)

В этом хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) акцентирует внимание слушателей на том, чтобы большое внимание уделяли сохранению законности и никогда не посягали на чужое имущество. Поэтому он запрещал даже малейшие нарушения и для наглядности взял в руки тонкий и легкий волосок верблюда.

Верные сподвижники мгновенно понимали мысли и желания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Как говорил Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху):

«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был гораздо стеснительнее молоденькой девушки, сидящей за занавесью. Когда ему что-либо не нравилось, мы сразу понимали это по выражению его лица». (Бухари, Адаб, 77; Манакиб, 23; Муслим, Фадаиль, 67)

Одним словом, в процессе воспитания и обучения можно с успехом использовать мимику и жесты, ибо это способствует более легкому и быстрому усвоению материала. Темы, изученные таким способом, хорошо запечатлеваются в памяти и никогда не забываются.

11. Использование схематичного материала

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) при объяснении какого-либо вопроса использовал не только мимику и жесты. Иногда, чтобы пояснить некоторые вопросы, он чертил на песке различные схемы. Конечно, к этому методу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прибегал в тех случаях, когда поясняемая тема была довольно-таки сложной и трудной для понимания.

Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начертил на земле квадрат. А посередине линию, края которой выходили за края квадрата, по бокам этой линии начертил маленькие линии. Указывая на этот чертеж, он сказал нам:

«Это человек, а эта символизирует смерть, окружающие его. Линия, что прорезает весь квадрат, - это нескончаемые желания человека, а маленькие означают проблемы и беды. Стоит только человеку решить какую-либо проблему, как возникает новая. Избавится он от этой, приходит другая». (Бухари, Рикак, 4)

Как видим, начертив чертеж, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) наглядно показал своим сподвижникам бесконечные желания людей. И в жизни всегда неожиданно возникают различные препятствия и проблемы. Так же схематично показал, как жизненный путь может в одно мгновение остановиться. Тем самым Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал своих сподвижников и последователей быть всегда осторожными в отношении далеко идущих планов. Поэтому всегда нужно пребывать в таком духовном состоянии, словно в любой момент может наступить конец земной жизни.

Следующую историю, повествующую о методике объяснения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) путем начертания чертежей и схем, передает ибн Аббас (радыяллаху анхума):

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начертил на земле четыре линии и спросил у нас:

– *Вы знаете, почему я начертил эти линии?*

Сподвижники хором ответили:

– Это лучше известно Аллаху и Его Посланнику!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил:

– *Самыми добродетельными женщинами Райских садов являются: почтенная Хадиджа бинти Хувайлид, Фатима бинти Мухаммад, Марьям бинти Имран и супруга Фараона благородная Асия бинти Музахим».* (Ибн Ханбаль, 1/293)

Здесь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) четырьмя линиями показал сподвижникам четырех добродетельных женщин планеты.

Известно также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил понятие *сыратуль мустаким* (прямой путь) в схематичной форме. Джабир (радыяллаху анху) рассказывает следующее:

Когда мы сидели рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), он взял и начертил на земле линию и промолвил:

– *Это прямой путь Аллаха!*

Затем слева и справа этой линии начертил еще и сказал:

– *А это путь шайтана!*

После этого положил ладонь на линию, что посередине, и прочитал следующий аят Корана:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

«Это — Мой путь, ведущий прямо. Так следуйте ему и не делитесь, по другим путям (блуждая), вдали от (Истины) Его пути. И это — то, что Он вам заповедал, чтоб вы благочестивы были». «А'нам», 6/153; Ибн Ханбаль, 3/397.

При изучении некоторых отраслей науки необходимо чертить чертежи и схемы. Например, на уроках математики, геометрии и физики. Что касается других предметов или при объяснении некоторых тем, можно чертить схемы на доске, на плакатах или же, как это делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на земле. Разумеется, все зависит от возможностей и способностей. Самое главное здесь: вниманию слушателей представить такую схему, в которой наглядно показана изучаемая тема. Можно использовать и другие современные средства, такие как: теле- и видеоматериалы, наглядные пособия и карты.

12. Заострять внимание на важности темы

Иногда, чтобы привлечь внимание слушателей к актуальности объясняемой темы, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал свою беседу с произношения клятвы, порой одно и то же слово повторял по два-три раза. Бывало, что перед началом разговора он менял позу или же садился по-другому.

С целью подтверждения сообщения во многих местах Корана Всемогущий Господь повелевает Своему Посланнику произнести клятву. Например, нижеследующие аяты Корана содержат в себе именно такие повеления:

«Ответь (им): «Нет! Наступит непременно он!» Я Господом моим клянусь, кому все сокровенное известно». «Саба», 34/3.

«Скажи: «Да, я клянусь моим Владыкой, вы будете воскрешены!» «Тарабун», 64/7.

Одним из основных методов объяснения, использованных в Коране, является частое употребление клятв. Сначала произносится клятва именем Господа, и только затем начинается повествование. Подобный метод говорит о важности и значимости данной темы. Всемогущий Аллах при необходимости, когда считает нужным, многие сокровенные истины начинает пояснять после клятвы. Например, в суре «Шамс» одиннадцать раз один за другим произносится клятва, показывая суть естества, его негативные свойства, и здесь сообщается, что тот, кто победит свои страсти и избавится от отрицательных привычек и качеств, тот действительно обретет вечное спасение. А тот, кто попадет в силки страстей, тот обязательно будет унижен и посрамлен. «Шамс», 91/1-10.

В суре «Тин» Господь сообщает о том, что Он сотворил человека в самом прекрасном облики, но сначала четыре раза подряд идут клятвы. «Тин», 95/1-4.

Можно также привести примеры того, как и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) употреблял клятвенные заверения при обучении и воспитании мусульман.

Абу Хурайра (радийаллаху анху) рассказывал, что однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

«Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, пока вы не уверуете, вы никогда не войдете в Рай. Пока вы не полюбите друг друга, вы, поистине, не уверуете. Сообщить ли вам о том, благодаря совершению чего вы можете полюбить друг друга? Постоянно здоровайтесь!» (Муслим, Иман, 94)

Как следует из содержания этого хадиса, приветствие и добрые пожелания друг другу являются признаками любви и духовного совершенства. Эту истину Мухаммад (саллаллаху алейхи ва

саллям) сообщает своим сподвижникам, но сначала, как мы видим, он поклялся именем Аллаха.

Следующий пример таков. Как сообщает Анас (радийаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

«Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, пока один из вас не пожелает того же, что любит, своему брату по вере, он не считается уверовавшим в полном смысле этого слова». (Муслим, Иман, 72; Бухари, Иман, 7)

Одним из эффективных методов для привлечения внимания собеседника во время беседы является повтор наиболее важных выражений или слов. Ибо такова человеческая натура. Люди обычно не могут сразу же понять смысл сказанного или прочитанного материала. Существуют такие знания и сведения, что даже десятки раз послушав или прочитав, человек все равно не сможет понять суть. Порой понимание и осознание сведений занимает долгое время, и только потом все становится ясным как день.

Самой главной целью повторов является воздействие высших Божественных истин на подсознание слушателей. При этом внимание акцентируется на сердца и души. Когда одна тема неоднократно сообщается слушателю, но при этом используются различные методы и способы, он еще лучше усваивает и запоминает материал. Повторение Божественных высших истин, повторение некоторых слов и выражений занимает важное место в Коране и в беседах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Повтор наиболее важных вопросов в Коране приведен в смысловом варианте, но некоторая часть повторена дословно. Особенно это сильно бросается в глаза при рассказах о Пророках и различных народах, живших когда-то на земле. В принципе, в повествованиях использованы не просто повторы. Предыдущие аяты порой объясняют последующие, а последующие, в свою очередь, дополняют предыдущие. Например, история об отказе Иблиса (шайтана) поклониться Пророку Адаму (aleyхиссалям) рассказывается семь раз, но в каждом случае внимание читателя привлекается все к новым и новым признакам и свойствам Шайтана.

Поясняя суть этих повторов, в Коране Аллах повелевает следующее:

«Так ниспослали Мы его — Коран арабский и поместили в нем угрозы (для тех, кто глух к знаменьям Нашим). Быть может, побоятся они Бога, иль он пробудит в них воспоминание (о Нем)». «Та ха», 20/113.

В священном тексте Корана часто можно встретить повторения некоторых слов и предложений. Наряду с подтверждением, они вызывают чувство страха и изумления, вырисовывают перед глазами живые образы и в то же время содержат в себе предупреждения. Одним словом, наука красноречия вобрала в себе методы и приемы ораторского искусства из Корана. Например, упоминая о всевозможных благах, данных джиннам и людям, Аллах в каждом аяте суры «Рахман» тридцать один раз повторяет:

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

«Тогда какое же из благ Господних вы ложью можете назвать?» «Рахман», 55.

Это делается с той целью, чтобы убрать с глаз пелену, прикрывающую истину, и заставить рабов признать эти блага, а после воздать за все это благодарность Аллаху.

Призывая людей к Исламу, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) старался говорить ясно и четко. Чтобы слушатели еще лучше поняли, иногда он по несколько раз повторял свои слова. Как отмечает Анас (радыйаллаху анху), с целью лучшего понимания слушателями темы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повторял слова по три раза. (Бухари, Ильм, 30) Однажды советуя Абдуллаху бин Хубайбу, Укбе бин Амиру и Джабиру утром и вечером читать некоторые суры из Корана и желая выделить важность данных сур, он использовал хороший и эффективный метод. Он сначала к каждому соратнику обратился по имени, а затем повелел:

– *Читай!*

Сподвижники спросили:

– А что читать, о Посланник Аллаха!

И тогда он один и тот же ответ повторил несколько раз. Эта беседа повторилась три раза. Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) довел их до такого состояния, что они основа-

тельно подготовились к принятию важных сообщений. После чего повелел им:

– *Утром и вечером читайте суры «Ихлас» и «Муаввизатайн» по три раза. Чтения эти сур вполне достаточно, чтобы оградить себя от всевозможных опасностей и бед.* (Абу Дауд, Адаб, 101; Тирмизи, Даават, 116)

Известны и другие случаи, когда при воспитании Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) использовал метод повторения.

Абу Умама (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:
«Однажды один из мусульман сказал другим товарищам:

– Эй, ты! Ты хорошенько запомни первые слова Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а ты запомни те слова, которые он произнесет позже. Ну, а вы запомните те, что он скажет после них. Смотрите, ничего не упускайте из слов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)!

После окончания утреннего намаза Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у товарищей:

– *Вы собрались так, как я вам приказал?*

Они ответили:

– Да, О Посланник Аллаха!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел следующее:

– *Поклоняйтесь Создателю и никогда не придавайте Ему со- товарищей. Вы поняли это? Вы поняли это? Вы поняли это?*

Сподвижники ответили:

– Да! Мы все поняли!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Совершайте свои намазы и выплачивайте закят! Совершайте свои намазы и выплачивайте закят! Совершайте свои намазы и выплачивайте закят! Вы поняли это? Вы поняли это? Вы поняли это?*

Все хором воскликнули:

– Да, мы все поняли!

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) опять приказал собравшимся мусульманам:

– Слушайтесь и повинуйтесь! Слушайтесь и повинуйтесь! Слушайтесь и повинуйтесь! Вы поняли это? Вы поняли это? Вы поняли это?

И вновь мусульмане хором повторили:

– Да, мы все поняли!» (Табарани, 8/162; Хайсами, 1/46)

В данном хадисе наше внимание привлекает старание соратников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) запомнить его слова и высказывания. Касательно этого они были очень и очень скрупулезны и внимательны. Как видим, здесь же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по три раза повторил следующие основные положения Ислама:

1. Поклоняться Аллаху.
2. Не придавать Ему сотоварищей.
3. Совершать намаз.
4. Выплачивать закят.
5. Беспрекословно выполнять заветы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и всегда следовать его учению.

В связи с нашей темой Абдуллах ибн Амр (радыйаллаху анху) рассказал такой эпизод:

«Во время одного из путешествий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отстал от нас. Через некоторое время он догнал нас. Для совершения полуденного намаза оставалось очень мало времени. Чтобы быстрее совершить ритуальное омовение, мы не стали мыть полностью ноги, а только протирали их. Заметив наши действия, он три раза воскликнул:

«Горе тем, чьи пятки будут гореть в огне!» (Бухари, Ильм, 30)

Следовательно, обучение тех, кто не обладает основательными знаниями, предупреждение тех, кто допускает ошибки или же неправильно совершает религиозные ритуалы, является одним из позволенных поступков. Повторение подобного зависит от самосознания учащихся и от уровня их развития. Если кто-то не может сразу понять смысл сказанного, то ничего зазорного в том, если он

попросит повторить. Ибо повторение еще раз подтверждает слова говорящего.

Как рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим сподвижникам, три раза подряд спросил у них:

– *Сообщить вам о том, кто из вас является самым хорошим, а кто самым плохим?*

Присутствующие мусульмане ответили:

– О Посланник Аллаха! Давайте, говорите! Мы слушаем вас!

– *Самым лучшим из вас является тот, кто всегда доставляет людям радость, и все уверены в нем. А самым плохим является тот, от кого никто не ждет ничего хорошего, и все ожидают от него какого-либо подвоха.* (Тирмизи, Фитан,76)

В этом хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сравнивает прямо противоположные черты людей и трехкратным вопросом привлекает внимание мусульман. Затем ясно и четко дает характеристику, кто есть кто.

Чтобы привлечь внимание слушателей, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда менял позу сидения и по несколько раз повторял свои слова. Цель такого поведения была одна: подчеркнуть важность поясняемого вопроса.

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) также три раза спросил у сподвижников:

– *Рассказать ли вам о самых тяжелых грехах?*

Сподвижники ответили:

– Конечно, о Посланник Аллаха!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил нам:

– *Считать, что у Господа есть сотоварищи и не выполнять просьбы родителей.*

Но после этого он сел прямо и промолвил:

– *Слушайте внимательно! Кроме того, о чем я сказал выше, страшным грехом является ложь и лжесвидетельство.*

Эти слова он повторял так часто, что мы про себя подумали, что лучше бы он перестал это говорить, так как низменные качества людей сильно расстраивали его. (Бухари, Адаб, 6; Муслим, Иман, 143)

Рассказав о двух грехах, он, перед тем, как поведать о третьем, приподнялся и поменял позу, выпрямился. Подобная перемена позы говорила о том, что лжесвидетельство и произношение ложных клятв является очень и очень страшным грехом. Причина этого кроется в том, что подобные низменные поступки наносят большой вред общественному покою и нарушают распорядок дня жителей.

Прежде чем перечислять смертные грехи, он три раза спросил: *«Рассказать ли вам о самых больших грехах?»*

Это делалось с одной целью: чтобы привлечь внимание сподвижников к важности поясняемого вопроса и серьезности перечисленных проступков.

Иногда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) привлекал внимание слушателей при помощи других методов: он клал руки на плечи собеседника или же брал его руки в свои. Такие действия способствовали тому, что собеседник сразу подтягивался и старался не пропускать не единого слова. Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) рассказывал следующее:

«Часто Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв мои руки в свои ладони, обучал меня чтению ташаххуда (тахиййат), словно обучал положениям Корана». (Бухари, Истизан, 28)

Абдуллах бин Умар (радыяллаху анхума) говорил:

«Обучая нас какой-либо очень важной теме, порой он клал руки на плечи одного из своих сподвижников и начинал пояснять вопрос. Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял меня за плечо и сказал:

«Будь в этом мире подобно бедняку или путнику!» (Бухари, Рикак, 3)

Взяв за плечи ибн Умара, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тем самым показал ему свою близость и в такой обстановке доброжелательности и любви, заставив позабыть о мирских заботах и тревогах, сделал ему наставление касательно истинного пути Божьих рабов.

Еще одним методом, который Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто использовал в процессе обучения и воспитания людей, был следующий: чтобы привлечь внимание слушателей, он сначала несколько раз обращался к собеседнику и только потом переходил к основной теме разговора. Например, он однажды во время путешествия три раза обращался к Муазу:

– О, Муаз!

И каждый раз Муаз отвечал:

– Я слушаю вас, О Посланник Аллаха!

И только после этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Кто искренне, от всего сердца произнесет слова свидетельства веры о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад Его раб и Посланник, Господь никогда не поместит его в Ад.* (Бухари, Ильм, 49; Муслим, Иман, 53)

В данном случае Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) три раза назвал имя Муазы, чтобы основательно привлечь внимание сподвижника.

В процессе обучения и воспитания необходимо в полной мере применять все эти методы и приемы, которые так часто использовал в своей практике Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Такой подход играет большую роль для достижения успеха, так как слушатели лучше воспринимают и понимают изучаемую или поясняемую тему.

13. Чтение наставлений и рассказывание преданий

1. Наставления

Всемогущий Аллах повелевает всем тем, кто призывает людей к Исламу, кто призывает людей уверовать и признать истину, следовать определенной методике и тонко подходить к этому делу. В Коране повелевается:

«Зови на путь Господень мудростью и добрым наставлением!» «Нахль», 16/125.

Мудрость и доброе наставление, упоминаемые в этом аяте, имеют большое значение для тех, кто занимается воспитанием и обучением людей. В другом аяте говорится следующее:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

«(О Мухаммад) И проповедуй (весть свою), ведь будет проповедь твоя на помощь правоверным». «Зарият», 51/55.

Все беседы и лекции Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) представляли собой проповеди и наставления верующим. Проповеди и беседы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) оказывали сильное воздействие на слушателей. Ирбаз бин Сария (радыяллаху анху) рассказывал следующее:

«Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал нам такую проникновенную проповедь, что у нас затрепетали сердца, и из глаз невольно потекли слезы. После этого мы обратились к нему с просьбой:

– О Посланник Аллаха! Ты прочитал нам проповедь, которая сильно похожа на прощальную речь. В таком случае дай нам какой-либо совет.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

«Я советую вам испытывать глубокое чувство преклонения перед Аллахом. Подчиняться своим правителям, если даже они избраны из числа эфиопских рабов. Те мусульмане, которые после моей кончины проживут еще много лет, станут свидетелями многих смут и волнений. В таких случаях вы должны строго следовать моей Сунне и учению Хулафаи рашидин.²² Вы крепко следуйте моему учению и избегайте всех тех бидатов,²³ которые появятся после меня, ибо каждый бидат – это заблуждение и большая ошибка». (Абу Дауд, Суннат, 5; Тирмизи, Ильм, 16)

Проповеди и наставления Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) отличались краткостью и выразительностью. Поэтому его сподвижники быстро понимали и легко запоминали их.

²² Имеется в виду время правления первых халифов: Абу Бакра, Умара, Усмана и Али (радыяллаху анхум).

²³ Бидат – нововведения в религии..

В связи с нашей темой Абу Зарр (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Однажды я обратился к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) со следующей просьбой:

– О Посланник Аллаха! Не могли бы вы назначить меня правителем какого-нибудь города?

Положив руки на мои плечи, он сказал мне:

– *О, Абу Зарр! Ты слабый человек, а должность, которую ты просишь, является очень ответственной. И кто взвалит на свои плечи этот груз, в Судный День испытает унижение и страдания. Исключения составляют лишь те люди, которые обладают для этого способностями и с большой ответственностью выполняют свои задачи».* (Муслим, Имарат, 16)

Джабир бин Сулейм (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Как-то я встретил одного человека, к которому обращались за советом и к мнению которого все прислушивались. Я спросил у других:

– А кто это?

Мне ответили:

– Это Посланник Аллаха!

И тогда я первый раз обратился к нему:

– Алейкас салям, о Посланник Аллаха!

Он тогда сделал замечание:

– *Не говори «алейкас салям», так как это приветствие воздают мертвым. Ты говори «ас-саляму алейка».*

Тогда я спросил у него:

– Ты действительно Посланник Аллаха?

Он мне ответил:

– *Я Посланник Аллаха, который, когда ты попадаешь в беду и молишься Ему, отвечает на твои молитвы и помогает тебе. Когда случается засуха, и ты опять обращаешься к Нему с просьбой смилостивиться над тобой, помогает тебе, и вновь*

на твоих землях зеленеет трава. Я Посланник Аллаха, который после твоей молитвы к тебе возвращает твоего верблюда, пропавшего в дикой пустыне!

Затем я попросил его:

– Дай мне какой-либо совет!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *Никого не ругай!*

(После этого я никого: ни раба, ни свободного человека, ни верблюда и ни одну тварь в своей жизни не ругал). Затем он продолжил давать мне советы:

«Не пренебрегай ни одним добрым делом, которое сделали тебе. Всегда с улыбкой обращай к братьям по вере, ибо это тоже праведное дело. Не носи длинные одежды, которые волочатся по земле, так как это является признаком гордыни и завышенной самооценки. Аллах не любит высокомерных людей. Если кто-либо начинает ругать тебя или обвинять из-за чего-либо, ты не ругай этого человека, ибо за свой поступок он понесет ответственность и будет как следует наказан». (Абу Дауд, Либас, 25)

Под воздействием выступлений Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сподвижников охватывало состояние страха. У них начинали стучать сердца и глаза наполнялись слезами. Все это было проявлением истинной веры и признаком желания поклоняться Аллаху. Все это говорило о настоящей любви, которую они питали к Господу и Его Посланнику. И мы, как правоверные мусульмане, обязаны брать с них пример и неукоснительно следовать светлому учению Ислама.

2. Рассказывание преданий

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто рассказывал своим соратникам о народах и Пророках, живших в давние времена на нашей земле. Особенно много историй он рассказывал об иудеях. Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал нас религиозным вопросам, ибо предания занимают значи-

тельное место в методике обучения и воспитания людей. В Коране уделяется большое значение жизни и деятельности Пророков и народов. Это обстоятельство в Коране подчеркивается следующим образом:

«Всем тем, что повествуем Мы тебе из сказов о посланниках (Господних), Мы укрепляем твое сердце. И в этом Истина нисходит на тебя и наставление для верных, а также предостережение для них». «Худ», 11/120.

«(О Мухаммад!) Мы повествуем тебе наилучшим образом, ниспосылая этот Коран, истории предыдущих народов, хотя ты прежде был из тех, кто не знал их». «Юсуф», 12/3.

Абдуллах бин Умар (радыяллаху анхума) передал, что слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«(Некогда) три человека из числа живших до вас отправились в путь (и шли) до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере, но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл для них (выход из) нее. Тогда они сказали:

– Поистине, от этого камня нас может спасти только обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой (о том, чтобы Он избавил нас от него) за наши благие дела!²⁴

(После этого) один из них сказал: «О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил (молоком) ни домочадцев, ни рабов до (тех пор, пока не приносил молока) им. Однажды поиски деревьев²⁵ увели меня далеко от дома, и когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них молока, узнав же о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их, и до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения, а дети все это время кричали от голода у моих ног. Потом (мои родители) проснулись и выпили свое вечернее питье. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Тебе,²⁶ то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!»

²⁴ Имеются в виду дела, совершавшиеся только ради Аллаха.

²⁵ Речь идет о пастбище для овец.

²⁶ То есть, искренне желая выполнить Твое веление относительно проявления почтительности к родителям и стремясь получить от Тебя награду за это..

И после этого (камень сдвинулся с места, открыв) проход (но не настолько, чтобы) они могли выбраться оттуда.

Другой сказал:

– О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше (кого бы то ни было из) людей...

В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: «любил ее так сильно, как только могут мужчины любить женщин, и желал ее, но она противилась мне. (Так продолжалось до тех пор), пока не выдался (засушливый) год. И тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне распорядиться собой. И она пошла на это; когда же я получил возможность (овладеть) ею...»

– Побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе как по праву!»

И тогда я покинул ее, (несмотря на то, что) любил ее больше всех, оставив у нее то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Тебе, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!

И после этого камень (опять сдвинулся с места, но проход был все еще недостаточно широк, чтобы) они могли выбраться оттуда.

Третий сказал:

– О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил (всем) им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и ушел. Я же использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое время он явился ко мне и сказал:

– О раб Аллаха, отдай мне мою плату.

Тогда я сказал ему:

– Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь.

– О раб Аллаха, не насмехайся надо мной! – не поверил он.

Я ответил:

– Я не насмехаюсь над тобой!

И он забрал все это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Тебе, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!

И после этого камень (сдвинулся настолько, что они смогли) выбраться наружу и уйти». (Бухари, Бую, 98; Муслим, Зикр, 100)

В данном хадисе, рассказывая своим сподвижникам старинное предание, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) акцентирует внимание слушателей на таких жизненно важных аспектах, как: хорошее отношение к родителям, контролирование своих страстей в любой ситуации и соблюдение человеческих прав.

Абу Хурайра (радыяллаху анху) передал следующий рассказ Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Один из евреев попросил у своего товарища в долг тысячу динаров. На что тот ответил:

– Приведи сюда людей и пусть они будут свидетелями. Я дам тебе деньги в их присутствии.

Однако просивший деньги в долг возразил:

– Как свидетеля, нам достаточно Аллаха!

Второй настаивал:

– Хорошо, в таком случае приведи человека, который мог бы поручиться за тебя.

Тот опять возразил:

– Нам достаточно Аллаха как поручителя!

– Ты правильно все сказал! - согласился второй.

После этого они договорились о сроках возврата, и займодавец дал ему деньги.

Тот человек вскоре отправился в морское путешествие и осуществил намеченные планы. Когда подошло время выплаты долга, он решил передать деньги через проходящие суда, но, к сожалению, в ту сторону не было ни одного корабля. Тогда он взял обыкновенное полено и вырезал в нем небольшую нишу. Написав письмо человеку, который одолжил ему деньги, он вложил это письмо в полено вместе с тысячей динаров. Плотно запеча-

тав отверстие полена, он взял его в руки и, пойдя на берег моря, взмолился Аллаху:

– О Аллах! Ты знаешь о том, что я взял деньги в долг у того человека. И когда он попросил меня привести свидетелей, я сказал ему: «Как свидетеля нам достаточно Аллаха!» И он с готовностью согласился принять Тебя свидетелем. Затем он попросил меня привести кого-нибудь, кто мог бы за меня поручиться. И я ему сказал: «Нам достаточно Аллаха как поручителя!» Мой кредитор удовлетворился Тобой как поручителем. Теперь я ищу судно, но ничего не могу найти, и поэтому я отдаю это на Твое попечение!

С этими словами человек бросил полено в открытое море, которое быстро понесло его на своих волнах. Затем он вернулся обратно и стал дальше искать судно для возвращения на Родину.

Тот, кто одолжил ему средства, тоже стоял на берегу, высматривая на горизонте судно, на котором должен был вернуться должник. На берегу, он нашел полено и понес его домой, чтобы использовать в качестве растопки. И когда он распилил его, то обнаружил там письмо и деньги.

Через некоторое время вернулся должник и, взяв с собой тысячу динаров, направился к тому, кто одолжил ему когда-то деньги. Придя к нему, он сказал:

– Чтобы вернуть твои деньги, я без устали искал судно, но никак раньше этого не мог найти корабль.

Тот, кто одолжил ему деньги, спросил:

– А ты до этого отправлял мне что-либо?

Должник:

– Я же тебе объяснил, что раньше никак не мог найти судно, чтобы вернуться на нем.

Кредитор:

– Всемогущий Аллах за тебя выплатил мне твой долг поленом, которое ты отправил. А теперь забирай свою тысячу динаров, которую ты принес с собой, и иди с миром. (Бухари, Кафалат, 1)

В истории, рассказанной благородным Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), есть очень важные моменты, в которых затрагиваются полная покорность воле Господа, верность данному слову и высокая нравственность купца. Эта история научила сподвижников очень многому и действительно растрогала их.

14. Поощрения (таргиб) и предупреждения (тархиб)

Слово «*таргиб*» с арабского языка переводится как подталкивание кого-либо к действию или поступкам. А «*тархиб*» имеет противоположное значение. Оно означает «удерживание» индивида от совершения неблагоприятных поступков и ограждение его от всяческих отрицательных побуждений. С точки зрения воспитания, способствующего правильному выбору жизненного пути и удерживанию человека от плохого, как *таргиб*, так и *тархиб* содержат в себе большую силу и оказывают ощутимое воздействие. Исходя из психологии человека, Всемогущий Аллах и Его Посланник в равной степени использовали *таргиб* и *тархиб*.

Одним из свойств Корана является *Масани*. Данное слово имеет множество значений, однако наиболее распространенным является значение «содержать парный смысл», то есть каждый вопрос рассматривается как с положительной, так и с отрицательной стороны. Проблемы изучаются со всех сторон, однако приоритет отдается полярным особенностям. Действительно, многие положения в Коране рассматриваются таким образом. После нескольких примеров тема станет более понятной.

В суре Корана под названием «Фатиха», во втором аяте сообщается об атрибутах Аллаха Милостивый и Милосердный, и тем самым всем дается надежда на прощение грехов и проступков. И сразу после этого в третьем аяте содержится угроза и предупреждение, ибо об Аллахе говорится следующее: «**Дня Судного Один Он властелин**». От этого сообщения волосы встают дыбом и по коже пробегают мурашки. Опять же в этой суре произносится молитва о том, чтобы Господь даровал «прямую стезю» мусульманам, и сразу следом читается молитва с просьбой оградить от за-

блуждения и ошибок, как это произошло с теми, кто заслужил Его гнев.

В первом аяте суры «Бакара» содержится сообщение о том, что Коран есть руководство для богобоязненных, и сразу дается характеристика праведных и благочестивых людей. Потом следом говорится о жестоком наказании, которое ждет неверных и язычников. В этой же суре, в 24 аяте сообщается о том, что те, кто отрицает положения Божественной книги, будут для Ада дровами и камнями. Описываются наказания, которым будут подвергнуты грешники. После этого описываются прекрасные сады и журчащие водоемы, перед взором слушателя возникают невыразимо красивые картины Рая, где будут наслаждаться уверовавшие, те, кто творил в этом мире благое.

При внимательном изучении Корана можно увидеть, как одновременно с *таргибом*, используется и *тархиб*. В основном, в *таргибе* говорится о милости Аллаха, о Его довольстве и райские наслаждениях, тогда как *тархиб* повествует о Его гневе, описываются ужасные картины Адских наказаний, ждущие грешников и неверных.

В суре «Хиджр» сообщается о том, что Иблис отказался поклониться Пророку Адаму (aleyхиссалам). И следом Аллах повелевает:

«Ведь над Моими слугами нет власти у тебя, помимо тех из отклонившихся с пути, которые пошли твоей дорогой. Всем им, поистине, обещанное место — Ад, и у него — семь врат, и каждые (врата) для отведенной части (согрешивших)». «Хиджр», 15/42-44.

Затем сразу описывается Рай:

«Но быть в садах Рая, среди родников — благочестивым. Сюда войдите с миром (приветствие им там), с чувством покоя и сохранности в душе. Мы снимем с их сердец обиды, и станут братьями они, и будут восседать на ложах, друг к другу лица обратив. Их не коснется там усталость, и их оттуда никогда не уведут». «Хиджр», 15/45-48.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), следуя за Кораном, в своих беседах также использовал одновременно *таргиб* и

тархиб. Привлекая внимание слушателей к большой пользе, которую человек получит от зикра, поощряя мусульман стремиться к совершению благих деяний, он тут же рассказывает о наказаниях и тем самым угрожает тем, кто нарушает Божественные установления. Биляль бин Харис аль-Музани (радийаллаху анху) передал, что слышал, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

«Раб произнесет слова, которые очень нравятся Господу, но при этом он даже представить себе не может, что тем самым обрел довольства Творца. А ведь благодаря одному только его слову Аллах будет доволен им до самого Судного дня.

Также бывает и такое, что раб произносит слово, которое сразу вызывает гнев Аллаха, однако при этом он даже не подумает о том, что его ожидает Божий гнев. А ведь только из-за одного слова Господь будет гневаться на него до самого Судного дня». (Тирмизи, Зухд, 12; Ибн Маджа, Фитан, 12)

В этом хадисе использован метод *таргиба* и *тархиба*. Как видим, в данном случае Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучает своих последователей одному из самых важных приемов общения. Здесь открыто говорится о том, что иногда случайно оброненное слово, сказанное просто так, на самом деле может иметь большие последствия и привести индивида к разочарованиям и сожалениям.

Хариса бин Вахб (радийаллаху анху) передал следующие слова Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Сообщить ли вам о тех, кто станет обитателем Рая? Хотя они худосочны, и все люди считают их слабыми и никчемными, их особо не почитают и не признают, но если они скажут: «Клянусь Аллахом, это будет так!», Господь примет их желания»

«Сообщить ли вам о тех, кто попадет в Ад? Это черствые и бессердечные, грубые, скупые и высокомерные люди, надменно разгуливающие по земле». (Бухари, Айман, 9; Адаб, 61).

В этом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не только дает знать о признаках тех людей, которые попадут в Рай и Ад, одновременно он поощряет людей совершать такие поступки, благодаря которым они обязательно попадут в Рай. И в тоже вре-

мя советует бороться с негативными свойствами и избегать таких действий, которые могут вызвать Божий гнев.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своим сподвижникам рассказал такую историю:

«Из Ада будут раздаваться очень громкие крики двух человек. И тут Всемогущий Аллах прикажет:

– Вытащите их оттуда!

Затем Он спросит у них:

– Почему вы кричите?

– Мы кричали, чтобы разжалобить Вас! – ответят они.

Господь сообщит им:

– Моя милость к вам проявилась таким образом, что Я желаю, чтобы вы пошли и сами бросились в огонь.

Они пойдут, и один из них сразу бросится в огонь. Волей Аллаха огонь поменяет свои природные свойства и станет холодным. А второй не станет бросаться в огонь.

Тогда Аллах спросит у него:

– Хотя твой товарищ бросился в огонь, почему ты не стал этого делать?

Тот ответит:

– О Господи! Я надеюсь, что после того, как Ты один раз повелел вытащить меня оттуда, Ты не позволишь, чтобы я еще раз попал туда.

Аллах в ответ прикажет:

– Хорошо! Я дам вам обоим то, о чем вы меня просите!

Таким образом, благодаря милосердию Аллаха, оба они будут избавлены от Адского огня и помещены в Райские сады».

(Тирмизи, Джаханнам, 10)

Человек так устроен, что через некоторое время он перестает реагировать на монотонную речь и однообразные звуки. Поэтому во время воспитательного и учебного процесса необходимо избегать этого. Наряду с другими методами, нужно всегда использо-

вать поощрение и угрозы. Разумеется, все нужно делать в рамках разумного, не переходя границы и не забывая о чувстве меры. Как нельзя все время давать надежду, таким же образом нельзя постоянно пугать и угрожать. Но все же угроз и предупреждений об ожидаемом наказании должно быть больше, ибо чувство страха имеет большую воздействующую силу на психологию человека.

15. Использование письма в процессе воспитания и обучения

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан Пророком в общество, многие члены которого не умели ни писать, ни читать. Сам он тоже был неграмотным. Как об этом сообщается в Коране, до пророчества он не прочитал ни одной книги, не написал ни одного письма. «Анкабут» 29/48. Но когда на него была возложена почетная миссия духовного наставника всего человечества, он сразу же получил Божественное откровение, в котором повелевалось:

«Читай именем Господа!» «Алак», 96/1

«Он — Тот, Кто (человеку дал) перо и научил письму».
«Алак», 96/4.

«Нун. Клянись пером и тем, что они пишут!» «Калам», 68/1.

И после этого началась всеобщая мобилизация, с распространением Ислама все силы были брошены на ликвидацию безграмотности. Теперь знания были возведены на самый высокий пьедестал. Все правоверные стали в буквальном смысле соревноваться между собой, чтобы научиться писать и читать.

Первым делом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, повелел мусульманам записывать Божественные откровения, периодически ниспосылаемые ему. Хотя первоначально умение писать для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не было необходимостью, но для записи и распространения Корана это имело первостепенную задачу. Поэтому он приложил все силы, чтобы, не теряя времени, обучить письму большинство мусульман. Из курса истории Ислама известны имена сорока писарей, записывавших на бумаге суры Корана.

После этого мусульмане стали использовать письмо в различных целях. Особенно часто письма использовались для установления международных связей. В книге Мухаммада Мухаммада Хамидуллаха «аль-Васаикун сиясийа» насчитывается около трехсот писем, отправленных в различные государства и различным политическим деятелям того времени.

При этом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) широко использовал письмо в воспитательной и образовательной деятельности. Исключая тот период времени, когда из-за опасения, что хадисы могут смешаться с записями Корана, было запрещено их записывать, всегда поощрялась запись и сохранение хадисов. Абдуллах бин Амр бин аль-Ас (радыяллаху анху) в своих воспоминаниях рассказывал:

«Я записывал все, что слышал из уст Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Курайшиты запретили мне это делать, говоря:

– Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда гневается, иногда разговаривает спокойным тоном. А как ты можешь записывать все, что слышишь от него?

После этого я перестал записывать хадисы. Однако через некоторое время я рассказал обо всем Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Он указал на свой рот и затем приказал мне:

– *Пиши! Клянись Аллахом, в воле которого находится моя душа, оттуда ничего, кроме истины, не выходит!*» (Абу Дауд, Ильм, 3)

Один из мусульман-ансаров всегда находился рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и слушал все его хадисы. Ему это очень нравилось, но он не мог все запомнить. И когда он рассказал об этом Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), тот, жестом имитируя письмо, посоветовал ему следующее:

«*Проси помощи у своей правой руки!*» (Тирмизи, Ильм, 12)

Другая история, переданная Абу Хурайрой (радыяллаху анху), произошла таким образом:

«Когда была завоевана Мекка, и город попал в руки мусульман, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поднялся и, восславив Аллаха, произнес следующую речь:

«Воистину, Господь не дал владельцам слонов войти в Мекку, но оказал такую милость Мухаммаду и его товарищам. Он даровал нам победу. После меня никто не имеет права нападать на Мекку. В этом священном городе нельзя пугать лошадей, нельзя рвать зеленые насаждения. Никто не имеет права поднимать оброненные и потерянные вещи, разве что с целью вернуть хозяину. Если у кого-либо будет убит родственник, он имеет право потребовать что-либо из двух: или выплату денег, или же мечь».

Выслушав это, ибн Аббас заявил:

– Пусть исключением будет *изхир* (срывание травы, так как она используется на кладбищах и в домах для отопления и разжигания очага).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Хорошо, пусть изхир будет исключением.*

Тогда ибн Аббас попросил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) о следующем:

– Вы не могли бы это записать мне, О Посланник Аллаха?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тотчас приказал Абу Шаху закрепить это в письменном виде». (Бухари, Луката, 7)

Как следует из приведенных примеров, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение письму и приложил все усилия, чтобы обучить как можно больше людей этому навыку. Коран, Речь Аллаха, был скрупулезно и тщательно переписан писцами и от начала до конца десятки раз проверен и перечитан. И таким образом, в результате больших усилий, первоначальный текст сохранился в неизменном виде. Некоторая часть хадисов была также записана и сохранена верными соратниками еще в те времена, когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был жив.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) как глава государства и как Посланник Аллаха написал сотни писем правителям близлежащих городов и государств. В одних письмах он призывал их принять Ислам, а в других учил мусульман, живущих в тех государствах, религиозным предписаниям и правилам.

Верные сподвижники и табиины²⁷, посвятившие свои жизни распространению Ислама, во всем следовали учению любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Они прилагали все усилия, записывая и запоминая хадисы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), стараясь принести людям как можно больше пользы.

Письма, написанные с целью призыва людей принять Ислам, во все времена были самыми действенными средствами. Произведения под названием «Мактубат», вышедшие из-под пера Имама Раббани, Халида Багдади и Мухаммада Асада, написаны были с целью обучения людей Исламу и представляют собой собрание писем, которые когда-то эти ученые написали своим ученикам и просто людям. Но наряду с этим, мусульмане никогда не должны пренебрегать другими, более современными средствами общения и коммуникации.

²⁷ Табиины – мусульмане, видевшие сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)

IV МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

Совершение греховных действий, надеясь на милость Аллаха, подобно приему яда, который пьют в надежде на искусство врача

Всемогущий Создатель сотворил людей самыми лучшими из всех Своих творений. Он вознес человечество на пьедестал почета, дал ему разум и различные способности. Однако наряду со всеми достоинствами и совершенствами, человек, как в физическом, так и в духовном плане имеет множество недостатков и слабостей. Например, это чрезмерные желания, зависть, желание жить вечно, стремление к славе и т.д. Все подобные слабости еще больше увеличивают возможность совершения ошибок. Примером этому может служить история, произошедшая с Адамом (aleyхиссалям), праотцем всего человечества.

Господь сотворил Пророка Адама и Хавву, после чего поместил их обоих в Райские сады. При этом Он разрешил им пользоваться всеми благами, питаться любимыми плодами и фруктами, но запретил приближаться к одному из деревьев. Также Аллах сообщил им, что шайтан является самым злейшим врагом человечества. Чтобы сбить людей с истинного пути и ввести в заблуждения, шайтан стал использовать всевозможные уловки и хитрости. Об этом в Коране сообщается следующее:

«Но стал им сатана заманчиво шептать, чтоб им открыть срамную (суть) их наготы, что ранее для них была сокрыта. Он им сказал: «Господь вам это древо запретил, чтобы не стали ангелами вы иль чтоб не сделались бессмертны».

И он поклялся им обоим: «Я вам, поистине, советник верный». И, обольстив их, он их совратил. Когда они от древа (плод) вкусили, открылась им срамная (суть) их наготы, (и, чтоб прикрыть ее) они из листьев Сада стали плести себе (одежды). И вот тогда воззвал Господь к ним: «Не Я ли запретил вам это древо? Не Я ли вас предупреждал, что сатана — вам враг заклятый?» «А'раф», 7/20-22.

«Мы прежде с Адамом в Завет вступили, но он забыл (о нем), и в нем Мы не нашли решительности твердой». «Та ха», 20/115.

В арабском языке человека называют *инсан*, и данное слово имеет два значения. Одно из них — это «нисьян», что переводится как «забывать», так как в Коране упоминается, что Адам (aleyхис-саялям) забыл о своем обещании не подходить к дереву. Второе значение слова «инсан» — это «унсийат», то есть способность человека быстро привыкать к своему новому местожительству и к своему состоянию, быстро перенимать манеры и привычки общества, где он проживает на данный момент. Каждое из этих двух свойств многократно увеличивает возможность людей впасть в заблуждения и совершать неблагоприятные поступки.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно знал сущность человечества и склонность к совершению ошибок и поэтому снисходительно относился к некоторым выходкам людей. Он не грубил и не высказывал им. Прежде всего, он старался исправить их недостатки и улучшить их манеры и привычки. Единственной целью Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который был послан как милость мирам, было стремление помочь людям обрести вечное спасение. Поэтому он прилагал все усилия, чтобы завоевать расположение каждого человека, с кем он встречался в своей жизни. Он никогда не терял надежды на исправление и никогда не «отбрасывал» людей за ошибки и просчеты. Совсем наоборот, он старался их перевоспитать, применяя свои методы и приемы.

В дальнейшем нам хотелось бы подробно рассмотреть те методы, при помощи которых Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) старался исправить людей.

РИФК – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ

Слово «рифк» переводится, как «предпочтение всего легко, что касается слов, выражений, действия и поступков». Быть вежливым и воспитанным по отношению к людям. *Рифк* – одно из нравственных качеств личности, которое особенно хвалил Господь и Его Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). В Коране сообщается следующее:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

«Добро и зло не могут быть равны; так оттолкни же зло добром, и тот, кто ненависть к тебе питает, в родного друга обратится. И не даровано сей чести никому, помимо тех, кто с отрешением терпел. И не даровано сей чести никому, помимо обладателей великой доли». «Фуссилат», 41/34-35.

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

«Лишь с милосердия Аллаха воздержан ты и кроток с ними, а будь ты груб и сердцем непреклонен, они б покинули тебя и разбрелись». «Али Имран», 3/159

Призывая людей и воспитывая их, стараясь улучшить их нравственность, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда брал за основу мягкое и доброжелательное отношение к людям. Советуя своим последователям быть вежливыми и воспитанными, он при этом говорил следующее:

«Господь милостив к Своим рабам. И кто пытается облегчить жизнь людей, Аллах доволен им. И что касается тех, кто затрудняет жизнь людям, то Он забирает у них все хорошее и отдает тем, кто облегчает». (Бухари, Адаб, 35; Муслим, Бирр, 77)

В другом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Где есть мягкость и легкое обхождение, там всегда присутствует красота. Где нет хороших отношений, там нет ничего хорошего». (Муслим, Бирр, 78; Дауд, Адаб, 10)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обходительно и учтиво относился к людям, особенно к бедуинам, недавно принявшим Ислам и не получившим нормального воспитания, поэтому лишенным элементарных правил поведения. Он никогда не поступал с ними грубо, совсем наоборот, он делал все возможное, чтобы привлечь их к себе. Из жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) можно узнать множество примеров, когда он с пониманием относился к грубым выходкам новообращенных. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказал такую историю:

«К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий бедуин. Совершив намаз в углу мечети, он поднял руки и стал возносить следующую молитву:

«О мой Господь! Окажи милость мне и Мухаммаду. Никому, кроме нас двоих, не оказывай свою милость!»

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который в это время находился в мечети, услышав странную просьбу бедуина, стал улыбаться. Затем, повернувшись к бедуину, промолвил:

«Ты слишком ограничил беспредельную милость Аллаха!»

Бедуин посидел немного рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), а когда ему захотелось сходить по нужде, он, не выходя из мечети, отошел в угол и там справил малую нужду. Присутствующие в мечети сподвижники, заметив поступок бедуина, опешили и растерялись. Некоторые стали кричать: «Не делай этого!», другие разозлились и бросились прямо на него, чтобы удержать от этого постыдного занятия. Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу вмешался, сказав:

«Оставьте его в покое, пусть он закончит свое дело!»

Затем он приказал вылить на то место, где бедуин справил свою нужду, большое ведро воды. Следом успокоил своих сподвижников, сказав им:

«Вы посланы в этот мир для того, чтобы облегчить жизнь людей, а не для того, чтобы затруднить!» (Абу Дауд, Тахарат, 136)

Так как бедуины, проживавшие в безлюдной пустыне, не могли долго оставаться рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), они не могли как следует научиться правилам поведения в обществе. Поэтому они порой совершали такие действия в присутствии Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако он был настолько добрым и мягким по характеру, что никогда не наказывал и не высказывал им за это. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог на них разгневаться и обругать их. Даже своих сподвижников просил относиться к ним со снисхождением. Благодаря такому отношению Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) эти люди сильно любили его и быстрее изучали положения Ислама. Как рассказывал после этот бедуин, ставший впоследствии верным сподвижником Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Посланник Аллаха никогда не грубил и не ругал мусульман. Только один раз он предупредил меня о следующем:

«В мечетях нельзя справлять нужду, ибо они построены для поминания Аллаха и для совершения намазов». (Ибн Маджа, Тахарат, 78)

Следующую историю рассказывает Муавия ибн Хакам (радый-аллаху анху):

«Во время выполнения намаза вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) кто-то из присутствующих чихнул. Я сразу сказал ему «ярхамукаллах». Все мусульмане стали косо на меня посматривать. Тогда я стал кричать:

«Горе мне! Горе мне! Почему вы так на меня смотрите?»

Они стали хлопать руками об свои колени, давая знать мне, чтобы я помолчал. Я сильно разозлился, но не стал что-либо говорить и замолчал. Да будут мои родители жертвой на пути Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)! Ни до него, ни после него я не встречал такого учителя, каким был он. Клянусь Аллахом, он ничего не сказал мне и не ударил. Когда мы закончили намаз, обращаясь ко мне, промолвил:

«Данный вид поклонения называется «намаз». Когда совершают намаз, мирские разговоры вести запрещено, так как на-

маз состоит из поминаний Аллаха, слов восхвалений в Его адрес и чтения Корана». (Муслим, Масаджид, 33)

Абдуллах бин Икраш (радыйаллаху анху) со слов отца рассказал нам такую историю:

«Мои соплеменники из рода Мурра бин Абида послали в Медину вместе со мной материальные средства, выплаченные в качестве закята. Когда я приехал в Медину, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел среди ансаров и мухаджиров. Взяв меня за руки, он повел меня в дом Уммы Салямы. Когда мы вошли в дом, он спросил у своей благородной супруги:

– Есть ли в доме что-либо съестное?

Нам принесли поднос с большими кусками мяса. И мы принялись есть. Я стал выбирать мясо со всей посуды, а Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ел только те куски, что лежали перед ним. В какой-то момент он взял левой рукой мою правую и сказал:

«О, Икраш! Ешь перед собой, так как еда везде одинакова на вкус!»

Потом нам принесли целый поднос, наполненный свежими и сушеными финиками. На этот раз я старался есть только перед собой. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) брал финики отовсюду и, обращаясь ко мне, промолвил:

«О, Икраш! Ешь там, где пожелаешь, ибо в посуде финики неодинаковы». (Тирмизи, Ат'има, 41; Ибн Маджа, Ат'има, 11)

В этой истории мы видим, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в мягкой форме, стараясь не обидеть человека, взял его за руку и принялся рассказывать ему о правилах поведения за столом. Также тем, что взял за руку Икраша, он показал дружеское расположение. Такое обхождение навсегда оставило след в памяти молодого человека, и он никогда не забывал об этом правиле.

Весьма примечательны в связи с нашей темой следующие воспоминания мусульман. Аббад бин Шурахбил рассказал такую историю:

«Одно время я испытывал крайнюю нужду и, не выдержав чувства голода, забрался в один из садов Медины. Набрал пшеницы, я там же растолок ее и поел. Затем набрал немного зерен в свой

мешочек. И в это время в сад пришел хозяин и поймал меня. Он сильно избил меня и забрал мой мешочек. Затем, взяв за руки, повел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который, выслушав жалобу хозяина, сделал ему следующее замечание:

«Он был невеждой, ты его ничему не обучил. Он был голодным, ты его не накормил!»

Затем он приказал ему вернуть мой мешочек, и тот вернул мне его. После этого сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал мне несколько мер зерна». (Абу Дауд, Джихад, 85; Насаи, Кудат, 21)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) даже к тем, кого он не любил, и кто мог в любой момент сделать какую-либо пакость, относился доброжелательно и мягко. Это он делал с целью оградить себя от их посягательств и лишних разговоров. Айша (радыяллаху анха) рассказала такую историю:

«К Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то пришел некий человек. И когда ему назвали имя пришедшего, он промолвил:

– Это самый подлый человек своего племени!

Затем он позволил ему войти, и когда тот вошел в покои, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вежливо поговорил с ним. А когда он ушел, домашние спросили:

– О Посланник Аллаха! Ты был с ним так обходителен, а ведь совсем недавно ты неодобрительно отозвался о нем?

Он ответил следующее:

– В Судный День перед Аллахом самым отвратительным человеком будет тот, кто причинял неудобства людям, кто словами и действиями причинял боль другим, из-за чего все избежали его! (Муслим, Бирр, 73)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не только сам был вежливым и обходительным с людьми, но и, посылая своих сподвижников в различные страны и города для призыва людей к истине и распространения светлого учения Ислама, всегда советовал им хорошо относиться к местным жителям, стараясь быть порядочными и учтивыми. Как вспоминает Амр бин Мурра (радыяллаху анху), услышав, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает к Исламу, он сразу прибыл в Медину. Войдя к Пророку

(саллаллаху алейхи ва саллям), он прочитал ему стихи. В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Добро пожаловать, о Амр!

Амр ответил:

– Да будут мои родители жертвой на твоём пути, о Посланник Аллаха! Отправь меня обратно к моим соплеменникам. Так же, как Аллах посредством тебя оказал мне милость, может быть, посредством меня Он также окажет милость моему племени.

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил Амра назад и напоследок дал ему такой совет:

– О, Амр! Будь осторожен и будь вежлив с людьми. Никогда не лги и не груби. Избегай зависти и не будь надменным! (Ибн Касир, аль-Бидая, 3/16-17)

Человеческая психология такова, что никто не любит грубость и небрежное отношение. Даже если индивид груб по своей природе, он не любит, когда к нему резко обращаются. Поэтому, призывая людей к Исламу и обучая их основным религиозным положениям, к ним нужно относиться корректно и уважительно. Это является основным условием для установления дружеских отношений и оказания воздействия на душу человека.

Настоящий мусульманин воспринимает грешника как птицу, у которой сломаны оба крыла, и теперь она нуждается в лечении и уходе. Поэтому он думает только о том, как бы вылечить и успокоить больного человека, способствовать воцарению в его душе покоя и умиротворения. Мусульманин от всей души желает его выздоровления и желает, чтобы больной быстрее вернулся в общество и начал новую жизнь. Милосердие и любовь, проявляемые верующими к другим людям, служат достижению духовного совершенства и обретению милости Аллаха.

ВЫКАЗЫВАНИЕ ТЕРПЕНИЯ ПРИ ВИДЕ ОШИБОК ЛЮДЕЙ

Как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вежливо обходился с невоспитанными людьми, такое же большое терпение он

выказывал при грубости и при виде неучтивых действия некоторых людей. Он никогда не показывал своего неудовольствия и не предпринимал скорых решений. В любой ситуации он демонстрировал верх терпения и выдержки. Многие люди, видя только это достоинство Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), становились мусульманами. Одним из таких людей был известный ученый-иудей Зайд бин Са'на, который, кроме всего прочего, обладал значительным состоянием. О терпении и выдержке Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые он выказал в отношении человека, грубо обратившегося к нему, Зайд рассказал следующее:

«Посмотрев на лицо Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), я обнаружил в его внешности все признаки пророчества, кроме двух. Я все время думал: «Интересно, его мягкость характера преобладает над встретившимся ему невежеством и грубостью? Невоспитанное обхождение с ним, проявления жестокости в отношении его способствуют увеличению знаний или уменьшению?» У меня до этих пор не было никаких сведений об этом, и я подумал, что если побуду рядом с ним немного времени, я узнаю об этом.

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Али бин Абу Талибом вышли из дома. И в это время навстречу им попался всадник, похожий на бедуина, и сказал:

– О Посланник Аллаха! Потомки одного рода из нашей деревни приняли Ислам и стали мусульманами. До этого я говорил им, что если они станут мусульманами, на наши земли придет изобилие, и все станут вести прекрасный образ жизни. Но все получилось совсем наоборот: В этом году выдалась засушливая погода, и наш народ испытывает сильные трудности. О Посланник Аллаха! Я боюсь, что они выйдут из Ислама, куда вошли с целью достижения безбедной жизни. Было бы хорошо, если бы вы помогли моему народу!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посмотрел на человека, затем на Али (радыяллаху анху). Однако Али сразу воскликнул:

– О Посланник Аллаха! У нас ничего не осталось, что можно было бы дать им!

Я тут же приблизился к ним и сказал:

– О Мухаммад! Ты не можешь мне продать финики со своих садов? Я тебе сейчас заплачу, а ты мне можешь дать финики позже.

Но он сразу обрезал мне:

– Нет, не могу! Но могу дать тебе слово, что через некоторое время я могу продать тебе финики.

При этом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал указывать название сада. Я согласился. Тогда мы совершили куплю-продажу, и за определенную меру фиников, которую он должен был отдать мне в обговоренный срок, я заплатил ему восемьдесят золотых. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял эти деньги и сразу же отдал тому человеку, чьи соплеменники испытывали крайнюю нужду. При этом он приказал ему:

– Раздай поровну эти средства и окажи им этим помощь!

Спустя несколько дней, раньше обговоренного срока, я пошел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Подойдя к нему, я сразу схватил его за ворот и, с гневом посмотрев ему в лицо, спросил:

– О, Мухаммад! Когда ты мне отдашь долг? Клянусь Аллахом, о потомки Абдальмутталиба! Я не знал, что вы такие люди. Вовремя не отдаете свои долги и так низко поступаете. Этот случай показал мне, что с вами нельзя иметь дела, с вами нельзя водиться!

Когда я посмотрел на Умара (радыяллаху анху), я заметил, что у него глаза полны ненависти и гнева. Затем он пристально посмотрел на меня и сказал:

– О, враг Аллаха! Это ты так разговариваешь с Пророком и так грубо с ним обращаешься? Клянусь Аллахом, который послал его с истиной религией и Божественной Книгой, если ты сейчас не оставишь его в покое, я отрублю тебе голову своим мечом!

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), спокойно улыбаясь, посмотрел на Умара (радыяллаху анху) и сказал ему:

– О Умар! Я и он (имеется в виду иудей) желали бы, что ты вел себе по-другому! Ты должен был, прежде всего, посоветовать мне по-хорошему отдать свои долги, а ему посоветовать, чтобы он вежливо попросил меня отдать обещанное! О, Умар! Иди и

выплати ему компенсацию за грубое отношение к нему. Дай ему на сорок килограммов больше, чем мы с ним договаривались.

Я (иудей) спросил:

– О, Умар! За что мне выплачивают больше, чем мы договорились?

Умар:

– Посланник Аллаха приказал мне выплатить больше за мое невежливое обращение с тобой.

Я спросил у Умара:

– О, Умар! Ты узнал меня?

– Нет, не узнал! А кто ты?

– Я Зайд бин Са'на! - тогда я ответил ему.

Умар удивился:

– Ведь ты известный иудейский ученый!

– Да!

– В таком случае, почему ты так грубо вел себя с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)? – спросил Умар.

Я ответил ему:

– О, Умар! Посмотрев на лицо Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), я заметил все признаки пророчества, кроме двух. И понял, что он истинный Пророк, но для достоверности мне нужно было убедиться еще в двух его признаках: «Интересно, его мягкость характера преобладает над встретившимся ему невежеством и грубостью? Невоспитанное обхождение с ним, проявления жестокости в отношении его способствуют увеличению знаний или уменьшению?» До этого я не знал об этом. Именно с этой целью я так вел себя с ним. И к большой радости увидел, что все признаки, которые я до этого искал, обнаружил в нем. О, Умар! Призывая тебя в свидетели, я заявляю:

«Я принял Господом Аллаха, как религию – Ислам, Мухаммада признаю Пророком. Я заявляю, что половину своего богатства я решил раздать в пользу неимущих последователей Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо я гораздо богаче, чем они!

Умар посоветовал:

– Скажи, что раздаешь имущество половине из них, так как у тебя не хватит богатства, чтобы обеспечить всех последователей Мухаммада.

Я ответил ему:

– Завещаю половине из них».

Когда Зайд бин Са'на вернулся к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он опять повторил вышесказанные слова:

– Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха! Я свидетельствую, что Мухаммад раб и Посланник Аллаха! (Хаким, 3/700-701)

Милосердие Господа к Своим рабам настолько безгранично, что если Он испытывает раба и посылает на него различные беды и несчастья, болезни и недуги, то Он обязательно сотворил и пути избавления и выздоровления. Мысли и психологические особенности людей сильно различны между собой. Очень тяжело, можно сказать, невозможно прочесть сокровенные мысли людей или узнать истинные намерения и соответственно этому принять какое-то решение. Это является Божественной тайной, и никому не дано знать об этом. Разве что, в порядке исключения, некоторым праведникам дается такая способность. Поэтому самый лучший выход: так же, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), проявлять терпение и выдержку.

Примером такого отношения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к людям является рассказ Анаса бин Малика (радыйаллаху анху):

«Однажды мы шли вместе с ним. На нем был толстый плащ, сшитый из грубой ткани Наджрана. И вдруг нас нагнал некий бедуин и, схватив за плащ, сильно дернул вниз. Сила рывка была так сильна, что на шее Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) остались следы от плаща. Затем бедуин сказал ему:

– О Мухаммад! Нагрузи мои верблюды тем имуществом Аллаха, которое находится на хранении у тебя. Ведь ты будешь грузить не свои средства. К тому же они достались тебе не по наследству!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся, услышав слова бедуина. Потом подозвал к себе одного из сподвижников и повелел ему:

– Нагрузи на одного верблюда овес, а на другого – финики!»
(Муслим, Закят, 128; Абу Дауд, Адаб, 1)

О поразительном терпении Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Джубайр бин Мут'им (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда возвращались из похода на Хунайн, некоторые арабы-бедуины, участвовавшие в походе, стали настойчиво требовать у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) раздела воинских трофеев. В конце концов, они остановили его под деревом «Самура». Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил своего верблюда и приказал:

«Принесите мой плащ! Если бы у меня было столько животных, сколько здесь деревьев, я полностью разделил бы их между вами. И тогда вы увидели бы, что я вовсе не скупой, не лжец и не трусливый». (Бухари, Джихад, 24)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда проявлял терпение при грубом отношении к его личности. При этом он старался, не обидев и не задев самолюбия людей, воспитывать и прививать им прекрасные манеры.

НИКОГДА НА ЛЮДЯХ НЕ УКАЗЫВАТЬ НА ОШИБКИ

Заметив неправильные действия кого-либо из людей, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не делал ему замечания напрямую. Он начинал какую-либо беседу и, обращаясь ко всем, использовал общие выражения, касающиеся правил поведения в обществе. При этом никогда не задевал самолюбия ошибившегося человека. Он исправлял ошибки людей таким образом, никого при этом не обижая.

Айша (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) слышал что-либо неприятное, он сразу восклицал:

«Что с тем случилось, что он так говорит?» или же «Что происходит с людьми, что они так говорят?» (Абу Дауд, Адаб, 6)

Иногда, чтобы дать знать, что ему сильно не понравились чьи-либо поступки, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Что со мной случилось, что я вижу вас такими?» (Бухари, Манакиб, 25; Муслим, Саят, 119)

Основополагающим в Исламе является такой подход к людям, при котором важно, заметив ошибки или неблагоприятные поступки человека в повседневной жизни или же во время личностных отношений, не унижать и не задевать его самолюбия. Нужно постараться понять его поступки и, по возможности, сделать замечание в мягкой форме. Путь к Аллаху проходит через завоевание любви и расположения людей к себе, а не через причинение обид и нанесение душевных ран. Действительно, многих людей, которых из-за совершенных ими ошибок и проступков вычеркнули из жизни и выкинули из общества, можно вернуть обратно под сень Божественной благодати только посредством понимания и прощения.

С этой точки зрения, весьма интересно поведение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в подобных случаях.

Рассказывает Я'ла бин Умаййа (радыйаллаху анху):

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, как прямо на улице, нисколько не укрываясь от взглядов людей, некий человек купается нагишом. Он ничего не сказал ему и, пойдя в мечеть, взошел на минбар, воздал хвалу Аллаху и затем сказал:

«Аллах все время жив, и Он всегда укрывает ошибки Своих рабов. Он любит стыдливых и тех, кто укрывает укромные места. В таком случае, когда вы купаетесь, укрывайтесь от взоров людей!» (Абу Дауд, Хамам, 2; Насаи, Гусль, 7)

В данном эпизоде Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), напомнив сподвижникам о Божественном атрибуте Ас-Саттар и используя общие выражения, не называя имен и не обращаясь к кому-либо, посоветовал укрываться при купании. Выполнение этого повеления означает обретение нравственности Господа. В результате такого подхода Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) нисколько не обидел того человека, посоветовав впредь не повторять подобных вещей.

Человек по своей природе склонен совершать ошибки, но при этом никто не любит, когда ему в лицо высказывают о совершенном проступке. Очень тяжело простить кого-то, но при этом каждый человек сильно желает, чтобы его простили, и его ошибки не стали достоянием общественности. Каждый хочет, чтобы ошибки остались втайне от людей. Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), исходя из этой особенности человеческой психологии, никогда не высказывал кому-либо в лицо за его ошибки. Даже наоборот, старался поправить чьи-либо промахи таким способом, при котором его собеседник вовсе не обижался на него.

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно не понравился внешний вид одного из мусульман, который окрасил все тело желтой краской. Когда тот встал и собрался уходить, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал одному из соратников:

«Передайте ему: пусть смоем желтую краску с тела!». (Ибн Ханбаль, 3/133)

Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), видя что-либо нелицеприятное, не высказывал сразу же свое неудовольствие и никогда не унижал людей в обществе

У Всемогущего Аллаха девяносто девять Прекрасных имен, и одним из них является *Саттаруль уюб*, что переводится как «постоянно укрывающий ошибки и грехи людей». Каждый мусульманин обязан хорошо подумать над этим атрибутом Аллаха и, беря в качестве примера Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верных сподвижников, всегда закрывать глаза на ошибки людей. Хотя бы не унижать людей в обществе, указывая прилюдно на ошибки. В противном случае, вместо того, чтобы исправиться, человек может назло всем упорствовать в своих действиях, продолжая совершать грехи.

УБЕЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПУТЕМ ОБЪЯСНЕНИЙ

В процессе обучения и воспитания людей Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не ограничивался просто объяснением положений Ислама. Он старался учитывать состояние

собеседника и, в зависимости от этого, убеждать при помощи умственных и логических доказательств. Тем самым, он стремился выкинуть из памяти людей ложное понимание, исправить ошибочные воззрения и убеждения, считающиеся истинными.

Джабир (радыйаллаху анху) передал такую историю:

«Однажды Умар (радыйаллаху анху) с тревогой на лице спешно пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Сегодня я совершил большую ошибку, поцеловав свою супругу, ибо я соблюдал пост!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Когда ты соблюдаешь пост, разве ты не полощешь рот?*

Умар заметил:

– Да, но это нисколько не нарушает условия поста.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *В таком случае, к чему излишнее беспокойство!*» (Абу Дауд, Саум, 33)

При помощи логического объяснения Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) убедил Умара (радыйаллаху анху), что его действия совершенно не нарушили условий поста, и тут же преподал ему необходимый урок по некоторым религиозным положениям.

Похожую историю рассказал Абу Умама аль-Бахили (радыйаллаху анху):

«К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел молодой человек и изложил странную просьбу:

– О Посланник Аллаха! Позволь мне совершить прелюбодеяние!

Присутствующие при этом сподвижники разом двинулись на юношу, стараясь заставить его замолчать. Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил их и повелел юноше подойти к нему поближе. Тот так и сделал. Тогда он спросил у юноши:

– *Ты хотел бы, чтобы твоя мать совершила прелюбодеяние?*

Молодой человек в ответ воскликнул:

– Да будут мои родители жертвами на твоём пути, о Посланник Аллаха! Ну, конечно, я не желаю этого!

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– И другие люди не хотят, чтобы их матери совершали прелюбодеяние.

Этот же вопрос Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задавал юноше относительно его дочери, сестры, тети и прочих близких родственников. Юноша каждый раз давал один и тот же ответ. После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приложил к груди юноши свои благородные руки и вознес Господу следующую молитву:

«О Аллах! Прости прегрешения этого молодого человека, очисти его сердце и огради его от греховных действий!»

Этот юноша после этого никогда не предпринимал каких-либо попыток к совершению неприятных поступков». (Ибн Ханбаль, 5/256)

В этой истории Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), невзирая на гнев сподвижников, спокойно воспринял негативные побуждения молодого человека. Он не стал на него гневаться, высказывать и поучать. Он сначала попросил его сесть поближе, выслушал его, и только потом, приводя логические доводы, объяснил неприглядность таких желаний. Он стал взывать к самым тонким чувствам юноши, заставил его подумать и взвесить ситуацию на весах разума и тем самым, при помощи Аллаха, довел до того, что юноша сам отказался от желания совершить грех. Юноша был убежден вескими доводами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и больше никогда не предпринимал таких попыток.

При воспитании людей очень важно для наставника и воспитателя, не впадая в панику и замешательство, спокойно все взвесить и обсудить возникшую проблему. Особенно большое значение имеет такой подход в наши дни, когда молодежь не слишком прислушивается к советам старших, когда вокруг царят рационалистические воззрения и все оценивается на весах разума и мышления.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Порой человек, попав в сложную ситуацию, при решении проблемы может совершить какую-либо ошибку. Чтобы помочь ему выйти из тупика и встать на истинный путь, необходимо предста-

вить ему другие варианты разрешения создавшейся ситуации или же показать нужное направление. Особенно большое значение это имеет в процессе воспитания подрастающего поколения, так как дети всегда испытывают интерес ко всему новому, ко всему, что они увидели и услышали. И часто, даже не подумав о том, носит это положительный или негативный характер, сразу начинают подражать. Чтобы уберечь детей от нравственного разложения и оградить от влияния нехорошего окружения, нельзя просто сказать «Сынок, не делай этого!», «Не ходи туда!», «Не дружи с ними!»

Всегда нужно предоставлять альтернативные варианты, типа:

- Не делай это, лучше всего сделай!
- Не ходи туда, сходи лучше в место.
- Не дружи с ними, будет лучше для тебя, если ты подружишься с ...!

Что удивительно, даже с возрастом склонность людей к подражаниям не проходит. И поэтому исправление ошибок или указание более правильного решения возможны лишь за счет предоставления альтернативных вариантов.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда использовал этот метод. В своих воспоминаниях известный сподвижник Рафии бин Амр (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда был маленьким, я часто баловался и ради забавы кидал камни на финиковые пальмы, принадлежавшие мусульманам-ансарам. Однажды они меня поймали и повели к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он спросил у меня:

– *Дитя мое, зачем ты это делаешь?*

Я ответил ему:

– О Посланник Аллаха! Я был голоден и хотел сбить камнями финики с деревьев.

Он погладил меня по голове и на прощание сказал:

– *Сынок! Больше не кидай камни! Ты лучше подбирай те плоды, что лежат под пальмами.*

Потом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вознес руки и попросил Аллаха:

– *О Аллах! Сделай так, чтобы он был сыт!*» (Ибн Маджа, Тиджарат, 67)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не ограничился фразой: «Сынок! Больше не кидай камни!», он тут же, сказав: «Ты лучше подбирай те плоды, что лежат под пальмами», показал другой вариант.

Рассказывает Анас бин Малик (радыяллаху анху):

«Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) переселился из Мекки в Медину, местные жители по своему обыкновению отмечали два праздника. В эти дни все собирались и праздновали, играли в игры, состязались. Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нас:

– *В чем смысл и значение этих праздников?*

Они ответили:

– Мы с древних времен отмечаем эти праздники.

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– *Аллах заменил эти праздники двумя другими, более благими: Курбаном и Фитыр (Рамадан)*». (Абу Дауд, Саят, 239)

Известна иная история, в которой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) также предлагает другие варианты. Во время битвы при Ухуде бывший раб соплеменников Муавии Абу Укба Рушайд-дуль Фариси (выходец из Персии) встретился с вооруженным с головы до ног неизвестным воином-язычником, который стал выкрикивать:

– Я ибн Увайф!

И в это время к нему подскочил бывший раб Хатиба-Сад и разрубил его на две части.

А Рушайд сильным ударом меча разрубил плечо поверженного противника вместе с кольчугой и воскликнул:

– Получи это от персидского раба.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в это время наблюдал за ними и слышал все, что они говорили. Он здесь же сделал замечание Рушайду:

– Чем «от персидского раба», ты не мог бы сказать «от ансара»?

В этот момент подсказал брат убитого язычника с криком:

– Я ибн Увайф!

Рушайд сразу же нанес ему сокрушительный удар и с возгласом «Получи это от ансара» разрубил его на две части вместе с кольчугой.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и промолвил:

– О, Абдуллах! Ты отлично все сделал! (Вакиди, 1/261; Ибн Абдильбарр, 2/496)

Выражение «фариси» имело националистическую окраску и обычно использовалось для похвальбы. Такое поведение наносило большой вред искренности и намерениям воина, тогда как слово «ансар» носит чисто религиозный характер, так называют мусульман, сослуживших огромную службу Исламу. Так как это слово имеет прямое отношение к Исламу, его употребление воином означает, что сражение идет ради высокой цели. Вмешательство Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) помогло сподвижнику избавиться от ошибочных взглядов, и теперь он оценивал все только лишь возвышенными понятиями. И это произошло благодаря лишь одному слову, предложенному в качестве варианта вместо старых понятий.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил мусульманам сидеть вдоль дороги. В ответ они привели следующий довод и попросили разрешения оставаться на месте:

– О Посланник Аллаха! Мы вынуждены сидеть здесь, так как мы обсуждаем свои вопросы.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– Если вы не можете отказаться от этого, то в таком случае воздайте по праву (дороги): не смотрите на запретное (на

чужих женщин), не обижайте прохожих, здоровайтесь с ними, призывайте людей к хорошему и удерживайте от всего плохого.
(Бухари, Магази, 22; Муслим, Либас, 114)

Основным принципом Ислама в процессе обучения и воспитания является создание обстановки, в которой люди получают правильные знания и верное направление развития. Необходимо выявлять ошибочные воззрения, полученные из различных источников, исправлять и обучать истинным положениям Ислама. Особенно важно применение метода предоставления альтернативных вариантов для исправления ложных учений и взглядов, сильно распространенных среди народа. Нельзя только критиковать и осуждать, необходимо показать и другие, правильные варианты, рассказать о том, как надо действовать.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГНЕВАТЬСЯ И ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, был очень милосердным и добрым. В любых ситуациях выказывал поразительное терпение и выдержку. Заметив некрасивые выходки отдельных мусульман, он часто делал вид, словно ничего не заметил и, по своему обыкновению, прощал их. Однако были и такие моменты, когда некоторые выходки невежд, переполняя чашу терпения, вызывали гнев у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Нам хотелось пояснить, что он поступал, таким образом, по той причине, что в порядке исключения, для того, чтобы преподать необходимый урок, нужно было разгневаться и осудить провинившегося человека.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал, как однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел незнакомца, пасущего скотину, и повелел ему:

– *Садись верхом на животное!*

Тот ответил:

– Не могу, так как это животное выделили для принесения в жертву.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь повторил свое повеление:

– *Садись верхом на животное!*

Тот опять возразил:

– Не могу, так как это животное выделили для принесения в жертву.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) гневно сказал ему:

– *Горе тебе! Садись на него!* (Бухари, Хадж, 103)

Каждый Пророк прекрасно знает все повеления Аллаха, знает все религиозные положения и знает, что можно, а что нельзя. Поэтому верующие не должны выходить за рамки приличий, показывая себя более знающими и осведомленными. В подобных случаях Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил из себя и делал резкие замечания.

Айша (радыяллаху анха) поведала такую историю:

«Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил одно действие, выбрав более легкий, причем разрешенный, вариант. Узнав о том, что некоторые сподвижники избегают таких действий и выбирают более сложную форму, он обратился к ним с такой речью:

«*Скажите мне ради Аллаха! Я слышал, что некоторые мусульмане не одобряют мои действия? Это правда? Клянусь Аллахом, я больше, чем они, знаю Господа! Мой страх перед Его могуществом и гневом гораздо сильнее, чем они боятся Его!*» (Бухари, Адаб, 72; Муслим, Фадаиль, 127)

Крайне неправильно, пренебрегая Сунной Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и не принимая на веру данные религиозными законами разрешения относительно облегчений, стремиться к чрезмерной набожности и праведности. Подобные рассуждения не только означают отказ от учения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в религиозных вопросах, но и могут привести к печальным результатам. Поэтому в таких случаях Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) демонстрировал столь резкую реакцию и беспощадно пресекал любые самовольные толкования положений религии. В другой передаче этого же

хадиса упоминается о том, что данный эпизод сильно рассердил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). (Муслим, Фадаиль, 128)

Весьма примечательна история, в которой повествуется о том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к тем людям, которые, досконально не изучив религиозные положения, пытаются вынести решение по какому-либо вопросу и тем самым наносят большой вред людям. Об этом Джабир (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«С группой мусульманских воинов мы вышли в поход. В пути одному нашему товарищу в голову попал камень, и он получил глубокую рану. А ночью так получилось, что он осквернился. Ему нужно было помыться, но так как было холодно, он спросил у своих товарищей:

– А можно ли мне просто совершить таяммум?²⁸

Однако товарищи, не обладающие глубокими знаниями, возразили:

– Нет, нельзя, так как ты можешь для омовения использовать воду. Мы не считаем, что тебе можно совершить таяммум!

Этот человек помылся на холоде и вскоре скончался. Когда воины вернулись домой, о произошедшем случае дали знать Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Выслушав сообщение, он сильно разгневался и воскликнул:

– Они убили его! Пусть Господь убьет их! Если они не знают, почему они не спрашивают? Вопросы есть лекарство от невежества. Для него (усопшего) было бы достаточно, если бы он сделал таяммум, перевязал рану и поверх повязки протер бы руками. А все остальное тело помыл бы водой». (Абу Дауд, Тахарат, 125)

В этом случае Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял тех, кто вынес решение по религиозному вопросу, не имея для этого достаточных знаний, так как в результате это погиб человек. Он акцентирует внимание на том, что все эти люди совершили такой грех, словно они своими руками убили его.

28 Таяммум – обтирание песком рук и лица. Носит чисто символический характер. Используется вместо ритуального омовения, когда нет воды или же в силу каких-либо причин нельзя использовать воду.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда требовал, чтобы верующие были чистыми и опрятными, ухоженными и причесанными. Он не любил неряшливых людей. Как передает Джабир (радыйаллаху анху), однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил одного из мусульман, волосы которого торчали во все стороны. Он тут же выразил свое неудовольствие, воскликнув:

«Неужели этот человек не нашел расческу, чтобы привести свою голову в порядок?»

И именно в этот момент он заметил другого человека, грязного с головы до ног. В его адрес он сказал следующее:

«Он что, не может найти чего-либо, чем мог бы постирать свою одежду?» (Абу Дауд, Либас, 14)

Мусульманин всегда обязан следить за своим внешним видом, соблюдать правила личной гигиены. И всегда должен хорошо знать, как действовать в той или иной ситуации. При разговоре с другими людьми нужно следить за выражениями, чтобы не обидеть кого-либо или же не задеть самолюбие. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда воспитывал в этом отношении своих соратников, стараясь привить им прекрасные манеры. Но он не любил, когда некоторые переходили границы дозволенного и даже обижался на них за это. Например, ему не нравилось, когда некоторые мусульмане задавали неуместные и никчемные вопросы. Историю, связанную с этим, рассказывает Анас бин Малик (радыйаллаху анху):

«Некоторые люди задавали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) много неуместных и никчемных вопросов. И однажды Посланник Аллаха взошел на минбар и сердито воскликнул:

– Спрашивайте! Я дам ответ на каждый ваш вопрос!

Присутствующие мусульмане, услышав это, сильно перепугались и от страха согнули свои головы. Их охватил такой страх, что они испугались, как бы ни случилась большая беда.

Я посмотрел по сторонам и заметил, что многие мусульмане, закрыв головы своими одеждами, плачут. В это время встал некто, который сомневался в своей родословной, и спросил у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Кто мой отец?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Твоим отцом является Хузафа!*

И тут же Умар (радыйаллаху анху) воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Мы довольны Аллахом как Господом, Исламом как религией и Мухаммадом как Пророком. Мы просим Всевышнего уберечь нас от всевозможной смуты.

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил следующее:

– До этого дня я никогда не видел, чтобы опускалось сюда так много добра и зла. Рай и Ад так близко были подведены ко мне, что их можно было спокойно увидеть глазами. Я видел их вот перед этой стеной!» (Бухари, Тафсир, 5/12; Муслим, Фадаиль, 134-138)

В задаваемых вопросах, в отношении которых Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выказывал столь сильную реакцию, было нарушение прав человека и распространение смуты в обществе. Это такие проступки, что пока сам индивид не простит, никто не может снять с плеч ответственность за это. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который был «океаном» любви и милосердия, не хотел, чтобы кто-нибудь из его последователей предстал перед Господом с большим грузом грехов и неприглядных поступков.

Рассказывает Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху):

«Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приносили воинские трофеи, он приказывал Билялю (радыйаллаху анху) возвестить всем жителям Мекки об этом. Все воины, принимавшие участие в походе, приходили и сдавали Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) захваченное во время военных действий. Сначала Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отделял одну пятую часть, затем оставшиеся трофеи делил между мусульманами. Однажды после раздела средств к нему подошел некий воин и, положив перед ним шерстяные удила, сказал:

– О Посланник Аллаха! Мы забрали это у противника в качестве трофеев!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разгневанно спросил у него:

– Разве ты не слышал, как Биляль три раза возвестил о том, чтобы все воины принесли все захваченное сюда? Почему ты в тот момент не принес их?

Однако этот человек стал выдвигать настолько нелепые доводы, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с яростью дал ему такой ответ:

– Нет! Я не принимаю это от тебя! В Судный День ты придешь на место Суда вот с этими удилами». (Абу Дауд, Джихад, 134)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отказался принять вещь, которая принадлежала обществу, Он не взял ее из-за того, что ее поздно принесли. Теперь невозможно было отдать это людям, так как они уже разошлись по домам.

С другой стороны, этот эпизод свидетельствует о той щепетильности, которую Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял в отношении человеческих прав. Своим отказом принять обратно общественную вещь он хотел преподнести сподвижникам необходимый урок.

Таким же образом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал жесткий ответ тем, кто убил невинного человека. Резко высказавшись в адрес Усамы бин Зайда, который на поле боя убил человека после того, как тот воскликнул: «Ля иляха илляллах». (Бухари, Дият, 2) Аналогичным образом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обошелся и с Халидом бин Валидом, проступок которого был таким же. После такой реакции и Усама и Халид (радыйаллаху анхума) сильно каялись в содеянном. Известна молитва Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в которой он просит:

«О Господи! Я прибегаю к Твоей защите от деяния Халида!»
(Бухари, Ахкам, 35)

ПРОЩЕНИЕ ОШИБОК

Одним из атрибутов Аллаха является имя Аль-Афувв, что переводится как «прощать, не наказывать на содеянный поступок».

Аль-Афувв означает много прощающий, стирающий грехи того, кто раскаялся в содеянных поступках.

Всемогущий Аллах обладает и другим Прекрасным именем - Аль-Гафур. Это имя переводится «не унижающий ни на этом, ни на том свете», «прикрывающий грехи и ошибки», «прощающий». Имена Аль-Гафур и Аль-Гаффар присущи лишь Самому Аллаху, и поэтому нельзя называть этими именами простых смертных.

Господь не только Сам прощает рабов, Он в тоже время требует, чтобы и мусульмане прощали друг друга. Разжигание неприязни, раздувание ссор в корне противоречит природе нормального человека. Поэтому в Коране повелевается:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

«Будь терпеливо снисходителен к таким, зови к добру и удаляйся от невежд». «А'раф», 7/199.

فَاَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

«Прости же благосклонно им (о Мухаммад!)». «Хиджр», 15/85.

Поощряя нас прощать людей, Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передал следующий хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел среди нас и так сильно улыбался, что отчетливо были видны его коренные зубы. Умар спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Да будут мои родители жертвой на твоём пути, скажи нам, пожалуйста, почему ты так улыбаешься?

Он стал рассказывать:

– Двое из моих последователей склоняют свои головы перед Господом. Один из них воскликнет:

– О Аллах! Накажи этого человека!

Создатель ответит ему:

– А как мне наказать его, если на его счету не осталось ничего хорошего?

Тот ответит:

– В таком случае, пусть половина моих грехов будет на шее этого человека!

В это время у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) потекли слезы по лицу, и он тихо промолвил:

– Судный День – это настолько великий и страшный День, что люди будут сильно желать, чтобы их грехи были возложены на плечи других.

Затем он продолжил свой рассказ:

– Всемогущий Аллах повелел тому, кто просил наказать обидчика:

– Подними свои глаза и посмотри на Рай!

Тот поднял глаза и воскликнул:

– О Господи! Я вижу золотые города, позолоченные дворцы, украшенные драгоценными камнями. Для какого пророка, для какого сиддыка (правдивого) и для какого шахида Ты все это приготовил?

Создатель Вселенной ответит ему:

– Если ты желаешь, то можешь стать владельцем всего этого!

– А как? – спросит человек.

– Если простишь своего друга, - скажет Господь.

– О Аллах! Я простил своего товарища!

И тогда Аллах прикажет ему:

– Возьми за руки своего друга и иди с ним в Райские сады!»

Рассказав эту историю, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал следующее наставление:

«Будьте богобоязненными и старайтесь улучшить отношения между собой! Как вы видите, и Аллах хочет помирить мусульман!» (Хаким, 4/620)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который во всем является образцом для подражания, всегда демонстрировал неиссякаемое милосердие и всепрощение. Благодаря прекрасному характеру и высокой нравственности, он за короткое время смог завоевать любовь и дружбу людей, и они целыми племенами и большими группами принимали Ислам. Как передает Айша (радыйаллаху анха), она спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Кроме битвы при Ухуде, когда ты испытал большую трудность?

Он дал такой ответ:

– *Да, я много пережил и испытал много плохого от членов твоего племени. И самое отвратительное, что они мне сделали, это был день «Акаба».*²⁹ *Тогда я хотел укрыться у жителя Тауфа Абдулькалала, сына ибн Абдиялиля, но он отказался принять меня. И этим не ограничился. Приказал людям низкого положения, чтобы они закидали меня камнями, отчего я весь был в крови. От побоев и издевательств я сильно расстроился и шел, предавшись глубоким раздумьям. Долго не мог прийти в себя, пока не дошел до местечка Карнус Саалиб. Когда я поднял голову, то увидел, как небольшая тучка укрывала меня. Посмотрев внимательно, я заметил, что внутри тучи находится Джабраиль (aleyхиссалям). Он, обращаясь ко мне, сказал:*

– *Всемогущий Аллах видел, как поступили с тобой твои соплеменники, и слышал, что они ответили. Поэтому он послал тебе ангела, смотрителя гор.*

В это время ко мне обратился ангел, смотритель гор. Сначала он воздал мне приветствие, затем сказал:

²⁹ «День Акаба» - в этот день на горе Мина в местности Акабе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал призывать людей принять Ислам. Некоторые люди стали мусульманами, но некоторая часть язычников отвергли его и стали чинить ему различные препятствия.

– О Мухаммад! Аллах обо всем знает! Я ангел – смотритель гор. Господь послал меня к тебе, чтобы я выполнил любое твое пожелание. Что ты мне прикажешь? Если хочешь, я опущу на головы нечестивцев эти две горы?

Тогда я ответил ему:

–Нет! Я прошу у Аллаха только одного: чтобы у них были такие потомки, которые будут постоянно поклоняться Господу и никогда не станут придавать Ему сотоварищей. (Бухари, Бадуль халк, 7; Муслим, Джихад, 111)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) даже в этот момент, когда он, обливаясь кровью и обессиленный от побоев, был прогнан своими соплеменниками, даже в этот момент он не принял предложения ангела. Таким образом, на все посягательства и унижения со стороны невежественных язычников он отвечал только добром. Он не стал их проклинать, он не стал им чинить беды. Он просто закрыл глаза на грубость людей и только желал им добра. Ибо он вышел в путь, светлый путь веры, не для того, чтобы тешить свое самолюбие и удовлетворять низменные потребности страстей, не для того, чтобы мстить и злорадствовать при виде несчастий. Его цель была одна - помочь людям понять истину и смысл жизни, способствовать обретению людьми счастья в обоих мирах. И самое главное - это увеличить число таких людей, которые познали Аллаха и поклоняются только Ему.

Он прощал даже тех, кто хотел убить его. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«В те дни, когда готовилось соглашение при Худайбии, во время утреннего намаза с гор Танима спустились восемьдесят человек, намеревавшиеся убить Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Но мусульмане были начеку и всех их поймали. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) простил их и приказал всех отпустить». (Муслим, Джихад, 133)

Язычники и лицемеры много раз пытались заманить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в ловушку, при каждом удобном случае старались причинить ему боль, но всякий раз он на все козни врагов отвечал добром. Хотя он знал имена всех лицемеров, он никому, кроме Хузайфа аль-Ямани, не назвал их имен. В повседневной жизни он продолжал поддерживать с ними хорошие отно-

шения. Хотя лицемеры проявляли явную враждебность и всегда лгали, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) даже хотел помолиться Аллаху, чтобы Он простил им их прегрешения.

Зайд бин Аркам (радыйаллаху анху) рассказывал следующую историю:

«Как-то вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы вышли в поход. И через некоторое время у всех воинов ухудшилось настроение, и все как-то сникли. Глава лицемеров Абдуллах бин Убай, воспользовавшись ситуацией, сказал им:

– Ничего не давайте приближенным Мухаммада. Пусть все они разбегутся. Когда мы вернемся в Медину, посмотрим, как великие выгонят из города униженных.

Я (Зайд) тут же пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сообщил слова Абдуллаха. Он сразу послал к главе лицемеров человека и, вызвав его к себе, спросил:

– Это правда, что ты так сказал?

Однако Абдуллах поклялся, что ничего подобного он не говорил. Все присутствующие, поверив словам этого лицемера, набросились на меня, говоря:

– Зайд солгал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Подобные обвинения в мой адрес задели мое самолюбие, и я сильно расстроился. Однако, подтверждая мою правоту, Всемогущий Аллах ниспослал следующее откровение:

«Когда к тебе приходят лицемеры, то говорят они: «Свидетельствуем мы, что ты — Посланник от Аллаха». Да, ведает Аллах, что ты — действительно Его Посланник. И Он свидетельствует то, что лицемеры, истинно, лжецы!» «Мунафикун», 63/1.

Зайд (радыйаллаху анху) продолжил свое повествование:

«Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал лицемерам:

«Попросите прощения (у Зайда), и я помолюсь Всевышнему, чтобы Он простил вам ваши прегрешения!»

Но они (лицемеры) повернулись и ушли к себе». (Бухари, Тафсир, 63/1-2; Муслим, Сыфатуль Мунафикун, 1)

В истории наше внимание привлекают усилия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сделать все возможное, чтобы лицемеры встали на честный путь, но они, невзирая ни на что, продолжали пребывать во тьме невежества.

Порой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прощал серьезные ошибки, которые совершали его верные сподвижники. Подтверждением этому является прискорбный случай, когда один из мусульман, по имени Хатиб бин Абу Балтаа, написал письмо язычникам-мекканцам, в котором сообщал о приготовлениях со стороны правоверных, собиравшихся напасть на Мекку. По счастливой случайности письмо не дошло до адресата, а попало в руки мусульман. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Хатиба:

– О, Хатиб! Что это значит?

Хатиб:

– О Посланник Аллаха! Не спеши сердиться на меня. У всех мухаджиров есть родственники в Мекке, которые покровительствуют оставшимся там их семьям и охраняют их имущество. Так как я не отношусь к Курайшитам, и у меня нет близких, я решил таким способом найти себе покровителя. Клянусь, я это сделал не из-за неверия в учение Ислама.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– Он сказал нам правду!

Но тут в середину вырвался Умар (радыяллаху анху) с возгласом:

– О Посланник Аллаха! Позволь мне, и я отрублю этому лицемеру голову!

Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил ему следующим образом:

– А ведь он (Хатиб) участвовал в битве при Бадре. Откуда ты знаешь, может быть, Господь очень доволен участниками этой битвы и поэтому повелел: «Делайте все, что желаете, ибо Я простил вам все!» (Бухари, Магази, 9; Муслим, Фадаилус Сахаба, 161)

Когда доблестная армия правоверных захватила Мекку, язычники, которые годами причиняли всевозможные мучения Мухам-

маду (саллаллаху алейхи ва саллям) и его последователям, заполнили все пространство вокруг Каабы и с нетерпением ожидали, как поступит с ними Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– О, Курайшиты! О, Мекканцы! Что вы скажете? Как вы считаете, как я с вами поступлю?

Курайшиты:

– Мы ждем от тебя только хорошее, ибо ты являешься нашим добрым и хорошим братом. Ты наш родственник, обладающий большими добродетелями. В данное время сила у тебя. Поэтому отнесись к нам хорошо.

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– Наше с вами положение очень похоже на положение Юсуфа и его братьев. Я скажу вам так же, как сказал он своим братьям:

لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

«Нынешнего дня над вами нет (моих) упреков. Простит Аллах вам (прошлые грехи). Он — Милосерднейший из всех, кто милосерден!– Идите! Вы свободны!» «Юсуф», 12/92.

Всемогущий Аллах сделал так, что все язычники попали в руки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и в его воле находились их судьбы и жизни, но он их простил и отпустил восвояси. Именно поэтому впоследствии мекканцев называли *Тулака* (вольнотпущенные). (Ибн Хишам, 4/32; Вакиди, 2/32)

Сподвижники, неотлучно находясь рядом с ним и воочию наблюдая столь безграничную доброту Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), также всегда прощали ошибки людей, во всем подражая ему. Известна небольшая история, в которой рассказывается о доброте Умара (радыяллаху анху).

Бедуин по имени Уйайна бин Хисн был известен тем, что грубо разговаривал с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды этот бедуин отправился к своему племяннику Хуру бин Кайсу, который был настолько известным ученым, что даже Умар

(радыйаллаху анху) очень ценил его и советовался по важным вопросам. Уйайна сказал Хуру:

– О племянничек! Ты имеешь большое влияние на халифа. Ты поговори с ним, пусть он разрешит мне посетить его.

Хур (радыйаллаху анху) ответил, что сделает все, что в его силах, и, поговорив с Умаром, попросил у него аудиенции. Уйайна, войдя в комнату Умара (радыйаллаху анху), сказал ему:

– О, Умар! Ты нам ничего не даешь из материальных ценностей, к тому же несправедливо правишь страной.

Умар (радыйаллаху анху) сильно рассердился и направился к нему. Но тут вмешался Хур и, обращаясь к Умару (радыйаллаху анху), напомнил ему аят Корана:

– О, правитель мусульман! Аллах приказывает Своему Пророку следующее:

«Будь терпеливо-снисходителен к таким, зови к добру и удаляйся от невежд». «А'раф», 7/199. А ведь Уйайна невежда.

В результате могущественный и грозный халиф, каким был Умар (радыйаллаху анху), остановился и пришел в себя. И больше он не сделал ни шага в направлении к Уйайну. (Ибн Абдильбарр, 3/1250-1251; Ибн Асир, Усдуль Габе, 1/471-472)

Самой высшей добродетелью является снисходительность и всепрощение. Посещать тех, кто не приходит к вам, помогать нуждающимся, прощать тех, кто нанес незаслуженную обиду, и не следовать за невеждами, опускаясь до их уровня.

ИСПРАВЛЕНИЕ ГРУБЫХ ОШИБОК

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не всегда одинаково реагировал на поступки людей. Он часто действовал согласно характеру поступка и причины, побудившей индивида поступить так или иначе. При некоторых обстоятельствах Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был снисходителен и смотрел сквозь пальцы, однако порой он сразу пресекал отрицательные действия сподвижников. В основном это было в тех случаях, когда

вопрос касался свода религиозных воззрений, правил поклонения и запретов на совершение некоторых действий.

Особенно большую щепетильность он проявлял в вопросах религиозных воззрений. Первое, чего он требовал у племен, принявших Ислам, это разрушить идолов и божков. С этой точки зрения особого интереса заслуживает история, произошедшая во время принятия Ислама племенем Сакифа.

После того, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и представители этого племени закончили все процедуры, касающиеся составления договора, и когда, наконец, этот договор был подписан обеими сторонами, члены этого племени попросили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) оставить им на три года идола Рабба (Лат) в целостности и сохранности. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же отклонил эту просьбу. Тогда они попросили его оставить им идола на два года. Опять он не согласился. После этого они попросили, чтобы он подождал хотя бы год. Затем они сказали ему:

– После того, как ты доберешься до Таифа, оставь нам нашего идола хотя бы на один месяц.

Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был непреклонен и отказался предоставить им время до разрушения идола.

Некоторых мусульман подобная настойчивость представителей племени Сакиф относительно разрушения идола сильно встревожила. Они решили не оставлять людей жить в страхе и тревоге, пока все не примут Ислам. Страх объяснялся убеждением, что после разрушения идола на их головы падет кара. И увидев, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настроен решительно, они попросили его, чтобы идола разбили другие. При этом сделали оговорку, чтобы он простил их за эту робость перед идолом. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– Хорошо, я прикажу это сделать своим сподвижникам. И мы освобождаем вас от того, чтобы вы своими руками стали ломать идола! (Ибн Хишам, 4/197; Вакиди, 3/967-968)

В данном случае Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был лицом к лицу с племенем, члены которого совсем недавно стали мусульманами. Существовала большая вероятность того, что они именно из-за этой проблемы могли отказаться от Ислама и

вернуться к религии своих предков. Однако не стоит забывать, что первым условием для тех, кто принял Ислам, является признание единственности Аллаха и отрицание каких бы то ни было идолов и сотоварищей. Вот именно поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не шел на уступки в этих вопросах.

В этом отношении он был настолько щепетилен, что даже не мог спокойно относиться к именам, значение которых представляло отражение языческих верований. В таких случаях он сразу же старался изменить имя и дать другое. Как рассказывает Хани бин Язид (радыйаллаху анху), как-то к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла группа людей. Один из них обратился к другому по имени Абдुльхаджар (раб камня). И когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него его имя, тот ответил:

– Абдुльхаджар!

Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил ему:

– *Нет, тебя зовут Абдуллах!* (Бухари, Адабуль Муфрад, 812)

Также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был всегда требователен в тех вопросах, которые касались религиозных ритуалов, ибо они представляли собой практическое воплощение воззрений Ислама. И в таких случаях он действовал жестко и решительно. Об этой черте характера Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал Рифа бин Рафии (радыйаллаху анху).

«Однажды мы сидели в мечети, и вдруг навстречу нам вышел человек, с виду похожий на бедуина. Повернувшись в сторону Каабы, он быстро совершил намаз, читая очень мало молитвенных формул во время поясных и земных поклонов. Закончив намаз, он воздал приветствие Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующее:

– *Алейкум саялям! Но ты иди и еще раз прочитай намаз, так как тот намаз у тебя не получился!*

Тот вернулся и еще раз прочитал намаз, затем снова воздал приветствие Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), но он опять, ответив на приветствие, приказал ему:

– *Вернись и соверши заново намаз, так как он у тебя не получился!*

И таким образом это повторилось два или три раза. И каждый раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал ему:

– Вернись и соверши заново намаз, так как он у тебя не получился!

Всех присутствующих охватил страх, и всем стало страшно при виде этой картины, когда намаз человека, который совершил его быстро, оказался недействительным.

В конце концов, тот бедуин сказал:

– Я простой смертный. Порой поступаю правильно, порой ошибаюсь. Поэтому укажи на мои ошибки и научи меня, как правильно совершать намаз.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень подробно и детально объяснил этому человеку, каким образом необходимо совершать намаз.

«Когда собираешься совершить намаз, первым делом соверши омовение таким образом, каким повелел Аллах. Затем прочитай призыв к молитве (камат) и становись на место совершения молитвы. Если помнишь, то прочитай что-либо из Корана, если же нет, то восславь Аллаха, прочитай такбир, затем тахليل³⁰ и затем соверши поясной поклон. Задержишься немного в этом положении. Затем выпрямись ненадолго. После чего соверши земной поклон, также задержишься в этой позе на короткое время, потом подними голову и, посидев немного, вставай. И только в том случае, если ты будешь все делать так, как я научил тебя, твой намаз будет полноценным. Если сделаешь что-либо меньше, то твой намаз будет неполным».

Передачик этого хадиса говорил, что после приказания «Вернись и соверши заново намаз, так как он у тебя не получился» присутствующих мусульман охватил страх, и только услышав вышеприведенные слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), присутствующие сподвижники успокоились. Они поняли, что если кто-либо намаз совершит не полностью, его намаз будет принят, но этот намаз будет считаться неполноценным. (Тирмизи, Саят, 110; Абу Дауд, Саят, 143-144)

³⁰ Тахليل – формула свидетельства веры «Ля иляха илляллах».

Главной темой в этом рассказе был намаз – опора религии. Критерием при оценке мусульманина является намаз. Недостатки и просчеты, допущенные во время намаза, обычно не портят другие религиозные ритуалы. Вот почему Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), заметив небрежное отношение к намазу, сразу вмешался и постарался там же исправить ошибки.

Такою же щепетильность Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял и в отношении тахарата (ритуального омовения). Согласно повествованию Умара (радыяллаху анху), к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел некий человек и совершил рядом с ним омовение. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, что этот человек совершил омовение, но при этом пропустил небольшие места на ноге, оставив их невымытыми. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– Иди и тщательно соверши омовение!

Тот человек вновь совершил омовение и только потом прочитал намаз. (Муслим, Тахарат, 31; Абу Дауд, Тахарат, 67)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) также не любил, когда мусульмане выплачивали закят и подавали милостыню плохими товарами и некачественными продуктами. Известны случаи, когда он в резкой форме делал замечание некоторым правоверным. Как передает Авф бин Малик (радыяллаху анху), как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел в мечеть. В руке у него был посох. Один из мусульман принес и повесил выделенную в качестве закята гроздь фиников, но среди плодов были сгнившие и испорченные. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дотронулся посохом до фиников и промолвил:

«Как было бы прекрасно, если бы этот человек принес более хорошие. Тот, кто принес эти финики, в Судный День обязательно будет есть сгнившие финики!». (Абу Дауд, Закят, 17; Насаи, Закят, 27)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не проявлял снисходительности в вопросах, касающихся запретных вещей. При этом он постоянно предупреждал своих последователей избегать нарушения Божественных установлений. Согласно сообщению ибн Аббаса, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)

заметил на руке одного из мусульман золотое кольцо. Он сразу снял кольцо с пальца и, откинув в сторону, сказал:

«Один из вас тем самым надевает на свою руку частицу огня».

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ушел, присутствующие сказали тому:

– Возьми свое кольцо и используй для другого дела.

Однако тот непреклонно сказал:

– Нет! Клянусь Аллахом, я никогда не подниму его, ибо это кольцо кинул в сторону сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)! (Муслим, Либас, 52)

МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ НАШ ПРОРОК ПРОИЗНОСИЛ ЗА СВОИХ СПОДВИЖНИКОВ

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который был олицетворением милости Создателя и проводником человечества в вечный мир счастья, прилагал все усилия, чтобы воспитать прекрасных людей и обучить их необходимым для жизни знаниям. Он день и ночь неустанно трудился, чтобы наставить их на истинный путь и сделать их самыми праведными людьми. И для этого он, как в их присутствии, так и в отсутствии, постоянно возносил за них мольбы Аллаху.

Дуа (мольба) является одним из важных видов поклонения Божьего раба и представляет собой оружие мусульманина, защищающее его, по воле Аллаха, от всего низменного и нежелательного. Между искренними молитвами и Господом нет никаких препятствий и преград. Поэтому Он повелевает:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

«Ко Мне взывайте, Я отвечу!» «Мумин», 40/60.

Вдохновленный и окрыленный этим откровением, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) после этого жил только молитва-

ми, постоянно взывая и обращаясь к Владыке миров. Он взывал к Нему при любых обстоятельствах, моля наставить его последователей на истинный путь, просил как за отдельных людей, так и за общество в целом.

Айша (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) молился следующим образом:

«О Аллах! Укрепи Ислам, особенно посредством Умара ибн Хаттаба!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 11)

Благодаря этой молитве Умар (радыйаллаху анху) стал мусульманином, и, действительно, мусульмане стали гораздо сильнее. И именно после этого они стали открыто совершать поклонения Аллаху.

Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху), чтобы его мать Умму Хайр Салма приняла Ислам, попросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о следующем:

«О Посланник Аллаха! Моя мать очень милосердна и добра к своим детям. Ты великий праведник! Помолись за мою мать, чтобы она стала мусульманкой. Возможно, Аллах ради тебя спасет ее от адского огня».

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) помолился за мать Абу Бакра и призвал ее принять Ислам. Она долго не раздумывала и стала мусульманкой. (Ибн Асир, Усдуль Габе, 7/326)

На предложение сына принять Ислам мать Абу Хурайры (радыйаллаху анху) в категоричной форме выразила свой отказ. Однако благодаря молитве Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и эта женщина приняла Ислам. (Муслим, Фадаилус Сахаба, 158)

Туфайль ибн Амр из племени Давс постоянно призывал своих соплеменников стать мусульманами, но каждый раз они отказывались. Не выдержав, он отправился в Мекку к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и обратился со следующей просьбой:

– О Посланник Аллаха! Мои соплеменники одержали надо мной победу и вовсе удалились от Ислама. Пожалуйста, прочитай проклятие, и пусть Аллах уничтожит их!

Но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал такую молитву:

– О Аллах! Наставь племя Давса на истинный путь!

Затем он приказал Туфайлю:

– Вернись к своим сородичам! Продолжай призывать их к Исламу и будь с ними вежлив!

Туфайль (радыяллаху анху) вернулся в родные места и до самого переезда Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медину упорно продолжал призывать своих соплеменников стать мусульманами. (Бухари, Магази, 75; Ибн Ханбаль, 2/243)

Таким же образом один из сподвижников попросил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) проклясть племя Сакифа, которое причинило наибольший вред мусульманам по время осады Таифа. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воздел руки и воскликнул:

«О Аллах! Окажи Свою милость и освети лучом веры сердца племени Сакифа. И затем приведи их к нам!» Благодаря этой молитве люди из племени Сакиф пришли к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы принять Ислам. (Ибн Хишам, 4/134)

Всемогущий Создатель повелел Своему Посланнику постоянно возносить молитвы. Он приказал:

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

«И вознеси за них молитву, ведь, истинно, твои молитвы сохранность и покой для их (души)». «Тауба», 9/103.

В своей прощальной речи, которую Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес на горе Арафат, он долго молил Господа о прощении грехов правоверных, после чего Творец повелел следующее:

– Кроме тех, кто совершил бесчестие по отношению друг к другу, Я простил прегрешения всех твоих последователей. А с тиранов взыщу сполна, чтобы отомстить за угнетенных!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал такую молитву:

– *О Аллах! Если Ты пожелаешь, то можешь поместить обиженного в Рай, и в то же время, если пожелаешь, Ты можешь простить обидчика!*

В эту ночь молитву Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Господь не принял. И тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), собрав народ, сказал:

– *О люди! Всемогущий Аллах, проявив к вам Свою милость, простил вам все ваши прегрешения, кроме нарушения чужих прав!* (Ибн Ханбаль, 4/14; Ибн Маджа, Манасик, 56; Хайсами, 3/256)

Согласно одному из рассказов, когда к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыл посол короля Эфиопии Негуса, он сообщил, что его правитель передает привет и просит помолиться за него. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил ритуальное омовение и три раза произнес следующую молитву:

«*О Аллах! Прости Негуса!*»

Все присутствующие мусульмане при этом вторили ему:

«*Аминь!*» (Захаби, Сияр, 1/312-313)

Иногда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал молитву, в которой просил духовного возвышения своих сподвижников и чтобы они обладали прекрасными нравами. Самым прекрасным примером этому является история, связанная с Уккашой (радыйаллаху анху). Рассказывает Имран бин Хусайн (радыйаллаху анхума):

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Из моих последователей 70 тысяч человек войдут в Рай, не подвергаясь допросу!*

Когда присутствующие спросили:

– *О Посланник Аллаха! А какие это люди?*

Он ответил:

– *Это те люди, которые не делали себе татуировки, не давали читать над собой заклинания, не верили в невезение и всегда и во всем полагались только на Аллаха!*

В это время Уккаша (радыйаллаху анху) встал со своего места и попросил о следующем:

– О Посланник Аллаха! Помолись за меня, и пусть Аллах включит меня в число этих людей!

И тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил ему радостную весть:

– *А ты из этих людей!* (Муслим, Иман, 371)

Посланник Аллаха в одной из своих проповедей сказал:

«О люди! Пусть встанут из вас те, которые опасаются вреда своего нафса».

После этого встал один сподвижник и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я очень скупой человек, к тому же трусливый и боязливый. Помолитесь Аллаху, чтобы Он избавил меня от этих отрицательных качеств.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) помолился за него.

Потом встал другой сподвижник и попросил его о следующем:

– О Посланник Аллаха! Я часто лгу и говорю неправду. Часто употребляю бранные слова. Кроме всего, я много сплю.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воздел руки и прочитал такую молитву:

– *О Аллах! Сделай его правдивым и одари его совершенством в вере. И как только его начнет одолевать сон, помоги ему побороть его!*

Следом поднялась некая женщина и, обращаясь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), сказала:

– О Посланник Аллаха! И у меня много плохих качеств. Помолись за меня Аллаху. Пусть Он одарит меня прекрасными чертами!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал ей:

– *Ты иди в дом Айши (имеется в виду его супруга)!*

Затем он сошел с минбара и направился в дом Айши (радый-аллаху анха). Придя домой, он положил свой посох на голову той женщины и вознес за нее молитву Аллаху. (Ибн Са'д, 2/255)

Известно много таких случаев, когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, использовал молитвы для духовного очищения своих сподвижников. В данном разделе мы попытались привести лишь некоторую часть из них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы сохранить мир и согласие на земле, чтобы помочь людям обрести истинное счастье, как в жизни бренной, так и в жизни вечной, Аллах послал на нашу землю множество Пророков. И для выполнения пророческой миссии Господь подкрепил их недюжинными способностями. Их подвергали унижению и издевательствам. Ради достижения высокой цели Пророки испытывали многие трудности и терпели мучения.

Выполняя свою высокую миссию, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) испытал многочисленные трудности, однако ничто не могло остановить его. Посланник Аллаха до последнего вдоха продолжал распространять среди людей истинную религию – Ислам. Его невероятные усилия на этом пути стали легендой. Поставив перед собой цель - во что бы то ни стало донести до людей божественные послания, он начал с объяснения основ истинной религии среди ближайших родственников. Пророк пояснял им, что за невыполнение законов Аллаха на том свете их постигнет жестокое наказание, и призывал их стремиться к вечному счастью.

Чтобы облегчить участь людей и не дать им впасть в безнадежное состояние неверия, чтобы пробудить интерес к вере, чтобы призыв не надоел им, Пророк Милости использовал все методы и средства. Но особенно эффективно он использовал метод «собственного примера».

Главным средством призыва людей к Исламу является вершина красноречия и лаконичности – Коран, который есть Божественное слово. Как известно, каждый Пророк обладал даром являть чудеса. Самым большим чудом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) является Коран. Возвестив людям Божье слово, он вывел человечество из тьмы безверия к свету веры. Кроме этого, еще одним средством призыва людей к Исламу являются неисчислимые чудеса, которые Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) явил народу. Однако чудеса не обладают таким постоянством действий, каким обладает Коран.

Многочисленные письма и послания, отправленные в различные государства и к правителям многих стран, тоже представля-

ют собой средства призыва людей к Исламу, как и делегации и представительства, прибывавшие к Посланнику Аллаха в Медину. Посредством всего этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) раскрыл объятия милосердия всему человечеству. Что касается темных сил зла, попытавшихся остановить свет веры, то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), подняв против них знамя джихада, лишив их силы, избавил людей от них. Посланник Аллаха устроил для людей мир счастья и безопасности. Сегодня перво-степенным долгом каждого мусульманина является продолжение дела Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) – распространение света Ислама на земле. При этом необходимо приложить все усилия, чтобы довести истинное учение до каждого человека нашей планеты.

Ислам, воспитывая людей посредством основных религиозных принципов, учит смыслу жизни, показывает цель пребывания на этой земле. Начиная с самого рождения, человек получает воспитание, и это продолжается до самой его смерти, ибо духовное совершенство не имеет предела. Но необходимо учесть, что для непрерывного духовного прогресса нужно каждый день учиться и изученные сведения практически претворять в свою жизнь. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воспитывал и просвещал своих сподвижников. Сподвижники, прошедшие через школу воспитания и духовного очищения, стали своеобразными маяками для будущих поколений.

Воспитывая людей, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда старался использовать наиболее действенные, но корректные методы. Например, он никогда не грубил сподвижникам, не ругал и старался не задевать их чувства самолюбия. Он ограждал их от всего плохого посредством любви и милосердия, и потом направлял их энергию в нужное русло добра. Все ошибки людей он исправлял добрым советом и улыбкой. Тех, кто по незнанию или же намеренно совершил какие-либо просчеты или ошибки, старался прощать. Иногда он прямо говорил: «не делай так, а делай таким образом». Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда молил Создателя наставить людей на истинный путь и избавить их от различных недостатков.

В процессе духовно-нравственного становления личности большое значение имеет ближайшее окружение человека, его семья и близкие. Ибо человек как личность складывается именно в

этой обстановке. Все негативные и положительные стороны характера закладываются именно там. Следовательно, слова взрослых в семье всегда должны соответствовать поступкам, ибо это очень важно для воспитания детей. То есть взрослый человек, поучая детей не совершать те или иные поступки, самым тщательным образом должен сам избегать их. Атмосфера любви и уважения, дружбы и взаимопонимания играет существенную роль в процессе воспитания человека. Чтобы по достоинству оценить роль семьи в деле воспитания нравственной личности, необходимо подробно изучить жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха разрешил своим благородным супругам рассказывать людям все подробности личной жизни, чтобы донести до последователей свое светлое учение.

При внимательном изучении Сунны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мы видим, насколько большое уважение он выказывал своим супругам. Он ценил и любил их, во всем старался помогать им. И помощь женам Пророк представил своим последователям как одну из форм служения Аллаху. Даже кусок пищи, положенный супругом в рот жены, он считал благочестивым делом. А также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продемонстрировал вершину деликатности и учтивости, попросив у супруги разрешения для совершения дополнительного вида ночного поклонения Творцу. Как отец и дед, он с любовью прижимал к груди своих детей и внуков. С одной стороны, он развлекал их, а с другой стороны – воспитывал. Разумеется, делая все это, Посланник Аллаха прилагал все усилия, чтобы подготовить своих близких и членов своей семьи к Судному Дню.

Прекрасно относясь к своим слугам, родственникам, соседям и многочисленным гостям, демонстрируя образец высокой нравственности, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) завоевал сердца и души всех людей. Умму Саляма, обращаясь к своему невольнику по имени Сафина, говорила:

– Я освобождаю тебя, однако при том условии, если ты в течение своей жизни будешь прислуживать Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

В ответ невольник воскликнул:

– Да я и без этого условия не собираюсь отказываться от его общества! (Абу Дауд, Итк, 3)

Являясь главой государства, командуя армиями мусульман, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал о нуждах простых людей. Он всегда был рядом с бедными и теми, кто находился в крайней нужде. В первую очередь он спешил к тем, кто был охвачен горем, и к тем, кого постигла беда. Пророк Милости был покровителем и защитником детей и стариков, вдов и нищих, сирот и семей шахидов, инвалидов и калек, и даже животных.

Повествуя о поступках, оказывающих большое воздействие на социальную жизнь общества, Коран призывает мусульман к следующему:

«Не в том лежит благочестивость, чтоб на восток иль запад лик свой обратить, а благочестье в том, чтобы уверовать в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов Его, в Писание (Святое) и в Пророков; любя (свое добро), все же делиться им и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и с путником, и с теми, кто взывает; и дать рабам на откуп, и по часам молитвы совершать, платить закят, скрепленный договор исполнить; и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем, во все минуты страха и смятенья. Таков лик праведных — предавшихся Аллаху!» «Бакара», 2/177.

Подытоживая все вышесказанное, мы с уверенностью утверждаем, что смысл данного аята можно легко понять, присмотревшись к образу Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он в течение двадцати трех лет пророчества был своеобразным живым толкованием Корана. Без его примера невозможно понять аяты Корана и суть Ислама. Вот именно поэтому Аллах представил нам его как усвай хасана (блестящий пример для подражания) и повелел нам во всем следовать за ним и выполнять повеления Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

О Аллах! Окажи нам Свою милость и дай нам возможность хорошо изучить жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)! Сделай плодотворным сие произведение, которое мы, Твои жалкие рабы, предоставили вниманию человечества. Окажи нам милость, чтобы мы смогли служить Владыке Вселенной!

Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
------------------	---

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

УСВАИ ХАСАНА В ПРИЗЫВЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА	11
--	----

I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАШЕГО ПРОРОКА В ПРИЗЫВЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА	19
---	----

II. МЕТОДЫ ПРИЗЫВА К ИСЛАМУ	36
-----------------------------------	----

1. Начинать призыв с близких людей.....	38
---	----

2. Выбор времени и места	45
--------------------------------	----

3. Учет уровня слушателей	49
---------------------------------	----

4. От простого к сложному	55
---------------------------------	----

5. Использовать каждую возможность	64
--	----

6. Облегчать и не затруднять	71
------------------------------------	----

7. Сообщать радостные вести	77
-----------------------------------	----

8. Предупреждать о божественных наказаниях	81
---	----

III. СРЕДСТВА ПРИЗЫВА К ИСЛАМУ	88
--------------------------------------	----

Коран Карим	89
-------------------	----

Чудеса	103
--------------	-----

Его образцовая жизнь	111
----------------------------	-----

Учителя и миссионеры, подготовленные пророком	117
--	-----

Письмо и посланники	125
---------------------------	-----

Прибывающие делегации	134
-----------------------------	-----

Дары, подношения, угощения и собрания	141
---	-----

IV. СТАРANIA И УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЛ НАШ ПРОРОК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И РАСПРОСТРОНЕНИЯ СВОЕЙ МИССИИ	147
Периоды терпения	148
Период джихада и военных походов	153
Период перемирия	165
Усвай хасана в обучении, воспитании и очищении	171

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

I. ЗНАЧЕНИЕ, КОТОРОЕ НАШ ПРОРОК ПРИДАВАЛ ЗНАНИЯМ	173
II. НАШ ПРОРОК КАК УЧИТЕЛЬ	180
III. ОБЯЗАННОСТЬ НАШЕГО ПРОРОКА В ВОСПИТАНИИ И ОЧИЩЕНИИ	183
Как наш пророк исправлял ошибочные воззрений	186
Обучение религиозным положениям	200
Методы духовного воспитания пророка	212
1. Ограждение сердца от духовных заболеваний	214
Неверие (Куфр)	220
Лицемери (Нифак)	224
Гордыня (Кибр)	229
Беспечность (Гафлят)	233
Гнев (Гадаб)	236
Ненависть (Кин)	240
Зависть (Хасад)	244
2. Украшение души нравственной красотой	250
Вера (Иман)	252
Богобоязненность (Таква)	257
Страх перед Аллахом	265
Любовь (Мухаббат)	270

Милосердие (Мархамат)	276
Истигфар и Зикр	281
Мольбы для очищения души (Дуа)	289
Методы пророка, которые он использовал при обучении и воспитании людей	293
1. Практическое обучение	297
2. От простого к сложному	301
3. Уделять внимание умеренности и не утомлять	304
4. Уделять внимание собеседникам	306
Проявлять особое расположение	309
Учитывать уровень собеседника	314
Угощать и дарить подарки	318
5. Относиться с любовью и состраданием	320
6. Спокойно относиться к событиям	324
7. Распознавание способностей и их развитие	328
8. Использование метода опроса	333
Ответы Пророка на заданные вопросы	333
Вопросы с целью разъяснения	338
Направление мнения задавшего вопрос в другую сторону	342
9. Сравнение и уподобление	344
10. Использование мимики и жестов	351
11. Использование схематичного материала	355
12. Заострять внимание на важности темы	357
13. Чтение наставлений и рассказывание преданий	365
1. Наставления	365
2. Рассказывание преданий	368
14. Поощрения (таргиб) и предупреждения (тархиб)	373
15. Использование письма в процессе воспитания и обучения	377

IV. МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК	381
Рифк – основа воспитания	383
Выказывание терпения при виде ошибок людей	388
Никогда на людях не указывать на ошибки	393
Убеждение людей путем объяснений.....	395
Альтернативные решения.....	397
При необходимости гневаться и делать замечания	401
Прощение ошибок	406
Исправление грубых ошибок	414
Молитвы, которые наш пророк произносил за своих сподвижников.....	419
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	425
СОДЕРЖАНИЕ	429

