

Благотворительный фонд «Путь»

Жемчужины мысли

Том II

www.islamdag.ru

Махачкала 2010

УДК
ББК

Благотворительный фонд «Путь»

Серия «Любимая книга»

Руководитель проекта «Любимая книга» - Патимат Гамзатова

Ответственный за выпуск - Ахмад Магомедов

Редактор - Хаджи-Мурат Раджабов

Корректор - Айна Леон

Дизайн и вёрстка - Хадиджа Баймурзаева

Жемчужины мысли. Том II -185

**В настоящем издании собраны сочинения, в которых затронуты актуальные вопросы, необходимые человеку, стремящемуся к знаниям и осмыслению собственного бытия
Книга рассчитана на широкий круг читателей.**

Одобрено Экспертным советом ДУМД

Заключение № 09-0373 от 22.03.2010 г

Ответственный эксперт: Арсланали Куджаев

ISBN

© Благотворительный фонд «Путь»

Введение

Одной из целей данного издания и является освещение исламских принципов по тем или иным вопросам. Это обширный и бесконечный путь, так как в жизни постоянно появляется новое и к этому новому должен быть свой подход, своё отношение. Как раз этим и занимаются ежедневно исламские учёные, облегчая поиск знания мусульманам. Для правильных выводов, умозаключений, освещения тем алимам приходится делать большую работу. Они всесторонне освещают выбранную проблему, приводят выдержки из аятов священного Корана, хадисов, высказываний великих учёных. Для проведения такой работы применяются методики, разработанные и успешно проверенные на протяжении многих лет. Думаем, от таких изданий, как «Жемчужины мысли», будет польза не только для молодых или новообращённых мусульман, но и для широкого круга читателей. Религия Ислам в таких сборниках представлена как религия просвещения, науки, рационального подхода к окружающему, не говоря уже о том, что Ислам — религия мира и добра, справедливости и любви. Понимая, что невозможно охватить все насущные проблемы разом, надеемся продолжить выпуск продолжения проповедей. Надеемся, что такие книги принесут пользу многим.

Милосердие

Блезнью нашего времени является отсутствие милосердия, жестокосердие. Мы сегодня практически не ощущаем боль ближнего.

Мы знаем, как велика милость Всевышнего ﷻ к нам и ко всему живому на этом свете.

И сердце мусульманина должно быть переполнено милосердием, поскольку, Аллах ﷻ тоже требует от нас милосердия. Отсутствие милосердия — это беда и несчастье.

Мир стал жестоким. Сегодня, несмотря на большой технический прогресс, в мире идут войны, льется кровь, изобретается оружие массового поражения. Человечество развивается, но ему не хватает милосердия. Мы должны быть носителями милосердия. Мы не смогли бы сделать и вдоха без милости Всевышнего ﷻ. Если мы хотим, чтобы оно не покидало нас, нужно проявлять милосердие к окружающим. Это тесно связано друг с другом, Пророк ﷺ сказал: *«К тому, кто не проявляет милосердия, не будет милостив Аллах ﷻ»*.

Милосердие в нашей жизни

В первую очередь, нужно быть милосердными к своим родителям. Это самые близкие люди. К ним нужно проявлять как можно больше милосердия, по-

тому что Аллах ﷻ вложил в их сердца то милосердие, благодаря которому родители тебя вырастили, поставили на ноги, кормили, плакали, когда ты плакал, бывает даже, что взрослый отец не может сдержать слез, когда его маленький ребёнок плачет и не может уснуть. Нам нельзя делать ничего, что принесёт им боль. В наше время многих родителей дети заставили подумать: «Ох, лучше бы этого сына не было, лучше бы я был вообще без детей!».

В мусульманских семьях есть дети, которые заставляют плакать своих матерей, есть такие дочери, которые заставляют стыдиться своих братьев, родителей. Милосердие к родителям — это не только материальная и физическая поддержка, нужно проявлять милосердие к ним во всём. С этого начинается милосердие мусульманина.

Когда приходишь домой, говоришь отцу: «Ас-саламу алейкум», и больше ни о чём с ним говорить не хочешь, сидишь у себя в комнате, целый день тебя не видят ни отец, ни мать — это не милосердие. Когда, уходя из дома и будучи в ссоре с матерью, хлопая дверью ей перед лицом — это не милосердие. Мы должны бояться таких вещей. Представь себе, если после этого ты её живой не увидишь, что будешь делать? Кто тебя спасёт после этого? Если твоя мать покинет этот мир в гневе на тебя, будучи в обиде на тебя, что хорошего тебя ожидает в этом и в том мире? Ведь очень часто бывают у нас споры, скандалы в семьях, очень много молодых людей, которые повышают голос на родителей. Представь себе, что вдруг их не окажется рядом. Смерть может наступить каждого из нас в любую минуту. Этого мы должны бояться и быть готовыми к этому.

Пророк Ибрахим ﷺ, несмотря на то, что его отец был неверующим, был ласков с ним, говорил «Йа абати» — о, мой отец. В ласковой форме обращался к нему.

Мы должны проявлять милосердие также к родственникам, тётям, дядям, двоюродным братьям и сёстрам. В Хадисуль-Кудси говорится: «Я Всевышний Аллах, Я Милостив, Я сотворил рахм (родство) и создал для этого родства название из Моих Имён, тот, кто укрепит родственные связи, Я с ним буду крепко держать связь, а кто прервёт родственные узы, Я с этим человеком прерву связь милости».

Кто из нас хочет, чтоб Всевышний ﷻ прервал Свою милость? Вот когда ты учиняешь скандал, разрываешь родственные узы, тогда ожидай беды, ведь ты вышел из-под милосердия Всевышнего ﷻ.

О милосердии к детям

Как-то раз рядом с Пророком ﷺ находился Акра ибн Хабис, и пришёл внук Пророка ﷺ Хасан ибн Али. Пророк ﷺ встал, поцеловал и обнял своего внука. Акра ибн Хабис сказал: «У меня есть 10 сыновей, и я ни одного из них не поцеловал», Посланник Аллаха на него посмотрел и сказал: *«К тому, кто немилосерден – не будет милостив Аллах»*

Мы знаем, что любимое время для Пророка ﷺ — время молитвы, но, несмотря на это, он ﷺ, слыша детский плач, ускорял молитву.

Однажды один из бедуинов увидел, что Пророк ﷺ целует своих детей. Бедуин спросил: «Что, вы целуете своих детей?». Те арабы, которые были до Ислама, были

жестокосердными людьми, они не знали ласки в обращении с детьми. Пророк ﷺ ответил бедуину: «Что же мне с тобой сделать, если Аллах ﷻ лишил тебя милосердия?»

В Медине был один маленький мальчик, его звали Умар, он привязался к воробушку, приучил его, постоянно игрался с ним, воробей его не боялся. Пророк ﷺ каждый раз, когда его видел, спрашивал: «О, Умар, что сделал воробей?». Как-то раз Пророк ﷺ заметил этого мальчика плачущим из-за смерти этого воробья, и, успокаивая его, сказал: «Умер нугайр (воробей), я хочу успокоить Умара». Таково было обращение Пророка ﷺ с детьми. Когда приходила дочь Пророка ﷺ, он вставал, целовал её.

Во многих семьях сейчас этого не хватает. Есть даже семьи, в которых родители сквернословят в присутствии своих детей. Какими могут стать после этого дети? Им нужно показать родительское тепло, любовь и тогда они с удовольствием поддадутся вашему воспитанию.

Милосердие к жёнам

Как-то раз, когда Пророк ﷺ вышел со сподвижниками в дорогу, им встретились женщины на верблюдах, которых вёл сподвижник Анджаша ﷺ воспевая при этом напиды. Он их пел очень красивым голосом. И верблюды стали покачиваться в такт его напевам. Пророк ﷺ, опасаясь, что женщины могут упасть, сказал: «О, Анджаша, осторожней веди этих верблюдов, там *«хрустальные икатулки»*, вдруг они упадут?». Пророк ﷺ так ласково назвал женщин.

К жёнам и дочерям в Исламе требуется мягкое отношение, а у нас «адаты-традиции», грубость, и это, конечно, плохо сказывается на их дальнейшем воспитании.

Пророк ﷺ требует, чтобы мы были милосердными к слугам, в наше время их нет, но у арабов во все времена было принято, чтобы домашнюю работу делали слуги. Пророк ﷺ говорил: *«Они ваши братья, Аллах дал их в ваше распоряжение, угощайте их из того, что вы едите, одевайте их в то, что вы одеваете и не заставляйте их делать то, что они не могут, и если даже поручаете им какую-то работу, помогайте им»*. Какая же разница тогда между слугой и хозяином? Вот что такое милосердие Ислама. И когда было такое отношение к слугам, они оставались навсегда со своими хозяевами.

Пророк ﷺ рассказал о человеке, который чуть не умирая от жажды, остановился у колодца и после того, как напился, находит у колодца собаку, которая тоже умирала от жажды. Человек сказал: «Собака терпит то же самое, что и я терпел», после чего спустился обратно в колодец, наполнил водой свою обувь и напоил собаку. Пророк ﷺ приводит этот поступок в качестве примера. Также Пророк ﷺ поведал о женщине, закрывшей у себя в доме кошку, которая впоследствии умерла от голода. Эта женщина попадает в Ад.

Милосердие к грешникам — это удивительная вещь, которая есть в Исламе. Пророк ﷺ призывает проявлять милосердие даже к грешникам. Кто больше всего заслуживает милосердия? Ведь они выбрали по своему неведению путь, ведущий в Ад. Ни в коем случае нельзя говорить, что какой-то человек безнадежно испорчен. Нельзя ни на ком ставить «крест». О

великом сподвижнике Умаре ﷺ, до того как он принял ислам говорили, что скорее осёл Умара примет Ислам, чем он сам, но ведь мы знаем, кем был Умар ﷺ.

Когда видим таких людей, мы должны вспоминать своё прошлое, кем мы были и чем мы занимались, пока наше сердце не раскрылось, до того, как Всевышний вывел из мрака. Всегда нужно руководствоваться важным правилом:

«Призывай на путь Господа мудростью и красивой проповедью», а не грубостью (смысл суры «Пчёлы», аят 125)

Нужно проявлять милосердие к такому человеку, ведь он нуждается в милосердии больше чем кто-либо. Естественно, у нас должно быть милосердие ко всем мусульманам, если мы слышим о какой либо беде, которая постигла наших братьев — это должно обязательно отзываться в наших сердцах болью. Мы должны делать всё возможное, чтобы оказать помощь братьям, если же ничем не можем помочь, то нужно делать дуа. Дуа — это основное оружие мусульманина.

Очищение души –
новшество
или путь, указанный
Пророком ﷺ?

В наше время от людей можно услышать все что угодно, — у каждого свое мнение, и каждый вправе его выразить. И религиозная тема не является исключением. И зачастую за анализ религиозной доктрины берутся те, которые не осведомлены в этой теме как положено. Удивляет, когда начинают говорить, что суфизм («зухд» — отрешенность от этого мира, «тазкийяту ан-нафс» — очищение души, следование всему, к чему призывает Коран, соблюдая все нормы и этику Шариата телом и сердцем, чтобы посредством этого достичь совершенства в служении Аллаху ﷻ) — новшество, которого не было во время Пророка ﷺ. Человек, который немного разбирается в Исламе, не может такое сказать. Великие ученые мусульманской общины утверждают, что цель вступления в тарикат — это растущая уверенность в правильности Шариата, устранение всяких сомнений и твердость в следовании призыву Ислама. И после этого кто-то может считать суфизм нововведением?

В книге «Рашахат», которую написал Аль-Манзули, говорится: «Целью вступления в тарикат является постоянная сосредоточенность сердца на имени Всевышнего ﷻ. Необходимо добиться, чтобы человек думал об Аллахе ﷻ, и его сердце было наполнено непрекращающимся всплеском поминания Аллаха ﷻ (зикра) до

такой степени, что если бы он попытался отвлечься от поминания Аллаха ﷻ, то не смог бы».

Ученые говорят, что перед глазами умирающего проносится вся жизнь. Если человек гнался за мирскими благами, то и на смертном одре будет думать о них, но если человек посвятит себя Исламу, будет постоянно поминать Аллаха ﷻ и прославлять Пророка ﷺ, то умрет, желая встретиться с Господом. Это то, к чему призывают суфии.

Но все же находятся люди, отвергающие суфизм. Причина — незнание, ибо, зная о суфизме, отрицать его невозможно. Ведь это все равно, что отрицать суть Ислама! Поэтому необходимо учиться, изучать книги суфиев, чтобы не быть рассуждающим невеждой.

Первое, чему учат шейхи — духовные наставники это покаяние, потому что когда наш праотец Адам ﷺ по воле Всевышнего ﷻ вкусил запретный плод и был переселен на землю, он покаялся, признав свою ошибку.

В Коране, в суре «ан-Нисаъ» (аят 110), сказано (смысл):

**«Тот, кто совершил грех или притеснил
самого себя, затем покаялся, найдёт
Аллаха Прощающим и Милостивым»
(сура «ан-Нисаъ», аят 110)**

В другом аяте (смысл):

**«Хорошие поступки смывают плохие»
(Сура «Худ», аят 114)**

Никто не безгрешен, кроме пророков (да будет над ними благословение Аллаха и его приветствие) и ангелов. Хорошие поступки и покаяние подобно воде очи-

щают от грехов. И поэтому Пророк ﷺ сказал: *«Соверши хороший поступок вслед за плохим, чтобы смыть его»*.

Именно поэтому минимальное число истигфара (мольба к Аллаху ﷻ о прощении), который читает мюрид — 100. И можно ли говорить, что суфизм при Пророке ﷺ не был, тем более, что в Коране очень много доводов в пользу тариката! Шейхи призывают не забывать об Аллахе ﷻ, находясь даже в отхожем месте, так как они считают большим грехом увлеченность сердца чем-либо другим, помимо Аллаха ﷻ. И теперь подумайте, какова разница между человеком, сердце которого освещено сиянием зикра (поминание Аллаха ﷻ), и между человеком, который в намазе не может даже одного ракаата совершить сконцентрировав все мысли об Аллахе ﷻ (то есть с хузуром)? Человек получает за намаз воздаяние, равное смиренности, с которой он совершает его.

Мы все знаем, как ценно прославление (салават) Пророка ﷺ, не говоря уже о словах «Ля иляха илля Ллах». Эти слова вводят человека в Ислам и выводят его из мрака неверия. Поэтому, когда говорят, что тариката не было во время Пророка ﷺ и что он является новшеством, то тогда и зикр, и салават, и истигфар — тоже новшество?!

Чтобы достичь познания Аллаха ﷻ необходима духовная связь (рабита). Некоторые не понимают смысла понятия рабита и это вызывает у них вопросы.

В переводе с арабского языка слово «рабита» означает «поддерживание связи с кем-нибудь».

Рабита является духовной связью между учеником и духовным наставником, посредством которой ученик просит помощи, и ему отвечают на эту просьбу.

Рабита — это одна из частей любви. К примеру, если человек чрезмерно любит деньги, то его мысли

заняты деньгами, думает о них, то есть, этот человек делает рабита на эти деньги, если он сильно любит женщину, то он делает рабита на эту женщину. Если же он любит Пророка ﷺ, сподвижников, любимцев Аллаха ﷺ (аулия), то он делает рабита на них, т. е. его мысли и сердце связаны с ними, и он старается следовать за ними. Когда мы вспоминаем о хороших людях, читаем салават или когда мы говорим о его сподвижниках, то делаем рабита, думаем о них.

Кто-то может спросить: «Устазы, любимцы Аллаха ﷺ могут помочь?» Мы ответим: «Да, они оказывают помощь, и это не откуда-то, а от Пророка ﷺ исходит и его сподвижников». Посмотрите, как переживал Умар ﷺ о братьях по вере, которые были вдали от него! Когда он во время пятничной проповеди вдруг сказал: «О Сарийя, поднимитесь на гору», некоторые сподвижники подумали, что Умар ﷺ постарел, и ему что-то мерещится, но только не те, кто обладал крепким иманом. Оказывается, в это время отряд, который он отправил в поход под командованием Сарийя, не знал, что враги хотят их окружить. И по воле Аллаха ﷺ Умар ﷺ увидел это и начал кричать, чтобы на них не напали сзади. Сарийя, находившийся в походе, услышал его голос, поднялся на гору и спас войско от поражения.

Посмотрите, как Умар ﷺ оказал им помощь, находясь далеко от них. Но нельзя забывать, что все происходит только по воле Аллаха ﷺ. Не мог бы Умар ﷺ никогда узнать, а Сарийя услышать его зов, если бы на это не было воли Всевышнего ﷻ.

В книгах по толкованию священного Корана отмечается: «Если 1000 человек начнут призывать одного встать на истинный путь и отказаться от грехов, то у

них не получится это лучше, чем праведнику, как Умар и его последователям повлиять на 1000 человек».

Если включить 1000 лампочек, все равно не осветить землю так, как ее освещает солнце. Подобно тому, как солнце освещает землю, так и один человек, который познал Всевышнего, может оказать влияние на тысячи, и эти люди смогут отказаться от грехов и поступать согласно Шариату, ведь сердце праведного светит как солнце. Мы должны понять, что все вирды тариката, начиная с самого начала и до конца, исходят от Пророка , который брал все это из Корана.

Однажды Пророк читал проповедь, и некий бедуин, который пришел издалека, обратился к нему: «О, Посланник Аллаха! Когда наступит Судный день?», но Пророк Мухаммад не обратил внимания на его слова. Во второй раз Пророк ответил: «А что ты приготовил к этому дню?», тот ответил: «Я не совершаю много намазов, не соблюдаю много постов, не раздаю много милостыни, но люблю Аллаха и Его Посланника!» Пророк сказал: *«Ты будешь с тем, кого ты любишь»*

И Абу Хурайра сказал: «Не было дня, более радостного для нас, так как мы не можем поклоняться Аллаху, как Абу Бакр, Умар, но мы их любим, и в Судный день будем вместе, если будет на то воля Аллаха ».

Любовь к хорошим людям — одна из основ нашей религии, так как мы пытаемся подражать тем, кого любим, и следуем их призыву. Вот почему недруги Ислама так ненавидят тарикат. Полюбив таких великих ученых и шейхов, как Имам Раббани, Халид Багдади, Абдулкадир Гейлани и других, мы будем следовать им, путем покаяния и постоянного поминания Аллаха .

Очищение сердца

Все верующие, которые искренне стремятся к довольствию Всевышнего, и чья цель в земной жизни — богослужение и приближение к Создателю, безусловно, будут стремиться к очищению своих сердец от различных пороков, отвлекающих от искреннего служения Аллаху ﷻ. Очищаясь, сердце становится утончённое и чувствительнее. Подобно тому, как любой металл в неблагоприятной среде способен заржаветь (окислиться), так и наши сердца в суете земной жизни, или же совершая различные прегрешения, способны постепенно покрыться слоем ржавчины, в Священном Коране подобное состояние сердца называется «ар-ран», что означает «коррозия» (ржавчина). Сердце человека становится чёрствым, после чего притупляются поминание Всевышнего ﷻ, стремление к религиозным знаниям, поминание о смерти и так далее, что способствует постепенному отдалению от Господа ﷻ. Если мусульманин распознаёт в сердце ржавчину и начинает с ней бороться, то это указывает на Истинный путь, в то время, как другие люди, признающие себя мусульманами, вовсе не пытаются распознать в себе

этот порок, таким образом даже не подозревая о нависшей над ними угрозе.

Лекарством для очищения сердца является поминание, которое выводит мусульманина из состояния забвения Всевышнего ﷻ. При этом важно постоянно, каждый день, в одно и то же время приучать своё сердце к поминанию Аллаха ﷻ. Иными словами, этот метод называют вирдом, который основан на Коране и хадисах Пророка ﷺ и его жизни, а также на жизни его сподвижников. Смысл вирда – систематическое соблюдение определённых форм поминания, усердие в их соблюдении.

К сожалению, для некоторых религия является всего лишь некой традицией. Намаз порой совершается лишь на физическом уровне, в то время как духовная сторона отсутствует, так как наши сердца даже во время намаза не способны отвлечься от забот земной жизни. Многие и вовсе утопают в суете, вспоминая о религии и Создателе ﷻ только перед молитвой, или же когда наступает несчастье. Когда же наступает благословенный месяц Рамазан, то пост таких мусульман заключается только лишь в испытании голодом и жаждой. При этом их мысли, душа, сердце переживают состояние, в котором несвойственно находиться постящемуся. Можно говорить и о том, с какими различными намерениями люди, отправляющиеся в Хадж. К сожалению, очень мало мусульман, которые вникают в религию не только внешне, но и духовно, ощущая над собой взор Всевышнего, и совершают богослужение со смиренностью (хушу'). Именно усердное поминание Аллаха ﷻ приводит в состояние смиренности, делая поклонение чистым и истинным, тем самым увеличивая богобоязненность.

Взяв вирд, поминая Создателя ﷻ, мусульманин обязуется не откладывать выполнение долга, посредством чего приближается к Всевышнему ﷻ, Его познанию. Многие люди не понимая сути аятов, не поминают Аллаха ﷻ систематически.

Вирд состоит из истигфара, поминания Аллаха ﷻ и прославления Пророка ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Воистину, я ощущаю слой на своём сердце, я обращаюсь со словами истигфара к Аллаху ежедневно по 100 раз».*

Если сам Пророк ﷺ, который защищен от всех грехов, сказал эти слова о себе то, что же говорить о нас? Также передан хадис от Абу Хурайры, в котором Пророк ﷺ, обратившись к сподвижникам, сказал: «Обновляйте свой иман». Сподвижники спросили: «О, Посланник Аллаха, как же нам обновлять свой иман?». Пророк ﷺ ответил: *«Вы чаще произносите слова: «Ля иляха илля Алах!»».*

Нашей вере свойственны ослабевание, старение, так как человек сталкивается в жизни со многими факторами, способствующими ослаблению веры, и именно поэтому, Пророк ﷺ указал на это. Великие имамы, говоря о вирдах (богослужение, совершаемое регулярно в указанное время), призывают даже возмещать их. Имам ан-Навави ﷺ сказал: «Человеку, который поклоняется Всевышнему посредством поминания (зикра) днём и ночью, следует возместить зикр, который он пропустил (по каким-либо причинам), так как это очень важно». Умар ибн Хаттаб ﷺ сказал: «Тому человеку, который проспал свой вирд, или часть из него, а после исполнил его между утренней и полуденной молитвами, будет записан этот вирд так, как будто он совершил его ночью». Сподвижники

Пророка ﷺ проявляли особое усердие в поминании Аллаха, даже применяя особые средства. К примеру, Софият – жена Пророка Мухаммада ﷺ передала: «Ко мне зашёл Посланник Аллаха в тот момент, когда передо мной находились четыре тысячи семян, которыми я читала тасбих (поминание Аллаха ﷻ)». Увидев, что она использует семена для того, чтобы посчитать количество, которое намерена была прочесть, Пророк ﷺ, одобрил её поступок и подсказал некоторые слова, чтобы она продолжала поминать Всевышнего ﷻ.

Также в достоверных преданиях говорится, что у одного из известных сподвижников Пророка ﷺ Абу Дарда ﷺ был особый мешочек, в котором находились косточки фиников, с помощью которых он читал определённое количество тасбихов и зикров после утреннего намаза. У сподвижника Са'да ﷺ были круглые камешки, которыми он поминал Аллаха. У сподвижника Абу Хурайры ﷺ была нить с тысячей узлов. Это говорит о том, что все они считали нужным очищение и излечение сердец, и поминали Аллаха ﷻ, повторяя слова истигфара, зикра и прославления Пророка ﷺ.

Чтение салавата (прославление) Пророка ﷺ укрепляет сердца мусульман и приближает к довольству Всевышнего ﷻ. В Священном Коране говорится (смысл):

**«Воистину Аллах и Его ангелы прославляют Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и вы прославляйте его и приветствуйте»
(Сура «аль-Ахзаб», аят 56)**

Салават — это обращение к Аллаху ﷻ с мольбой о возвышении Пророка ﷺ перед Всевышним ﷻ. Многие хадисы указывают на великие вознаграждения за чтение салавата. В предании, которое приводит Абдурахман ибн 'Авф, говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Я встретил ангела Джабраиля и он мне сказал: «Обрадовать ли тебя доброй вестью: Всевышний говорит: «Того, кто прославит тебя салаватом, Я прославлю, того, кто поприветствует тебя, Я поприветствую его. Затем я совершил земной поклон Аллаху, выражая этим благодарность»»* (Ан-наси, ибн Хиббан).

Убайю бну Каъб рассказывает, что когда Посланник Аллаха ﷺ наставлял сподвижников, его отец сказал: «О, Посланник Аллаха, я прославляю Вас очень часто, сколько мне это делать?». Пророк ﷺ ответил: «Сколько хочешь». Тогда отец Убайя сказал: «Четверть всего своего времени». Пророк ﷺ сказал: «Сколько хочешь, но если будешь прославлять ещё больше, то это будет ещё лучше для тебя». Тогда сподвижник сказал: «Половину всего своего времени». Пророк ﷺ сказал: «Сколько хочешь, но если будешь прославлять ещё больше, то это будет ещё лучше для тебя». Тогда сподвижник сказал: «Две трети своего времени». Пророк ﷺ сказал: «Сколько хочешь, но если будешь прославлять ещё больше, то это будет ещё лучше для тебя». Тогда сподвижник сказал: «Я посвящу всё своё время прославлению Вас». Пророк ﷺ сказал: *«Тогда Аллах избавит тебя от переживаний и простит тебе твои грехи»*.

Бывает, некоторые задаются вопросами, а нуждается ли Пророк ﷺ в том, чтобы мы часто прославляли его? Ведь он уже прославлен Всевышним ﷻ, и,

независимо от того, прославляем ли мы Пророка ﷺ или нет, степень его не уменьшается. Пророк ﷺ является для нас посредником, через которого дошёл Священный Коран, истинная религия, мы познали Единобожие и стали поклоняться Всевышнему, через него мы обрели спасение в обоих мирах. И призывая к прославлению Пророка ﷺ, Аллах ﷻ обучает нас быть благодарными, так как у каждого верующего есть долг перед Пророком ﷺ. Таким образом, мы отдаём должное ему. Какой бы раб Аллаха ﷻ не прославил Пророка ﷺ, его извещают об этом определенные ангелы, и Пророк ﷺ также прославляет его.

В аяте Священного Корана сказано (смысл):

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и оказывать доброе отношение к родителям» (сура «аль-Исраъ», аят 23)

В следующем аяте этой же суры сказано (смысл):

«Ты скажи: «О Аллах, прояви милость к моим родителям, как они проявили милосердие ко мне»» (сура «аль-Исраъ», аят 24)

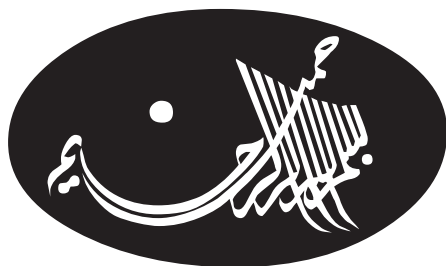
Здесь Всевышний ﷻ приписывает просить милости для своих родителей, и независимо от того, будет ребёнок просить милости для своей матери или нет, мать всё равно получит награду от Аллаха ﷻ за тяготы, которые она перенесла во время рождения ребёнка, его вскармливания, воспитания. Но все, же долгом детей является просить у Аллаха ﷻ

милосердия для родителей. Также для каждого верующего, является долгом прославлять Пророка ﷺ каждый раз, когда вспоминаем его, когда слышим о нём. Особенно желательно читать салават Пророку ﷺ в ночь на пятницу и в саму пятницу. Пророк ﷺ сказал: *«Вы чаще прославляйте меня, особенно в ночь на пятницу и в саму пятницу, воистину ваш салават доходит до меня. Воистину, у Аллаха есть ангелы, странствующие по земле, которые доносят до меня салам моей уммы»*

Мы не научимся поминать Всевышнего ﷻ, пока не начнём следовать данным хадисам и регулярно читать салават, зикр, ибо мирская суэта и соблазны мирской жизни столь сильны, что бывает трудно не забывать о нашем Творце.

Да поможет Аллах ﷻ нам в постоянном поминании Его и прославлении Пророка ﷺ!

Амин!

Каковы они –
любимцы
Всевышнего سُبْحَانَ اللَّهِ
وَعَالَمِ?

Каждый год мусульмане поздравляют друг друга с наступлением месяца Раби уль-аввал, в котором родился наш Пророк Мухаммад ﷺ, и это продолжается до конца месяца. Радость умножает любовь ко Всевышнему и Его Посланнику ﷺ. Но любовь к Пророку ﷺ необходимо проявлять не только в праздники и не только на словах. Она должна проявляться и в наших мыслях, и в деяниях, в отношении к родственникам, соседям, должна переполнять всю жизнь, и только тогда можно говорить, что в какой-то степени мы действительно любим нашего Пророка Мухаммада ﷺ. Если же говорить о полноценной любви к нему, то мусульманин, испытывающий подобное чувство, в течение всей жизни не может отклониться даже на «миллиметр» от следования за Пророком ﷺ. Наша же жизнь подобна зигзагу, так как мы не усердствуем в следовании за Пророком ﷺ.

В хадисе Пророка ﷺ сказано, что если человек объявил войну кому-либо из любимцев Аллаха ﷺ (вали), то такому человеку Всевышний ﷻ говорит: *«Я объявляю тебе войну»*.

Война, объявленная Господом ﷻ, не похожа на войну, где, как правило, потери несут обе стороны. Война с Создателем ﷻ всего сущего означает бесповоротное поражение Его раба, он единственный, кто несёт потери в

этой войне. Ему изначально предписано поражение, так как все мы творения Всевышнего, а творение не может воевать против своего Творца ﷻ.

Но очень важно уметь отличать истинного вали от лживого. Как сказал шейх накшбандийского и шазилийского тарикатов Абдуль-Хамид афанди из Инхо, — «сегодня всякие безумцы стали авлия». То есть, многие, даже не имея представления об истинном смысле слова «вали» (любимец Аллаха ﷻ), называют себя таковыми. В действительности вали — это человек, познавший Всевышнего ﷻ. Причем, познание не взятое из слов и книг, а из размышлений о сьфатах (качествах) Аллаха ﷻ, и постоянного поминания Его, после чего ему раскрылась истина Всевышнего ﷻ. Познание Всевышнего ﷻ является первым условием истинного вали, вследствие чего он на протяжении всей жизни не допустит ослушания Господа ﷻ. Поступки и образ жизни такого человека соответствуют Шариату.

Второе условие, которое отличает истинного вали от лживого — постоянное служение Господу ﷻ. В жизни, бывает, нахлынут чувства, и мы начинаем с ночи до утра совершать намазы, непрерывно поминать Аллаха ﷻ, но, совершив кое-как обязательный утренний намаз, ложимся спать. Это не является последствием приближения к Аллаху ﷻ, так как оно заключается в постоянстве. Только у того, кто истинно познал Всевышнего ﷻ, каждый день, час, и миг посвящен служению Аллаху ﷻ.

Третье условие в том, что все благие деяния вали совершает не ради достижения каких-либо мирских целей, или из-за желания заслужить вечную жизнь в Раю, и не из-за боязни попасть в Ад. Все его деяния совершаются только ради довольствия Всевышнего ﷻ. Человек может целыми

днями совершать намазы, месяцами поститься, но его нельзя назвать мухлисом (искренний, чистосердечный), так как мухлис — это тот, который осознал, что только Аллах ﷻ достоин поклонения, даже если не создал бы ни Рая, ни Ада. То есть, если такого человека Всевышний известит, что ему уже дарован Рай, то любимец Аллаха ﷻ также ни на миг не забудет о поклонении Создателю ﷻ и по-прежнему будет совершать благие деяния ради Всевышнего.

Познание Аллаха ﷻ и искреннее поклонение Ему подобно круговороту. Чтобы взрастить дерево, необходимо посадить сначала косточку. В плодах дерева такие же косточки, благодаря чему можно снова и снова возвращать такие же деревья. Так и человек через чистое и искреннее служение Всевышнему ﷻ познаёт Его, а познание заставляет ещё более совершенствоваться в богослужении. Человека, живущего так, называют любимцем Аллаха ﷻ, так как Он бережет этого человека и дарует ему победу.

Исполнение всех обязанностей, возложенных Всевышним ﷻ на человека, приближают его к Создателю ﷻ.

В наше время среди мусульман, совершающих намаз, есть и такие, которые не принимают во внимание выплату закята, так как отдавать деньги из собственного кармана труднее всего.

Также условием приближения ко Всевышнему ﷻ является воздержание от запретного. Есть такие, которые, пропуская намаз, не соблюдая пост и так далее, утверждают, что их сердца чисты, ведь они никому не причиняют зла... Неправда! Чтобы человек был из числа верующих, обладающих полноценным иманом, необходимо соблюдение всех обязанностей, возложенных Создателем ﷻ. Выполнение обязанностей говорит о том, что мы следуем повелениям Господа ﷻ, уважаем Его повеления,

тем самым возвеличивая Его и признавая свои недостатки, слабость, своё рабство по отношению к Творцу ﷻ.

Наши мирские дела являются неким аналогом Ахирата. К примеру, для достижения каких-то мирских целей, человеку необходимо попасть на прием сначала к главе местной администрации, затем к главе района. Если же человек намерен достичь ещё больших результатов, то ему уже нужно приблизиться к главе республики. Таким образом, чем ближе человек к властямущим, тем больше у него шансов достичь желаемого. Чем мы ближе к Аллаху ﷻ, и к Пророку ﷺ, тем больше шансов на спасение в Ахирате. Поэтому необходимо стремиться не только к исполнению обязательных предписаний, но и совершенствовать само исполнение.. Совершая деяния, которые не обязательны, но желательны в Шариате, можно заслужить любовь Аллаха ﷻ, таким образом приблизившись к Нему. Это приближение измеряется лишь глубиной познания, и насколько глубоко раб познаёт Создателя ﷻ, настолько он и приближается к Нему.

Навафиль (дополнительные желательные действия) бывают разных видов. К примеру, сегодня мы можем совершить много желательных деяний, имея на то достаточно времени, завтра же на благие поступки времени уже нет. Подобное отношение не приблизит нас к Всевышнему ﷻ, так как самое любимое из наших качеств для Аллаха ﷻ — постоянство. Таким образом, исполнение обязательных предписаний Шариата, а также постоянство в совершении желательного привлечет любовь Аллаха. Постоянное совершение желательных предписаний также является признаком любви к Пророку ﷺ.

Больше всего в этом помогает исполнение вирдов (заданий). Лучший вирд тот, который мы получаем от

шейхов. Если человек самостоятельно выбирает вирды, то существует опасность, что не будет постоянства в его исполнении — это уже закономерность.

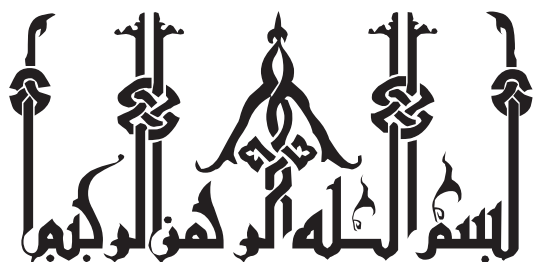
Когда человек истинно любит Всевышнего ﷻ, то начинает видеть то, что любит Аллах ﷻ, предпочитает то, что предпочитает Аллах ﷻ, отказывается от всего того, что запретил Господь.

В Хадис-уль-Кудси Всевышний Аллах ﷻ говорит: *«Если этот раб, которого Я полюбил, попросит Меня, Я обязательно дам ему то, что он попросит. Если он попросит у Меня защиты, Я защищу его. Если он попросит помощи, Я окажу ему помощь»*.

Пророк Мухаммад ﷺ, является самым любимым из всех творений Всевышнего ﷻ. Если Пророк ﷺ попросит Всевышнего, то Он обязательно выполнит его просьбу, так как никто более не любил и не боялся Аллаха ﷻ так, как Пророк ﷺ. Наша любовь к Создателю ﷻ далеко не совершенна. Поэтому, обращаясь к Пророку ﷺ, мы говорим: «Я Расуляллах! Мы обращаемся к Аллаху ﷻ через тебя». Есть также намаз-суннат, которому обучил нас сам Пророк ﷺ. Его совершают тогда, когда появилась нужда в чём-либо, после читают специальное дуа (мольбу), которому также обучил Пророк ﷺ, в котором обращаются к Всевышнему ﷻ через Пророка ﷺ.

Пусть Аллах ﷻ дарует нам помощь в исполнении обязательных предписаний Шариата и постоянства в исполнении желательных предписаний, чтобы мы оказались в числе тех, которых полюбил Всевышний ﷻ и чьи мольбы Он принимает.

Амин!

Искренность в Исламе

Дорогие братья! Мы с вами живем в то время, которое наши предки называли «Ахир заманом». И, когда спросили Пророка ﷺ, как будут чувствовать себя мусульмане того времени, он сказал: «Как червяк в уксусе», т.е. наступит такое время, когда истинному мусульманину будет очень трудно. Даже когда появится Даджал, то мусульманину придется привязывать к столбу своих жен, детей, близких, чтобы они за ним не пошли. Вот так тяжело придется человеку удерживать себя, своих детей и близких, чтобы они не следовали за ним тяжелой дорогой.

Основная причина того, что мы сбиваемся с истинного пути — потеря нашими братьями ревности, у них нет любви, они не беспокоятся о своей религии, как об имуществе и богатстве. В Коране Всевышний Аллах ﷻ говорит, что человек будет кусать руки, локти из-за того, что не следовал за Пророком ﷺ, и говорить, что горе ему, зачем нужно было врага Пророка ﷺ держать другом, ведь это он сбил его с пути.

Причина, по которой был ниспослан этот аят в том, что у Пророка ﷺ был сосед Укбат бну аби Му'аят. Однажды он позвал к себе в гости достойных людей, среди них был и Пророк, ведь Посланник Аллаха ﷺ еще до пророчества был достойнейшим человеком. Тогда

Пророк ﷺ сказал, что он не будет кушать у него, пока тот не примет Ислам. Его сосед принял Ислам. Но когда друг Укбата бну аби Му'аята, Убайю ибн Халыф услышал, что он принял Ислам, то пришел к нему и сказал: «Что я слышу? Ты с ума сошел? Это правда, что ты принял Ислам?» «Да, — говорит Укбат бну Аби Му'аят, — он один из самых уважаемых людей и отказался принять мою пищу пока я не приму Ислам». В ответ он услышал от друга, что его лицо для него — харам (т.е. никогда не увидишь моего лица), пока он при виде Пророка ﷺ не плюнет ему в лицо, не даст пощечину, не наступит ногой на голову Пророка ﷺ. При следующей встрече несчастный выполнил требования друга, но он не знал, какого друга теряет в лице Посланника Аллаха ﷺ и кого считает другом.

И в наше время, когда человек принимает Ислам, бросает пить, курить, приходит в мечеть или же простой мусульманин вступает в тарикат и становится мюридом, то он не говорит: «Хвала Аллаху!», что он встал на истинную дорогу. А считает, что он кем-то стал, что ему должны быть какие-то льготы, что люди должны уступать ему место, благодарить его, что он бросил пить, курить и встал на этот путь. Но, говоря так, он не понимает цену тому, чем одарил его Аллах ﷻ. Есть такие люди, которые посещают только пятничные намазы, и это лишь для того, чтобы при встрече с кем-то, на него косо не смотрели. Религия превращается в форму, а искренность теряется. Ведь Ислам дает человеку плоды только тогда, когда у него есть ихлас — искренность.

Когда Адам ﷺ спустился на землю, все животные начали посещать его. Одними из первых, которые по-

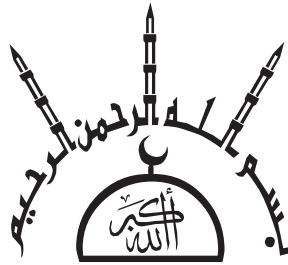
сетили его, были олени. Адам ﷺ погладил оленей, и Аллах сделал так, чтобы у оленей появился в области подмышек прекрасный запах, который в наше время очень ценится — это миск. Когда эти олени вернулись в стадо, то остальные очень удивились, почему от них так хорошо пахнет. «Потому что нас погладил Адам ﷺ», — ответили олени. Тогда остальные олени побежали к Адаму ﷺ, чтобы и их он погладил. Погладил он и этих оленей, но запах не появился. Вернувшись, они спросили первых оленей почему у них нет такого же запаха, хотя их тоже погладил. «Да потому, — ответили первые олени, — что мы ходили на Адама ﷺ смотреть, ради Всевышнего Аллаха ﷻ, а вы, ради аромата».

Мы видим, какую пользу имеем от зиярата, какие плоды будем получать от религии? Мы ничего не получим, только будем утомляться, если не будет искренности. И, как говорится о постящемся, если не сдерживаться от всего греховного, то кроме жажды и голода от своего поста он ничего не получит. И от нашей религии мы ничего не сможем получить, если не будет искренности.

Всевышний спросил пророка Мусу ﷺ: «Сделал ли ты ради Меня что-нибудь, когда-нибудь?» Муса ﷺ ответил: «О Аллах! Я совершал намаз и постился, раздавал милостыню, выделял из имущества закят, и все это ради Тебя, о Всевышний». Аллах ﷻ говорит ему: «Намаз это довод для тебя, а пост защита, милостыня будет тенью, а закят светом. Скажи, что ты ради Меня сделал?» Муса ﷺ тогда спросил у Всевышнего: «О Аллах! Что мне сделать ради Тебя?» Аллах ﷻ ответил: «Муса, люби ради Меня Моего друга и ненавидь ради Меня Моего врага!»

Вы поймите, что Ислам — это обязанность ни имама, ни кого-то другого. Это обязанность каждого мусульманина. И в Судный день спрос будет с каждого отдельно. У нас не хватает ревности к религии, ведь даже если человек не пьет, то позволяет себе ходить с пьющими. Или женщины, некоторые красиво прикрываются, а рядом порой идет очень не прилично одетая девушка.

Невозможно сейчас охватить все вопросы, но самым главным остается то, что не хватает нам ревности. Если же человек мюрид, так пусть ведет себя подобающе, если человек му'мин, то пусть любит и ненавидит то, что любит и ненавидит Аллах ﷻ.

Грех прелюбодеяния

Пророк ﷺ в одном из своих хадисов рассказывает нам о признаках Судного дня и говорит: *«Из признаков Судного дня являются: потеря знаний, утверждение невежества, распитие алкоголя и распространение прелюбодеяния»*. К великому сожалению сегодня все эти признаки мы наблюдаем в обществе.

Если говорить о знаниях, то людей, обладающих истинными божественными знаниями, единицы. Вспомним, как стремились наши предки к этим знаниям, жертвуя всем на пути их поиска. Сегодня количество обучающихся велико, но качества не хватает.

Невежество в нашем обществе приобретает особо тяжкий вид, это когда невежда выдает свое незнание за знание, просто когда человек не знает, что не знает и очень часто заблуждается сам и вводит в заблуждение остальных. Они приводят переводы аятов Корана и хадисов Пророка ﷺ, пользуются научными терминами, но в то же время очень далеки от простых и элементарных знаний Ислама.

Если же говорить об алкоголе, оно так распространено, что многие еще не могут представить себе справ-

ление свадьбы детей, или радость рождения ребенка без употребления алкоголя.

Что касается прелюбодеяния, то совершение этого тяжкого греха стало для многих обычным явлением и нормой жизни. Сегодня количество заведений предлагающих интимные услуги стремительно растет. Возникает вопрос, почему их так много и почему выгодно их открывать. Ответ прост — есть спрос на эти услуги.

Увы, молодежь не соблюдает принципов Ислама, среди них немало таких, которые посещают пятничные молитвы, соблюдают ритуалы Ислама, а, выйдя на улицу и попадая в круговорот жизни, становятся отъявленными грешниками. Это нездоровое явление. И подобный человек является врагом Аллаха ﷻ. Ведь молодой человек должен беспокоиться о своей молодости, т.к. если он не позаботится о своей душе в молодости, не очистится от скверны, то в Судный день вряд ли попадет в Рай и избежит наказания Всевышнего Аллаха ﷻ.

У Пророка ﷺ есть хадис в котором говорится, что тот, кто сбережет свою молодость, войдет в Рай. Молодому человеку в это смутное время достаточно соблюдать столпы Ислама, избегать тяжких грехов, и ему гарантирован Рай. Что же нам еще нужно? Сегодня мы очень часто осуждаем рост числа саун, все мы хотим бороться с этим, но ведь борьбу с этим нужно начинать с самих себя.

Не все из нас осмысливают проповеди, прислушиваются велению совершать добро и отказу от плохого, мало кто из нас способен передать то, что он услышал здесь, но если же вы запомните смысл хотя бы одного аята или хадиса, это было бы великим успехом, но таких среди нас, к сожалению, очень мало. Это говорит о том, что мы превратили нашу религию в традицию,

довольствуемся только тем, что посещаем пятничную и праздничные молитвы и совершаем другие обряды, а во всем остальном отделяем нашу религию от своей жизни, подобно тому, как государство отделило религию от себя. Когда вопрос касается нашего имущества, то мы отходим от принципов ислама в этом, когда возникают проблемы, в семье мы выбираем иной путь и т.д. Ведь религия это не только обряды, но и весь образ жизни, покорность Всевышнему ﷻ во всем. Слово «муслим» — означает покорный (Аллаху ﷻ). Ты говоришь, о Аллах ﷻ, Ты меня сотворил, Ты создал для меня все, я Твой раб, я Тебе повинуюсь.

Пророк ﷺ сказал: *«Не совершит грешник прелюбодеяния, будучи уверовавшим».*

Потому что человек, совершая тяжкие грехи, привывает к ним, совершает их всё больше и больше, что приводит к постепенному лишению веры, и делает его мунафигом, то есть лицемером, обреченным на вечное пребывание в Аду. От тяжких грехов следует отдаляться принципиальным образом, отдаляясь не только от самого греха, но и от всего того, что приближает к этим грехам, остерегаясь людей совершающих подобное.

Кроме всего сказанного, грешник рискует потерять вознаграждение за свои благие деяния. От Абу Зарра ﷺ передают, что Пророк ﷺ сказал: *«Священник из сыновей Ираиля (иудей) провел в своем монастыре шестьдесят лет в служении Господу. Пошли дожди, позеленела земля, вышел священник из монастыря и сказал: «Если я выйду из монастыря и прославлю Аллаха, будет лучше», и вышел, взяв с собой две лепешки. Выйдя из монастыря, священник встретил женщину, стали они общаться друг с другом до тех пор, пока монах не*

совершил прелюбодеяние с ней. После этого священник упал в обморок, затем он подошел к берегу озера, чтобы искупаться, и вдруг появился голодный нищий, которому священник отдал свои лепешки, после чего священник внезапно умер. И когда взвешивали его шестидесятилетние служения с этим прелюбодеянием, грех за прелюбодеяние оказался тяжелее. Тогда к благим поступкам прибавили те две лепешки, и они перевесили грехи и он был прощен» (привел Ибн Хиббан). Прелюбодеяние превысило его шестидесятилетнее богослужение, и если бы не те две лепешки, которых он успел отдать нищему, то он бы попал в Ад.

Так же как благие поступки служат искуплением совершенных прежде грехов, так и грехи разрушают наши добрые деяния, какими бы искренними они не были, а это страшное банкротство.

Грех прелюбодеяния различается в своей тяжести. Тяжесть этого греха увеличивается в десять раз, когда его совершают с супругой соседа, или когда совершают прелюбодеяние в пожилом возрасте. В хадисе сказано: *«Аллах не обратит своего взора в Судный день к трем, и не очистит их, и будут сурово наказаны они. Это пожилой прелюбодей, лживый правитель и горделивый бедняк».*

В Судный день прелюбодеи будут отмечены особыми признаками и мерзким невыносимым запахом, который исходит от их половых органов. В хадисе Пророка ﷺ сказано, что лица прелюбодеев будут гореть Пламенем Ада.

А когда грешник отходит от грехов, прибегает к раскаянию, то Аллах ﷻ прощает своему рабу грехи его и возвышает его степень.

Ибн 'Умар ﷺ сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ рассказал нам хадис, если бы я только слышал его один или два раза (и так он досчитал до семи), но я слышал его больше этого, я слышал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Был человек по имени Кифл, из сыновей Ибраила (иудей) который не остерегался совершения грехов, и как-то к нему пришла женщина, и он дал ей 60 динаров, чтобы овладеть ею, и когда он приблизился к ней, то она содрогнулась и заплакала. Он спросил: «Почему ты плачешь?» Она сказала, что никогда этого раньше не делала, пошла на это только из бедности. Тогда он сказал: «Ты устрашилась Аллаха, а я более достоин бояться Всевышнего, иди и оставь себе то, что я дал тебе и, клянусь Аллахом, я больше никогда не буду слушаться Аллаха».* И он скончался, и в ту же ночь на его воротах появилась такая запись: *«Поистине Аллах простил Кифля»* и люди из его народа удивились этому».

Ибн 'Умар ﷺ также сказал: «Я слышал как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Небольшая группа людей из тех, кто были до вас, вышла в путь, и шли до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере и когда они вошли в нее, то с горы сорвался огромный камень и закрыл им выход оттуда. И они сказали: «Поистине от этого камня нас может спасти только обращение к Аллаху с мольбой о том, что он избавил нас от него за наши благие дела».* И каждый из них стал перечислять свои благие дела и просить у Аллаха ради поступка, совершенным ими ради Него же, дать им выйти из этой пещеры. Один из них сказал: *«О Аллах! Поистине была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше кого-либо из людей 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 распоряжаться собой и согласилась на это, когда же я получил возможность овладеть ею, то она сказала: «Побойся Аллаха и не делай этого иначе как по праву». И я избежал этого греха и покинул ее, несмотря на то, что любил ее больше всех, оставив у нее то золото. О Аллах! Если я сделал это стремясь к лицу Твоему, то избавь нас от этого положения. И скала сдвинулась, дав им возможность выйти из пещеры».

Пророк ﷺ сказал: *«О юноши курайшиты, берегите ваши органы (половые) и не прелюбодействуйте. Поистине, кто убережет свои органы, наградой ему будет Рай».* В другом хадисе Пророк ﷺ, повторив то же самое, в конце сказал: *«Поистине тот, кто убережет свою молодость, войдет в Рай».*

Да убережет Всевышний ﷻ нас всех от грехов и поможет покаяться от ранее совершенных.

Амин.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

О запретах в Исламе

Ислам ничего не запрещает ради запрета, и все, что Всевышний ﷻ запрещает, Он запрещает во благо человека. Например, почему Всевышний ﷻ запрещает нам употреблять спиртное? Ведь самое ценное, что дал нам Всевышний ﷻ — это разум, а спиртное затуманивает разум человека и ему бывает трудно контролировать себя. В Коране сказано (смысл):

**«Поистине, я создал человека как самое прекрасное из существ, наделил его разумом, красивой внешностью»
(сура «Ат-тин», аят 4)**

И если он будет поклоняться и не будет следовать своим страстям, то будет обладать высшей ступенью, сравнимую с ангелами. Но если он последует своим страстям и ослушается повелений Всевышнего ﷻ, то окажется ниже ступени животного.

Поэтому Аллах ﷻ призывает контролировать свой разум, не вредить друг другу, потому что именно в бесконтрольном состоянии человек способен на все. Для примера можно привести историю одного человека по имени Барсиса. Он был очень богобоязненным челове-

ком и у него было много последователей. Однажды к нему пришел сатана в облике старца. Гостил у него три дня, ночами не спал, днем не ел, т.е. создавал видимость того, что он совершает богослужение. Тогда удивленный Барсиса спросил его, как же он может столько времени непрерывно совершать поклонение (ибадат).

И тогда сатана ответил: «Я тоже, совершил один грех, и из-за сожаления об этом сон мой пропал». Тогда Барсиса сказал, что также желает поклоняться Богу, как и он. Тогда сатана предложил ему убить человека, чтобы потом оставшуюся жизнь поклонятся непрерывно. На это Барсиса ответил, отказом, поскольку убийство это самый тяжкий грех.

Тогда он предложил ему совершить прелюбодеяние, и тут Барсиса воспротивился. Тогда сатана предложил ему выпить спиртное, успокаивая его тем, что от него никому вреда не будет, что это будет только между ним и Всевышним ﷻ. Посчитав это небольшим грехом, Барсиса согласился и выпил вино.

Разум его затуманился, страсти возобладали над ним и в таком состоянии он совершил прелюбодеяние. В этот момент пришел муж этой женщины, и в схватке с ним Барсиса убил его.

В конце концов, его поймали и суд приговорил его к смерти. Его привели на площадь и подвели к виселице и ему надели петлю на шею. И в этот момент туда пришел сатана и сказал Барсису: «Хочешь я тебя спасу?» Он обрадовался и воскликнул: «Конечно хочу».

Сатана повелел ему поклониться, и сделать поклон. В надежде на спасение Барсиса склонил голову перед сатаной и в тот же миг палач убрал опору на которой он стоял. И он полностью отошел от Ислама и умер в неверии. Не-

ненависть к сынам Адама так велика у проклятого дьявола, что он не успокаивается, пока не толкнет человека в Ад.

К этим и другим последствиям приводит затуманивание разума. Всевышний ﷻ сказал (смысл):

«Вы не приближайтесь к прелюбодеянию, поистине, это самый мерзкий грех и плохой путь» (сура «аль-Исраъ», аят 32)

Это деяние вызывает гнев Всевышнего Аллаха ﷻ и тот, кто следует этому пути, совершает большой грех.

Всевышний Аллах ﷻ объяснил нам, какие муки ожидают прелюбодеёв на Том свете и помимо этого повелел жестоко их наказывать. Почему же Всевышний ﷻ предписывает столь суровое наказание, разве он не любит нас? Как раз наоборот, он любит нас и хочет уберечь от таких пороков, потому что такой грех, как прелюбодеяние, несет угрозу не только одному человеку, но и всему обществу в целом. Если заглянуть на статистику больных СПИДом и различными венерическими заболеваниями, то цифры шокируют.

Еще в те времена Пророк Мухаммад ﷺ нас предупреждал, что когда среди людей начнет распространяться такой порок, как прелюбодеяние, тогда появятся неизлечимые болезни, о которых не знали наши предки.

Помимо этого, в обществе увеличивается число незаконнорожденных и беспризорных детей. Когда люди вступают в интимную связь без никяха (брака), в этом им содействует сатана.

И ребенок, появившийся на свет от подобной связи, может совершить любое преступление. В шариатских

книгах написано, что смута, распри, войны, все это в обществе начинается от детей, родившихся незаконно. Разве этого не достаточно, чтобы понять, что прелюбодеяние — это очень мерзкое и недостойное деяние.

Когда человек совершает прелюбодеяние, то иман (вера) покидает этого человека. Когда человек совершает подобные грехи постоянно, он привыкает к ним и становится мунафиком (лицемером).

Посланник Аллаха ﷺ говорил, что когда в его умме (общине) начнет распространяться такой грех, как прелюбодеяние, Всевышний ﷻ ниспошлет на них общую беду.

В Коране говорится, что такие беды Всевышний ﷻ ниспослал на народ Самуд, на общину пророка Лутта عليه السلام, на народы Содомы и Гоморры, которые были погублены огненным дождем и землетрясением.

Мы все свидетели, какие беды обрушились на жителей Юго-восточной Азии из-за разврата, который был там распространен.

Всевышний ﷻ также запрещает нам ростовщичество.

Всевышний ﷻ в Коране говорит (смысл):

**«Я разрешил вам торговлю, но запретил ростовщичество»
(Сура «аль-Бакара», аят 275)**

Когда человек берет или отдает деньги под проценты, такое деяние наносит ему большой вред.

Расточительство тоже запрещено в Исламе.

В Шариате во всем есть мудрость, даже элементарно взять хотя бы то, что мы едим.

В Коране говорится (смысл):

**«Вы ешьте, пейте, но не
расточительствуйте. Всевышний не любит
тех, кто расточительствует»
(Сура «аль-А'раф», аят 31)**

В хадисе сказано, что самая противная для Аллаха емкость — это сытый желудок (чересчур наевшийся человек).

Медициной доказано, что большинство болезней желудочно-кишечного тракта, онкологические заболевания, диабет, давление — все это исходит от неправильного питания.

Из всего этого мы должны понять, что просто так Аллах нам ничего не запрещает. Ислам — нравственная религия, она всегда призывает любить ближнего своего и не желать ему того, чего не желаешь себе. Если мы будем соблюдать эти принципы, то такого положения в обществе не будет.

Дай Аллах нам силы следовать за Его повелениями, за хадисами Пророка Мухаммада ﷺ, за нашими имамами, алимами, шейхами.

Амин!

Спасает или
дурманит? -
Табак во время
депрессии

К сожалению, на сегодняшний день курение распространено повсюду, и не только среди пожилых, но и среди молодёжи и даже женщин. Некоторые считают, что курение является нормой жизни. Есть люди, которые не считают это грехом, тешат себя тем, что курение это просто нежелательный поступок. Но есть только одна истина: курение — это грех, и оно запрещено Исламом! И нет в этом никакого сомнения, если соблюдать шариатские нормы.

Шариат основывается на Священном Коране, сунне Пророка ﷺ, единогласии учёных Ислама (иджма) и аналогии (кияс). То, что запрещено прямым текстом Священного Корана, запрещено. То, о чем в Священном Коране впрямую не упомянуто, упоминается в хадисах Пророка ﷺ и запрещено сунной. То, о чем не говорится прямым текстом ни в Священном Коране, ни в хадисах Пророка ﷺ, но есть единое мнение большинства учёных уммы (мусульманская община), то в этом случае вступает в силу единогласие учёных — иджма. Также бывает запрет по аналогии. Например, в Священном Коране не упомянут весь перечень алкогольных напитков, в Коране упоминается «хамр», то есть, «вино», запрещённое из-за своих свойств, а также и все остальные спиртные

напитки, как бы они не назывались, будь то пиво, шампанское, виски и тому подобное.

Что же касается курения, то учёные неоднократно проводили симпозиумы, конференции ещё 100 лет назад, на которых обсуждалась эта проблема, обострившаяся особенно в последнее время и требующее современного подхода и решения. Неоднократно выводилось заключение по поводу того, что курение является грехом. Последняя подобная конференция состоялась в городе Джидда, на которой было вынесено единогласное решение, что курение — грех.

Среди учёных, ещё сто лет назад утверждавших, что курение — грех, был известный учёный того времени мухаддис ас-Сайид Мухаммад бин Джафар аль-Катани. В своей книге он доказывает, что курение является грехом. Также имам, который был муфтием Сирии, выносивший фетвы по всем четырём мазхабам (религиозно-правовые школы), дал заключение, что курение запрещено всеми мазхабами.

Основная причина запрета курения — это колоссальный ущерб наносимый им здоровью человека. Если наши предки знали только частично об этом вреде, то современная наука раскрыла то, что было до сих пор неизвестно. Вред от табака начинается уже с момента посева, сбора, сушки, производства — весь процесс связан с вредом. Действительно, даже сами работники производства, испытывая вредоносное воздействие табака, не скрывают этого. Молодому человеку кажется, что он не страдает от табака, но, в конце концов, в один несчастный час он обнаружит рак, поражение лёгких и много других болезней, которые появляются именно из-за курения.

Пророк Мухаммад ﷺ обладал чудесным даром, в несколько слов вкладывать огромный смысл, и из хадиса: *«Мусульманину запрещается причинять какой-либо вред самому себе или кому бы то ни было»*, ясно, что курение — грех.

Человеческий опыт доказывает, что от курения человек не получает ничего, кроме вреда, причем не только для своего организма, но и для людей, которые постоянно контактируют с ним, находятся рядом. Таким образом, для верующих и богобоязненных достаточно одного хадиса Пророка ﷺ, чтобы отказаться от курения.

Но помимо вреда есть и другая причина, на которой основываются учёные Ислама — способность табака одурманивать разум. Зачастую, курильщики прибегают к табаку в момент депрессии, когда нервничают, беспокоятся, так как табак — дурман. Табак запрещён Шариатом, как алкоголь, наркотики, поскольку все, что затуманивает разум, является запрещённым. Умму Салима ؓ сказала, что Пророк ﷺ запретил всё, что опьяняет и одурманивает, будь то трава, жидкость — в любом виде и качестве. Но для проведения различных операций и лечебных процедур использование наркотов, Шариат не запрещает.

Ещё одна не менее важная причина — мерзкий запах, который исходит от курильщика. Наша религия и сунна Пророка ﷺ призывает к тому, чтобы от нас исходил приятный запах. Пророк ﷺ из мирского любил именно благовония. Также он, указывая на чеснок и лук, сказал: *«Тот, кто употребит их, пусть не приближается к нашему собранию (маджлису)»*, потому что от них исходит неприятный запах. А что же тогда говорить о мерзком запахе курильщика?

Растение табак, мерзкое по составу, само по себе запрещено, так как Ислам запрещает всё мерзкое и нечистое. В Священном Коране говорится (смысл):

**«Вы ешьте благое (чистое, дозволенное) из того, что Я вам даровал»
(сура «аль-Бакара», аят 57)**

Таким образом, нам предписано только благое и чистое, что соответствует основе человека — чистоте.

Ещё одна значимая причина — расточительство, ибо расточительны люди, которые тратят средства неоправданно — в Исламе это запрещено. В Священном Коране говорится (смысл):

**«Воистину расточительные — братья сатаны»
(сура «аль-Исра», аят 27)**

К примеру, человек из собственного имущества каждый день сжигает, скажем, 100 рублей. Шариат налагает на этого человека арест, так как это — признак сумасшествия, душевной болезни. Что же касается курильщиков, то они ежедневно платят за вред собственному организму. Если сосчитать все деньги, которые человек тратит на покупку сигарет, то это колоссальный ущерб имуществу, за который он непременно ответит перед Аллахом ﷻ. Вместо того, чтобы передать эти средства бедным, неимущим братьям-мусульманам, содержать семью, помогать родственникам, он тратится на табак. В хадисе Пророка ﷺ сказано: *«В Судный день не сдвинутся ноги раба, пока его не спросят, каким путём он заработал имущество, богатство и куда их израсходовал».*

Пусть тот, кто приобретает и употребляет запретное, представит, что за каждую копейку, которую он израсходовал на покупку табака, непременно придётся ответить, и не перед женой, братом, или родителями, ни перед начальником, а перед Всевышним ﷻ. Разве этого не достаточно, чтобы отказаться от такого гнусного греха, как курение?!

Дорогие братья, давайте же бороться с этой вредной привычкой и постараемся уберечь от неё наших близких, родных, друзей, и предпочтём здоровье, а не болезни. Ведь наша религия Ислам призывает ко всему, что приносит только пользу. Хвала Аллаху ﷻ, у нас есть пророческая медицина, переданная Пророком ﷺ, где он рассказывает, как лечить больные органы, как беречь здоровье, рекомендует кровопускание — всё для того, чтобы сохранить здоровье. Давайте же, наконец, признаем, что курение — враг нашему здоровью.

Да убережёт нас Всевышний ﷻ от всего, что причиняет вред нам и нашим близким, и дарует только то, что принесёт пользу в обоих мирах!

Амин!

Тактичное
отношение и
вежливость в
обращении

Во всех вопросах призыва к Исламу и поклонению Единому Аллаху ﷻ в поступках и речи всегда должна присутствовать деликатность. Безусловно, Пророк Мухаммад ﷺ является и здесь эталонным, а после него — сподвижники, табиуны — лучшие представители уммы.

Яркий пример деликатности показали внуки Пророка ﷺ Хасан и Хусейн. Однажды в детстве они увидели пожилого человека, который совершал омовение неопрятно и как-то неуклюже. Будучи благовоспитанными, они не могли сказать что-то вроде «вы ужасно совершаете омовение» или «вы совершаете омовение не так, как положено», а нашли красивый и разумный выход. Подойдя к этому человеку, мальчики сказали: «Мы спорим, кто из нас лучше совершает омовение». Далее Хасан добавил: «Я говорю, что я совершаю его так, как совершал Посланник Аллаха ﷺ, а Хусейн говорит, что это он так совершает. Мы хотели бы, чтобы вы посмотрели, как мы это делаем и сказали, кто лучше». И Хасан начал совершать омовение так же тщательно и аккуратно, как Пророк ﷺ. Затем Хусейн сделал то же самое не хуже Хасана. После омовения они спросили: «Кто из нас лучше?». У старца от удивления открылся рот и он воскликнул:

«Клянусь Аллахом, я не умею совершать омовение так, как вы!», после чего обучился этому.

Следующий пример из жизни Посланника Аллаха ﷺ. При жизни Пророка ﷺ арабы были диким народом, и когда он однажды сидел в мечети со сподвижниками, забежал неожиданно некий бедуин, и начал мочиться в углу. Увидев это, сподвижники вздрогнули и вскочили со своих мест, чтобы остановить и наказать его, но Пророк ﷺ остановил их, сказав: «Пусть закончит!». Когда бедуин справил нужду, его привели к Пророку ﷺ, и тот объяснил, что такое мечеть, и что не подобает в ней совершать подобные вещи. Осознав ошибку и поражённый поведением Пророка ﷺ, бедуин принял Ислам.

Однажды, когда ещё не был предписан азан, сподвижники Пророка ﷺ Умар ибн Хаттаб и Зейд ибн Сабит (да будет доволен ими Аллах), услышали во сне звук азана, после чего рассказали об этом Пророку ﷺ. Пророк ﷺ ответил: «Воистину, это сон истинный», и добавил: «Но, однако, у Биляла более протяжённый и высокий голос, поручите ему произносить азан». Пророк ﷺ тем самым проявил деликатность, опасаясь кого-либо обидеть, ведь, может быть, Зейд ибн Сабит ﷺ сам хотел произносить азан.

Лучшие представители уммы умели найти время, место и подходящий случай для произнесения нужных слов, чтобы коренным образом помочь человеку встать на истинный путь, отдалиться от совершения грехов. По соседству с имамом Абу Ханифой жил юноша, увлекавшийся алкоголем, который по ночам в пьяном состоянии слагал песни. Каждый раз, когда Абу Ханифа вставал на утренний намаз, поведение юноши доставляло ему неудобства, но, тем не менее, Абу Ханифа дожидался подхо-

дящего случая, чтобы достичь цели — наставить юношу на путь Аллаха ﷻ.

Однажды, встав как всегда утром на намаз, он не услышал привычного пьяного пения. Тогда имам заинтересовался, что произошло с соседом, ему сообщили, что юношу посадили в тюрьму, так как во времена халифата за пьянство наказывали. Абу Ханифа тут же поспешил в тюрьму и попросил отпустить юношу.

Надо еще сказать, что пьяный сосед в песнях осуждал за собственное пьянство кого угодно, но только не себя.

Итак, Абу Ханифа вывел его из заключения, посадил на лошадь, и пока они добирались до дома, не проронил ни слова. Добравшись, имам спросил: «И теперь дали тебе пропасть? Сейчас мы тебя погубили?». От стыда опустив голову и осознав, насколько заботлив его сосед, юноша поклялся Аллахом ﷻ, что больше никогда не возьмет в рот спиртного.

Таким образом, найдя подходящий случай и деликатные слова, Абу Ханифа заставил человека одуматься.

К сожалению, среди наших близких есть такие, которые употребляют алкоголь. И хотя эти люди обладают благородными, добрыми, прекрасными чертами характера, они их просто не проявляют и постепенно деградируют. Именно поэтому необходимо использовать то же оружие — умение дожидаться подходящего момента, чтобы сказать нужные слова — этого будет достаточно, чтобы достичь высокой цели перед Всевышним ﷻ, то есть, направить ближнего на праведный путь.

Вот еще несколько примеров из жизни Пророка ﷺ. Когда сподвижников становилось больше, многобожники применяли разные способы, чтобы унижить мусульман и доставить им неприятности. Видя, что

сподвижники Пророка ﷺ крепко стоят на пути Аллаха ﷻ и готовы пройти через любые трудности, они решили прибегнуть к другому средству. Один из уважаемых мекканских многобожников по имени Абуль Валид подошёл к Пророку ﷺ и сказал: «О, Мухаммад, я хочу кое-что предложить тебе, выслушаешь ли ты меня?». Пророк ﷺ ответил: «Хорошо, Абуль Валид, я тебя слушаю». Тогда многобожник предложил: «О, Мухаммад, если ты своим призывом преследуешь цель обрести богатство, то мы соберём его для тебя, и ты станешь самым богатым. Если хочешь власти, мы дадим власть, будешь нашим предводителем, и без тебя не будет принято ни одного решения! Если ты болен, и тебя посещают видения, причиняющие страдания, то мы найдём самого лучшего лекаря, который вылечит тебя!». Пророк ﷺ, выслушав внимательно, спросил: «Ты закончил?», после чего сказал: «Теперь ты послушай меня...» и начал читать суру «Ха-мим». Текст суры поверг Абдуль Валида в такой страх, что, не выдержав, он попросил Пророка ﷺ остановиться. Аяты поразили Абдуль Валида, ведь он прекрасно знал, что такие слоги никогда не применялись арабами, это было что-то неслыханное.

Когда скончались близкие Пророка Мухаммада ﷺ — супруга Хадиджа и дядя Абу Талиб, гонения на него усилились. Тогда, в надежде, что его призыв примут и другие, Мухаммад ﷺ направился в Таиф. Но жители Таифа дали ещё больший отпор, натравив и детей, и обезумевших взрослых на Пророка ﷺ. Его забрасывали камнями, но вольноотпущенник Пророка ﷺ защищал его собой и получил ранение в голову. Ноги Пророка ﷺ были окровавлены. В таком угнетённом состоянии они укрылись под тенью виноградника. Ви-

ноградник принадлежал двум арабам, у которых был слуга-христианин. Увидев Пророка ﷺ и его сподвижника, арабы пожалели их и отправили слугу Аддаса передать пострадавшим гроздь винограда.

Подойдя к Посланнику Аллаха ﷺ, Аддас положил виноград перед ним и дал понять, чтобы он отведал винограда. Тогда Пророк ﷺ, взяв виноград и произнеся «Басмалу», поднес ягоды ко рту. Аддас удивился: «Я не слышал, чтобы арабы говорили подобные слова!». Тогда Пророк ﷺ спросил: «Как тебя зовут?», тот ответил. Далее Пророк ﷺ снова спросил: «Откуда ты, о, Аддас?», тот ответил, что из Нинава, а это город, в котором жил пророк Юнус عليه السلام, и Пророк ﷺ сказал: «Ты из города праведника, пророка Юнуса ибн Мута». Услышав эти слова, Аддас с удивлением спросил: «Откуда ты знаешь, кто тебе сказал, что он был пророком?». Тогда Пророк ﷺ ответил: «Это мой брат, он был Пророком и я — Пророк». Аддас, не в силах сдерживать чувства, бросился к Пророку ﷺ и стал целовать его голову, руки и ноги.

Следует обратить внимание на то, как Пророк ﷺ говорил с Аддасом, после чего тот принял Ислам. Первое, с чего начал Пророк ﷺ — произнесение «Басмалы», так как во всех делах верующие должны руководствоваться именем Аллаха عليه, ибо поистине это содействует успеху. Далее Пророк ﷺ спросил не менее важную вещь — имя. Кто-то может подумать, что можно было обойтись и без имени, но Пророк ﷺ знал, что имя — это мощное оружие. Если обратиться к человеку по имени, то можно заметить, как это меняет его отношение к обратившемуся. Далее он спросил, откуда Аддас родом, и, услышав ответ, Посланник Аллаха ﷺ назвал не только имя пророка Юнуса, но и имя

его отца. А когда Аддас спросил, откуда ему это известно, Пророк ﷺ не стал отвечать: «Я — Пророк, и он — Пророк», но использовал более тёплые слова: «Он мой брат, он был пророком...», и только затем добавил: «... и я — Пророк».

Когда собиралась компания из трёх человек, Пророк ﷺ запрещал, чтобы двое вели диалог, а третьему не уделяли внимания. Также он требовал, чтобы в такой компании непременно говорили на языке, который все понимают.

Двое мусульман-арабов, владеющих английским, разговаривали между собой по-арабски, но когда к ним подходила англичанка, тут же переходили на английский. Пораженная их поведением, она, наконец спросила: «Почему, когда я вхожу, вы начинаете говорить на моем родном языке, хотя вы в совершенстве владеете своим арабским?», и тогда они ответили: «Ислам запрещает небрежное отношение к людям — это этикет (адаб)». Впечатленная учением Пророка ﷺ, женщина сказала: «Если это так, то ваш Пророк ﷺ был высоко цивилизованным человеком», и спустя некоторое время, приняла Ислам.

Следующий рассказ послужит для всех примером того, как нужно очищать свой язык, речь и учиться говорить красиво, чтобы приятно было слушать. Для этого необходимо начинать с самых простых вещей. Однажды один из табиунов шёл по улице со своим сыном, перед ними остановилась собака, и сын сказал: «Проходи, пёс, сын пса». Услышав это, отец отругал сына и сказал, чтобы тот больше не говорил таких слов. Сын спрашивает: «А разве это не собака, и рождена не собакой? Разве это не так?». Тогда отец ответил: «Ты это сказал, чтобы унижить животное».

Пусть Аллах ﷻ поможет нам очистить языки, слова,
мысли от всего дурного и заполнит их светом Ислама,
и дарует Свое довольствие в обоих мирах!

Амин!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Все предстанем
пред Великим судом

Очень важный и действенный способ, удерживающий человека от грехов — это размышление о Судном дне. В каждом намазе мы говорим: **«Владыка Судного дня» (сура «аль-Фатиха», аят 4)**, но редко вспоминаем о том, что будет происходить в этот день, а ведь в Коране очень много говорится об этом, часто повторяются рассказы о тяготах и продолжительности этого дня. Мы должны серьезно относиться к словам Всевышнего ﷻ. День, который будет длиться 50 тыс. лет, а один год перед Аллахом ﷻ равен полутора тысячам нашим годам. От длительности этого дня людям покажется, что они будто и не жили в этом мире, или жили совсем недолго.

Он начнется с того момента, как Аллах ﷻ повелит всем кто жил на земле воскреснуть. И после того, как ангел Исрафил протрубит в Рог, все воскреснут и встанут из могил, покрытые пылью, отряхиваясь в ужасе и устремив взгляд в сторону этого звука. Воскреснут не только люди, но и животные, потому что это день возмещения всех прав. Даже если пострадала безрогая овца от рогатой, то и ей будет возмещен ущерб. Естественно, любое животное, которое нанесло телесную

боль другому, не понесет наказание, но пострадавшее животное Аллах ﷻ оставит довольным. Потом все животные обратятся в землю, а люди, которые погрязли в грехах, будут очень им завидовать. В Коране повторяются слова этих грешников (смысл):

**«О, лучше мы были бы землею»
(сура «ан-Набаъ», аят 40)**

Мы много об этом читали, но надо еще и помнить. Всевышний ﷻ говорит (смысл):

**«И проповедуй им Кораном, ибо
напоминание приносит пользу верующим»
(сура «аз-Зарият», аят 55)**

В этот день рассыпятся звезды, разверзнутся небеса, луна и солнце будут настолько близки, что у людей будут вскипать мозги, при этом люди будут голыми и никому не будет дела до наготы друг друга. Как-то Пророк ﷺ, рассказывая о Судном дне, говорил, что все воскреснувшие будут обнаженные, босые и необрезанные, то есть, в том виде, в котором их создал Всевышний ﷻ. Аиша удивилась: «Неужели все будут голыми?». Пророк, улыбнувшись, сказал: *«Никому до этой наготы не будет дела из-за ужаса, который охватит всех»*. Мудрость в том, что ничего в этот день от Аллаха ﷻ и от других людей не удастся скрыть. Все, что люди скрывали в этой жизни — грехи, мерзости, все будет раскрыто в этот день, если только Всевышний Сам этого не скроет.

В этот день Аллах ﷻ будет разгневан так, как никогда. В Судный день Его гнев будет особенно сильным, потому

что униженные, оскорбленные, невинно убитые, притесненные, покалеченные будут жаждать справедливости, ждуть от Всевышнего ﷻ расплаты с обидчиками. Даже могильные муки покажутся чем-то незначительным по сравнению с тем, что они увидят в Судный день. А увидят и услышат они рев и вопль Ада. Ад создан таким образом, что все время разгорался, пока не обрел невероятную по величине температуру и не начал издавать некое подобие вопля, рев, от которого все приходят в ужас. В Судный день Ад приведут за 70 тыс веревок, и за каждую веревку будут держаться 70 тыс ангелов. И когда люди, ангелы и джинны услышат рев Ада, они, включая и пророков (да будет над ними благословение Аллаха ﷻ и его приветствие), упадут на колени, и ни одного человека не будут заботить проблемы других людей. В Коране говорится, что каждый человек будет убегать и от брата, и от матери, и от отца.

Разве мысли об этом дне не способны изменить нас к лучшему? Поэтому мы должны помнить и знать, что этот день наступит очень скоро.

Аиша рассказывает, что однажды Пророк ﷺ положил ей на колени голову и задремал, а она, вспоминая ужасы Судного дня, начала плакать и слезы капали на лицо Пророка ﷺ, от чего он проснулся и спросил: «Почему ты плачешь?», она сказала: «Я вспомнила ужасы Судного дня, о которых нам сообщил Всевышний в Коране. Будут ли родственники вспоминать друг о друге в этот день?». Пророк ﷺ сказал: *«В трех местах никто никого не будет вспоминать: когда будут вручать свитки и книги, в которых записаны наши деяния; когда будут устанавливать весы и взвешивать все деяния; когда люди будут проходить через мост Сифат»*. Человек будет идти по нему столь же быстро и успешно, насколько он придер-

живался того пути, который указал Аллах ﷻ. Если человек отклонялся от пути, то и на мосту его будет качать то вправо, то влево, он будет барахтаться, скользить и падать, и если милость Аллаха ﷻ не настигнет, то упадет в пропасть Ада. Люди же, которые старались искать во всем благоволение Аллаха, думали и готовились к этому дню, пролетят через него подобно молнии и окажутся в Раю.

В этот день будет решаться дальнейший исход человека — кто-то попадет Рай, а кто-то — в Ад. Тот человек, в сердце которого было хотя бы немного веры, естественно, не будет пребывать в Аду вечно. Пророк ﷺ часто рассказывал о том, что произойдет в этот день. О первых людях, над которыми будет проведен суд. Это три человека: первый пал в битве ради Всевышнего ﷻ; второй изучил знания; и третьему Аллах ﷻ даровал блага этого мира. И когда приведут первого, Аллах напомнит обо всех милостях и спросит, за что он погиб, а тот ответит: «Я погиб ради Тебя, я пролил кровь ради Тебя». Всевышний ﷻ скажет: «Нет, ты пролил кровь ради того, чтобы сказали о тебе: какой храбрец, и о тебе это сказали». Его потащат лицом вниз в Ад. Всевышний ﷻ спросит другого: «Для чего ты изучил знания, ради чего ты их распространял?», он ответит: «Я изучил их и обучал других ради Тебя». Аллах ﷻ скажет: «Ты лжешь, ты делал все это лишь для того, чтобы о тебе сказали: какой великий ученый, ты это делал ради славы!», после чего его также повернут лицом вниз и потащат в ад. Также поступят и с третьим человеком, которому Аллах ﷻ даровал милости, блага, и который утверждал, что тратил их на пути Аллаха ﷻ, помогая бедным и нуждающимся, хотя хотел только прославиться. Его также головой вниз потащат в Ад.

В этот день все поступки обретут свой истинный вид. Дай Аллах ﷻ нам всем искренности в том, что мы делаем!

Первое, за что человек понесет отчет в Судный день, это — молитва, и если намаз исполнялся вовремя, полноценно, смиренно, то за все остальные поступки будет очень мягкий, легкий отчет. В Судный день люди будут спрошены и о закяте, и все, что не выплачивалось и откладывалось, копилось, в Судный день повиснет оковами на шее и этот человек также окажется в аду. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Воистину, Всевышний обязал богатых, определил в их имуществе размер, который необходим и достаточен для бедных. Если же бедняки испытывают трудности, голод и так далее, то это потому, что богатые не выплачивают закят. Аллах осудит их и накажет мучительным наказанием»*. В Судный день очень многие будут опозорены, в том числе те, кто занимался ростовщичеством и брал проценты (риба). В Коране говорится (смысл):

«Те, которые пожирают риб, восстанут из могил (в Судный день), как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением» (сура «аль-Бакара», аят 275)

то есть, пьяные, а когда джин касается человека, то он теряет человеческое естество, в таком образе и будет воскрешен человек, который давал деньги в «рост», в долг под проценты.

В Судный день будут опозорены гордые. Всевышний ﷻ воскресит их в виде муравьев, ничтожных насекомых, которых все будут топтать. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не*

войдет в рай тот, в сердце которого есть гордость даже размером зёрнышка горчицы».

Также будут опозорены те, кто поступали вероломно, незаконно присваивали чужое, будь то чиновники или другие, которым было вверено чье-либо имущество.

В одной главе перечислить весь ужас, все наказания за грехи, которые люди совершают, невозможно, но важно иногда вспоминать об этом, так как, в Коране об этом много написано для того, чтобы мы читали, вспоминали и извлекали для себя уроки.

Дай нам Всевышний ﷻ всем оказаться в числе тех, которые останутся в стороне от тягот Судного дня! Среди спасенных будут люди, о которых Аллах ﷻ сказал (смысл):

**«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в уверенности от наказания Судного дня, и наставленными на путь истины»
(сура «аль-Ан'ам», аят 82)**

Амин.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Некоторые
особенности
проявления
благодарности
Всевышнему سُبْحَانَ اللَّهِ
وَعِزَّتِهِ

Человек пришел из Рая, наше тело из глины, а души из «Алям аль-малякут» (Небесное царство). С того момента, как Аллах ﷻ сотворил праотца Адама и праматерь Еву — до нашего Пророка Мухаммада ﷺ к людям было отправлено много пророков, чтобы мы знали, кто мы такие, как нам жить и для чего мы созданы. А после Пророка Мухаммада ﷺ ученые-богословы (алимы) учат нас придерживаться пути Ислама. Как говорит Посланник Аллаха ﷺ, *«ученые — наследники пророков»*.

То, к чему призывали все пророки, — это единобожие, так сегодня нас к единобожию призывают и алимы. Основная цель пророков (да будет над ними благословение Аллаха ﷻ и Его приветствие) — отказ людей не только от поклонения идолам и камням, но и от тех, которые внутри нас — от наших страстей.

Ширк (многобожие) подразделяется на категории, самая мерзкая из которых ширк джалий — когда человек кроме Аллаха поклоняется еще кому-то или чему-то. Есть еще один вид многобожия, имеющий скрытый характер (ширк хафий). Обычно он проявляется тогда, когда человек совершает благие поступки для показухи. Пророки (да будет над ними благословение Аллаха и Его приветствие) предостерегали от многобожия во всех его проявлениях.

Мы всегда должны быть искренними и чистосердечными по отношению к Аллаху ﷻ в поклонении Ему.

Ведь не только атеист пребывает в неверии, оно выражается и по-другому: «аль-куфру би ни'ма» — неверие (неблагодарность по отношению к благам Аллаха ﷻ). Например, зрение — это ни'мат (милость), цену которому знает только слепой, лишь он способен по достоинству оценить этот дар. Если мы будем использовать его не по назначению, и смотреть на то, что запрещено Аллахом ﷻ, то станем кафирами (неблагодарными) в отношении этого ни'мата. А шукр (проявление благодарности) — это абсолютная противоположность куфр бини'ма — неблагодарности.

Что значит быть благодарным Аллаху ﷻ и как это проявляется? Когда блага Аллаха ﷻ используются по назначению. К примеру, Аллах ﷻ дал нам здоровье, благодаря которому мы живем, воплощаем идеи и планы, можем видеть, слышать, ощущать запахи, и чтобы считаться благодарными Аллаху ﷻ, мы должны следовать за всеми Его повелениями. Ударив кого-либо, мы неблагодарны за руки, и за это придется отвечать. Поэтому, когда мы говорим о многобожии, неверии, это не только поклонение кому-либо наряду с Аллахом ﷻ. Хвала Творцу ﷻ, Который дал нам разум, позволяющий различать и понимать, что не может быть никого, равного Ему.

В Коране есть аят (смысл):

**«Поистине в смене дня и ночи,
и сотворении небес и земли, верующим
есть знамения» (сура «Юнус» аят 6)**

Когда мы смотрим на небеса, океаны, когда видим, как ночь сменяется днем, все это для тех, кто обладает разумом, является доказательством существования

Единого Творца ﷻ, в противном случае не было бы того порядка и гармонии, которые мы наблюдаем.

Например, каким был бы современный мир, если бы его президентом был один человек, всеми избранный? Разными странами правят разные люди, и у каждого амбиции, цели, представление о порядке, почему и возникают конфликты, войны. А благодаря нашему Господу ни на небесах, ни на земле, ни в воде мы не видим такого хаоса. И как сказано в аяте, разумным становится ясно, что Творец ﷻ един. Хвала Аллаху ﷻ, освободившему нас от ширка, мы, мусульмане, не придаем Ему сотоварищей.

Когда мы обращаемся с просьбой о заступничестве (шафаат), который некоторые так отрицают, а другие ждут и надеются на то, что Аллах ﷻ одарит их шафаатом Пророка ﷺ, мы не убеждены в том, что Пророк ﷺ в состоянии кого-то отправить в Рай или в Ад. Мы говорим, что Аллах ﷻ из-за любви к нему освобождает от огня, поэтому просьба шафаата через пророков и шахидов, зная, что Аллах ﷻ Единственный, заслуживающий поклонения, а они всего лишь причина. Мы избавлены от подобного ширка, но скрытый ширк имеется в какой-то мере. Если мы будем анализировать все свои поступки в течении дня, найдутся деяния, которые совершили не чисто ради Аллаха ﷻ, например, у кого-то были определенные цели, когда совершал намаз или давал деньги бедняку.

Поэтому нам, мусульманам, нужно во всем следовать сунне и хадисам Пророка ﷺ, и этому нас учат ученые — наследники пророков, следуя за ними, мы очистим свои намерения, мысли и поклонение (ибадат) от посторонних мыслей, и сможем быть истинными единобожниками. В наше время многобожие в его классическом виде не так опасно, как скрытое много-

божие. Больше всего нужно остерегаться скрытого ширка. Из-за того, что у человека нет крепкого имана, чистосердечия, во время трудностей он легко теряет терпение и не соглашается с предопределением Аллаха ﷻ. Если в погоне за материальными ценностями, что-то не получается, не так идет бизнес, мы спрашиваем: почему?, как будто Аллах ﷻ обязан сделать наш бизнес прибыльным. В Коране сказано (смысл):

«И среди людей есть такие, которые говорят: “Мы уверовали в Аллаха и Судный день”, но нет, они не муьмины»

(сура «аль-Бакара» аят 6)

Этот аят о лицемерах (мунафиках), у которых на языке вера (иман), но в сердце пусто. Но аят может относиться и к нам. Аллах ﷻ говорит, если хорошие поступки совершаются с корыстной целью, то все это тщетно. Нам запрещено брать проценты, и Аллах ﷻ объявил войну ростовщикам. Мы этого не боимся, потому что наши сердца пусты. Поэтому, вместо того, чтобы кричать о идолопоклонстве, лучше заняться своим нафсом, сердцем, укреплением веры, ибо, если у человека крепкая вера, то он подобен пальме. Любая часть ее пригодна, дает пользу людям, можно использовать и кору, и корни, и ветки. Истинный мусульманин также полезен и самому себе, и для окружающих, так как он не наносит вред другим.

И сказал Посланник Аллаха ﷺ: *«Не будет вера ни у кого из вас полноценной до тех пор, пока он не возжелает своему брату по вере того, что желает самому себе».*

Любовь исходит от сердца, так давайте же возьмем за его лечение. Многократное поминание Аллаха ﷻ есть исцеление сердец.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Значение мечетей

По прошествии 13 лет после пророческой деятельности, наш дорогой Пророк Мухаммад ﷺ переселился из Мекки в Медину. По григорианскому календарю — это 622 год. По дороге в Медину он останавливался в местности Кубаъ и заложил там фундамент для строительства мечети.

Также он остановился на земле народа Бану Салим и там тоже заложил фундамент для новой мечети.

Когда Пророк ﷺ прибыл в Медину все жители выразили желание, чтобы он остановился у них, и тогда Пророк ﷺ сказал, что поселится там, где остановится его верблюд. Когда верблюд остановился Пророк ﷺ добавил, что именно в этом месте будут строить мечеть.

Из вышесказанного видно, как Пророк ﷺ, не заботясь о своем жилище, будучи переселенцем, направил все силы, в первую очередь, на постройку мечетей. Таким значимым было для него постройка мечети.

«Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда куропатки или ещё меньше, Всевышний построит дом в Раю», — сказал Пророк ﷺ в своем хадисе.

Это связано с тем, что от мечетей есть очень большая польза, как каждому человеку в отдельности, так и всему обществу в целом.

Мы расскажем о некоторых из них:

1. В мечети пять раз в день, как одна семья, объединяются жители города, района, села, квартала, укрепляются добрые и братские отношения между людьми, независимо от расовой, национальной, классово-сословной и иной принадлежности.

2. Мечеть делает всех мусульман равноправными, освобождая сознание людей от многих ошибочных стереотипов и предрассудков, и ставит в один ряд всех, стирая возрастные, имущественные и должностные грани. И все, чувствуя себя равными перед Создателем, одинаково поклоняются Ему.

3. Мечеть гасит искру больших бед и несчастий. Здесь не делят людей по национальному признаку, а все находятся под одним знаменем Ислама.

4. В мечети всем, не смотря на их состояния и положение, решения шариата выносятся по справедливым законам нашего Творца.

5. Мечеть делает большую работу по морально-нравственному и духовному воспитанию общества. Здесь постоянно читают Коран, обучают исламским наукам, алимь и ученые-богословы решают наиболее острые проблемы общества.

6. Мечеть не только оттягивает общество от плохого, но и приводит к хорошему.

Здесь, через проповеди призывают к укреплению отношений между людьми, учат улучшать взаимоотношения с родителями, родными и близкими, дают советы связанные с семейной жизнью, призывают помочь

бедным и нуждающимся, уважать старших и заботиться о младших.

Нужно отметить такой важный факт — какое количество людей ходят в мечеть от общего числа жителей (джамаата) населенного пункта, такое же соотношение будет хороших и плохих деяний в данном обществе.

Недаром говорится в хадисе Пророка ﷺ, если мусульмане, независимо от того где они живут, будут делать намаз по отдельности, а не коллективно (джамаатом), то ими всеми будет овладевать иблис, который приведет их к плохим деяниям.

7.Посещение мечети людьми приводит к определенному порядку. Таким образом, человек борется с тоской, ленью и совершенствуется в знаниях.

8.В мечетях мусульмане вместе встречают горести и радости жизни. Здесь джамаат, советуясь с учеными, алимами, старейшинами приходит к общему мнению и находит пути решения проблемных вопросов.

9.В тех населенных пунктах, где нет мечетей, люди, собираются на годекан, тратя драгоценное время на ненужные разговоры и сплетни, что приводит к смутам и ссорам.

Мусульмане, услышав призыв к молитве (азан), должны идти в мечеть на намаз — поскольку коллективный намаз дороже, чем намаз, совершенный в одиночку двадцать семь раз.

Да поможет нам Аллах ﷻ в понимании нашей религии, быть вместе и не разделяться!

Амин.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ценность времени

Я хочу немного рассказать о времени, о том, как мы не ценим его, о том как мы бесполезно проводим его. Пророк ﷺ сказал, что есть два больших блага, о которых люди забывают, которыми не пользуются — это свободное время и здоровье. И лишь перед смертью люди жалеют о том, что не пользовались своим свободным временем и бесполезно тратили его. Второе благо — это здоровье. Только тогда люди начинают задумываться о ценности здоровья, когда болеют и не могут совершать богослужение. Они начинают жалеть о прошедшей молодости. И для того, чтобы так не было, нужно ценить блага, которые нам дал Аллах ﷻ.

Так же в другом хадисе Пророк ﷺ говорит, чтобы мы использовали 5 вещей до прихода пяти других — это молодость до прихода старости, здоровье — до болезни, богатство — до бедности, жизнь — до смерти... Поклонение, которое мы делаем в молодости, намного ценнее, и более вознаграждено, чем поклонение, которое мы делаем в старости, когда жизнь человека близка к смерти. Поэтому сказано, что из 7 категорий людей, которые будут под тенью Аллаха ﷻ в Судный день, один из них — молодой человек, который боится Аллаха ﷻ, совершает поклонение. Поэтому молодость нужно использовать для поклонения.

Мы часто используем свободное время тогда, когда его уже не остается, когда его не хватает, а потом начинаем жалеть об этом. Упущенное невозможно вернуть назад. Также и богатство — нужно использовать до прихода бедности. Аллах ﷻ дает нам богатство для испытания. После смерти спросят, как ты истратил свое богатство, выплачивал ли ты закят нуждающимся, каким путем приобретал свое богатство: харамом или халялом? Об этом спросят нас в Судный день.

Так же нужно использовать и здоровье, ведь когда человек болеет, ему уже будет не до поклонения. Поэтому, пока мы здоровы, нужно совершать поклонение. А ведь некоторые говорят, что после 40 лет, или когда выйдем на пенсию, будем соблюдать суннаты и дополнительные посты. Так делать нельзя! Неизвестно, будем ли мы живы, будем ли здоровы к тому времени. Жизнь нужно использовать правильно, до наступления смерти. Ведь то, что мы приобрели в жизни, все то хорошее, что нами было сделано, ибадат, — мы найдем на том свете. В смерти же мы не будем получать ничего, кроме трёх вещей. Пророк ﷺ сказал, что когда человек умирает, то все прекращается, кроме трёх вещей — первое, это садака, которое он раздавал на пути Аллаха ﷻ, или дерево, посаженное им, или помощь на богоугодное дело, например, как постройка мечети, медресе, мостов, колодцев. Второе, это знания, которые он оставил после себя, если он научил кого-нибудь молиться, читать Коран, то ему будет идти вознаграждение. И третье, это хорошо воспитанные дети, которые будут просить у Всевышнего прощения своим родителям.

Имам аль-Газали ﷺ пишет, что каждый твой вздох бесценен. Утраченное время невозможно восстановить

ни за какие деньги, а утраченное богатство восстановить можно, поэтому его нужно использовать. Имам Шафии ﷺ сказал: «Я узнал от суфиев много полезного, но самое полезное — это их изречение, что свободное время подобно мечу, если ты его не отрежешь, то оно (время) отрежет тебя», т. е., если мы не будем использовать свободное время, то в Судный день мы будем огорчены, а утраченного не вернешь. Самое печальное для обитателей Рая — это время, потраченное зря. Они начинают жалеть о бесполезном использовании времени. И, если бы им дали возможность, хотя бы на миг вернуться в эту жизнь, то они стали бы поклоняться Всевышнему Аллаху ﷻ, но такой возможности у них не будет. Всевышний ﷻ говорит в Коране (смысл), что Он не создал ни людей, ни джинов, кроме как для поклонения Себе.

Мусульманин должен спешить творить добро и уделять больше внимания поклонению и совершению праведных дел, не допуская в этом промедления в надежде заняться этим в будущем, поскольку ему неизвестно, когда настанет его последний час. 'Абдулла бин 'Умар ﷺ рассказывает, что Пророк ﷺ сказал ему: *«Будь в этом мире, будто ты чужеземец или путник»*.

Также Пророк ﷺ часто говорил: «Если доживешь до вечера, то не надейся на то, что доживешь до утра, а если доживешь до утра, то не надейся на то, что доживешь до вечера и бери у своего здоровья то, что пригодится для твоей болезни, а у жизни то, что пригодится для твоей смерти», т.е. совершай благие деяния пока ты жив и здоров.

Поэтому мы должны связывать с этим миром мало надежд, превращая его в пашню, которую засеиваем семенами праведных дел, чтобы собрать урожай в мире вечном.

Аль-Хасану аль-Басри رضي الله عنه сказал: «Верующий подобен чужеземцу, который не боится угнетений этого мира и не борется за его славу: у него свои интересы, а у людей свои».

Уважаемые братья! Мы должны тратить свое время на полезное: на получение знаний, на изучение Корана, на обучение других людей и только так у нас будет баракат.

Да поможет нам Всевышний Аллах الله اعلم!

Права детей в Исламе

Права детей строятся на обязанностях каждого родителя. О правах детей сказано немало — в законах, изданных в Женеве, на заседаниях ООН, иными словами, весь мир говорит о защите прав детей. Но ничто не защищает права детей так, как религия Ислам, которая справляется с данной задачей наилучшим образом. Одно из самых основных прав ребенка — это воспитание и поэтому на основе Священного Корана, хадисов и сунны Пророка Мухаммада ﷺ мы рассмотрим этот вопрос шире.

Ислам — религия, которая воспитывает детей в духе свободы, которая исходит из чувства рабства перед Всевышним ﷻ. В последствии, воспитываясь в духе поклонения Создателю ﷻ, молодые люди освобождаются от зависимости от страстей, похоти, желаний. В этом суть прав детей в Исламе. Считая себя несовершеннолетними, и таким образом, безнаказанными некоторые молодые люди не почитают старших, нарушают порядок в обществе, совершают преступления. В отличие от других законов, которые до восемнадцати лет считают человека ещё ребёнком, Ислам смотрит на права детей трезво и объективно. Ислам делает человека ответственным за поступки, как перед Всевышним ﷻ, так и перед родителями и обществом с мо-

мента полового созревания. С этого момента человек считается полноценным взрослым, имеющим право распоряжаться своим имуществом, своими делами.

Ислам защищает права детей задолго до их появления на свет, так как Ислам призывает молодых людей, желающих вступить в брак, задуматься о своём наследстве при выборе будущего супруга (супруги). Это объясняется тем, что, выбирая жену, юноша должен помнить, что девушка будет не только его женой, но и матерью его детей, которая, как правило, проводя основное время с детьми, должна воспитывать их. То же самое касается и девушки, которая при выборе супруга должна помнить, что тот или иной юноша будет не только её мужем, но и отцом её детей. Таким образом, религия Всевышнего ﷻ призывает задуматься о воспитании детей ещё до вступления в брак.

Однажды сын спросил отца: «Когда ты начал меня воспитывать?». На вопрос сына отец ответил, что еще до того, как жениться на его матери, он уже начал его воспитание. Действительно, если девушка выбирает в мужа человека, не имеющего веры в Аллаха ﷻ, или грешника, который несерьёзно относится к своим религиозным обязанностям, она должна знать, что и к супружеской жизни он будет относиться несерьёзно, воспитывая детей далеко не совершенным образом. Также и юноша, который уделяет много внимания внешней красоте будущей супруги, не руководствуясь при этом её нравственностью, покорностью Всевышнему ﷻ, должен задуматься, сможет ли такая женщина дать должное воспитание детям.

Об ответственности за воспитание будущего поколения, за воспитание наших детей Аллах ﷻ напоминает в Священном Коране (смысл):

**«О, вы, которые уверовали! Вы оберегайте свои души и свои семьи от Ада, топливом которого будут люди и камни»
(Сура «ат-Тахрим», аят 6)**

Мы несём ответственность не только за себя, но и за своих жён и детей. Далее, после вступления в брак, сунна Пророка Мухаммада ﷺ призывает к тому, чтобы зачатие ребёнка произошло с поминанием Всевышнего ﷻ. Каждый раз, выполняя супружеский долг, отвечая на призывы физического инстинкта, желательно произносить слова, которым Пророк Мухаммад ﷺ обучал: *«О, Аллах, отдали от нас сатану и отдали сатану от того, кого ты нам даруешь»*, после чего добавил: *«Если им предопределено родить ребёнка, то этот ребёнок будет защищён от шайтана»*.

Таким образом, даже перед тем, как выполнить супружеский долг, сунна Пророка Мухаммада ﷺ заставляет супругов задуматься о будущем потомстве, поминая при этом Всевышнего.

В описаниях ужасов Судного дня, сказано и о том, как дети станут бросаться на родителей, восклицая: *«О, Аллах, накажи его, восстанови мои права от него!»*. Тогда отец этого ребёнка испуганно спросит: *«О, сын, о, моё дитя, чем я тебя обидел?»*.

«Ты, зная, что я совершаю запретное, не остановил меня!» — ответит сын. Если же родители, когда дети были ещё маленькими, воспитывая их, сделали всё возможное, но по предопределению Аллаха ﷻ их ребёнок в дальнейшем оказался в заблуждении, то в таком случае отцу или матери нечего бояться. К примеру, в священный месяц Рамадан, когда каждому умственно

полноценному и достигшему половой зрелости человеку необходимо соблюдать пост, беременные женщины освобождаются от этого, если пост представляет какую-либо опасность ее здоровью и здоровью будущего ребенка. Таким образом, Всевышний ﷻ защищает права детей, даже если матери придётся прервать на время совершать возложенные на неё обязательства перед Творцом.

Далее, после рождения ребёнка, важной сунной Пророка Мухаммада ﷺ является, чтобы первое, что услышит новорождённый младенец, был азан (призыв к молитве) и икамат. К сожалению, многие упускают эту важную сунну в связи с тем, что матери находятся в родильных домах, и было бы хорошо, если бы отец находился поблизости, чтобы сразу после появления на свет ребёнка прочитать ему азан и икамат. Для этого вовсе необязательно ждать имамов, так как цель сунны в том, чтобы первыми словами, услышанными новорожденным, стали слова призыва к молитве. За это есть великое воздаяние от Аллаха.

Пока ребёнок в родильном доме, его несколько раз может покормить грудью другая женщина. В таком случае Ислам обязывает поставить в известность отца. Осведомлять является обязательным, потому что, если женщина кормит двух разных детей, и не один, а пять раз, то эти дети становятся молочными братьями и сёстрами. Молочные брат и сёстра равносильны, как родные брат и сестра. И поэтому люди и сами дети должны знать, кто являются их молочным братом и сестрой. Потому что с этим связаны строгие правила, которые должны быть учтены, когда заключается брак, во избежание заключения брака с молочной сестрой,

так как это запрещено и такой брак не будет действителен. Поэтому матери тоже должны очень строго подходить к таким вопросам, также руководители родильных домов тоже должны учитывать принципы Ислама и проследить, чтобы молоко рожениц не перемешивали и не давали разным детям, как это делают в некоторых родильных домах.

Следующая сунна Пророка Мухаммада ﷺ, которую следует выполнять — тахник, то есть, когда кто-то из праведных людей, взяв часть мякоти финика и прожевав ее, просовывает кончиком пальца в рот новорождённого, прикладывая к нёбу. Подобный ритуал совершал и сам Пророк Мухаммад ﷺ и его сподвижники. И мы не должны упускать эту сунну.

На седьмой день после рождения ребёнка долгом родителей является дать красивое, с наилучшим значением, благозвучное имя. В категорию таких имён входят имена Пророка ﷺ: Мухаммад, Ахмад и т.д. Также особенно приветствуются имена, в которых звучит «раб Аллаха» — Абдулла, Абдурахман и т.д. Пророк ﷺ сказал: *«В Судный день вас будут призывать по вашим именам и по именам ваших родителей, вы давайте только красивые имена»*, таким образом, очень важно, чтобы имена были красивыми, исламскими. Однажды некий человек подошёл к Умару ибн Хаттабу ﷺ с жалобами на собственного сына. Умар ибн Хаттаб ﷺ спросил его: «Как зовут твоего сына?», тот человек назвал очень некрасивое имя, на что Умар ﷺ ответил: «Ты в своё время провинился перед ним, назвав некрасивым именем, а теперь он не выполняет своего долга перед тобой».

Следующий долг родителей — это акика (заколоть жертвенное животное). После рождения девочки в жерт-

ву приносят одну овцу, после рождение сына — двух овец. Если нет возможности принести в жертву двух овец, то для исполнения сунны следует принести в жертву, хотя бы одну. Требования к животному такие же, как и к жертвенному животному, в праздничные дни Курбан-Байрама. Мясо желательно сварить и, разделявая мясо, постараться не ломать кости животного, так как это символ того, что Всевышний ﷻ сохранит здоровье ребёнка. Далее, сварив и разделав мясо, следует угостить этим мясом родных, близких, знакомых, соседей и т.д. Некоторые стараются полёгкому отделаться, передав деньги кому-либо, чтобы за них исполнили этот ритуал, но ведь этому следует придавать важное воспитательное значение. Если условия не позволяют принести в жертву животное у себя дома, то можно принести его туда, где условия позволяют это сделать. Так мы выражаем радость и благодарность дару, которым наделил нас Аллах ﷻ.

Следующий долг — сбривание волос с головы новорождённого, так как это также является важной сунной Пророка ﷺ. Не секрет, что всякая сунна обязательно таит в себе не только пользу для вечной жизни, но и мирскую пользу, так как сунна является для нас милосердием. После бритья следует определить вес сбритых волос и отдать на милостыню деньги, стоимостью золота весом равного весу волос ребёнка.

Следующий долг — это обрезание. Уже на седьмой день от рождения следует исполнить эту сунну.

Далее, наблюдая за развитием ребёнка, следует проследить за тем, чтобы первым словом, которое он произнесёт, было имя Всевышнего ﷻ, для чего ему надо постоянно повторять имя Создателя. Далее, постепенно обучите ребёнка произнесению слов «Бисмиллях», поскольку эта

фраза не содержит каких-либо сложных по произношению букв, и эту фразу очень легко произносить детям, особенно имя Создателя — Аллах ﷻ. Произнесение этой фразы и имени Всевышнего ﷻ является весьма желательным, так как в них скрыто множество неопишуемых благ и, с произнесением этих слов, постепенно взрослея, подрастающий человек непременно будет воспринимать их благодать. Есть надежда, что эти слова сыграют очень важную роль в его жизни и в целом очень важны для дальнейшего его воспитания. Поэтому не следует торопиться обучать детей произносить такие слова, как «мама», «папа» и т.д. Затем, обучив их произносить «Бисмиллях», следует обучить произносить «Альхамду лиллях!», «Аллаху акбар!», «Бисмилляхи р-рахмани р-рахим» и т.д.

Также следует обучать тому, на что следует смотреть, а на что нет, что разрешено слушать и что запрещено, какие части тела необходимо скрывать от людей и т.д. В этом деле самым лучшим является пример самих родителей. Если ребёнок становится свидетелем того, как родители не пропускают намазы, то ещё тогда, когда он, ещё не научившись ходить, уже будет стремиться к молитвенному коврику, стараясь подражать родителям. Таким образом, пример для подражания — всегда самый лучший метод воспитания детей. Именно поэтому необходимо следить за тем, чтобы в присутствии детей из ваших уст не исходило грубое слово, и тем более сквернословие и т.д. Бывает даже, что женщины приходят с жалобами на то, что их мужья употребляют до невозможности нецензурные слова в присутствии детей. Что же можно ожидать от детей после этого? Также большое негативное влияние на воспитание оказывает телевизор, так как от него больше вреда, нежели

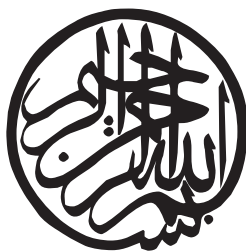
пользы. Поэтому следует отдалить ребёнка от телевизора, так как увиденное на телеэкране оставляет неизгладимый отпечаток в его душе. И не нужно заблуждаться в том, что «в его возрасте, дети ничего не понимают», так как вред исходит одинаково, а малышам телевизор вред приносит ещё больше, чем взрослым.

Когда дети становятся юношами, самым важным становится своевременный брак. Большинство распутств происходят по той причине, что юноши остаются без семьи до 27 лет и выше. В среднем к двадцати годам молодые люди должны вступать в брак, и не следует обращать внимание ни на какие обычаи, которые ведут к откладыванию вступления в брак. Пророк ﷺ сказал: *«Когда к вам приходит тот, чья религиозность и нравственность вас устраивает, выдайте за него замуж свою дочь. Если так не будете поступать, будет большая смута в обществе».*

Мы должны проявлять огромное усердие в воспитании наших детей, обучении их религии Ислам, так как дети относятся к категории тех явлений, которые даже после смерти родителей, приносят своим родителям пользу. Таким образом, если правильно воспитанный, праведный сын, подняв руки, станет молить: «О Аллах, прости грехи моим родителям!», то ничто не сравнится с этим. Подобная мольба сына за родителей будет в помощь им.

Да сохранит Всевышний ﷻ наших детей от дурного влияния, от дурного воспитания, и сделает их для нас большим благом в обоих мирах!

Амин!

Наша семья

Для того, чтобы наши семьи были здоровы не только физически, но и нравственно, а в семьях царил любовь, взаимное уважение, необходимо, чтобы отношения между супругами строились на основе справедливости. Это осуществляется посредством выполнения каждым из супругов своих обязанностей. Первым долгом супруга является обеспечение супруги, при этом соблюдая рамки приличия, не прибегая к расточительству. Это является обязанностью мужа согласно аяту Священного Корана (смысл):

«Пусть расходует обладатель средств из своих средств, а те люди, которые ущемлены в своём уделе (мирском уделе), пусть расходуют по возможности. Всевышний не возлагает на душу то, чего она не в состоянии выполнить» (сура «аль-Талак», аят 7)

Необходимо также стараться поселить свою супругу в той местности, где проживают праведные, верующие в Аллаха ﷻ люди. Это играет очень важную роль, от этого зависит многое в семье. И стараться остерегаться от поселения там, где есть плохой пример и дурное воспитание.

Следующий долг — выплатить супруге махр, оговоренный при заключении брачной сделки — никах. Махр — это материальная составляющая брачной сделки, которая переходит в собственность супруги после заключения брака, также махром может быть выполнение чего-либо, например, обучение супруги чтению Корана.

Этому следуют придавать значение, поскольку некоторые ошибочно воспринимают это, как символический атрибут брачной сделки.

При этом при оговаривании суммы желательно, чтобы соблюдались рамки приличия, Посланник Аллаха ﷺ, восхваляет именно тех женщин, у которых лёгкий махр.

Следующий долг мужа — обучение супруги религии, особенно первостепенным вопросам. Если у тебя есть знание, не ленись, обучи свою жену всем тем знаниям, которыми ты обладаешь. Если же у тебя нет знаний или времени для этого, то ты обязан, нанять учительницу, которая обучит жену основам религии. Хвала Аллаху ﷻ, в наше время за это платить не приходится, у нас есть много женщин обладающих религиозными знаниями, есть исламские учебные заведения, при каждой мечети женщины могут приобрести знания. Главное, чтобы муж следил: имеет ли она необходимые знания в религии? Понимает ли, что такое иман? Знает ли как веровать в Аллаха ﷻ? Как веровать в ангелов? Не просто женился, построил хороший дом, дал достаточно денег, и думает, что на этом его долг заканчивается. Вопросам религии многие не уделяют должного внимания, хотя это очень важно, это одна из первостепенных обязанностей мужа. После того, как

ты позаботился о её знаниях, нужно проследить, как соблюдаются эти знания, совершает ли жена молитву? Правильно ли она её совершает? Правильно ли исполняет омовение? Большинство считает, что это личное дело супруги, — «её дело — принести наслаждение мне, а моё дело, чтобы она была сытая и обутая» — вот так думают многие, но это глубочайшее заблуждение.

Следующая обязанность — выполнение обещания или договора, который был заключен во время брачной сделки, если они не противоречат принципам Ислама. Бывает так, что, прежде чем вступить в брак, молодые обещают «золотые горы», а как только женятся — всё забывают. И как могут сложиться хорошие отношения между ними, если супруга видит, что супруг ни одного из обещаний, данных до брака, не исполнил? Долгом является сдерживать обещание, данное тем более человеку, с которым ты намерен жить всю жизнь, который хочет делить с тобой радости и беды, ухаживать за тобой.

Следующий долг мужа — доброе отношение к супруге. Нельзя забывать о том, что она в первую очередь человек, имеет полные права, такие же, как и у тебя. И у тебя есть обязательства, наложенные Аллахом ﷻ. Нам нельзя забывать о том, что Посланник Аллаха ﷺ перед уходом из этого мира напомнил о двух долгах: *«Вы будьте богобоязненными по отношению к молитве и по отношению к своим жёнам»*. На эти вещи он обратил особое внимание.

Нельзя забывать, что женщина сотворена из ребра Адама ﷺ, капризы и эмоциональность присущи каждой женщине, у любой есть трудности в характере — это нужно знать и относиться к этому с терпением, именно за это есть особое вознаграждение.

Цепляться за каждое её слово, выражать обиду, каждый день ссориться — не поступок умного, мудрого человека. Муж должен быть выше этих капризов и относиться с максимальной терпимостью к жене.

Во времена халифа Умара ﷺ, один из мужей, которому было трудно переносить капризы своей супруги, её тяжёлый характер, решил пожаловаться Умару ﷺ и получить совет, ибо хотел он сохранить семью. И стал он ожидать повелителя правоверных. Сидя у дверей халифа, он услышал повышенный тон его жены, а халиф Умар ﷺ терпеливо выслушивал её. И этот человек решил уйти и сказал себе: «Если Умар, самый храбрый из мусульман, самый решительный, если он так мягок к своей супруге и проявляет терпение к ней, то, что же должен делать я?». Когда он отвернулся, вышел Умар ﷺ и спросил: «Что тебя привело?», он ответил: «О, правитель правоверных, я пришёл жаловаться на тяжёлый характер своей супруги, но, услышав голос твоей супруги, решил вернуться. Я подумал, что если повелитель правоверных испытывает то же самое, значит, я тоже должен проявлять терпение». И тогда Умар ﷺ сказал: «О, мой брат, я переношу терпеливо её капризы за мои долги перед ней, она готовит мне пищу, моет мне одежду, кормит моих детей, удерживает меня от запретного, ради этого я терплю». Мужчина ответил: «Моя жена такая же, как твоя, и я буду терпеть её капризы ради Всевышнего», и вернулся к себе домой. Вот, как предписано, поступать нам в отношении своих жён.

Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать ссоры в семье, ведь бывают случаи, когда муж с женой не разговаривают. Более трёх дней ссориться в Исламе категорически запрещается и жена здесь не исключение.

Если вы опасаетесь, ослушания своих супруг, вы им проповедуйте, т.е. прочитайте ей проповедь! Но кто из нас пытался делать проповедь своей супруге? Мало кто это делает, вместо этого некоторые тут же бросаются с кулаками. Надо ей объяснить, что подобный поступок — ослушание, большой грех. Среди больших грехов упоминается ослушание мужу и это вред для нее самой, постарайся прочитать такую проповедь, выучи несколько хадисов, подготовься, сделай такую работу, она человек, она не знает, её никто не учил — ты научи её.

Вот первый шаг в воспитании твоей супруги. Если это не поможет, накажи её отказом лежать с ней рядом, или же повернись спиной к ней, это оказывает очень сильное воздействие на женщин.

Мужу запрещено бить жену по лицу, наносить увечья. В рамках Шариата получается, что можно только по плечу стукнуть, или по спине ладошкой мягко стукнуть. Возможно, это поможет, ведь это лучше, чем развод. Поэтому Аллах ﷻ даёт такое право, но это считается чрезвычайной мерой, когда нет другого выхода.

К большому сожалению, у нас приходят женщины с жалобами на своих мужей к имамам. Они даже не понимают, за что её муж бьёт, мужу кто-то испортил настроение, и он «отводит душу» на жене. Вместо того, чтобы поступить согласно призыву Корана. Основное в отношениях — обеспечение, а второе — доброе, ласковое обращение». В хадисе Пророка ﷺ сказано: *«Лучшие из людей те, кто обладают наилучшим нравом, и лучшие из вас те, кто являются наилучшими для своих жён»*. В другом хадисе сказано: *«Лучший из вас — тот, кто лучший для своей семьи»*.

Посланник Аллаха ﷺ лучший из творений Аллаха ﷻ, совершенный человек, помогал своим супругам, латал свою одежду, доил овец, убирал у себя дома и даже устраивал шуточные игры со своими жёнами, развлекавая их, был ласков и добр с ними, и он, мир ему и благословение, самый лучший пример.

Несколько слов и о обязанностях супруги перед мужем. Первый долг супруги — это покорность мужу, в которой заключено всё благополучие женщины, всё семейное счастье. Покорность во всём, если это не противоречит нормам Ислама. Муаз ибн Джабль передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Если бы можно было поклониться кому-нибудь кроме Аллаха, я бы повелел женщине совершить земной поклон перед мужем из-за величины долга её перед ним»*. Также в другом хадисе говорится: *«Женщина не вкусит сладости веры, пока не будет покорна своему мужу»*. Запрещено также жене соблюдать желательный пост без разрешения супруга, поскольку муж может захотеть близости. Ещё одним долгом супруги является быть бережливой по отношению к имуществу мужа. Также она обязана беречь честь мужа, его достоинство и ни в коем случае не выходить из дома без его разрешения. Выходя из дома одевать хиджаб.

Дай Аллах ﷻ крепкого имана нам всем и исламского адаба нашим семьям!

Амин.

Этические нормы для врачей

Каким должен быть врач? Можно ли мужчине осматривать женщину по женским болезням? Как заслужить врачу довольство Аллаха ﷻ в своей профессии?

МЕДИЦИНА. Совокупность наук о здоровье и болезнях, о лечении и предупреждении болезней, а также практическая деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней.

Профессия медика — одна из лучших и почтенных. Медицина — это дар Всевышнего человечеству, она сохраняет наше здоровье. Если в теле не будет здоровья, то не будет здорового разума и здорового духа. Ведь мы знаем, что тело — основное средство мусульманина для послушания Аллаху ﷻ.

Изучение медицины является обязанностью для всего общества (фарзуль-кифая). В каждом населенном пункте обязательно должен быть врач и жители данного населенного пункта должны создать для этого все условия. Иначе все они попадут в грех. Изучение медицинских наук является богоугодным делом, как поми-

вание Аллаха ﷻ, раздача милостыни и совершение других религиозных обрядов. В книгах великих учёных, медиков-мусульман перечислены желательные адабы, некоторые из них даже обязательны.

В наше время испытывается серьёзный недостаток в квалифицированных, богобоязненных врачах. Первое, что должен знать врач, это то, что медицина — не торговля, а поклонение Всевышнему ﷻ. Он должен знать, что эта высокая степень дарована ему Аллахом ﷻ. Оказывать помощь больному — одна из святых обязанностей мусульман, и этот долг, как никто другой может выполнить врач.

Пророк ﷺ сказал: *«Тому, кто облегчит мусульманину какую-либо тягость или боль в этом мире, Всевышний облегчит тяготы в Судный День».*

К доктору приходят люди с болью, часто со слезами на глазах, и врач его спасает, даёт лекарство, и является тем человеком, который облегчает боли.

Обо всём этом говорю с надеждой на то, что это будет руководством для врачей верующих во Всевышнего, которые понимают, что такое искренность, что такое аманат. Вы, наверное, знаете, что имена тех врачей, которые помогали людям, искренне исполняли свой долг, не забывают.

Первый из адабов, которые должен соблюдать врач — вера в Аллаха и упование на Него. Потому что Он является Творцом всех болезней а также Творцом всех лекарств. Первые методы лечения были ниспосланы через откровения пророкам(мир им всем и благословение Аллаха) они положили начало лечению людей. После этого человечество стало развивать эти методы посредством опытов, практики, изучения, на-

учных открытий. Это говорит о том, что медицина является божественной наукой, и занятие этим делом является делом богоугодным. В достоверном хадисе сказано: *«Всевышний не создал какую-либо болезнь, кроме как создал для неё лекарства»*.

Врач должен знать, что он является средством, к которому прибегают больные, и лекарства, которые он прописывает больным, являются лишь средствами лечения, которое создаёт Аллах ﷻ или же ниспосылает.

Второе — сохранять целомудрие и застенчивость (Аль-хаяъ). Это долг каждого врача. Это значит, когда он осматривает больного, нужно соблюдать рамки необходимости, даже если это мужчина. Мужчине запрещено смотреть на половые органы мужчины, если нет необходимости. Если есть врач-женщина, которая может осмотреть пациентку, то врач-мужчина не имеет права осматривать её. Другое дело, если есть крайняя необходимость, если отсутствует какой-либо врач, только в этом случае мужчина может лечить женщину и наоборот. У имама Бухари есть целый раздел в книге по хадисам, где сказано о дозволенности лечения мужчины женщиной и наоборот. В битве Бадр и Ухуд некоторые женщины лечили раненых, носили воду больным, ибо не было другого выхода. Если женщина идёт на осмотр к врачу, то здесь необходимо присутствие близкого ей человека (махрама). Ислам запрещает уединение, и даже если он — врач, ему запрещено уединяться с посторонней пациенткой в закрытом помещении. Каждый врач должен знать это.

Посланник Аллаха ﷺ, в своей прощальной проповеди сказал: *«Воистину ваше имущество, кровь и честь*

вам запретна, как запрещен вам этот день в этом вашем месяце в этом вашем городе».

Пророк ﷺ увидел человека, который проповедовал другому о застенчивости. Пророк ﷺ, одобрил это и сказал: «Застенчивость приводит к благому» Врач должен быть застенчивым, бережливым, должен ревностно относиться к чести других людей.

Также верующий во Всевышнего ﷻ не должен заниматься женскими болезнями, если есть врач-женщина, которая может его заменить. Сегодня мужчине осматривать женщину по женским болезням — харам, потому что есть много женщин, знающих свою работу. Запретное становится дозволенным настолько, насколько соблюдается мера чрезвычайной необходимости, эту меру должен определить врач, если нет такой необходимости, он не должен нарушать этот порядок.

Третий адаб — добрый, красивый нрав. Добрый и красивый нрав — красота для каждого человека, но особенно для врача. Он должен проявлять милосердие, мягкость к больному, успокаивать больного красивой речью, расспрашивать его о состоянии, а если прикасается, то делать это мягко. Ни в коем случае не проявлять высокомерие к больному человеку, не делать различия между богатым или бедным пациентом.

В наше время иногда бедного больного отправляют из кабинета в кабинет, а для богатого хоть в час ночи созывают консилиум, принимают особо. Богобоязненный врач так не поступает, для него все рабы Аллаха ﷻ одинаковы, и он проявляет одинаковое отношение ко всем.

Следующий адаб — тайна, которую должен сохранять каждый врач, к врачу человек обращается в безвыходных ситуациях, может быть так, что какая-то болезнь стала причиной совершения каких-либо грехов и разглашать грехи своих пациентов врач не имеет никакого права, это считается мерзким поступком. Сунна Пророка ﷺ призывает, чтобы люди оправдывали оказанное им доверие, не предавали людей, сохраняли их тайны и были надежными и верными для тех, кто обратились за советом и помощью.

Следующий долг врача — знание разрешённого и запретного, знание лекарств, которые они прописывают пациентам. Это является долгом врача, верующего во Всевышнего. Ни в коем случае он не должен прописывать лекарства, которые содержат запретные составляющие. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине Аллах ﷻ не сделал лечение моей уммы (община) тем, что запрещено»*.

Но у этого правила есть исключение — когда нет другого выхода для спасения пациента, при этом, конечно, также необходимо соблюдение мер необходимости.

Пятый адаб — стремление к довольству Аллаха ﷻ в своей профессии, а не к накоплению богатства. Врач подобен человеку, поминающему Всевышнего, который читает Коран, исполняет молитву. Его работа — ибадат (поклонение Аллаху ﷻ) здесь необходимо иметь искреннее намерение, стремление к довольству Всевышнего ﷻ. Для некоторых врачей целью стала только выручка, которую они выносят в конце дня. Если врач будет искренним, то будет стремиться к довольству Аллаха ﷻ. Удел человека, его материальный достаток

— это то, за что Аллах ﷻ обязался каждому Своему рабу, и даже если человек попытается убежать, удел его догонит. Поэтому не об этом должен думать врач, ему нужно думать о своей работе.

Шестой адаб — изучение, совершенствование знаний. Врач должен постоянно учиться, осваивать современные технологии лечения. Не должно быть так, что весь мир объявляет, что те или иные препараты вредны, а он об этом ничего не знает. Нельзя, чтобы врач допуская халатность, наносил вред пациенту из-за незнания. Насколько нанесен вред, настолько и высока ответственность перед Всевышним ﷻ. Если по незнанию врача пациент умрёт, врач будет убийцей, и ответит перед Всевышним ﷻ.

Был случай, когда один из сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, был ранен. Пророк ﷺ позвал врачей и спросил: «Кто из вас более знающий?»

Один из них сказал: «Разве в медицине есть благо?», не зная, что медицина пришла из Ислама. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Тот, Кто ниспосылает болезнь, ниспосылает и лечение». Тогда один из них сказал: «Я лучше знаю, о, Посланник Аллаха ﷺ», и Пророк ﷺ доверил сподвижника тому, кто лучше знал врачебное дело и он вылечил больного. Также Посланник ﷺ говорит о халатности врача: *«Тот, кто лечит, не зная, как это делать, будет замином»*. Замин — это тот человек, который убил или нанёс увечье, родственники или же сам пострадавший имеют право требовать возмездие. За каждый орган есть в Шариате предписанный штраф и за это несёт ответственность врач, если он не знает своё дело. Этого должен бояться врач.

Седьмой адаб — заниматься только своим делом. Если ты врач, занимайся только медициной, улучшай познания в этой науке, потому что в Коране говорится (смысл):

**«Аллах не даровал человеку двух сердец в одном теле»
(сура «аль-Азхаб», аят 4)**

Поэтому знать медицину и быть одновременно специалистом в другой области — невозможно. Есть медики, которые очень хорошо занимаются другими делами, успевают в бизнесе, у них на приёме пациент и в то же время заключаются торговые сделки, даются распоряжения, ни на минуту не выключается телефон, а пациент страдает.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Воистину Всевышний предписал совершенство во всём»*, в другом хадисе сказано: *«Когда кто-либо из вас делает своё дело, пусть делает совершенно»*.

Дай Аллах ﷻ, чтобы мы были искренними во всех делах, ведь Ислам не только в мечетях и на молитвенных ковриках, Ислам должен быть и на твоём рабочем месте. Ты должен соблюдать принципы Ислама, где бы не находился, чем бы не занимался. Ты должен быть мусульманином во всём. Дай Аллах ﷻ нам помощи в этом!

Амин.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Сердце и разум

Дорогие братья, один из недостатков большей части мусульман — проблема двойственности, расхождения между поведением в повседневной жизни и убеждениями. Человек может быть мусульманином, говорить, что верует во Всевышнего, знает столпы Ислама, но в повседневной жизни поступает наоборот. Особенно это проявляется, когда человек преследует личные интересы. Когда возникает такой вопрос, человек, несмотря на все свои убеждения, начинает делать всё наоборот и поступки сильно отличаются от знаний. Чем же объясняется эта двойственность?

Объясняется эта двойственность вечным разладом, непримиримостью между разумом и сердцем. Разум — очень светлая вещь, она легко усваивает истину. Никогда человек не будет сомневаться в том, что $1 + 1 = 2$, что чёрное, а что белое, разум это легко усваивает и бережно хранит эти знания.

А сердце — это то, что движет человеком, даже если это противоречит нормам Ислама, противоречит тому, что он прекрасно знает, что этого нельзя делать, он всё равно склоняется к своим желаниям. Делает то, что велит сердце, наполненное страстями и желаниями.

Лучшим примером может послужить пример с автомобилем: когда он движется ночью, водитель включает фары, и становится видно, где обочина, где ямы, где бугорки, свет освещает путь, и этот свет можно сравнить с разумом. Однако, фары всего лишь освещают, но не двигают автомобиль. Автомобилем движут не фары, им движет двигатель. Вот так нами движет наше сердце, над которым довлеет любовь к чему-то. Если довлеет любовь к мирскому, запретному, если есть какие-то слабости к чему-то, и всё это идёт в противовес нормам Ислама, то человек всё равно будет делать то, что ему хочется делать. И даже если он знает, что этого делать нельзя, он всё равно будет делать то, что ему велит сердце. В этом противостоянии почти всегда побеждает сердце.

Всякий раз, когда разум пытается в сердце человека засеять семена любви ко Всевышнему ﷻ, того, чем доволен Аллах ﷻ, то разум этого места в сердце не находит. Всевышний Аллах ﷻ говорит (смысл):

«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых являются нечестивцами» (сура «аль-Хадид», аят 16)

Разум впитывает Истину и пытается донести до сердца, но если сердце исполнено любовью к этому миру, то это очень трудно. Человек может очень кра-

сиво рассказывать об Исламе, проповедовать, быть начитанным, но вести себя совсем по-другому. Вот это поведение очень мерзко для Аллаха ﷻ. В Священном Коране сказано (смысл):

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего сами того не делаете?»

(сура «ас-Сафу», аят 2)

«Велика ненависть Аллаха к тому, кто говорит то, чего не делает»

(сура «ас-Сафу», аят 3)

Такое двойственное поведение вызывает гнев Всевышнего ﷻ. Также есть другой пример, приведённый в Священном Коране. Был один человек из Бану Исраил (иудеи), звали его Бальам ибн Баура. Он обладал колоссальными знаниями, знал всё об этом свете, о религии, но увлёкся мирским. Он не придавал значения своим знаниям и любовь к мирскому в нём победила. Аллах ﷻ приводит его, как пример в Коране, Он говорит Пророку Мухаммаду ﷺ:

«Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши знамения, а он отбросил их.

Сатана последовал за ним,

и он стал заблудшим»

(сура «аль-Араф», аят 175)

«Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он принял к земле и стал потакать своим желанием.

Он подобен собаке: если ты прогоняешь ее, она высовывает язык, и если ты оставишь

ее в покое, она тоже высовывает язык.

Такова притча о тех, которые считают ложью Наши знамения. Рассказывай эти истории – быть может, они призадумаются» (сура «аль-Араф», аят 176)

Когда человек становится пленником своего сердца, которое наполнено страстями и желаниями, то тут уже никакие знания, никакой разум, даже очень светлый, помочь не может. Многие могут задаться вопросом: «Как же высвободиться от этого плена?» Конечно же, освобождение от такого плена есть, и каждый из нас это должен усвоить. Оно заключается в том, чтобы заполнить сердце нечто другим, нужно поминать Всевышнего ﷻ и Его сифаты, вспоминать те милости, которые Он нам даровал. Чем больше человек будет поминать Аллаха ﷻ, тем скорее это поминание вытеснит любовь к этому миру. И сердце станет вести его по пути довольства Аллаха ﷻ. Нет такого человека, который бы сердцем и языком поминал Аллаха ﷻ, и не испытал наслаждение от любви к Нему.

Ещё раз напомним, что значит поминать милости Аллаха ﷻ. Когда мы садимся за накрытым столом, в этот момент надо вспомнить и поблагодарить Всевышнего ﷻ за то, что Он не лишил нас этого пропитания. Когда заканчиваем трапезу, насыщаемся, утоляем жажду, надо выразить благодарность Всевышнему ﷻ. Когда подходим к кровати, утомившиеся за весь день, вспомнить нужно милость Аллаха ﷻ, что Он позволяет нам лечь и отдохнуть. Вспомнить надо милость сна, который Аллах ﷻ посылает нам, чтобы отдохнуть. Представьте себе, что мы не могли бы уснуть, три, четыре дня! Разве не великая милость для нас сон!? А то, что

мы просыпаемся? Ведь бывает так, что человек и не просыпается. Когда мы просыпаемся, нужно сказать слова, которые Пророк ﷺ Аллаха, говорил: *«Хвала Аллаху, Который нас оживил после того, как умертвил, и к Нему мы возвращаемся».*

В Коране говорится (смысл):

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

**«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас»
(сура «аль-Бакара», аят 152)**

Дай Аллах ﷻ нам помощи, и да сделает Он наши сердца увлечёнными в поминании Аллаха ﷻ, наполненными любовью ко Всевышнему ﷻ, и да избавит Он наши сердца от всех недостатков, которые отдаляют нас от Него.

Амин.

Друг мусульманин

Согласитесь, каждый из нас чувствует себя бодро и уверенно, когда знает, что в любую минуту может опереться на надежное и крепкое плечо друга. Случись, не дай Аллах ﷻ, беда, кого мы зовем на помощь? Конечно же, самого близкого — того, кто может понять, помочь, дать совет. Правда, порой случаются и драмы: рухнет хваленая мужская дружба, подруга окажется двуличной и завистливой. В чем же дело? Может, в нас самих?! Ведь надо не только опираться на плечо, но и вовремя подставить свое, открыть сердце тому, кто нам доверяет. И, прежде всего, важно правильно выбрать себе друга.

Пророк Мухаммад ﷺ говорил: *«Человек находится в той вере, которую исповедует его друг, поэтому приглядывайтесь к человеку, с которым дружите»* (Тирмизи и Хаким). Ищите в нем такие качества, как:

1. Ум, ибо нет пользы от дружбы с глупцом. Глупец, имея благое намерение, способен причинить зло. Умным называют того, кто понимает действительность благодаря своим знаниям или объяснениям других.

2. Красота нрава. Если даже человек умен, но при этом дурного нрава, он может в гневе сделать что-либо неразумное и порочащее вас.

3. Покорность Всевышнему ﷻ: нельзя доверять человеку, который не чувствует ответственности перед Творцом ﷻ, он способен сделать все что угодно.

4. Следование пути ахлу-сунны, т.е. пути Пророка ﷺ.

Представим, что мы выбрали себе друга с соответствующими качествами. Однако это еще не значит, что отныне дружба будет крепнуть изо дня в день. Необходимо также каждому выполнять следующие обязательства.

Во-первых, сначала оказывать физическую помощь, а затем материальную. У последней есть три степени. Первая и самая малая — помочь, когда он придет к тебе за поддержкой, оказав ее при этом с теплом и пониманием. Вторая — средняя: даже если он не придет и не попросит о помощи, поддержать его в случае необходимости. Третья — самая высокая: даже если ты сам нуждаешься в чем-то, поддержать друга, поставив его выше себя. Так поступали на рассвете Ислама. В те времена жили такие сподвижники, как асхабу ссуфат, отрешившиеся от мирского, постоянно пребывавшие в Мединской мечети, готовые взяться за решение любой исламской проблемы.

Когда одному из них прислали милостыню — вареную баранью голову, он, несмотря на нужду, послал ее другому, тот еще одному, и, в конце концов, она вернулась обратно к тому, кому ее прислали. Или другая притча. Однажды на газавате раненый человек попросил воды, но, сделав глоток, услышал, как поблизости кто-то стонет, тогда он сделал знак, чтобы эту воду отдали стонущему. В прежние времена, если человек умирал, его друг до конца жизни оберегал его семью, помогал детям, не давая родным почувствовать тяготы этого мира.

Во-вторых, следить за языком. Не спорить с другом, не спрашивать у него, о чем тот хотел бы умолчать.

Не посвящать других в его тайны. Не критиковать тех, кто близок ему, кого любит он и кто любит его. Не передавать ему чужую критику и пересуды. Не любить и не говорить того, что ему не нравится. Если же вопрос касается шариата, можно потребовать делать хорошее и не совершать плохого — то будет добрым деянием в отношении друга.

В-третьих, быть снисходительным к мелким недостаткам друга, ибо, если ты станешь искать друга без недостатков, останешься вовсе без друзей. Если хорошие черты в нем преобладают над плохими, этого более чем достаточно. Ибну Мубарак сказал: «Верующий ищет оправдания, неверующий — обвинения». Верующие люди должны хорошо думать о своих друзьях. В хадисе сказано: *«Берегитесь плохих мыслей, ибо плохая мысль становится самой большой ложью в слове»* (Бухари и Муслим).

Как ты желаешь, чтобы друг скрывал твои недостатки, так и он желает, чтобы ты скрывал его. Достоверный хадис гласит, что не усовершенствуется вера человека до тех пор, пока он не возжелает другому того, чего желает себе. Особенно надо остерегаться споров с другом, ибо споры порождают в сердце вражду, уничтожают любовь и отношение друг к другу. Споры возникают из желания показать свое превосходство, из желания выявить недостаток брата (Речь не идет о здоровых дискуссиях.)

В-четвертых, вести с другом разговоры на те темы, которые он предпочитает. Нужно радоваться тому, чему радуется он. В хадисе сказано: *«Когда кто-нибудь*

из вас полюбит своего брата по вере — покажите ему это» (Тирмизи и Хаким). Желательно также хвалить друга, упоминая присущие ему достоинства, а также хвалить его детей и ближних, положительно отзываться о его работе.

Если кто-то похвалит друга, расскажите ему об этом, если же поругает — скройте, ибо это поранит его сердце. Если же то, что о друге поведают, уберезет его от зла, то можно рассказать. Благодарите друга за все, что он сделает для тебя. Как тебе нравится, чтобы друг оберегал тебя, так же и он желает, чтобы ты оберегал его. Словом, относись к нему так, как ты хотел бы, чтобы он относился к тебе.

Особенно необходимыми являются для него твои разъяснения в области религии, это лучше, чем материальная или любая другая помощь, ибо твои знания нужны ему более всего. Однако просвещать надо искренне, чтобы твои слова запали в его сердце. И нельзя перед людьми читать ему нотации, это унизит его.

В-пятых, и при жизни друга, и после его смерти просить для него хорошее у Аллаха ﷻ. В хадисе, переданном Муслимом, сказано: *«Мольба, совершенная втайне для своего брата, будет принята. Каждый раз, когда ты просишь за своего брата, ангелы отвечают тебе: тебя ждет то же самое»*.

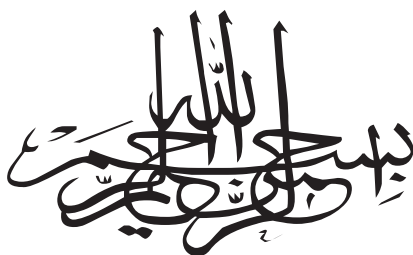
В-шестых, быть справедливым и верным в дружбе. В случае приобретения богатства и власти не менять своего отношения к другу, не верить сплетням о друге, не дружить с врагами друга, поддерживать теплые отношения с близкими друга. Однако верность другу не означает согласия с тем, что он делает против закона Всевышнего ﷻ.

И, наконец, в-седьмых, не обременять друга своими проблемами. Не заставлять делать то, что тяжело для него. Не пытаться извлечь пользу из его авторитета и благосостояния. Поддерживать с ним теплые отношения только из любви к Тому, Кто дал нам жизнь, близких, друзей, блага и т.д., — Единственному Создателю ﷻ. Оказывая помощь другу, преследовать только одну цель — приближение к Аллаху ﷻ. Не требовать от друга ничего, кроме совершения молитвы и приятного времяпрепровождения. Не считать себя превосходящим его и не видеть себя его служащим. В хадисе сказано: *«Никогда двое не дружили друг с другом без того, чтобы Аллах не возлюбил более того, кто из них больше любит своего друга»* (Тирмизи).

Выполняя все эти обязательства, мы сможем превратить здание дружбы в надежную крепость.

Пусть Всевышний ﷻ и в этом поможет нам следовать Его велениям так, чтобы Он был доволен нами.

Амин.

Как стать богатым?

Мирской достаток, обеспеченность в этом мире является необходимым для каждого человека и каждый применяет различные средства для обеспечения себя и своей семьи достатком. Бедность и нищета может стать помехой в богослужении мусульманина, так как, испытывая голод и нужду при поклонении Всевышнему ﷻ, его мысли, так или иначе будут направлены на то, как прокормить себя и семью. Поэтому обязанностью каждого человека является применение дозволенных методов и средств в обеспечении себя и семьи.

Способы, увеличивающие наш мирской достаток — (по-арабски «ризк»), включают духовные и нравственные аспекты. Речь идет о тех вещах, которые мы мало применяем для увеличения мирского достатка. Есть много аятов Священного Корана и изречений Пророка Мухаммада ﷺ, в которых описаны пути увеличения мирского достатка для мусульманина.

В доме, где часто читают Коран, благодать приумножается

В первую очередь, одним из самых действенных способов увеличения мирского достатка является чте-

ние Корана. В изречении Пророка ﷺ сказано: *«В доме, где часто читают Коран, благодать приумножается»*. Имеется в виду всякая благодать, как нравственная, так и материальная. В другом хадисе говорится: *«В доме, где мало читают Коран, уменьшается благо»* — то есть жители этого дома испытывают различные трудности. Также от этого дома сторонятся ангелы и больше присутствуют в нём шайтаны.

Безусловно, необходимо уметь правильно читать Коран и сегодня у каждого есть возможность научиться правильно его читать. Если по тем или иным причинам, взрослые сами не могут читать Коран и, соответственно, самим научить Корану своих детей, то следует отправить их в мечеть, в специальные исламские школы (медресе), где детей обучат этому. Следует строго требовать от детей этих знаний, чтобы они уделяли занятиям хотя бы 10-15 минут в день. Таким образом, согласно хадисам Пророка ﷺ в вашем доме поселится благодать.

В Коране есть сура 56 «аль-Ваки'а», о которой Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Тот, кто читает ночью суру «аль-Ваки'а», защищён от нищеты»*. К этому способу, чтобы не испытывать нужду, прибегали и сподвижники и их последователи. И нам следует читать эту суру на ночь. Если у взрослых нет такой возможности, то следует приучить чтению этой суры детей.

Прославление Пророка

ﷺ — ключ к богатству

Следующее средство, способствующее достатку верующего — это прославление Пророка ﷺ. В хадисе Пророка ﷺ сказано: *«Воистину, тот, кто читает*

Коран – воздаёт хвалу Аллаху. Тот, кто прославляет Пророка ﷺ – тот черпает благодать из источника». В хадисе, переданном Убайю ибн Ка'бу ﷺ, сказано, что Пророка ﷺ спросили, сколько времени следует уделять прославлению. Пророк ﷺ ответил сподвижнику: «Посвящай всё свое время прославлению Посланника Аллаха ﷺ, и тогда будешь лишён всяких проблем, невзгод, переживаний и будут прощены все твои грехи».

Для того, что бы разбогатеть – не следует спать после утреннего намаза до восхода солнца

В хадисе Пророка ﷺ, переданном Ахмадом, сказано: «Сон после утренней молитвы лишает мирского достатка». Далее, в другом хадисе сказано: «Благодать моей уммы распространяется на рассвете» – то есть в начале дня, после утреннего намаза. Бедой мусульман является то, что мы поздно ложимся спать, просыпаемся только к полудню, таким образом, ночь превратили в день, а день в ночь – а это вредно для здоровья любого человека.

Сегодня, научными методами доказано, что после 10 часов ночи до рассвета человеческий мозг вырабатывает вещества, которые омолаживают и укрепляют организм человека, если же ложиться спать позже 10 часов, то этого не происходит. Среди тех, у кого нарушен ритм сна – онкологические заболевания распространены более, чем у других.

Неудивительно, что наши предки редко болели онкологическими заболеваниями, так как они ложились спать вовремя и вставали очень рано. Для того, чтобы после утреннего намаза хватало сил не спать, следует ночью

ложиться спать сразу после ночной молитвы. Сунной Посланника Аллаха ﷺ является то, чтобы мусульмане сразу после ночной молитвы ложились спать, так как первые три часа после ночной молитвы снимают 70% усталости, а после первых трёх часов этот процент значительно уменьшается. Но мы вместо сна именно в это время начинаем подолгу сидеть за пустыми разговорами или у телевизора.

В хадисе сказано: *«Если бы они знали, сколько воздаяния и благодати в утренней и в послеобеденной молитвах, то они ползли бы к ним ползком»*. Это время благодати и следует вовремя, не откладывая, совершить молитвы и не ложиться спать до восхода солнца.

В другом хадисе также сказано: *«Тот, кто совершает утреннюю молитву в коллективе, тот – под защитой Аллаха до вечера. Тот, кто совершает ночную молитву в коллективе, тот – под защитой Аллаха до рассвета»*. Когда дочь Пророка ﷺ Фатима ﷺ после утренней молитвы лежала, Посланник Аллаха ﷺ, проходя мимо нее, сказал: *«О моя дочь, вставай, бодрствуй и присутствуй в тот момент, когда Господь распределяет удел Своих творений и не будь из числа беспечных, воистину, Всевышний распределяет мирские удел для людей в период между рассветом и восходом солнца»*. Поэтому в этот промежуток времени крайне нежелательно спать.

Щедрость – это дерево Рай

Следующий способ увеличения мирского достатка – это проявление щедрости в семье. В хадисе сказано: *«Воистину, ключи к мирским уделам находятся рядом с Аршем и Всевышний посылает их Своим рабам по мере их расходов, насколько он щедр для своей семьи, настолько Аллах посылает ему ключи от мирского удела»*.

Чем больше верующий обеспечивает свою супругу и детей, настолько он обеспечен Всевышним ﷻ — и для такого человека Аллах ﷻ открывает пути и средства заработка средств.

В священном хадисе Всевышний ﷻ говорит: *«Ты расходишь, Я на тебя буду расходовать»*, и чем меньше глава семьи расходует на свою семью, экономя средства на свои личные нужды, тем меньше он получает мирского удела от Аллаха ﷻ и труднее ему достаётся мирской достаток. Есть такие мужья, которые все деньги тратят на себя и своих друзей, тогда как в первую очередь необходимо обеспечить свою семью, они растрачивают деньги на новые автомобили, развлечения и девушек, в то время как его жена и дети чувствуют нужду.

Однажды до Посланника Аллаха ﷺ дошло, что его сподвижник ибн Аван проявляет скупость в семье, недостаточно отдаёт средств на необходимые семейные расходы. Тогда Пророк ﷺ дёрнул за чалму ибн Авана и сказал: *«О ибн Аван, я ниспослан Всевышним к общине и к каждому. Аллах говорит: «Ты расходишь — и Я расходую на тебя, не проявляй скупость, иначе тебе трудно достанется мирской удел. Воистину в этих небесах есть открытые ворота, из которых нисходит мирской удел для каждого человека по мере его расходов на своё окружение. Насколько он больше даёт милостыню, настолько шире открываются ворота мирского удела, которые находятся на небесах»*. Далее Пророк ﷺ говорит: *«Кто меньше расходует, к тому меньше снизойдёт, к тому, кто больше расходует, больше снизойдёт с небес»*.

В другом хадисе от ибн Имрана ибн Касима говорится: *«Посланник Аллаха ﷺ взял меня за чалму и ска-*

зал: *«О Имран, воистину Всевышний любит расходы имущества на хорошие деяния, на содержание своей семьи, на помощь нуждающимся (и так далее) и ненавидит (презирает) скупость. Ты расходуй, ты угощай и не проявляй скупость, иначе тебе станет трудно жить»*. Также, в изречении Пророка ﷺ сказано: *«Щедрость – это дерево Рая, ветки которой доходят до этого мира. Того, кто держится за ветку дерева щедрости, ветка приведёт в Рай. Скупость – это дерево Ада, ветки которой доходят до этого мира. Того, кто держится за ветки дерева скупости, эта ветка приведёт в Ад»*.

Далее, к увеличению мирского удела приводит благой нрав, хорошее поведение, доброта в отношениях. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Добрый нрав, воздержание от совершения вреда кому-либо умножает мирской удел. Чем добрее люди будут относиться друг к другу, чем больше будут бояться приносить вреда друг другу, тем больше Всевышний раскроет возможности мирского удела»*. В другом хадисе сказано: *«Когда Аллаху угодно, чтобы какой-либо народ жил долго и в достатке, Он дарует им щедрость и целомудрие. Когда Всевышнему угодно лишить какой-либо народ благодати, Он дарует им скупость и вероломство»*.

Следующая причина, способствующая увеличению мирского удела – это верность (аманат), то есть проявление верности во всём, что нам доверено. В хадисе сказано: *«Аманат (доверие) – это богатство»*. Тот, кто использует доверие в целях обогащения, не разбогатеет, но обязательно станет нищим. Тот, кому оказано доверие, проявляет верность в оказанном ему доверии – он будет обеспечен и его не коснётся нищета. Сегодня следует приложить немало усилий,

чтобы восстановить доверие друг к другу. Действительно, сегодня сложно найти человека, которому по-настоящему можно довериться, а ведь нам необходимо доверять друг другу! Мы должны научиться доверять друг другу и укреплять в сердцах это качество — это должно быть нашей целью.

Женитесь! Разбогатеете!

Ещё одно средство, приводящее верующего к увеличению мирского богатства — это бракосочетание. Мусульманин вступает в брак с целью спасения и сохранения от греха прелюбодеяния, чтобы сохранить себя от взглядов на посторонних женщин. Таким образом, если верующий вступает в брак, то Всевышний ﷻ обязательно ему поможет. Пророк ﷺ сказал: *«Ищите мирской удел посредством брака»*. Но, к сожалению, следуя обычаям и традициям, идущим в разрез с требованиями Ислама, происходит всё наоборот: молодой человек ждёт, пока накопит состояние, построит дом и устроится на хорошую работу и только потом женится. Часто они ждут годами, так ничего и, не накопив, и никак не решаются вступить в брак, но вместе с тем они совершают страшный грех прелюбодеяния, запрещенный Создателем ﷻ.

У верующих людей не должны возникать подобные страхи, что, якобы, у них может не хватить средств для совместной жизни. Для того, чтобы жениться, достаточно на несколько месяцев снять квартиру и иметь здоровье для выполнения работы, уповая на Всевышнего ﷻ — тогда Аллах ﷻ обязательно поможет. Всевышний на стороне семьи и Он обязательно даст Своим рабам средства и возможности для дальнейшей семейной

жизни. В хадисе сказано: *«Женитесь – ваши жёны принесут вам богатства!»*.

Но есть и такие молодые люди, у которых есть материальный достаток, но, даже будучи женатыми, они совершают прелюбодеяние, в то время, как Шариат позволяет мужчине иметь двух, трёх и даже четырёх жён. И если мужчине не хватает одной жены, то пусть создает и вторую, третью и четвертую семью – и таким образом сохранит себя от больших и мерзких грехов! Вместо того чтобы совершать грех, мужчине следует вступить в брак, обеспечить женщину, дать ей семью, предоставить ей такое счастье – и таким образом, самому заслужить довольство Всевышнего.

«Вступайте в брак! Если вступающие в брак будут бедными, Аллах обогатит их из Своих щедрот»

Однажды один из сподвижников подошёл к Посланнику Аллаха ﷺ с жалобой на нищету, на что Пророк ﷺ ответил: *«Вступи в брак, Всевышний поможет»*.

Пророк ﷺ в хадисе говорит: *«Есть вещи, о которых Всевышний говорит, называя их Своими долгами перед Своими творениями. Из них является помощь трём категориям людей: тому, кто вышел на пути Аллаха жертвовать жизнью; тому, кто женился, желая защитить своё целомудрие; и тому, кто, будучи рабом какого-либо человека и желая освободиться из рабства, отработывает сумму для освобождения, которую установил его хозяин – этим трём категориям людей Всевышний обязался помочь»*.

Поэтому, несмотря ни на какие традиции, не следует откладывать вступление в брак, и если есть хоть какая-то малейшая возможность, то желательно сразу же вступить в брак! Имея такой подход к браку, можно

будет защитить общество от разгула, произвола, распутства и незаконнорожденных детей.

В каком же виде человек предстанет перед Аллахом ﷻ, если у него была возможность вступить в брак, но он прибегает к прелюбодеянию?! Поистине, гораздо лучше испытывать трудности в совместной жизни с супругой, нежели отвечать перед Всевышним ﷻ за совершённые грехи с посторонней женщиной. Не следует бояться каких-либо традиций — но следует защитить своё целомудрие и самого себя от огня Судного дня!

Дай Аллах ﷻ нам всем силы воли подчиниться велениям Всевышнего, согласно аятам Священного Корана и хадисам Пророка ﷺ и да одарит нас Аллах ﷻ дозволенным мирским уделом и убережёт от грехов.

Амин!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Иман состоит
наполовину
из терпения (сабр) и
наполовину из
благодарности
(шукр)

Все в этом мире находится в строгом порядке, определенном Всевышним ﷻ, и ничего не происходит без Его воли.

Также Всевышний ﷻ сделал изменчивыми наше здоровье и благосостояние. Тем самым Он наказывает за грехи или же испытывает крепость нашей веры в Него.

Одним из способов заслужить довольство Аллаха ﷻ является воздаяние Ему хвалы (шукр), что в свою очередь способствует улучшению материального состояния верующего. Если бы мы жили согласно велениям Всевышнего ﷻ и наставлениям Пророка Мухаммада ﷺ, то жизнь была бы прекрасной, все пребывали бы в достатке и не испытывали нужды и лишений. В Священном Коране говорится (смысл):

**«Если бы они шли прямо по установленному Всевышним для них пути, остерегаясь запретного, соблюдая веления Аллаха, то Я бы напоил их обильной водой с небес»
(Сура «Джинны», аят 16)**

Всевышний ﷻ в суре «Ибрахим», обращаясь к верующим, говорит (смысл):

**«Если вы будете благодарны, воздавая Мне хвалу, Я непременно вам прибавлю»
(Сура «Ибрахим», аят 7)**

Мы должны научиться воздавать хвалу Аллаху ﷻ, ведь блага, которыми Он нас наделил, мы не замечаем и давно к ним привыкли. Нам нужно научиться всегда, быть благодарными Аллаху ﷻ. Этому нас учит сунна Пророка ﷺ.

Укладываясь ночью в постель, Пророк ﷺ говорил: *«О Аллах, с именем Твоим я живу (просыпаюсь) и с ним я умираю (засыпаю)»* — когда же он просыпался, то говорил: *«Хвала Аллаху, Который оживил нас после того, как умертвил нас, и Который воскресит нас (и призовет) к Себе (для отчёта)!»* (Приводится в книге «Сахих» аль-Бухари от Хузейфа ибн аль-Ямана и Абу Зарра (да будет доволен ими Аллах)).

Ведь сон подобен смерти. Просыпаясь, мы обретаем новые силы, новую энергию, Всевышний ﷻ дал нам возможность видеть, слышать, каждый день наделяет нас пропитанием. Если есть послушная супруга, здоровые дети — это тоже блага, за которые мы должны беспрестанно благодарить Аллаха ﷻ. Нельзя забывать о том, чем пользуешься ежедневно.

Посланник Аллаха ﷺ говорит: *«Тот, кто проснулся, пребывая в безопасности, обладая здоровьем, имеет пропитание на этот день, будто обладает всеми богатствами этого мира»* (Приводит аль-Бухари в книге «Аль-дабуль муфрад» (300) и ат-Тирмизи в «Сунан» (2346)).

Для людей, далеких от принципов Ислама, человек, имеющий пропитание только лишь на один день, представляется человеком бедным в материальном смысле этого слова. Очень часто бывает так, что он и

сам жалуется на бедность, хотя на самом деле он обладает всеми богатствами этого мира, согласно хадису Посланника Аллаха ﷺ.

Конечно, очень часто нам приходится сталкиваться со многими проблемами, но так и проверяется крепость нашей веры. Сможем ли мы проявить терпение и воздать хвалу Всевышнему ﷻ не только тогда, когда все спокойно и хорошо, но и в трудную минуту? Необходимо помнить, что, как бы плохо ни было, может быть еще хуже.

С теми благами, которыми нас одарил Создатель ﷻ, невозможно сравнить никакое богатство. Приведем пример. Царь, который владел большим царством заболел неизлечимой и смертельной болезнью.

Если бы этому царю предложили служить привратником этого царства, и быть и здоровым вместо того, чтобы умереть, будучи царем, что бы он выбрал? Он, конечно же, выбрал бы здоровье и согласился стать привратником, ведь здравие — это благо, с которым никакое богатство несравнимо. Поэтому за него нужно благодарить Всевышнего ﷻ.

Бывает так, что у человека есть имущество, но ему хочется большего и он часто жалуется: на кризис, на людей, которые его подводят, жалуется постоянно, хотя все говорят «нам бы его проблемы!».

Откуда это, где источник внутреннего недовольства? От шайтана. Тот, кто наблюдает в себе подобное недовольство, пусть знает, что попал под власть шайтана. Аллах ﷻ в Священном Коране рассказывает, что говорит шайтан (смысл):

**«Я буду поперек верного пути стоять
перед Твоими рабами, я буду окружать их**

**справа, слева, спереди, сзади, и Ты
большинство из них найдешь
неблагодарными»
(сура «Аль-Араф», аяты 16-17)**

Шайтан добивается того, чтобы раб был всегда недоволен и не благодарил, не возносил хвалу Всевышнему. Посланник Аллаха ﷺ всегда остерегался этого, и в мольбах постоянно просил Аллаха ﷻ не лишать его благ.

Есть такая закономерность. Когда раб Всевышнего ﷻ недооценивает блага, которыми он одарен, Аллах может лишить его этих благ, состояния, чтобы таким образом тот научился ценить и воздавать хвалу Всевышнему ﷻ. И поэтому Посланник Аллаха ﷺ просил: *«О Аллах, покажи нам свои блага их постоянством, а не их лишением».*

Да сделает нас Аллах ﷻ теми, кто оценивает по достоинству данные Им блага и воздаёт хвалу Всевышнему ﷻ. Амин!

**Всегда нужно учиться видеть только
позитивное вокруг себя, только
положительное**

Однажды к имаму одной местности пришел молодой человек и говорит: «Я хочу развестись со своей женой, как мне это сделать?».

- Что случилось, она тебе изменяет?
- Нет, она такие вещи никогда не делает.
- Ворует?
- Нет.
- Нечистоплотная?

— Да нет, она вообще не терпит нечистоту.

Имам еще много чего перечислил и молодому человеку стало неудобно.

— У твоей супруги есть все, за что можно ее ценить.

Молодой человек только тогда заметил положительные стороны своей супруги.

— За такую супругу тебе надо воздавать хвалу Аллаху ﷻ, а не разводиться с ней. Если будешь искать другую, то только хуже найдешь, но не лучше неё — сказал ему имам.

После этого, он пересмотрел свои взгляды на семейную жизнь и не развелся со своей супругой.

Когда нас что-то смущает, то рядом нужно, прежде всего, видеть то, что требует воздания хвалы Всевышнему ﷻ. Только шукр требуется от нас, а не недовольство тем, что Он дает.

Как совершается шукр?

В первую очередь видеть блага Всевышнего Аллаха ﷻ и быть благодарным Ему. Замечать эти блага, ценить, всем сердцем быть благодарным Создателю ﷻ и выражать словами «Альхамдулиллях!» (Хвала Аллаху!) и действиями, приводящими к довольству Аллаха ﷻ.

Известно кораническая история о том, как пророк Муса ﷺ повелел одному богатому человеку по имени Карун выплатить из богатства, которым его наделил Всевышний ﷻ, он ответил (смысл):

**«Он сказал: богатство я собрал благодаря моим способностям»
(сура «аль-Кисас», аят 78)**

Сегодня многие так считают и во всех успехах видят только свои заслуги. Успех, процветание, удачи в делах это не наша заслуга, это все от Аллаха ﷻ, и если человек так не считает, то он не воздает хвалу Всевышнему ﷻ. Рано или поздно с неблагодарным Создателем ﷻ человеком произойдет что-то, что заберет все имущество, хочет он этого или нет.

Про неблагодарного Каруна в Священном Коране Аллах ﷻ говорит (смысл):

**«Я сделал так, что земля поглотила его
и его дом в землю»
(сура «аль-Кисас», аят 81)**

Так Аллах наказал Каруна.

Вспомните, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Разве вы не были заблудшими, Аллах наставил вас посредством меня»*. Он не сказал «я вас наставил», Посланник Аллаха ﷺ далек был от слова «я», он говорил: «Всевышний наставил вас посредством меня». Когда дни больного сочтены, наступает последний его час, то какой бы не был врач он не сможет отвести неизбежное и больной покидает этот свет. Потому что так было угодно Всевышнему ﷻ.

Выздоровливает человек тоже благодаря Аллаху ﷻ. Конечно, это не значит, что мы должны махнуть рукой на врачей и сидеть сложа руки. Аллах ﷻ делает врачей и лекарства причиной выздоровления. Врач заслуживает добрых слов и благодарности, но в первую очередь — шукр Всевышнему ﷻ. Все современные изобретения — транспорт, самолеты и т.д., дарует нам Всевышний ﷻ. Есть одна тонкость в аяте, где Аллах ﷻ в

Священном Коране предсказал возникновение новых видов транспорта (смысл):

**«Аллах создал для вас мулов, лошадей и ослов для того, чтобы вы на них ездили и еще Он создаст то, что вы не знаете»
(сура «ан-Нахль», аят 8)**

Каким образом тело должно воздавать хвалу Аллаху?

Проявляя заботу, милосердие, сострадание, по мере своего достатка делиться с тем, кто испытывает нужду. Посланник Аллаха ﷺ в хадисе говорит: «Одной грешнице Всевышний ﷻ простил грехи за то, что она проявила милосердие к собаке, которая умирала от жажды, она вынесла воду из колодца и напоила страдающее животное.

Самое лучшее средство, которое помогает оценить блага Всевышнего в полной мере, в том, что надо смотреть на людей, которые испытывают худшую участь. Когда видишь инвалида, в душе ты должен воздавать хвалу Аллаху ﷻ, Который даровал тебе здоровье. Ты видишь человека, у которого плохая жена, и говоришь: «Хвала Всевышнему ﷻ, Он даровал мне хорошую супругу!».

Именно тогда четко осознаешь благо, которым Всевышний ﷻ тебя одарил. Пусть Всевышний Аллах ﷻ даст нам возможность воздавать ему хвалу должным образом. Амин!

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Экология в Исламе

Душа человека устроена так, что получает колоссальное наслаждение от эстетики, симметрии, красоты, чистоты, порядка и гармонии цветов — словом, от всех воплощений совершенного. Все цвета и виды в природе отражают гармонию и красоту, от которых душа человека получает тончайшее удовольствие. Люди всегда предпочитают отдыхать на природе, в местах, красота которых естественна. Находясь рядом с обильной зеленью, лесом, на берегу моря или реки, вдыхая ароматы чистого воздуха, земли и воды, человек всегда испытывает успокоение и радость.

Едва ли кому-то из людей могут нравиться места, куда не проникают солнечные лучи, где нет зелени и чистого воздуха. Пророк Мухаммад ﷺ и его сподвижники любили природу. Когда они выходили в пригороды Медины, то сидели в тени пальм, пили родниковую воду. Сегодня тоже люди любят отдыхать на природе, но в большинстве случаев их поведение в таких местах, конечно, далеко отличается от поведения истинных верующих.

Где бы человек ни находился, он остается под взором Аллаха и должен соблюдать исламскую этику (адаб) нахождения на природе.

К большому сожалению, люди, отдаляясь от чужого взора, забывают об Аллахе ﷻ и позволяют себе то, что не могут позволить себе, находясь в обществе. Часто в современном мире слово «отдых» становится синонимом греха и отдаления от Всевышнего ﷻ.

Выезжая на природу, люди, вместо того чтобы воздавать хвалу Всевышнему за такую красоту, которой Он щедро одарил человечество, совершают много греховного, причиняют вред окружающей среде. К сожалению, взаимодействие человека с окружающей средой оборачивается трагедией для природы. Человек своим вмешательством изменяет ее уникальное естество.

Такое поведение и отношение к окружающей среде не соответствует Исламу и этике мусульман.

Ислам приветствует отдых в истинном смысле этого слова и дозволенные развлечения Ислам не порицает, тем более, когда мусульманин при этом получает одухотворение и переживает чувства благодарности Создателю ﷻ.

Когда мусульманин воздаёт хвалу Аллаху ﷻ и начинает глубже ценить красоту природы, видит творения Всевышнего, любясь их красотой и удивляясь тому, как удивительно прекрасно и гармонично все создано Творцом ﷻ, он всё больше познаёт Всевышнего ﷻ. И тогда отдых превращается в полезное в духовном плане мероприятие.

В первую очередь, находясь на таком отдыхе, мусульманин ни в коем случае не будет откладывать обязательную молитву и сделает все, чтобы не пропускать намаз.

Желательно взять с собой на природу книгу, которую будет полезно читать и делиться прочитанными полезными знаниями об Исламе с близкими. Тогда это

будет и полноценный отдых, и собрание (маджлис), где поминают Всевышнего ﷻ. В таких местах присутствуют ангелы Аллаха ﷼. Представьте себе, сколь прекрасен такой отдых!

На отдыхе ни в коем случае не должно быть совместного пребывания чужих друг другу мужчин и женщин. У женщин должно быть отдельное место, и возможность, не смешиваясь с мужчинами, спокойно отдыхать. К большому сожалению, многие этого не понимают и мусульманам порой бывает трудно в таких местах найти покой и отдых. Но все-таки мужчины обязаны соблюдать это правило — ограничивать свое присутствие среди посторонних женщин.

Еще одно из важных, даже обязательных условий пребывания на природе — нельзя выставлять при людях аврат (запретные для посторонних взглядов части тела). Также непозволительно находиться рядом с посторонними женщинами, которые отдыхают и у которых не закрыт аврат.

Человек и окружающая среда

Мусульманин всегда боится причинения вреда кому бы то ни было и чему бы то ни было. Современные процессы увеличения воздействия человека на природную среду ставят на повестку дня вопросы, связанные с экологией и исследованием связей «общества и природы». Человеком уничтожается самобытность планеты Земля и в итоге страдает само человечество. С каждым годом расширяются списки исчезающих видов фауны и флоры, занесенных в Красную книгу.

А между тем, причинение вреда людям и окружающей среде — это «фасад».

Всевышний в Коране говорит (смысл):

**«Воистину, Аллах не любит тех, кто распространяет смуту (фасад) на земле»
(Сура «аль-Кисас», аят 77)**

А что такое «фасад»? Это изменение того, что Всевышний сотворил, то есть причинение вреда людям, нанесение вреда природе, уничтожение растений, животных, загрязнение водных ресурсов, и т.д.

В хадисах Посланник Аллаха ﷺ призывает к тому, чтобы мы были людьми, которые оберегают и улучшают экологию, а не разрушают и уничтожают природные ресурсы, данные нам Всевышним ﷻ.

Земля

Посланник Аллаха ﷺ говорит: *«Тот, у кого есть земля, пусть ее засеет или же, если он не может, пусть предоставит тому, кто ее может засеять и на ней что-нибудь выращивать».*

У нас, к большому сожалению, очень много пахотных земель заброшено и не обрабатываются. У нас есть очень хорошая земля, у нас благоприятные климатические условия, но мы нашу землю не обрабатываем. А овощи и фрукты, импортируемые к нам, не всегда бывают полезными и экологически чистыми, ибо они обрабатываются химическими веществами, чтобы долго хранились. В самих странах-импортерах такие продукты не употребляются.

Если сегодня начать обрабатывать заброшенные земли, за это будет воздаяние от Всевышнего и в этом будет благодать. В такой работе заключается определенная часть защиты окружающей среды, которая

обеспечивает всем нам жизнь на этой земле.

Посланник Аллаха ﷺ в хадисе говорит: *«Какой бы мусульманин не посадит дерево или не посеет что-либо, и это употребит человек, животное или птица – за это тому, кто посеял, будет милостыня (садака)»*.

Есть еще один хадис Посланника Аллаха ﷺ, который призывает к тому, чтобы мусульмане были людьми создающими, а не вредителями природы. Этот хадис говорит: *«Если наступит Судный час и в руках кого-либо из вас окажется саженец – пусть он посадит этот саженец, если сможет!»*. Несмотря на то, что ты видишь что, наступил Судный час, ты всё равно посади его! От этого будет польза.

Мусульманин ни в коем случае не может быть вредителем природы. Он не может нести вред окружающей среде, а, напротив, делает все, чтобы защитить ее и в первоначальном виде передать последующим поколениям.

Всевышний ﷻ часто напоминает о благах природы в священных аятах (смысл):

**«Он — тот, кто взрастил сады, в которых растения с подпорками (для них) и без подпорок, — (в них) финиковые пальмы, посевы с разнообразными злаками на вид и вкус, оливы, гранатовые деревья, плоды их похожи (на вид) и не похожи (на вкус)»
(Сура «аль-Анам», аят 141)**

Аллах ﷻ упомянул в Коране много разных деревьев и плодов. Это призыв к тому, чтобы мы ценили эти блага и были бережливыми ко всем природным богатствам, которые Всевышний ﷻ дарует нам. Человек, который губит окружающую среду, входит в категорию

тех людей, которые распространяют по земле смуту. Всевышний ﷻ в Коране говорит (смысл):

«Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия» (Сура «аль-Бакара», аят 205)

Халиф Абу-Бакр رضي الله عنه, наставляя войско, которое отправлялось на битву, говорил: «Не рубите пальмы, не сжигайте, не губите плодоносящие деревья!». Три раза сподвижник Пророка ﷺ повторял призыв заботиться о растительности. Находясь на поле битвы, сподвижники должны были беречь природу, оберегать животных и деревья, которые принадлежат врагам.

В другом хадисе Посланника Аллаха ﷺ говорится: *«Знайте, что без какой-либо необходимости рубить дерево, которое дает хотя бы тень для человека — это грех»*. Посланник Аллаха ﷺ в хадисе говорит: *«Тому, кто срубил дерево (без нужды), сожгут голову в Аду»*. Также мы обязаны беречь чистоту наших вод и рек. Нельзя загрязнять даже ту воду, которая у нас дома, без какой-либо необходимости — это порицает Ислам, не говоря уже о тех водах, которых мы загрязняем. Вода сотворена Аллахом ﷻ в чистоте, она прозрачна, и делать ее вредной для здоровья — это грех, это противоречит принципам и нормам Ислама. Чем больше раб познает Всевышнего ﷻ, чем больше он соблюдает заповеди религии, тем больше он думает о людях, об окружающих — больше о других, чем о себе. Вот это мерило нашего имана, это индикатор веры в Аллаха ﷻ! Загрязнять природу, оставлять мусор после себя — это не исламский

принцип. Нужно везде оставлять после себя чистоту, чтобы не быть человеком, творящим смуту на земле — но быть человеком, который бережет эту землю, красоту природы.

Посланник Аллаха ﷺ в хадисе говорит: *«Иман имеет более чем семьдесят степеней, наивысшая степень имана это — «Ля Иляха Илля Алах», познание Всевышнего — это самая высшая степень имана, и самая минимальная степень имана — это удаление препятствий, помех с общественных мест, с дорог и так далее, а совесть — это ветвь имана».*

Посланник Аллаха ﷺ в другом хадисе говорит: *«Человек, который скажет «Бисмиллях» и удалит или камень, или ветку с дороги, по которой ходят люди — такой человек отправится дальше, отдалив себя от Ада».*

Также Посланник Аллаха ﷺ в другом хадисе говорит: *«Когда кто-то обнаружил колючку на пути, а потом убрал её с дороги — Всевышний поблагодарит этого раба и простит ему все грехи».* Кто убирает любой мусор или же удержал себя от выбрасывания отходов на улицу, чтобы не мешать другим — за это ему будет вознаграждение (аджр) от Всевышнего ﷻ. К большому сожалению, мы от такой культуры очень далеки, но каждый из нас должен это осознать и прийти к этому — и тогда будет очень приятно и красиво вокруг нас. Посланник Аллаха ﷺ в хадисе говорит: *«Остерегайтесь двух проклятий. Увидев мусор и грязь на улице, человек, проходящий мимо, ничего хорошего не подумает и будет проклинать того, кто это сделал! Таких проклятий остерегайтесь».*

Дорогие братья, проявлять заботу об окружающей среде — это один из важных адабов пребывания на природе. Поэтому берегите природу и ее красоту. Всевышний ﷻ даровал её нам, и нам нужно беречь этот дар!

Пастухи,
земледельцы,
сапожники и
рекламные агентства

Какой бы вид заработка человек не выбрал для себя, он должен руководствоваться нормами Ислама.

Зарабатывая, мусульмане должны помнить и следовать за хадисом Пророка ﷺ, в котором говорится: *«Не уверует из вас тот, кто не пожелает для своего брата того же, что желает для самого себя».*

К примеру, покупая дом, можно услышать, как продавец подчёркивает: «Я этот дом строил для себя!». Это говорит о том, что он в это строительство вложил душу, используя при строительстве качественный материал и т.д. Что же получается, если бы он этот дом строил не для себя, а для продажи, стал бы он в таком случае строить с такой же любовью? Очевидно, нет. Но ведь продавая дом, нельзя забывать, что в нём будут жить люди, и если впоследствии у домочадцев появятся проблемы из-за некачественного строительства, то ответственность в Судный День будут нести как продавец дома, так и его строители. Каждый строитель должен учитывать сейсмологическую устойчивость и соблюдать все требования и стандарты по безопасности. Нужно сделать все, чтобы не создавать дискомфорт для будущих жильцов и их соседей.

Величайший ученый имам аль-Газали, передавая историю одного праведного человека, пишет, что у этого человека в доме было полно мышей, и один из его гостей посоветовал завести кошку, но человек отказался от такого предложения, ссылаясь на то, что если он заведёт кошку, то мыши из его дома переберутся в дом соседа, а он этого не желает соседу. Посмотрите же, как раньше люди беспокоились друг о друге. Но сегодня мало, кто думает о соседях, дух эгоизма царит почти везде.

Пастухи, земледельцы, сапожники и рекламные агентства

Все профессии хороши если они соответствуют требованиям Шариата. Среди многих профессий, также рекомендуемой является работа пастуха, так как это было работой пророков (мир им). Все пророки были пастухами, начиная с пророка Мусы عليه السلام вплоть до нашего Пророка Мухаммада عليه السلام, который пас овец до того, как был послан с пророчеством к умме.

Также рекомендуется заниматься земледелием, так как эта работа является благодатной. Пророк عليه السلام сказал: *«Ищите пропитание в том, что под землёй скрывается»*, то есть, человек, который занимается земледелием, получает немало вознаграждений. Помимо прибыли, которую человек получает за собранный урожай, есть ещё и скрытая польза — это то, что остаётся в земле после сбора урожая: корни, стебли, листва и т.д., всем этим питаются различные животные и насекомые, и всё это нельзя сосчитать, поэтому, соблюдая сунну Пророка عليه السلام, эта работа является благодатной.

Человеку рекомендуется удобрять и ухаживать за землей. И тот, кто собирает урожай, пусть не вырывает растение с корнями, так как корни также могут принести пользу земле, животным и насекомым, и это будет милостыней.

У сподвижников Пророка ﷺ также были поля, на которых они пахали землю и полученным урожаем кормили себя и свою семью.

Занимаясь земледелием, следует полностью уповать на Всевышнего ﷻ. Таким образом, посадив урожай, совершив полив, далее следует с упованием в сердце дожидаться того, чем одарит нас Аллах ﷻ.

В любой деятельности человек должен уповать на Всевышнего, а у нас бывает порой наоборот. Многие из-за своего невежества, считают, что они хозяева жизни, как — будто от них зависит всё и в рекламе тоже можно услышать фразу: «Будущее зависит от тебя!». Если бы будущее действительно зависело бы от нас, то тогда бы мы сразу после посевов выводили бы из земли урожай. Но нет, и прошлое и настоящее и будущее, всё зависит от Всевышнего Творца ﷻ. Отправляясь на работу, следует обратиться к Создателю: «О, Аллах обрати на меня взор милости». Когда человек посеет зерно, ему желательно совершить два ракаата суннат намаза, после чего обратиться с мольбой к Аллаху ﷻ.

Следует также отметить, что в зависимости от намерения, человек может увеличить свое вознаграждение. К примеру, если сапожник будет иметь намерение шить удобные и по доступной цене сапоги для мусульман, чтобы им легко было приобретать их и ходить в хорошие места, то за каждый их шаг сапожник получит вознаграждение. А если, к примеру, портниха

пшёт для женщин неисламскую одежду, которая подчёркивает и обнажает части тела, то за каждый шаг этих женщин вне дома или перед посторонними мужчинами портнихам сполна запишутся все грехи. Поэтому каждый человек в своём деле должен отдаляться от совершения запретного и иметь добрые намерения.

Сегодня одним из самых распространённых видов заработка является рекламная деятельность. Если эту работу повернуть в правильное русло, отказавшись от производства рекламы запретного, и рекламировать лишь то, что действительно будет приносить пользу обществу, не приукрашивая рекламируемый объект ложью, призывая к хорошему, надеясь на милость и довольствие Всевышнего ﷻ, то от такой работы будет польза для обоих миров.

К сожалению, часто происходит всё наоборот, и чтобы приукрасить тот или иной продукт, люди прибегают к различным хитростям. К тому же стали популярными рекламные вывески на каждом углу, в которых, как правило, изображены обнажённые женщины и мужчины.

Важно знать, что каждый, кто принимает участие в изготовлении подобных реклам, будет в ответе перед Всевышним ﷻ, так как в хадисе Пророка ﷺ сказано: *«Человек, который помог совершению греха даже полусловом, становится соучастником греха»*. Один торговец не продал покупателю свой товар, отправив его к соседу. На вопрос: «Почему он так делает?» продавец ответил, что он сегодня успел уже наторговать, а сосед ещё ничего не продал, так пусть и у него будет торговля. Вот он, нрав мусульманина, вот они, добрососедские отношения в действии. Выполнять любую дозволенную работу следует с чистой душой, поскольку от этой

работы получают милостыню не только семья работника, но и другие создания Аллаха: животные, насекомые.

Если человек провёл в свой огород воду, и воды у него более чем достаточно, то пусть этот человек не лишает и своего соседа воды, при возможности поможет подключить ему воду. Также желательно завести домашних животных, к примеру, козой для дойки молока, домашней птицей, от этого потихонечку хозяйство заполняется благодатью. Также хорошо обзаводиться баранами для их размножения, при этом рекомендуется приобрести баранов разных цветов, чтобы среди них были чёрного цвета, светлого, оттенков коричневого и т.д. Верблюдами для размножения не рекомендуется обзаводиться.

Весной, когда земля начинает зеленеть, расцветать, следует вспоминать Судный День, так как в этот день Всевышний ﷻ поднимет людей с земли подобно тому, как трава вырастает из земли. Вспоминая о Судном Дне, желательно обратиться к Создателю ﷻ со следующими словами: *«Субхана ман тааззаза биль-кудрати валь-бака, ва каххараль-ибада биль-мавти валь-фанаъ»*.

Мы не должны забывать о том, что какой бы красивой ни была природа, этой красоте придёт конец и всё вокруг истлеет. Человек, который по милости Аллаха ﷻ попадёт в Рай, увидев его красоты и блага, будет постоянно удивляться тому, как он только мог жить на земле. Подобное может ощутить человек, когда выезжает из города в село, и видит дома, в которых жили его прадеды. Так и попавший в Рай несметное количество раз удивится, как он только мог жить на земле.

В Священном Коране в повествовании о праведном человеке передаётся, что он после сбора урожая всегда

оставлял милостыню проходящим мимо людям. Когда его сыновья поделили сад между собой, они подумали, что если они будут поступать так же, как отец, то они обеднеют, и решили собирать урожай в то время, пока люди ещё не вышли на улицу из своих домов, и им не пришлось бы соблюдать традицию их отца. В один из вечеров был сильный ураган, и наутро братья не увидели ни плодов, ни самого сада, иными словами, Аллах ﷻ оставил их ни с чем. Таким образом, ошибаются те, которые считают, что так можно разбогатеть. Не следует забывать о том, что Всевышний Всемогущ ﷻ. И если человек будет делиться имуществом с братьями-мусульманами ради довольствия Создателя, разве Аллах ﷻ не одарит его ещё большей благодатью?! Несомненно, Всевышний ﷻ увеличит и сохранит имущество такого раба. Поэтому мусульмане не должны бояться бедности, расходуя на пути Аллаха ﷻ.

Работники и работодатели

Работодатель, который нанимает рабочих, должен предоставлять им время и место для совершения намазов, если же это священный месяц Рамадан, то должен дать возможность им разговляться. Более того, заказчик должен контролировать рабочих, чтобы они не пропускали и не откладывали намаз, должен интересоваться этим. В противном случае этот человек становится причиной греха рабочих, за что ему непременно придётся ответить перед Всевышним ﷻ. К сожалению, немало встречаются работодатели, которые ставят условие, чтобы рабочие не совершали намазы в рабочее время. Самим рабочим перед вступлением на работу также следует обговорить этот вопрос, чтобы из-за работы им не приходилось откладывать или же пропускать намазы, да

и работодатель изначально должен предоставить им возможность для совершения своевременной молитвы.

Бывает и так, что рабочие используют чужие инструменты не по назначению, из-за чего происходит порча того или иного инструмента, к примеру, то, что нужно сделать ломом, делают лопатой. Хозяин, который нанял рабочих, наверняка купит новый инструмент, но подобные вещи нельзя делать, так как за каждую попорченную вещь работник должен будет ответить перед Аллахом ﷻ. Некоторые моменты, на первый взгляд кажутся мелочными, но на них следует обратить внимание, чтобы отношения между людьми оставались открытыми, к примеру, нанимая рабочих, следует также обговорить и срок работы, чтобы в дальнейшем не было никакого недопонимания. А после совершения всех работ работодателю и рабочим следует расстаться товарищами.

Следует помнить, что пропитание нам всем даёт Аллах ﷻ. Пропитание можно только попросить, поэтому, выполняя какую-либо работу, вести нужно себя как просящий, а не как отнимающий, и помнить, что количество заработанных средств зависит от Всевышнего ﷻ. К примеру, сегодня можно наблюдать, как маршрутные такси на большой скорости обгоняют других, пытаясь тем самым опередить друг друга и набрать побольше пассажиров, забывая, что материальный достаток Всевышний ﷻ даёт, кому пожелает и когда пожелает. Истинному мусульманину, который с терпением и пониманием относится ко всему, чем его наделяет Господь, не пристало так поступать. И если даже он будет ездить с пустым салоном, он должен только поблагодарить Аллаха ﷻ, что Он одарил его брата-мусульманина большим количеством пассажиров. Подобное отношение также является богослужением. Поэтому на дороге следу-

ет вести себя как просящий у Аллаха ﷻ пропитание, проявляя терпение, делая добро, уступая друг другу, тем самым вызывая довольствие Всевышнего ﷻ.

Заработок вдали от дома

На сегодняшний день стали нормой поездки на несколько месяцев, а порой и на несколько лет в другие города на заработки, оставляя жену и детей без присмотра, когда они действительно нуждаются в отце. Думая прежде всего о деньгах, глава семьи забывает, что его дети нуждаются не только в питье, еде и одежде, но и в воспитании в духе Ислама. Часто уезжая, муж перекладывает ответственность на свою жену. Но нужно помнить, что у жены и без того немало хлопот по хозяйству, к тому же дети больше подчиняются велениям отца. Всевышний ﷻ кормит своих рабов, где бы они не находились, стоит всего лишь найти причину для получения пропитания от Аллаха ﷻ, иными словами, любому человеку следует устроиться на любую дозволенную работу, какой бы она мелкой не казалась. Таким образом, через работу Аллах ﷻ дарует ему и его семье столько пропитания, сколько ему предопределено. Гораздо дороже копейка, которую человек заработал, находясь рядом с семьей, чем миллионы, которые он заработал вдали от неё. Действительно, очень часто происходит так, что по приезду отца, дети бывают избалованными, непослушными, перенимают с улицы качества, не свойственные мусульманам, и в итоге теряют уважение к родителям.

Пусть Всевышний ﷻ даст нам разум и понимание остерегаться всего плохого и отдалиться от запретного.

Амин!

Дозволенное,
сомнительное
и запретное

В наше время, когда вседозволенность стало обыденным явлением, когда честность, порядочность считаются, чуть ли не пережитками прошлого, размывается грань между дозволенным (халялом) и запретным (харамом). А строгое разделение дозволенного и недозволенного — один из основных принципов Ислама.

Они должны четко различаться, и то, что хоть чуть-чуть отклоняется от халяла, называется шубха (сомнительное) и отвергается. В Коране сказано (смысл):

**«Не употребляйте имущество чужих, несправедливо приобретенное»
(сура «аль-Бакара», аят 188)**

К употреблению харамы относится захват не только насилием, но и путем обмана, кражи, выигрыша в карты и т.д., то есть, все, что не заработано своим трудом. В хадисе сказано: *«Зарабатывание халяла — важиб (обязанность) каждого мусульманина»;*

«Хвала тому, заработок которого честен»;

«Аллах не примет намаз человека, одетого в одежду, приобретенную недозволенным путем, пока тот не снимет ее. Аллах поистине Велик и Пречист, чтобы принять молитву того, кто носит (хотя бы) накидку, приобретенную на нечистые средства»;

«Кто оденет одежду, приобретенную за десять дирхамов, и из них хоть один дирхам – харам, Аллах не примет его молитву, пока эта одежда на нем».

Некоторые ошибаются, думая, что, раздав милостыню (садака) с имущества, накопленного недозволенным путем, можно смыть грехи.

В хадисе сказано: *«Поистине, Аллах пречист и примет только чистое».*

Некоторые лжеученые путают людей, говоря, что в наше время не осталось халяля (дозволенное), кроме питьевой воды. Это неправда, халяля будет всегда, и это — все, что заработано честным трудом, без обмана и насилия. Основой богослужения считается употребление халяля. Употребляя харам, искреннего богослужения достичь очень трудно, а плохие деяния совершаются легко.

В хадисе сказано: *«Аллах осветит разум того, кто сорок дней будет употреблять только халяля, и наполнит его мудростью».* Однажды Абу-Бакр رضي الله عنه поел и вырвал съеденное сразу после того, как почувствовал сомнительность пищи. Аллах не принимает даже мольбу (дуа) того, кто съел хоть кусок харама или надел одежду из харама.

Однажды Саад попросил Пророка صلى الله عليه وسلم, попросить Аллаха принять его дуа. *«Ешь халяля, Всевышний ответит на твоё дуа»*, — был ответ.

В хадисе сказано: *«Аллаху нет разницы, через какие ворота бросить в Ад того, кому безразлично, как зарабатывать».* Большая часть земных забот и дел должна быть связана с зарабатыванием халяля.

В хадисе сказано: *«Девять десятых богослужения составляет зарабатывание халяля».* Зарабатывающему честный хлеб обещаны великие блага.

В хадисе говорится: *«Аллах будет доволен тем, кто проведет день, зарабатывая халяля, и к утру смоем все его грехи»*;

«Всех, кто собрали имущество греховным путем и расходовали его на богоугодные дела, в Судный день соберут и бросят в Ад».

Есть такое понятие «вара'», что означает оставление даже сомнительного из страха попасть в запретное. В хадисе сказано: *«Аллах не станет судить в Судный День деяния тех, у кого есть вара'»*.

Сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ придавали очень большое значение тому, чтобы в желудок не попала даже частица харамы. В этом усердствуют суфии.

Однажды халиф Умар ؓ по ошибке выпил глоток молока верблюдицы, отданной на садака. Узнав об этом, он вырвал его. В хадисе сказано: *«Ваше лучшее богослужение – это вара'»*.

Сподвижник Мааз ؓ сказал: *«Богослужение – клад из кладов Аллаха, два – ключ от него, а употребление только халяля – зубцы ключей»*.

Употребление харамы накрывает сознание черным налетом, это мешает человеку видеть истину, познать Аллаха, ведь сказано: *«Сердце того, кто будет принимать сомнительную пищу в течение сорока дней, станет черным»*. Каждый кусок харамы оставляет на сердце черное пятно, нанося богослужению вред.

Ибн Мубарак ؓ сказал: *«Отказ от сомнительного дирхама лучше раздачи ста тысячи дирхамов как милостыня»*. Сахл Тастари (да смилостивится над ним Аллах) сказал: *«Кто съест кусок харамы, тот испытает тяжесть в богослужении, кто примет халал, тому богослужение будет удаваться легко»*.

Ислам о талисманах

Пророк Ибрахим عليه السلام, повинаясь и следуя велению Всевышнего عليه, собрался принести в жертву своего сына Исмаила. Но разгневавшись на нож, не резавший плоть сына Исмаила, бросил его на землю. Тогда нож заговорил с пророком Ибрахимом عليه السلام, спрашивая о причине Его гнева. На что Ибрахим عليه السلام ответил, что он несколько раз проводил им по горлу сына, но никак не смог разрезать. Тут нож напомнил Ибрахиму عليه السلام: «Когда царь Намруд бросил тебя в огонь, почему он не сжег тебя?». «Потому что Всевышний عليه приказал огню не жечь меня», — ответил Ибрахим عليه السلام. «Если Всевышний عليه один раз приказал огню не жечь тебя, то мне Он приказал семь раз не резать плоть Исмаила», — ответил нож. Из этой истории ясно, что ничего не может произойти без воли и могущества Всемогущего Аллаха عليه.

Для большей ясности можно привести и случай, произошедший с пророком Мусой عليه السلام. Когда у него болел зуб, и он не знал, как вылечить его, ему было ниспослано откровение, что на такой-то горе растет трава, которой, подержав во рту, излечивают зубную боль. Муса عليه السلام отправился на ту гору и, сорвав траву, подержал ее во рту. Боль прошла. Через некоторое время у него вновь заболел зуб. Муса عليه السلام вернулся на

гору, чтобы еще раз излечить боль. Но, однако, на этот раз трава ничуть не помогла. Муса ﷺ был очень удивлен. Тогда Всевышний ﷻ обратился к нему: «О, Муса, только по Моей воле трава может стать лечебной. Если нет на то Моей воли, она не принесет пользы».

Эти и многие другие примеры указывают на то, что все во власти Аллаха ﷻ, и ничего не может произойти вопреки Его воле. Поэтому каждый мусульманин должен знать, что без воли и могущества Аллаха ﷻ никакой талисман не может повлиять на человека. Если же кто-либо будет думать, что талисманы помогают сами по себе, то это будет неверием (куфр).

Но на сегодняшний день есть и такая проблема: люди, считающие себя мусульманами, ходят к колдунам и шарлатанам, прося (и заплатив «немного» денег) излечить больного, сделать амулеты, «оберегающие» от глаза и всяких бед. К превеликому сожалению, мусульмане не подозревают об опасности этого поступка.

Уважаемые братья-мусульмане, если вы знаете такого колдуна, то держитесь подальше от него и не ходите к нему! Иначе вы будете входить в группу людей, о которых Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто пойдет к колдуну, шаману или жрецу и будет подтверждать то, что он говорит, он тем самым отрекся от того, что ниспослано Мухаммаду ﷺ»*.

Амулеты, которые использовали во время джахилия (до Ислама): шерсть волка, серебро, кости, когти, пуговицы, веточки и прочие вещи, которые дают шарлатаны, получая неплохие деньги. И, действительно, у арабов до Ислама была такая традиция — вешать на своих детей вышеуказанные талисманы с верой в то, что они будут оберегать.

«А что же делать? Как найти способы, чтобы уберечь себя от сглаза, колдовства, чар, зла джинов и шайтанов?» — может возникнуть вопрос. Ответ нам дает Сам Всевышний ﷻ в Священном Коране (смысл):

«Ниспосылаем Мы в Коране то, что является излечением» (сура «аль-Исраъ», аят 82)

Всевышний ﷻ прямо указывает на то, что именно Коран является средством излечения (в письменном виде; чтение Корана), а не амулеты. Ученные Ислама для того, что бы защититься от всякого вреда рекомендуют использовать аяты Священного Корана (аяты оберегания), как способ, посредством, которого Аллах оберегает нас. Их можно использовать, как читая, так и беря собой тексты этих аятов.

Знайте же, что все алимы единогласны в том, что талисманы дозволены Исламом при наличии трех условий, как об этом передает Хафиз Аскалани:

1. Чтобы на них приводилась речь Аллаха ﷻ, Его имена и эпитеты или дуа.

2. Чтобы аяты были на арабском языке, а дуа на любом другом понятном языке.

3. Убежденность в том, что талисманы сами по себе без воли и могущества Аллаха не помогают.

Мусульманин должен быть убежден, что помогает и исцеляет только Всемогущий Аллах ﷻ, а талисманы являются всего лишь средством исцеления больных.

Но для того, чтобы Всевышний ﷻ сделал талисманы средством для достижения наших целей, необходимо выполнять условия. Многие же стремятся приобрести талисманы для того, чтобы им сопутствовала удача в мирских делах и чтобы уберечься от всяких бед.

Однако они не следуют условиям, выполнение которых необходимо, чтобы талисман приносил пользу. К примеру, что получится, если человек в пьяном состоянии сядет за руль, надеясь на талисман? Ведь в таком случае талисман, может даже стать причиной бедствия для него. Поэтому нам необходимо следовать и выполнять условия, требуемые Всевышним ﷻ, и только тогда талисман может стать полезным.

Но недруги Ислама пытаются обвинить мусульман в неверии и многобожии по причине ношения ими талисманов, в которых написана речь Аллаха ﷻ, Его имена, атрибуты, хорошее дуа, приводя следующий хадис Пророка ﷺ: *«Тот, кто вешает амулеты (подобно камушкам или бусинкам), впал в многобожие»*.

Слово «тамима», использованное в этом хадисе, в основе арабского языка означает «бусина, камень». А теперь подумайте, ведь камушки, о которых говорится в хадисе и речь Аллаха ﷻ имеют совсем другое значение. Под этот хадис могут попасть и те, которые вешают стеклянный синий глаз, лягушки фэн-шуй, подковы и прочие вещи, продающиеся в магазинах, киосках в качестве амулетов и оберегов.

Эти синие стекляшки с изображением глаза, лягушки, подковы можно увидеть на стене почти каждого магазина или контейнера на рынке, даже в машинах и автобусах. Все из-за слабых знаний в Исламе, в надежде, что их дела пойдут лучше, и они будут убережены от бед, готовы на все что угодно.

Ибн Хажар Аскалани говорит: «Запретные амулеты, о которых сообщается в хадисе, те, в которых нет речи Всевышнего, Его атрибутов и т.д. А те талисманы, в которых есть поминание Всевышнего, не запретны. Ведь их носят для получения бараката (благодати) и предо-

стережения от зла» (из книги «Файзул Кадир», 2-й том, стр. 181).

Абу Давуд и Тирмизи приводят хадис, в котором говорится, что Пророк ﷺ обучал предостерегаться от испуга и страха следующим словам: *«Я остерегаюсь полноценными словами Аллаха от Его гнева, зла Его рабов, наущений сатаны и их присутствия»*.

Абдуллах, сын Умара (да будет ими обоими доволен Аллах) обучал этой молитве своих детей, достигших возраста понимания, а не достигшим этого возраста писал, эти слова на бумагу и давал носить собой. И теперь возникает вопрос, мог ли допустить Абдуллах, сын Умара (да будет ими обоими доволен Аллах) по отношению к своим детям поступок, приводящий их в куфр (неверие)?

Ар-Раби рассказывает, что он спросил о талисмানে Имама аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах), на что тот ответил, что можно использовать талисманы, на которых написана речь Аллаха.

Имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Тот, кого постигла беда или болезнь, может написать талисман дозволенными чернилами, смыть водой и выпить эту воду, но никак не разрешается писать талисман (рукья) кровью, потому что она — нечисть (наджас) и является запретной».

Ибн Хаджар Аскалани говорит, что талисман, на котором написано речь Аллаха (из Корана), не запрещается, и воистину ее пишут для бараката, от сглаза и чтобы уберечься от чего-либо или от кого-либо.

Известный имам-хадисовед аль-Хафиз аль-Мунзири пишет: «Использовать для лечения талисман (рукья) — то, на чем написаны слова поминания Алла-

ха в ясной форме, является деянием благословенным (баракатным)» (ат-Таргиб ваттархиб том.4 стр.155.).

Когда у алимов (ученых) спросили о человеке, который пишет талисманы, распространяет их, вылечивает от безумия (джунун) с помощью имен Аллаха, чтением Корана и т.д., помогает людям и не берет за свой труд ничего, получит ли он за это вознаграждение? Отвечают, что писать талисманы, вылечивать от безумия, от лихорадки именами Аллаха, Кораном можно, в этом нет ничего запретного.

Возникает вопрос, мог ли человек, который получил в Исламе звание (Шайхул ислам) Ибн Хаджар Хайтами аль-Маккий, разрешить писать, распространять или лечить талисманами, если это являлось, как говорят об этом люди новшества (ваххабиты), ширком (многобожие, т.е. неверие)? И можно ли считать ширком то, что было дозволено всемирно известными учеными?

От Умму Салама ﷺ передается, что Пророк ﷺ увидел у себя дома рабыню и ее лицо было мрачным. Пророк ﷺ сказал: *«Вы напишите для нее талисман (рукья), на ней, действительно, порча»*. (Сахихуль-бухари 5741, 4 том, стр.28).

Имама Ахмада (да смилуется над ним Аллах) спросили: «Можно ли вешать талисман, если наступила беда?» Он ответил, что можно и на это нет запрета.

Сын Ахмада Абдулла говорил, что отец писал талисман тому, кто был напуган (для успокоения) или при наступлении лихорадки. Есть еще много доказательств в пользу дозволенности ношения талисманов.

Автором этой книги является Ибн Кайим Джавзи, ученик Ибн Таймийя, вероубеждения, которого придер-

живаются ваххабиты. Об отношении Ибн Таймия и его ученика Ибн Кайим Джавзи к талисману написано, что Ибн Таймия писал **44 аят, суры «Худ»** у себя на лбу, а также писал ее многим другим, и они вылечивались. Он запрещал писать талисман кровью, потому что это нечисть (наджас).

Тот, кто говорит, что талисман — это ширк (неверие), и считает себя приверженцем вероубеждения Ибн Таймия, оказывается, не знает, за кем идет, то есть, глух и нем. Значит, он сам близок к тому, что приписывает носящим талисман.

Если кто-то говорит, чтобы для больного писали аяты Корана или ставили в воду или же клали на больное место руку и читали аят, или надо пить воду, на которую прочитали аяты, то все это считается дозволенным по Шариату, ибо Пророк ﷺ сам так делал, ему так делали Джабраил عليه السلام и он сделал это дозволенным.

Имама Малика (да милуется над ним Аллах) спросили можно ли делать рукья не на арабском языке, на что он ответил, что не понимая смысла, нельзя писать, так как это может привести к куфру.

Куртуби рассказывает, что Пророк ﷺ сделал рукья, когда иудеи напустили на него колдовство.

Надеюсь, разумному человеку хватит и этого, чтобы понять все о дозволенности ношения, (только соответствующих нормам Ислама), талисманов.

О приметах

Мы живём в такое время, когда в обществе многие придают большое значение приметам и в любом даже простом деле ищут суеверные явления и предвестие чего-либо. Забывая при этом, что все хорошее и плохое происходит только по воле Всевышнего Аллаха ﷻ.

Муслим и аль-Бухари передают от Абу Хурайры رضي الله عنه, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: *«Нет адва, нет хаммат, нет сафар»*. То есть, «адва» — зараза, болезнь, которая передаётся от человека к другому, «аммат» — это переселение душ, то есть, арабы верили, что после смерти душа и тело превращаются в птицу, и «сафар» — то, что люди связывают с месяцем Сафар (беды, несчастья). Поистине, без воли Аллаха ﷻ, заразная болезнь не передаётся.

Также по воле Всевышнего ﷻ может погибнуть город, а один его житель остаться в живых, и наоборот.

Абу Хурайра передал хадис: *«Когда в сердце сложится нехорошее мнение о человеке, то этому не верьте»*. К примеру, если повстречаем человека с некрасивой внешностью, от чего у нас будет неприятное ощущение, то мы не должны судить его по внешности и думать плохо, если нет свидетелей его плохого поведения.

Икрима рассказал: однажды они сидели возле Ибн Аббаса ﷺ и над ними пролетела птица, увидев птицу, один из них сказал: «С добром!». Услышав его слова, Ибн Аббас ответил: «Ни с добром и ни со злом!». То есть, эта птица не может принести ни добра и ни зла. Таким образом, когда какая-то примета укажет на что-либо, то это не должно останавливать и заставлять беспокоиться. Ведь, если Аллах не пожелает, птица не сможет принести вреда. И если поднести пистолет к голове человека и выстрелить, то — если будет на то воля Всевышнего — человек не умрёт. Жизнь и смерть дарует Создатель, и в данном случае, пистолет — это всего лишь инструмент, а не причина смерти человека, некое устройство, неспособное само по себе лишить человека жизни. В хадисе говорится, что в человеке может быть мнение (дурное предзнаменование, вера в дурные приметы), и чтобы очиститься от этого, нужно не придавать ему никакого значения.

Пророк ﷺ учит, когда нас настигнет примета, мы тотчас должны упомянуть Всевышнего и сказать: «Только Аллах несёт добро, и только Аллах защищает от зла и даёт силу, чтобы мы оставили плохое!». И чтобы в мире ни произошло — это должно служить напоминанием о Создателе, а не тому, чтобы мы, наоборот, уделив случаю внимание, забыли о Всевышнем.

Мухаммадариф-афанди (к.с.) сказал: «Если перед вами пробежит кошка, скажите: «Бисмилляхи, таваккалту ала-Ллахи, ва ля хавля ва ля куввата илля биллях!» Действительно, если пробежит перед человеком черная кошка, то он предпочтет пойти по длинной дороге, нежели по той, где эта кошка пробежала. Это говорит об отсутствии упования и поминания Аллаха ﷻ

и нам необходимо избегать подобных действий, поминая Создателя ﷻ.

Само слово «примета» может иметь два смысла: дурное предзнаменование и хорошее предзнаменование. Пророк ﷺ сказал: *«Не верьте дурной примете, верьте хорошей»*. Арабы разделяют это слово двумя терминами: тират и тафауль. Тафауль не подобен, скажем, гаданию на костях, тафауль — это хорошие предзнаменования. К примеру, выходя из дому, мы встретили на пути хорошего человека и, поздоровавшись с ним, подумали: «ИншааЛлах, дорога будет легкой». Но, встретив плохого человека, нельзя подуматъ: «Следует вернуться домой, иначе дорога будет трудной».

Другой пример, когда после рождения ребенка мы режем акика, при этом сунной Пророка ﷺ является не ломать кости жертвенного животного. И исполняя сунну, мы тем самым уповаем на Всевышнего, веря, что Он сохранит здоровье ребенка. Но, если мы вдруг случайно сломаем кость жертвенного животного, тогда не следует думать, будто что-то может случиться и с ребенком, поскольку и в таком случае мы также полностью уповаем на Аллаха ﷻ, стараясь следовать за сунной Пророка ﷺ. Пророк ﷺ всегда любил истолковывать предзнаменования в хорошую сторону.

В хадисе сказано, что беда опирается на язык человека. Как в народе говорится: «Язык говорит, глаз получает!». Действительно, большое число бед в жизни исходит именно от языка. В истории пророка Юсуфа عليه السلام был такой случай: его продали, как раба, его же родные братья некому человеку, у которого была красивая жена по имени Зулейха. Зулейха, будучи замужем, увидев красоту пророка Юсуфа عليه السلام, влюбилась в него

и стала прибегать к уловкам, чтобы привлечь его внимание, но, чтобы она ни делала, ничего не выходило. В итоге она стала угрожать пророку Юсуфу ﷺ тюрьмой, если он откажется от нее. Но Юсуф ﷺ ответил, что тюрьму любит больше, чем то, что она предлагает. В итоге, разгневавшись, она оклеветала его и добилась, чтобы его посадили в тюрьму. Находясь, продолжительное время в тюрьме, пророк Юсуф ﷺ обратился к Господу со словами: «О мой Господь, что-то я долго нахожусь в тюрьме!». Тогда Всевышний ответил: «Ты находишься в тюрьме из-за твоих слов: «Тюрьму я люблю больше, чем то, к чему ты меня призываешь». Ты сказал бы: «Здоровье и свободу я люблю больше, чем то, к чему ты меня призываешь». Но ты употребил иные слова, и они определяют твое нахождение там». От слов многое меняется и, как сказано в хадисе: «Хукму (беда) от Аллаха ﷻ и слова мольбы встречаются на небесах, где мольба не пускает беду на человека и сама не возвращается обратно, и таким образом они борются между собой вплоть до Судного дня». Следует отметить, что безблагодатность также исходит от языка. Правитель аль-Валид ибн Абдульмалик сделал истихара (т.е. прочитал определённую молитву для выбора решения) под названием «тафауль», который является истихаром Хасана-афанди (к.с.). Сделав «тафауль», правитель увидел, что выпал аят (смысл): «Насильники (правители) проиграют». Прочитав это, правитель пришел в ярость и порвал Священный Коран. Но при этом, обращаясь к Корану, сказал: «Ты пугаешь каждого насильника? Вот он я, я — насильник. Когда ты придешь и предстанешь перед Аллахом, скажи: «меня порвал Валид». Не прошло и нескольких дней, как

насильника-правителя настигла мучительная смерть: ему оторвали голову и повесили ее на дворец. Из сказанного следует отметить, что примета делится на хорошее и плохое, поэтому в разговоре всегда должен присутствовать адаб (уважение), и, говоря правду, также следует говорить с адабом. В книге «Мухтасар», где говорится об основах Ислама, есть такие строки: «Некоторых людей Аллах ﷻ введёт в Рай по Его милости, а некоторых из них введёт в Ад по Своей справедливости». Обратите внимание, что было употреблено слово «по справедливости», а не «из-за злости» или «в гневе». В Коране также есть аяты, смысл которых сводится к тому, что все хорошее, что получает человек то это по милости Аллаха ﷻ, но если получает плохое, то это из-за того, что сами творили. Наши руки являются всего лишь инструментами для совершения деяний, но хорошее или плохое — исходит и происходит только по воле Всевышнего ﷻ. Если мы совершим благой поступок, то Аллах ﷻ за это может одарить благом, а если совершим плохой поступок, то за это может постигнуть наказание от Всевышнего ﷻ. Таким образом, когда происходит с человеком что-то плохое, он должен сказать: «Это за то, что я творил».

Однажды сатана стал перед исламским ученым и сказал: «За что же меня наказывает Аллах ﷻ, если Он Сам сделал мне хукму (предопределил) еще до сотворения Адама ﷺ, что когда будет сотворен Адам, я не поклонился ему? В чем же тогда моя вина?». Тогда этот ученый спросил у шайтана: «А когда ты узнал о том, что для тебя предопределил Аллах: до или после непослушания Ему? Шайтан ответил, что узнал об этом после того, как не поклонился Адаму ﷺ. Тогда

ученый сказал: «Вот за это тебя и наказывают». Тогда шайтан ответил: «Я нескольких праведников лишил веры этим вопросом».

Существуют особенные дни, когда людям следует ожидать чего-то особенного, к примеру, это день Ашура. В этот день более, чем в другие дни, награда увеличивается за поклонение Аллаху ﷻ в тысячу раз, поэтому очень желательно в этот день увеличивать богослужение Всевышнему ﷻ. И следует понимать, что в этот день увеличивается награда не потому, что день способен умножать благие поступки или умножать награды за поступки, а потому, что Сам Аллах ﷻ возвеличил этот день и обещает неопишуемые дары тем, кто выделит такой день особым служением Ему. То же самое относится и к другим святым дням и ночам, к примеру, это ночь Лайлат уль-Кадр, которая, как говорится в Коране, лучше, чем тысяча месяцев, поскольку в эту ночь был ниспослан Священный Коран.

Сподвижники спросили Пророка ﷺ о субботнем дне: что же представляет этот день? Пророк ﷺ ответил: *«Это день обмана и лжи, день заговора»*. В тот день курайшиты сотворили заговор против Посланника Аллаха ﷺ, взяв с каждого племени по человеку, чтобы убить Пророка ﷺ одним ударом, чтобы таким образом, кровь легла бы на разные племена, после чего мусульмане не стали бы воевать. Эту хитрость, которую придумали в субботу, враги Ислама используют и по сей день. Далее, Пророка ﷺ спросили о воскресном дне — тогда Посланник Аллаха ﷺ ответил: *«Это день, когда нужно сажать деревья и строить дом»*. В этот день Всевышний начал создавать этот мир, и в этот день в Раю были посажены деревья. Далее, у Посланника Аллаха

سألوا عن يوم الاثنين. قال النبي ﷺ، أن هذا يوم للرحلة والتجارة. ثم سألوا عن يوم الثلاثاء، فقال: «*هذا يوم، عندما بعد الإخراج من راي إلى الأرض، في حواء لأول مرة بدأ فترة الحيض (الحيضات لدى النساء). كما في يوم الثلاثاء حدث أول جريمة قتل، عندما قتل قابيل أخاه قابيل. في هذا اليوم قتل اليهودي نوح النبي زكاريّا وياحيو (ميريم). في هذا اليوم قتل فرعون نبي موسى ﷺ، كما قتل فرعون زوجة آسية ﷻ لأنها كانت مؤمنة بالله واتبعت نبي موسى ﷺ. كما في يوم الثلاثاء قتلوا شاة نبي سليمان ﷺ*». В этот день нежелательно пускать кровь, ибо она может не остановиться. Также в этот день Аллах ﷻ выгнал шайтана из Рая на Землю, создал Ад, и в этот день Он повелел ангелу Израилу ﷺ забрать душу у пророка Адама ﷺ. Далее, о дне среды Пророк ﷺ поведал, что это неблагоприятный и несчастный день. Всевышний в этот день уничтожил народ пророка Салиха ﷺ. В этот день нехорошо стричь ногти, волосы и т.д. Особенно жестокое время — это наступление предвечернего намаза. Именно к этому времени предписано отложить в особо спорных разбирательствах произнесение клятвы. В этот день Аллах ﷻ принял мольбу нашего Пророка ﷺ, когда со всего Аравийского полуострова собралось 10 тысяч человек против Пророка ﷺ, чтобы убить его. Пророк ﷺ три дня совершал мольбу Всевышнему. В среду к предвечернему намазу Аллах принял мольбу и разогнал их. Когда Пророка ﷺ спросили насчет четверга, он ответил, что это день, когда исполняются нужды, и следует посетить своего правителя, поскольку в этот день он не сможет отказать в благой просьбе.

По поводу пятничного дня Пророк ﷺ сказал, что это день, когда следует заключать браки. Ибн Масъуд ﷺ сказал: *«У того, кто стрижет ногти в пятницу, Аллах выводит из организма все болезни и вселяет здоровье»*. Существует также и последняя среда месяца Сафар, когда Всевышний ﷻ посылает различные беды. В этот день желательно совершить специальную молитву в четыре ракаата. В каждом ракаате, после чтения суры «аль-Фатиха», надо читать суру «Кавсар» 17 раз, затем суру «Ихляс» 5 раз и по одному разу суры «аль-Фаляк» и «ан-Ннас», и после произнесения «Салама» читать специальную мольбу. Также есть специальные аяты, которые пишут чернилами на тарелке или подносе, затем смывают их и пьют сами, и дают выпить родным и близким. Кроме того, в этот день следует побольше раздавать милостыню. Наилучшее время раздачи милостыни при восходе солнца. В этот день также читают различные азкары (слова поминания Аллаха ﷻ). Как учит Коран и Пророк ﷺ, когда грозит беда, мы должны искать помощь — терпением и намазом. И в последнюю среду месяца Сафар прибегаем к тому, чему учит Коран и Сунна Пророка ﷺ. Поскольку мы не обладаем таким упованием на Всевышнего ﷻ, каким обладал пророк Ибрагим عليه السلام, то следует в этот день увеличить богопоклонение и мольбы к Аллаху ﷻ, тем самым подтверждая, что мы являемся рабами Его, что мы слабые и нуждающиеся в Нем.

Пусть Всевышний ﷻ дарует нам понимание и разум, чтобы комментировать чьи-либо слова в хорошую сторону, и убережет от разделений и смуты между братьями и сёстрами мусульманами!

Амин!

Фэн-шуйская жаба
деньги не притягивает!

Нельзя уповать на
статуэтки!

Пока в мастерской ремонтировали машину, зашёл в кафе выпить чашечку кофе и обратил внимание на зелёную лягушку, а точнее жабу, на полке шкафа с осыпанными вокруг монетами, а одну монету она держала во рту. Я спросил девушку за баром: что это означает и для чего? «Для того, чтобы клиентов больше было и деньги притягивало», — ответила она.

Я, конечно, постарался ей объяснить, что любым земным делом наделяет только Аллах ﷻ, но не смог убедить её убрать статуэтку с полки. После этого случая невольно начал обращать внимание на подобные детали в различных интерьерах, и увидел, что соответствующие «талисманы удачи» находятся в наши дни чуть ли не в каждом магазине, стоят у входов в контейнеры на оптовых рынках и в прочих местах торгового оборота. Хотел бы спросить некоторых мусульман: с чьего благословения вы ждёте богатства? Удивительно — как это может фэн-шуйская жаба дать вам деньги, которые не предписал Аллах ﷻ? И зачем удивляться, если Аллах ﷻ в гневе лишит вас и того, чем уже наделил, оставивши вас уповать на жабу и прочие статуэтки? Ведь Аллах ﷻ в Коране говорит (смысл):

«Воистину, Аллах – тот, кто дарует пропитание. Он – Могущественный, Нисильнейший» (сура «аз-Зарият», аят 58)

Что же такое фэн-шуй? Это языческая философия, то есть вера в духов ветра, воды, земли и т.д. Фэн-шуй — это то, что заставляет людей верить во всякие языческие амулеты, талисманы, статуэтки, такие, как, например, в Китае, где используют изображения пары птиц — чаще всего уток-мандаринок — как «талисман любви». Это в Китае, а у нас тут может быть пара журавлей, цапель или гусей. Талисманом здоровья и семейных отношений считается зелёный дракон. Талисманом карьеры считается чёрная черепаха. В последнее время на страницах интернета и в прочих носителях информации можно встретить рекламу движения фэн-шуй, как, например: «богатство и деньги с помощью фэн-шуй», «фэн-шуй и любовь» и т.п. Одним из популярных «покровителей семейного счастья» считается эта трёхлапая лягушка — её наделяют символикой богатства: она держит во рту одну или три монеты, что, якобы, символизирует богатство.

Таким образом, в сердца мусульман незаметно вкрадывается всякая ересь, которая уводит их от истинного Творца всего сущего, Дарующего милость, пропитание, жизнь и здоровье — и получается, что, сам того не замечая, человек одновременно верит в Аллаха, но ждёт милости... от идолов.

Подумайте сами: кого почитают китайцы и кому они поклоняются? Китайская мифология очень богата всяческими богами. Их почитают, им поклоняются. Аллах ﷻ в Коране говорит (смысл):

«Не поклоняйтесь наряду с Аллахом другим богам, ибо Я увещаю вас о нём (т.е. о явном наказании)» (сура «аз-Зарият», аят 51)

Конечно же, деньги, богатство играют в жизни большинства людей явно не последнюю роль. Наверное, очень трудно быть бедным и счастливым, может, поэтому человек стремится к богатствам этого мира, зачастую не думая о способах их приобретения и обманываясь лёгкой наживой, или впадая в неверие посредством ложного убеждения, что счастье и богатство притягивают к нему в дом всякие языческие амулеты: лягушки с монетами во рту, или слоны, символизирующие силу, удавы, указывающие на покой и т.д. И нет сомнения в том, что всё это приукрасил человеку сатана для того, чтобы совратить его с пути Господа ﷻ, так как в Коране сказано (смысл):

«Господи! За то, что Ты свёл меня с пути истины, я непременно приукрашу им (всё греховное) на земле и непременно совращу их всех (от пути истины), за исключением рабов Твоих, искренних». (Аллах) ответил: «Это путь прямой, ведущий ко Мне. Воистину, нет у тебя власти над Моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой»» (сура «аль-Хиджр», аяты 39-42)

Заключение

На этом мы завершаем второй том книги «Жемчужины мысли».

Надемся, что читая, одну за другой страницы этой книги, вы стали духовно богаче и ваши сокровищницы знаний пополнились жемчужинами мысли. Ибо по мере того, как мы изучаем науки, открываются всё новые горизонты знаний, которые изумляют своей бескрайностью. Также мы надеемся и просим Аллаха ﷻ, чтобы этот маленький труд помог Вам найти ответы на многие вопросы, которые Вы искали, и стал причиной снискания нами всеми довольства Аллаха ﷻ.

Литература

1. Священный Коран
2. Тафсируль-Джаляляйни
3. Рухуль-маан
4. Дуррату-ннасихин
5. Нузхатуль-маджалис
6. Сахихуль-Бухари
7. Сахиху-Муслим
8. Суану-Ттирмизи
9. Суануль-Байхаки аль-кубра
10. Муснаду-Ахмади ибн Ханбал
11. Суану-Ддарими
12. Ас-суануль-кубра
13. Шархуль-арбаина ан-Нававия
13. Канзуль-уммаль
14. Муджаму-ибн Асакир
15. Ас-суануль-кубра лин-Насаи
16. Суану-ибни-Маджа
17. Сахиху-ибни-Хиббан
18. Суану-Ддарикутни
19. Аль-арбауна ан-Нававия
20. Джамиуль-ахадис
21. Муснадуль-Баззар

22. Мушкилюль-асар лит-Тахави
23. Джамиуль-усуль
24. Аль-мухarrerу филь-хадиси
25. Абдуллах бин Абдурахман. Мукаддимат аль-хазрамя. Дамаска., 1986.
26. Абу Хамид аль-Газали. Ихья 'улюми-ддин. Бейрут., 2002.
27. Исламский русскоязычный портал — www.Islamdag.ru
28. Духовно-просветительская газета «Ас-салам» — www.assalam.ru

В основе некоторых статей лежат проповеди, прочитанные на пятничных молитвах в различных джума-мечетях г. Махачкалы.

Содержание

Введение	3
Милосердие	4
Очищение души — новшество или путь, указанный Пророком ﷺ?	11
Очищение сердца	17
Каковы они — любимцы Всевышнего ﷻ?	25
Искренность в Исламе	31
Грех прелюбодеяния	36
О запретах в Исламе	43
Спасает или дурманит? - Табак во время депрессии	49
Тактичное отношение и вежливость в обращении	55
Все предстанем пред Великим судом	63
Некоторые особенности проявления благодарности Всевышнему ﷻ	70
Значение мечетей	75
Ценность времени	79
Права детей в Исламе	84
Наша семья	93

Этические нормы для врачей	100
Сердце и разум	108
Друг мусульманин	114
Как стать богатым?	120
Иман состоит наполовину из терпения (сабр) и наполовину из благодарности (шукр)	130
Экология в Исламе	138
Пастухи, земледельцы, сапожники и рекламные агентства	146
Дозволенное, сомнительное и запретное	155
Ислам о талисманах	159
О приметах?	167
Фэн-шуйская жаба деньги не притягивает! Нельзя уповать на статуэтки!	176
Заключение	180
Литература	181