Цикл уроков: Пятничные наставления

Azan.kz, Казбек Ахметов, Нурмухаммад Иминов, Канатали Такиров

1. Болезнь сердец и их очищение

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат, сегодня мы начинаем цикл лекций, который называется: «пятничные наставления». В этих лекциях мы будем пояснять пятничную проповедь, которая проходит в эту пятницу в мечетях города. Мы решили начать данный цикл, так как не все люди могут услышать проповедь в пятницу в следствие того, что они, к примеру, на работе или находятся дома, если это пожилые люди, или, если это женщины, то они не посещают жума намаз, а также для русскоязычных мусульман нашей страны, так как пятничная проповедь ведется на казахском языке. Таким образом, из этих лекций вы сможете узнать, о чем шла речь на пятничной проповеди в мечетях.

Тема сегодняшнего урока: «Болезнь сердец и их очищение», либо можно назвать: «Исследование сокровенных тайн сердца». В целом, мы должны понимать, что сердце – это такой орган, который правит всем организмом. Конечно, с точки зрения медицины, управляет телом головной мозг. Однако, с духовной точки зрения, правителем является сердце. Но даже если брать в расчет физиологию, то согласно исследованиям ученных *, сердце – это сложный самоорганизующийся центр обработки информации, со своим собственным функциональным «мозгом». Сердце – это не просто насос, но оно действует так, как будто оно имеет собственный разум, и может само любить, ненавидеть или стремится к чему-либо. В своем хадисе, Пророк Мухаммад ﷺ указывал на сердце, говоря, что: «Воистину, в теле человека есть кусок плоти: если он здоров, то будет здоровым и всё тело, а если он порочен, то будет порочным и всё тело - воистину, это сердце».

В тоже время, в священном Коране слово «сердце» упоминается 132 раза. То есть, Всевышний Аллах в Коране указал 132 раза на сердце, побуждая мусульманина обратить на это пристальное внимание и заниматься им.

В Коране есть сура «Зумар», в которой Всевышний Аллах говорит, что люди, которые в отношении Ислама раскрывают свои сердца – они благие, а те, которые закрывают свои сердца в отношении религии, богобоязненности – Аллах таких людей проклял за черствость их

сердец.

Уважаемый джамаат, поэтому мы должны понимать причины, почему у человека сердце становится чёрствым и жестким.

Многие исламские ученые объясняют это следующим образом, перечислим по пунктам:

1. Когда человек увеличивает грех. То есть он много и постоянно совершает грехи, его сердце становится чёрствым и каменеет.

2. Человек не выполняет вмененное Всевышним в обязанность. Может быть он не читает намаз или не держит пост в Рамадан. А между тем Аллах приказал человеку выполнение пяти обязательств: вера во Всевышнего Аллаха, совершение пятикратного намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан, выплата ежегодного закята при наличии нисаба и один раз за всю жизнь совершить хадж. Если человек не выполняет эти богослужения, его сердце каменеет.

3. Если человек не стыдясь совершает харам. Если он, не боясь и не стыдясь совершает грехи, то его сердце становится черствым.

Поэтому мы должны сами на себя смотреть не боясь самокритики и следить за тем, что бы не совершать деяния, которые способствуют окаменению сердца. В суре «Маида» говориться: «И за то, что они нарушили свой договор, Мы их прокляли и сделали сердца их жестокими». (5:13). Что это означает, изначально люди договорились с Аллахом, что они будут поклоняться Всевышнему Аллаху, а за это Он наградит их раем. И вот этот договор они нарушили. Исходя из этого Аллах их проклял и ожесточил их сердца.

Хасан Басри (р.а.) пояснил, что шесть деяний могут способствовать тому, что сердце человека становится каменным:

1. Если человек будет совершать грех, в надежде, что Аллах его простит. Он не думает остановится и продолжает грешить, питая ложные надежды, что Всевышний ему все просит.

2. Человек не использует знания, которые получил. Он выучил аяты и хадисы, но не использует их на практике. Такой человек продолжает заучивать и заучивать, не претворяя в жизнь то, что получил. Это тоже становится причиной окаменения сердца. Человеку следует делать

тафакур, размышлять об аятах и хадисах и направлять себя в соответствии с полученным знанием в направлении поклонения и богобоязненности.

3. Когда человек неискренен в благих деяниях. Он может заниматься поклонение и богослужением, но он не искренен. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах принимает только те деяния, которые совершаются искренне и только ради Него!». В другом хадисе сказано: «То деяние, в котором есть хоть малая толика показухи, Всевышний Аллах не примет». То есть, если человек совершает деяния без ихласа, Всевышний их не принимает.

4. Если человек не благодарит Аллаха за тот удел, который Он ему послал. Представьте себе, что человек питается несколько раз в день, он не испытывает голода и жажды и находится в безопасности. Всевышний Аллах посылает ему удел, но человек об это даже не задумывается, принимая это все как само собой разумеющееся, он не размышляет, что многие люди могут голодать и бедствовать, будучи малоимущими, а Аллах наделил его благим и достаточным уделом. Поэтому человек должен уметь благодарить Всевышнего Аллаха, тем более что это исключительно ему на благо. Как сказано в Коране: «Кто благодарен, тот благодарен во благо себе». (27:40).

5. Если человек не доволен уделом от Аллаха. Если перед этим мы говорили, что человек не благодарит Аллаха, то здесь человек не доволен тем, что ему дано. В этом случае, человеку следует посмотреть на тех, кто живет хуже него и имеет меньше и поразмышлять.

6. Если человек видит смерть, но извлекает из этого урок. Смерть рядом и приходит внезапно. Человек, который роет могилы даже может подумать, что смерть его обойдет, но на самом деле это не так. В Коране говориться: «Все мы принадлежим и к нему предстоит возвращение», а также «Всякая жизнь вкусит смерть, и вы возвратитесь к Нам». Таким образом, человек должен размышлять над этим и брать с этого примеры.

Мы перечислили то, что делает сердце человека каменным, жестким, твердым. Теперь посмотрим, что говорят исламские ученые о том, как сделать сердце мягким.

1. Тауба. То есть, покаяние. Человеку следует принести покаяние за грехи, которые он совершил тайно или явно, о которых знал и не знал, которые он совершил намерено и нечаянно. В любом случае, человеку следует делать тауба за грехи. Условием покаяния является то, что он никогда не будет совершать грех и не вернется к нему, тогда тауба будет принята. А когда тауба принята, он становится чистым, как если бы его только что родила мать.

2. Человеку следует быть твердым в своих поклонениях. Как говориться в хадисе, если человек

совершает грех, то на его сердце появляется пятно, и если он не делает тауба, не просит прощения, то это пятно разрастается, покрывая все сердце. Поэтому, человек должен быть твердым в совершении намаза, чтении намаза, и т.д. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Выстаивайте намаз, выплачивайте закят и подчиняйтесь Аллаху и Его Посланнику. Аллах желает удалить от вас все скверное, О, семья Пророка, и очистить вас (от всего дурного) полностью» (Сура «Аль-Ахзаб», 33). Послушание Аллаху и Его Посланнику и стойкость в поклонении очищают человека от болезней сердца и ведут к духовному совершенству.

3. Среда, в которой находится человек. У Пророка ﷺ есть прекрасные слова: «Человек находится в религии своего друга». Есть пословица: «Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе, кто ты». Когда человека окружают люди, являющиеся грешниками, нечестивцами, неправильного жизненного мировоззрения, то такие люди затягивают его в круг своих поступков. Поэтому следует выбирать хорошую среду общения, что бы ваши друзья стремились к благому и совершали хорошие поступки.

4. Коран и зикр. Коран – это баракат. Это слова Всевышнего Аллаха. Если вы будете дружить с Кораном, будете его читать, вы будете тем, кто следует за законами Всевышнего Аллаха. Это крепость для человека и защита. Зикр, восхваление Аллаха способствует тому, что сердце человека станет мягким.

Повторим, что бы сердце стало мягким, следует совершать тауба, быть твердым в поклонениях, выбирать хороших друзей, дружить с Кораном, постоянно читать Коран и делать зикр. Если мы будем совершать это, ин шаа Аллах, наше сердце станет мягким, дружелюбным, чистым и Аллах примет наши поклонения.

---

* (Исследования Дж. и В.Лэйси, 1960 – 1970 гг. Ученный сделал вывод, что сердце имеет комплексную внутреннюю нервную систему, которая настолько сложна, что её можно рассматривать как отдельный «маленький мозг».)

2. Способы радовать людей в Исламе

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат, тема сегодняшнего выпуска касается того, что мусульманам, то есть нам, следует радовать окружающих. Это вовсе не означает, что мы должны забыть обо всем и превозмогать себя с целью обрадовать других. Но радовать других через призму назиданий Корана и сунны. Это понятие многогранное. В этой проповеди мы раскроем эту тему шире.

Священный Коран был ниспослан для того, чтобы люди могли отличать дозволенное от запретного и в принципе познавать, что такое добро и что такое зло. В 25 аяте суры «Аль-Бакара» говориться:

> **«Обрадуй тех, которые уверовали и вершили добрые дела: ведь им уготованы райские сады, где текут реки».** (2:25).

То есть, сам Всевышний Аллах радует тех людей, которые занимаются благими делами, Он их радует раем. У Пророка Мухаммада ﷺ есть прекрасно изречение, Пророк сказал:

> **«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него, что ничуть не уменьшит их собственных наград».** (Муслим).

Таким образом, Всевышний Аллах в Коране и Его пророк в хадисе радуют мусульман, что за благое деяние мусульмане будут вознаграждены савабами. Еще в одном прекрасном изречении Посланника Аллаха ﷺ говориться:

> **«Облегчайте, а не создавайте затруднения, возвещайте благое, а не внушайте отвращение (к Исламу)».** (Ахмад).

Что означает данный хадис? Когда мы призываем к Исламу, когда мы проповедуем, нам следует облегчать. Радовать, а не устрашать. Помимо того, что в Коране есть аяты, которые служат суровым предупреждением грешащим, но есть и аяты, призванные вселить радость в сердца мусульман, которые творят добрые дела.

В суре «Ар-Рахман» есть замечательный аят: **«Воздают ли за благодеяние иначе, чем благодеянием?».** (55:60). Таким образом, уважаемый джамаа, за добро – только добро. В следующем аяте Всевышний Аллах сказал: **«Так обрадуй же благой вестью тех, кто вершит добро»**. (22:37).

Из сказанного можно сделать вывод, что раз Аллах радует тех, кто творит добро, соответственно и нам следует быть радушными по отношению к тем, кто занимается благими деяниями.

В жизни Пророка ﷺ был такой случай, когда одна пожилая женщина явилась к нему и попросила его: «О, Посланник Аллаха, сделай за меня дуа, посредством которого я войду в Рай!». На что Пророк ﷺ ответил ей: «О мать такого-то, поистине, старуха в Рай не войдет!» Она стала уходить (не дослушав) плача, и Пророк ﷺ сказал (что бы ее догнали и передали): «Скажите ей, что она не войдет в Рай, будучи старухой, ибо, поистине Всевышний Аллах говорит: «Мы сотворим их заново и сделаем их девственными»* (56:35-36). (Ат-Тирмизи).

Когда эту женщину оповестили о словах Пророка ﷺ в которых он разъяснил свои слова, это, несомненно, стало для нее большой радостью.

Исламские ученые, говоря о том, как радовать людей, приводят несколько примеров. И первым методом является дарить подарки. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> «**Дарите подарки, и меж вами будут укрепляться чувства любви, уважения друг к другу**». (Бухари).

Подарки могут быть дорогими и не дорогими, прежде всего, подарок – это проявление внимания. Поэтому, когда мы дарим подарок другим людям (родителям, супругам, детям, родственникам, соседям, джамаату) это конечно радует людей и, как сказал Пророк ﷺ, укрепляет хорошее отношение друг к другу.

Во времена Пророка ﷺ был такой случай: одна женщина соткала из шерсти халат, который она подарила Посланнику Аллаха ﷺ. Пророк обрадовался, одел этот халат, в хадисах указывается что он завязал его за рукава у себя на поясе. Тогда, один из сподвижников, увидев этот хала на Пророке ﷺ сказал: «О, Посланник Аллаха, подари мне этот халат». Пророк ﷺ не раздумывая сразу же передарил этот шапан сподвижнику. После этого другие сподвижники начали упрекать его, что он выпросил у Пророка ﷺ подарок, который ему только что подарили. На что сподвижник сказал: «Клянусь Аллахом, я попросил из-за того, что если меня будут хоронить, то в том одеянии, который носил Пророк ﷺ». И действительно, когда

хоронили этого сподвижника, его завернули в халат, который Пророк Мухаммад ﷺ один раз одел на свои плечи. Таким образом мы можем видеть, что Пророк как сам получал подарки, так и дарил их, укрепляя взаимоотношения с джамаатом.

Второй пример: говорить хорошие слова. В священном Коране в суре «Ибрахим» Аллах говорит:

> **«Разве ты не знаешь, что Аллах в качестве притчи приводит прекрасное слово, подобное прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви [восходят] к небесам? Оно плодоносит непрестанно с соизволения Господа своего. Аллах приводит людям притчи, — быть может, они образумятся. А скверное слово — это скверное дерево, которое вырывают из земли, так как [корни] его непрочны».** (14:24-26).

Из этого аята мы понимаем цену хорошему слову и это назидание говорит нам о том, что мусульманин должен говорить хорошие слова. У Пророка Мухаммада ﷺ есть хорошее изречение:

> **«И доброе слово является садакой»** (Бухари).

Если вы говорите хорошие слова, то это все равно, как если бы вы подавали милостыню и соответственно, за садака Всевышний Аллах вознаграждает савабом. И поэтому, в нашем народе говорят: Жақсы сөз жарым ырыс: «Доброе слово - дороже золота».

Третий способ радовать людей – это хорошо относится к своему гостю.

Пророк Мухаммад ﷺ в своем хадисе сказал:

> «…**тот, кто верует в Аллаха и Судный день, пусть хорошо относится к своему соседу и к своему гостю».** (Бухари).

Мы должны понимать, что когда человек приходит в гости, то он не смотрит на угощение, но в первую очередь он смотрит на отношение к себе со стороны хозяев дома и домочадцев. И поэтому в Коране в суре «Аль Имран» говориться:

> **«Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя».** (3:159).

Это говорит о том, что мусульманин должен радушно встречать своих гостей, проявляя хороший нрав и этику, показывая, что он рад этому гостю. Поэтому, когда Пророк Мухаммад ﷺ сидел в кругу своих сподвижников, он им сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, оказывает уважение своему гостю в качестве дара ему». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а каков размер этого дара?» Пророк ﷺ сказал:«День и ночь, всего же гостеприимство следует оказывать в течение трёх дней, а всё, что сверх этого, будет уже садака для него». (Бухари).

У казахов, есть традиция, когда приходит гость, до трех дней даже не спрашивают причину того, что он посетил их шанырак. Издревле в нашем народе есть несколько категорий гостей – это «Арнайы қонақ» - специально приглашенный гость, званный гость, а бывает «Құдайы қонақ» - этот гость, несмотря на то что является незваным, тем не менее его следует принять как гостя от Аллаха. И таких гостей следует принимать и оказывать им гостеприимство ради довольства Аллаха. Среди них могут быть путники или люди, нуждающиеся в крове и еде или те, кто заблудился, сбился с пути.

В завершении хотелось бы привести притчу о пророке Ибрахиме (а.с.). Когда у пророка Ибрахима (а.с.) спросили за какие его деяния Аллах его любит, Ибрахим ответил, что он никогда не ел еду в одиночестве, я всегда делился едой с гостем. Но в один из дней в его доме не было ни одного гостя. И тогда Ибрахим вышел на улицу и пригласил прохожего разделить с ним трапезу. Когда они начали есть, Ибрахим поправил его, сказав: «Ешь во имя Аллаха», то есть, скажи: «Бисмиллях». На что гость ответил: «Я не знаю Аллаха». Тогда Ибрахим разгневался и прогнал этого человека. Тогда Ибрахиму явился архангел Джибриил и сказал: «Аллах наделяет этого человека пропитанием и уделом в течение 70 лет несмотря на то, что он не верует в Аллаха, а ты, впервые его увидев, прогнал за то, что он не произнес имя Аллаха». Тогда Ибрахим бросился за этим человеком в след и догнав снова привел его в дом и накормил. Удивленный гость спросил его о причине изменения в отношении Ибрахима к нему. На что Ибрахим передал слова Джибриила. Изумленный гость, узнав, что Всевышний Аллах наделяет его пропитанием, в то время как он не знает о Нем уверовал во Всевышнего Аллаха и принял ислам.

У казахов есть такая пословица: Қырықтың бірі – қыдыр: «Один из сорока – святой». То есть, мы к каждому своему гостю должны относится с почтением. В Коране есть такой аят:

> **«Мы не погубим награды тех, кто совершал добрые деяния».** (18:30).

Это говорит о том, что любое благое деяние записывается нам в качестве награды и сохраняется за нами. Поэтому, мы мусульмане должны уметь радовать других людей своими хорошими словами, хорошими наставлениями, подарками и гостеприимством.

Дай нам Аллах всегда соответствовать критериям нашей религии, сунне нашего Пророка Мухаммада ﷺ.

3. Признаки мусульманина в Коране

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат, есть такой термин «мусульманин» и есть такой термин «му'минин». Мусульманин – это такой человек, как сказано в хадисе, который: «не причиняет (другим) мусульманам вреда своим языком и своими руками».

Му'минин – это человек, который уверовал во Всевышнего Аллаха, это практикующий мусульманин, практикующий религию не только языком, но и сердцем. И в целом, религия – это его образ жизни.

В Священном Коране есть целая сура, которая называется «Му'минун» («Верующие»). Аллах в этой суре рассказал об му'мининах, которые уверовали во Всевышнего. Имам Ахмад передаёт от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах): «Однажды мы сидели с Посланником Аллаха ﷺ, как вдруг он повернулся в сторону Киблы, вознёс руки и стал говорить: «О, Аллах, увеличь нам и не уменьшай, прояви к нам щедрость и не унизь нас. Дай нам и не лишай нас, предпочти нас и не предпочитай других нам. Сделай нас довольными и будь доволен нами». Потом он сказал:

«Мне было ниспослано десять аятов. Кто выполнит их, тот войдёт в рай».

В данном выпуске мы рассмотрим эти аяты. В Священном Коране в первом аяте суры «Му'минун» говориться:

> **«Воистину, преуспели верующие» (23:1).**

Таким образом, чтобы оказаться в числе преуспевших мусульман, мы должны знать, о чем говорилось в этой суре и каковы качества тех людей, которых Аллах назвал преуспевшими.

Первое качество: **«Которые смиренны при совершении намазов». (23:2)**

Смирение во время намаза – это ощущение того, что ты стоишь перед Всевышним Аллахом и находишься в близи от Него. Благодаря этому чувству душа человека успокаивается и умиротворяется. Таким образом, первое качество му'минина — это не просто чтение намаза языком, но смиренное выстаивание перед своим Создателем. Смирение является душой и смыслом мусульманской молитвы. Поэтому, нам следует уделять внимание качеству того, как мы поклоняемся Аллаху.

Второе качество: **«Которые избегают всего праздного». (23:3)**

Что значит избегать праздного? Это избегать бесполезных разговоров, в которых нет добра и считать недостойным заводить подобные беседы самим. Однажды Посланник Аллаха ﷺ давая наставления Муазу б. Джабалу сказал: «Не сообщить ли тебе об основе основ?», он ответил: «Сообщи, о Посланник Аллаха!». Тогда он взял себя за язык и сказал: «Удержи вот это». Таким образом, практикующий мусульманин избегает пустословия и избегает разговоров, которые не приносят пользы его религии и его жизни.

Третье качество: **«Которые выплачивают закят». (23:4)**

Данный аят разъясняет нам, что верующий вносит обязательное пожертвование (закят) из

разного рода имущества, очищаясь от порочных нравов и отдаляясь от дурных поступков. И если человеку удается очиститься от них, то он непременно облагораживает свою душу. Делясь своим имуществом, которым Аллах наделил его, мусульманин также практикует одну из форм борьбы со своим нафсом.

Четвертое качество: **«Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен». (23:5-6)**

Данный аят предостерегает от прелюбодеяния, которого следует сторонится. Прелюбодеяние и все, что к нему ведет – запретны. Таким образом, практикующий мусульманин оберегает себя от этого порока – это очень важный аспект в Исламе.

Пятое качество: **«Которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры». (23:8)**

Арабское слово амана – «надёжность» относится ко всем обязанностям, которые человек должен выполнять перед Аллахом и перед Его рабами. Посланника Аллаха ﷺ до прихода Ислама называли Мухаммад-Амин, то есть «верный, честный Мухаммад». Соответственно, оберегание вверенного и соблюдение договоров — это качество должно быть у каждого мусульманина. То есть, ахдихтм роуьун – человек должен уметь держать слово. Выполнение обещанного – это качество, прописанное в Коране, и мы должны крепко держаться этого.

Шестое качество: **«Которые регулярно совершают намаз». (23:9)**

От ‘Абдуллаха Ибн Мас’уда (р.а.) передаётся: «Однажды я спросил Пророка ﷺ: "Какое деяние Аллах любит больше всего?" Он ответил: "Совершаемый своевременно намаз"».

В самом начале суры Всевышний Аллах похвалил правоверных за то, что они смиренно предстают перед Господом во время намазов. А теперь он хвалит их за то, что они совершают намаз регулярно. Мы должны помнить, что пятикратный намаз предписан мусульманам каждый день. Посланник Аллаха ﷺ сказал в своем хадисе: «Намаз – это встреча раба со своим Создателем».

Мы перечислили ряд аятов из суры «Му'минун», в которых Всевышний Аллах перечислил качества верующих. Мы должны понимать, что уверование осуществляется сердцем и подтверждается языком. Произнеся шахаду и уверовав, мусульманин на этом не останавливается. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Ислам основывается на пяти столпах – на свидетельстве, что нет бога кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, совершении молитвы, выплате закята, совершения хаджа к Дому, и соблюдении поста во время Рамадана.** (Бухари).

Таким образом, уважаемый джамаат, аяты этой суры являются портретом мусульманина, который поклоняется Всевышнему Аллаху. И нам следует различать слово «мольба, молитва» и «поклонение». Молитва, мольба (дуа) – это когда мы просим у Всевышнего Аллаха. А поклонение (намаз) – это мы отдаем Ему, мы поклоняемся Аллаху. Мы должны понимать, что совершающий намаз мусульманин является кирпичиком в строении Ислама и пусть Аллах даст нам и нашим потомкам быть из тех, кто делает это искренне с верой в сердце.

4. Братство в Исламе

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат, тема настоящего выпуска: «Все мусульмане друг другу – братья». Это известное изречение нашего Пророка ﷺ. В священном Коране, в суре «Али Имран» Всевышний Аллах сказал:

> **«Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями».** (3:103)

Таким образом, мы должны понимать, что все мусульмане друг другу – братья. Как сказано в аяте, Аллах смягчил их сердца, они простили друг друга, сплотились по Его воле и стали братьями.

Есть прекрасные слова Посланника Аллаха ﷺ, в которых он говорит:

> **«Верующие в своей взаимной любви, милосердном отношении и сочувствии друг к другу подобны единому телу. Если один Его орган заболевает, то все тело отзывается бессонницей и лихорадкой».**

То есть, уважаемый джамаат, все члены исламской уммы считаются братьями. В Исламе не позволительно, чтобы какая-то часть уммы или ее члены, группируясь, считали только свою часть или группу братьями, не распространяя это отношение на всех членов уммы. Все, кто в умме, кто мусульмане – друг другу братья и хадисы, которые мы уже привели говорят именно об этом. За своих братьев и сестер мы должны переживать, болеть и прощать им, так как мы являемся частями единого организма.

Исламские ученые выделили несколько аспектов, в которых говориться именно о братстве. Каким должно быть, в целом, братство?

1. Мусульманин любит своего брата ради довольства Всевышнего Аллаха

У Пророка Мухаммада ﷺ есть такой прекрасный хадис, в котором он говорит: «Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами: кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем все остальное, кто любит людей только ради Аллаха и кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь».

О чем говорит это хадис? Этот хадис говорит о том, что когда человек поклоняется Всевышнему Аллаху, когда человек читает намаз, когда человек возносит мольбу, он должен чувствовать сладость веры. Но бывает так, что люди не ощущают этого. И поэтому Пророк ﷺ предупреждает, что для того, чтобы именно ощутить сладость имана человек должен любить Аллаха и Его посланника больше, чем все остальное, то есть, это стоит на первом месте. Далее, он должен любить людей только ради Аллаха. Не ради его социального статуса, духовного сана, либо его материального положения, но ради Аллаха. И третье – не желать возвращаться к неверию. То есть после того, как человек принял Ислам, он не должен возвращаться к неверию. Таким образом, сладость веры приходит посредством этих трех качеств.

Пророк ﷺ также выражал свою любовь к сподвижникам. В частности, сподвижнику Муазу ибн

Джабалю (р.а.), которого Посланник Аллаха ﷺ отправлял в Йемен, Пророк сказал: «Заклинаю тебя, Муаз, не переставай в конце каждого намаза говорить: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклонятся Тебе надлежащим образом». (Ахмад).

То есть, таким образом, Пророк ﷺ заботясь, проявлял свою любовь к Муазу.

2. Мусульманин молится за своего брата мусульманина (делает за него дуа)

В суре «Мухаммад» священного Корана Всевышний говорит: **«Проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и женщин».** (47:19).

Данный аят говорит нам о том, что мы должны уметь молиться за других мусульман. Умм ад-Дарда (р.а.) передает, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Поистине, на мольбу мусульманина за своего брата в его отсутствие приходит ответ. У его головы находится специально посланный для этого ангел: каждый раз, когда человек обращается с мольбой за брата своего, этот ангел говорит: «Амин! И тебе да будет то же!».

Таким образом, этот хадис объясняет нам, что, когда мы молимся за своего брата, сестру, делаем за них дуа, просим для них благо ангел у нашей головы говорит: «Амин! Тебе того же самого!». И если мы желаем добро для нашего брата, то и ангел будет желать нам добро. А если мы желаем дурное, то ангел скажет: «Аминь, тебе того же». Значит, в наших интересах делать хорошее дуа нашим братьям, так как это нам же, ин шаа Аллах, возвращается.

Те, кто регулярно читают намаз, ходят в мечеть, те знают, что среди мусульман есть такая практика, когда они говорят: «Сделайте за меня дуа, пожалуйста», или в мечетях нам пишут такие сообщения: «сделайте дуа за такого-то человека, он болеет или ему тяжело» и весь джамаат делает за него дуа. Естественно, потом мы узнаем, что этому человеку стало лучше либо облегчился его удел.

3. Мусульманин думает о своем брате мусульманине только хорошее

В Коране, в суре «Худжурат» Всевышний Аллах говорит:

> **«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые из предположений являются грехом».** (49:12).

Бывает так, что мы что-то подозреваем, начинаем предполагать, по наущению шайтана начинаем думать, что брат о нас что-то плохое сказал или что-то плохое подумал или что-то плохое от него исходит, но Аллах предупреждает нас в Коране: «Избегайте многих предположений». Если нет конкретики и ясности, если вам прямо об этом не говорят, то мы не должны додумывать. Наши домыслы не должны стать причиной плохих отношений с нашими братьями.

В другом хадисе, переданным со слов Абу Хурайры (р.а.), Посланник Аллаха говорит ﷺ: «Остерегайтесь подозрений, потому что подозрение – самое лживое слово». (Бухари).

То есть, человеку следует остерегаться домыслов, когда он подозревает, то бывает накручивает, а это, как сказал Пророк ﷺ: «лживое слово». Поэтому, уважаемый джамаат, о своем брате, сестре мы должны думать только хорошее.

4. Умение прощать своего брата мусульманина

Всевышний Аллах в суре «Аш-Шура» говорит:

> **«А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость».** (42:43).

О чем говорит данный аят? Когда человек терпит и прощает, он проявляет решимость. Многие люди не умеют прощать, многие держат обиду в сердце, и, продолжая обижаться, они только наращивают груз, который выливается в стресс. А стресс выбирает болезнь, таким образом, человек сам себе вредит. Поэтому, в суре «Аш-Шура», 43 аят, можете открыть дома Коран и почитать, Аллах наставляет: «А если кто проявит терпение и простит». То есть умение прощать – это решимость. Поэтому, уважаемый джамаат, мы должны уметь прощать. Люди не идеальны, у всех есть ошибки. Если у кого в прошлом ошибок нет, то они у него впереди. Никто не должен зарекаться, а должен уметь прощать.

У Пророка Мухаммада ﷺ есть хадис, который передал Анас ибн Малик (р.а.): «Откажитесь от ненависти по отношению друг у другу, не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь спиной друг к другу, и будьте братьями, о рабы Аллаха! Не разрешается мусульманину покидать своего брата на срок, превышающий три дня!».

Конечно, человек может обижаться, но Пророк ﷺ предупреждает нас, что, покидать своего брата более чем на 3 дня не разрешается, то есть нельзя обижаться больше этого времени. За это время человек должен переосмыслить, проанализировать, может он сам лишнее сказал, может что-то не то сделал и из-за этого разрослась обида.

Еще в одном изречении Пророка ﷺ говориться: «Аллах прощает тех людей, которые умеют прощать».

5. Умение разделить радость и печать своего брата

В одном из хадисов Посланник Аллаха ﷺ говорил, что у мусульманина перед другим мусульманином есть несколько обязанностей: прийти, если приглашает (в гости), а если брат мусульманин умирает, следует участвовать в заупокойной молитве.

То есть, здесь мы видим, что с одной стороны, одной из обязанностей перед своим братом является разделить радость, с другой стороны печаль.

В другом хадисе, который передан со слов Абу Мусы (р.а.), говориться, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Поистине, в отношениях друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга»,**

и, сказал это, он переплел между собой пальцы своих рук, образно показав, как отдельные части смыкаясь, делают конструкцию крепкой. Будучи отдельными людьми, тем не мене находясь в Исламе, в умме они находятся в едином строении и от их отношения друг с другом зависит насколько крепко это здание. Поэтому в радости или в печали, мусульманину следует быть рядом со своим братом.

Таким образом, уважаемый джамаат, перечисленные аспекты являются тем, что характеризует братство в Исламе. Пусть Всевышний даст нам любить друг друга ради довольства Аллаха, дай Аллах нам думать друг о друге только хорошее и пусть мы научимся прощать друг друга и были одной сплоченной и единой уммой.

5. Греховность прелюбодеяния

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат, тема сегодняшнего выпуска: «Греховность прелюбодеяния». На арабском языке прелюбодеяние звучит как «зина». Что такое прелюбодеяние? Это интимные отношения вне брака. Поэтому, в исламе, люди, которые друг другу понравились, которые полюбили друг друга - они делают никах (бракосочетание по шариату). Отношения интимного характера без никаха являются прелюбодеянием, что в исламе считается большим грехом. В 32 аяте суры «Исра» сказано:

> **«И не приближайтесь к прелюбодеянию (избегайте даже причин, которые могут привести к нему), ведь это – мерзость и скверно как путь!».**

Прелюбодеяние – это скверный путь и мусульмане должны понимать, что это является очень большим грехом, за который Всевышний наказывает человека. В изречениях Пророка Мухаммада ﷺ есть такие слова:

> **«Не совершает прелюбодей прелюбодеяния, будучи верующим, и не совершает вор кражи, будучи верующим, и не пьет человек вина, будучи верующим, однако у него есть возможность покаяться».**

Исламские ученые дали два толкования этого хадиса. Согласно первому толкованию, имеется в виду запрет, хотя он и оформлен как отрицание. То есть, не должен верующий прелюбодействовать, красть и т.д. поскольку упомянутые действия не соответствуют ему, как мусульманину. Согласно второму толкованию, это угроза, имеющая целью предостеречь и предотвратить совершение упомянутых в хадисе действий. Это подобно словам Пророка ﷺ:

«Нет веры у того, у кого нет верности и надежности» или «Не является мусульманином тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла». Все эти хадисы не являются указанием на неверие. Они лишь предостерегают или свидетельствуют о неполноценности веры того, кто совершает упомянутые действия.

Есть ряд критериев, мы должны это разъяснить, что прелюбодеяние, его вред для человека и, в целом, для человечества огромен.

Прелюбодеяние – это большой грех.

Есть грехи малые, а есть грехи большие. Прелюбодеяние относится к большим. Отношения между полами должны быть, однако, мужчине и женщине следует связать себя брачными узами. В противном случае, такие отношения будут считаться прелюбодеянием. В священном Коране говориться:

> **«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только не имеют право на это, и не прелюбодействуют».** (Сура «Фуркан», 68 аят)

То есть, когда Всевышний Аллах описывает верующих, то Он говорит, что такие люди:

- не придают Аллаху сотоварищей,

- не убивают, кроме как по праву (имеется в виду военные действия),

- не прелюбодействуют.

Наказание за прелюбодеяние – в обоих мирах.

То есть, прелюбодей начнет получать наказание за свой грех не только в загробной жизни, по результату суда над ним, но уже при жизни в этом мире. Посланник Аллаха ﷺ сказал в своем хадисе:

«О люди! Избегайте прелюбодеяния. Ибо прелюбодеяние имеет шесть последствий, три из которых проявятся в этом мире, а три в будущей жизни. В этом мире (как результат прелюбодеяния) исчезает красота лица, его свет, приходит бедность и укорачивается жизнь. В будущей же жизни (прелюбодеяние приводит) к гневу Аллаха, тяжкому суду и вечному наказанию в Аду».

Это изречение Пророка ﷺ означает, что в этом мире у него с лица уходит нур (свет), он становится некрасивым в духовном плане. Есть такое понятие как проницательность, сподвижники Пророка ﷺ, и наши современники из числа верующих бывают насквозь видят людей. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь проницательности верующего, ибо, поистине, он смотрит при помощи света Аллаха».

Таким человеком был халиф Омар ибн аль-Хаттаб. Он легко определял людей, который совершали прелюбодеяние. Также Хазрат Усман (р.а.) тонко чувствовал даже не прелюбодеяние, но влечение, которое может привести к прелюбодеянию. Однажды по дороге в дом Хазрата Усмана сподвижник Анас взглянул на одну женщину. Помня об этом, он вошел в дом Хазрата Усмана. Хазрат Усман взглянув на Анаса сказал:

- О, Анас! Не стыдно ли было тебе войти сюда с прелюбодеянием в глазах?! Услышав это, Анас был потрясен:

- Как так? Разве откровение не прекратилось после смерти Посланника Аллаха? Тогда Хазрат Усман сказал:

- Конечно, прекратилось. А это все лишь внимательность и проницательность.

Однако, проницательностью обладают и люди, которые практикую ислам. У прелюбодея уходит нур и они это чувствуют.

Прелюбодеяние приводит к бедности

Такое происходит, потому что Аллах закрывает двери благодати тем людям, которые занимаются скверной. Бывает так, что у человека было все хорошо, у него и бизнес шел и в целом жизнь была налажена. Но с какого-то момента все начало разрушаться, перед ним начинает маячить перспектива бедности и нищеты. Причиной этого может быть

прелюбодеяние.

Прелюбодеяние укорачивает жизнь

Табиин Хасан Басри, когда ему перевалило за 90 лет выходил работать в поле. Видя это, люди спросили: «Как получилось, что Аллах сохранил вашу жизнь, вашу старость?». На что он Хасан Басри ответил: «Я сумел сохранить свою молодость и Аллах сохранил мою старость». Под словами «сохранил молодость» как раз имеется в виду, что он не был из числа людей, которые занимались прелюбодеянием. То есть, прелюбодеяние укорачивает жизнь. Это изречение Пророка Мухаммада ﷺ.

В будущей жизни прелюбодея ждет гнев Аллаха

Если Аллах к другим людям относится милостиво, мягко, то к прелюбодею Всевышний относится с гневом. Ангелы, которые проводят суд над человеком не будут относится к прелюбодею мягко, напротив, их суд для него будет тяжелым.

Во времена Пророка Мухаммада ﷺ один юноша пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Разреши мне совершить прелюбодеяние!», после чего люди, будучи в ужасе от услышанного, стали говорить ему: «Замолчи! Замолчи!», однако Пророк ﷺподозвал юношу и спросил: «Хотел бы ты, чтобы кто-нибудь совершил подобное с твоей матерью?!». Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом!». Пророк ﷺ сказал: «И другие люди не желают подобного для своих матерей!». Затем Пророк ﷺ спросил: «Хотел бы ты, чтобы кто-нибудь совершил подобное с твоей дочерью?!». Юноша ответил: «Нет, ни в коем случае, о, Посланник Аллаха!» Тогда Пророк ﷺ сказал: «Ни один человек не будет доволен тем, что их дочери будут делать это с кем-то. Ты хотел бы, чтобы твоя сестра совершила этот постыдный поступок?». На что юноша ответил: «Ни в коем случае, о Посланник Аллаха!». Пророк ﷺ сказал: «Так же и другие люди не будут довольны тем, что их сестры совершают такое. Будешь ли ты доволен, если твоя тетя будет замешена в этом?». Молодой человек ответил: «Да сделает Всевышний Аллах меня жертвой на твоем пути, нет, ни в коем случае». Пророк ﷺ продолжил: «Люди не одобрили бы такой поступок, совершенный с их тетушками. Хотел бы ты быть в такой ситуации?». На что молодой сподвижник ответил: «Нет, ни в коем случае, о, Посланник Аллаха». Тогда Пророк ﷺ сказал:

> **«Ты не одобришь данный поступок ни по отношению ко своим тетушкам, ни к остальным близким. Так как же ты можешь одобрить столь мерзкий поступок к самому себе?».**

После этого разговора юноша сделал тауба, поблагодарил Пророка ﷺ за назидание и не возвращался к этому вопросу впредь.

Уважаемый джамаат, исламские ученые сравнивают прелюбодеяние с долгом. То есть, если человек занимается этой мерзостью он как будто берет в долг. Имам Шафии сказал:

«Прелюбодеяние – это долг, берет один, а возвращает вся семья»

Поэтому мы должны оберегать себя от подобной скверны.

Пророк Мухаммад ﷺ в своем хадисе сказал:

> **«О, юноши! Кто из вас способен содержать семью, пусть жениться, ибо, поистине, это помогает потуплять взор и оберегать половые органы. А кто не имеет такой возможности, тому следует поститься, ибо, поистине, это будет для него подобно оскоплению».** (Муслим).

В молодых людях страсть сильнее. А если иман слабый, то такому человеку тяжело себя сдерживать. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ обратился к молодым, указывая на путь к целомудрию. Кто способен нести расходы, связанные с вступлением в брак, т.е. махр, содержание семьи и обеспечивать крышу над головой, тому следует жениться. А тем, кто не способен покрыть такие расходы, но ощущает потребность к женитьбе, тому Пророк ﷺ наказал поститься, потому что пост приносит человеку награду и ослабляет влечение к интимной связи. Человек оставляет еду и питьё, его нафс, стремящийся к мирским удовольствиям ослабевает, и закрываются пути, через которые шайтан подбирается к человеку. Таким образом, пост ослабляя страсть сравнивается с оскоплением.

На этом завершим. Да убережет Аллах мусульман от мерзости прелюбодеяния и позволит нам проповедовать ислам наилучшим образом!

6. Остерегаться исрафа в использовании воды

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Вода — это источник жизни, основа существования. Вода необходима для того, чтобы утолить жажду, приготовить еду, совершить омовение и для многих других жизненно важных нужд. Вода появилась одной из первых на этом свете. Некоторые учёные Ислама, полагают, что вода была создана до Трона и доказательством тому являются слова Всемогущего

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) [هود: 7].

«Он — Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде…» (11:7)

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал, что своим высказыванием (Его Трон находился на воде), Всевышний указал на то, что вода и Трон были началом мира сего; Потому что они были созданы прежде сотворения неба и земли, и под Троном в то время не было ничего, кроме воды. Муджахид сказал: «Началом творения был трон, вода и воздух, а земля была создана из воды».

Из этого не следует, что вода, на которой находится Трон, — это вода, присутствующая на нашей планете, так как творения Аллаха многочисленны и известны лишь Ему.

Помимо этого, для того чтобы указать на важность воды, Всевышний Аллах сообщает в Коране о том, что все живое создано из воды:

> **«Неужели же неверные не знают, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды?»** (21:30)

Ученые горят, что не только животные созданы из воды, но и растения. Ведь растения не могут существовать без воды. Засуха, отсутствие воды губительно для растений, также как для животных и людей. Известно, что Аллах создал человека из глины, но вода считается важным компонентом в теле человека. Вода составляет примерно 2/3 массы нашего тела. Взрослый человек может состоять на 60% из воды. Вода уникальное и в тоже время удивительное творение Всевышнего Аллаха. Сказал Всевышний:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

«Он – Тот, Кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасете скот». (16:10)

В тех местностях, где нет рек, озер и других водоемов, люди добывают воду выкапывая колодцы, ведь по Милости Аллаха вода хранится в земле. Как сказал Всевышний:

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

«Мы низвели с неба воду в меру и сохраняем ее в земле…» (23:18)

Жизнь человека во многом зависит от воды. Именно поэтому раздача воды является наилучшей из милостынь.

Саид бин Убада рассказал, что однажды он спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, поистине моя мать скончалась, раздавать ли мне милостыню за неё?». На что Пророк ﷺ ответил: «Да». Тогда сподвижник спросил: «Какая милостыня самая ценная?» Он ﷺ ответил: «Напоить водой» (ан-Насаи).

От Джабира (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ изрёк:

> **«Кто выроет (колодец) воды, тому Всевышний воздаст благом в День Суда за каждую живую (достойную) плоть из джинов, людей, птиц, которая выпьет воду (из этого колодца)»** (Бухари).

Всем нам известен хадис о том, как один человек напоил собаку, за что был прощен Всевышним. Учёные-богословы говорят: «Если этот поступок в отношении собаки послужил причиной прощения грехов то, что сказать о тех, кто будет поить верующих людей?».

Все это напоминает нам о том, что вода – источник жизни. Человек сможет прожить без газа, без нефти, без бензина, без электричества, но без воды жизнь не возможна.

Как правило, без еды человек может жить на протяжении 8-10 дней и чувствовать себя вполне хорошо. Что касается воды, острая потребность в ней наступает уже по прошествии 3-4 суток. За это время без получения жидкости человек умирает. Поэтому вода дороже золота. Ты не пожалеешь никаких денег ради глотка воды, если окажешься в безводной пустыни. Представьте, что наступила засуха, или вода перестала поступать в резервуары, реки обмелели… Что произойдет? Люди могут пойти на крайности, многие не остановятся даже перед совершением преступления ради того, чтобы добыть воду. И сегодня мы можем наблюдать, как в разных частях планеты возникают конфликты из-*за* водного кризиса.

Поэтому в исламе запрещено преграждать путь для получения воды, предназначенная для общего пользования, а также запрещено отказывать нуждающемуся в питье.

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Не посмотрит Аллах на троих в День воскресения и не очистит их, и (уготовано) им мучительное наказание: на человека, имевшего излишки воды у дороги и отказавшего в ней путнику;…»** (Бухариж)

Вода - величайший дар Всевышнего и в Судный день каждый человек будет спрошен о том как он использовал этот дар.

Сказал Всевышний: «В тот день вы будете спрошены о благах». Каждому из нас необходимо проявлять шукр, т.е. благодарить Всевышнего Аллаха за это дар. Благодарность Аллаху за воду проявляется в следующем:

Первое: Восхвалением Господа, словами «Альхамду лил-лах» (Хвала Аллаху). Воздавать хвалу Аллаху, нужно даже если мы выпили глоток воды. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал: «Поистине, Аллах бывает доволен рабом, когда тот, приняв пищу, воздаёт благодарность Ему, или когда воздаёт Ему благодарность после того, как выпьет напиток» (Муслим).

Второе: Сохранять природную чистоту воды. Ислам запрещает загрязнять воду, так как её загрязнение причинит трудности, неудобства и страдания людям и животным.

Сообщается, что Му‘аз ибн Джабаль сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Остерегайтесь трех вещей, которые навлекают проклятие: испражнение в источники воды, на прохожей части дороги, где ходят люди и в тени (деревьев)”».

Третье: Нужно ценить воду и бережно относиться к ней. Одним из больших грехов в Исламе является расточительство – исраф. Исраф касается не только денег, расточительством можно считать любое бесполезное использование ресурсов, как, например, воды во время омовения. От ‘Абдуллаха ибн ‘Амру ибн аль-‘Аса (да будет доволен Аллах ими обоими) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прошёл мимо Са‘да, когда тот совершал малое омовение. Он сказал ему: **«Что это за расточительство, о Са‘д?»** Тогда тот спросил: «Разве во время совершения омовения можно проявить излишество?» Пророк ответил: **«Да, даже если ты находишься на берегу реки».** (Ахмад)

Если шариат запрещает чрезмерное использование воды во время омовения, которое совершается с целью поклонения Аллаху, то исраф воды в других случаях является более запретным.

Учёные-богословы установили количество воды, необходимое для омовения частей тела. Если же израсходовать воду сверх нормы, то это расточительство (исраф). Если расточительство будет допущено хозяином воды, то это нежелательно (макрух), если же вода принадлежит другому, и человек, который допускает излишество, не уверен в довольстве хозяина, или же вода является вакуфным имуществом, к примеру это мечеть, то расходование такой воды является запретным, по мнению всех учёных-богословов.

В достоверном хадисе передаётся: «Пророк, мир ему и благословление, купался са’ом и совершал омовение маддом».

Са’ – это около 3 литров (2,75) Т.е. для полного омовения (гусл) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует использовал не более трех литров воды. Мадд – 687 миллилитров, а это значит, что для малого омовения достаточно использовать менее литра воды.

Каждому из нас в соответствии с сунной Пророка, да благоволит его Аллах и приветствует, необходимо приучить себя к экономии воды и бережно использовать этот уникальный ресурс. В заключении прочтем дуа, которому научил нас Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха:

اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، «اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

(Аллахумма, ба‘ид байни ва байна хатайайа кя-ма ба‘адта байна-ль-машрики ва-ль-магриб, Аллахумма, наккы-ни мин аль-хатайа кя-ма йунакка-с-саубу-ль-абйаду мин ад-данас, Аллахумма-гсиль-ни мин хатайайа би-ль-ма`и, ва-с-сальджи ва-ль-барад!)

Перевод: "О Аллах, удали меня от прегрешений моих, как удалил Ты восток от запада, о Аллах, очисти меня от прегрешений, как очищают белую одежду от грязи, о Аллах, омой меня от грехов водой, снегом и градом!".

7. Благотворительность и её плоды

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم

Уважаемые братья и сестры! Благотворительность – слово, которое содержит в себе блага ближайшего и будущего миров. Слово, олицетворяющее Исламское законоположение, нравственность хороших, благодетельных и великодушных людей. Благотворительность в Исламе считается одним из величайших видов поклонений и средств приближения ко Всевышнему Аллаху. Так как она оказывает огромное влияние на устранение бедности, решения социальных проблем и укрепления братства и единства между членами общества.

У благотворительности нет никаких условий и правил подобно выплате закята. Благотворительность, пожертвования делаются в любое время и в любом размере. Всевышний Аллах говорит в суре «Бакара»:

> **«…благочестив тот, кто … раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят …»** (2:177).

В этом аяте пожертвования, раздача имущества упоминаются прежде намаза, что указывает на важность благотворительности и доказывает его достоинство и возвышенность.

Благотворительность, уважаемый джамаат, имеет плоды этого мира, а также плоды будущего. Пожертвования, меценатство и раздача имущества занимает особое место перед Всевышним.

Плоды благотворительности этого мира многочисленны, важнейшими из них является прощение грехов, это грехи совершенные прежде, они уже записаны в книге деяний. Истинно верующий боится встреть Аллаха вместе с ними. Однако если он проявит доброе отношение к людям, совершит акт благотворительности, то Аллах по Своей милости простит его прежние прегрешения, а когда Господь прощает грех, стирает вместе с ним и все его последствия. В обоих «Сахихах», приводится хадис, в котором сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«И когда собака, едва ли не погибавшая от жажды, кружила вокруг колодца, её увидела одна блудница, которая сняла с себя туфлю, зачерпнула ею воды для собаки и напоила её, за что, ей были прощены (её грехи)».**

Некоторые из исламских ученых считают, что если глоток воды, предоставленный собаке, стал причиной прощения грехов, то, что же будет за совершения добра людям? Отражения горя также является плодом благотворительности. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Поистине, милостыня гасит гнев Господа, так же как вода гасит огонь».**

Раб совершает грех и тогда Аллах гневается на него. Он же берет, что-то любимое из своего имущества для того чтобы пожертвовать им ради лика Аллаха и довольства Господа своего, и тогда Аллах смягчает свой гнев и прощает его и отводит от него беды и отражает от него горе. Все это по милости Аллаха и затем по причине благотворительности и пожертвований.

Всевышний Аллах вознаградит человека за его участие в благотворительности таким количеством наград, которые известны лишь Аллаху. Воздаяние за добро в десятикратном размере - это обещание Аллаха, и Он не нарушает обещаний. Он воздает также в семьсот раз больше и даже более этого. Всевышний возместит ему все то богатство, которое он пожертвовал на пути Аллаха. Сказал Всевышний:

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

«Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Он – Наилучший из дарующих удел».

(34:39).

Передают со слов Абу Хурайры (р.а.) что Пророк ﷺ сказал: «Каждый день, когда рабы (Аллаха) просыпаются утром, (с небес) обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, возмести тому, кто расходует (свои) средства!», — а другой говорит: «О Аллах, приведи скупого к гибели!» (Бухари).

Аллах гарантирует возмещения тому, кто расходует свои средства ради Его довольства. В своем хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал:

> **«Аллах Всевышний сказал: «Расходуй, о сын Адама, (тогда и) на тебя будут расходовать».** (Бухари).

Некоторые ученые сказали, что возмещение от Аллаха делится на два вида. Иногда оно может быть ощутимым, т.е. материальным, иногда же нематериальным. Что касается ощутимого возмещения, то это значит, что его богатство будет возрастать и увеличиваться. Аллах приумножит его в десятки, и быть может в сотни раз. Или же Аллах благословит его имущество (дарует баракат), и тогда малое для него будет ощущаться обширным. Смысл имущества заключается в благословении (баракате). Ведь если человек богат, но его богатство лишено благословения, то он не получит достаточно пользы от него. Поэтому очень важно получить благословения Всевышнего. Если раб Аллаха расходует свои средства на угодные Всевышнему дела, то Господь возместит ему потраченное и благословит его имущество.

Любовь и уважение людей – еще один плод благотворительности. Их благодарность будет выражаться мольбами за него, в которых просят они Всевышнего для него благополучия обоих миров. Даже после его смерти в сердцах людей останутся приятные воспоминания о нем. Добрая память о его благодеяниях, заботах о нуждающихся, помощи сиротам и беднякам глубоко проникает в души верующих мужчин и женщин, и они всегда вспоминают его добрым словом. Поистине, приятные воспоминания людей, лучшее признание заслуг.

Также благоприятными последствиями благотворительности, установленные Аллахом это то, что Всевышний, защитит человека от дурной кончины. Если раб занимался благотворительностью, делал добро людям, стремился помочь нуждающимся и радовал их сердца, то ведь Аллах не обойдется с ним плохо в этом мире. Великий ученый ислама, толкователь Корана, Аль-Хафиз *ибн Касир* (да смилуется над ним *Аллах*) в своем тафсире сказал:

«Поистине Аллах Щедрый по своей Щедрости установил обычай: «Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер».

Занимающийся благотворительностью, с дозволения Аллаха умрет не иначе как смертью счастливых, для того чтобы перейти к возвышенной степени и приобрести обитель по соседству с Пророками и мучениками и как прекрасно соседство с ними.

Самое главное получить хорошую кончину. Тот, кто делал добро людям, Аллах одарит его прекрасной кончиной. Плоды благотворительности ожидают человека так же и в будущем мире.

Первая остановка ахирата - это могила, являющаяся садом из садов рая или же ямой из ям ада. В тот момент, когда раба опустят в могилу, самое страшное что он найдет, это одиночество. Его покроет тьма могилы, в которой нет ни родственников не близких. Ни брат, ни друг не обрадуют его своим присутствием. Человек жил среди людей, и вот он остается один в одиночестве. Нет рядом имущества, нет детей. Он остается один, становится заложником своих речей и поступков.

Но там, в могиле, к нему придет человек с приятным лицом в красивой одежде и с приятным запахом и скажет: «Радуйся же тому, что тебе нравится! Это – тот день, который был тебе обещан». Мусульманин спросит его: «Кто ты? Твое лицо – это лицо человека, пришедшего с доброй вестью». Он ответит: «Я – твои праведные дела». Да, он скажет – я твои праведные дела. Праведный раб Аллаха будет обрадован в могиле за свои дела, он вкусит сладость своих благодеяний, пожнет плоды благотворительности.

В Судный день, уважаемый джамаат, когда приблизится солнце, люди начнут потеть в зависимости от степени их грехов. У некоторых пот будет доходить до щиколотки у кого-то до колен, а у кого-то по шею или даже до ушей и будут такие, которые будут тонуть в собственном поту. Прибывая в таком состоянии, человек станет нуждаться в тени, но не найдет ее. И тогда Аллах смилуется над тем, кто занимался благотворительностью. Смилуется над ним по причине его благодеяний и прежде этого по причине Своей милости. Посланник Аллах ﷺ сказал в своем хадисе:

> **«Семерых укроет Аллах в тени Своей, в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: и один из них — тот, кто подаёт милостыню (настолько) тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая…**» (Бухари).

Таким образом, Аллах Всевышний сделает милостыню человека причиной его укрытия в тени в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха.

Так же плодами благотворительности и его пользой для раба в Судный день является то, что она станет для него преградой, защищающей от огня. Сказал Посланник Аллаха ﷺ в достоверном хадисе:

> **«…а потом он (т.е. раб) посмотрит вперед и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени (Ада), так защитите же себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика».**

Велик Аллах! Половинка финика, становится причиной того, что Аллах защитит раба от огня. Если он пожертвовал ей ради Аллаха, проявляя искренность и надеясь на награду.

Совершающий добро получит соответствующее воздаяние от Аллаха. Благодеяния не забудется. Добро не истлеет. Тот кто посеет добро найдет его. Посеявший благо пожнет его. Поистине мир этот преходящий, кратковременный, мимолетный. И не останется от него ничего, кроме того, что было сделано ради Аллаха.

Занимающиеся благотворительностью — это обладатели щедрых рук, для которых богатство не имеет значения в тот момент, когда они желают приобрести им Рай, обширность которого равна обширности небес и земли.

Убу Дахдах, да будет доволен им Аллах, почтенный сподвижник. Он прочел слова Всевышнего, которые глубоко затронули его сердце, и над которыми заставил задуматься разум. Он услышал, как Всевышний сказал в своей книге:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

«Кто даст Аллаху хороший заем, дабы Он увеличил ему во много раз?» (2:245).

Он удивился, прочитав этот аят, пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и спросил: «О Пророк, Аллах просит у нас в долг, когда Сам не нуждается ни в чем? Тогда сказал Посланник Аллаха ﷺ: «да, Он просит у вас в займы, что бы простить вам ваши прегрешения и возвысить ваши степени». Сказал тогда Абу Дахдах: «О Посланник Аллаха, мне принадлежит сад в Медине, в нем

шестьсот финиковых пальм, будь же свидетелем что отдаю его беднякам ради довольствия Аллаха». Сказав это, он вернулся в свой сад, позвал свою супругу и сказал, что бы она вышла из сада с детьми, поскольку сад отныне передан Аллаху до Судного дня.

Выходи из сада вместе с детьми

Он стал теперь займом до судного дня.

Одолжил я его Господу своему,

Добровольно без упрека и отступления,

Только с надеждой на вознаграждение.

Услышав это от своего мужа его благочестивая супруга, верующая, богобоязненная, проницательная женщина понимающая важность и ценность благотворительности, не стала упрекать его, не стала ругать его, но с искренностью произнесла: «Да приобретешь ты выгоду в том, что отдал и да благословит тебя Аллах в том, что приобрел». Затем взяв детей за руки, вывила их из сада, не взяв с собой ни одного финика. А Абу Дахдах сорвал гроздь с финиками пошел в мечеть и повесил ее у входа. Посланник Аллаха ﷺ придя в мечеть, увидел гроздь с финиками на дверях и сказал: «Сколько свисающих пальмовых ветвей будет у Абу ад-Дахдаха в Раю!»

Последний плод, который получит тот, кто расходует свои средства для нуждающихся, облегчает положения несостоятельных, спасет бедствующих, помогает сиротам, утешает сердца вдов и обремененных, Аллах увеличит его награду и возвысит его степень в раю. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я и опекающий сироту в Раю, как два этих». (И сделал знак указательным и средним пальцами). Опекающий сироту, будет близок к Пророку, как близки меж собой два пальца.

Благотворительность в Исламе, уважаемый джамаат, проявляется даже добрым словом. Да, тот, кто не обладает средствами, может достичь этих благ добрым словом. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «…так защитите же себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика, а если (человек) не найдёт и этого, то — с помощью доброго слова!».

Благотворительность, доброта по отношению к людям исходит от человека верующего, стремящегося к довольству Аллаха и райским садам. Шайтан подстерегает человека на всех путях. И когда раб желает потратить свои средства на пути Аллаха, шайтан напоминает ему, что он приложил много сил чтобы заработать их. Напоминает ему о его утомлениях и усердии в накоплении этого капитала. Но когда раб вспоминает, что перед ним милость Аллаха, что перед ним Рай Аллаха и что ждет его высокая награда, посчитает он все это ничтожным. Он покупает милость Аллаха или одалживает Господу своему добрый заем.

8. Мечеть в жизни исламской уммы

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Главным религиозным сооружением, в котором совершаются обряды поклонения в исламе, является мечеть. Слово «мечеть» образовано от арабского «масджид», буквальное значение которого, – «место совершения земного поклона» или «место поклонения».

Мечеть имеет огромную роль в жизни мусульманской общины, так как является основой формирования личности мусульманина, формирования его характера, поклонения и взаимоотношений с Господом, с самим собой и со своими единоверцами. Мечеть для мусульман — это не просто красивое здание с куполами и минаретами. Это прежде всего место совершения религиозгых обрядов, центр духовного развития, познания Творца и приближения к Великому Аллаху. Мечеть — это то место, куда нисходит милость Аллаха, ангелы окружают мечеть своими крыльями и молятся за каждого совершившего в ней намаз, прося для него прощения Господа. Посланник Аллаха ﷺ говорил:

"أحبّ البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"

«Самые любимые места для Аллаха на земле — её мечети, а самые ненавистные — её рынки». (Муслим)

Главным предназначением мечети является совершение пятикратных и пятничных намазов. Однако роль мечети не ограничивается лишь молитвой. Приходя в мечеть, мусульмане слушают проповеди имамов и устазов, тем самым изучают религию и получают новые знания. Также мечеть является центром воспитания и решения различных вопросов, связанных с мусульманской общиной. Придя в мечеть мусульманин оставляет все свои проблемы и беспокойства за пределами её стен. Пребывая в мечети, в этой атмосфере духовности и имана, он ощущает успокоение души и сердца.

Мечеть объединяет мусульманскую общину и укрепляет братские отношения между мусульманами. Ведь посещая мечеть, совершая пятикратный намаз с джамматом, мусульманин общается со своими единоверцами, он имеет возможность обмениваться со своими братьями по вере важными мыслями и советоваться с ними. Мечети учат людей жить вместе, плечом к плечу и в солидарности. Джамаат стоит в один ряд и молятся за одним имамом. Нет никакой разницы между людьми ни по богатству ни по статусу. Все они равны перед Всемогущим Аллахом. Ни один из них не имеет преимущества перед другим, кроме как в благочестии и богобоязненности.

Мусульмане всегда стремятся построить дом Аллаха в местах их компактного проживания. Хвала Аллаху в Казахстане более 3 500 мечетей и их количество растет, что в перспективе несомненно отразится на росте духовности и интересе населения к Исламу. Возможно, некоторые не согласятся с этим мнением. Есть граждане, которым не нравится строительство мечетей рядом с их домами. Это мы можем наблюдать по комментариям в соцсетях, когда публикуется новость об открытии новой мечети. Некоторые пишут: зачем строить мечеть, лучше бы построили детский сад, поликлинику или спортивный зал. Но нужно понимать, что мечети строят не за счет госбюджета. Мечеть строят обычные мусульмане, спонсоры на свои сбережения. В то время как строительством школ, больниц или спортивных сооружений занимается государство. Критикующие спонсоров, построивших мечеть, почему сами не займутся строительством тех же самых детских садов, школ или спортзалов? Некоторые не соглашаются с тем, что рост количества мечетей положительно отражается на культуре и нравственности людей. Они говорят: что толку от мечетей, если насильники и преступники все равно продолжают существовать в нашем обществе? Однако, такой вопрос в корне не верный. Насколько криминальная ситуация была бы хуже, если бы мечетей не было? Сколько людей, посетив мечеть не встали на плохой путь, выбрав прощение, честность и труд? В нашей стране вопросы нравственности и воспитания возложены на государство и мечеть вносит свой вклад в совместную работу, проводя проповеди, призывая к богобоязненности и напоминая об ответственности перед Аллахом за грехи.

Каждый день джамаат мечети молится за благосостояние и мир в нашей стране. Хвала Аллаху, мы живем в мире. Возможно, одной из важных причин этому служат наши молитвы. Разве молитвы о мире и процветании в стране можно услышать в ночном клубе или казино? Нет, посещающие такие заведения не молятся за Родину, их не интересует культура народа и его традиции, в то время как джамат мечети переживает о будущем, о воспитании молодого поколения, о сохранении и укреплении духовности, о национальных традициях и обычаях.

Бывает так, что людям не нравится звуки азана, возвещаемого с наших минаретов. Азан раздражает их, мешает им спать на рассвете или не дает уснуть во время ночного намаза. Люди даже жалуются в акимат и участковым, требуя запретить азан. Как бы хотелось, чтобы бы эти люди осознавали достоинство азана. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что, когда звучит азан, шайтан убегает. У*бегает* туда, где не слышен азан. Если в твоем доме слышен азан с мечети, то радуйся. Ведь шайтан убегает из твоего дома. Получается, что если не будет азана, то шайтаны всегда будут рядом с нами. А шайтан — это источник зла, ссор, ненависти и прочих порицаемых деяний.

Важность мечети не оспорима. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ всячески побуждал мусульман посещать мечеть. К примеру, Пророк ﷺ говорил:

بشِّرِ المشَّائين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة

«Обрадуй тех, кто постоянно ходит в мечети в темноте (т.е. совершает утреннюю и ночную молитвы в мечети), что в день Воскресения им будет дан совершенный свет». (Абу Дауд)

В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал:

مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

«Когда кто-нибудь совершает очищение в своём доме, а потом отправляется в один из домов Аллаха для совершения чего-либо из предписанного Аллахом, за один из сделанных им шагов с него снимается (бремя) его прегрешений, а за другой степень его возвышается». (Муслим).

Посланник Аллаха ﷺ побуждал мусульман возводить мечети. Он говорил:

من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة

«Тому, кто построит мечеть ради Аллаха, для того Аллах построит дом в раю». (Бухари)

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не только побуждал строить мечети, но и сам активно участвовал в их постройке. Когда посланник Аллаха ﷺ совершал хиджру, переселение из Мекки в Медину, по пути прибыв местность под название Куба, он, пробыв там несколько дней, построил мечеть. Мечеть Куба — это первая мечеть, построенная в Исламе. Затем по прибытию в Медину, первым делом он начал строительство мечети Пророка ﷺ.

Всевышний Аллах в священном Коране в 18 аяте суры ат-Тауба сказал:

.إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

«Оживляет мечети Аллаха (только) тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, совершал молитву, давал обязательную милостыню и не боялся (никого), кроме Аллаха. И такие обязательно будут из (числа) идущих (истинным) путем!»

Под словом «оживляет» имеются ввиду тот, кто посещает мечеть часто, старается выполнять пятикратные намазы в мечети с джамаатом, а также к ним относятся те, кто оказывают материальную или физическую поддержку мечети. Тратить свои средства на строительство или ремонт мечети это вклад в вечность. От Абу Хурайры (р.а.) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

«Когда человек умирает, все его деяния прекращаются, за исключением трёх деяний, награда за которые не перестаёт нисходить к нему даже после смерти: непрерывная милостыня (садака джария); знания, которыми могут пользоваться люди; праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбами за него». (Муслим)

Непрерывная милостыня - это вклад в строительство школы, больницы, дороги, моста, мечети, медресе или другого объекта, приносящего пользу обществу и которым люди продолжают пользоваться даже после смерти совершившего эти пожертвования. Все то время, пока люди будут пользоваться непрерывной милостынью, человеку будут записываться вознаграждения, даже если его тело истлеет в могиле.

Конечно, не каждый сможет построить целую мечеть, однако такую награду, с дозволения Аллаха, может заслужить даже тот, кто пожертвовал на строительство мечети хотя бы сумму, достаточную для приобретения нескольких кирпичей. Ведь в другом хадисе сказано:

مَن بنى للهِ مسجدًا ولو كمَفْحَصِ قَطاةٍ بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ

«Тому, кто построит мечеть, даже размером с гнездо куропатки, Всевышний построит дом в Раю».

В тафсире имама аль-Куртуби приводится история сподвижника Тамима ад-Дари (р.а.), который привез из Шама светильник, зажигающийся оливковым маслом, и повесил его в мечети Пророк ﷺ. Когда Посланник Аллаха ﷺ вечером зашел в мечеть и увидел светильник, освещавший мечеть без копоти и дыма, он спросил: «Кто это сделал?». Сподвижники ответили: «Этот светильник принес Тамим ад-Дари». Посланник Аллаха ﷺ обрадовался и сказал: «Ты освятил Ислам, да пребудет с тобой свет Аллаха в этом мире и в будущей жизни».

Таким образом, даже если ты заменишь в мечети сгоревшую лампочку или сломавшийся

умывальник, то заслужишь щедрые награды Всевышнего Аллаха.

Пусть Аллах сделает нас в числе тех, кто оживляет мечети и посещает их часто!

9. Тафаккур, как способ познания Бога

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Мы продолжаем цикл пятничные наставления. Напомним, что это лекции, поясняющие проповеди, которые проходят в наших мечетях. Не у всех есть возможность посетить мечеть, поэтому данный цикл в том числе для тех, кто не смог присутствовать в мечети на проповеди. В этом выпуске мы поговорим о Размышлении (тафаккур), как способе укрепления имана и познания Творца.

Уважаемый джамаат! Люди имеют разные степени имана. У одних иман крепок, у других слаб.

В Судный день, Всевышний Аллах установит мост сырат над пропастью ада. Говорят, что этот мост тоньше волоска и острее ножа. И людям придется проходить по этому мосту, чтобы войти в Рай. Так вот, в Судный день придут люди, чья вера был настолько крепка, что они буквально пролетят как молния через «сырат» (мост) и войдут в Рай. Но будут и такие, чей иман был слабым на столько, что им придется ползти по сырату, чтобы добраться до Райских врат.

Вера человека, как и все в этом мире, подвержена изменениям. Порой она ослабевает, и тогда человек становится нерадивым по отношению к религиозной практике. Порой степень имана крепнет, что в свою очередь воодушевляет человека на совершение поклонений и благих дел. Есть несколько факторов влияющие на ослабление имана. И, наверное, самым главным фактором является совершение грехов. Посланник Аллаха ﷺ говорил:

> **«Мумин, когда совершит грех, на его сердце появится черное пятно. Если он сразу, поняв это, раскается и не возвратится к совершению греха, его сердце обретет первозданную чистоту, ибо сотрется раскаянием черное пятно. Если не сделает этого и продолжит совершать грехи, черные пятна полностью покроят его сердце».** (Ахмад).

Покрытое черными пятнами сердце, становится черствым. Такое сердце не чувствует ни стыда, ни страха. Если раньше человек боялся совершать малое ослушание, то черствое сердце не боится и больших грехов. Посланник Аллаха ﷺ приводя в пример человека с крепкой верой и того чья вера слаба сказал: «Праведник смотрит на свой грех как на гору и боится, что она обрушится ему на голову. Грешник же смотрит на свой грех как на муху, которая, сев ему на нос, тут же улетела».

Мусульманину следует остерегаться грехов и каяться в своих прегрешениях, иначе ослушание для него станет обыденным делом, и он даже не заметит, как впадает в большой грех.

Другим фактором ослабления или укрепления веры является круг общения. В зависимости от того, кто твои друзья, ты можешь прочно стоять на верном пути или же свернуть с истины. Посланник Аллаха ﷺ говорил:

> **«Человек исповедует ту же религию что и его близкий друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто является вашим близким другом!»** (Абу Дауд).

Подобный смысл имеет известная пословица: «С кем поведешься, от того и наберешься». Общение с праведными людьми, которые боятся Аллаха и совершают благодеяния, которые дают наставления и призывают к истине послужит причиной твоего исправления и укрепления веры. Но если ты общаешься с грешниками, которые небрежны к поклонениям, то со временем твой иман может ослабнуть, и ты станешь таким, же нерадивым к поклонению.

Шайтан всегда стремится сбить человека с пути. Поэтому мусульманину следует работать над собой и укреплять веру, чтобы не пойти на поводу у шайтана. Иман подобен телу. Подобно тому, как тело без пищи ослабевает и чахнет, вера без пищи гаснет и исчезает. Пищей же для имана являются знания, поклонения, частое поминание Аллаха, общение с праведными и самое главное изучение Корана, и размышление над его аятами. Как сказал Всевышний:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа». (8:2)

Иман, вера в Аллаха у некоторых она крепка как стены крепости. Такой иман защищает человека от наущений шайтана, такой иман не позволят ему совершать грехи и ослушания.

Человек с сильным иманом стоит прочно на пути религии, он послушен своему Господу, выполняет Его повеления и сторонится запретов. Но бывают крепости со слабыми стенами. Которые не выдерживают натиска врага и рушатся во время нападения. Поэтому необходимо укреплять эти стены, затворять пробоины и дыры, что бы враг не пробрался сквозь них.

Во времена Посланника Аллаха ﷺ даже многобожники, которые поклонялись идолам верили в существование Аллаха. Они верили, что Аллах Творец всего сущего. По этому поводу Всевышний сказал:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: "Аллах"». (43:87)

В другом аяте Всевышний Аллах говорит:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

«Если ты спросишь их: «Кто ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большинство их не разумеет». (29:63).

Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не пришлось доказывать арабским племенам существование Всевышнего. Они, итак, верили и не отрицали Творца. Однако они придавали Ему сотоварищей и Пророку ﷺ пришлась доказывать, что Он Един и что нет иного Бога помимо Него.

Тем не менее в наше время многие, вовсе отрицают Создателя. Они не веруют, что были сотворены Богом. Поэтому сегодня приходится доказывать, что Аллах есть. На самом деле, доказывать существование Аллаха, это все равно, что доказывать наличие солнца на небе в ясную погоду. Однако есть люди незрячие, которые не видят солнца и приходится им объяснять наличие солнца. Подобно этому есть люди, которые слепы сердцем, которые не видят знамений Аллаха и отрицают Его существование. Чтобы познать Бога, есть много способов и одним из эффективных способов — это размышление над Его творениями. Всевышний Аллах сказал:

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Скажи: «Понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле». (10:101);

В другом аяте Аллах говорит:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом» (3:190).

Эти аяты, как и многие другие побуждают нас размышлять о сотворении вселенной, о сотворении небес и земли и, конечно же, о нас самих. Многие люди, живя в этом мире, даже не размышляют о том, кто их Творец, кто создал окружающий нас мир. Некоторые обходят стороной этот вопрос или же повторяют бытовавший в научных кругах прошлого тезис о зарождении жизни в результате случая. Якобы жизнь зародилась в результате случайных процессов в некоем первобытном бульоне из аминокислот и других химических элементов в лоне древнего океана.

Только подумайте – мир, невероятно сложный, но прекрасно организованный, с его флорой и фауной, состоящий из многих систем, которые сосуществуют друг с другом в гениальном балансе появился сам по себе, случайно. Я думаю, что разумный человек не примет такой ответ. Ведь ни что в этом мире не появляется само по себе. Никто не сможет сказать, что многоэтажное здание появилось само по себе. Что случайно в процессе стихийных аномалий или в результате случайного столкновения кирпичи сами по себе выстроились в ряд, стали ложиться друг на друга и образовалась ровная стена…. Конечно же, нет, такого не может быть. Ведь это здание имеет сложное строение, требующие особых расчетов. У этого здания есть проектировщики, строители, которые в процессе кропотливой работы построили его.

А как же этот мир, где всё взаимосвязано, где всё создано соразмерно и обдуманно, разве можно представить, что он появился сам по себе, случайно? Всё в этом мире подчинено тонко запланированному плану и закону. Всё находится на своих местах, всё создано в правильной и нужной форме. Солнце расположено на правильном расстоянии, чтобы излучать точное количество тепла и энергии, необходимых человеку для жизни. Если бы Солнце находилась чуть ближе к Земле, то вся вода на земле испарилась бы, а если бы оно было расположено немного дальше, то планету покрыла бы мерзлота. Земля вращается вокруг своей оси с определенной скоростью, которая так же способствует поддержанию жизни на земле. Если бы земля вращалась чуть быстрее, то температура на земле была на много ниже, а если бы вращалась чуть медленнее, то температура была бы на много выше, что нарушило бы жизненный устрой. Процент суши и воды рассчитать очень точно. Суша занимает 30%, а вода 70%. Если бы было наоборот, то жизнь на земле была бы невозможной. Может ли такой расчет появиться случайно?

Стоить заметить, что случайность не порождает порядок и последовательность. Если мы возьмем карточки с номерами, на каждой карточке написана цифра 1,2,3 – 20. Затем положим

эти карточки в коробочку, перемешаем и затем, не смотря в коробку, станем доставать по одной. Какова вероятность, что эти карточки будут выходить в порядке численного возрастания? Сначала вы можете достать карточку под номером 5, затем 20 и т.д. Невозможно что бы чисто случайно вы достали все номера по порядку, даже если попытаетесь это сделать тысячи раз. Конечно, серьезный ученый скажет, что технически, вероятность хоть и очень мала, но она есть, пусть и одна на миллион. Но давайте не забывать, что мир – это не коробочка с набором из 20 карточек.

Таким образом, можно ли утверждать, что этот мир появился случайно? Можно ли утверждать, что ваш организм, состоящий из множества сложных органов, появился сам по себе?

Хотелось бы привести в пример один известный рассказ, который произошел с имамом Абу Ханифой. Во времена имама Абу Ханифы был один безбожник, который утверждал, что у этого мира нет Создателя. Имам, решив доказать его неправоту назначил с ним встречу. В назначенное время приходит этот человек, а Абу Ханифы нет. Этот человек стал говорить людям, что Имам побоялся дискутировать с ним, поэтому не пришел. Но Абу Ханифа все же пришел, однако, с большим опозданием. Этот человек сказал: «Ты непорядочный и непунктуальный человек». Абу Ханифа, да помилует его Аллах, сказал: «Подожди, сообщу тебе причину моего опоздания. Для того, чтобы прийти сюда, я должен был переплыть через одну реку, я подошел к берегу, а никакой лодки нет. А как мне переправиться? Я жду, жду, никакой лодки нет. А потом случайно появился топор, разрубил дерево, так что получилась лодка, и тогда я переплыл на ней реку». Его оппонент возразил: «Ты что с ума сошел? Такого не может быть». Тогда Абу Ханифа сказал: «Ты не можешь поверить в то, что лодка образовалась случайно, но хочешь сказать, что вся Вселенная появилась сама по себе? Кто из нас сумасшедший?».

Действительно, не может быть, чтобы этот мир был без Создателя. Когда у бедуина спросили почему он признает существование Аллаха, он ответил: «След на песке указывает на существование того, кто его оставил. Взгляните на это небо, усыпанное созвездиями, и на его слаженность, посмотрите на землю с ее долинами. Разве все это не свидетельствует о существовании Всеведущего Аллаха?».

Таким образом, самый разумный ответ на то, как появился мир – это творение Аллаха. Только по средством размышления мы можем осознать, что ничто не может появиться само по себе, что не может быть случайности в появлении этого прекрасного, упорядоченного, хорошо организованного, подчиненного определенной системе и закону мира. Создатель всего сущего — это Аллах. Ведь Он сам, через своих посланников объявил о том, что Он лишь один является Творцом и Господом миров. Сказал Всевышний:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

«Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи». (6:102)

Уважаемый джамаат! Нам нужно часто размышлять о творениях Аллаха и даже над собой. Ведь Аллах говорит:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

«На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите?». (51:20-21)

Размышляя о сотворенном, человек осознает, что этот прекрасный мир не мог появиться случайно, сам по себе, и что у него есть Создатель, управляющий этим миром Творец. Подобные размышления способствуют познию Господа, укрепляют иман и помогают сохранить веру.

Пусть Всевышний Аллах сделает нас в числе праведных мусульман с крепкой верой. Амин!

10. Важность ахлака в жизни мусульманина

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат! Сегодня, мы вновь поговорим с вами на тему ахлак, т.е. благонравие. Почему выбрана именно эта тема? Потому что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق

«Поистине я был послан только для того, чтобы довести достойные нравы до совершенства». (аль-Байхаки)

Представьте себе общество, в котором распространены такие мерзкие качества, как: ложь, предательство, высокомерие, скупость… Люди в таком обществе не обладают высокой культурой и благим нравом. Разве такое общество будет счастливым? Разве члены этого общества будут уважать друг друга и жить в мире и согласии? Будет ли в этом обществе благополучие и безопасность? Нет, благополучным общество будет лишь тогда, когда его члены станут обладать благонравием, воспитают в себе такие качества как доброта, милосердие, терпение, справедливость, честность и другие прекрасные нормы воспитания и поведения.

Именно с этой целью пришел Посланник Аллаха ﷺ. Вся его жизнь наполнена благим нравом, и он на своем примере показал, как нужно соблюдать правила взаимоотношений со своим Господом и со всеми окружающими его людьми. Посланник Аллаха ﷺ побуждал нас украшать себя благим нравом. Он говорил:

أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم

«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам». (ат-Тирмизи)

Посланник Аллаха ﷺ описывая полноценного верующего не сказал, что им является тот, кто больше всех молится, у кого длиннее борода или тот, кто обладает большим богатством или занимает высокие должности, но он сказал: Лучший верующий тот, кто обладает наилучшим нравом.

Благой нрав – самое ценное и дорогое, чем может обладать верующий. Возможно, такой человек не известен в широком кругу людей, он не обладает богатством или другими мирскими ценностями, но всё же он любим Аллахом. Аллах любит его, потому что этот человек обладает хорошим нравом, прекрасными манерами. Поэтому, если ты желаешь быть настоящим верующим, таким верующим которого воспитывает Ислам, тебе следует придерживаться благонравия. Обладатели хорошего нрава в Судный день будут вместе Посланником Аллаха ﷺ, который говорил:

إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا

«Поистине, к самым любимым для меня и сидящим ближе всех ко мне в Судный день относятся самые благонравные из вас». (ат-Тирмизи)

Затем Посланник Аллаха ﷺ в вышеприведенном хадисе сказал:

وخيارُكم خيارُكم لنسائهم

«…а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам»

Почему Посланник Аллаха ﷺ делает акцент на то, что лучшими из верующих являются те, кто лучше всех относится к своим женам? Потому что есть мусульмане, которые проявляют благонравие лишь за пределами стен своего дома. Когда он в мечети, когда он с братьями, когда он на работе…. Ма шаа Аллах, какой замечательные человек, истинный мусульманин. Он внимателен, приветлив, добр, воспитан. Но когда он приходит домой, он будто перевоплощается. Он меняется и его уже не узнать. Он становится грубым, жестоким…. В его словах нет мягкости, на лице нет улыбки, в отношениях нет доброты. Он ругает супругу, упрекает её, причиняет ей различные душевные и быть может физические страдания. Такое поведение является показателем отсутствия благого нрава, что делает человека неполноценным мусульманином.

Разве так поступал Посланник Аллаха ﷺ с членами своей семьи? Книги по жизнеописанию Посланника Аллаха ﷺ описывают многие ситуации в отношениях Пророка ﷺ с его женами. Наш Пророк ﷺ был любимым мужем, другом и наставником для своей семьи. Он шутил с ними, ласкал и утешал. Он принимал во внимание их чувства и желания, он никогда не бил женщин и советовал сподвижникам быть добрыми со своими женами. Приведем другой хадис о достоинстве благонравия.

ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يُبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي

«В Судный День на весах верующего не будет ничего тяжелее благонравия, ибо, поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойности и оскорбляющего!». (ат-Тирмизи)

Будьте внимательны! Задумайтесь над этими словами. Все слова Пророка ﷺ содержат глубокий смысл. Посланник Аллаха ﷺ не сказал, что самым тяжелым на весах верующего в Судный день будет ночной намаз, дополнительный пост или другое поклонения. Хотя, конечно, нельзя недооценивать все виды благих дел. Но самым тяжелым на весах верующего будет благой нрав. Потому что благой нрав это и есть поклонение. Приветствие – это поклонение, навещать больного, забота о нуждающемся, встречать людей с улыбкой на лице, прощение, милосердие и другие виды благонравия, всё это является ничем иным как поклонением.

Более того благонравие — это залог того, что поклонения, такие как намаз, пост, закят и другие будут приняты Всевышним, в то время как отсутствие благого нрава становится причиной лишения наград за поклонения или даже отклонения в принятии этого поклонения.

Абу Хурайра рассказывал: «Пророку ﷺ поведали: «Посланник Аллаха! Некая женщина молится по ночам, постится днем, совершает благодеяния и раздает милостыню, но язвит соседей своим языком». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет в ней ничего хорошего. Она из обитателей

Ада». (т.е. из-за отсутствия благого нрава по отношению к соседям, намаз, пост и другие поклонения этой женщины были отвергнуты Всевышним). Ему сказали: «Другая женщина совершает предписанные молитвы и раздает в качестве милостыни кусочки сыра и никому не делает ничего дурного». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Она из обитателей Рая». (Адабуль-Муфрад, 88).

Поэтому каждому из нас необходимо украшать себя благим нравом и стремиться к развитию уровня своей нравственности. Некоторые люди с плохим нравом говорят: «таков мой характер, меня уже не исправить». Однако такое мнение ошибочно. Если характер человеке невозможно было бы изменить то, для чего пришел Посланник Аллаха ﷺ, для чего был ниспослан Коран? Если нравы человека не приемлют перемен, то становятся напрасными наставления и лекции, призыв и воспитательные мероприятия.

Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал аль-Ашаджу Абд-уль-Кайсу: «В тебе есть два качества, которые любит Аллах: мягкость и терпеливость». Аль-Ашадж сказал: «О Посланник Аллаха, я приобрел их или же Аллах создал меня таким?». Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Нет, Аллах создал тебя таким». И тогда он сказал: «Хвала Аллаху, который сделал во мне качества, которые любит Аллах».

Из этого хадиса следует, что человек может приобрести хорошие качества, т.е. изменить свой характер и стать лучше. Для этого нужно предпринять следующие шаги:

Первое. Брать пример с Посланника Аллаха ﷺ который по свидетельству самого Всевышнего Аллаха обладал наилучшим нравом. Всевышний Аллах сказал:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

«Был для вас (о, верующие) в посланнике Аллаха [в его словах и поступках] прекрасный пример для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и поминает Аллаха много. (33:21).

Мусульманину следует изучать историю Пророка ﷺ чтобы глубже узнать черты характера и нрав посланника Аллаха ﷺ в отношениях с окружавшими его людьми. Изучение жизни Пророка, поможет мусульманину воспитать в себе те прекрасные качества, которыми обладал Пророк ﷺ и которым обучает Коран, ведь черты характера и нрав Посланника Аллаха ﷺ были олицетворением Корана. Ибн Джарир передал со слов Саида ибн Хашима, который сказал: «Я пришел к матери правоверных Аише, да будет доволен ею Аллах, и сказал: «Скажи мне, какой характер был у Пророка?». Она сказала: «Его нравом был Коран. Разве ты не читал:وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ

عَظِيمٍ «Воистину твой нрав превосходен» (68:4)».

Второе. Необходимо сменить круг общения. Помните хадис о мужчине, убившем 100 человек? Когда он обратился к ученому с вопросом примет ли Аллах его покаяние, ученый посоветовал ему сменить место проживания, так как его окружение негативно влияло на его характер и дела. Алим посоветовал мужчине отправиться в другой город, где проживали праведники, общаясь с которыми он смог бы научиться хорошим манерам, укрепить иман, исправить свои дела и сохранить условия покаяния и тем самым быть прощенным Господом.

Третье. Нужно знать, что важным шагом для воспитания в себе хороших нравов начинается с признания собственных недостатков, собственных пороков. Необходимо как можно чаще совершать самоотчет, а это значит после совершения какого-либо поступка размышлять: «Как я это сделал, были ли недостатки, не согрешил ли я во время этого действия, не обидел ли кого...?». Не следует быть упрямым и, если кто-то указал на наши ошибки в делах или поведении нужно принимать его замечания. Праведники говорили, что если даже твой враг укажет тебе на твои недостатки или ошибки, то прими его замечание и исправляй себя.

Четвертое. Конечно, необходимо делать дуа, прося Аллаха улучшить наш нрав. Абдуллах ибн Мас'уд (р.а.) передает, что Пророк ﷺ сказал:

«اللهم كما حَسَّنْت خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي»

В переводе: **«О Аллах, сделай нрав мой благим подобно тому, как сделал ты благой наружность мою!»** (Ахмад)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ

В переводе: **«О Аллах, Который направляет сердца, наставь и наши сердца к тому, чтобы они были покорны Тебе!»**

О, Аллах! Убереги нас от плохого нрава, негативных деяний, низменных страстей и заболеваний.

11. 6 принципов шариата, которые сохранят вам здоровье

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат! Мир вам, милость Аллаха и Его благословение! Несомненно, Всевышний Аллах одарил нас различными внешними и внутренними благами. Самым важным и великим, из которых является иман (вера) и приверженность религии Аллаха. Всевышний Аллах, рассказывая об обитателях рая сказал:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم منْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ

«Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут протекать реки. Они скажут: «Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас». (7:43)

Самый бесценный дар Всевышнего после имана и наставления на истинный путь — это здоровье, хорошее самочувствие, цельность и невредимость частей тела и органов. Ведь здоровье дает человеку возможность не только радоваться жизни, путешествовать, работать..., самое главное - здоровье дает человеку возможность быть полезным для общества, совершать благие дела и различные виды поклонений. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ говорил:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ (رواه البخاري)

«Есть два дара от Господа, которые многие люди не ценят по справедливости — это здоровье и свободное время». (аль-Бухари)

Ислам настолько заботится о здоровье человека, что даже если поклонение может навредить ему, шариат освобождает человека от этого поклонения или заменяет его другим. К примеру, если человеку противопоказано использовать воду для ритуального очищения, шариат дозволяет ему совершить очищение песком - таяммум. Если человек болен и не в состоянии поститься, то он может отложить пост на время лечения. Тот, кто не в состоянии совершать намаз стоя, может молиться сидя или лежа на боку.

Здоровье – бесценно. Обладание высоким статусом и мирскими благами теряют своё значение, когда человек испытывает боль в каком-то органе тела. Посланник Аллаха ﷺ сказал в своем хадисе:

> **«Кто из вас дожил до утра, пребывая в безопасности среди своего народа, со здоровым телом и имея дневное пропитание, тот, как будто владеет всем миром»**. (Ибн Маджа)

Недавно, листая фейсбук, я прочитал пост одной девушки. Она заболела раком. Эта молодая девушка пишет о том, как болезнь заставила её задуматься о беспечно прожитой жизни. Она пишет, что болезнь заставила ее научиться ценить каждый прожитый день и каждую минуту, проведенную с семьей и друзьями. Да, уважаемый джамаат, не стоит воспринимать здоровье как нечто само собой разумеющееся. Здоровье может пошатнуться в любой момент и лишившись его мы уже не сможем полноценно исполнять то, что делали, будучи в здравии. Поэтому наш любимый Пророк ﷺ побуждал нас помнить о важности этого дара.

Уважаемый джамаат! Если мы еще не осознаем ценность здоровья, не можем понять, насколько это важно иметь целые и невредимые части тела, то нам следует чаще посещать больницу, где мы встретим людей с различными заболеваниями. У кого-то болит сердце, другой лишился зрения, у кого-то рак крови, а другого мучает болезнь желудка … Все они мечтают вылечиться и быть здоровыми. Многие из них мечтают прийти в мечеть и совершить намаз с джамаатом или навестить родственников, но болезнь не дает им такой возможности. Другие желают дать садака нуждающимся, но им не хватает денег на собственное лечение.

Каждому из нас необходимо вести здоровый образ жизни который позволит сохранить здоровье, снизить риск заболеваний и факторов, негативно влияющих на самочувствие и организм в целом. Если мы посмотрим на исламское законодательство в этом аспекте, мы обнаружим, что оно призывает людей поддерживать здоровье и придерживаться следующих принципов здорового образа жизни:

Первое: соблюдать правила личной гигиены

Чистота, как известно, - залог здоровья. Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Воистину Аллах любит кающихся и очищающихся» (2:222)

В хадисе сказано: الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ – «чистота — это половина веры». Поэтому Ислам предписал нам омовение, как малое, так и большое, перед намазом. Желательно совершить полное омовение перед посещением пятничной молитвы. Согласно сунне желательно мыть руки перед едой. Всему этому учит наша религия. Еще в 7 веке, когда Европа не имела понятия о необходимости соблюдения личной гигиены, когда европейцы просто выливали на улицу свои испражнения, в это время Пророк Ислама учил мусульман совершать истинджа, т.е. подмываться после справления физиологических потребностей. Он запрещал мочится в воду и

в местах, где люди отдыхают. Пророк Мухаммад ﷺ уделял важное значение соблюдению в чистоте полости рта. Он побуждал мусульман чистить зубы мисваком после еды, после пробуждения от сна, во время омовения, перед совершением намаза…

Ислам побуждает содержать в чистоте нашу одежду. Как сказал Всевышний в Коране:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

«О завернувшийся! Встань и увещевай, превозноси своего Господа, очисти одежды свои». (74:1)

Ислам побуждает нас соблюдать чистоту в домах и на улицах. Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк ﷺ сказал: «Вера насчитывает семьдесят с лишним ответвлений. Наивысшей из них являются слова: **"Ля иляха илля-Ллах"**, а наинизшей — устранение препятствия с дороги…».

То есть, убирать с дороги колючки, камни и другой мусор который мешает прохожим считается одним из проявлений веры. Пророк ﷺ также рассказал о человеке, который благоденствовал в Раю за то, что устранил вред с пути мусульман. В более глубоком смысле эти хадисы побуждает мусульман заботиться об окружающей среде, загрязнение которой значительно влияет на здоровье человека.

Второй принцип: принимать меры предосторожности

Известная поговорка о том, что профилактика лучше лечения, рассматривается как факт, присутствующий в исламе. Когда Пророк ﷺ узнал о прокаженном человеке в делегации Сакифа, которая хотела приехать, чтобы присягнуть ему на верность, Пророк ﷺ послал к нему человека с сообщением: «Возвращайся, ибо мы приняли твою присягу».

Пророк ﷺ также запретил сподвижникам входить в город, где появилась чума, и приказал им не покидать город, где чума поразила их, пока они были в нем. Такие меры предосторожности сегодня мы называем карантином.

Третье: обеспечить рациональное питание

Еда как известно жизненно необходима и отказ от еды может навредить здоровью и привести к гибели. Однако во всём, в том числе и в приеме пищи нужно соблюдать меру. Современная медицина подтверждает, что переедание ведет ко множественным проблемам со здоровьем. Злоупотребление едой может вызвать такие заболевания как гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность… Поэтому Коран велит нам не излишествовать, а соблюдать меру во всём особенно в еде. Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) الأعراف

«Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных». (7:31)

Известный хадис гласит: «Не наполнял человек сосуда худшего, чем его собственное чрево! Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет выпрямить свою спину, а если уж неизбежно для него есть больше, пусть треть его желудка будет для еды, треть – для питья, а ещё треть – для лёгкости дыхания» (Тирмизи).

Четвертое: поддерживать оптимальный двигательный режим или занятие спортом

Общеизвестно, что спорт способствует укреплению и сохранению здоровья. Спорт укрепляет наши тела, делает человека сильнее. Физическая сила в комплексе с духовным развитием приветствуется в исламе. В хадисе сказано, что «сильный верующий более любим для Аллаха нежели слабый». Ведь физически здоровый мусульманин может больше принести пользу людям, он более эффективен как защитник Родины. Когда пророк Муса, мир ему, помог девушкам напоить их стадо, одна из девушек попросили отца принять его на службу, ведь Муса, мир ему, был сильным. Всевышний Аллах поведал нам об этом в Коране:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

«Одна из двух женщин сказала: «Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». (28:26)

Поэтому Посланник Аллах ﷺ побуждал нас заниматься спортом. Он говорил: Обучайте ваших детей плаванию, стрельбе из лука и верховой езде.

Пятое: отказ от вредных привычек

Сюда можно отнести распитие алкоголя и употребление наркотических веществ, ну и конечно табакокурение. Всем известно, что Ислам строго запрещает распитие алкоголя в любом виде и в любом количестве. Потому что алкоголь наносит неоспоримый вред самому человеку, его окружению и обществу. В том числе вредит здоровью. Алкоголь отрицательно влияет на сердечно сосудистую систему, уничтожает клетки мозга, негативно влияет на потенцию и вызывает многие другие болезни.

Наркотики очень быстро уничтожат человека как морально, так и физически.

Самая распространенная вредная привычка, от которой не отказываются даже мусульмане, совершающие намаз – это табакокурение. К сожалению, мусульмане недооценивают вред табака и даже многие не относят курение к запретным действиям объясняя это тем, что в Коране ничего не говорится о сигаретах и табаке. В Коране нет прямого указания на сигареты ведь курение распространилось через много лет после ниспослания Корана. Но в Коране сказано:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

«…и не обрекайте себя на гибель…». (2:195)

Общеизвестно что никотин губителен для курящего. Ежегодно от него погибает более 8 миллионов человек. Поэтому мусульманам следует отказаться от этой вредоносной привычки.

Шестое: заниматься своим нравственным и духовным развитием

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك) رواه أحمد والترمذي،

«Храни Аллаха, и Аллах сохранит тебя. Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед

собой». (ат-Тирмизи)

Это означает, что верующий должен хранить и защищать границы, предписанные Всевышним Аллахом в нашей вере. То есть, совершать то, что Аллах велел, и отдалиться от того, что Он запретил и тогда Аллах сохранит его. Сохранит и убережет его веру от сомнений, сохранит его тело и органы от повреждений, защитит его от всякого вреда и несчастий.

Абу ат-Тайиб ат-Табари, один из исламских учёных, находясь в возрасте семидесяти лет однажды спрыгнул с корабля на сушу. Молодые люди были удивлены и сказали: «Что это за сила, шейх?». Он сказал: это органы, которые мы сохранили от грехов в молодости и Аллах сохранил их для нас в старости.

И в заключении сделаем дуа, с которым посланник Аллаха ﷺ обращался к Аллаха по утрам и вечерам, прося Всевышнего благополучие от разных бедствий, зла и болезней.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفِي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي

«О Аллах, поистине, я прошу у Тебя благополучия для моей религии и моих мирских дел, для моей семьи и имущества моего! О Аллах, прикрой мои недостатки и избавь меня от страхов моих! И защити меня спереди, и сзади, и справа, и слева, и сверху, и я прибегаю к величию Твоему от того, чтобы быть предательски убитым снизу».

12. Разрыв родственных связей - тяжкий грех

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум, уважаемый джамаат. Сегодня мы поговорим о родственных связях, которым Ислам уделяет особое внимание. Взаимозависимость друг от друга – это важный аспект существования людей на земле. Человечество не смогло бы выжить без этого. Человек не сможет прожить в этом мире в полном одиночестве. Ему требуется общение, поддержка, ему нужно чтобы кто-то был с ним рядом. Поэтому Всевышний Аллах не оставил Пророка Адама, мир ему, одного. Аллах создал для него Хаву в качестве супруги и спутницы жизни.

Человек всю свою жизнь контактирует с другими людьми. И чаще всего он общается со своей родней. Самыми близкими людьми для человека являются его родственники и члены его

семьи, поэтому ему следует быть с ними в хороших отношениях.

Наша религия Ислам, подчеркивает важность установления хороших, дружеских отношений между родственниками. Поддержка родственных связей была одним из главных принципов призыва Посланника Аллаха ﷺ. Когда Абу Суфьян был на приёме у правителя Византии Ираклия, они беседовали о Пророке Мухаммаде ﷺ. Несмотря на то, что Абу Суфьян на тот момент не был мусульманином и не любил Посланника Аллаха ﷺ, он был правдив с императором. В ходе разговора Ираклий спросил Абу Суфьяна: «Что Мухаммад велит вам делать?» Абу Суфьян ответил: «Он говорит: “Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь больше никому наряду с Ним и отрекитесь от того, что говорили ваши предки”, – и ещё он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и поддерживать связи с родственниками».

В Исламе поддержка родственных связей относится к благим поступкам, в то время как разрыв родственных связей относится к числу тяжких грехов. Всевышний Аллах повелевает в Коране:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, …» (4:36).

Имам аз-Захаби в своей книге «аль-Кабаир» (Большие грехи) опираясь на священные аяты и хадисы, описывает более 70 больших грехов. Автор расположил грехи в порядке убывания их степени. Сначала аз-Захаби описал многобожие как самый тяжкий грех, а после него упомянул грех меньший по степени и так далее в порядке убывания. Так вот, глава о разрыве родственных связей, упомянута в этой книге прежде таких тяжких грехов как прелюбодеяние и распитие алкоголя. Почему? Потому что прелюбодеяние и распитие алкоголя чаще касается самого человека или эти грехи можно скрыть. Однако разрыв родственных связей затрагивает иные лица и тянет за собой другие порицаемые действия, такие как ненависть, высокомерие, зависть, проклятие, обида и др. Поэтому Всевышний Аллах говорит:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи». (4:1)

Не подобает праведному мусульманину быть в плохих отношениях с членами его родни. Сегодня некоторые молодые люди придают значение только внешней атрибутике Ислама. Однако религиозность должна проявляться не только совершением намаза или соблюдением

поста. Важной составляющей покорности Аллаху является «муамалат» т.е. отношение к людям, основанное на богобоязненности, мусульманском этикете и благом нраве.

Полноценность веры мусульманина проявляется в его отношениях с родными и близкими. Если человек порывает с родней, находится с ними не в дружеских отношениях, то это указывает на слабость его имана. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوْ لِيَصْمُتْ

«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, пусть проявляет почтение к своему гостю! Тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, пусть поддерживает родственные отношения. Тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, пусть говорит благое или молчит!». (Бухари)

В этом своём изречении Посланник Аллаха ﷺ описал связь семейных уз как условие веры в Аллаха и Последний День. Он как бы дал понять, что тот, кто разрывает родственные связи, не верит в Аллаха и Судный День или его вера не полноценна, так как он не боится последствий и наказания за разрыв родственных связей.

Поэтому важное место в нашей религии придается «муамалату» - взаимоотношению между людьми. И если человек внешне проявляет покорность Аллаху, но в отношениях с людьми, в особенности со своими родными и близкими он не дружелюбен, если он находится в соре с членами родни, не общается с ними, не навещает их, то полноценность имана такого человека под сомнением. Более того его поклонения могут быть отвергнуты, и он не войдет в Рай. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بالعَرْشِ تَقُولُ مَن وصَلَنِي وصَلَهُ اللَّهُ، ومَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ

«Родственные связи, подвешенные к трону (Аллаха), говорят: «Аллах наградит того, кто поддерживает нас, и порвёт с тем, кто порывает нас». (Бухари).

В другом хадисе говориться:

لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ

«Не войдет в Рай порывающий (родственные связи)!». (Муслим).

Сколько молодых людей сегодня не общаются со своими родственниками из-за того, что их родные не совершают намаз, употребляют алкоголь или совершают иные грехи. Но даже если они общаются со своими родственниками, то проявляют по отношению к ним грубость и агрессию, называют их нововведенцами, мурджитами или даже кафирами.

Разве этому учил Посланник Аллаха ﷺ? Разве он прекращал общение со своими родными из числа многобожников? Вспомните его отношение к Абу Талибу. Его дядя Абу Талиб был многобожником (мушрик). Он отказался принять Ислам. Но даже такое отношение к религии не позволило Пророку ﷺ быть с ним грубым и жестоким. До последних дней жизни Абу Талиба, Посланник Аллаха ﷺ навещал его, общался с ним, проявлял доброту и заботу. Вспомните, что велел Посланник Аллаха ﷺ хазрату Али (р.а.), когда скончался Абу Талиб. Пророк велел ему пойти и похоронить своего отца. Али (р.а.) сказал: «о Посланник Аллаха, он умер, будучи многобожником». Пророк ﷺ вновь повторил: «пойди и похорони своего отца».

Асма, дочь Абу Бакра, да будет доволен ими Аллах, однажды пришла к Пророку ﷺ и спросила: «Пришла моя мать, она многобожница, мне поддерживать с ней отношения?». Пророк ﷺ ответил: «Поддерживай с ней отношения».

Посланник Аллаха ﷺ в своём завещании сахабам повелел: «Когда вы завоюете Миср (Египет), то относитесь хорошо к коптам, ведь они под нашим покровительством, и у них с нами родственные связи».

О каком родстве с коптами говорил Посланник Аллаха ﷺ? Копты – коренные жители Египта. Известно, что арабы произошли от Исмаила, сына пророка Ибрахима (а.с.). Матерью Исмаила была Хаджар, которая была из племени коптов. Поэтому арабы и копты имеют родственную связь через Хаджар. Также, одна из жен Пророка ﷺ, Мария, была из коптов. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ считал коптов своими родственниками и завещал доброе отношение к ним, даже если они не были мусульманами.

Есть еще одна категория людей, которые не общаются со своими родными и близкими из-за своей гордыни и высокомерия. Они считают себя выше по статусу и им не нужны «нищие» родственники.

Один такой богатый и влиятельный человек имел сильные связи и друзей. Он общался только с теми, кто равен ему по статусу и не общался с бедными родственниками. Однажды он попал в автокатастрофу, в результате чего стал инвалидом. Все свои деньги он потратил на лечение,

но так и не смог исцелиться. Друзья перестали с ним общаться, старые связи были прерваны. Без денег, без власти он стал не нужным чужим людям. Но кто остался рядом с ним? Чье сердце переживало за него? Кто стал заботиться о нем и помогать? Это его родня. Братья и сестры, тёти и дяди….

Да, уважаемый джамаат! Друзья могут предать, деньги закончатся, связи с влиятельным и людьми могут прекратиться, однако родственники, родные братья и сестры навсегда останутся близкими людьми. Ведь с ними нас связывает одна кровь, любовь к родителям, помять о детстве, когда мы вместе играли и веселились.

Пусть Аллах укрепит наши родственные связи и сделает в числе праведных мусульман. Амин!

13. Обязанности мужчины перед своей семьей

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассалямуалейкум, уважаемый джамаат! Счастливая семейная жизнь напрямую связана с ответственным исполнением ее членами в своих обязанностей по отношению друг к другу. В нашей благородной религии, как у женщины есть обязанности по отношению к мужу, так и у мужчины есть обязанности по отношению к жене. Всевышний Аллах говорит в 228 аяте суры «Аль-Бакара»:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

«…жены имеют такие же права, как и обязанности» (т.е. они также обладают правами перед мужчинами, как и мужчины перед ними).

Поэтому мусульманин, познавший Всевышнего Аллаха, выполняющий свои обязанности перед Создателем, берущий на себя ответственность за поклонение, должен проявлять и большую ответственность к своим семейным обязанностям. Пророк ﷺ сказал в своем хадисе:

«Каждый из вас пастырь и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Правитель — пастырь. И мужчина — пастырь для своих домочадцев. И женщина — пастырь для дома мужа своего и его детей. Каждый из вас пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству». (Бухари).

Верующие, последовавшие примеру Пророка ﷺ, должны иметь хорошие отношения друг с другом и уметь достойно исполнять свои обязанности. Основные обязанности мужчины перед женой заключаются в следующем:

Первое: обеспечение семьи

Согласно шариату мужчина обязан обеспечивать жене и детям достаточный доход. В случае, если супруги развелись, мужчина выплачивает то, что в настоящее время называется алименты на содержание детей. Всевышний Аллах сказал в Коране:

> **«Пусть обладающий достатком уплачивает [разведенной жене] согласно своему достатку. Тот же, кто стеснен в средствах, пусть уплачивает часть того, что даровал ему Аллах…».** (65:7)

Во время знаменитого прощального паломничества Пророк ﷺ произнес перед присутствующими паломниками:

> **«О люди! Бойтесь Аллаха в том, что касается женщин! Обеспечивайте их едой и одеждой».**

После того, как женщина выходит замуж и переезжает в дом своего супруга, заботы о пропитании, одежде, жилье возлагаются на мужа.

Однако, уровень их жизни должен соответствовать их социальному положению, это значит, что им следует избегать во всем этом расточительства или скупости. Если оба супруга богаты, то им следует жить соответственно. Если же они бедны, то женщина не может требовать от мужа того, что могут позволить себе лишь богатые. Если один из них богат, другой беден, то им следует найти средний путь. Однажды Хинд, жена Абу Суфйана, сказала Пророку ﷺ: «О, Посланник Аллаха! Абу Суфьян очень скупой человек. Он не обеспечивает меня и моих детей и мне приходится брать у него деньги без его ведома. Ложится ли на меня за это грех?» – Посланник Аллаха ответил ﷺ:

«Бери из его имущества то, что необходимо тебе и твоим детям, но знай меру» (Бухари).

Таким образом, эти аяты и хадисы показывают, что мужчина обязан кормить и обеспечивать свою семью.

Мужчина обязан содержать свою жену, будь она мусульманкой или немусульманкой, бедной или богатой. А это значит обеспечивать едой, одеждой и кровом («Аль-Фатава ат-Татархания фи аль-фикх аль-Ханафи»).

Подытожим первый пункт, в него входит:

1) Обеспечение продовольствием, что определяется благосостоянием мужа.

2) Обеспечение одеждой. Одежда должна быть на каждый сезон и включать в себя все необходимое. Согласно ханафитскому и шафиитскому мазхабам, новая одежда покупается супруге раз в 6 месяцев, детям раз в 4 месяца.

3) Обеспечение жильем. Состояние жилья зависит от материального положения мужа. Кроме того, жилье должно быть укомплектовано необходимой мебелью. В нем должно быть необходимое для жизни.

Муавия бин Хайда (р.а.)рассказывал: «Я как-то спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, какие обязанности у мужа в отношении своей жены?» Он ответил: «Кормить ее тем, чем питаешься сам, одевать ее так, как самого себя… а когда, огорчившись, ты вынужден спать с ней раздельно, чтобы это не выносилось за пределы твоего дома».

Если мужчина в состоянии работать, он должен работать и содержать своих детей. Если у ребенка нет отца или отец нетрудоспособен, то обеспечение поручается одному из родственников, который заменит отца.

Отец должен обеспечивать сына до его совершеннолетия и дочь-инвалида или нетрудоспособного сына-инвалида любого возраста.

В нашей религии все деньги, потраченные человеком на свою семью, признаются благотворительностью. Пророк ﷺ сказал в своем хадисе:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَه فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَه فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَه عَلَى أَهْلِك ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَه عَلَى أَهْلِك

«Потратив динар на пути Аллаха, динар на освобождение рабов, динар на подаяние неимущему и динар на свою семью, наибольшую награду ты получишь за тот динар, который потратишь на свою семью». (Муслим)

Второе: мужу надлежит относится к супруге великодушно

«Красота друга – доброта, а красота семьи – уважение», поэтому в любом обществе важно, чтобы каждая семья жила в благодати и единстве для распространения хороших человеческих качеств. В 187 аяте суры «Аль-Бакара» Священного Корана Всевышний Аллах сравнивает мужа и жену с одеждой:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

«Ваши жены — одеяние для вас, а вы — одеяние для них».

Всевышний недаром сравнивает женатых людей с одеждой. Это связано с тем, что одежда защищает человека от жары и холода, скрывает недостатки тела, придает красивый вид. Точно так же супруги должны уметь заботиться друг о друге, улучшить свои хорошие качества, скрывать свои слабости и быть красивыми друг для друга.

Известно, что идеальных людей не бывает. В семейной жизни очень важно, чтобы женщина терпеливо относилась к недостаткам мужа, а мужчина – был снисходительным к жене. Всевышний Аллах говорит в 19 аяте суры «ан-Ниса»:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

«Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра».

Мужчина должен заботиться о своей семье, быть с женою в хороших и добрых отношениях, не грубить и воспитывать ее с мудростью. Пророк ﷺ сказал:

> **«Обходитесь с женщинами хорошо, ведь, поистине, женщина сотворена из ребра, а наибольшей кривизной отличается верхняя его часть. И если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оставишь его в покое, то оно так и останется кривым, поэтому обходитесь с женщинами хорошо».** (Бухари).

Мужчине необходимо уделять членам семьи время для прогулок и игр, что является сунной Пророка ﷺ.

Посланник Аллаха ﷺ однажды сказал: «Всякая вещь, о которой нет поминания Аллаха, является оплошностью или пустой забавой. Исключение составляют лишь четыре рода [занятий]: когда мужчина забавляется с супругой, обучает свою лошадь, тренируется в стрельбе и учится плавать». (имам Насаи).

Третье: помощь по дому

Согласно ханафитскому мазхабу уборка дома, стирка белья, приготовление пищи и другие домашние дела возложены на женщину. Об этом свидетельствует тот факт, что когда Фатима, да будет доволен ею Аллах, пожаловалась Пророку ﷺ на то, что она очень сильно устает молоть муку, Посланник Аллаха ﷺ не принял её жалобу и не дал ей слугу, о котором она просила. Пророк ﷺ возложил финансовое обеспечение семьи и дела вне дома на Али, а домашние дела назначил обязанностью Фатимы. Жены Посланника Аллаха ﷺ и жены сподвижников также выполняли домашние обязанности.

Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Мы заранее готовили Посланнику Аллаха ﷺ его зубочистку (сивак) и воду для омовения, и когда он просыпался ночью — тогда, когда это было угодно Аллаху, — то чистил зубы, совершал омовение и приступал к молитве».

Сообщается, что Асма бинт Абу Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказала: «Когда аз-Зубайр женился на мне, не было у него на земле ни имущества, ни раба и ничего другого,

кроме верблюда и его коня. Я задавала корм его коню, черпала воду, зашивала (кожаную) бадью для воды и замешивала тесто…» (Бухари)

Однако мужчина не должен обременять жену делами, с которыми она не может справиться. Наоборот, лучше помогать ей чем он может. Потому что работа по дому лишь кажется легкой и не значительной. Мужчина не должен перекладывать всю работу по дому на жену считая, что его главная задача – быть добытчиком. Помощь в домашних делах – это забота мужчины о своей семье и исполнение Сунны, Посланника Аллаха ﷺ. Когда Аишу, да будет доволен ею Аллах, спросили о том, чем Посланник Аллаха ﷺ занимался дома, она ответила:

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ يَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ ـ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ

«Он помогал своей семье, а когда наступало время молитвы, он выходил на молитву».

Пророк ﷺ, когда находился дома, помогал своей семье: доил овцу, чинил сандалии и помогал им в других домашних делах.

Мы не говорим о том, что муж должен стирать, мыть полы или посуду. Согласно вековым традициям этим занимается женщина. Но когда нужна физическая сила, например для того, чтобы принести воду, передвинуть мебель, подняться на стремянку чтобы снять шторы, и т.д. мужчина не должен считать для себя унижением помочь жене в подобных делах.

Четвертое: почитание родственников супруги

Одним из проявлений уважения мужчины к своей жене, которая хранит домашний очаг и родила ему детей, является проявление уважения к её родственникам. Пророк ﷺ питал особое уважение к родственникам и даже подругам своих жен.

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Ни к кому из жён Пророка ﷺ я не ревновала его столь сильно как к Хадидже ﷺ которую я никогда в жизни не видела! Однако он часто вспоминал о ней, и нередко бывало так, что он резал овцу, разрубал её на части, а потом посылал (мясо) подругам Хадиджи, и тогда я говорила: «Можно подумать, что не было в мире женщин, кроме Хадиджи!», — а он отвечал мне: «Поистине, была она такой-то и такой-то (т.е. с похвалой отзывался о ней) и были у меня от неё дети». (Бухари).

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Однажды) Халя бинт Хувайлид, сестра Хадиджи, попросила разрешения войти к Посланнику Аллаха ﷺ которому это напомнило о том, как спрашивала разрешения Хадиджа, и он порадовался этому, сказав: «О Аллах, (это же) Халя бинт Хувайлид!». (Бухари).

Даже после смерти Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, Пророк ﷺ почитал ее, ее семью и даже подруг.

Одна из жен Пророка ﷺ Мария была коптянкой. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ считал Коптов своими родственниками и завещал доброе отношение к ним.

Все это должно стать примером для подражания. Мужчина-мусульманин общается с родственниками жены, уважает их, разделяет их радости, помогает в трудные минуты. Кроме того, мужчине не подобает высказывать жене плохие мысли или негативные слова в адрес её родственников. Это может расстроить его жену и привести к разрыву семейных отношений.

Уважаемый джамаат**!** Чтобы в каждой семье процветало благополучие и единство, от мужа и жены в равной степени требуется выполнение обязанностей друг перед другом. Такие нравственные качества в особенности должны отражаться в мужчине, поскольку он является главным, ответственным и воспитателем семьи. Пророк ﷺ сказал:

> **«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам».** (Тирмизи)

В народе говорят: «Кто уважает свою жену, уважает свой дом, тот умеет уважать свою страну».

Поэтому каждый из нас должен относиться к своей семье как к аманату и очень ответственно относиться к своим обязанностям.

Пусть Аллах благословит наши дома, дарует безопасность нашим семьям и детям и примет наши молитвы и благие деяния!

14. Достоинство знаний в исламе

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум, уважаемый джамаат!

Начался учебный год, и дети вновь сели за парты. Приобретение знаний, подобно тому, как человек выкапывает колодец иголкой, поэтому мы желаем нашей молодежи оптимизма, терпения, любознательности и много сил! Пусть Аллах увеличит знания нашей молодежи и в будущем сделает их полезными для общества.

Уважаемый джамаат! В жизни каждого человека, знания играют важную роль, обеспечивающую комфортные условия для человека, его развития как личности и достижения успехов в обоих мирах.

Всевышний Аллах создал этот мир. Создал человека в качестве своего наместника на земле. Он наделил человека разумом и тем самым возвысил его над другими созданиями. Разум - это дар Всевышнего, которым человек должен дорожить и использовать во благо. Разум необходимо укреплять, улучшать, а делается это путем приобретения знаний и увеличения уровня образования.

Всевышний Аллах изначально создал Адама разумным, однако Адам не обладал знаниями и тогда, чтобы окончательно укрепить его разум, Аллах даровал ему знания. Именно обладание знаниями возвысило Адама над ангелами и джинами, и они приклонили свои головы перед ним.

Уважаемый джамаат! Все мы знаем, что до начала пророческой миссии на аравийском полуострове, так же, как и во многих частях земного шара процветало невежество. В большинстве своем люди были безграмотными, не умели читать и писать и не стремились к изучению наук. С приходом Ислама, отношение людей к знаниям изменилось. Ведь аяты Священного Корана и изречения Посланника Аллаха ﷺ возвышали знания, а также стремление к просвещению и изучению полезных наук. Свидетельством этому являются аяты Корана, которые читаются во все времена. Так, сура «аль-Калам» начинается со слов:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

«Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут!» (68:1).

Аналогичным образом, первые аяты, ниспосланные из Корана Пророку ﷺ не предписывали ни покаяние, ни омовение, ни даже намаз, а предписывали чтение, что является одним из главных источников достижения знаний. Всевышний Аллах сказал в Коране:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный». (96:1-3)

Из-за важности и значимости знаний, Аллах повелел Своему Посланнику стремиться к их увеличению и просить об этом Господа. Всевышний сказал:

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

«и говори: «Господи! Приумножь мои знания». (20:114).

Ни в каких аятах, Аллах не повелевает просить об увеличении богатства или других мирских благ. Аллах учит нас просить у Него приумножить наши знания, потому что знания - это путь к довольству Аллаха и достижению Его щедрых наград.

Причем мольба об увеличении знаний касается не только религиозных знаний. Ведь Ислам не разделяет между шариатскими и светскими науками. Любые знания, которые человек может употребить во благо общества, приветствуются в нашей религии. Есть обязательные религиозные знания, которые должен приобрести каждый мусульманин. Это знания, касающиеся основ веры: как, в кого и во что должен верить мусульманин, как совершается омовение или намаз... В общем мусульманину необходимо приобрести те, основные знания, которые помогут ему практиковать религию.

Однако становиться специалистом в шариатских науках, не является обязанностью каждого мусульманина. В свое время имам аль-Газали порицал свое общество, в котором люди изучали лишь шариатские науки и не предавали значения мирским знаниям. В его городе были муфассири, мухаддиси, факихи и другие религиозные ученые, но не было ни одного врача мусульманина. Был лишь один врач иудей, на прием к которому ходили все жители. Поэтому мусульманам следует приобретать и те знания, которые необходимы для благополучной жизни в этом мире. Любые полезные знания, в которых нуждается общество – поощряются Исламом.

Пророк Давуд был первым человеком, который стал изготавливать кольчуги. Но свое умение он воплощал на основе знаний, полученных от Аллаха. Всевышний Сказал:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ

«Мы научили его (Давуда) изготовлять для вас кольчуги» (21:80).

Мирские науки очень важны для мусульман и принципы шариата указывают на то, что изучение этих наук является фардом аль-кифая. Фард аль-кифая, как мы знаем, это обязанность, которую должна исполнить хотя бы небольшая группа из всей общины мусульман данной местности. Всевышний Аллах велит:

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость (удел) Аллаха» (62:10)

Изучение мирских наук — один из главных способов поиска средств к существованию. Ведь для этого нужно приобрести профессию, а для этого нужно учиться. Мусульманам велено находить возможности избавления от болезней, включая поиск квалифицированного врача и эффективного лечения. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء

«Какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, Он обязательно ниспосылает и средство её исцеления» (Аль-Бухари).

Имеется ввиду, что для каждой болезни есть исцеление, однако получение его возможно только при наличии достаточного количества квалифицированных врачей. Чтобы стать врачом, придется долго и усердно учиться. Имам аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Я не знаю какой-либо науки, после науки о дозволенном и запретном, более возвышенной, чем медицина».

Пророк ﷺ повелел некоторым сподвижникам изучать мирские науки, чтобы они принесли пользу мусульманам. Передают со слов Хариджи ибн Зейда ибн Сабита, что его отец Зейд ибн

Сабит, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ повелел мне, чтобы я выучил для него писменность иудеев. Пророк) сказал: “Клянусь Аллахом, поистине, я не доверяю иудеям в вопросах касающихся писем!”». Зейд ибн Сабит сказал: «Не прошло и полмесяца, как я выучил его для него». Зейд также сказал: «И когда я выучил его, обычно, когда он желал написать иудеям, им писал я, а когда они писали ему, я прочитывал ему их письмо». (Тирмизи).

Имам Мухаммад бин Абдул-Баки Аль-Ансари когда был в плену у римлян, не стал тратить время на пустое пребывание в тюрьме, а выучил их язык и письмо, т.е. латынь, посчитав, что когда-нибудь эти знания ему пригодятся.

Этот хадис побуждает нас изучать иностранные языки, знания которых открывают перед человеком не только возможность ознакомиться с культурой и традициями других стран, но и способствует эффективному взаимодействию государств друг с другом во многих сферах жизни – науке, политике, искусстве и других.

В поиске знаний нет ограничений по возрасту или гендерной (половой) принадлежности. В хадисе сказано, что стремление к знаниям является обязанностью каждого мусульманина и каждой мусульманки. Мудрый тот, кто берет знания при любой возможности. Когда сын Адама, Кабил убил своего брата Хабиля, он не знал что делать с его телом. Всевышний Аллах отправил Кабилю двух воронов, которые стали драться перед ним, и один убил другого. После чего ворон-убийца раскопал ямку и похоронил своего сородича. Став свидетелем этой сцены, Кабиль научился хоронить себе подобных. Таким образом ворон стал наставником для Кабиля.

Пророк Муса, мир ему и благословение Аллаха, не смотря на то что его степень перед Аллахом выше степени Хидыра, последовал за ним, чтобы узнать от него то, чего не знает сам.

Уважаемый джаммаат! Учиться, конечно, не всегда легко. Каждый по своему воспринимает и усваивает информацию. Но когда узнаешь что-то новое, это значит, что ты развиваешься и умственно растешь. И если каждый член общества будет стремиться к знаниям, то мы и наши дети будут жить в просвещенном обществе, где нравственность и высокая культура станут повседневностью.

Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем полезные знания для обоих миров и дарует нам возможность действовать соответственно! О Аллах не оставляй наши мольбы без ответа и даруй мир и благополучие нашему народу!

15. Признаки любви к Пророку ﷺ

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ассаламу алейкум, уважаемый джамаат!

Мы с вами проводим благословенный месяц – месяц Раби аль-Авваль. Месяц рождения Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы не будем говорить сегодня о биографии Пророка, о его родословной, о том как началось ниспослание Корана, о его переселении из Мекки в Медину или других событиях описанных в книгах по сире, которые многим из вас хорошо известны, но, во-первых, мы поговорим о достоинстве любви к Пророку, как о важном чувстве, для сердец истинных мусульман.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заслуживает великую любовь после любви к Аллаху. Как мы можем не любить Пророка ﷺ, когда Всевышний посредством него вывел нас от неверия к иману, от тьмы к свету, от заблуждения к прямому руководству и от неведения к знанию. Мы любим Пророка Мухаммада ﷺ, потому что он любимец Аллаха, а тот, кто любит Аллаха, любит всё, что любит Аллах.

Любовь к Аллаху и Его Посланнику имеет высокий статус и значение в Исламе. Скорее, это часть веры. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует сказал в своем хадисе:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

«Не уверует никто из вас (т.е. не будет обладать полноценной верой) **до тех пор, пока я не буду более любим для него, чем его дети, родители и все люди в целом».**

Чем больше возрастает вера мусульманина, тем сильнее становится его любовь к Аллаху и Его Посланнику ﷺ. Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» (2:165).

Ислам делает любовь к Аллаху и Его Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, приоритетом над другими, независимо от их статуса.

Передают, что Абдаллах ибн Хишам сказал: «Однажды, когда мы находились в обществе Пророка ﷺ, он держал за руку Умара ибн аль-Хаттаба. Тот сказал ему: «Посланник Аллаха, я люблю тебя сильнее всего на свете, кроме самого себя». Пророк ﷺ сказал:

لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ

“Нет, клянусь Тем, в Чьей власти душа моя, никто из вас не уверует, пока не полюбит меня сильнее, чем самого себя!” Тогда Умар сказал ему: “Поистине, сейчас я возлюбил тебя сильнее, чем самого себя!” — и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

الْآنَ يَا عُمَرُ

“Вот теперь, о Умар”» (аль-Бухари 6632).

Если человек достигает этого уровня любви, он обретает сладость веры в своем сердце. Пророк ﷺ сказал:

«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами: любит Аллаха и Его Посланника больше, чем все остальное, любит человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь». (аль-Бухари)

Более того, любовь к Аллаху и Его Посланнику ﷺ — это путь в ведущий в Рай. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: (Однажды) некий мужчина спросил Посланника Аллаха ﷺ: «Когда (наступит) Час этот?» Посланник Аллаха ﷺ спросил его: «А что ты для него приготовил?» (Мужчина) сказал: «Любовь к Аллаху и Его посланнику». (Тогда Пророк ﷺ) сказал: **«Ты (будешь) с теми, кого ты любишь!».** Анас сказал: «И мы ничему не радовались так, как порадовались словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует: “Ты будешь с теми, кого ты любил”». Анас сказал: «И я (тоже) люблю пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакра и ‘Умара и надеюсь, что благодаря моей любви к ним буду вместе с ними, хотя я и не совершал дел, подобных их делам». (Муслим.)

Таким образом, любовь к Пророку — это ветвь веры, путь в Рай и причина быть рядом с Посланником Аллаха ﷺ.

В ЧЕМ ЖЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ К ПРОРОКУ?

Уважаемый джамаат! Настоящая любовь – это принципы и действия, а не лозунги и пустые разговоры. Тот, кто по-настоящему любит Пророка Мухаммада ﷺ будет выражать её в словах и действиях. Есть много признаков доказывающие любовь к Пророку ﷺ. Рассмотрим основные из них:

Подчинение и повиновение

Наша религия требует от нас повиновение Пророку ﷺ совершая то, что он велит и отстраняясь от его запретов, ведь подчинение Пророку – это подчинение Аллаху. Всевышний Аллах сказал:

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ... [النساء:80]

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху». (4:80)

В другом аяте сказано:

وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:71]

«А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха». (33:71)

Невозможно утверждать о наличии любви к Пророку, если человек не повинуется ему. Имам аш-Шафии сказал:

تَعصي الإِلَهَ وَأَنتَ تُظهِرُ حُبَّهُ ..... هَذا مَحالٌ في القِياسِ بَديعُ

لَو كانَ حُبُّكَ صادِقاً لَأَطَعتَهُ ..... إِنَّ المُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطيعُ

«Ты ослушаешься Бога, заявляя о любви к Нему.

Это, поистине, не идёт ни в какие сравнения

Будь твоя любовь истинной, ты подчинился бы Ему,

Ведь любящий подчиняется тому, кого любит.

«Однажды Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидев на руке одного мужчины золотое кольцо, снял его и выбросил, а потом сказал: «Разве кто-нибудь из вас станет держать в руке горящий уголь?». Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословление Аллаха ушел, этому мужчине сказали: «Возьми свое кольцо и используй его по-другому». На что тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, я никогда не подниму его после того, как Посланник Аллаха ﷺ выбросил его». (Муслим).

Анас, да будет доволен им Аллах сказал: «однажды, когда у нас дома я поил Абу Тальху, Абу Аййуба и других людей из числа сподвижников Пророка ﷺ вдруг пришёл какой-то человек и спросил: “Вы уже знаете?” Мы ответили: “Нет”. Тогда он сказал: “Вино ведь было запрещено!” (Услышав это, Абу Тальха) велел (мне): “О Анас, вылей то, что находится в этих кувшинах” и, выслушав то, что сообщил им этот человек, они ни о чём не стали расспрашивать и больше не возвращались к этому вопросу». (аль-Бухари).

Так поступали сподвижники, не раздумывая и немедля они оставляли все то, что запрещал им Аллах и Его Посланник. Это и есть признак искренней веры и любви. Поэтому если мы действительно любим Аллаха и Его Посланника, то должны подчиняться их приказам и избегать запретов.

Украшение себя его нравами

Мы часто можем наблюдать как люди подражают своим кумирам из числа знаменитостей. Фанаты отельных артистов или спортсменов копируют их манеру поведения, разговоры, стиль одежды, делают похожие причёски…. Но истинный мусульманин находит идеал для подражания в Посланнике Аллаха ﷺ о котором Всевышний сказал в Коране:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Воистину, твой нрав превосходен». (68:4).

Любовь к Пророку ﷺ проявляется в стремлении перенять его благой нрав. Воспитать в себе

такие качества как доброта, милосердие, щедрость, справедливость. Любящий Пророка мусульманин не позволит себе не уважительное отношение к родителям, грубость по отношению к супруге, предательство в отношениях с друзьями. Ведь он во всех своих делах думает о том, как бы поступил Пророк в подобной ситуации, вспоминает его хадисы и старается быть похожим на своего любимого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Частое поминание Пророка и желание быть рядом с ним

Каждый любящий желает встретиться со своим возлюбленным, быть рядом с ним в этом мире и в мире вечном. Он часто вспоминает его, с похвалой отзывается о нём среди людей. Подобным образом, должна проявляться любовь к Пророку ﷺ. Ансары - жители Медины, с нетерпением ждали приезда Посланника Аллаха ﷺ. Каждое утро они выходили на окраину города, ожидая его прибытия. Аль-Бараа бин Азиб описывает радость жителей Медины после того, как Пророк ﷺ, совершил хиджру, сказал: «я не видел,
чтобы жители Медины радовались чему-нибудь больше, чем (приезду) посланника Аллаха».

Сподвижник Савбан (р.а.), был глубоко озабочен тем, что не увидит любимого Пророка после смерти. Он пришел в Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «О, Посланник Аллаха, ты милее для меня, чем я сам, милее для меня, чем моя семья и дети. Когда я сижу дома, я вспоминаю тебя, и не удержавшись, прихожу снова к тебе, чтобы посмотреть на тебя. Когда я думаю о моей и твоей смерти, я понимаю, что, когда ты войдёшь в рай, тебя вознесут к пророкам. И я боюсь, что не увижу тебя». Пророк ﷺ ничего не отвечал ему, пока не был ниспослан аят:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّـالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً

«А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они - вместе с теми из пророков, праведников, мучеников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И сколь прекрасны они как товарищи!». (ат-Табари)

Дорогие мусульмане! Мы не видели Пророка ﷺ в этом мире и нам не было суждено подобно сахабам жить с ним в одну эпоху. Но у нас есть возможность быть рядом с ним в ахирате. Для того чтобы достичь этой степени, нам нужно искренне любить Аллаха и Его Пророка и повиноваться им крепко держась за вервь Аллаха.

Пусть Всевышний укрепит в наших сердцах любовь к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, сделает нас в числе следующих его путём и пусть воскресит нас в Судный день вместе

с ним! Аминь!

16. Два хадиса относящиеся к основе религии

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

После Священного Корана второй основой шариата являются хадисы Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха – это не только человек, который доносит людям Священный Коран, но также своими словами и действиями объясняет и повествует глубокие значения его аятов. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

«Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении». (62:2).

В этом аяте сказано, что в полномочия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, входит чтение и объяснение аятов Аллаха, просвещение людей и обучение мудрости.

Посланник Аллаха ﷺ сказал в хадисе:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

«Я оставил среди вас две вещи, держась за которые, вы не собьетесь с прямого пути! Книгу Аллаха и Сунну Его посланника!». (Малик)

Известно, что хадисы письменно фиксировались еще при жизни Пророка ﷺ, хотя в большинстве случаев сахабы запоминали их наизусть и передавали их из уст в уста. Однако собирать хадисы и записывать их в сборники по хадисам, мусульмане стали после эпохи сподвижников. В истории Ислама было много ученых, которые посвятили свою жизнь сбору

хадисов, изучению их цепочек и определению, являются ли они достоверными, слабыми или ложными.

Все мы хорошо знаем, что существует множество содержательных и духовно-познавательных хадисов. В сегодняшней пятничной проповеди мы сосредоточимся на двух хадисах, признанных учеными основой Сунны.

Первый хадис

Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах передал, что Посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха, сказал:

إنما الأعمال بِالنيَّات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكِحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

«Поистине, все дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) лишь то, что он намеревался (обрести). Тот, чья хиджра была к Аллаху и Его Посланнику, переселится к Аллаху и Его Посланнику, а тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ или ради женитьбы на женщине, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся». [Бухари и Муслим]

Ученые говорят: «Этот хадис входит в ту категорию хадисов, которые можно назвать стержнем Ислама. Этот хадис представляет собой одну из основ религии, так как с ним связано большинство шариатских установлений».

Намерение (ниет) - означает принятие решения. Примет Всевышний праведное деяние или нет, во многом зависит от намерения, совершившего это деяние. Поклонения и вообще все благодеяния необходимо совершать с правильным намерением, т.е. совершать их с искренностью ради Аллаха, не на показ, не ради славы, не ради мирских благ, а ради Аллаха. То есть ради достижения Его довольства и лишь в этом случае это поклонение будет принято. Всевышний Аллах сказал:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне...» (98:5)

Поэтому если мы совершаем намаз, кому-то помогаем, даем садака, строим мечеть, дорогу или

мост для общества, то делаем это с намерением достичь довольства, милости, прощения и награды Всевышнего. Но тот, кто совершает благодеяния на показ, т.е. с намерением поднять свой авторитет в глазах людей, он желает лишь того, что бы люди его хвалили и уважали, или делает это ради некой мирской выгоды, например заслужить звание или почетное место, то это деяние не будет принято Всевышним и человек не получит за него награду.

Причиной этому хадису стало то, что некий мужчина посватался к женщине по имени Умму Кайс. Она согласилась выйти за него замуж с условием, что тот совершит переселение из Мекки в Медину. Он совершил хиджру вместе с другими мусульманами, но его намерением было не заслужить довольство Аллаха, а жениться на Умму Кайс. Поэтому он не получил награду за хиджру.

Почему совершая благие деяния важно иметь правильное намерение?

Во-первых, ставя мирские блага превыше довольства Аллаха, человек выражает неуважение к своему Господу. Искать в благодеяниях другую выгоду помимо довольства Аллаха есть малый ширк, т.е. приобщение Аллаху сотоварищей, что строго порицается в Исламе. Аллах сказал:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом». (18:110).

Во-вторых, если человек совершает благое деяния не ради Аллаха, а ради мирской выгоды, когда желает, чтобы люди его хвалили, считали его самым лучшим, щедрым, смелым и т.п., но не получит желаемого со стороны людей, то у него появится чувство обиды и, быть может, ненависть и злоба по отношению к ним. А если его начнут хвалить как он хотел, то у него может появиться чувство гордости и тщеславия. Шайтан внушит ему что он самый лучший, а остальные люди хуже или ниже него.

Второй хадис

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах передаёт, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون: 51) وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة: 172) ثُمَّ

ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

«Поистине, Аллах благой, и Он не принимает ничего, кроме благого, и поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел посланникам, и сказал: “О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Поистине, Мне известно о том, что вы совершаете”. И Он сказал: “О вы, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас”». Затем Пророк упомянул человека, который уже долго находится в пути, с взъерошенными волосами, покрытого пылью. Он протягивает руки к небу: «Господи! Господи!» — но при этом пища его запретна, питьё его запретно, одежда его запретна и вскормлен он был запретным, так как может прийти ответ на его мольбу?» (Муслим).

««Поистине, Аллах благой, и Он не принимает ничего, кроме благого», – означает, что Аллах принимает только чистое и халяльное из того, что раздается в качестве милостыни.

В этом хадисе говорится о дуа. Дуа (мольба) является одним из самых величайших поклонений и того, чем приближается мусульманин к своему Господу. Ведь взывая к Аллаху с мольбами, человек как бы подтверждает, что он раб Аллаха и что Аллах его Господь. И что он нуждается в помощи, заботе, милости и поддержке своего Господа. Тем самым проявляется величие Создателя и признается Его сила, богатство и могущество.

Аллах любит, когда раб обращается к Нему, взывает Его. Ведь Он Дарующий, Охраняющий, Милостивый, Прощающий, Щедрый, Обогащающий и Он любит проявлять эти качества, когда раб взывает к Нему. Аллах сердится на того, кто не просит у Него.

Просить у Аллаха нужно все, даже те вещи, которые на наш взгляд кажутся незначительным. Пророк мир ему и благословение Аллаха, говорил: “Просите только Аллаха и даже если прохудятся ваши сандалии, то просите Его” (Тирмизи). В этом хадисе есть указание на то, что принятие дуа не в последнюю очередь зависит от того, какую еду употребляет человек. Аллах повелевает нам употреблять лишь халяльную еду и запрещает вкушать харам. Аллах сказал в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

«О вы, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас» (2:172).

Общеизвестно что к харамной (запретной) еде относится мертвечина, свинина, алкоголь, мясо хищных животных. В то время как баранина, говядина или мясо курицы мы относим к халяльной (дозволенной) пище. Однако последние могут перейти в категорию харамной еды, если забой животного был произведен не по шариату. К примеру, если забойщик не был мусульманином, или он намеренно не произнес: «Бисмилла Аллаху акбар» перед забоем или если животное было умерщвлено током, то в таком случае мясо этих животных станет запретным для употребления.

Также халяльная еда может стать харамной, если человек приобретет её на деньги, заработанные недозволенным путем, такими как: продажа алкоголя, мошенничество, выигрыш в казино и т.п.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «У Абу Бакра ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах) был раб, который зарабатывал и отдавал ему часть своего заработка, и Абу Бакр ел из того, что он ему приносил. Однажды он принёс что-то, и Абу Бакр поел. А этот раб спросил его: “Знаешь ли ты, что это?” Он сказал: “А что это?” Тот ответил: “Я предсказал кое-что одному человеку во времена невежества. Предсказывать я не умел — я попросту обманул его, (но всё случилось так, как я сказал, и теперь) он встретил меня и дал мне вот это в качестве платы, и из этой еды ты и поел”. Тогда Абу Бакр вложил руку в рот и изверг всё, что было в его желудке» (Бухари).

Употребившему харам не обязательно вызывать рвоту и очищать желудок, как это сделал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Главное покается и сожалеть о содеянном.

Пусть Всевышний Аллах сделает нас в числе искренних мусульман и примет наши молитвы и дуа. Амин!

17. Благодарность Аллаху – признак веры!

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Уважаемый джамаат! Благодарность – одна из добрых ценностей, доказывающих духовное совершенство человека. Всевышний Аллах даровал нам много благ, таких как жизнь, здоровье, пропитание и семья. Более того, блага Аллаха продолжают нисходить на нас и днем, и ночью. Как сказал Всевышний в Коране:

﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾

«Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен». (14:34).

В другом аяте Всевышний сказал:

مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь». (16:53)

Человек постоянно получает блага Аллаха, за которые ему следует благодарить Всевышнего. Однако многие не проявляют благодарность в полной степени.

В этом выпуске мы рассмотрим причины, способствующие проявлению благодарности Аллаху.

Первая причина: размышлять о благах Всевышнего, вспоминая о них часто. Многие люди наслаждаются различными видами благ, такими как еда, напитки, машины и дома, но они не осознают важности и степени этих благословений. Многие привыкли к этим благам и считают их наличие обыденным делом. Они не раздумывают о том, кто обеспечивает их этими благами. Поэтому Аллах желает, чтобы мы размышляли о благах и тем самым познали щедрого Дарителя. Всевышний Аллах сказал в Коране:

. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

«О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет божества, кроме Него! До чего же вы отвращены от истины!» (35:3)

Мы часто не дорожим тем, что имеем. Нам нужно напоминать себе о том, что блага, которыми мы наделены могут исчезнуть или мы можем лишиться их. Действительно, когда человек заболеет он осознает ценность здоровья, когда голодает, осознает ценность еды, когда испытывает беспокойство и страх, он осознает ценность безопасной и размеренной жизни. Поэтому каждому из нас, пользуясь дарами и милостью Всевышнего, важно задавать себе вопросы о том, как они появились, кто их даровал, что будет с нами, если мы лишимся этих благ… и лишь тогда мы в полной мере сможем проявить благодарность Господу.

Следующая причина: необходимо смотреть на тех, чье положение хуже нашего. Имеется

ввиду, смотреть на тех, кто обладает меньшим достатком. Кто-то может сказать: Аллах мне ничего не дал. Я живу на съемной квартире, у меня нет даже старенького автомобиля, я не могу позволить себе купить хорошую одежду и вообще, я по уши в долгах и не знаю, как оплатить их. На этот случай нам нужно вспомнить наставления Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم

«**Смотрите на того, кто ниже вас, и не смотрите на того, кто выше, ибо это является наилучшим средством для того, чтобы вы не считали милость, оказанную вам Аллахом не значительной».** (Бухари)

В другой версии этого хадиса, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда кто ни будь из вас, посмотрит на того, кому даровано больше богатства, или более привлекательная внешность, пусть не забудет посмотреть и на того, кто ниже его».

Поэтому, уважаемый джамаат! Посмотрев на тех, кому Аллах даровал мирские богатства, не забудьте посмотреть на бедняков, сирот и обездоленных. Посмотри на тех, кто остался без крова, посмотри на тех, чья болезнь привязала их к больничной койке, и они не могут самостоятельно ходить… Конечно, это не означает, что человек должен смириться со своим тяжелым положением и не стремиться к высотам. Но это означает, что человек посредством сравнения своей жизни с теми, кто живет хуже, сможет понять, насколько многочисленны те блага, которыми он обладает. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

> **«Кто из вас дожил до утра, пребывая в безопасности среди своего народа, со здоровым телом и имея дневное пропитание, тот, как будто владеет всем миром».** (ат-Тирмизи)

Третья причина, способствующая проявлению благодарности Аллаху: помнить о том, что Всевышний спросит с нас об этих благах. Имеется ввиду, что Аллах спросит в судный день как мы пользовались этими благами и проявили ли благодарность в полной мере. Всевышний сказал в Коране:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

«В тот день вы будете спрошены о благах». (102:8)

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: "Как-то раз днём (или: … ночью) Посланник Аллаха ﷺ вышедший из дома, неожиданно увидел Абу Бакра и Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, и спросил (их): «Что заставило вас покинуть свои дома в такой час?» Они сказали: «Голод, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, и меня заставило покинуть свой дом то же, что и вас. Пойдёмте же!» И они пошли вместе с ним к одному человеку из числа ансаров, но оказалось, что его нет дома. Увидев Пророка ﷺ, жена этого человека сказала: «Добро пожаловать!» Посланник Аллаха ﷺ спросил, где ее муж. Женщина ответила: «Он пошёл за хорошей водой для нас», — и тут появился этот ансар, который увидел Посланника Аллаха ﷺ и двух его спутников, а потом сказал: «Хвала Аллаху, ни у кого сегодня не будет более высоких гостей, чем у меня!» После этого он ушёл, принёс им гроздь фиников, на которой были зелёные, спелые и перезревшие плоды, и сказал: «Угощайтесь!», — а сам взял в руки нож. Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Ни в коем случае не режь дойную!», — однако он зарезал для них (именно эту овцу). И они поели мяса и фиников и попили воды, когда же они наелись и напились, Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Бакру и Умару, да будет доволен Аллах ими обоими: «Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, в День воскресения обязательно будете спрошены вы об этом наслаждении! Голод заставил вас покинуть ваши дома, но вы не вернулись, пока не получили удовольствие!»" (Муслим, 2038).

Каким образом нам следует проявлять благодарность Аллаху?

Полноценная благодарность проявляется сердцем, языком и делами. Благодарность сердцем, это когда человек признает, что только Аллах способен наделять человека всевозможными милостями. Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ

«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха» (16:53)

Если сердце человека наполнено верой в Аллаха, он любит своего Господа, страшится Его гнева, уповает лишь на Аллаха, значит он проявляет благодарность Аллаху своим сердцем.

Речь, возможность говорить, выражать свои мысли – великий дар Аллаха, отличающий человека от других существ. Мусульманину следует использовать это благословение для добрых дел, чаще поминать Творца и выражать благодарность за дарованные им блага. Благодарность языком выражается в словах восхваления и прославления Творца. Мы говорим: «Аль-хамду ли-л-лах! Хвала Аллаху. Шукр! О Аллах! Я благодарю Тебя за дарованные мне блага!»

Всегда нужно восхвалять Аллаха словами «Альхамду лиллах!» Пусть даже если мы выпили

глоток воды, нужно благодарить Аллаха этими словами.

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Поистине, Аллах доволен Своим рабом, когда тот ест какую-то еду и восхваляет Его за неё и пьёт какой-нибудь напиток и восхваляет Его за него».** (Муслим)

Благодарность делами в первую очередь выражается в повиновении Аллаху и поклонению Ему Одному.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) выстаивал по ночам молитву так, что ноги его опухали, и я спросила его: “Зачем ты делаешь это, о Посланник Аллаха, ведь Аллах даровал тебе прощение всех прошлых и будущих грехов?” Он ответил: يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا **“Разве я не желаю быть благодарным рабом?”».** (Муслим).

Поэтому если человек совершает пятикратный намаз и исполняет другие столпы Ислама, если он сторонится запретного и избегает грехов и ослушаний, то значит он проявляет благодарность Аллаху своим делами. Еще одним важным проявлением благодарности делами, является правильное использование тех благ, которыми Аллах наделил человека. К примеру, если Аллах даровал нам здоровье, силу, достаток, то нужно использовать их для совершения благих дел. Если Аллах даровал нам детей, то благодарность проявляется в заботе о них и хорошем воспитании.

Четвертая причина, которая поможет нам стать более благодарными – это мольба.

Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Муазу: «О Муаз, клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя! Затем я наказываю тебе, о Муаз, никогда не переставать говорить в конце каждой молитвы (следующее):

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

«О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе

наилучшим образом».

Пусть Аллах сделает нас из числа праведных рабов, проявляющих благодарность и искренне поклоняющихся Ему.

18. Мошенничество – тяжкий грех

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Мошенничество – один из серьёзных грехов в нашей благородной религии. Мошенничество – это незаконное присвоение имущества или денег путем обмана. Ложь, подделка документов, злоупотребление доверием другого человека – все это мошенничество. Обман и мошенничество – низкие и презренные качества, несвойственные порядочному человеку.

Однажды Пророк ﷺ пришел на рынок, где продавалось зерно. Когда он проходил мимо выставленной на продажу кучи пшеницы, погрузил руку внутрь этой кучи, и его пальцы ощутили влажность. Он спросил: «Что это, о владелец пшеницы?» Тот ответил: «Её испортил дождь, выпавший с неба, о Посланник Аллаха». Тогда Пророк ﷺ воскликнул: «Так почему же ты не насыпал подмоченное зерно сверху, чтобы люди видели его?! Тот, кто обманывает, не имеет отношения ко мне!». (Муслим)

Этот хадис учит каждого мусульманина избегать мошенничества и поступать честно.

В условиях, когда процветает мошенничество, теряется доверие друг к другу среди членов общества, теряется благополучие и единство. В настоящее время участились случаи кражи чужой личной информации через интернет-ресурсы. Все чаще можно услышать о телефонных мошенниках и киберпреступниках. Мошенники звонят клиентам банка под видом «службы безопасности» и сообщают о том, что по карте якобы совершена подозрительная операция. Под предлогом спасения денежных средств они заставляют клиента совершить ряд действий, посредством которых крадут деньги с его счета. Именно поэтому каждый из нас должен сохранять конфиденциальность своей личной информации, знать свои права, быть финансово грамотным и остерегаться мошеннических действий недоброжелателей. Некоторые злоумышленники звонят пожилым людям представляясь врачом, полицейским или адвокатом, и сообщают что их внук якобы, находится в сложной ситуации и требуется немедленно отправить денежный перевод для его спасения.

Безусловно, по-настоящему верующий во Всевышнего Аллаха человек никогда не будет заниматься аферами и махинациями во взаимоотношениях с людьми. Тем не менее, чтобы избежать такого греховного поступка, мусульманин всегда должен учитывать следующие основные ценности нашей благородной религии:

Первое: помнить о том, что Аллах наблюдает за нами

Мошенник проводит свои махинации тайно, скрывая это от посторонних глаз. Однако человек, который верит, что «Всевышний Аллах видит и наблюдает за ним, что завтра (в Судный День) ему придется давать отчет за каждое деяние», никогда не совершит такого плохого поступка. Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

«Он – Аллах на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете». (6:3)

Когда в мусульманине утвердится понятие ихсан, он будет избегать запрещенных Аллахом деяний, и станет исполнять Его повеления самым прекрасным и совершенным образом. Посланник Аллаха ﷺ, разъясняя смысл Ихсана сказал:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك

«Суть Ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, помня о том, что Он, поистине, видит тебя». (Муслим)

Во время своего правления халиф Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) по ночам скрыто выходил на улицу, для того чтобы ознакомиться с положением народа. Однажды, прогуливаясь по улицам города он остановился, чтобы немного передохнуть возле стены, и тут он услышал, как одна женщина (это была продавщица молока) говорит своей дочери: «Добавь воду в молоко». На что девушка, ответила: «О, мама! Разве халиф Умар не запретил это? Как мы можем обманывать людей, продавая им смешанное с водой молоко?». Её мать сказала: «Не переживай, ведь Халиф не видит нас!». Тогда дочь сказала: «Хоть халиф Умар и не видит нас, разве не видит нас Господь миров?». Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был тронут словами той девушки, а позже женил на ней своего сына.

Это история должна напоминать нам о том, что, даже если человек скроет свое преступление,

обманет представителя власти, избежит административного или уголовного наказания за мошеннические действия, он не сможет скрыть свой поступок от Аллаха, который знает и видит каждое его движение, слышит каждое его слово. Ангелы записывают наши дела и в судный день, всё тайное станет явным и человеку придется отвечать за свои поступки.

Второе: Богобоязненность

Богобоязненность является важным фактором, сдерживающим человека от грехов и преступлений. Богобоязненность напоминает о неизбежности отчета в Судный день, о возможном наказании за грехи и злодеяния. Поэтому важно укреплять богобоязненность в сердцах людей. Лишь с увеличением количества богобоязненных людей в обществе, снизится количество преступлений и правонарушений. Если мы обратим внимание на увещевания пророков в Священном Коране, мы заметим, что все они призывали свои общины к богобоязненности. Всевышний Аллах говорит в 131 аяте суры «Ниса»:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ

«Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует завещал:

اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за скверным деянием совершай благое, и оно сотрёт его, и демонстрируй благой нрав в общении с людьми». (ат-Тирмизи)

Третье: честный, дозволенный заработок

Честный заработок – это то, что заставляет человека повышать свое достоинство в обоих мирах, ни в ком не нуждаться и беречь свою честь. Всевышний Аллах повелел:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا

«Ешьте из того, чем Аллах наделил вас, дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха, в Которого вы веруете». (5:88)

Воздержание от нечистого и приобретение средств честным путем – это поклонение. Однажды мимо Пророка ﷺ проходил человек. Увидев силу и мужество этого человека, сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! Находится ли этот человек на пути Аллаха?». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Если молодой человек отправляется в путь, чтобы заработать на жизнь для своих детей, он находится на пути Аллаха. Если он заботиться о своих пожилых родителях, он на пути Аллаха. Если он выходит, чтобы спасти себя (от нищенства, бедности), он находится на пути Аллаха. А если он выйдет с целью с целью лицемерия, гордыни, то он на пути дьявола». (Табарани)

Мошенник завоевывает доверие других и обманывая их получает немедленную прибыль. Мошенник, может легко, без особого труда заработать деньги. Однако, поскольку это харамные деньги, они никогда не будут благословлены. Обманутые им люди будут проклинать его, поэтому мошенник никогда не добьется духовного блага, а в ахирате его ожидает кара. Сколько людей пострадало от деятельности мошенников. Кто-то остался без средств к существованию, кто-то лишился жилья. Многие люди, которых мы называем бомжами являются жертвами мошенников.

Честный бизнес требует усилий и терпения. Однако в честно заработанных средствах есть баракат. Поэтому мусульманин должен сделать своей главной целью заниматься честным трудом, приносящим пользу обоим мирам.

Пусть Аллах защитит нас от вреда мошенников и убережет нас от того, чтобы быть обманутыми.

19. История распространения ислама в казахских степях

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Религия Ислам – это главная духовная основа нашего народа, путь, по которому следовали

наши предки. На протяжении веков наш народ исповедовал Ислам и следовал религиозным постановлениям.

Быть мусульманином означает свидетельствовать о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) является Его рабом и Посланником, и верить в него всем своим сердцем. То есть мусульманин – это человек, исповедующий религию Ислам.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

«Аллах нарек вас мусульманами до этого и здесь (в Коране), чтобы Посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за Аллаха. Он — ваш Покровитель. Как же прекрасен этот Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник!» («аль-Хадж», 78-аят).

Посланник Аллаха, (мир ему и благословение Аллаха) обучая своих сподвижников исламу, побуждал их передавать духовные учения другим и призывать людей принять ислам. В хадисе сказано:

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

«...И клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь (хотя бы) одного человека, это будет для тебя лучше (обладания) красными верблюдами!». (Бухари).

Есть много хадисов с подобным значением. Поэтому даже после смерти Пророка (мир ему и благословение Аллаха) путешествия с целью призыва к истинной религии не прекратились. Многие сподвижники, да будет доволен ими Аллах, разошлись по земле, уходя в разные города и страны, для того чтобы распространить свет Ислама на земле. Таким образом Ислам достиг степей тюркских народов.

Распространение и укрепление Ислама в казахской степи можно разделить на следующие этапы:

Первый этап: период с VIII по первую половину X века

Принято считать, что в первые мусульмане пришли в Хорасан и Мауранахр во второй половине VII века во времена Омейядского халифата. Однако некоторые историки утверждают, что тюрки приняли ислам во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и даже что тюрки, мигрировавшие на Ближний Восток, оказались рядом с Пророком Мухаммедом и стали одними из его сподвижников. Исламские историки, такие как Заки Валиди Тоган, Мухаммад Хамидулла, Абдулкадир Карахан, приводят данные о том, что тюрки были в составе армии Кутайбы ибн Муслима.

В некоторых источниках говорится, что во времена третьего халифа Хазрата Османа ибн Аффана (да будет доволен им Аллах) начались походы на Хорасан и Мауранахр (название областей по правому берегу Амударьи), и именно в этот момент было заключено первое соглашение с жителями Мауранахра.

С приходом к власти Омейядского халифа Абдульмалика ибн Марвана (685-705) усилилась кампания по распространению религии в Средней Азии. Он назначил Кутайбу ибн Муслима аль-Бахили командующим армией и отправил его в земли тюркских народов. В результате Кутайба ибн Муслим открыл врата Бухары в 705 г., Термеза в 706г., Самарканда и Харезма в 710-712 гг., Шаша и Фараба в 714 г., тем самым склонив тюрков к религии Аллаха.

Появление и распространение Ислама в казахской степи тесно связано с Атлахской битвой, произошедшей в 751 году, она также несёт название Таласской битвы. В то время империя Тан представляла большую угрозу Средней Азии с востока, а войска Омейядского халифата постоянно совершали походы с юга.

Получается, что Омейяды и Империя Тан воевали за Среднюю Азию. У тюрков не было возможности бороться с этими гигантами, поэтому им пришлось выбрать одну из этих двух политических сил. Таким образом, тюрки (карлуки) прибегли к помощи мусульман в борьбе с империей Тан.

Поскольку восточный гарнизон Омейядского халифата располагался в городе Мары в Туркмении, тамошний командующий Зияд ибн Салих принял просьбу тюрков и выступил против китайской армии.

В июле 751 года произошло ожесточенное сражение между 100-тысячным войском Танской империи и арабской мусульманской армией в Атлаке, близ Тараза. В кровопролитной битве, продолжавшейся пять дней, благодаря помощи тюрков (карлуков) победу одержал арабский

полководец-мусульманин Зияд ибн Салих. В результате южная часть казахской земли стала принимать ислам. Однако исламизация тюрков не произошла сразу. Хотя часть тюрков приняли Ислам в начале VII века, им потребовалось два-три столетия, чтобы объединиться под одной верой.

Ученые, изучавшие историю ислама, рассматривают походы мусульман в другие страны не с точки зрения «завоевания», а как «открытие» врат новых земель. То есть их цель не завоевывать силой другие места и силой пропагандировать религию, а открывать врата городов и замков, создавать условия для распространения ислама, а затем оставлять на волю местных жителей обращаться или нет. Кутайбу ибн Муслима, «открывшего» Среднюю Азию, сопровождали не только военачальники, но и ученые, торговцы, которые с мудростью и добротой показывали людям красоту Ислама. Мусульмане придерживались правила, изложенного в суре «аль-Бакара» священного Корана, где говориться:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

«Нет принуждения в религии». («аль-Бакара», 256)

Вот почему востоковед В. Бартольд, посвятивший двенадцать лекций истории Средней Азии, подчеркивал, что ислам распространялся не силой оружия, а благодаря успешной торговле мусульманских купцов.

Второй этап распространения ислама в Казахской степи: период со второй половины X до начала XIII в.

Караханиды — одно из ханств, господствовавших в казахской степи. Это государство существовало в период с 942 по 1212 гг. Караханидский каганат благополучно обосновался в Восточном Туркестане, Жетысу, Сырдарье, Таласе, Шуйском районе. Центральной столицей каганата был Баласагун на реке Шу, позднее город Ордакент (Тараз).

Султан Сатук Бугра-хан, основавший власть Караханидов, принял ислам в 955 году и сменил имя на «Абдулкарим». Он создал условия для широкого распространения ислама на подконтрольных ему землях. В 960 году сменивший его Харун Муса-хан провозгласил ислам государственной религией.

Третий этап: период со второй половины XIII века до установления Советской

власти

Этот период совпал с правлением Золотой Орды. Правители династии Джучи Берке-хан (1209-1266) и Узбек-хан (1280-1341) приняли ислам и уделяли внимание духовным вопросам, строились новые города, число мусульман увеличивалось с каждым днем. Строительство медресе и мечетей, начатое во времена правления Берке-хана, интенсивно развивалось с восшествием на престол Узбек-хана.

Позднее, когда Золотая Орда распалась и разделилась на несколько ханств, было создано Казахское ханство. В XV веке отделение Керея и Жанибека от Золотой Орды и создание отдельного ханства явилось предпосылкой формирования казахского народа как нации и укрепления позиций Ислама среди казахов, ведь Ислам был признан официальной религией Казахского ханства.

В конце 19 — начале 20 веков царская Россия проводила политику крещения, издавала книги, пропагандирующие христианство на казахском языке, рассылала миссионеров по стране. Но в большинстве своем народ не принял крещение, поскольку деятельность мулл, ученых и имамов, в местных мечетях и медресе твердо поддерживало исповедование ислама среди населения.

Четвертый этап: ислам в казахской степи в советское время

Коммунисты, пришедшие к власти в 1917 году, были категорически против религии. С середины 1920-х до начала 1930-х годов советское правительство проводило очень жесткую политику в отношении ислама. Мечети и религиозные школы были закрыты, а посещение религиозных учреждений и святых мест мусульман запрещено. Многие мечети, особенно в сельских местностях, были преобразованы в школы, клубы, магазины. Религиозные служащие подвергались преследованиям, их обвиняли в контрреволюционной деятельности.

Коммунисты пытались создать атеистическое общество в Средней Азии. Однако они не смогли лишить казахский народ его веры, духовная история которой насчитывает сотни лет. Многие мусульмане оставались стойкими в своей вере и продолжали свое поклонение.

Уважаемый джамаат!

Сегодня в Казахстане существует организация, которая осуществляет религиозное и духовное руководство в нашей стране, – это Духовное управление мусульман Казахстана. Основа нынешнего Духовного управления мусульман Казахстана заложена в конце XIX — начале XX века. В 1906 году в городе Верный прошел 1 Курултай мусульман Туркестана, где присутствовало около 100 делегатов.

В 1943 году в Ташкенте прошел первый Курултай мусульман Средней Азии и Казахстана. Казахстанскую делегацию возглавил шейх Абд аль-Гаффар Шамсутдинов (1884 – 1953). На съезде было создано Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, председателем и Верховным муфтием Духовного управления был назначен Ишан Бабахан Абдулмаджидхан (1856 – 1957). В Казахстане был создан казият, а Шамсутдинов был назначен казием. С 1946 года он был представителем Духовного управления мусульман Казахстана и Средней Азии по Казахстану, а также выполнял функции имама г. Алматы.

До 1990 года из-за политики советской власти Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана находилось в Ташкенте, и не оказывало никакого влияния на духовно-религиозную жизнь Казахстана. 12 января 1990 года был проведен курултай мусульман Казахстана, в результате которого было создано самостоятельное религиозное управление мусульман Казахстана. Первым председателем правления, Верховным муфтием был избран Хазрат Ратбек хаджи Нысанбаев (Рәтбек қажы Нысанбайұлы)

В этом году исполняется 35 лет со дня создания Духовного управления мусульман Казахстана. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы наше религиозное управление, продолжало служить духовности и воспитывало нравственность в людях. Аминь.

20. Ответственность мусульманина перед обществом

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Мусульманин, уверовавший в Аллаха и в Судный день, совершает добрые дела, которые принесут пользу обществу, поскольку одним из важнейших качеств, которым должен обладать мусульманин – это быть полезным для других людей.

Передаётся от Ибн ‘Умара (да будет доволен им Аллах): «Однажды один человек пришел к

Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и спросил: "О посланник Аллаха, какие люди самые любимые для Аллаха, и какие деяния самые любимые для Аллаха?" Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Самые любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них, а самое любимое деяние перед Аллахом – это радость, которую ты приносишь мусульманину, или помогаешь ему в беде, или выплачиваешь за него его долг, или утоляешь его голод. И поистине, прийти на помощь своему брату-мусульманину в том, в чем он нуждается, любимее для меня, чем совершить и'тикаф в своей мечети в течение месяца...». (ат-Табарани). Всевышний Аллах говорит в суре аль-Кахф:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

«А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь Мы не погубим награды тех, кто совершал добро». (18:30)

Поскольку каждый человек является членом общества, наша благородная религия учит тому, что добро человека должно включать не только его самого, но и общество, в котором он живет.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Мусульманин мусульманину брат, и он (не должен) ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто (поможет) своему брату в нужде его, Аллах (поможет) в его собственной нужде, того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения... (Бухари).

В сегодняшней пятничной проповеди мы поговорим об ответственности мусульманина перед обществом, о том, какую пользу и как он может принести социуму.

Первое: быть сострадательным и оказывать помощь.

Сострадание к другим – одно из величайших качеств Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Сострадательный человек старается помочь другим людям. Всевышний Аллах говорит в суре ат-Тауба:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим». (9:128).

Наша мать Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила о сострадании Пророка к другим следующее: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не ел достаточно еды три дня подряд до конца своей жизни. Если бы мы захотели, мы могли бы наесться досыта. Но мы ставим нужды других людей выше своих собственных».

В обществе бывают разные ситуации. Одному человеку нужна финансовая помощь, другому — совет, а третьи нуждаются в поддержке и опоре. Если мы ознакомимся с жизнью Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), мы увидим, что он старался как можно больше помогать другим и всегда проявлял сострадание и заботу о нуждающихся. Поэтому мы, последовавшие примеру Пророка (мир ему и благословение Аллаха), должны воспитывать в себе подобные качества.

Помощь другим является одной из величайших дверей добра и имеет очень высокий статус в Исламе. Даже такие элементарные вещи, как уступить место пожилому человеку в общественном транспорте или помочь ему донести до дома тяжелые сумки, или бесплатно подвести замерзшего человека могут стать на весах Аллаха тяжелее некоторых дополнительных поклонений. Ведь подобная помощь, забота об окружающих сама по себе является одним из видов поклонения, посредством которого мусульманин надеется на награду своего Господа.

Конечно, помогая людям, важно делать это искренне ради довольства Аллаха, но вместе с этим человек может сочетать другие намерения, которые не противоречат требуемой искренности. Например, если вы подвезете на своей машине соседа или коллегу, сделайте намерение, что хотите ради Аллаха сделать приятное этому человеку или сделайте намерение, что желаете выразить благодарность Аллаху за Его блага, дарованные вам, заключающиеся в том, что Он дал вам возможность помогать другим и заботиться о нуждающихся. Безусловно, помогать нужно только в благом. Всевышний Аллах сказал:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

«Помогайте же друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде». (5:2).

Взаимопомощь людей в обществе способствует процветанию и единству общества. Потому что благодаря взаимопомощи люди становятся ближе друг к другу, увеличивая взаимное уважение.

Второе: быть щедрым.

Быть щедрым, означает – тратить средства на дела большой важности и пользы легко и без сожалений. Щедрость является истинным проявлением веры, а также того, что любовь человека к обществу и людям преобладает над любовью к богатству и миру. Щедрость — это когда ты можешь потратить что-то на благое, не щадя своих сил, времени, не жалея об этом в последующем, никогда не упрекая тех, кому ты помог и стараясь не вспоминать об этом даже в своих мыслях. Настоящая щедрость должна быть бескорыстной. Такая щедрость является основой для многих благ. Это залог дружбы, любви и взаимопомощи. Щедрость является важной причиной тому, что чаша весов с благими деяниями перевесит чашу весов с плохими поступками, когда деяния человека будут взвешены на весах в Судный День. Щедрость – одна из главных причин входа в рай и освобождения от мучений в огне. Всевышний Аллах побуждает Своих рабов к щедрости, благодушию, заботе о нуждающихся. Аллах призывает мусульман тратить имущество ради достижения Его довольства. В суре «Ибрахим» говориться:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ

«Скажи тем из Моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали намаз и расходовали явно и тайно из того, чем Мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы» (14:31)

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), учил своих сподвижников щедрости и доброте. Пророк говорил: «Щедрый человек – близок к Аллаху, близок к Раю, близок к людям и далёк от (адского) Огня. Скупой человек – далёк от Аллаха, далёк от Рая, далёк от людей и близок к Огню. Щедрый невежда милее для Всемогущего и Великого Аллаха нежели скупой поклоняющийся (Аллаху)». В другом хадисе Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал:

وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

«… садака – это доказательство».

Слово «Садака» в Коране происходит от слова «الصدق» (ас-сидку), то есть «честность». Потому что благотворительность доказывает искренность веры человека.

Щедрость – одно из благородных качеств нашего народа. История свидетельствует о том, что наши праотцы в трудные времена не только помогали своим родным, родственникам, односельчанам, но и делили свой дом и пищу с людьми других народов. Награда в загробной жизни тому, кто поможет нуждающемуся и проявит щедрость, также весьма велика. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

«Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его для вас и простит вас. Аллах — Благодарный, Выдержанный» (64:17).

В этом аяте подача милостыни используется как альтернативное слово «давать взаймы Аллаху». Потому что Всевышний Аллах вознаградит дающего милостыню в Судный день и простит его грехи. Поэтому, как говорится: «Твое сердце согреет плащ, который ты наденешь на другого», помощь другим будет полезна в первую очередь самому человеку.

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что однажды они зарезали овцу, затем раздали мясо нуждающимся, и когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил о том, что осталось от овцы, 'Аиша ответила:

ما بقيَ منْها إلَّا كتفُها

“Не осталось от неё ничего, кроме её лопатки”

И тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ответил ей:

بقيَ كلُّها غيرَ كتفِها

"Она осталась вся, кроме её лопатки" (ат-Тирмизи).

Имеется ввиду, всё что ты используешь для себя в этом мире, оно уйдёт и исчезнет, а что касается пожертвования, то оно продлится до Ахирата и останется тебе от него вознаграждение, как сказал Всевышний в Коране:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ

«То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда». (16:96)

Третье: поддержание общественного порядка.

Мусульманин должен знать, что поддержание общественного порядка – это требование религии. Причинять вред другим, не соблюдая общественный порядок, считается грехом. Всевышний Аллах в суре «Аль-Ахзаб» говорит:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

«А те, которые причиняют обиду верующим (мужчинам) и верующим (женщинам) без того, чтобы они это заслужили, - они берут на себя ложь и явный грех» (33:58).

Поддержание общественного порядка, включает в себя такие дела как соблюдение закона, уважение прав людей, не причинение вреда другим. Всевышний Аллах повелевает в Коране:

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

«И не сейте беспорядок на земле после того, как она приведена в порядок» (7:56).

Совершая намаз, мы выстраиваем ряды ровно как учил нас Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует! Выравнивание рядов в мечети, должно приучить нас соблюдению порядка за пределами стен мечети. Почему некоторые мусульмане с большой ответственностью относятся к выравниванию рядов перед намазом, но так безответственно оставляют свои автомобили на улице перекрывая проезжую часть или тротуары? Мусульманин должен воздерживаться от любой деятельности, причиняющей вред другим людям. Мусульманин не должен быть эгоистом. Он не должен жить по принципу: «главное, чтобы мне было хорошо, а до других мне дела нет». Прежде чем совершить что-то, ему следует подумать есть ли в этом деле польза или вред для окружающих. Если обнаружится, что это дело может навредить другим, то он должен оставить это дело, даже во вред себе.

Уважаемый джамаат!

Если взглянуть на историю, то мы видим, что все хорошие люди, оставившие свой добрый след в истории, прожили свою жизнь принося пользу обществу. Когда интеллект человека совершенен и его цели высоки, он больше заботится не о личной выгоде, а старается быть полезным для окружающих. Пусть Аллах примет наши молитвы и сделает нас в числе совершающих благие деяния и приносящих пользу обществу!

21. Степени поста

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Наступление благословенного месяца Рамадан, которого с нетерпением ждут мусульман всего мира, является большой радостью для всей уммы. Потому что месяц Рамадан – это месяц доброты, благотворительности, терпения, благочестия, самосовершенствования и прощения. Всевышний Аллах говорит в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь» (2:183).

В этом аяте Всевышний Аллах говорит о посте, который является обязательным для мусульман, чтобы мы избегали грехов и достигли благочестия. Действительно, пост – одно из самых полезных и благодарных действий, ведущих к прощению больших и малых грехов. Всевышний Аллах поясняет, что пост в месяце Рамадан обязателен для всех мусульман, которые подчиняются Ему и ищут довольства своего Господа.

Помимо поста в этом месяце человеку следует воздерживаться от скверных дел, каяться в прошлых грехах и искать прощения у Создателя. Тогда грехи этого человека будут прощены, и он получит великую награду.

Считается, что пост отличается от других видов поклонений с точки зрения его выполнения и вознаграждения. Это потому, что Всевышний Аллах сказал, что пост – это лишенный показных действий поступок, совершаемый только для ради Аллаха, и «Он сам вознаградит постящегося». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

قالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فإِنَّهُ لِي، وأَنَا أَجْزِي بِهِ

«Всемогущий и Великий Аллах сказал: “Всякое дело потомок Адама совершает для себя, кроме поста, ибо поистине, он — для Меня, и Я воздаю за него” …. (аль-Бухари)

К сожалению, многие мусульмане, ошибочно полагают, что основной смысл поста заключается в воздержании от еды, питья и половой близости. Тогда как главная цель поста, придать максимальную защиту частям тела от греховных действий и тем самым укрепить духовное состояние человека.

Имам Газали в своем труде «Ихья Улумиддин» описал три степени постящегося человека:

1. Умум - пост простых верующих. Это когда постящийся сдерживает свой желудок и половые органы, то есть воздержание от еды, питья и половой близости.

2. Хусус - пост избранных. Это когда постящийся сдерживает свой желудок, половые органы, но кроме того оберегает глаза, уши, язык, ноги, руки и другие свои органы от совершения греха.

3. Хусус аль-хусус пост особо избранных. Это когда постящийся воздерживается от всего вышеперечисленного и, кроме этого, очищает свое сердце и разум от мирских желаний и помыслов. Очищает свое сердце и разум от всего, кроме Аллаха. Всем своим существом желает приблизиться к Аллаху, думает только о Нем.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فَلَيسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ

«Если (во время поста человек) не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья». (аль-Бухари)

В современных реалиях не каждый сможет держать пост третей степени. Но к посту второй степени должен стремиться каждый мусульманин. Поговорим об этом. Этот вид поста можно разделить на шесть основ:

Первое: Пост глаз

Прежде всего, нам следует отвести глаза от того, что запретил Всевышний, а затем перестать смотреть на разные увлекающие внимание вещи, которые заставляют нас забыть Аллаха. Если человек случайно, не преднамеренно посмотрит на запретное и отведет взгляд, то в этом нет греха. Но если он не отведет взгляд или сознательно и умышленно посмотрит снова, то этот поступок уменьшит вознаграждения за пост. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Али [ибн Абу Талибу], да будет доволен им Аллах: “О Али! Взглянув [случайно] раз, не гляди снова, ибо первый взгляд тебе дозволен, но второй — уже нет”». (Абу Давуд)

Второе: пост языка

Это значит удерживать язык от пустых слов, лжи, злословия, сплетен и разных бесполезных речей. Чтобы избежать этого, нужно хранить молчание или всегда поминать Аллаха и часто читать Коран. Исламские ученые дали несколько объяснений относительно поста языка:

Суфьян ас-Саури (да помилует его Аллах) сказал: «Сплетни нарушают пост»,

Имам Лаис (да помилует его Аллах) сказал: «Две вещи нарушают пост. Первое - злословие, второе - ложь». Под словами нарушают пост имеется ввиду лишают человека наград поста.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

«Пост подобен щиту. Когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит; если же кто-нибудь попытается завязать с ним ссору или станет бранить его, пусть он скажет: “Поистине, я — человек, соблюдающий пост! Поистине, я — человек, соблюдающий пост!”» (Абу Давуд).

Третье: пост ушей

Не прислушивайтесь к негативным и харамным словам. Слушать запретное слово также запрещено. Порицая тех, кто прислушивается к харамным речам, Всевышний Аллах сказал в Коране:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ...

«Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное» (5:42).

Четвертое: пост органов тела

Смысл этого поста состоит в том, чтобы наши конечности и другие части тела не совершали харамных поступков. Также очень важно воздерживаться от сомнительных продуктов во время

еды. Воздержание от дозволенной пищи в течение дня во время поста и употребление во время разговения сомнительных, харамных продуктов – делает пост бессмысленным. Посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха, сказал:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوْعِ وَالْعَطَشِ

«Сколько же постящихся не получают от поста ничего, кроме голода! .....» (Ибн Маджа).

Многие из постящихся, или даже большинство из них, не получают награды за свой пост, скорее, они получают от него лишь усталость от голода и жажды в этом мире и очевидные потери в загробной жизни. Это потому, что во время поста они не принимают меры предосторожности от вещей, которые лишают их наград за пост, таких как, клевета и причинение неприятностей окружающим и тому подобное.

Пятое: не переедать во время разговения.

В хадисе упоминается, что переедание является одним из дел, неугодных Аллаху. Какую пользу может получить человек от поста, если он сдерживает свою страсть к еде в течении дня и обжирается вечером?!

Одна из целей поста – усмирить тело, максимально обуздывать желания, обезоруживать страсти и обратиться к благочестию. Исламские учёные также говорили о важности сокращения сна и чувства голода и жажды для постящегося. Только тогда его нафс ослабнет, сердце очистится, его ночные молитвы и зикры увеличатся, и он сможет правильно почувствовать ценность Ночи Могущества.

Шестое: в сердце постящегося в равных долях должны присутствовать страх и надежда

Посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха, сказал:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

«Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи» (аль-Бухари).

Поэтому каждому необходимо беспокоиться о том, принят ли его пост, а также надеяться, что

его вознаграждение увеличится.

Пусть Аллах сделает наш пост полноценным, одарит нас бесчисленными наградами, милостью и прощением в этот благословенный месяц!

22. Достоинство намаза

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Вся хвала Аллаху, мир и благословение нашему любимому Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!

Уважаемый джамаат!

Намаз — один из пяти столпов Ислама и самая прекрасная форма поклонения. Наш Создатель, Всевышний Аллах, заповедал молитву в 87 местах Священного Корана, подчеркивая ее важность для человечества. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

«Совершайте намаз и выплачивайте закят. Все то доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете». (2:110).

Намаз — это свет сердца, сила духа и величайшее благо. Мусульманин обретает милость и прощение Аллаха, совершая земной поклон. В своем хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وَ هُوَ سَاجِدٌ فأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

«Самое близкое положение раба к своему Господу во время земного поклона (сажда), так увеличивайте ду'а (в нем)» (Мүслим).

Намаз обязателен для каждого мусульманина, достигшего половой зрелости и находящегося в здравом уме. Когда в Судный День человек будет призван к ответу, первым актом поклонения, о котором он будет спрошен, станет намаз. Наш Пророк ﷺ сказал:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ

«Первое, о чем будет спрошен человек в Судный день, станет его (фард) намаз» (Ахмад).

Таким образом, намаз — один из величайших актов поклонения, имеющий глубокий смысл и значение. Намаз включает в себя такие зикры, как восхваление и прославление Всевышнего, выражение благодарности Ему, покаяние и просьба о прощении, просьба о помощи и дуа. Другими словами, можно сказать, что один намаз представляет собой совокупность других актов поклонения.

Чтобы быть стойким в намазе и совершать его с особой преданностью каждый мусульманин должен знать о следующих его преимуществах:

1. Молитва – самое любимое деяние для Аллаха

Намаз — важнейший акт поклонения, укрепляющий связь мусульман с Аллахом. Намаз — это форма поклонения, которая очищает духовный мир человека и приближает его сердце к Создателю. Это поклонение приносит нам мир, терпение и благословения. Намаз — это время, когда можно отвлечься от суеты повседневной жизни и позволить себе обогатиться духовно.

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды я спросил Пророка ﷺ: "Какое деяние является наиболее любимым перед Аллахом?" — на что он ответил:

"Молитва, совершенная в установленное для нее время".

Я спросил: "А после этого?" Он ответил: "Почтительное отношение к родителям". Я спросил: "А после этого?" Он ответил: "Усердие на пути Аллаха"». (Бухари).

Из этого хадиса мы узнаем, что своевременная молитва важна и является самым любимым делом перед Аллахом. Совершая намаз вовремя, мусульманин непременно обретет довольство Аллаха.

В Священном Коране Всевышний Аллах приводит молитву Пророка Ибрахима (мир ему), который обращаясь к Аллаху сказал:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

«Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш! Прими мою мольбу». (14:40).

Лукман Хаким, известный своей мудростью, также наставлял своего сына словами:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْبِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ

«О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость». (31:17)

Эти аяты не только показывают пользу молитвы, но и доказывают важность обучения детей намазу. Наши благородные предки неоднократно советовали нам молиться. Наставник Абылай Хана Бухар-жырау, говорил:

«Пять раз в день читай намаз, не пропуская ни одного».

По этой причине человеку важно уделять особое внимание каждому намазу и стараться молиться вовремя и с искренним намерением.

2. Намаз предотвращает зло

Намаз очищает душу человека и наделяет его прекрасным характером. Он меняет и корректирует образ жизни. Всевышний Аллах говорит в Коране:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

«Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (29:45)

Если человек с преданностью поминает Всевышнего Аллаха и регулярно и тщательно совершает намаз в установленное время, его сердце очистится, его вера укрепится, и он освободится от грехов. Во время молитвы человек поминает Всевышнего Аллаха душой, языком и телом, и это является лучшим поклонением. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

عَلَيكَ بالسُّجُودِ؛ فإِنَّهُ لا تَسجُدُ للهِ سَجدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وحَطَّ عَنكَ بِهَا خَطِيئَةً

«Чаще совершай земной поклон, ибо поистине, всякий раз, когда ты совершаешь земной поклон Аллаху, Аллах непременно возвышает тебя за него на степень и прощает тебе за него одно скверное деяние» (Муслим).

Вот почему молитва приносит сердцу радость, удовольствие и умиротворенность.

3. Намаз меняет жизнь и характер человека

Молитва, предписанная Всевышним Аллахом, — это не просто движение или физическое упражнение, а скорее школа духовного воспитания. Правильно совершаемая молитва улучшает характер и поступки человека, потому что полное исполнение ее основ и условий усиливает веру и стремление к добру. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым,

когда его касается добро. Это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свой намаз» (70:19-23)

Поэтому, если каждый будет совершать молитвы правильно, это, несомненно, принесет пользу не только отдельному молящемуся, но и обществу в целом. Потому что люди под влиянием намаза становятся верующими и от них исходит только хорошее. Как однажды сказал один мудрец: «Секрет намаза не в том, чтобы изменить мир, а в том, что намаз меняет нас, и мы меняем мир».

Правильно совершенная молитва — незаменимый способ привести общество к добру. В Коране Всевышний Аллах описывает тех, кто крепко держится Книги, ниспосланной Аллахом, и усердно совершает намаз, как «поощряющих праведность» и заявляет, что Он не сделает тщетными деяния таких слуг, но дарует им Свою бесконечную благость.

4. Молитва защищает психику человека

В повседневной жизни люди сталкиваются с различными трудностями и испытаниями, вызывающими тревогу, стресс и депрессию, что в свою очередь может негативно сказаться на здоровье человека. Намаз — верный способ преодолеть жизненные трудности. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах — с терпеливыми» (2:153).

Намаз — величайшая форма поминания Аллаха. Поминание Всевышнего Аллаха удаляет тревогу и беспокойства. Всевышний Аллах говорит об этом в Коране:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?». (13:28).

Уважаемый джамаат!

Молитва — важнейший символ религии. В Исламе существует постоянная связь между слугой и его Господом. Через нее человек приближается к своему Господу, очищается от грехов и недостатков, укрепляется в праведном образе жизни, защищается от искушений и гнета нафса посредством намаза. Намаз величайшее сокровище для пророков, святых и всех праведников. Никакое удовольствие в жизни не сравнится с удовольствием, которое человек получает от молитвы. Наш Пророк ﷺ называл намаз разными именами, такими как «Столп религии», «Мирадж верующего», «Ключ к Раю» и «Свет очей». Все это показывает, насколько важна молитва. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مِفتَاحُ الجَنَّةِ الصَّلَاةُ ، ومِفتَاحُ الصَّلَاةِ الوُضُوءُ

«Ключ к раю — это молитва, а ключ к молитве — это омовение» (Тирмизи).

Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа тех, кто молится с искренними намерениями, и примет наши намазы и мольбы!

23. Брак и его важность в религии Ислам

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Мы продолжаем цикл «Пятничные наставления» и сегодня мы поговорим о никахе – исламском бракосочетании.

Никях — это великое благословение, наполненное особой милостью и мудростью Всевышнего Аллаха. Никях создан Всевышним в соответствии с природой человека, воспитывающее сердце и душу, совершенствует разум и духовность.

Этот союз — не просто материальное соглашение между мужчиной и женщиной, а, напротив, священный договор, заключённый ради довольства Аллаха, основанный на взаимной любви и милосердии, доверии и уважении, терпении и ответственности. В Священном Коране Аллах Всевышний говорит:

.وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих». (30:21)

Имам аль-Куртуби и Ибн Касир (да помилует их Аллах) в своих толкованиях подробно объясняют этот аят, утверждая, что слово مِّنْ أَنفُسِكُمْ «из вас самих же» следует понимать как «из одного творения».

В других толкованиях также говорится, что это относится к созданию Хавы из ребра Адама (мир ему и благословение Аллаха). Отсюда мы понимаем, что связь между мужчиной и женщиной — это не чуждость, а естественное гармоничное дополнение друг друга.

Как отметил Ибн Касир (да помилует его Аллах), одна из высших милостей Аллаха для человечества заключается в том, что Он создал супругов из их же природы, то есть из их собственного естества. Это не просто законное соглашение между мужчиной и женщиной, а система, которая обеспечивает их объединение через естественную близость.

Аллах поместил между мужчиной и женщиной «мауадда» (т.е. любовь) и «рахма» (милосердие). Это две ценности, которые составляют основу человеческих отношений и семейной жизни. Любовь — это первичное притяжение, духовная связь, внутреннее чувство, а милосердие — это забота, которая со временем формулирует, уважение и терпимость в совместной жизни.

Ислам не только настаивает на заключение брака и создание семьи, но и учит, как правильно идти к этому. В частности, ислам рассматривает такие важные процессы, как сватовство, предложение руки и сердца (кудалык), условия заключения брака, права мужа и жены, а также передачу махра (приданого). Эти законы и правила являются неотъемлемой частью совершенства шариата, направленного на обеспечение справедливости, ответственности и духовного согласия в институте семьи. В исламе брак имеет огромное значение, и для этого есть свои аспекты.

Первый аспект: что означает термин "никах" в Исламе?

Прежде всего, важно понять, что означает термин «никах» или (неке) с точки зрения шариата. Термин «никах» имеет арабское происхождение и его лексикологическое определение означает «соединение», «сочетание» или сближение.

Шариатское терминологическое определение слова «никах» — это законный обоюдный договор между мужчиной и женщиной, делающий их запретную близость дозволенной перед Аллахом, а совместную жизнь и продолжение рода — благословенными.

Согласно религии, Ислам, вступить в брак (совершить никах) — это обязательная Сунна, то есть практика, к которой призывал и полноценно соблюдал сам Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). В одном из своих хадисов Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

«Никах — это моя Сунна. Кто отвергает мою Сунну — тот не из моей уммы. Женитесь, размножайтесь, ибо в Судный день я буду гордиться численностью вашей перед другими общинами. Кто из вас способен на брак — пусть женится. А кто не может — пусть поститься, ибо пост — это защита для него». (Имам аль-Бухари)

Брак в Исламе имеет свои обязательные элементы и условия, без которых он не считается действительным. Обязательные элементы брака (в шариате они называются «рукун») — это два основных условия:

1. Предложение (Ижаб) — это заявление одной из сторон (мужчины или женщины) о намерении вступить в брак. Например, когда мужчина говорит: «Ты выйдешь за меня замуж?».

2. Принятие (Кабуль) — это согласие другой стороны на это предложение, например, когда женщина отвечает: «Да, выйду».

Без взаимного согласия брак не может быть заключён. Таким образом, предложение и принятие, т.е. «ижаб» и «кабул» являются внешним выражением внутреннего согласия сторон.

В общем смысле, под браком понимается желание мужчины и женщины создать семью по взаимному согласию. Как было упомянуто выше, брак становится действительным только при соблюдении всех необходимых шариатских условий: это наличие двух свидетелей, согласие опекуна (уали), передача махра (приданое невесты) и соблюдение других предписаний. Этот процесс в обществе называют «никях» — заключение брака по исламским канонам.

А вот так называемый «гражданский брак», заключённый без соблюдения шариатских

обрядов, или временное совместное проживание вне никаха — ни ислам, ни национальная казахская традиция не признают как допустимую форму отношений.

По этому поводу мудрец казахского народа Майкы би сказал: «Если мужчина без чести — он не будет ценить свой народ, если женщина без никаха — она не будет ценить своего мужа», — что подчеркивает важность ответственности и законности брака в обществе целом.

Второй аспект: брак — это ответственность.

Заключая брак, человек берет на себя большую ответственность. Поэтому никах начинается с обряда свидетельства и заключения соглашения перед свидетелями. Дальнейшая совместная жизнь супругов основывается на прочных принципах. Муж и жена в отношениях должны проявлять друг к другу доброту, терпимость и взаимопонимание. По поводу супружеских отношений в семье Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

«И обращайтесь с ними (женами) достойно» (4:19).

Это повеление Аллаха указывает на необходимость доброго и справедливого отношения между супругами, уважения прав друг друга и стремления к гармонии и милосердию в браке. Наш любимый Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал в хадисе:

... أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خَيْرًا, فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ

«Относитесь к женщинам с добром! Ведь вы действительно несёте за них ответственность...» (ат-Тирмизи)

Этот хадис Пророк (мир ему и благословение Аллаха) произнес во время своей прощальной проповеди — одного из самых важных этапов его пророческой миссии. И это не случайно. Главное — чтобы супруги выполняли свои обязанности по отношению друг к другу добросовестно и избегали того, что запрещено Аллахом. Это приведёт к довольству Всевышнего.

А вот неуважение, халатное отношение к правам друг друга может стать причиной недовольства Аллаха. Поэтому после заключения брака супруги должны стремиться к добрым отношениям и уважать достоинство друг друга. В другом хадисе говорится:

اَلدُّنْيَا مَتاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالَحَةُ

«Этот мир — временное пристанище, и из всех его благ самое лучшее — праведная жена». (Муслим)

Это означает, что быть одарённым праведной супругой — одно из величайших благ, за которое следует благодарить Аллаха. Ведь она — мать будущих детей и потомков. Если мать благонравная и праведная, то и воспитание, вера, нравственность и благородство ребёнка будут высокими.

После заключения брака добрые отношения с супругой являются одним из проявлений истинного исламского характера. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

أَكْمَلُ المُؤْمنين إيمَاناً أَحْسنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِيارُكُمْ خيارُكُمْ لِنِسَائِهِم

«Среди верующих наиболее совершенным в вере является тот, у кого наилучший нрав. А наилучший нрав у того, кто проявляет наилучшее отношение к своей жене». (Ат-Тирмизи).

Когда мужчина и женщина объединяются и создают семью, у каждого из них появляется своя роль и ответственность в семейной жизни. Если эти обязанности не выполняются в полной мере, в доме исчезает благополучие. Поэтому после заключения брака супругам следует помнить свои обещания, бережно относиться к семье и с полной ответственностью сохранять её от распада.

Третий аспект: пути сохранения брака

Прежде всего, человек, вступающий в брак, должен обратить внимание на правильность своего намерения. Брак заключается не на время, а на всю жизнь. Более того, он заключается с намерением быть вместе не только в этом мире, но и в вечности. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал в хадисе:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Повелитель правоверных, Омар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах), передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)

сказал: „Поистине, дела оцениваются по намерениям, и каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Так, тот, чья хиджра была к Аллаху и Его Посланнику, его хиджра — к Аллаху и Его Посланнику; а тот, чья хиджра была ради мирских благ или ради женщины, на которой он хотел жениться, его хиджра — к тому, ради чего он переселялся“».

Этот хадис подчёркивает важность искреннего намерения при совершении любого действия, включая заключение брака. Намерение должно быть направлено на достижение довольства Аллаха, а не на мирские выгоды или другие цели. Таким образом, никах, заключённый с искренним намерением, становится актом поклонения и приближает человека к Аллаху.

Таким образом, результат каждого нашего дела зависит от намерения. То же самое касается и брака. Не должно быть такого примитивного подхода, как «давай попробуем пожить вместе, а если не получится, разведемся». Брак должен строиться на правильных основах с самого начала. Продолжение брака зависит от того, насколько правильно выбрана спутница жизни, и это должно начинаться с искренних намерений. Поэтому перед заключением брака очень важно иметь чистое намерение. И идти за временными, кратковременными желаниями и хитростями — это грех.

Четвертое: «следующий шаг для укрепления брака — его публичное объявление».

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

> **«Осуществляйте брак публично. Заключайте его в мечети и сообщайте другим людям»** (Тирмизи).

Поэтому тот, кто заключил брак и создал семью, должен сообщить об этом родственникам и друзьям. Скрывать брак не одобряется шариатом. Поэтому, необходимо радостно объявить о своем браке.

Пятое: знание своих обязанностей мужчиной и женщиной

Ислам — совершенная религия, которая с момента рождения человека указывает, как следует поступать в любой жизненной ситуации. В ней детально изложены взаимные права и обязанности супругов. Об этом в Священном Коране говорится следующим образом:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه

«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха». (4:34).

Жизнь Посланника Аллаха (мир ему и благословение) — образец и руководство для всей уммы. Пророк был совершенной личностью, гармонично сочетая поклонение и мирскую жизнь, всегда придерживаясь умеренности. Следующий случай служит поучительным примером важности этого жизненного баланса.

Однажды три сподвижника пришли в дом Пророка (мир ему и благословение), чтобы узнать о его домашней семейной жизни. Узнав о его поклонении, они посчитали свои деяния недостаточными и решили:

- Первый сказал: «Я буду поститься всю жизнь».

- Второй сказал: «Я буду проводить всю ночь в молитве, не спя».

- Третий сказал: «Я никогда не женюсь».

Когда эти слова дошли до Посланника Аллаха (мир ему и благословение), он призвал их и сказал:

> **«Клянусь Аллахом, я более богобоязнен и благочестив, чем вы. Но я пощусь и разговляюсь, совершаю молитвы и сплю, и женюсь на женщинах. Тот, кто отвергает мою Сунну, тот не из нас»** (имам Бухари).

Этот случай демонстрирует истинную меру благочестия: не в чрезмерности, а в соблюдении баланса согласно Сунне.

Брак — один из столпов этого баланса. Считать отказ от брака проявлением благочестия и отходить от Сунны — значит отклоняться от пути Аллаха. Поэтому мужчина и женщина должны уважать обязанности и права друг друга, становясь опорой счастливой семьи.

Уважаемый джамаат, брак — это не просто союз двух молодых людей, а соединение двух сердец и судеб. Это повеление Всевышнего, путь всех пророков, поэтому воспринимать брак не только как удовлетворение страсти, но и как проявление веры — признак истинного мусульманина.

Сегодня в обществе участились разводы, и ценность семьи ослабевает. Основная причина этого — легкомысленное отношение к ответственности в браке. Брак — это школа уважения и заботы, путь терпения и благодарности.

Итак, уважаемые братья и сестры!

Брак — это благословение. Мы должны стремиться быть достойными этого дара. После того как мы дали обет Всевышнему, соблюдение этого обещания — обязанность каждого мусульманина.

- Читайте также: "Ихья улюм ад-Дин": Этикет исламского бракосочетания

24. Хадж - один из пяти столпов Ислама

Хадж — это не просто паломничество, а один из пяти обязательных столпов ислама, предписанных каждому мусульманину, обладающему физической и материальной возможностью. Эта форма поклонения восходит к пророку Ибрахиму (мир ему) и является проявлением полного подчинения воле Всевышнего Аллаха. Во время хаджа паломники произносят тальбийю: «Ляббайк, Аллахумма ляббайк!» («Вот я перед Тобой, о Аллах!»), тем самым, выражая свою готовность следовать Его повелениям.

В казахском мировоззрении хадж также имеет особое значение. Например, титул "қажы" считается не только религиозным, но и символом духовного совершенства и уважения в обществе. В казахской литературе есть множество стихов и высказывания мыслителей,

посвященных хаджу. Например, в стихотворении Машхур Жусупа "Пять обязанностей" подчеркивается необходимость совершения хаджа для тех, кто имеет возможность.

Пророк сказал: "Пусть богатые совершают хадж" и "Пусть моя умма придет и увидит меня!"

Таким образом, хадж — это не только религиозная обязанность, но и проявление преданности, духовного роста и стремления к близости с Аллахом.

В сегодняшней проповеди мы рассмотрим суть великого поклонения — хаджа, его место в религии, юридический статус в фикхе, духовно-воспитательное значение, а также глубокий анализ наших ученых.

Хадж — это не просто обязанность, но проявление искренности мусульманина перед Аллахом, истинное свидетельство веры.

Первое: Определение хаджа

В арабском языке слово «аль-хадж» означает стремление к чему-то великому, намерение и цель. В шариатском определении хадж — это паломничество к Каабе и стояние на Арафате в определенное время, специальном месте, установленное шариатом, с выполнением предписанных обрядов поклонения.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина, достигшего совершеннолетия, обладающего здравым рассудком, хорошим здоровьем и финансовыми возможностями. Это поклонение, при котором мусульманин полностью посвящает себя Аллаху, следуя Его повелениям и проявляя искренность в вере.

Второе: постановление о хадже

Хадж был вменён в обязанность в 90 году по хиджре. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

> **"...Совершение хаджа к Дому Аллаха — обязанность перед Аллахом для каждого, кто в состоянии туда добраться..."** (3:97).

Имам Ибн Касир в своём тафсире пишет: «Этот аят — по мнению большинства учёных — является основным доказательством обязательности хаджа. Хотя, некоторые учёные считают таковым аят: "Совершайте хадж и умру ради Аллаха полностью" (2: 196), первый аят — "...для каждого, кто в состоянии туда добраться..." — является более ясным и определённым доказательством».

Имам Фахруддин ар-Рази в своём знаменитом тафсире «Мафаатih аль-Гайб», комментируя этот аят, приводит важное замечание. Он передаёт мнение некоторых учёных о том, что этот аят обращён ко всему человечеству, поскольку в нём сказано: «для каждого человека», — то есть призыв касается всех людей.

Это мнение подчёркивает важность ответственности в исламе и напоминает, что каждый разумный человек несёт обязанности перед Аллахом.

Всевышний также говорит в Коране: «Вот Мы указали Ибрахиму на место Дома (Каабы): «Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц». «И возвести (громким голосом) (о, Ибрахим) среди людей о хадже [об обязательности совершения его]: они придут к тебе пешком и на всех исхудавших (верблюдах), прибывая из всех глубоких просторов [из разных отдаленных мест]. (22: 26–27).

Известный имам Мухаммад Али ас-Сообуни в своём тафсире «Сафуат ат-Тафасир» разъясняет эти аяты следующим образом: «Вспомни то время, когда Мы указали Ибрахиму место Бейтуллы (Каабы) посредством внушения. Мы повелели ему строить Дом только ради довольства Аллаха. Так же, Ибн Касир объясняет этот аят так: “Строй его только ради Меня”. И очисти Мой Дом для тех, кто совершает таваф и молится в нём, от идолов и всякой скверны».

Хадисы:

Передается от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ислам основан на пяти столпах: свидетельстве, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его посланник; установлении молитвы; выплате закята; совершении хаджа к Дому (Каабе); и соблюдении поста в месяце Рамадан».

Передается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О люди! Аллах обязал вас совершить хадж, поэтому совершайте его». Тогда один человек спросил: «Каждый год, о Посланник Аллаха?» Пророк промолчал, и когда тот повторил вопрос трижды. Он ответил: «Если бы я сказал "да", это стало бы обязательным, и вы не смогли бы этого выполнить». (Муслим).

Мнения казахских мыслителей

Шакарим Кудайбердыулы в своей книге «Мұсылмандық шарты» писал: «Совершение хаджа — это обязанность для богатых, у которых достаточно средств как для самого паломничества, так и для обеспечения семьи. Это обязательство исполняется один раз в жизни».

Ыбырай Алтынсарин в труде «Мұсылманшылықтың тұтқасы» отметил: «Хадж — это посещение города Мекки и поклонение в Каабе. Это не ежедневная или ежегодная обязанность; достаточно совершить хадж один раз в жизни при наличии возможности, чтобы выполнить этот религиозный долг».

Таким образом, хадж является одним из пяти основополагающих столпов ислама и обязательным религиозным обрядом для каждого мусульманина, обладающего физической и материальной возможностью совершить его хотя бы один раз в жизни.

Третье: Превосходство хаджа

В исламских источниках упоминаются различные деяния, обладающие особым достоинством: в одних хадисах наивысшим считается джихад, в других — вера, молитва или хадж. Это подчеркивает разнообразие путей к приближению к Аллаху, в зависимости от обстоятельств и возможностей каждого человека.

Передается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда у Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: "Какое деяние является наилучшим?" Он ответил: "Вера в Аллаха и Его Посланника". Спросили: "А затем какое?" Он ответил: "Джихад на пути Аллаха". Спросили: "А затем какое?". "А затем какое?" Он ответил: "Совершение принятого хаджа"».

Также в другом хадисе говорится:

> **«Умра до следующей умры является искуплением грехов, совершенных между ними, а за принятый хадж нет иной награды, кроме Рая».**

Под «принятым хаджем» (хадж мубрур) подразумевается паломничество, совершенное искренне ради Аллаха, в соответствии с предписаниями, без нарушения запретов и совершения грехов.

Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) объясняет, что «принятый хадж» — это такой хадж, в котором отсутствуют грехи и который сопровождается благочестием и добродетелью.

Имам аш-Шаукаани отмечает, что различие в ответах Пророка (мир ему и благословение Аллаха) на вопрос о наилучшем деянии, связано с обстоятельствами спрашивающего. Если человек был способен на джихад, ему указывали на его достоинство; если он был богат, но откладывал хадж, ему напоминали о важности паломничества. Таким образом, ответы Пророка учитывали индивидуальные особенности и потребности каждого человека.

Эти хадисы подчеркивают величие хаджа и его значимость в исламе. Принятый хадж — это не только исполнение религиозного обязательства, но и путь к прощению грехов и обретению Рая.

История

Однажды, когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сидел со своими сподвижниками, он сказал, что награда за принятый хадж — это только Рай. Тогда сподвижники спросили: «Что способствует принятию хаджа?» Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Кормить других и говорить хорошие слова».

Четвертое: Условия обязательности хаджа

1. Быть мусульманином.

2. Обладать здравым рассудком. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Трое освобождены от ответственности: спящий до пробуждения, ребёнок до наступления половой зрелости и безумный до восстановления разума» (Тирмизи).

3. Достичь половой зрелости.

4. Быть свободным. Для совершения хаджа необходимы свобода, средства и транспорт.

5. Возможность. Возможность делится на три категории:

- Физическая возможность: хадж не является обязательным для тех, кто физически неспособен его совершить, например, для больных, слепых, парализованных, инвалидов, даже если у них есть сопровождающий. Также, хадж не обязателен для пожилых людей, неспособных самостоятельно садиться и сходить с транспорта, и для заключённых. Ведь Аллах сделал наличие возможности условием обязательности хаджа.

- Финансовая возможность: необходимо иметь достаточные средства для покрытия расходов на путь и транспорт. Ибн Омар (да будет доволен им Аллах) передал, что, в отношении аята: «...для тех, кто способен найти к нему путь» (3:97), Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был спрошен: «Что означает "найти путь"?» Он ответил: «Провизия (пищевые продукты) и транспорт» (Табари). Также паломник должен обеспечить свою семью необходимыми средствами на время своего отсутствия.

- Безопасность: путь должен быть безопасным. Для женщин безопасность также включает наличие махрама (мужа, брата или другого близкого родственника), который будет сопровождать её.

Пятое: Фард (обязательные элементы) хаджа

1. Вступление в ихрам.

2. Пребывание на Арафате.

3. Совершение тавафа.

1. Ихрам — это особое состояние, в которое паломник вступает с намерением совершить определённый вид хаджа, произнося тальбия (молитвенное восклицание). Обычно паломник надевает два бесшовных белых куска ткани — «рида» (верхняя часть) и «изар» (нижняя часть). Хотя в народе саму одежду часто называют «ихрамом», на самом деле ихрам — это не только одежда, но и намерение и тальбия. Без произнесения намерения и тальбии надеть белую одежду — не означает вступить в состояние ихрама, потому что и намерение, и тальбия являются его необходимыми условиями. Произнесение намерения вслух является желательным (мустахабом).

2. Пребывание на Арафате — это нахождение на горе Арафат или в пределах определённой зоны с рассвета до заката в день Арафа (на 9-й день месяца Зуль-хиджа). Если человек не стоял на Арафате в это время, его хадж считается недействительным. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Хадж — это Арафат. Кто прибудет в ночь на Джам‘ (ночь перед Ид аль-адха) до рассвета, тот успел на хадж» (Абу Дауд).**

3. Таваф — в арабском языке означает «обход вокруг чего-либо». В шариатском смысле таваф — это обход Каабы 7 раз с намерением совершить хадж. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что таваф — это подобие молитвы. В хадисе сказано: «Таваф вокруг Дома (Каабы) подобен молитве. Однако во время тавафа вы можете говорить. Но пусть тот, кто говорит, говорит только доброе» (Тирмизи).

Таваф начинается от Чёрного камня (Хаджар аль-Асвад), расположенного в юго-восточном углу Каабы. Полный таваф считается завершённым после семикратного обхода вокруг Каабы.

Шестое: обязательные действия хаджа (ваджибы)

1. Са’й — семикратный ритуальный бег между холмами Сафа и Марва: четыре раза от Сафа к Марва и три раза обратно.

2. Ночёвка в Муздалифе — находиться в Муздалифе с момента исчезновения вечерней зари до рассвета следующего дня (10 зуль-хиджа). Проведение всей ночи там является сунной. Если ночёвка была пропущена по уважительной причине, искупление не требуется. Однако при отсутствии уважительной причины необходимо принести жертвенное животное в качестве искупления.

3. Побивание шайтана камнями — бросание камешков в три столба (джамарат) в долине Мина в определённые дни хаджа.

4. Сбривание или подстригание волос — после побивания шайтана камнями паломник должен сбрить или укоротить волосы. Те, кто совершает хадж «таматту», также обязаны принести жертвенное животное.

5. Прощальный таваф (таваф аль-вада) — совершение прощального обхода вокруг Каабы перед отъездом из Мекки для тех паломников, которые прибыли из-за пределов Мекки.

Седьмое: суннаты хаджа

1. Таваф аль-кудуум — приветственный обход вокруг Каабы для паломников, прибывших издалека.

2. Рамль — быстрый шаг с короткими шагами в первых трёх кругах тавафа, выполняемый мужчинами с обнажённым правым плечом.

3. Ускорение на участке са’й — быстрый бег между двумя зелёными маркерами на пути между холмами Сафа и Марва.

4. Ночёвка в Мине — проведение ночей в долине Мина в дни праздника Ид аль-Адха.

5. Отправление из Мины в Арафат после восхода солнца — выход из Мины в сторону Арафата после восхода солнца 9 зуль-хиджа.

6. Отправление из Муздалифы в Мину после восхода солнца — выход из Муздалифы в сторону Мины после восхода солнца 10 зуль-хиджа.

7. Ночёвка в Муздалифе — проведение ночи в Муздалифе после стояния на Арафате.

8. Побивание всех трёх джамаратов — бросание камешков в три столба (джамарат аль-уля, джамарат аль-вуста и джамарат аль-ақаба) в определённой последовательности и в установленные дни.

Эти действия являются важными элементами хаджа. Несоблюдение обязательных действий (ваджибов) требует принесения жертвенного животного в качестве искупления, тогда как несоблюдение суннатов не требует искупления, но считается упущением в совершенстве выполнения обряда.

Уважаемые братья и сёстры!

Во время хаджа человек осознаёт свою слабость и величие своего Господа. С момента облачения в ихрам он отказывается от мирских титулов и имущества, возвращаясь к своей сущности — рабу Аллаха. Это путь покаяния, богобоязненности и очищения. Поэтому хадж — это поклонение, которое меняет не только один день, но всю жизнь и характер человека.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто совершит хадж, избегая непристойных слов и грехов, вернётся (домой) таким же чистым, каким был в день своего рождения».

Хадж — это великое поклонение, открывающее путь к духовному совершенству мусульманской общины и приближающее человека к своему Творцу.

Через хадж мусульманин очищается от грехов, духовно обновляется и глубже осознаёт смысл жизни. Это поклонение, в котором все равны перед Аллахом: богатые и бедные, представители разных народов и племён, объединённые верой и искренностью. Поэтому хадж является ярким проявлением любви и полного подчинения человека своему Создателю. Выполнение этого важного столпа ислама — одно из самых почётных событий в жизни мусульманина и сокровище наград для вечной жизни.

25. Вакф — бесконечная милость и польза

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Сегодня мы поговорим о вакфе, о том, что приближает мусульманина к Аллаху и дарует ему награду, даже после его смерти. К сожалению, в советское время институт вакфа был утрачен. В то время как во многих странах, где население исповедует ислам вакф продолжает существовать десятилетиями и даже столетиями принося большую пользу обществу.

Начнем с лексического определения: что такое «вакф»? Слово вакф в арабском языке означает “удержать”, “остановить”, “закрепить”.

В шариатском определении это означает: передать определённое имущество или его доход на постоянную благотворительность, не прерывающуюся со временем. Например, человек строит мечеть, открывает медресе, школу, покупает дом и сдаёт его в аренду, а доход идёт на помощь нуждающимся. Всё это — вакф. Вакф — это форма постоянной милостыни (садака джария), когда человек жертвует имущество на пути Аллаха, и эта польза продолжается даже после его смерти. Вакф — это не просто разовое пожертвование, а вложение в вечную пользу.

Какие есть доказательства вакфа в шариате?

Согласно мнению у большинства исламских правоведов, (кроме Абу Ханифы), вакф считается сунной-муаккадой (то есть рекомендуемым, похвальным действием). Это дело, приближающее к Аллаху, одобряемое шариатом.

Хотя в Коране нет прямого упоминания вакфа, содержатся аяты, которые указывают на необходимость расходовать имущество на пути Аллаха, что можно считать косвенным доказательством вакфа, говорят ученые правоведы.

Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ...

«О те, которые уверовали! Расходуйте из лучших приобретений ваших и из того, что Мы вывели для вас из земли» (2:267).

Или в другом аяте:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

«Вы не достигнете благочестия, пока не будете расходовать из того, что любите. И что бы вы ни расходовали, поистине, Аллах знает об этом» (3:92).

Когда был ниспослан этот аят, сподвижник Абу Тальха (р.а.) сказал: «О Посланник Аллаха! У меня есть любимый участок земли „Байруха“, и я хочу посвятить его на пути Аллаха». Пророк сказал ему: «Раздай это имущество своим ближайшим родственникам» — и Абу Тальха (р.а.) посвятил участок своим племянникам, т.е. тем самым сделал вакф.

В следующем хадисе, который хорошо передает суть вакфа, говориться: «От Абу Хурайры (р.а.) передается: «Пророк сказал:

إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

«Когда человек умирает, его дела прекращаются, кроме трёх: текущая (непрерывная) садака, полезное знание и праведный потомок, молящийся за него».

В данном хадисе «непрерывная садака» толкуется как вакф. Таким образом, вакф считается деянием, которое продолжает приносить награду человеку даже после его смерти.

Каким образом возник первый вакф? Об этом есть следующий хадис, который служит примером образцового вакфа: Ибн Умар (р.а.) передает, что его отец Омар ибн Хаттаб (р.а.), после получения земли в Хайбаре, пришёл к Пророку за советом: «О Посланник Аллаха! Я получил землю в Хайбаре, и никогда не имел ничего ценнее. Что прикажешь мне сделать с ней?» Пророк ответил: «Если хочешь, удержи землю и раздавай ее плоды в качестве садака». И Омар (р.а.) посвятил эту землю в вакф, запретив её продажу и наследование. Доходы от земли шли бедным, пленным, гостям, путникам и на благие дела. Сам управляющий вакфом мог брать из доходов только на еду и содержание.
И таким образом Первый вакф в исламе — земля, переданная Умаром (р.а.) после битвы при Хайбаре. Примеру Умара последовали другие сподвижники. Джабир (р.а.) говорил: «Не было среди нас никого, кто бы не сделал имущество вакфом».

Наши предки тоже активно развивали эту традицию и знали ценность вакфа.

Например: Кунанбай, отец Абая, построил гостиницу в Мекке для паломников и сделал её вакфом. Аксак Темір построил мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи — тоже как вакф. Это не только укрепляло религию, но и сохраняло культурное наследие. Бауржан Момышұлы отдал свой дом вдове погибшего солдата. Это примеры живой исламской заботы об обществе через вакф.

Существую следующие разновидности вакфа:

1. Религиозный — это вакф в пользу мечетей, медресе, издание Корана, поддержка имамов.

2. Благотворительный вакф — к нему относятся: помощь бедным, помощь в получении образования, расходы, связанные с лечением, медицинским обеспечением. Университеты, библиотеки, больницы, общежития — всё это часто строилось на средства вакфа.

3. Семейный — это имущество, переданное в пользование потомков.

В качестве примера можно привести колодец Румы, купленный Усманом (р.а.) и подаренный мусульманам. В Медине, во времена Пророка ﷺ, не хватало воды. Один из немногих источников — колодец Рума — принадлежал иудею, и он продавал воду по высокой цене. Пророк ﷺ сказал: «Кто купит этот колодец и сделает его доступным для мусульман, тому — рай». Усман ибн Аффан (р.а.), один из самых щедрых сподвижников, выкупил колодец за собственные средства. И… сделал его вакфом — то есть, посвятил его пользе мусульман, навсегда. С этого момента вода стала бесплатной для всех, и благословения от этого вакфа продолжаются до сих пор. Пример с колодцем Румы считается одним из самых ранних и ярких примеров вакфа в исламе.

Может возникнуть вопрос, есть ли разница между закятом и вакфом? Закят носит обязательный характер, а вакф является добровольным пожертвованием. Для исчисления закята требуется нисаб. Для вакфа нисаб не требуется. Закят выплачивается раз в год. Вакф является бессрочным. В вакфе доход можно реинвестировать, т.е. вкладывать в развитие в исламские проекты. В закяте надо сразу раздать.

Как мы уже отметили, во многих странах, с преимущественно мусульманским населением, существуют организации, работающие в сфере вакфа веками. В нашей стране история вакфа начинается в 2017 году, когда был зарегистрирован Фонд “Уақып”. Одним из учредителей фонда стало Духовное управление мусульман Казахстана через свой Фонд “Зекет”.

Среди целей фонда, строительство и поддержка мечетей, помощь нуждающимся, предотвращение использования религии в деструктивных целях, развитие духовно-нравственных ценностей.

С момента создания фонд уже оказал помощь более чем 300 сельским имамам.

Какова мудрость вакфа и в чем его польза для нас?

1.Вакф приближает мусульманина к Аллаху и приносит огромную награду.

2. через вакф человек выражает свою преданность Аллаху.

3. Вакф приносит награду даже после смерти человека.

4. Вакф помогает нуждающимся и способствует развитию ислама. Вакф — это вложение в судный день и в благо общества. Пророк ﷺ сказал:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

«Лучшие из людей — самые полезные для других».

Таким образом, возрождение института вакфа — это не только сунна Пророка ﷺ, но и необходимость для устойчивого развития общества, особенно в постсоветском пространстве, где вакф был утрачен.

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.