Цикл уроков: Ихсан - основа духовного воспитания

53. Следить за языком

ДУМК, Azan.kz

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

«Мой язык подобен дикому зверю. Если его отпустить, он меня съест». (имам Таус).

Язык — самая почетная, но и опасная часть человеческого тела. Если человек использует его во благо, он будет вознагражден и почитаем, а если он использует его во зло, он впадет в грех и будет унижен. Поэтому Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самая большая часть грехов сына Адама на его языке» (имам Табарани).

Потому что язык, хоть и маленький, но является наиболее активной и неустойчивой частью человеческого тела. Весь организм подчиняется языку. Когда исправляется язык, исправляется остальная часть тела. Если язык будет испорчен, все остальное тоже будет испорчено. Язык — проводник как добра, так и зла. Кто дает волю своему языку, того шайтан берет под свою опеку. Язык — это то, что ведет людей в Ад. Чтобы сохранить язык, необходимо держать под контролем его с помощью шариата. Поэтому говорящий должен сначала подумать: если слово имеет смысл и полезен, пусть говорит, а если оно бесполезно и вредно для него или других, он должен хранить молчание.

Мудрецы, говоря, что беда — представитель языка, наставляли людей следить за тем, что они говорят. «Тот, кто не знает ценности слов, не знает себе цену», «Язык — мера ума», «Мал язык, да всем телом владеет». Эти пословицы показывают, что язык — самая дорогая ценность, если его правильно использовать, это ваш Рай, а если его использовать неправильно, то он ваш враг. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) меньше говорил и больше слушал. Его сподвижники, воспитанные им, также воздерживались от бесполезных слов. Поэтому нам нужно иметь в виду следующее:

Пустословие

Человек, знающий цену времени, не говорит напрасно. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Одним из признаков хорошего исповедания Ислама человеком является его отказ от всего того, что его не касается» (имам Тирмизи).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел в хадисе не произносить бесполезных, ненужных или неподходящих слов:

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит...» (имамы Бухари и Муслим).

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Кто много говорит, тот много грешит».

Следование бесполезным словам

Бесполезные слова часто встречаются в среде, где распивают опьяняющие напитки и ведут себя непристойно. В хадисе, переданном от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Поистине, раб Аллаха может сказать что-либо, даже не подумав об этом, в результате чего он. поскользнётся и окажется в пламени Ада на таком расстоянии от его края, которое будет больше расстояния между востоком и западом» (имамы Бухари и Муслим).

Конфликты, ссоры и споры в повседневной жизни тоже являются бесполезными. Спорить, не имея знания и использовать при этом приемы, в которых содержится ложь, является проявлением невежества. Потому что это наполняет сердце завистью, гневом и оскорблениями.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предупреждал в хадисе, что споры ведут к греховным поступкам:

«Для того, чтобы совершить грех, тебе достаточно постоянно вести тяжбы (спор) с людьми»

(имам Тирмизи).

В другом хадисе говорится:

«Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является непримиримый в спорах» (имам Бухари).

Потому что в таких ситуациях человек не может остановиться, мало когда идет на соглашение, и он близок к вражде.

По сути, доброе слово может исцелить больного, вселить в него надежду, поднять ему настроение и пробудить в нем рвение к жизни. Иногда эти слова приводят к разрушительным войнам, непримиримой вражде и даже убийствам. Это язык, который поднимает человека на вершину и сбивает его с ног. Следовательно, мусульманин должен контролировать свой язык.

Хазрат Али (да будет доволен им Аллах) сказал: Когда испорчен язык, испорчены и другие органы. Тот, кто меньше говорит, обретет покой и безопасность».

Многословие

Абу Бакр Ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) клал себе под язык маленькие камешки. Когда ему надо было что-либо сказать, он их убирал. Поэтому он говорил только тогда, когда это было необходимо и в соответствующих местах.

В старину казахи упрекали тех, кто много и неуместно говорил словами: «пустомеля», «болтун», «пустобрех», «человек с языком без костей».

«Фахш» (неприличное, непристойное) поведение или речь

Имам Джурджани объясняет слово «фахш» следующим образом: «Фахш — это то, что здоровый и разумный человек презирает и считает недостатком». В Священном Коране сказано:

«Скажи (Мухаммад): «Мой Господь запретил совершать дурные поступки (большие грехи, такие как прелюбодеяние и ростовщичество)— как явные, так и скрытые. Он запретил (и другие) грехи, насилие без права (воровство, грабеж и т. п.), приравнивать (кого-либо) к Аллаху — на что Он не ниспослал никакого довода — а также говорить про Аллаха то, чего вы не знаете» (Сура «Аль-А'раф», аят 33).

Всевышний Аллах запретил использование нецензурных слов, как тайно, так и открыто.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах не любит ни непристойности, ни совершающего непристойное!» (Абу Дауд).

Нецензурная лексика, пошлость и «ругань за глаза» — самые непристойные стороны человеческой натуры. Мудрецы говорили: «Брань — оружие низменных», «Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят», «Слова — ветер, а бранные слова — сквозняк, который вреден».

Насмешка и издевательство

По сути, насмешка — это шутка. В Исламе дозволяется шутить, говоря при этом правду. Но неправильно использовать сарказм, насмешки, оскорбления, ложь, клевету или хулу. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) любил шутить, но он говорил только правду. Всевышний Аллах объясняет, почему неверующие окажутся в тяжелом положении в Судный день: «(И еще им скажут): Это (наказание) вам за то, что вы радовались на земле (совершая многобожие и отрицая воскрешение) без права и были высокомерны» (Сура «Гафир», аят 75). Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) как-то сказал:

«Не смейтесь слишком много, ибо, воистину, чрезмерный смех убивает сердце и притупляет свет на лице» (Бухари, Тирмизи, ибн Маджа).

В другом хадисе говорится: «Не сомневайся в своем брате и не высмеивай его» (имам Тирмизи).

Саид ибн Ас (да будет доволен им Аллах) сказал своему сыну: «Сын мой, не насмехайся над старшими, они могут затаить злобу. Не издевайся над младшими, в итоге они будут ставить тебя ниже себя».

Хаджадж ибн Юсуф сказал: «Насмешки вызывают ненависть в сердце друга, вызывают отвращение жены, раскрывают секреты, обнажают грехи, вызывают ссоры и войны, и ведут к ненависти и злобе. В народе говорят: «Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь», «Смеются от души. Насмехаются от бездушия».

Клевета

Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Рассказать ли вам про наибольшие из больших грехов? Это ширк Аллаху, непослушание родителям и лжесвидетельство». Последнее слово он повторил несколько раз (имамы Бухари и Муслим).

Всевышний Аллах говорит о лжи в аятах Корана: «... Сторонитесь, скверны идолов (то есть сами идолы и есть скверна) и сторонитесь лживых речей» (Сура «Аль-Хадж», аят 30).

«Они не причастны к (любой) лжи, а, проходя мимо недостойных (собраний), проходят с достоинством» (Сура «Аль-Фуркон», аят 72).

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лицемера отличают собой три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает (своё обещание), а когда ему доверяются, он предаёт» (имамы Бухари и Муслим).

Абу Бакр Ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Остерегайтесь лжи! Потому что ложь лишает веры» (имам Байхаки).

С ранних лет мать великого ученого Абдулкадира Гайлани учила его быть честным и никогда не лгать. Однажды мать отправила Абдулкадира в дальнее путешествие. В то время Абдулкадир был еще молод. Подумав, что они понадобятся ему во время поездки, мама положила ему во внутренний карман немного денег. По дороге на их караван напали грабители. Когда они увидели маленького Абдулкадира, предводитель грабителей спросил у него: «У тебя есть деньги?». Абдулкадир сказал: «Да, есть, моя мать положила их мне во внутренний карман». Тогда грабитель сказал: «О, дитя! Какой же ты глупец. Ведь если бы ты сказал, что у тебя нет денег, мы бы тебя не трогали. Маленький Абдулкадыр: «Я никогда не лгу. Моя мама научила меня говорить правду». Грабитель сказал: «Но твоей матери нет с тобой рядом сейчас, ты мог солгать?». Абдулкадир ответил: «Хотя моей матери нет со мной, но Аллах ведь знает, что я солгал». Слова мальчика заставили грабителя задуматься. Он долго размышлял об этом и, наконец, раскаялся и стал мусульманином.

Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Научись молчать, как ты научился говорить. Потому что молчание — это мудрость. Старайтесь больше слушать, чем говорить. Не говори о вещах, которые тебя не касаются».

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Никто не может стать богобоязненным до тех пор, пока он не подчинит свой язык». Ключ к набожности в молчании.

Все человеческое мышление, рассуждение, слушание, понимание и общение происходят от использования языка. Поэтому в народе говорят: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь» призывая нас обращать внимание на значение, вес и происхождение каждого слова.

© 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.