

Цикл уроков: Пятничная проповедь

Azan.kz

Женитьба тоже поклонение

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Вся Хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему досточтимому Пророку Мухаммаду.

Уважаемые братья и сестры, всех с благословенной пятницей! Пусть Аллах примет наши дуа и молитвы. В сегодняшней пятничной проповеди мы поговорим о том, что брак и создание семьи — это великое поклонение перед Всемогущим Господом. Милостивый Аллах создал пару для первого человека Адама, Еву. Поэтому женитьба, создание семьи воспитание детей — это благая сунна, которая существует со времен Адама. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий», сура «Худжурат» 13 аят.

Согласно аяту, все человечество произошло от одного мужчины и одной женщины, и продолжает свой род благодаря созданию семьи. Поистине создание семьи — это приказ Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, сура «Аз-Зарият», 49 аят:

«Мы сотворили все сущее парами, - быть может, вы помяните назидание»

Этими словами Аллах подчеркивает, что одиночество присуще только Ему, а творения Его

должны жить в паре. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в одном из своих хадисов: «женитьба — это моя сунна». В другом хадисе:

«Женитесь, размножайтесь. Ибо в Судный день я буду гордиться численностью вашей перед другой общиной».

В народе говорят: «Родина начинается с семьи». Действительно семья – священное понятие для человечества. Будущее нашей страны зависит от семьи. Герои, ученые и правители, прославляющие страну, происходят из благополучных семей. В нашей религии бракосочетание считается богослужением, за которое человеку записывается большая награда. Ибн Хумам, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Женитьба — это поклонение. Женитьба лучше, чем оставаться холостым, ради совершения поклонений».

Ибн Абидин, да будет доволен им Аллах, великий ученый ханафитской школы сказал в своей книге «Раддуль Мухтар»:

«Для нас нет другого поклонения, кроме брака и веры, которые были установлены шариатом со времен Адама и до наших дней, и которые будут продолжаться в Раю»,

сказал он, добавив, что брак великое поклонение обоих миров. По шариату брак — это договор мужчины и женщины, посредством предложения и принятия. Другими словами, брак означат, что двое молодых людей договариваются заключить священный брак на глазах у свидетелей. Брак имеет много преимуществ, как для людей, так и для общества, а также для ахирата. Брак оберегает человека от греха, учит его ответственности и сосуществованию. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Тот, кто в состоянии из вас содержать жену, пусть жениться. Поистине это притупляет взор, и оберегает ваши половые органы», Бухари.

От Анаса передано, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Раб совершенствует свою веру, посредством брака. Так пусть же проявит богобоязненность по отношению никаха».

Вот почему в исламе брак важное явление в жизни человека. Никах это создание новой семьи, бракосочетание двух людей, которые ранее не были знакомы друг другу. Как упоминалось ранее, брак имеет много преимуществ, как и для общества, так и для всего джамаата в целом. Вот некоторые из них: во-первых, никах - продолжение потомства. То есть, брак - единственная возможность человечеству выжить. Брак умножает потомство человечества. Всевышний Аллах в Священном Коране, о мудрости брака говорит следующее:

«Аллах сделал для вас супруг из вас самих. Даровал для вас детей, внуков и наделил вас благами», сура «Ан-Нахль», 72 аят.

Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Женитесь, размножайтесь. Ибо в Судный день я буду гордиться численностью вашей перед другими общинами».

Во-вторых, брак приносит обществу нравственность. Брак защищает членов общества от отклонения этических и моральных принципов. То есть, создав союз дозволенным способом, супруги выполняют волю Всевышнего Аллаха и формируют высокую нравственность в обществе и мусульманскую этику.

В-третьих, брак может предотвратить различные болезни. Брак предотвращает распространение известных венерических заболеваний, передающихся посредством прелюбодеяния.

В-четвертых, через брак между мужем и женой устанавливается любовь и гармония. Муж, который целый день проводит на работе, возвращаясь вечером домой, встречает свою жену, семью и находит душевный покой, и его дневная усталость на пути заработка для своей семьи мгновенно снимается. Точно так же жена рада приветствовать усталого супруга. Таким образом между мужем и женой устанавливается привязанность. Это принцип, по которому Бог создал человека. Кроме того, в браке пара может вместе работать над созданием хорошей семьи и воспитания детей. Женщина по своей природе заботится о домашнем хозяйстве, а мужчина несет бремя семьи. Таким образом, каждый супруг чувствует ответственность, и работают вместе. Они поддерживают друг друга в разных жизненных ситуациях. Есть также

хадисы, где говорится, что в семье, в которой царит любовь и взаимоуважение, записывается награда супругам и прощаются им их грехи. В одном из хадисов, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Когда муж смотрит на жену, и жена смотрит на него с любовью, тогда Всевышний Аллах смотрит на них с милостью. И когда муж возьмет жену за руку, то их грехи падают сквозь пальцы».

Поэтому, как сказано в хадисе, смотреть друг на друга с любовью, является способом ниспослания Милости Аллаха.

В-пятых, брак порождает чувство ответственности перед детьми. Женившись и заводя детей, пары развивают прекрасное чувство отцовства и материнства. Их переполняет отцовская и материнская доброта. Она заботится о своих детях и их будущем. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был хорошим. Родители несут за это ответственность в обоих мирах. Наш народ всегда был равнодушен к ответственности перед детьми и воспитанию детей.

Дорогой джамаат, поскольку брак — это форма поклонения, у него должна быть своя собственная цель. То есть у человека должна быть цель в жизни – жениться и создать семью. Эта цель общая для всего человечества. Женитьба означает найти спутника и разделить с ним всю оставшуюся жизнь. А также родить и воспитать детей. А такие важные дела, делать с чужим человеком не просто. Вот почему Бог создал любовь и влечение между мужчинами и женщинами. В 21 аяте суры «Аррум», Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

«Из знамений Его милости - то, что Он создал для вас (мужчин) жён того же человеческого рода, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами узы любви и сострадания. В этом - явное знамение для тех, кто размышляет о творении Аллаха Всевышнего».

Кроме того, Всевышний Аллах учит своего раба, молиться следующим образом:

«Господь наш, даруй отраду глаз нам в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных», сура «Аль Фуркан», 74 аят.

Поэтому женитьба не просто бракосочетание. Женитьба, это как построить гнездо, где можно расслабиться, наслаждаться жизненными радостями и решать проблемы. Это, правда, что такое гнездо появляется только после выбора подходящего человека для создания семьи и заключения брака. Конечно, выбор будущего супруга очень важен. Человеку, который хочет создать семью следует сосредоточиться на своем будущем спутнике жизни. Важно уделять особое внимание вере, благочестию и праведности человека. Однажды у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили:

«Какая самая лучшая жена?», на что он ответил: «Которая радует его, когда он смотрит на нее. Подчиняется, когда он повелевает ей и не противоречит ему самому и не в его имуществе».

Религия ислам уделяет особое внимание сохранению семьи. Поэтому вопрос брака занимает особое место в законах шариата. Потому что из семьи формируется общество, когда семьи крепкие и гармоничные, тогда и развивается общество. Источник мудрости Толе би, сказал:

«Человеком руководит разум, анализирует мысль, движет к цели, защищает его терпение, наблюдает за ним народ. Самое дорогое честь. Ценнее всего жизнь. Самое сладостное в ней взаимоуважение».

Если душа молодых людей наделена такими благородными качествами, брак будет счастливым. Если глава семьи руководствуется своим чувствами, а не похотью и гневом, а также принимает мудрые решения, настаивая, на построение счастливой семьи и проявляет терпение, это будет ключом к семейному счастью. Ислам требует, чтобы мужчина был ласковым со своей женой, и всегда был в хороших отношениях. В конце концов, жена, верный друг мужчины, которого можно найти как в радости, так и в печали. Наши предки считали женщину благородной матерью, которая одной рукой качала колыбель, а другой мир. Долг каждого мужчины выполнять свои обязанности перед женой. Это потому, что женщина дар от Аллаха мужчине и не подобает мусульманину злоупотреблять этим доверием.

В заключении хочу сказать, что главная цель брака должна состоять в том, чтобы удостоиться довольства Аллаха. Жениться, иметь детей и зарабатывать награду для будущей жизни. Поэтому если мы не будем относиться к браку легкомысленно, а будем думать о его преимуществах с религиозной и национальной точки зрения, то мы сохраним ценности отечества и семьи.

Да ниспошлет Всевышний Аллах мир нашей стране, единство мусульманам и благословение семьям. Дай Аллах воспитать праведное потомство, жить и радоваться этой жизни. Аминь.

Наше счастье - в довольстве родителей

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Вся Хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему досточтимому Пророку Мухаммаду.

Уважаемый джамаат, дорогие братья и сестры, с благословенной пятницей. Пусть Аллах примет наши дуа и молитву.

Сегодняшняя пятничная проповедь будет посвящена самым дорогим людям в жизни человека – родителям. Об их почитании и уважении. Действительно, самые дорогие люди для нас – это родители. Родители для нас — это радость жизни. Люди рождаются, растут и создают уже свои семьи благодаря отцам и матерям. Всевышний сделал долгом каждого ребенка относиться к отцу и матери с уважением, ради счастья в обоих мирах. Поэтому, проявление должного уважения к родителям является богоугодным делом после поклонения Всевышнему. В Священном Коране в 23 аяте суры «Аль Исра» говорится:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям».

А также говорится в 14-м аяте суры «Лукман»:

«Благовари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие».

Известный сподвижник ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Три аята Священного Корана были ниспосланы по трем причинам. Они не могут быть

полноценны друг без друга. Первый аят: «Совершайте молитву и выплачивайте закят. Кто молится и не платит закят, при необходимости, его молитвы будут не совершенными. Второй: «Повинуйтесь Аллаху и Посланнику. Кто бы ни подчинялся Аллаху, не слушается Его Посланника, то его повиновение Аллаху не будет полноценным». Третий: «Благодари Меня и своих родителей». В этом аяте также говорится о том, что кто благодарит Аллаха, но не благодарит своих родителей, тогда его благодарность Аллаху не будет принята».

Родители – это богатство детей. Счастье – знать, что они живы и здоровы. Они опора для ребенка. Следовательно, довольство родителей и их благословение ключ к Райской жизни в этом мире и в вечном. Пророк, мир ему и благословение Аллах, сказал:

«Кто бы ни начал свой день в послушании своим родителям, ради Аллаха, для него будут открыты двое врат Раю. И если жив только один из них, то открыта одна дверь. Если человек, проведет вечер в непослушании своим родителям, для него будут открыты двое врат Ада, а если жив только один из них, то будет открыта одна дверь». Затем один из присутствующих встал и спросил: «Даже если они творят зло?». Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, трижды сказал: «Да, даже если они творят зло».

Однажды, Пророк Муса, мир ему, попросил Аллаха показать ему, кто будет находиться с ним по соседству в Раю. В этот момент пришел Джibriиль (а.с.) и сказал: «Твоим соседом в Раю будет мясник, живущий в таком-то городе, в таком-то месте». Придя в лавку, где работает этот мясник, он увидел молодого человека, торгующего мясом. Муса, мир ему, начал наблюдать за ним со стороны. Каково было его удивление, когда за целый день он не увидел в его деяниях ничего особенного. В конце дня мясник взял с собой небольшой кусок мяса, и отправился домой. Муса последовал за ним и попросил переночевать у него, но не представился мяснику. Мясник любезно согласился предоставить ночлег Пророку, пригласив его к себе домой. Пророк Муса начал наблюдать за каждым его действием. Когда ужин был готов, мясник спустил корзину и вынес не мощную, старую женщину. После того, как мясник умыл, переодел и накормил ее, он отнес ее на место. Пророк Муса слышал, как старушка шевелила губами и говорила что-то невнятное. Накормив мать, молодой человек сел ужинать с гостем. Пророк Муса спросил об этой женщине. Тогда молодой человек ответил: «Это моя мать и я служу ей». - Тогда скажи мне, что она пыталась сказать после каждого куска, данного ей тобой? - Она молилась за меня и говорила: О Творец, даруй моему сыну соседство с Пророком Мусой в Своей вечной Райской обители». Тогда Муса, обращаясь к мяснику, сказал: «Передай своей маме, что Всевышний уже принял ее молитву. Ты считаешь свою мать и заботишься о ней. Аллах возвысил тебя из-за уважения и доброты к своей матери».

Как гласит история служения родителям и забота о них, повышает статус человека. Не зря говорится: «Рай – под ногами матерей». Поэтому доброе отношение к родителям и их благословение принесет нам много хорошего в этом мире и в мире вечном. Конечно, об уважении к родителям можно говорить много, однако следует рассмотреть некоторые аяты, хадисы и слова назидания о почитании родителей.

Прежде всего, уважение к родителям – это поклонение. Действительно, почитание родителей самое прекрасная форма поклонения, суть всех добрых дел, дорога в Рай. Мать Айша, да будет доволен ею Аллах, передала, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Я был в Раю и услышал, как кто-то читает Коран. Я спросил: – Кто это? Мне ответили: - Харис ибн Нугман». Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил своих сподвижников об этом человеке, и какими своими действиями он отличается. Тогда сподвижники сказали: **«О Посланник Аллаха, мы не знаем, что он делает. Однако он делает много хорошего для своей матери»**, ответили они. Тогда Пророк, мир ему и благословение, трижды сказал: «То, что он делает – великое добро».

Известный табиин Хасан Аль Басри в своем назидании о родителях сказал: **«Джихад, паломничество и благотворительность не равны тому, чтобы делать добро родителям»**.

Поэтому делать добро своим родителям одно из величайших и самое вознаграждаемое дело Всевышним Аллахом. Мать правоверных Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Три вещи – это поклонение. Смотреть на Каабу, обращать внимание на Коран и смотреть на своих родителей с добротой».

Для этого следует, по крайней мере, ласково взглянуть на своих родителей и попытаться получить награду в виде их благословения. В казахской пословице так же говорится: **«Долг перед родителями – жизненный долг»**.

Во-вторых, уважение к родителям продлевает жизнь.

В-третьих, уважение к родителям способствует к принятию молитв. Делать добро и почитать родителей – причина принятия дуа в трудное время. В любой момент человек сталкивается с препятствиями и испытаниями. В то же время, если человек поступает хорошо и относится к своим родителям с уважением, его молитвы будут услышаны. Об этом есть достоверная история от нашего Пророка, мир ему и благословение Аллаха. В прошлом был пастух, очень любивший своих родителей. Однажды он отправился в путь со своими двумя товарищами. Пока они втроем путешествовали, внезапно пошел дождь и ветер. Чтобы укрыться от дождя, они пошли в ближайшую пещеру. В этот момент с горы упал большой камень и закрыл вход в

пещеру. Тогда один из них сказал: «Клянусь Аллахом, вы сможете избавиться от этого камня, только если попросите Аллаха посредством ваших праведных дел». Тогда один из них воззвал: «О Аллах, мои родители были стариками, и каждый вечер я поил их молоком, прежде чем начинал заботиться о своей семье и своем имуществе. Однажды я забрел далеко от дома, в описках чего-то, и вернулся только тогда, когда они уже заснули. Я надоил для них молока, но увидел, что они уже спят. Мне не хотелось поить семью, пока не напьются они. И поэтому я просидел с чашей в руках до рассвета, дожидаясь того времени, когда они проснутся. Проснувшись же, они выпили свое молоко. О Аллах, если же я так поступил ради Лица Твоего, то избавь нас от этой скалы». После этого, камень сдвинулся с места, и все выбрались из пещеры.

Уважаемый джамаат, у каждой души есть предначертанный план. Каждый отличается своими жизненными целями, воспитанием в семье, которое дают нам наши родители. Самые счастливые люди те, у кого есть родители. Вот почему наши предки говорили:

«Уважайте мать, служите отцу».

Однажды, сподвижник по имени Джахима пришел к Пророку и сказал: «О Посланник Аллаха, я хочу пойти в поход и попросить у вас совета по этому поводу». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «У тебя есть мать?». Он ответил: «Да, есть». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Тогда будь со своей матерью. Поистине, Рай находится под ногами матери».

Согласно хадису, слова: «Рай находится под ногами матерей», имеет большое значение, особое уважение, терпимость к матери. В связи с этим в 24 аяте суры «Аль Исра» говорится:

**«Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори:
«Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком».**

Мусульманин должен разговаривать с родителями тихим и простым голосом, мягкими словами, которые их не оскорбляют. Наши ученые, даже показали пример, как общаться с родителями. Например, имам Аль Газали сказал об этикете перед родителями:

«Сын должен внимательно слушать отца, и всегда быть готовым выполнить его задание, не повышать на него голос. Приходить, когда зовет. Делать все, чтобы отец был доволен. Не хмуриться и не смотреть злобно».

Ученый по имени Сабахи написал в своем завещании: «Я читал в некоторых книгах, что сын не должен говорить без разрешения родителей в их присутствии. Он не должен срезать им дорогу, идти справа или слева от них. Однако, когда его зовут он должен сразу же прийти и следовать за ними, как если бы раб следовал своему хозяину».

Каждый человек должен быть осторожен, чтобы не обидеть своих родителей и не получить их проклятие. Потому что не уважение к родителям не ведет к добру ни в этом мире, ни в мире ином, а ведет к большому несчастью и греху. Например, быть против родителей может привести к следующим негативным последствиям. Во-первых, противостоять родителям - большой грех. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел на своих сподвижников и трижды спросил:

«Должен ли я сообщить вам о главных грехах?». Тогда сподвижники сказали: «Скажи нам». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Придавание сотоварищей Аллаху. Не уважение к родителям. Ложь, ложная клятва».

Во-вторых, человек, не уважающий своих родителей, не попадет в Рай.

В-третьих, человек, который не уважает своих родителей, теряет награду за добрые дела. Не одно доброе дело не будет принято.

Счастье человека в этом мире зависит от довольства родителей. Вот почему в хадисе сказано:

«Довольство Аллаха в довольстве родителей. А Гнев Аллаха в гневе родителей».

Как мы будем относиться к своим родителям, так и наши дети будут относиться к нам. Потому что в жизни мы получаем то, что сами даем.

Пусть Аллаха хранит наших отцов и матерей. Давайте будем уважать своих родителей, не обижать и не огорчать. Дай Аллах мира и процветания нашей стране, долгой жизни нашим родителям. Пусть Всевышний сделает нас из числа тех, кто заслужил довольство родителей и удостоился Рая.

Мирская жизнь - пашня вечной жизни

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Вся Хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему досточтимому Пророку Мухаммаду.

Уважаемый джамаат, дорогие братья и сестры, с благословенной пятницей. Пусть Аллах примет наши дуа и молитву. Сегодняшняя пятничная проповедь будет посвящена мирской жизни. Вместе мы должны трудиться, чтобы пожинать труды вечной жизни. Абай в 38 слове назидания сказал:

«Не будь этих мыслителей, идущих верным путем, наступило бы всеземное крушение. Эти истинные ученые являются костяком всех человеческих творений, их умами приводится в порядок все, что есть на земле. Их деятельность направлена на земное благоденствие, как говорится, земная жизнь — есть возделанная нива для жизни загробной».

Казахский народ называл эту жизнь брэнной, обманчивой. Однако мы должны рассматривать этот мир как место для подготовки к будущему, как пашню для загробной жизни. Ведь само слово дунья означает нижний слой. То есть место для подготовки к выходу на верхний слой. Следовательно, для истинного мусульманина эта дунья - спутник, с которого он отправится в путешествие в загробный мир. Анас, да будет доволен им Аллах, передал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Лучший из вас это тот, который не оставляет вечное, ради мирского. А

также мирское, ради вечного. Лучше иметь долю обоих. Ведь через правильность в мирском, идут к благополучию в вечном».

Итак, материальное благо это средство для существования. Человеку необходимо жить. Например, две из пяти обязанностей в исламе это выплата закята и паломничество, которые выполняются путем накопления благосостояния. То есть люди с достатком выполняют свой долг и получают награду за это. Следовательно, мы должны понимать, что имущество — это средство для достижения цели, а не сама цель. И мы должны действовать соответственно этому утверждению. Сподвижник Али, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Пусть мудрый человек обратит внимание, почтил ли Всевышний Аллах или унизил Пророка Мухаммада, лишив его имущества. Если скажет, что унизил, то лжет. Если скажет, что унизил, значит, он унизил тех, кому было дано богатство».

Например, такие сподвижники как Абдуррахман ибн Ауф и Усман ибн Аффан, да будет доволен ими Аллах, были очень богатыми. Однако, в конце концов, богатому человеку будет не просто дать отчет. Имея это в виду, мать правоверных Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывает: однажды Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Я боюсь, что Абдуррахман войдет в Рай ползком». Услышав это, один из богатых сподвижников сказал: «Клянусь Аллахом, я войду в Рай бегом. Если утром я отдаю 100, то вечером Всевышний Аллах возвращает 1000», добавив, что его богатство, прежде всего, это баракат от Аллаха».

Подобные примеры показывают, что есть щедрые люди, которые никогда не забывали раздавать свое богатство на пути Аллаха. Сподвижник Абдуррахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Самые прекрасные деньги это те, с помощью которых я сохраняю свою честь и приближаюсь к своему Господу».**

Как говорят в нашем народе, щедрый приумножает друзей, скупой - богатство. Если человек много трудится, зарабатывает на жизнь, говорит благое и делает свое дело в совершенстве, то он станет любимым рабом Всевышнего. Праведность не означает отречение от жизни, проживание в горах вдали от общества. Праведность означает трудиться вместе с обществом и получать награду от Всевышнего.

Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подошел к одному человеку, который сидел в мечети, в то время как люди трудились и зарабатывали на жизнь, и спросил: «Кто обеспечивает тебя?». Тогда мужчина ответил: «Мой брат обеспечивает меня». На что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Поклонения твоего брата лучше твоих».

Поэтому зарабатывать на жизнь, содержать семью, трудиться, как пятикратная молитва, является из числа праведных дел. Наша главная цель, это работать и выполнять каждую свою задачу на высоком уровне. Не стоит смотреть на свое дело небрежно. Мы должны делать все возможное, чтобы улучшать качество каждого нашего дела. Люди должны использовать во благо все то что мы делаем.

Халиф Умар, да будет доволен им Аллах, увидел человека, опустившего голову и подняв его голову кнутом сказал: «не убивай нашу религию, подними свою голову». Когда человек хорошо выполняет свою работу, он приобретает уверенность и силу. Человек, пренебрегающий своей работой, может чувствовать себя разочарованным и униженным. Людские дела человека — это не только повод чтобы обеспечить себя и свою семью, но и причина, чтобы попасть в Рай в мире вечном. Например, хадисы о торговцах говорят, что честные торговцы будут с Пророками и праведниками в Судный день. Ведь в процессе торговли он не поднимает цены, не скрывает недостатки товара, не обманывает людей, не лжет в целях успешной торговли. Многие люди приняли ислам из-за поведения и нравов мусульман, которые когда-то торговали в других странах. В Коране словосочетания «Вера в Аллаха» и «Вера в вечную жизнь» часто упоминаются вместе. Вера в Бога ведет к поклонению, а вера в загробную жизнь учит, не вредить живому. Следовательно, поклонение Аллаху не будет совершенным, если человек не верит в загробную жизнь. 74 аят, суры «Аль Муминун» Священного Корана гласит:

«А те, которые не веруют в Последнюю жизнь, непременно сбиваются с пути».

Загробная жизнь – вечна. В загробной жизни не будет болезни, бедности, нужды, лишения или недостатков. Не будет неблагодарных детей, безнравственных детей, жестоких мужей. В 35 аяте, суры «Каф» говорится:

«Там для них уготовано все, что они пожелают, а Мы добавим еще».

Этот аят является тому доказательством. Это обещание Всевышнего. В Раю каждый день будет лучше вчерашнего. Однако цена такой неиссякаемой и совершенно счастливой жизни должна быть возвращена уже в этой жизни. Человек, который верит во все это, женится на

женщине, которая поможет достичь всего этого. Выбирает профессию согласно своему предназначению. Также уделяет внимание своему здоровью, дает хорошее воспитание своим детям. Человек, даже прожив более 1000 лет как Нух и имея богатство как у Харуна, лишится удовольствия этого мира в конце своей жизни. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Если бы мир этот стоил у Аллаха хотя бы комариного крыла, то Он не дал бы из него неверующему и глотка воды».

Этот хадис относится к тем, кто подобно Харуну продолжают накапливать богатство, не тратя его на благие дела. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Делающий добро лучше добра, а делающий зло хуже зла».

То есть если человек верит в загробную жизнь и соответственно делает добро в этой жизни, он получит благо в обоих мирах.

Уважаемый джамаат, действительно этот мир пашня загробной жизни. Мы пожнем в вечности то, что посеем в этом мире. Если человек познает Бога в этом мире, и будет знать цену всему, что имеет, то и этот мир станет для него Раем. Потому что праведный человек найдет ключ к вратам Рая в этом мире. А этот ключ – наше поклонение, повиновение воли Божьему. Милосердие, милостыня и закят, хорошее воспитание наших детей. Кроме того, это проявление доброты к окружающим, проявление заботы к тем, кто в этом нуждается. Другими словами, есть много хороших способов заслужить райскую жизнь. Поэтому, конечная наша цель это не мирская жизнь. Это жизнь в поле, которая принесет плоды в следующей жизни. Как бы ни была плодородна почва, если мы не будем обращать внимание на то, что сеем, собрать хороший урожай будет сложно. Вот почему этот мир – зеркало нашего загробного мира. В хадисе, переданном сподвижником Абдуллахом ибн Масудом, да будет доволен им Аллах, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Не следует завидовать никому кроме двоих. Человеку, которому Аллах даровал богатство и возможность, потратить его должным образом. И человеку, которому Аллах даровал мудрость и который судит на основании этой мудрости и передает ее другим».

Согласно хадису, мы всегда должны помнить об истинном назначении богатства. Основатель нашего мазхаба, имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, ученый, посвятивший свою жизнь учениям ислама. К тому же, он был богатым человеком, занимающимся торговлей. Имам Абу Ханифа обычно покупал еду, одежду и другие предметы, которые были необходимы для ученых, хадисоведов на определенную сумму из своего дохода каждый год. И раздавал оставшиеся динары, говоря: «Потратьте на свои нужды. Благодарите Аллаха. Это ваша доля, которую дал мне Всевышний Аллах». Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Работай для нынешней жизни так, как будто ты будешь жить вечно и работай для следующей жизни так, как будто ты умрешь завтра».

Вера человека ведет к цели его сотворения. Другими словами, ответ на вопрос, почему мы были созданы, заключается в нашей вере. Когда человек забывает цель своего сотворения, он приходит к выводу, что все богатство – основа всего. Поэтому он не жалеет ни себя, ни других ради достижения богатства. Таким образом, человек забывает, что у каждого явления есть начало и есть конец.

В этой связи, я бы хотел процитировать слова Хазрата Али, да будет доволен им Аллах:

«Уходит этот мир и приближается мир вечный. У каждого из них есть сыны. Будьте же сынами мира вечного, и не будьте сынами этого. Ибо, поистине, сегодня дела и нет расчета, а завтра расчет, и не будет дел».

В Священном Коране, в 197 аяте суры «Аль Бакара», сказано:

«Берите с собой припасы. Но лучшим припасом является богобоязненность»

В этом аяте Всевышний предупреждает нас о необходимости наравне относиться к обоим мирам. Наш предок Майлыкожа сказал: «Аллах даровал нам два пути. Путь праведности и путь греха. Одумайтесь, о братья. Этот мир бренный, а ахират вечный».

Нет пользы от веселья и радости человека в этом мире, если он забыл о будущей жизни, и

гордится своим богатством. Потому что, эта жизнь коротка. Всевышний Аллах говорит:

«Знайте, что мирская жизнь — всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, а также стремление обрести больше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в Последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь — всего лишь предмет обольщения», сура «Аль Хадид», 20 аят.

В заключении приведу цитату из пятнадцатого слова Абая:

«Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе, потом испытать горечь сожаления? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?».

Как сказал Абай, здравомыслящий мусульманин должен нести ответственность перед самим собой. На самом деле, наша жизнь коротка. Дай Всевышний Аллах посвятить свою жизнь как мирской, так и вечной жизни, совершать благие дела и излучать добро всем тем, кто нас окружает. Аминь.

Добро добром вернется

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Хвала Аллаху господину миров, мир ему и благословение нашему досточтимому Пророку Мухаммаду.

Ассаламу алейкум дорогой джамаат, дорогие братья! Сегодняшняя пятничная проповедь посвящена теме награды за оказание помощи другим. Во всем, что делает мусульманин есть баракат и сауаб, одним из этих благородных дел является сострадание и помощь другим.

Помогать кому-то, заботиться о других и делать добро - можно сказать, что это одна из предпосылок жизни в обществе. Потому что люди сосуществуют помогая друг другу, то есть, в итоге каждого действия мы оказываем помощь другим людям. В исламе помощь нуждающимся является одним из благих дел, Всемогущий Аллах любит тех, кто помогает и поддерживает друг друга. Второй аят суры “Маида” гласит:

“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве”

Мусульманин должен повиноваться воле Аллаха и протягивать руку помощи, дабы не поддаться желанием нафса. Временная жизнь данная человеку является божественным испытанием, и каждый разумный человек думает о том, как прожить эту жизнь правильно и с пользой. Сахаба Абу-Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал:

“Земной мир — это место торговли для верующих. Где дни и ночи являются их капиталом, благие дела - товаром, Рай - прибылью, Ад - убытком”

Поэтому человек, который думает об ахирате, стремится плодотворно провести каждый момент своей жизни, чтобы наполнить свою книгу деяний добрыми делами, способность совершать всевозможные добрые дела, он считает благословением от Всемогущего Аллаха. Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

“Есть люди которые являются ключами от добра и замком от зла”

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) впервые призывал людей к Исламу он повелел своей умме делать добро, помогать другим, утешать больных, посещать джаназа, желать добра чихающему, помогать слабым и угнетенным и так далее. Еще до пророчества, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) оказывал помощь людям, оставшимся в затруднительном положении.

“Смогу ли я выполнить обязанность, возложенную на меня?” - спросил Пророк. Мать правоверных Хадиджа (да будет доволен ей Аллах) утешала Пророка (мир ему и

благословение) говоря: “Не бойся, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, говоришь правду, помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им перенести невзгоды судьбы”

Наши предки всегда призывали вершить добро и помогать другим. Например, такие благие поступки как помогать соседу, заботиться о сироте и помогать нуждающимся стали образом жизни нашего народа. Вот почему наши люди говорят добро - добром вернется. А признаком же человечности является забота о других. Конечно за помощь нуждающимся есть бесчисленная награда, однако мы должны помогать искренне ради довольства Господа. Только тогда мы получим награду за совершенное благое дело, потому что добро делается бескорыстно, не требуя, награды от других иначе никакого сауба совершающий добро не получит. В священном Коране в 273 аяте, суры “Аль-Бакара” говорится:

“Какое бы добро вы не израсходовали Аллах знает об этом”

Есть несколько способов проявления добра и помощи. Например, помогать родным и близким. В хадисе, переданном Айшой (да будет доволен ей Аллах) говорится:

“Лучший из вас те, кто лучше всех относится к своим семьям”

Согласно хадису, приоритет в оказании помощи должен быть отдан вашей семье и родственникам. Во-вторых, спешите на помощь вашему брату мусульманину. Досточтимый Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) обрадовал мусульман, стремящихся оказать помощь брату мусульманину, следующей вестью:

“Тому, кто поможет своему брату в нужде, Аллах поможет ему в собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения.”

Кто же не желает быть под покровительством Аллаха в Судный день, когда кроме его тени не будет иной тени? Человек, который протянет руку помощи тому, кто находится в трудной ситуации будет вознагражден за свой добрый поступок. Всемогущий Аллах любит тех, кто помогает своему рабу, попавшему в беду. А человек, который не помогает нуждающемуся

мусульманину, имея возможность понесет тяжкий грех. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

“Что даже незначительная помощь, как помочь сесть на верховое животное или помочь поднять его вещи на это животное - будет принято, как садака”

Это проявление бесконечной милости и сострадание Господа к его рабам.

Всемогущий Аллах пообещал, что тот, кто помогает мусульманину, будет вознагражден согласно награде, данной ему. Поистине, если мусульмане будут усердны в оказании помощи друг другу, то они станут подобны несокрушимому зданию. Как же прекрасны слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует):

“Мусульманин мусульманину брат и он не притесняет, не оставляет его без помощи.”

Поэтому если мусульмане будут помогать друг другу, они смогут достичь многого как в материальном, так и в духовном плане. Иначе же лишатся бараката, единства и силы.

Однажды некий человек попавший в беду, обратился за помощью к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он повелел сахабам помочь ему. Один сахаба сказал: “У меня есть столько-то имущества и принес тому человеку” Все сподвижники принесли все, что могли. На что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

“Если кто-либо из вас начнет совершать доброе дело, а другие последуют его примеру, то он получит награду за это дело, а также награду за добрые дела тех, кто за ним последовал. При этом их награда не уменьшится.”

Благородные сподвижники делали все, чтобы помочь друг другу. Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: “Во времена Пророка мы имели обыкновение давать друг другу такие вещи как казаны, ведра другим упоминается в суре “Магун” и считали это за оказание помощи.”

Однажды к сподвижнику Абдулле ибн Аббасу пришел некий нищий и попросил кое-что. Абдулла спросил его: “Свидетельствуешь ли ты, что нет бога кроме Аллаха и что Мухаммад его посланник?”

тот ответил “Да”.

Абдулла ибн Аббас спросил: “Постишься ли ты в месяц Рамадан?”

тот ответил “Да”.

Абдулла продолжил: “Ты спросил у меня, у тебя есть право просить. Теперь мы обязаны тебе помочь и подарил ему одежду”.

Затем прочитал этот хадис:

“Если мусульманин оденет мусульманина лишенного одежды, то давший одежду под покровительством Аллаха пока тот носит его.”

Хазрат Али (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Мне дано два блага. Я не знаю какая из них делает меня счастливей. Первое это то, что некий пришел ко мне и попросил меня о помощи, надеясь, что кто-то удовлетворит его потребности. И второе - Аллах Всемогущий дал возможность удовлетворить потребности нуждающегося через меня. Я лично считаю удовлетворение потребности мусульманина лучше, чем иметь много золота и серебра».

Имам Агзам Абу-Ханифа (да смилуется над ним Аллах) был торговцем, который был справедливым и любил помогать другим. Если покупатель был его друг или нищий, то он продавал товар по своей цене. Были даже дни, когда он всю прибыль отдавал нуждающимся.

Однажды Абдулла ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сидел в итикафе в мечети Пророка. В мечеть пришел человек и поприветствовал Абдулла ибн Аббаса, а затем тихо сел. Ибн Аббас сказал: “Я вижу, что ты обеспокоен. Что случилось?” Человек сказал: “У меня есть долг и у меня нет возможности оплатить свои долги” Ибн Аббас сказал: “Что если я поговорю с ним?” после этого Абдулла ибн Аббас надел обувь и покинул мечеть. Тот человек напомнил ему: “Вы не забыли про свой итикаф?” ибн Аббас сказал: “Я не забыл, но слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

“Кто пойдет, выручая своего брата по вере в каком-нибудь деле и исполнит желаемое, то это будет лучше, чем 10 лет неотлучного пребывания в мечети. Если кто проведет один день стремясь к лику Аллаха, то Всевышний Аллах создаст между ним и Адом три рва, ширина каждого из которых больше чем расстояние между востоком и западом.”

Этот хадис показывает, как важно помогать брату мусульманину. Великий сподвижник Абдулла ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) предпочел завершить итикаф ради своего брата мусульманина. А итикаф имеет высокое положение перед Аллахом. В то время сподвижник находился в итикафе в мечети Посланника Аллаха, а статус мечети Посланника Аллаха выше, чем у других мечетей.

Есть также хадисы в которых говорится награда за молитву в этой мечети увеличивается многократно. Конечно в этой мирской жизни мы имеем множество проблем, иногда испытания могут обрушиться как проливной ливень. Человек не в состоянии в течение длительного времени преодолевать трудности в одиночку. А единство и горы рушит. Вместе можно преодолеть все невзгоды.

Дорогой джамаат, помогать и заботиться о другом человеке - это одно из самых благородных дел в нашей религии. Сегодня в нашем обществе много людей которые пытаются свести концы с концами. Если оглянуться вокруг, мы увидим людей, которые находятся в затруднительном положении. Однако, если мы поможем друг другу в этом бременном мире, в эти трудные времена, то не будет нерешенных вопросов. Добро не бывает маленьким, главное делать его искренне. Хадис гласит:

“Лучшие из людей это те, кто приносит пользу другим.”

Поэтому помогать ближнему это благородное дело. Добро за сделанное добро увидишь не

только в ахирате, но и в мирской жизни. Да сделает Аллах нас из числа сострадательных и помогающих другим.

Виды нафса

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Бесконечная хвала Сотворившему нас Всевышнему Аллаху, многочисленные благословения и приветствия нашему дорогому Пророку Мухаммаду Мустафа! Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Пусть будет благословенным величайший день - Пятница. Пусть Всевышний Аллах примет ваши мольбы и пожелания.

Темой сегодняшней пятничной проповеди является особенная тема в жизни человечества - нафс, прихоти которого не прекращаются, а также его виды. Хаким Абай в своих словах-назиданиях говорил о человеческой сути следующее:

«Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. Первое из них требует еды, питья и сна. Это - потребность плоти, без этого тело не может служить пристанищем для души, не будет расти и крепнуть. Другое - тяга к познаниям».

В действительности, человек в первую очередь нуждается в удовлетворении потребностей тела. По этой причине желания нафса развиваются быстрее разума. Пока мы думаем, меняются наши желания. Потому как человек создан для испытаний. Если даже человек различает плохое и хорошее, нафс ведет человека по другой дороге.

Таким образом, что такое нафс? Как человек должен бороться со своим нафсом? Если будем

затрагивать эти темы, то увидим, что нафс с нами с самого начала сотворения. Нафс – это наше желание отдыхать, принимать пищу, потакать страстям. Как говорил Абай:

«Это - потребность плоти, без этого тело не может служить пристанищем для души, не будет расти и крепнуть».

Следовательно, нафс нуждается в воспитании. Если же оставить нафс таким, какой он есть, без уздечки, то он будет ленивым, склонным только к отдыху и пище. Если дать волю нафсу, то он будет готов вкусить все мирские удовольствия. Нафс может даже забыть про стыд и честь. По этой причине нужно приучать нафс служить разуму и вере. Древние мудрецы говорили:

«Тот, кто считает кого-либо из людей лучшим товарищем, чем Всевышний Аллах, тот мало познал Аллаха. Тот, кто считает кого-либо худшим врагом, чем нафс, тот плохо познал нафс».

Борьба нафса и разума в человека – это борьба между плохим и хорошим. Пророк ﷺ, возвращаясь с битвы при Табуке, сказал:

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

«Мы вернулись с малого джихада на большой джихад, то есть к борьбе с нафсом».

В действительности, силен не тот, кто победил другого человека, однако силен тот, кто овладел собой в гневе. Как сказано в хадисе, самое тяжелое для человека – это овладеть собой. При этом, несмотря на трудности, это не является невозможным. С нафсом можно бороться, есть также пути его обуздания. Ученый Хасан аль-Басри говорил:

«Самый лучший джихад - это борьба с нафсом».

Да, человек, воспитавший свой нафс, подчинив его с одной стороны разуму, а с другой – вере, предстанет перед Аллахом с сияющим ликом. Поэтому нафс человека очищается при помощи поклонения Всевышнему Аллаху, совершения благих дел. В 8-10 аятах суры «Шамс» Священного Корана Всевышний Аллах говорит:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее.

В пояснении к данному аяту ученые говорят следующее: «Всевышний Аллах показал душе путь распутства и благонравия, обучил ее, что является плохим, а что хорошим». В связи с этим, Посланник Аллаха ﷺ, прочитав аят: **«и внушил ей порочность и богобоязненность!»**, взмолился к Аллаху:

«О Аллах, даруй моей душе богобоязненность, очисти мою душу. Ты - наилучший из Очищающих, Ты - владелец моей души».

В другом сообщении передается, что Посланник Аллаха ﷺ постоянно делал дуа:

«О Аллах, я прошу у Тебя защиты от слабости, лени, старости и страха, жадности и мучений в могиле. О Аллах, даруй моей душе богобоязненность, очисти мою душу, воистину, Ты - наилучший из Очищающих, Ты - владелец моей души. О Аллах, я прошу Тебя уберечь меня от сердец, в которых нет богобоязненности, от ненасытного нафса, от бесполезных знаний и от непринятых молитв».

Безусловно, у нафса есть свои виды. В Священном Коране названы несколько его видов. Если перечислим некоторые из них, то это:

1. Повелевающий нафс. Он встречается у большинства людей. В 53-м аяте суры «Юсуф» пророк Юсуф (а.с) говорит:

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

«И не оправдываю я свою душу, - воистину, душа побуждает ко злу».

Безусловно, если нафсу дается выбор, то он стремится только к удовольствиям, ни при каких условиях не соглашается на поклонение. По этой причине раньше мудрецы гласили: «В действительности, похотливость превращает господина в раба. Терпение же превращает раба в господина. Этому пример история Юсуфа и Зулейхи». Множество неудач в жизни человека в основном происходят по причине подчинения своему нафсу. Быть алчным, пускать свою жизнь на самотек, терять честь, действуя по велению нафса – все это относится к данному виду нафса. Потому что нафс призывает только к плохому, благое и хорошее ему не по душе.

2. Критикующий, порицающий нафс. Это нафс, присутствующий в хороших людях. Во 2-м аяте суры «Кияма» Священного Корана сказано:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

«и клянусь (Я) душой порицающей».

Хазрат Умар (р.а) завещал, исходя из этого нафса: «Давай сам себе отчет, пока с тебя не взяли отчет». Хасан аль-Басри (да будет доволен им Аллах) сказал: «Мы называли верующим такого человека, который порицает свой нафс и постоянно спрашивает самого себя, чего он желал добиться сказанными словами и съеденной пищей. Грешный же человек, делая шаги, лишь отдаляется от благого, не порицает себя».

Критикующий нафс – это нафс истинного мусульманина. Идущий по верному пути верующий всегда с критикой смотрит на свои действия и слова, дает себе отчет в сказанных словах и сделанных поступках. А что касается двуличного, грешного человека, то он никогда не жалеет о своих действиях. Даже если он обидит другого человека словом, или причинит кому-то вред, то он никогда не винит себя в этом и не порицает, напротив, при этом он остается довольным.

Ученый Муджахид о критикующем нафсе говорил: «Это такой нафс, который, в случае если человек совершит что-то плохое, то критикует его словами: «Зачем ты это сделал?», а если совершает что-то хорошее, то нафс говорит: «Почему ты не сделал еще больше хороших дел?»».

3. Умиротворенный нафс. В 27-м аяте суры «Фаджр» Священного Корана приказано:

«О ты, душа обретшая покой!»

Некоторые ученые говорят, что этот аят был ниспослан по поводу сподвижника Усман ибн Аффана (р.а), другие ученые говорят, что он был ниспослан в связи со сподвижником Хамзой (р.а). Ко всему прочему, Сад ибн Джабир (да будет доволен им Аллах) приводит следующий рассказ: «Один человек прочитал рядом с Пророком ﷺ аят: «О душа, обретшая покой!». Услышав это, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), сказал: «О посланник Аллаха! Какой же это замечательный аят!» Тогда наш Пророк ﷺ ответил: «О Абу Бакр! В действительности, ангелы говорят эти слова тебе!».

Каждый мусульманин мечтает быть обладателем *نفس اللوامة*, то есть критикующего нафса. Однако никто не хочет выполнять требования для его достижения. Большинство людей является обладателями *نفس الأمارة بالسوء*, то есть нафса, повелевающего плохое. Однако они не хотят признавать это. Но вышеуказанные описания виды нафсов были подробно разъяснены для нас. Древние мудрецы говорили:

«Кем из людей овладел нафс, тот становится рабом своих страстей. Овладев человеком, гонящимся за страстями, нафс связывает его руки и ноги и ведет, куда пожелает. Сердце такого человека лишено пользы поклонений».

Уважаемый джамаат, разумный человек замечает свои недостатки. Когда человек знает причину своих недостатков и ошибок, у него появляется возможность их исправить. К большому сожалению, человек не замечает недостатков своего нафса, не хочет их видеть. Напротив, он замечает соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видит.

Таким образом, для человека, желающего исправить ошибки своего нафса, советуется применять один из следующих четырех методов:

1. Брать уроки у учителя. Ученик, получивший воспитание у учителя, повидавшего многое в жизни, образованного, обладает возможностью быстро исправить недостатки своего нафса. Для начала учитель указывает ученику на его ошибки, а затем обучает способу избавления от них.

2. Быть друзьями с верующими, правдивыми и разумными людьми. Один из ученых-ханафитов Дауд ат-Таи (да будет доволен им Аллах) в свое время начал жить, избегая людей. Заметив это, люди спросили его о причине такого поведения. Тогда он ответил: «Как я буду жить среди таких людей, где никто не говорит мне о моих недостатках?» Наш народ говорит: «Друг скажет горько».

В действительно, быть другом с праведным человеком оказывает влияние на многие ситуации в нашей жизни. Поэтому хазрат Омар (да помилует его Аллах) сказал:

«Да помилует Аллах того человека, который указал мне на мой недостаток».

Однако порой случается так, что самым плохим человеком для нас оказывается тот, кто дает совет, указывает на наш недостаток или говорит нравоучение. А это, в свою очередь, приводит к ослаблению имана.

3. Не избегать врагов. При помощи горьких слов, исходящих из уст врага, человек может исправить собственные недостатки. Известно, что при сильном гневе, человек может сказать все, что думает. Иногда от злейшего врага исходит больше пользы, чем от лстивого друга. Лстец обычно скрывает имеющиеся недостатки, смешивает правду и ложь, нахваливая человека. Поэтому дальновидный человек прислушивается и к словам врага, используя что-то для исправления своего нафса.

4. Близко общаться с людьми. При виде плохих поступков других людей, человек ищет эти качества в себе. Как говорится, мусульманин – зеркало мусульманина, следовательно, замечая чужие недостатки и минусы, человек исправляет их в себе. Когда Пророка Ису (а.с) спросили: «У кого вы научились манерам поведения?», Посланник ﷺ Аллаха ответил:

«Меня никто не учил манерам. Я научился воспитанию у невоспитанных. Видя невоспитанность таких людей, я остерегался стать одним из них».

Известный акын говорил: «Разум – это пастух, вера – баран, нафс – волк». Дабы не отдать барана волку, необходимо уделять внимание воспитанию нашего нафса, не идя на поводу у страстей, ведущих в бездну и обуздывая наши похоти.

Да дарует Аллах нам с вами возможность стать обладателями такого нафса, каким Он будет доволен! Пусть в нашей стране царит мир и спокойствие. Амин.

Путеводитель обоих миров

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين , أما بعد

Бесконечная хвала Сотворившему нас Всевышнему Аллаху, многочисленные приветствия и благословения нашему драгоценному Пророку Мухаммаду ﷺ.

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! Уважаемый джамаат, дорогие братья, пусть будет благословенным величайший день – Пятница. Да примет Всевышний Аллах все ваши мольбы, поклонения и подчинения в этот месяц.

Уважаемые братья, тема сегодняшней пятничной проповеди – прекрасные качества проводника обоих миров, последнего Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Как гласил мудрец Абай:

«Творец с любовью человечество создал, и ты люби Аллаха сильнее себя»,

человек в первую очередь должен любить своего Создателя. А лестница любви к Всевышнему Аллаху, безусловно, начинается с любви к Пророку Мухаммаду ﷺ. Об этом сказано в 31 аяте суры «Али Имран» Священного Корана:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«Скажи людям (о, Мухаммад): «Если вы действительно любите Аллаха, то следуйте за мной, (тогда) полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи» - ведь Аллах -

Прощающий, Милосердный к верующим рабам».

Сподвижник Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) о любви к Пророку Мухаммаду Мустафа ﷺ передал такой риваят:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

«Никто из вас не уверует, пока не полюбит меня больше, чем своих родителей, детей и всех людей вообще».

В книге хадисов имама Муслима приводится такой вариант:

حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين

«Пока не полюбит меня больше, чем свою семью, имущество и всех людей».

Таким образом, данный хадис более обширно раскрывает нам смысл вышеприведенного аята. По этой причине сподвижники любили Пророка больше, чем самих себя. Если они не видели его один день, то скучали, для них Пророк был выше и дороже всего остального.

Стоит также упомянуть о любви первого муэдзина исламской уммы хазрата Билала к проводнику обоих миров, Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), которую невозможно донести словами. После принятия Ислама Билал не разлучался ни на мгновение с милостью обоих миров, Пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует), а после его кончины, когда все сподвижники испытывали сильную грусть и печаль, он не смог оставаться в городе Медина. Для него смерть Пророка приравнивалась к исчезновению яркого солнца, так как каждый камень и песок в Медине напоминали ему о посланнике Аллаха. Тогда Билал попросил у халифа того времени Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) разрешение на переселение в другое место.

Отправившись к Абу Бакру, он сказал: «О, халиф посланника Аллаха, Абу Бакр! Я слышал от нашего Пророка, что самое благое деяние верующего – это борьба на пути Аллаха. Я хочу пожертвовать своей жизнью на пути религии». На что Абу Бакр ответил: «О, Билал! Если ты уйдешь из Медины, кто будет призывать на молитву?» Дав волю слезам, хазрат Билал сказал: «После посланника Аллаха я не могу никого призывать на молитву». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), не желая, чтобы Билал далеко отправлялся, старался не отпускать его. Но хазрат Билал сказал ему:

«О, Абу Бакр! Истинно то, что ты освободил меня от рабства в свое время. Если ты сделал меня свободным ради себя, то оставь меня здесь. Если же ты выкупил, стремясь к довольству Аллаха, отпусти меня по моей воле».

После того, как Абу Бакр дал разрешение, муэдзин Билал отправился в Шам (Сирию). Находясь там, он приложил все усилия для распространения религии Ислам. В один из дней, находясь в Шаме, хазрат Билал увидел один сон. Во сне он увидел свет обоих миров, нашего дорогого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Хазрат Билал, решив, что он должен навестить могилу Пророка, который хочет его увидеть, вышел в путь в Медину. Так, он пришел к могиле Пророка. Там он встретил любимых внуков Пророка Хасана и Хусейна, вспомнил драгоценные моменты, проведенные с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Как только царь миров (да благословит его Аллах и приветствует) покинул этот мир, Билал не призывал к молитве в Медине. По причине кончины света милости Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), у Билала не хватало храбрости призывать на молитву. Потому что во время произношения в азане слов «Ашхаду анна Мухаммадан расуулюЛлах» «Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха» его горло начинало першить, и он сбивался. Голоса становилось не слышно, глаза наполнялись слезами, и он не мог устоять на своих ногах. После того, как Хасан и Хусейн, о которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «два цветка, утешавших меня в этом мире», попросили его, хазрат Билал решил призвать на молитву в Медине в последний раз. Направив взгляд в небо, он призвал на молитву со всей душой, чем разбудил тоску по пророку Мухаммаду среди всего народа Медины. Люди вышли на улицу, представляя перед глазами светлую жизнь посланника Аллаха, испытывая такое чувство, будто Пророк снова вернулся к жизни и попросил Билала воззвать к молитве. В тот день не осталось ни одного человека, который бы не прослезился и чьи колени бы не задрожали. Да, Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) сподвижники любили по-особенному сильно.

Закономерно, что человек берет пример с той личности, которую чтит и уважает, не пропуская ни одного его слова или действия. Потому как, личностью человека в обществе делают его особые мудрые слова, острый ум и разум, а также теплое сердце, полное искренности и правдивости. Таким образом, признаком любви к нашему Пророку Мухаммаду Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует) является образ жизни в соответствии с его сунной. Впитывая в себя каждое его слово и черту характера, обращать в образ жизни его священную сунну. В хадисе, переданном от Зайд ибн Сабита (да будет доволен им Аллах), сказано:

«Я оставляю вам в этом мире ценную вещь. Если вы будете крепко ее придерживаться, то никогда не собьетесь. Это – книга Аллаха и моя сунна».

Сунна подобна звезде на небе. Она показывает путь и направление всем людям. Заблудившийся или сбившийся с пути человек находит путь благодаря заложенной Пророком сунне в виде яркой звезды. В риваяте от Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах)

передается:

«О том, каким является человек, пусть он спрашивает не у других, а у Корана. Если он любит Коран - значит он любит Аллаха и Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».

А Суфьян ас-Саури (да помилует его Аллах) передал:

«Любить Пророка означает идти его путем, следовать его сунне».

В следующем, 164 аяте суры «Али Имран», Всевышний Аллах поведал о Своем Пророке:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

«Воистину, оказал Аллах милость верующим, когда послал к ним посланника из них самих, который читает им Его аяты, очищает их от грехов и обучает Корану и мудрости»

Если вкратце остановимся на этом аяте, то одной из величайших милостей, оказанных Аллахом мусульманам – ниспослание им известного среди них самих последнего Посланника. Он объяснял им аяты Корана и чистейшую сунну, обучил их отдаляться от плохих действий и грехов. Он открыл для них двери мудрости.

В связи с этим, давайте вкратце остановимся на качествах, служащих для нас примером и образцом, нашего драгоценного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):

Любимейший раб Аллаха наш пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был обладателем всех благих качеств. Об этом в Священном Коране сказано, выражая довольство:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Ты, поистине обладаешь великим нравом».

Его любимая супруга Аиша описывала его словами:

«Его нравом был Коран».

В действительно, он был самым терпеливым, самым скромным, самым добрым, самым щедрым, самым храбрым, самым прощающим, самым сдержанным, самым мягким, самым справедливым, самым правдивым, самым стеснительным человеком. Это же он завещал своей умме. Потому что хороший нрав приводит своего обладателя к Раю. Сподвижник Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) так рассказывал:

«Однажды я спросил у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Какое действие больше всего приводит людей в Рай?» На что наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Страх перед Аллахом и благой нрав»».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) показал пример безупречного семьянина, замечательного отца. Известно, что он помогал женам в домашних делах, сам латал обувь, со снисходительностью смотрел на их ошибки, относился к ним с добротой и мягкостью. Он также серьезно относился к воспитанию детей, строил прекрасные отношения благодаря не холодности, а любви. Он придавал большое значение даже таким мелочам, как вхождение в дом с приветствиями и пожеланиями блага.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно призывал к милосердию и прощению. Он показал также пример того, как нужно просить о прощении. Наряду с этим, он относился с мягкостью и великодушием к своим женам. К этому можно привести в пример следующий случай: мать правоверных Сафия (да будет доволен ею Аллах) была дочерью предводителя иудейского племени Бану Надир. За злодеяния Бану Надир во время столкновения при Хайбаре, мусульмане попросили их перевести. В связи с этим случаем, мать правоверных рассказывала: «Я никогда не видела кого-то, обладающего благим нравом, подобным нраву Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Он сел вместе со мной на верблюда с Хайбара. Мы шли среди ночи. Я хотела спать и то и дело ударяла голову о седло. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказав: «Будь осторожнее! Будь аккуратней!», поддерживал меня рукой. Достигнув Сахба, он сказал: «О, Сафия! Я прошу у тебя прощения за то, как я поступил с твоим народом. Однако они поступили со мной следующим образом», после чего перечислил все их злодеяния. Нарушили договор между иудеями и мусульманами сами Бану Надир. Но Пророк ﷺ, дабы не обидеть свою супругу, склонил свою великую голову ради того, чтобы попросить прощения и порадовать ее.

Он – садиккуль-амин, самый доверенный. Правдивость человека – это в первую очередь правдивость перед своей честью и верой. В 119-м аяте суры «Тауба» Священного Корана сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха и будьте с правдивыми».

Уважаемый джамаат! В действительности, правдивость приводит к благу, а благо – к Раю. Тот, кто говорит правдивые речи, будет записан перед Аллахом, как правдивый. Ложь приводит к злу и бесчестию, а зло – к Аду. Тот, кто произносит лживые речи, будет записан перед Аллахом, как лжец.

В завещании Пророка Мухаммада показано, что все благие деяния человека берут свое начало от правдивости. В этом Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) показал нам наилучший пример, доведя качество правдивости до совершенства. Даже те из людей, которые не были верующими, прозвали его садиккуль амин, то есть доверенным и правдивым.

Да, он избранная личность. Его имя прославлено, как на семи небесах, так и на поверхности земли. Он – отправленный Аллахом Пророк и Султан всех посланников. Безусловно, прекрасные качества и показанные умме благие деяния дорогого Пророка обоих миров, посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) невозможно уместить в считанное время. Даже если мы потратим всю жизнь на объяснения, то не хватит чернил. Однако оставленные Пророком завещания всегда будут для нас подобны свету, указывающему путь.

Да дарует Всевышний Аллах всем нам заступничество нашего дорогого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и поможет быть в числе уммы, крепко держащейся за священную сунну!

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

Семь сторон молодости

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين , أما بعد

Бесконечная хвала Сотворившему нас Всевышнему Аллаху, многочисленные приветствия и благословения нашему драгоценному Пророку Мухаммаду ﷺ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! Уважаемый джамаат, дорогие братья, пусть будет благословенным величайший день – Пятница. Да примет Всевышний Аллах все ваши мольбы, поклонения и намерения.

Тема сегодняшней пятничной проповеди о времени в жизни каждого человека, которое невозможно вернуть обратно – молодость. Молодость – это такой период в жизни каждого человека, появившегося на свет, когда он наиболее привлекателен и активен, а его силы и энергия находятся на пике. В это время человек стремится исследовать неизученное, тянется к высоким мечтам. Однако молодость не вечна. Она подобна тюльпану, который цветет временно лишь несколько дней. Молодость – это весна, которая не возвращается. Это река, чье течение не меняется. Наряду с этим, это звезда, которая лишь однажды появляется на синем небосклоне. Если мы не успеем посадить саженцы в такой драгоценный период весны, то в холодную осень будет трудно собрать хороший урожай. Таким образом, молодость – один из самых критически важных периодов в жизни человека. В этот период позади остается ребячество и люди вступают во взрослую жизнь, полную ответственности и трудностей. Для того, чтобы благополучно пережить этот сложный период, взрослые люди всегда были обязаны поддерживать молодых людей и указывать им правильный путь. Потому, как молодой человек сегодня – завтра гражданин, участвующий в управлении государством.

К тому же, одна из самых главных особенностей молодости – это готовность принять духовное совершенство. Так чем же важен период молодости? Если мы остановимся на этом, то:

Во-первых, молодость – это период наивысшей силы и могущества. Если человек в этот период не запряжет коня, не посеет в себе плоды здравомыслия, то значит, он не использовал молодость так, как положено. В Священном Коране молодость описывается, как период силы между двумя периодами бессилия. В 54-м аяте суры «Рум» сказано:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

«Аллах - (Он) Тот, Который создал вас очень слабыми, потом после слабости, укрепив ваши кости, дал вам силу и мощь, потом после силы Он даёт вам слабость и старость».

Касательно данного аята ученые по тафсиру сказали: «Всевышний Аллах создал вас из очень слабой капли, спустя определенное время капля превращается в сгусток крови, сгусток крови далее становится куском мяса, затем вырисовывается человеческий образ, после чего человек появляется на свет в виде беспомощного младенца». Беспомощный младенец растет, его кости укрепляются, и он становится юношей. Когда его молодость проходит, понемногу он становится взрослым человеком, а затем стариком и старухой, то есть пожилым человеком.

Во-вторых, за молодость будет тяжелый спрос. Если детство – это период, в котором человек еще недостаточно подрос, а за действия не несет ответа, а старость – это период, в котором человек насыщен годами, однако у него уже нет былых сил и мощи, то основную человеческую жизнь заключает в себе его средний возраст. По этой причине, больше спроса будет за данный период силы между двумя периодами слабости. По данным, пришедшим в хадисах:

«Одна из четырех вещей, за которую будет спрошен человек в Судный день - это молодость».

Наш Пророк ﷺ сказал: «В Судный день человек не сдвинется с места, пока не будет спрошен о четырех вещах:

- Как он провел свою жизнь
- Как он провел свою молодость
- Как он зарабатывал на имущество и куда его тратил
- Как он действовал в соответствии с полученными знаниями».

В еще одном хадисе сказано:

«Цените пять вещей до прихода пяти вещей: цените жизнь до прихода смерти, свободное время до занятости, здоровье до болезни, молодость до старости, богатство до бедности».

Подобно этому, хорошо поняв аяты Священного Корана и хадисы Пророка ﷺ, наш великий предок Шакарим Кудайбердиев так пишет о молодости:

«Я знаю три вида жизни, все они – опьяняют,

Подобны друг другу молодой с пожилым.

Самая нужная тебе – средняя жизнь,

Суматошная, когда ты в силах достичь всего.

Не пропусти из этой жизни ни одного часа,

Не останется сожалений, если ты и сделаешь ошибку.

Днем и ночью требуй знаний,

Если желаешь, чтобы после тебя осталось твое имя.

Начало жизни – ребенок, а середина – человек,

Когда ты состаришься, уйдут все твои силы.

Если это и есть та жизнь, которую ты так хвалишь,

То, как видишь, она закончилась тремя стихотворениями.

В-третьих, молодой человек сегодня – отец и мать завтра. Хвала Аллаху, наш народ во все времена придавал большое значение воспитанию ребенка. В 13 лет парень уже был отцом семейства, а в 15 лет возглавлял народ. В ранние времена мальчикам с детства твердили: «Ты будущий владелец этого дома, если ты будешь силен, то и твоя семья будет крепкая, а если сможешь объединить семью, то сможешь возглавить и государство».

Поэтому воспитанию мальчика уделяли внимание его отец и старшие братья,

Которые устанавливали с ним правильные отношения, приучали его к выносливости и труду. Учили не причинять кому-либо зло, не обманывать и не воровать.

А девочка, женщина, мать – это священные понятия, потому что являются родником нового потомства. Женщины передавали из поколения в поколение религию нации, ее традиции и обычаи, прививали им это. Поэтому воспитывать наших девочек, как будущих матерей, опираясь на традиции, воспитывая в соответствии с требованиями времени, – это задача не только родителей, но и всего общества. Казахи под словом «девочка» подразумевали образец красоты, воспитанности, собранности, поэтому все хорошие вещи связывали с девочками, как например: красиво и аккуратно (как постель, убранная девушкой), застенчивый характер (как у девушки), с хорошими манерами (как хорошая девушка).

Поэтому воспитанию девушки уделяли внимание ее мать, сноха или бабушка, воспитывая ее скромной и порядочной.

Если за девушку приходили молвить слово, свататься, то с девушкой рядом всегда была сноха. Она говорила ей все, что знала, советовала, несмотря на то, что девушку знакомили с будущим мужем, рядом всегда была сноха. После такого воспитания девушка в новом доме была почетной.

Так, наш народ неспроста говорил: «Что посеешь, то и пожнешь». Какое воспитание ребенок видит у себя дома, таким же он станет, когда повзрослеет, это истинно. Если ребенок в доме видит атмосферу, полную добра, веры и традиций, то в будущем он, безусловно, станет хорошим гражданином, служащим на пути родины.

В-четвертых, молодежь на правильном пути – залог здорового общества. Будущее любого народа можно определить по тому, чем занято его молодое звено. Если молодые люди на пути знаний и науки, на пути веры, придерживаются здорового образа жизни, то у такого государства есть будущее. Если же молодежь с юности подчиняется своему нафсу, открывают путь безнравственности, то будущее такой страны очень туманное. У березы бывает сорок ветвей, но только одна из них окажется полезным прямым деревом. Остальные же будут кривыми ветками. Поэтому все молодые люди Казахстана должны проживать жизнь не криво, а прямо, уверенно вступая в светлое будущее.

В-пятых, молодость – это не постоянный период в жизни человека. В молодости человек питает стремление к разным вещам, хочет попробовать многое. Все для него выглядит интересно. Этот период на языке социологов называется юношеский максимализм. В связи с этим, среди молодых людей, обратившихся в религию, проявляются негативные стороны юношеского максимализма. Это приводит к тому, что серьезные отношения к религии переходят к своей крайности – к религиозному фанатизму. Самая опасная сторона, проявляющаяся в религиозном фанатизме в обществе – это радикальное или агрессивное мышление, отрицание мнений других людей и непринятие их. Это, безусловно, ошибочное понимание.

Наилучший из людей Мухаммад Мустафа ﷺ в молодости был впереди своих сверстников. Своим благим нравом, хорошим отношением к людям, спокойствием, воспитанностью он притягивал к себе людей. Люди, смотря на эти его качества, удивлялись. Мекканский народ по причине его правильности и человечности прозвали его именем «аль-Амин» (Доверенный). Под таким именем он был известен во времена своей молодости. Большинство уверовавших в него первых сподвижников, понесших самые тяжелые трудности, поднявшие знамя ислама, были молодыми людьми. Даже такие сподвижники, как Зубайр ибн Аууам, Али не достигли на тот момент и 10 лет. Тогда сподвижник, который был постарше, находился в возрасте 38 лет.

Имам Шафии (да будет доволен им Аллах) с детства предался знаниям в Мекке, в 7 лет выучил Коран, а в 10 лет выучил книгу хадисов имама Малика «ан-Нуатта». В 15 лет он достиг уровня, когда он мог издавать фетвы. Также и известные ученые хадисов Бухари и Муслим во время своей молодости собирали хадисы и служили на пути Ислама. Подобно этому, и с наших земель много мудрецов, гениев с молодости показывали свою мудрость. Упомянем Толе-би, который с 15 лет занимался управлением. А ставший в 16 лет акыном, Султанмахмут Торайгыров, прожив всего 27 лет, смог стать за такую короткую жизнь образцом для молодых.

Уважаемый джамаат, в нашем народе говорят: «тот, кто в тридцать лет не разрушит дворец вражеский, то в сорок лет не сможет перейти за перевал». Поэтому служить нашей Родине, священной религии, любимой стране в молодости – должно быть нашей главной целью.

Долгом каждого молодого человека должен быть честный труд, разум и мудрость, следуя путем, проложенным Пророком ﷺ и следам наших мудрых предков, не совершая плохих поступков.

А среди молодежи должны быть качества, приводящие к мудрости. Давайте их перечислим:

Вера

Существует хадис Пророка ﷺ о людях, обучаемых вере с детства:

«В Судный День, когда не будет ни одной тени, кроме тени Арша Аллаха, под милостью которой будут семь людей: один из них - это человек, с детства воспитанный в религии».

Так что же требуется от человека, когда он проходит свой самый продуктивный период жизни - период молодости?

Формирование правильного вероубеждения

Основное вероубеждение мусульманина - вера в существование и единство Аллаха, в Его ангелов, Книги, Пророков, Судный день и Предопределение добра и зла от Аллаха. То есть, даже в религиозном вероубеждении должна быть правильная вера.

Воспитание в себе любви к Родине

Есть крылатое выражение: «Любовь к Родине – от веры». В нашей религии патриотизм – достойное качество мусульманина. Посланник Аллаха ﷺ выражал особую искренность и любовь к Родине: «Ты так дорога для меня, любима мною! Если бы твои жители не выгнали нас, я бы не жил в ином месте!»

Овладение знаниями и искусством

В хадисе сказано: «Знания, мудрость потеряны мусульманами. Где они их найдут, пусть там и берут!» В еще одном хадисе сказано: «Требовать знания – обязанность каждого мусульманина». Данный хадис указывает на обязанность получения шариатских и светских знаний каждым мужчиной и каждой женщиной. По этой причине мусульманин должен стремиться не только к религиозным, но и светским знаниям. Наряду с этим, как говорится «парню и семи навыков мало», сегодняшние мусульмане не должны ограничиваться только религиозными знаниями, а также должны осваивать современные технологии и быть разносторонними.

Создание подходящей семьи

В браке есть много пользы, как для общества, так и для уммы. Брак – один из залогов сохранения человечества. Брак сохраняет человеческие принципы, оберегает от выхода за рамки правил. То есть, женитьба дозволенным путем, построение семьи заслуживает довольства Всевышнего Аллаха.

Умение выбрать хорошего товарища

Пророк ﷺ сказал в своем хадисе: «Религиозность человека зависит от его друга. Поэтому пусть каждый из вас посмотрит на своего товарища».

Следить за здоровьем. Заниматься спортом

Религия Ислам уделяет особое внимание спорту и призывает заниматься им, дабы мусульмане были сильными и здоровыми. Хазрат Мухаммад Мустафа ﷺ в связи с этой темой говорил: «Несмотря на то, что в обоих из них есть благо, сильный мусульманин ближе и любимее Аллахом, чем слабый».

Заклячая все вышесказанное, вы, сегодняшняя молодежь, извлекая уроки из наполненной смыслом жизни наших предков, посвятивших себя Родине и религии, внося свой всевозможный вклад, должны осознать всю ценность периода молодости. Как говорил хаким Абай:

«Дабы не спохватиться поздно и не опоздать, если мы станем в молодости стремиться к знаниям, приучаться к труду, только тогда мы сможем многое дать».

Да дарует Всевышний Аллах нашей стране благополучие, наполнит наше будущее рядами верующих, воспитанных и хороших молодых людей! Амин.

Три качества призывающего к благу

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Три качества призывающего к благу

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين , أما بعد

Бесконечная хвала Сотворившему нас Всевышнему Аллаху, многочисленные приветствия и благословения нашему драгоценному Пророку Мухаммаду ﷺ.

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! Уважаемый джамаат, дорогие братья, пусть будет благословенным величайший день – Пятница. Да примет Всевышний Аллах в этот священный день все ваши мольбы, поклонения и намерения.

Уважаемые братья, сегодняшняя пятничная проповедь посвящена качествам призыва к благу и запрету порицаемого, а также об их наградах. Один из основных путей сохранения нашей религии – это призыв к благу и запрет порицаемого. То есть,

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

«Магруф» - это благое, хорошее как в плане разума, так и в плане религии, а «мункар» - это явления, противоречащие разуму и религии.

Всевышний Аллах по поводу призыва к благу и запрета порицаемого повелевает верующим в 104-м аяте суры Али-Имран:

أستعِذ بالله

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

«Пусть же среди вас будет такая умма, призывающая к благу, повелевающая хорошее и запрещающая порицаемое. Они - достигшие успеха».

Если в обществе не будет разумных людей, запрещающих порицаемое, то такое общество придет в упадок. История свидетельствует о том, что общество, в котором были растоптаны человеческие ценности, долго не просуществует. Пророк ﷺ в одном хадисе сказал:

من رأى منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلمه ، وذلك أضعف الإيمان

«Кто из вас увидит порицаемое, пусть изменит его рукой. Если он не в состоянии сделать это, то - языком. Если и это он не в состоянии сделать, то пусть порицает сердцем. И это - признак наиболее слабой веры»

Если порицаемые случаи происходят в стране, где широко распространен Ислам, то государство останавливает это в рамках закона. Это изменение рукой. В стране же, где не применяются такие законы, никто не в силах изменить это рукой. Необходимо только вносить свой вклад в запрет порицаемого посредством проповедей и назиданий, доказывая народу вред от порицаемых вещей научными фактами.

Призывающий к правильному и благому для начала сам должен стать примером в обладании этими благими качествами и своим поведении, быть подобным железному колу в указании заблудившимся людям на прямой путь.

Таким образом, какие же качества нужны человеку, призывающему к благому? Если будем все перечислять, то это:

Первое качество: знания. Для устранения невежества, каждому человеку было вменено в обязанность получение знаний. Всевышний Аллах, создав первого человека Адама (а.с), обучил его названиям всех вещей, после чего возвысил его над ангелами. К тому же, отправил его на Землю в качестве «халифа».

Поэтому Всевышний Аллах приказал людям обучаться знаниям, призывать народ к благому в соответствии с полученными знаниями. В указавшем людям на прямой путь, различившем между плохим и хорошим, в Священном Коране говорится в самом первом ниспосланном его аяте:

«**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее!**»

О знании в Коране упоминается около 700 раз. Поэтому, быть знающим для того, чтобы призывать народ к благому – это главное требование Ислама. Различие между знающим и незнающим человеком показано в 9 аяте суре «Зумар» Священного Корана:

«**Разве будут равны те, которые знают и те, которые не знают?**»

В хадисе Пророка ﷺ говорится:

وإنَّ فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ

«**Превосходство знающего над поклоняющимся подобно превосходству луны в ночь полнолуния над прочими небесными светилами.**»

Обладание знанием помогает мусульманину помогает познать смысл сотворения и открыть другим путь для совершения поклонений без изъянов. Отсутствие религиозных знаний делает поклонения неполноценными, приводит к действиям бид`а, а порой способствует тому, что человек встает на неправильный путь. Халифа Умар (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Я не боюсь греха, совершенного одним мусульманином. Однако я боюсь человека, который толкует Коран без знаний и оснований».

Незнание открывает путь к несправедливости. К тому же, говорится, что если Аллах решает наказать какой-либо народ, то забирает из их числа знающих. В хадисе от Абдуллаха ибн Амра ибн Аса (да будет Аллах доволен им и его отцом) Пророк ﷺ сказал:

«Всевышний Аллах не забирает знания из сердец, Он забирает людей из числа искренних, истинных ученых. Когда же не останется на Земле ни одного ученого, люди выберут в качестве предводителя невежественного человека. Народ будет просить их выдать фетву, а они станут выдавать фетву без знания и выносить решения так, как им угодно. В результате, они сами станут заблудшими и сделают заблудшими других людей».

Второе качество: богобоязненность. Богобоязненный человек – это тот, кто отстраняется от того, что Всевышний Аллах запретил, беспрекословно выполняет то, что Он приказал. Такой человек, чтобы удержать людей от порицаемого и призывать их к благому, сам должен выполнять божественные предписания и отстраняться от запретного, а его богобоязненность должна быть выше, чем у других. Каждому человеку для действия в соответствии с полученными знаниями необходима богобоязненность. Потому что посредством его богобоязненности люди будут судить его слова и действия. Пророк ﷺ, отправляя своих сподвижников в определенные места для призыва к исламу и назначая их главнокомандующими, завещал: «Где бы ты ни был, бойся Аллаха!» Это завещание открывает путь для призыва народа к благому, к хорошему и удержанию их от порицаемого.

В действительности, достоинство человека не измеряется его имуществом, огромным домом или машиной. Ценность человека заключается в его знаниях, благом нраве и богобоязненности. Всевышний Аллах поведал об этом в 13-м аяте суры «Худжурат» Священного Корана:

«Самый достойный из вас перед Аллахом - более богобоязненный»

Третье качество: благой нрав. При объяснении религии особенно важны благой нрав и мягкость. Человеку необходимо призывать народ к благу посредством его собственных благих качеств. Путеводитель обоих миров, наш Пророк ﷺ довел благой нрав до совершенства, был примером для сподвижников рядом. Всевышний Аллах поведал о том, насколько прекрасным был нрав Пророка ﷺ в 4-м аяте суры «Калам» Священного Корана:

«И, поистине, ты - человек превосходного нрава».

Он напомнил своим сподвижникам о важной роли обладания благим нравом в Исламе для призыва народа к прямому пути, обрадовал их вестью о том, что за это им будет построен огромный дворец в высших садах Рая. Пророк ﷺ сказал Муазу ибн Джабалу: «Покажи людям свой благой нрав».

Мы сможем приучить людей к благу только посредством впитывания в себя этих качеств, оставленных нам в завещание. Пророк ﷺ сказал:

«Призывать к благу и удерживать от порицаемого может только добрый, мягкий и глубоко познавший религию человек».

Для назидания особо необходима мягкость. Однажды к халифу Мамуну пришел один проповедник и сказал ему очень тяжелые слова, чем опозорил и унизил его. Тогда халифа Мамун сказал ему:

«Для тебя было бы правильнее говорить о благе. Ведь Аллах отправил того, кто лучше тебя (Мусу) к тому, кто хуже меня (Фараону), и приказал Мусе говорить с ним мягко. Сказано в 44-м аяте суры «Та Ха»: «Говорите с ним мягко, быть может, он воспримет наставление или испугается».

Приведем пример по поводу мягкости нашего Пророка ﷺ. Однажды Пророк ﷺ сидел с некоторыми сподвижниками в мечети, когда внутрь зашел один молодой человек. Сподвижники не называют его открыто по имени, но из некоторых риваятов мы узнаем, что его звали Джуляйбиб. Молодой человек обратился к Пророку ﷺ со словами: «О Пророк! Разреши мне совершить зина, мое терпение заканчивается». Все сидящие встали со своих мест от злости на эти слова, некоторые из них нахмурились, упрекнули его, сказав: «Как ты осмелился прийти к Пророку с такими словами?!» Однако наш добрый Пророк ﷺ не разозлился на это, подозвал того молодого человека к себе и задал ему вопрос: «Пожелал бы ты, чтобы зина совершили с твоей матерью?» Он ответил: «Да будут мой отец и мать выкупом за тебя! О посланник Аллаха, я не желаю этого!» Пророк ﷺ сказал:

- Ни один человек не пожелает такого бесстыдства для своей матери. А пожелал бы ты, чтобы с твоей родной дочерью совершили зина?

- Пусть Всевышний Аллах сделает меня жертвой на твоём пути, не желаю этого!»

- Ни один человек не желает такого для своей дочери. Пожелал бы ты, чтобы это сделали с твоей сестрой?

- Нет, о посланник Аллаха, я не желаю этого.

- Пожелал бы ты, чтобы кто-либо совершил зина с твоей сестренкой?

- Нет, я не желаю этого.

- Никто из людей не пожелал бы, чтобы с его сестрой или сестренкой совершили зина.

Это было его последним словом. Юноша, сидевший перед Пророком ﷺ, стал кроток. Тогда милосердный и добросердечный Пророк ﷺ положил свою руку на плечо молодого человека и сделал следующее дуа:

«О Аллах! Прости его грехи! Очисти его сердце и сохрани его честь и достоинство!»

После этого дуа Джуляйбиб стал одним из самых достойных людей.

Какой бы период из истории мы ни рассматривали, мусульмане не прекращали делать назидания народу и призывать их к благу. Потому что только посредством назидания ислам напоминает людям о достоинстве вечной жизни, призывает их к улучшению намерений и деяний. В 104-м аяте суры «Али Имран» Священного Корана сказано:

«Пусть же среди вас будет такая умма, призывающая к благу, повелевающая хорошее и запрещающая порицаемое. Они - достигшие успеха».

Уважаемый джамаат! Да, для призыва людей к Исламу необходимы знание, здравомыслие, богобоязненность и благой нрав. Призывающий людей к благу всегда относится к себе критически, не убавляет богобоязненность, следит за соответствием его слов и действий, постоянно требует с себя отчет. Потому что, несомненно, у того, кто продолжает достойное дело Пророка ﷺ и говорит от имени религии, будет легкий спрос в Судный день. По этой причине в любой ситуации необходимо подойти к вопросам религии с полной ответственностью и быть искренним.

Однажды Пророк ﷺ сказал: «Религия - это проявление искренности». Тогда сподвижники спросили: «По отношению к кому нужно проявлять искренность?» На что Пророк ﷺ ответил: «По отношению к Аллаху, Его книге, Его пророку, предводителям мусульман и всем мусульманам».

Таким образом, искренне уверовать в Аллаха, подчиниться Ему без лицемерия и двуличия, полностью уверовать в Его книгу, действовать в соответствии с ее положениями, быть достойной уммой Его Пророка, подчиниться правителям мусульман, оказывать поддержку в благих делах, делать назидания, призывать к прямому пути, а также показывать истинное братство мусульманам и делать назидания.

Путь призыва к благу и удержания от порицаемого начался с Адама, а затем был продолжен всеми Пророками. Служить на пути религии, распространяя благое на Земле и удерживая от плохого считается лучшим служением. Если бы было лучшее служение, чем это, то Всевышний Аллах обязал бы им Своих Посланников. Распространение блага дарует людям свет, подобный свету солнца в небе, помогает им познать Аллаха и понять свою истинную природу, что является наивысшей степенью для пророков и их наичистейшей обязанностью перед Аллахом.

Наши прочитанные намазы, соблюдаемые посты, выплаченные милостыни, выполненные паломничества – это наши личные обязанности, а распространение блага – это наш долг перед обществом. Наилучший и самый верный способ помочь людям постичь истину – это соответствие наших слов и действий друг другу, проявление благого нрава. В этом деле Пророк ﷺ, сподвижники и все ученые ислама, жившие после них, выделялись данными своими качествами. Абдуллах ибн Рауаха говорил об этом качестве Пророка ﷺ:

«Если бы он даже не пришел с явными чудесами, достаточно было увидеть его лишь раз, чтобы довериться ему».

А Абдуллах ибн Саям сказал:

«Он был мусульманином, на лице которого не было ни капли лжи».

Да, каждое слово, действие нашего Пророка ﷺ свидетельствовало о том, что он является посланником Аллаха. Его наилучшие ученики также были примерным джамаатом, которые излучали вокруг себя свет.

Подводя итог, следует сказать, что в назидании религии есть свои методы, приличия и требования. Самое главное, как мы упомянули выше, быть личностью, чьи слова и поступки соответствуют друг другу, а поведение соответствует культурным нормам.

Да примет Всевышний Аллах наше сегодняшнее назидание, да сделает светлыми наши лица в этом мире и следующем! Пусть Всевышний Аллах поможет нам всем действовать в соответствии со сказанными словами. Аминь.

Коран - вечная му`джиза

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Бесконечная хвала Сотворившему нас Всевышнему Аллаху, многочисленные приветствия и благословения нашему драгоценному Пророку Мухаммаду ﷺ. Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Уважаемый джамаат, дорогие братья, пусть будет благословенным величайший день – Пятница. Да примет Всевышний Аллах все ваши мольбы, поклонения и намерения.

Как принято по пятницам, сегодня мы расскажем о различающем между черным и белым, направляющем на прямой путь, свете нашего сердца Священном Коране и его чудесах (му`джиза). У каждого пророка были божественные обязанности, доказывающие его посланничество, и документ, подтверждающий его пророчество. Данный пророческий документ мы и называем му`джиза.

Му`джиза – это явление, которое не под силу другим людям, событие, не подчиняющееся никаким физическим и другим закономерностям. К примеру, поделить луну пополам, появление верблюда из скалы, животные, разговаривающие, как люди, и так далее. Такие му`джизы свойственны только Пророкам.

Всевышний Аллах даровал пророкам му`джизы, соответствующие им и их народу. То есть, каждый пророк показывал му`джизы, в соответствии с достижениями своего народа. В этом заключена мудрость Всевышнего Аллаха. К примеру, о му`джизах Пророка ﷺ сподвижник Джабир (да будет доволен им Аллах) передает следующее:

«В день Худайбии людей постигла сильная жажда. Мы пришли к Пророку ﷺ со словами: «Не осталось ни воды для омовения, ни питьевой воды. Но вода осталась в вашей посуде». Тогда наш драгоценный Пророк ﷺ окунул свои пальцы в воду, после чего она полилась, словно из родника. Мы взяли омовение и пили столько воды, пока нас не покинула жажда».

Услышав это, люди спросили: «Сколько человек среди вас было в день Худайбии?» Сподвижник Джабир ответил: «Даже если бы наше количество достигало ста тысяч человек, то этой воды бы хватило на всех. Нас в тот день было 115 человек».

Подобно этому, о другой му`джизе Пророка ﷺ нам поведал известный сподвижник Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах):

«Мы были в пути вместе с Пророком. У всех людей закончилось пропитание, которое они взяли с собой в путь. Не найдя другого выхода, мусульмане хотели зарезать своих животных, на которых они были верхом, чтобы сохранить себе жизнь. Тогда Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «О посланник Аллаха! Что, если мы соберем оставшуюся еду людей и сделаем дуа Аллаху?» Тогда Пророк дал свое согласие. Так, он собрал пшеницу у тех, у кого была пшеница, финики у тех, у кого были финики, зерно у тех, у кого было зерно. Услышавшие эту историю люди спрашивали: «Как арабы в те времена использовали зерно?» Тогда сподвижник Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Они ели зерна и запивали их водой». Таким образом, вся корзина наполнилась едой, и Пророк ﷺ стоял, обращаясь со следующим дуа:

«Я свидетельствую, что нет иного Бога, помимо Аллаха, и что я - Его Посланник. Тому человеку, который произнесет эти слова и не станет жаловаться Всевышнему Аллаху, пусть Аллах дарует Рай».

Это одни из чудес, произошедшие во времена Пророка ﷺ на глазах у всех людей.

Свидетелями этих случаев были все, включая мусульман, мушриков, богобоязненных людей. Однажды, когда мекканские многобожники собрались в одном месте, Пророк ﷺ разделил луну пополам лишь движением своего пальца. Все люди были потрясены, а мекканские курайшиты назвали произошедшее колдовством.

Самой же великой му`джизой Пророка ﷺ, дошедшей до наших дней, является му`джиза Корана, который будет сохранен вплоть до Судного Дня. Коран - божественная му`джиза, ни одна буква которого не будет изменена до Дня Воскресения.

Среди многочисленных му`джиз, дарованных Пророку Мухаммаду ﷺ, самой величайшей му`джизой является Коран. Наиболее читаемая книга во всем мире - это Коран. Коран также является подтверждением качества Всевышнего Аллаха «мутакаллим», то есть служит подтверждением речи Аллаха. Коран - божественная книга, которой нет начала и конца, то есть «кадим» и «азали», его хукмы не изменятся до самого Судного дня. Это - та му`джиза, которую мы видим нашими глазами и слышим нашими ушами. Любой человек, который желает побеседовать с Аллахом, читает эту книгу. Коран является последней книгой от Всевышнего

Аллаха после божественных свитков, ниспосланных пророкам Адаму, Шису, Идрису и Ибрахиму, а также книг, внушенных пророкам Исе, Дауду и Мусе, а также Коран – это речь Аллаха, в котором ни одна буква не будет изменена вплоть до Судного дня.

Священный Коран не сразу был ниспослан нашему Пророку ﷺ. Коран ниспосылался на протяжении 23-х лет иногда в виде целой суры, а иногда в виде отдельных аятов. Неверные были не в силах выступить против мұ`джизы, ниспосланной в то время. А для верующих Коран стал молитвой, которую они повторяли день ото дня. Даже выступавшие против Пророка ﷺ курайшиты-многобожники по ночам скрытно отправлялись к сподвижникам, читавшим Коран, и слушали. Самые талантливые писатели и поэты среди арабов оставались бессильными перед аятами Корана, не похожими ни на один из известных им слогов, однако являющимися услодой для ушей людей. Они не могли самостоятельно написать ни одной строки, подобной строкам Корана.

Делать тильяут Корана, то есть читать его – вселяет радость в сердце, очищает душу человека. Он заставляет людей задуматься о милостях и чудесах Всевышнего Аллаха. Безусловно, помимо этого есть и другие удовольствия для души и пользы Корана, которые может почувствовать только тот человек, который читает Коран. Дорогой Пророк ﷺ сказал: «Сердца ржавеют, как ржавеет железо, когда его касается вода». Тогда его спросили: «О посланник Аллаха! Как же его очистить?» Пророк ﷺ сказал:

«Чтением Корана и поминанием смерти».

Вера в Коран и другие божественные книги – это одно из условий веры. После уверования в Аллаха и Его ангелов, принятия их, на третьем месте стоит вера в книги Аллаха, указавшие людям свет.

Ответы на все сложные и не решаемые жизненные вопросы находятся в данной книге. Один только этот факт свидетельствует о том, что Коран является мұ`джизой. Как бы ни изменялось время, ответы на вопросы с любого уголка земли повествуются в Священном Коране. Хазрат Али (да будет доволен им Аллах):

من قرأ القرآنَ فاستظهره فأحلَّ حلاله وحرَّم حرامه أدخله الله به الجنةَ وشَفَّعه في عشرةٍ من أهل بيته كُلِّهم قد وجبت له النارُ

«Кто из вас будет читать Коран и заучит его, будет говорить на халяль в Коране халяль, а на харам – харам, то Аллах введет его в Рай. К тому же, он сможет стать заступником для десяти человек из членов его семьи, кому было приказано войти в Ад».

Невозможно рассказать обо всех особенностях Корана, так как их очень много. К сожалению, все еще большое количество мусульман не стремятся к изучению Корана. Несмотря на бесплатные уроки по обучению Корану, немало тех, кто относится к этому вопросу с небрежностью. Во всех мечетях нашей страны открыты курсы по повышению грамотности, однако, прикрываясь различными оправданиями, люди не желают учить Коран. В хадисе, риваят которого пришел от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), сказано:

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

«Поистине, тот, кто не знает наизусть ничего из Корана, подобен пустому заброшенному дому».

Пророк ﷺ говорил:

«Обучающийся и обучающий Корану являются самыми превосходными из числа мусульман».

В хадисе, пришедшем от Абу Мусы (да будет доволен им Аллах) сказано:

«Верующий, читающий Коран подобен апельсину, обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который не читает Коран, подобен финику, не обладающему запахом, но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Коран, подобен базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на вкус, а лицемер, который Коран не читает, подобен колоквинту, не обладающему запахом и горькому на вкус».

Наш прадед Абай также неспроста говорил:

«Аллах – это истина,

И Его слова истинны.

Истинное слово никогда

Не будет ложным».

Уважаемый джамаат! В заключение еще раз повторим, что Коран – это величайшая му`джиза, которая будет продолжаться до самого Судного дня. Абсолютно понятно, что ни одна другая книга не равняется Священному Корану. Как говорится в хадисе:

«Чтение Корану и обучение ему других людей - обязанность каждого мусульманина».

Поэтому свет нашего сердца, исцеление наших болезней, наш заступник в Судный день – Священный Коран, навсегда останется великой му`джизой.

Да дарует Всевышний Аллах нам с вами быть среди числа людей, обучающихся Корану и действующих в соответствии с ним. Да предпишет нам без сомнений быть уммой Корана, наставляющего на прямой путь. Аминь.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Терпение - золото

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Собравшиеся здесь любимые рабы Аллаха ради довольства Аллаха и сунны Его посланника!

Человеческая жизнь не бывает равномерной. Жизнь проходит через разные этапы, в процессе которых мы переживаем самые разные ситуации. Всевышний Аллах говорит в Коране:

أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

«Всевышний Аллах сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас (и увидеть), чьи поступки лучше».

Всевышний создал нас, чтобы проверить, кто совершит больше хороших поступков, кто из вас больше других устремится к благу. Жизнь не бывает равномерной.

Так вот, для того, чтобы пройти такие испытания, человек нуждается в одном из величайших качеств, лучшем нраве, великой ценности - терпении. Терпение - это обязанность, возложенная на нас Шариатом, а также это такое качество, в котором мы будем нуждаться в Ахирате.

Терпение - это качество, необходимое для каждого заболевшего человека, дабы преодолеть болезнь. А также человеку, который испытан чем-либо. Для того, чтобы благополучно преодолеть испытание с верой и богобоязненностью, он также нуждается в данном качестве. Подобно этому, имам нуждается в терпении в своей работе. Женщина в своем доме, ухаживая за детьми и мужем. Мужчина, отец, воспитывая свою семью и спасая их от огня Ада. Торговец ведущий честную коммерческую деятельность. Руководитель, управляющий своими подчиненными, воспитывающий их, проявления снисходительности по отношению к ним, если что-то пошло не так. Все они нуждаются в терпении. Таково качество, ценность, в котором мы нуждаемся в каждый период, в любое время нашей жизни. Пророк ﷺ в одном из хадисов сказал:

«Терпение - это половина веры».

Таким образом, когда человек проявляет нетерпение, то как выглядит его вера? Вера нетерпеливого человека равна половине. Тот, в ком есть вера, должен проявлять терпение. Терпение и вера - неразрывные понятия. Наш народ неспроста говорил:

«Терпение - это золото».

Кто проявляет терпение, тот достигает блага. Кто будет терпеливым, тот достигнет высот. Тот достигнет и золота, и богатства, и имущества, и власти; всего достигает только терпеливый человек. Можно сказать, что терпение - это султан всех благих нравов. Остерегаясь грехов, мы придерживаемся богобоязненности. И когда мы остерегаемся мы реализуем и практикуем терпение. Когда мы довольствуемся малым, не требуем того, что нет и это оберегает нас от харамы, мы также проявляем терпение. Пророк ﷺ в другом хадисе сказал:

خفت الجنة بالمكاره

«Рай окружен трудностями».

Тот из людей, кто хочет попасть в Рай, оказаться в наивысших его садах, зваться обитателем Рая, должен перетерпеть все трудности. Должен выдержать трудности поклонения, проявить терпение, оберегая себя от страстей, харамы и азарта. Подобно этому, выплачивая закят, человек борется со своей жадностью, проявляя тем самым терпение. Вот, все эти действия приводят к Раю. Но от нас требуется терпение, выдержка и стойкость во время трудностей. Пророк ﷺ по этой причине сказал: «Рай окружен трудностями,

و خفت النار بالشهوات

... а Ад окружен страстями и делами, угодными нафсу».

Поэтому, если кто-либо занимается тем, что угодно его нафсу, не умея сдерживать себя от страстей, то значит, что он будет отдаляться все дальше от Рая. Да убережет Аллах. Пророк ﷺ сказал, мы уже упоминали арабский текст:

ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر

«Лучшее и наиболее достойное, широчайшее и наиболее полезное из благ, дарованных людям, является терпение».

Потому что, проявляя терпение, мы достигнем счастья в обоих мирах. Кто терпелив, тот неспешно разговаривает. Кто терпелив, тот не совершает ошибки и грехи неосознанно. Кто терпелив, тот выдержит чтение пятикратного намаза с утра до ночи. Кто терпелив, тот удержит свои желания и выдержит голод и жажду от рассвета солнца до заката в месяц Рамадан. Кто терпелив, тот отправится в хадж и благополучно выполнит все его необходимые действия. Таким образом, терпение - это наилучшая и величайшая милость, как сказал наш Пророк ﷺ.

Именно по причине такой важности терпения, Всевышний Аллах в первую очередь призывает к терпению своих рабов и посланников. Обращаясь к Пророку ﷺ, было сказано:

و اصبر و إن صبرك إلا بالله

«Посему терпи, ибо твоё терпение — только от Аллаха»

Моля Аллаха о силе и помощи, проявляй терпение. Наряду с этим, в еще одном аяте есть обращение к Пророку ﷺ:

و اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا

«Проявляй терпение в отношении того решения, которое предписал для тебя Аллах. Будь терпеливым к тем испытаниям, которые ниспосылаются к тебе. В таком случае ты будешь под Нашей защитой».

Кто проявляет терпение, тот будет под защитой Аллаха. Кто будет терпеливым, тому покровителем будет Аллах. Всевышний Аллах повелевает это и нам, всем мусульманам, а не только Пророку ﷺ. Всевышний Аллах говорит:

يا أيها الذين آمنوا اصبروا

«О те, которые уверовали! Проявляйте терпение».

Всевышний Аллах хвалит тех, кто проявляет терпение:

و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون

«Терпеливые во время трудностей и бед - они правдивы».

Помимо этого, Всевышний Аллах говорит: «Терпеливые - богобоязненные».

Хвалит их. Поэтому пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность быть терпеливыми в любой ситуации. Терпение - это золото, терпение - это победа. Если мы начали какое-либо дело, будем проявлять терпение при любых трудностях, то мы обязательно увидим его плоды спустя год или два. Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) говорил:

«Лучшее в этой жизни мы приобрели благодаря терпению»

Во время учебы многие наши толибы, ученики, студенты испытывают трудности, многие из них не поддаются наущениям шайтана будучи в начале пути, а некоторые попадают на его уловки. Однако, если проявить терпение в первые полгода или год, стараясь хорошо усвоить знания в данной области, то дальше он даже не заметит, как закончит учебу, к тому же, станет отличным специалистом.

Таким образом, в каждом деле терпение должно быть нашим спутником. Пусть Аллах поможет вам всем быть терпеливыми, сделает вас из числа своих любимых и искренних рабов!

Обладатель совершенства

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان و الإسلام و جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة و السلام و فضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة حجج المساكين و سيد الأيام تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام و تشهد أن محمدا عبده و رسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه و على آله و أصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق و عمر الفاروق و عثمان ذي النورين و علي المرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين

أما بعد أيها الناس أوصيكم عباد الله و نفسي أولا بتقوى الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وإنك لعلی خلق عظیم صدق الله العظيم

و يقول النبي ﷺ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

صدق رسول الله ﷺ

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Пусть Всевышний Аллах запишет награду за каждый ваш шаг, сделанный в сегодняшний пятничный день к Его дому, мечети! Да примутся сегодня все наши благие дела, поклонения, мольбы и дуа!

Личности Пророка Мухаммада ﷺ не было равных в истории, по этому поводу не возникает споров даже среди врагов. О том, что Пророк Мухаммад ﷺ является особенной личностью и избранным рабом Аллаха, стало известно еще когда он был новорожденным, грудным ребенком. В тот отрезок времени Всевышний Аллах даровал Пророку ﷺ особенные случаи. Даже когда Пророк ﷺ был грудным ребенком, он питался молоком только из правой груди своей кормилицы, а левую грудь не принимал. Тем самым, он будто бы говорил: «Я буду из числа стран правой (благой) стороны». Наряду с этим, наши ученые говорят: «Пророк ﷺ оставлял левую грудь для своих молочных братьев». Так, даже в грудном возрасте Пророк ﷺ совершал такие особенные поступки.

Еще до ниспослания пророчества Пророк ﷺ был прозван среди людей «Доверенный Мухаммад (Мухаммад аль-Амин)». При крайней необходимости, даже враги Мухаммада ﷺ, которые не любили его, оставляли свои вещи на хранение Пророку ﷺ. Таким образом, Пророк Мухаммад ﷺ еще до ниспослания откровения от Всевышнего Аллаха, был доверенным, преисполненным честности человеком среди арабов. До того, как ему было ниспослано пророчество, Всевышний Аллах оберегал его от плохих путей, ведущих к шайтану. Однажды Пророк ﷺ пас баранов и подумал: «А не пойти бы мне вечером туда, где все молодые люди веселятся и танцуют, чтобы немного развеяться?» Так, возвращаясь с пастбища домой, он остановился в одном месте, чтобы передохнуть, и не заметил, как уснул. Так пройдет вся ночь. Утром он проснулся уже в то время, когда солнце давно взошло и ярко освещало все вокруг. Так повторялось два раза. Наши ученые говорят: «Всевышний Аллах таким незаметным образом защищал его от плохих и порицаемых действий для укрепления духовности, пророчества Пророка Мухаммада ﷺ в будущем и его призыва». Всевышний Аллах описывает Пророка ﷺ самым высочайшим описанием:

وإنك لعلی خلق عظیم

«и, поистине, ты - человек превосходного нрава».

Аиша говорила: «Нравом Пророка ﷺ был Коран».

Обладателем такого великого, совершенного благого нрава был наш Пророк ﷺ. Сам же он говорил:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

«Воистину, я был ниспослан для того, чтобы довести нрав человека до совершенства».

Пророк Мухаммад ﷺ обладал всеми благими качествами и поддерживал хорошие отношения с людьми. Высшими качествами благого нрава Пророка ﷺ были его доброта, мягкость, сочувствие и сострадание. Всевышний Аллах в Коране говорит:

و مت أرسلناك إلا رحمة للعالمين

«Мы отправили тебя только в качестве милости для миров».

Чем он милостив? Пророк ﷺ наставляет всех людей на истинный путь, различает черное и белое, указывает на путь, ведущий к счастью в обоих мирах. Какое добро может быть выше этого? Раньше этого он познакомил весь мир с Всевышним Аллахом. Напомнил о Всевышнем Аллахе тем, кто начал забывать Его, помог всем познать Аллаха и донес сведения о Его единстве. Умма, следующая путем Пророка ﷺ, состоит из почти 2 млрд человек во всем мире. Это те люди, которые на протяжении четырнадцати веков живут на истинном пути и чувствуют сладость веры. В этом заключается милосердие и добродушие Пророка ﷺ. Пророк ﷺ был очень милосердным к своим последователям, к своей умме. Всевышний Аллах в Коране говорит:

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

«Посланник вам не чужой, Посланник из вас самих».

Он такой же раб Аллаха, как и вы. Такой же человек, как вы, он ест и пьет, волнуется и радуется. Если вы будете подвергнуты мучениям и страданиям, то его душа будет болеть от этого. Порой мы переживаем только за свою семью, Пророк ﷺ переживал за всю умму.

حريص عليكم

«Он желает, чтобы вы были на истинном пути, в благополучии».

و بالمؤمنين رؤوف رحيم

«Он особо милостив к верующим мусульманам». В еще одном аяте Всевышний Аллах говорит по поводу Пророка ﷺ:

فبما رحمة من الله لنت لهم

«По милости Аллаха ты был мягок с ними», то есть в своем отношении к сподвижникам.

و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

«Если бы ты был жестокосердным, с плохим нравом, то все они отвернулись бы от тебя».

Но сподвижники не отвернулись. Сподвижники не выливали на землю и каплю воды, которой Пророк ﷺ брал омовение, уважаемые братья. До сегодняшнего дня мусульмане сохранили вещи, которыми пользовался Пророк ﷺ, оберегают их на протяжении такого времени в своих музеях. Почему? Потому что Всевышний Аллах ниспослал Пророка ﷺ в качестве милости для миров. С этой милостью он был милосердным ко всем людям. По этой причине давайте больше делать салават Пророку ﷺ, который указал нам на истинный путь, различил черное от белого и помог познать нашего Создателя. Давайте увеличим пожелания мира и приветствия Пророку ﷺ, его семье и всем сподвижникам. Давайте больше читать жизнеописание Пророка ﷺ. Чтение биографии Пророка ﷺ приведет к увеличению нашего имана, поможет нам получить больше назиданий. Биография Пророка ﷺ прослужит для нас духовным продовольствием вплоть до Судного дня.

Да будет Аллах доволен всеми вами!

بارك الله لنا و لكم في القرآن العظيم و نفعنا و إياكم بالآيات و الذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء

الحمد لله نعمده و نستعينه و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و نشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه أجمعين و ارحمنا معهم و انشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين

أقيموا الصلاة

Справедливость и богобоязненность

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا و قاعدنا و قدوتنا و قررة عيوننا محمد و على آله و أصحابه أجمعين , اللهم
علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا, و زدنا علما و تقا و صلاحا في الدين و الدنيا يا أكرم الأكرمين , أما بعد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Пусть Аллах примет в этот священный день наши поклонения и мольбы. Да запишет нам награду за каждый шаг, сделанный к Его дому!

Тема сегодняшней пятничной проповеди – справедливость. Всевышний Аллах в Священном Коране по поводу данного ценного качества говорит:

أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا

«О те, которые уверовали! Будьте богобоязненными перед Аллахом. Выполняйте приказы Аллаха, остерегайтесь Его запретов. И говорите правильные слова, говорите правду».

Это повеление Аллаха. Он говорит: **«Будьте справедливы в ваших словах»**

و قولوا قولا سديدا

Всевышний Аллах повелел нам выполнение благих действий, повелел исполнять Его слово, повелел уверовать. Какое бы повеление или положение ни было в нашей религии, в этом есть польза для мусульман, для нас самих. Вам самим это будет полезным.

«Будьте богобоязненными, будьте справедливы в словах».

Казахи говорят: «Если исправится речь, то и дела исправятся». Сказано в аяте: «Всевышний Аллах улучшит ваши поступки».

يصلح لكم أعمالكم

«Всевышний Аллах исправит ваши деяния».

Если наша речь будет правильной, то и труд будет правильным. Если речь будет честной, справедливой, то отношения с людьми улучшатся, поклонение станет правильным. То есть, все наши дела и поступки исправятся.

و يغفر لكم ذنوبكم

«И простит вам грехи».

Не бывает человека без грехов, без ошибок, все это Аллах простит. Если вы будете богобоязненными пред Аллахом и станете говорить правдивые, справедливые речи, то Аллах дарует вам такую награду, предоставит вам такое благо.

و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما

«А кто подчиняется Аллаху и Его Посланнику, выполняет повеления Аллаха, остерегается запретного, придерживается сунны посланника Аллаха, дорожит ей, то он достигнет настоящего успеха!»

По этой причине наша религия повелевает нам быть справедливыми при любых обстоятельствах. Справедливость среди людей, в обществе, в семье – это цель всех направленных Аллахом посланников, пророков, ниспосланных Им книг. Всевышний Аллах в Коране говорит:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات

«Мы отправили наших пророков и посланников с ясными доказательствами и знаменами».

Многие из вас знают о муджизах Пророка Мухаммада ﷺ из сиры. Самая первая великая муджиза – это Коран. Вы знаете о муджизе Пророка Исы (а.с), он мог излечивать людей, слепого человека он исцелял одним прикосновением по велению Аллаха. Это муджиза. Вам также известно о муджизе Пророка Мусы (а.с), у него был посох, который мог поглотить змей. Так, «с муджизами и доказательствами Мы отправили посланников».

و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان

«А также вместе с ними Мы ниспослали нашу Книгу и дали им весы, чтобы вы могли различить черное от белого, отделить хорошее от плохого, научились отличать прямой путь от заблуждения».

«Мы дали им весы», какая в этом преследуется цель?

ليقوم الناس بالقسط

«Чтобы люди были справедливыми между собой, не притесняли друг друга».

Таким образом, справедливость – это основная цель нашей религии. Всевышний Аллах повелел быть справедливым нашему Пророку Мухаммаду ﷺ. В Коране сказано: «Скажи им:

و أمرت لأعدل بينكم

«Аллах повелел мне быть справедливым среди вас, не притеснять вас».

Это аят Аллаха, обращенный к Пророку ﷺ. Всевышний говорит: «Скажи им, что ты отправлен для вершения справедливости». Таким образом, цель всех посланников, пророков, книг, шариатов, пришедших до этого времени, основная цель среди людей – быть справедливым. Если есть справедливость, то между людьми формируются правильные отношения. Если среди людей существует справедливость, то между ними увеличивается уважение друг к другу, растет симпатия. После этого устанавливается мирная жизнь среди людей, та спокойная жизнь, о которой мечтают жители всех стран мира. Все начинается со справедливости.

Абдурахман ибн Ауф однажды посетил хазрата Умара (р.а), когда тот работал при свете лампы. Когда Абдурахман ибн Ауф зашел, Умар (р.а.) убрал первую лампу и зажег вторую. Абдурахман ибн Ауф спросил его: «О повелитель правоверных! Почему вы так сделали?» Умар

(р.а) ответил, что в этом нет ничего особенного, тогда Абудрахман ибн Ауф попросил его: «Нет, расскажите мне это об этом. В этом точно заключена своя особая мудрость, вы не сделали это просто так». Тогда хазрат Умар (р.а) сказал:

«До того, как ты пришел, я занимался делами государства. По этой причине я использовал лампу из государственной казны, из бюджета. А после твоего прихода, мы с тобой, возможно, станем обсуждать наши личные дела. Поэтому я убрал государственную лампу, и зажег свою».

Вот, что такое справедливость. Чтобы сформировать такую справедливость, были ниспосланы наша религия и пророки на землю.

Всевышний Аллах приказывает быть справедливыми не только посланникам и правителям, но и каждому из нас. В Коране Всевышний Аллах сказал:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

«Всевышний Аллах повелевает справедливость».

Кому? Вам. Не притесняйте других никогда. Соблюдайте права каждого человека. «Он также повелевает вам делать добро». Каждый должен делать добро по мере своих возможностей, это приказ Аллаха. В первую очередь, вы делаете добро своей семье. Пророк ﷺ что сказал?

خيركم خيركم لأهلهم وأنا خيركم لأهلي

«Лучший из вас тот, кто лучший по отношению к своей семье»

Делать добро семье, своим детям, родным, соседям, друзьям, джамаату, исходя из своих возможностей, — это веление Аллаха. Совершая добро, вы не должны думать, что оказываете ему услугу. Нет, вы выполняете повеление Аллаха по мере ваших возможностей.

وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

Аллах повелевает вам помогать своим родным, если есть возможность. Брату, дяде, если они нуждаются в чем-то, то давайте им это.

Родственная связь – это то, за что Аллах спросит с нас. Разорванные родственные связи будут под Аршем Аллаха в Судный день, свидетельствуя Ему против того раба, который разорвал их.

و ينهى عن الفحشاء و المنكر

Всевышний Аллах запрещает плохие, бесчестные деяния. Таким образом, справедливость, начиная с главы государства, повелена каждому мусульманину, каждому члену исламской уммы.

О справедливом правителе Пророк ﷺ сказал: «В Судный День, когда всем будет очень тяжело, когда люди предстанут перед Аллахом для расчета, никто не будет думать о другом в тот день, каждый будет желать только своего спасения, вхождения в Рай».

В другом хадисе говорится: «Пророк ﷺ сказал Аише: «О, Аиша! В Судный день на людях не будет ни единой одежды, все предстанут в том виде, в каком рождаются от матери, они придут к расчету перед Аллахом, соберутся перед Ним».

Тогда Аиша спросила: «Не будет ли стыдно, неужели все увидят аураты чужих людей?» Тогда Пророк ﷺ сказал:

«В тот день никому из людей не будет дела до чужого аурата. Каждого будет заботить только его проблемы, все будут переживать за свою душу».

Так вот, в такой день, когда всех будет мучать жара и сильная жажда, Всевышний Аллах укроет в Своей тени семь категорий людей. Им не будет жарко, они не будут страдать от жажды. Наилучший из этих семи людей – справедливый правитель. Таким образом, кто будет справедливым человеком, тому Аллах подготовил такой подарок. Что касается справедливых мусульман, то Пророк ﷺ сказал:

إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمان و كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم و أهليهم و ما ولوا

«Справедливые, никого не притесняющие рабы Аллаха будут сидеть перед Аллахом

на минбарах из нура. Всевышний Аллах по-особенному чтит их. Для них уготовлены дары, милость Аллаха и благая вечная жизнь. Так, они будут сидеть перед Аллахом на минбарах из нура. Кто же они? Это те, кто справедливы в своих решениях (хукмах), справедливы к своим семьям и справедливы в своем правлении, в ответственности, возложенной на них».

Таким образом, Пророк ﷺ обрадовал справедливых людей такой наградой от Аллаха.

«Они справедливы в решениях». Что такое хукм? Это не только вердикт, вынесенный в суде. Порой, это ваша мысль, касательно кого-то другого. Ваше решение и мнение по поводу другого человека. Даже в этом мы должны проявлять справедливость. Между двумя детьми вы вынесли решение: ты прав, а ты ошибаешься. Здесь вы тоже должны быть справедливы. Справедливым должен быть не только официальный судья. Вы высказали мнение о ком-то, и вы должны быть справедливыми в этом. Быть справедливым в семье, со своими детьми.

Также, в случае если вам поручается какое-либо дело. У каждого есть своя должность. Каждый вносит свой удел в общество. У всех есть ответственность перед обществом. Мы должны справедливыми в выполнении этой ответственности, в своей службе и задачах. Тогда Всевышний Аллах позволит нам сидеть перед Ним в Судный день на минбарах из нура. Пусть Аллах дарует нам всем эту возможность!

Иногда мы можем недолюбливать кого-то. Кто-то поступил к нам несправедливо, кто-то наш враг. Такое встречается в жизни. Шайтан постоянно работает. Иблис через наши вены смешивается с кровью, чтобы наущать нас, портить, поселить между нами вражду и ненависть. Такова основная функция и миссия Иблиса. Поэтому, когда мы недолюбливаем кого-то, не получаем добро от другого человека, видим враждебное отношение к нам, то это может сбить нас с пути справедливости. Вам может быть тяжело в таком случае дать справедливую оценку. Однако, Всевышний Аллах запрещает подобное предвзятое поведение.

و لا بجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا

«И пусть ненависть к другим людям не толкает вас к несправедливости по отношению к ним. Остерегайтесь этого».

اعدلوا

«Будьте справедливы».

Если он действительно поступил к вам несправедливо, то он должен понести наказание за

свою то. Но он не должен терять других своих прав. По причине его несправедливости нельзя попираť все остальные его права. Таким образом, Шариат повелевает нам быть справедливыми даже с врагами, когда в этом есть необходимость.

اعدلوا

«Будьте справедливы».

هو أقرب للتقوى

«Быть справедливым - ближе к богобоязненности».

Настоящая богобоязненность проявляется в этом.

Несправедливость - это тьма в Судный день, уважаемые братья. Если мы столкнемся с тьмой в Судный день, то мы не сможем достичь милости и довольства Всевышнего Аллаха и войти в Рай, мы собьемся с пути. Тьма в Судный день - это наказание от Аллаха, да уберезет Аллах. Всевышний Аллах в Коране говорит:

إنه لا يفلح الظالمون

«Несправедливые, притесняющие других люди не спасутся в Судный день».

От чего они не спасутся? От наказания Аллаха, от огня Ада. Они не достигнут успеха. Нам напоминают об этом. Мы слышим аяты Корана, хадисы Пророка ﷺ, слушаем пятничные проповеди, но мы не должны затем выйти отсюда так, будто это было сказано кому-то другому. Следует спросить себя: справедлив ли я? К своей семье, на работе, с друзьями? Услышав такие аяты и хадисы, мы должны давать себе отчет. Если мы не поступим так, то предупреждения Аллаха могут быть сказаны по отношению к нам. В еще одном аяте сказано:

و الله لا يحب الظالمين

«Аллах не любит несправедливых».

Аллах не наделяет Своей милостью несправедливых, не считает их достойными Рая. Несправедливости нужно остерегаться не только среди людей. Пророк ﷺ сказал: «Если баран

с рогами будет несправедливым к барану их не имеющих, то Всевышний Аллах рассудит их и вернет притесненному ему его право». В хадисе говорится об этом.

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة

«В Судный день вы вернете каждому его право».

То есть мы вернем каждому то, на что он имел право, все, что осталось на нашей шее.

حتى يقاد للشاة الجلاء من الشاة القرناء

Если есть необходимость, то даже барану лишенному рогов будет возмещено его право которое было ущемлено бараном, который имя рога всячески притеснял его пользуясь своим преимуществом.

Иногда мы можем убить какое-либо насекомое или животное которое не приносит нам вреда. Даже просто воробья. Пророк ﷺ в хадисе говорит: «Один мусульманин убил воробья. Он не использовал перья этого воробья, не ел его мясо, бросил его и ушел. Убил его просто так. В Судный день этот воробей придет к Аллаху: «О Аллах, такой-то Твой раб убил меня, выстрелив или ударив. Он не использовал меня, не ел меня, бросил и ушел. Верни мне мое право от него».

Таким образом, простой воробей явится что бы спросить с нас в Судный день. А сколько есть наших братьев, которые впустую убивают зверей в поле?! Все эти звери придут в Судный день и спросят с них за то, что они были убиты просто так.

إنا لله و إنا إليه راجعون

«Все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение».

Нет никого, кто бы не вернулся к Аллаху. Если нет возвращения к Аллаху, то куда ушли наши предки, великие личности древних времен? Куда ушли наши отцы и матери, покинувшие этот мир? Пророк ﷺ в одном из хадисов сказал:

من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون ديناراً و لا درهماً

«Кто из людей виноват перед своим братом, поступил с ним несправедливо, что связано с его честью и гордостью или по любой другой причине, пока не наступил день, в котором у него не останется ни одного динара или дирхама, пусть попросит прощения и возместит свою вину».

Наступит такой день, когда не будет ни динара, ни дирхама, ни знакомых, ни звания, ничего. Нам не поможет ничего, кроме имана и благих дел по милости Аллаха.

إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته

А если он не попросит прощения, не возместит свою вину, и притесненный человек не простит его, то в Судный день, если у него будет хоть малейший след благих дел, то в количестве его притеснения благие дела будут отданы тому, к кому он поступил несправедливо. Он лишится блага добрых дел, которые совершил.

وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

«Если же у него нет никаких благих деяний, нет никаких вознаграждаемых поступков, то плохие поступки и грехи притесненного им человека будут возложены на него».

Такого человека у нас в Шариате называют «аль-муфлис», человек, ставший банкротом. Банкрот – это не тот, кто потерпел убыток в бизнесе, а тот, у кого в Судный день не окажется ни одного благого деяния, да убережет Аллах от подобного. Если плохие поступки, грехи других людей будут возложены на нас, то это и есть настоящее банкротство. Пророк ﷺ говорит об этом:

«Остерегайтесь мольбы и проклятия притесненного человека».

Пророк ﷺ сказал:

دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام

«Мольбу притесненного человека Всевышний Аллах поднимает над облаками.

و يفتح لها أبواب السماء

И откроет для нее двери небес. После чего эта мольба обязательно будет принята.

و يقول الرب

Наш Господь скажет:

عزتي و جلالتي لأنصرك و لو بعد حين

«Я клянусь Своим величием и могуществом, я помогу этому притесненному человеку, даже если пройдет какое-то время. Я приму его мольбу».

Поэтому нельзя думать, что какие-то наши поступки – это просто мелочь и в этом нет ничего страшного.

و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

«Всевышний Аллах ведает о том, что творят притеснители».

لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها

«Всевышний Аллах не упускает ни мизерную ни великую вещь. В Судный день Он явит вам результаты всех ваших поступков».

Все записано в нашей книге деяний. Наши плохие и хорошие поступки будут взвешены на весах. Поэтому пусть Всевышний Аллах уберезет нас всех от несправедливости! Пророк ﷺ сказал в своем хадисе:

«Будьте справедливыми между своими детьми».

В любви к ним, в преподнесении подарков, в обучении, обеспечении, ласке мы должны быть справедливыми.

Некоторые увеличивают количество своих жен, так как в Шариате разрешено иметь до четырех жен. А наш Шариат завещал быть особо справедливыми между нашими женами. Если вы не можете быть такими,

فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

«Если вы не можете быть справедливыми, то вам достаточно одной жены».

Поэтому, при увеличении своей семьи мы должны думать, смогу ли я быть справедливым с моими женами или нет, уважаемые братья.

Пусть Аллах будет доволен всеми вами! Пусть Аллах сделает нас из числа Его любимых и приближенных рабов! Да примет Аллах все наши мольбы, поклонения и жертвования сегодня!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

Ценность времени

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا و قاعدنا و قادتنا و قررة عيوننا محمد و على آله و أصحابه أجمعين , اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا, و زدنا علما و تقا و صلاحا في الدين و الدنيا يا أكرم الأكرمين , أما بعد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Пусть Аллах примет в этот священный день наши поклонения и мольбы. Да запишет нам Всевышний награду за каждый шаг, сделанный к Его дому!

Одна из величайших ценностей, которую Всевышний Аллах даровал человечеству — это время. Всевышний Аллах связал абсолютно все с этой милостью, с этой ценностью. Всевышний сделал все наши дела, поклонения, наши судьбы связанными со временем. Аллах в Коране говорит:

«Воистину, намаз был возложен, предписан и стал обязателен для мусульман, верующих рабов Всевышнего Аллаха, в определенное время».

В действительности, мы сейчас сидим в пятничный день. Мы сидим и ждем время пятничного намаза, который наступит через некоторое время. То есть, пятничный намаз является обязательным для нас в определенное время. Подобно этому, пять ежедневных намазов. Утренний намаз (фаджр) начинается с рассвета и длится до восхода солнца. Полуденный намаз (зухр) начинается с момента, когда солнце прошло через точку зенита и заканчивается с началом времени намаза Аср. Далее предвечерний намаз (аср) длится до захода солнца. После него вечерний намаз (магриб), который длится с захода солнца до намаза Иша. Таким образом, время — это великий критерий.

К примеру, в нашей религии мы редко встретим поклонения, не привязанные ко времени. Подобно этому, закят, который мы выплачиваем один раз в год. Пост, который мы начинаем держать с наступлением месяца Рамадан, если же вы упустили это время, тогда даже пост в оставшиеся 11 месяцев не поможет вам восполнить его. Таким образом, наша религия учит нас порядку, планированию и распределению нашего времени. Это, во-первых. Во-вторых, мы учимся осознанию того, что время — это великая милость от Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ

«Аллах сотворил небеса и землю, низвел с неба воду и вывел посредством нее плоды для вашего пропитания».

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴿٤﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأنْهَارَ

Всевышний Аллах так перечисляет для нас Свои милости. **«Он подчинил вам корабли (внушил вам умение строить их и дал воде силу нести их), которые плывут по морям по Его воле, и подчинил вам реки».**

Все эти создания – милости Всевышнего Аллаха, созданные для того, чтобы служить нам, людям. Далее Он говорит:

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأنْهَارَ

﴿٤﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ

«Он (ваш Господь) подчинил вам солнце и луну, которые постоянно движутся (по своим орбитам)».

По движению какого объекта мы считаем наш возраст? По движению солнца. В аяте сказано: «Подчинил вам солнце». Это – величайшая милость для вас.

وَالْقَمَرَ

По луне мы также ведем исчисления, как и по солнцу. По луне мы держим пост и открываем пост. Ориентируясь по луне, мы находим путь и считаем другие вещи. В аяте и сказано: «Он подчинил вам солнце и луну, которые постоянно движутся, к которым привязано ваше исчисление времени».

Далее Аллах говорит:

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

«Он (также) подчинил вам ночь и день».

Если бы не эти милости Аллаха, трудно было представить нашу жизнь. Если 24 часа будет светить только солнце, то наша жизнь станет сложной, нарушится земной порядок среди всех творений. Наш организм не перенес бы отсутствия ночи, в которой мы отдыхаем. Мы бы все просто погибли, да убережет Аллах. Вот вам милость: «Он подчинил вам ночь, во время которой вы отдыхаете. Ночь накрывает вас, является одеждой для вас. Многие ваши недостатки не видны в ночи».

وَالنَّهَارَ

«Он подчинил вам день для ваших дел».

Обо всех этих вещах Всевышний Аллах напоминает нам. Он даровал нам великую ценность – время. Далее Аллах сказал:

﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾

«Он даровал вам все, что вы у Него просили».

«Если вы захотите сосчитать все блага Аллаха (которыми Он вас наделил), то не сможете (сделать это)».

Выше были перечислены основные ценности. То есть, нам были показаны величайшие милости, ценности, а дальше мы должны думать и размышлять над оставшимися милостями Аллаха.

По этой причине для нас время – это величайшая милость, огромная ценность. Всевышний Аллах напоминает нам об этом в Коране. В других аятах Всевышний Аллах показывает, что время – это один из признаков могущества Аллаха:

﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

«Из знамений могущества Аллаха, Его единственности и божественности, Его безграничной мощи — ночь и день, солнце и луна».

Существование различных месяцев является признаков могущества Всевышнего Аллаха. Какое еще могущество вам нужно? Какое еще знамение вам нужно? Видя все это, почему вы не поклоняетесь Аллаху и не признаете Его единство? Почему не подчиняетесь? Почему не останавливаетесь в переступании границ шариата? Всевышний Аллах говорит нам об этом. Все. Ведь вы не сотворили дневное и ночное время своими руками. Всевышний Аллах даровал вам. Никто другой не сможет создать подобное. Если бы Всевышний Аллах не наградил нас такой милостью, то никто из созданий не смог бы сделать подобное. По этой причине вы: «Не преклоняйтесь ни перед солнцем, ни перед луной». Всевышний Аллах напоминает о том, чтобы мы поклонялись только Ему. Таким образом, время – это не только величайшая милость для нас, но также признак существования Всевышнего Аллаха и Его могущества.

Ответственность за время Всевышний Аллах возложил на нас. Неверующему человеку, который проводит время не в поклонении, а только в удовлетворении своих прихотей и желаний, занимается бесполезными делами, Всевышний Аллах сказал в Коране:

﴿ أَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ﴾

Аллах напоминает нам, что накажет такого человека, в Судный день такой человек получит наказание. «Но разве Мы не предоставили вам целую жизнь?» Ведь вам была дарована жизнь длиной в 40 лет, 50,60, 70, 80 лет. Каждый год включает в себя 365 дней, каждый месяц – 31

день, каждый день – 24 часа. Разве не было даровано вам это? Почему ты провел их впустую?

«Я ведь напоминал ранее – это Моя милость. Это ответственность, которую Я наложил на вас. Разве я не напоминал вам?»

Таким образом Аллах будет порицать, да убережет Аллах.

وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

Не только целая жизнь была дарована вам, но также к вам приходил и увещеватель. Увещевателем был имам в мечети, твой брат, отец и мать, которые говорили: «О сынок, живи с покаянием!». Увещевателем мог быть твой ребенок, иногда это была твоя жена, они ведь донесли до тебя. Далее им будет сказано:

فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

«Получите же наказание за ваше пустое времяпровождение, неверие и неправильное использование Моих милостей».

Да убережет Аллах от такого положения. Это ответственность за такую ценность, как время.

Ибн Касир в своем тафсире сказал: «Вы прожили достаточную жизнь в этом мире. Вы провели эту вашу жизнь впустую, теперь вкусите же наказание Аллаха. Для них уготовано порицание, наказание и мучение».

Катада сказал: «Знайте же, что вся ваша жизнь будет свидетельствовать не в вашу пользу, а против вас».

Если мы будем проводить нашу жизнь достойно, занимаясь вознаграждаемыми делами, полезными вещами, поклонением, поминанием, тогда наша жизнь будет свидетельствовать в нашу пользу, подтвердит правильность нашего образа жизни. Если же мы не проведем нашу жизнь подобным образом, живя без поклонения, полезных и вознаграждаемых дел, благородных поступков и деяний, то, как сказал Катада в тафсире к этому аяту: «Вся твоя жизнь, будь это 40 или 80 лет, будет свидетельствовать против тебя». Да убережет Аллах от подобного положения.

Имам Бухари приводит в своем «Сахихе», что Пророк ﷺ сказал:

أعذر الله إلى امرئٍ أخر أجه حتى بلغه ستين سنة

«Если Всевышний Аллах даровал кому-либо жизнь длиной в 60 лет, тогда Он не примет от него никаких оправданий».

Тяжелый хадис. Все мы хотим длинную жизнь, потому что человек, проживший долго и совершивший много благих дел, считается хорошим человеком, перед Аллахом он будет записан среди праведников. Все мы желаем этого. Но в этом кроется большая ответственность. Всевышний Аллах даровал вам жизнь длиной в 60 лет, а когда вы предстанете перед Аллахом, то, если в вашей жизни нет достойных награды деяний, поклонения и дел, приносящих пользу творениям Аллаха, то Всевышний Аллах не примет от вас никакого оправдания. Местом обитания такого человека сразу же становится Ад. По этой причине человек, по мере своего взросления, должен еще больше осознавать ответственность: «Что я скажу, когда предстану перед Аллахом? Что я отвечу?». Есть хадис Пророка ﷺ:

«Пока человек не ответит перед Аллахом по поводу своей жизни, его нога не освободится от оков».

Нам была дарована жизнь, молодость, Аллах дает нам здоровье, пока мы не ответим за все это в Судный день, отвечая на вопросы «на что мы их потратили? Куда дели? Что сделали в период молодости? Какие благие мероприятия мы устраивали? Сколько мы совершили поклонений? Держали ли мы пост без долгов?», пока мы не ответим на все эти вопросы, наша нога не будет освобождена от оков.

Время является большой милостью Аллаха, и Всевышний Аллах в нескольких местах в Коране приносит клятву тем, что связано со временем.

و الليل إذا يغشى

«Клянусь ночью, когда она покрывает (землю тьмой)!»

Нам нельзя клясться чем-то и кем-то, помимо Аллаха. Мы, мусульмане, клянемся только именем Аллаха. А Всевышний Аллах поклялся некоторыми из Своих творений, дабы показать их особую значимость и отдельное место. Одна из таких клятв:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

«Клянусь днем, когда он раскрывает».

Есть еще один аят:

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ

Шафак – это красная заря. Есть утренняя заря, бывает и вечером, после захода солнца. Вот Всевышний Аллах клянется этим: «Клянусь этой зарей». Всем нам известная сура «Аср».

وَالعَصْرِ

«Клянусь асром».

Что это означает? Ибн Аббас (р.а) сказал: «Это – время». Следовательно, Всевышний Аллах клянется временем: «Я даровал вам время, жизнь, не проводите время впустую». Почему время настолько важно и ценно? Потому что все наши деяния, плохие и хорошие, происходят в этом времени. Трудности, постигшие нас, приходят в определенную дату и время. Также и счастливые моменты происходят в определенное время. Намазы читаются в определенное время. Держим пост в месяц Рамадан, либо по понедельникам и четвергам, либо в середине месяца 13, 14, 15 числа. Все это – время. Все хорошее и плохое, счастье и печаль, переживания и радость – все это происходит во времени. Поэтому Всевышний Аллах начинает с клятвы вечерним временем, чтобы напомнить об этом, говорит: «Время – это великая ценность. Не проводите его впустую». Далее говорится:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

«Поистине, человек – в убытке»

Кто в убытке? Тот, кто неправильно использовал свое время. Если вы каждый день будете правильно распределять время, как для нас были распределены по времени пять намазов, то наша жизнь будет благословенной, мы сможем достичь многих целей. Если же такого не

будет, к примеру, один день вы учите Коран, а потом месяц его не читаете, то вы не сможете достичь его заучивания, не станете кари. Или вы занимаетесь бизнесом, и когда у вас что-то сразу не получилось, вы бросаете его, так нельзя. Надо заниматься этим 4-5 месяцев на постоянной основе, тогда понемногу будет виден результат, после чего вы сможете достичь своей мечты. От Аиши (р.а) передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

خير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل

«Самые лучшие дела - это те, которые совершаются с наибольшим постоянством, даже если их мало».

Поэтому Всевышний Аллах напоминает нам: «Будьте внимательны к особому статусу времени. Не тратьте его впустую. Проводите время в благих делах и поступках». А если вы не будете поступать так, то

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

«Поистине, человек будет в убытке». Вся его жизнь будет свидетельствовать против него.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

Далее описываются те, кто не потерпят убыток. «Кроме тех, которые уверовали в Аллаха, Его пророков, Судный день, Его ангелов, Его книги,

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

и совершали благие поступки», они не проводили время впустую, а проводили каждый день, совершая что-то благое и полезное для себя, свой семьи, для окружающего мира и других людей. Такие люди – исключение, они не будут в убытке.

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

«они заповедовали друг другу истину», они проповедуют между собой правильные вещи.

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Всевышний Аллах в этих двух строчках показал нам путь, к счастью, в обоих мирах для всего человечества. Имам аш-Шафии (р.а) и другие великие ученые сказали: «Если бы Всевышний

Аллах ниспослал только одну суру «Аср», чтобы мы действовали в соответствии с ней, то этого было бы достаточно, чтобы привести людей к счастью».

Смотрите: уверовали, каждый день занимались благими делами, проповедовали между собой истину: «Брат, это неправильно, это истина, а это ложь, это обязанность, а это харам, это дозволенно, а это запретно», начиная со своей семьи, соседей, родных и друзей, призывали друг друга к благу. Мы какая умма? Мы благая умма. Мы призываем друг друга к добру, поэтому мы благая умма. В Коране сказано:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

«Вы — лучшая из общин, возникшая среди людей на Земле».

Почему же лучшая? Далее перечисляются качества:

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

«Вы призываете к благу друг друга, призываете к истине,

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

запрещаете друг другу порицаемое, неправильное».

Вы говорите: **«Брат, не делай, бойся Аллаха,**

اتق الله حيث ما كنت

бойся Аллаха, где бы ты ни был, берегись наказания Аллаха»,

такое наставление мы делаем друг другу. Это и есть истинное наставление. Далее третье качество:

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«и вы верите в Аллаха».

Если в нас не будет этих качеств, то мы не будем лучшей общиной. Имея данные качества, мы будем едины, как страна, как общество, сможем воспитать праведное потомство. Только тогда мы сможем передать ответственность за религию, страну и землю в качестве аманата нашим следующим поколениям. Только тогда мы благополучно передадим аманат наших предков следующему поколению, воспитанному достойно. Так, мы призываем друг друга к благу.

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

«Заповедовали друг другу терпение».

Терпение – величайшее качество, которое должно присутствовать в мусульманине, одно из признаков благого нрава. Отсутствие терпения может испортить многое в нашей жизни. Именно терпение является качеством, которое помогает достигнуть основных целей и довольства Аллаха в Судный день. Не имеющий терпения к своим семье, окружению может навредить.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам постичь ценность всех милостей, которые мы имеем!

لِإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

«Если вы будете благодарными, то Я одарю вас большим».

Быть благодарным – это всегда ценить все, что имеешь. Если Аллах даровал здоровье, то необходимо осознать его ценность, не курить, не пить алкоголь, не питаться бесполезными, вредными продуктами питания, не излишествовать в еде. Такое бережное отношение к здоровью означает благодарность за такую милость, как здоровье. Если вы будете следить за ним, то здоровье будет с вами до старости. Это и есть значение слов: «Если вы будете благодарными, то Я одарю вас большим». Это простейший пример. Далее можно привести пример касательно любой элементарной вещи.

Поэтому пусть Всевышний Аллах поможет нам осознать цену всему, что мы имеем! Пусть Аллах никогда не уменьшит наши заполненные мечети! Пусть Всевышний Аллах дарует нашей стране еще больше мечетей, в которых познается единство Аллаха и совершается поклонение Ему, куда приходят люди, где проповедуется истина, познаются слова Аллаха и сунна Пророка! Пусть Аллах не лишает нас Своей милости ни в этой жизни, ни в жизни следующей!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

Получение знаний - обязанность мусульманина

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا و قاعدنا و قادتنا و قررة عيوننا محمد و على آله و أصحابه أجمعين , اللهم
علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا, و زدنا علما و تقا و صلاحا في الدين و الدنيا يا أكرم الأكرمين , أما بعد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Да запишет Аллах нам награду за каждый шаг, сделанный к Его дому, в этот священный день для совершения поклонения! Пусть Аллах примет все наши поклонения, мольбы и искренние намерения. Наша религия – это религия знаний и науки. Ислам – это знания и наука. Всевышний Аллах сказал в Коране об основной нашей обязанности – уверовании в Аллаха:

أستعيز بالله من الشيطان الرجيم

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Всевышний Аллах обращается в повелительной форме к Пророку ﷺ:

فَاعْلَمْ

«Знай же, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха»

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

То есть, даже касательно веры говорится «знай». Здесь не говорится «уверуй вслепую, не размышляя и не раздумывая», напротив, сказано: «узнай, что Аллах – это истина, затем признай это и уверуй». Наши ученые по поводу данного аята сказали: «Таким образом, наша основная обязанность, уверование в Аллаха, начинается со знания».

Самый первый аят, ниспосланный Пророку ﷺ в пещере Хи́ра, где он оставался один и занимался поклонением, был аят из суры «Аляк»:

إقرأ باسم ربك الذي خلق

«Читай с именем Господа твоего, который сотворил все сущее».

Чтение – источник знания. Наш народ говорил: «Если вы не будете читать, вы не будете знающим. А знающим вы станете тогда, когда будете утолять свою жажду в роднике книг». Знание начинается с чтения. Самый первый ниспосланный аят показывает, что наша религия, в действительности, вплоть до Судного дня является религией знаний и науки. Всевышний Аллах обращается к нам: «О мой раб! Если ты не будешь обучаться религии и мирским знаниям, не будешь стремиться к знаниям, не будешь на пути знаний, то не поймешь. И религиозные и мирские знания приходят только с чтением».

Всевышний Аллах сказал в суре «Ар-Рахман». Мы все признали Коран, как последнюю книгу Аллаха, уверовали в то, что он не изменится до Судного дня. Всевышний Аллах по этому поводу в суре «ар-Рахман» Священного Корана сказал:

الرحمان علم القرآن

«Милостивый Аллах обучил и научил Корану». Когда мы обучимся Корану, тогда мы сможем жить в соответствии с ним.

خلق الانسان علمه البيان

«Он создал человека и научил его выражать мысли, разговаривать».

Наша способность разговаривать – это также то качество, которому мы были обучены. Есть специальная структура построения речи, есть звуки у каждой буквы, морфология, лексика – все это знание, которому нас обучает Всевышний Аллах в начале суры «ар-Рахман»: «Если вы не будете на пути знаний, если не будете учиться, сидеть перед учителем, то не сможете обучиться Корану».

Иногда некоторые наши братья думают, что требовать знания нужно только в шариате. Но это не так. Наша религия призывает нас получать знания в любой сфере, которая несет в себе пользу для общества, для других людей. В суре «Та Ха» Всевышний Аллах обучает Пророка ﷺ следующему дуа, что подразумевает обучение всего человечества этому дуа:

«Скажи: «О мой Господь! Увеличь мои знания»».

Чем глубже знания у человека, тем легче его будет его жизнь в этом мире. Получая знания, человек начинает различать черное от белого, плохое от хорошего, вредное от полезного. Если бы мы не знали, что горячая вода обжигает, то мы могли бы случайно обжечься. Если же мы знаем об этом, то остерегаемся. По этой причине, маленькие дети, не зная о том, что чайник горячий, обжигаются. Это тоже знание. Простой пример.

Поэтому Всевышний Аллах обучает нас дуа: «О Господь, увеличь мои полезные знания!». Это касается не только Шариата. Получить шариатские знания в количестве, достаточном для ежедневного поклонения, чтобы различать дозволенное от плохого, держать пост раз в год – обязанность каждого уверовавшего мусульманина.

Однако получать знания, приносящие пользу обществу, способствующие процветанию государства, облегчающие жизнь людей на земле – это фард-кифая, обязанность определенного количества мусульман.

Определенная группа людей должна освоить эти знания, после чего оказывать людям услуги в соответствии с полученными знаниями. Знания в аяте сказаны в общем виде, из чего наши ученые по тафсиру сделали заключение: «Мы обучаемся следующему дуа: «Какие существуют на земле знания, приносящие пользу обществу, человечеству, стране, необходимые для жизни в этом мире, такие знания и увеличь для меня!». Поэтому каждый из нас должен каждый день говорить следующее дуа:

«О Всевышний Аллах, увеличь мои полезные знания, приносящие пользу в обоих мирах, чтобы я мог служить людям в этом мире и получать награду, а в вечной жизни они служили мне пропитанием. Обучи меня знаниям, необходимым мне для моего поклонения!»

В хадисе Пророка ﷺ сказано по поводу зам-зам. Все мы знаем, что только недавно наши паломники отправлялись в хадж, где утолили жажду водой зам-зам, привезли ее нам и угостили. Есть хадис Пророка ﷺ: «С каким дуа пьется вода зам-зам, то дуа будет исполнено».

Среди дуа, которые Пророк ﷺ произносил во время питья воды зам-зам, есть:

رب زدني علما نافعا

«О Аллах, увеличь мои полезные знания. Увеличь мои знания, которые принесут пользу мне, моим сподвижникам, моей семье!»

После этого дуа, Пророк ﷺ пил воду зам-зам. Это – сунна Пророка ﷺ, которую мы выполняем по сей день. Что это означает? Мы должны как можно чаще просить Аллаха о полезных знаниях. Пророк ﷺ в своем хадисе сказал:

من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین

Поэтому человек должен посмотреть на себя. Всевышний Аллах сотворил меня для поклонения в этом мире, что же он желает посредством меня? Для общества, человечества, мусульман? Пророк ﷺ сказал:

«Кому Аллах желает блага, тому Он дарует глубокое понимание религии».

О ком это говорится? Об ученых религии. Таким образом, кто обладает глубокими знаниями в религии, кто доводит религию до людей, то он должен понимать, что Аллах даровал ему эту обязанность, миссию. Такой человек должен принести пользу людям, обучить их различиям между плохим и хорошим, довести до людей один аят Аллаха и обучить одному хадису Пророка ﷺ, тем самым он должен стать причиной тому, что они выйдут из заблуждения и встанут на прямой путь. Поэтому Пророк ﷺ в этом месте обучает нас и показывает степень и положение ученых религии. Ученые религии же, в свою очередь, должны правильно выполнять свою обязанность. Таким образом, если кто-то закончил медресе, университет, прочитал и понял религиозную книгу, то, значит, Всевышний Аллах посредством него желает блага для людей. Такой человек должен заниматься доведением блага до людей. Всевышний Аллах говорит в Коране, различая между знающими и незнающими:

قل هل یرستوي الذین یعلمون و الذین لا یعلمون

«Скажи: «Разве знающие равны невеждам?»»

Уважаемый джамаат, здесь никто не должен подумать плохо, что Всевышний Аллах ставит одних выше других. Знание постигается через труд. Лежа у себя дома человек не станет ученым и не станет знающим. Играясь каждый день, ты не станешь специалистом. Когда человек становится хорошим специалистом? Когда человек становится знающим? Когда человек становится ученым? В том случае, если на этом пути знаний он не устает, не сдаётся, не останавливается, не ленится, а трудится. Ежедневное чтение книги – это труд. Приступая к чтению книги, шайтан приходит и вызывает в нас скуку, посылает ко сну.

К примеру, как трудился имам ас-Суюты на пути знаний? Он привязывал свои волосы и читал книгу. Почему? Потому что, когда хочется спать, и голова наклоняется вниз, то волосы тянули его назад, его голова начинала болеть и он просыпался. Имам ас-Суюты – великий учёный, оставивший после себя книги по всем наукам Ислама. Также имам ас-Суюты жил на берегу Нила, длинной реки в Египте. За всю свою жизнь он ни разу не прогулялся по берегу Нила. Почему? Потому что у него не было времени, так как он был занят получением знаний. У него не было времени прогуляться по берегу. Однажды имам ас-Суюты купил на базаре рыбу и оставил ее на кухне, чтобы позже ее приготовить и покушать. До этого момента он собирался немного провести время в написании книг, чтении и обучении. Так, он настолько углубился в чтение книг, что вспомнил о рыбе только тогда, когда почувствовал ее запах. Вы только подумайте, он проголодался и принес рыбу, а когда принялся за обучение, то вообще забыл про голод. Таким образом, учёные смогли оставить для нас в наследство величайшие труды, которые будут передаваться вплоть до Судного дня. Когда Всевышний Аллах сказал: «Разве равны знающие и невежды?»

Он различил для нас этот труд. Вы знающий? Вы хороший специалист в своей области? Вы учёный? Значит, вы являетесь человеком, который трудился. Значит, вы провели дни и ночи без сна. Провели много дней без смеха и игр. Значит, вы – раб Аллаха, который смог бороться со своим нафсом. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Разве знающие равны невеждам?»

Конечно, те люди, которые действовали в соответствии со своими знаниями, трудились, они обладают более высоким положением перед Аллахом. По этой причине, мы – исламская умма, должны быть трудолюбивыми. Мы не должны поддаваться нашему нафсу, не должны быть ленивыми. Мы должны добиваться достижений посредством честного труда. Даже в пятничный день Всевышний Аллах не говорит нам отдыхать после пятничной молитвы. Подобно другим религиям, у нас нет дня, в котором нельзя стирать, убираться, готовить и т.д. У нас в религии нет такого. После намаза Аллах повелевает нам:

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا

«А когда намаз закончится, то расходитесь по земле, добывайте свои пропитания и трудитесь».

Даже в пятничный день.

Кто находится на пути знаний – тот на пути Аллаха. Здесь подразумеваются не только религиозные знания, а каждый, кто трудится на пути получения полезных для общества знаний. Кто-то в медицинской сфере, кто-то строитель, кто-то в бухгалтерии и любой другой профессии, которых сейчас очень много в нашей стране. Специальность, которая несет в себе пользу для общества, людей, государства. Кто вышел на путь знаний и начал трудиться, Пророк ﷺ сказал:

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

«Кто вышел на путь знаний, тот находится на пути Аллаха до тех пор, пока он не вернется».

Это значит, что он будет под защитой Аллаха, он достоин милосердия Аллаха. Это также значит, что он не проводит время впустую. С другой стороны, такой человек должен помнить об ответственности. В особенности студенты, которые оставили свои дома и села, используют для обучения деньги родителей, не должны проводить время впустую. Они не должны проводить время в играх, смехе, ночных клубах и других вечерах. Вы сами видели, как недавно в Алматы, на проспекте Гагарина произошло ужасное происшествие, на которое страшно смотреть. А все почему? Потому что ходили до утра просто так, поддались наущениям шайтана, впустую проводили время. Эти действия и привели к такому печальному концу. Если бы тот парень не пошел в запретное место, не выпил бы там ничего, не тратил время впустую, а лег бы спать в ночное время, предназначенное для отдыха, с намерением завтра служить религии, родине и обществу, после чего отправился бы утром на выполнение своих обязанностей, то всего этого не произошло бы. Тогда эти парни не пошли бы на преступление. Совсем молодые парни. Поэтому наши братья, вступившие на путь знаний, должны чувствовать эту ответственность. Он не просто так ходит, он ходит на пути Аллаха. Он каждый день должен чувствовать ответственность перед Аллахом, а затем перед родителями, своим селом, людьми, обществом, государством, не тратить ни малейшего своего времени впустую, а должен стремиться глубже освоить свою специальность.

Сейчас понемногу уходит время, в котором можно сказать, что Баке, Саке или Жаке устроит меня на хорошую работу, я все заплачу и тд. Кто в действительности является хорошим специалистом, обладает знаниями, тот нужен и обществу и государству сейчас. А время дядей и старших братьев, которые везде помогут, понемногу уходит в прошлое. Тот же дядя Жаке или Саке может помочь своему родственнику только тогда, когда он действительно является специалистом. Если же он чуть ли не через месяц пойдет и опозорит своего дядю, то даже тот к нему не придет на помощь. Поэтому знания побеждают все. Поэтому наша религия призывает к знаниям. Все начинается со знаний. Пророк ﷺ в другом хадисе сказал:

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

Еще раз подчеркивает степень знающего человека, специалиста. «Степень луны намного превосходит степень звезд ночью. Ночью мы в первую очередь замечаем луну или же Большую медведицу? Конечно же, луну. Мы замечаем сначала луну на ночном небе и говорим порой «луна сегодня полная» или «через несколько дней родится новая луна».

Так, превосходство знающего человека над поклоняющимся человеком подобно превосходству луны над звездами.

По этой причине, мы должны как можно больше призывать, воспитывать самих себя и наши семьи быть знающими, быть хорошими специалистами в своей области. По-моему, родители должны каждый день говорить об этом своим детям. Какое воспитание дается в младшем возрасте, то останется в голове, подобно узору на камне, и завтра, когда ребенок вырастет, он будет жить с этим воспитанием.

Пусть Всевышний Аллах увеличит нам наши полезные знания! Мы, мусульманский мир, в последние несколько веков отстаем от мира в светских науках, знаниях. Почему? По причине нашей лени. А ведь среди мусульман, живших в средние века и раньше, были те, кто добился высот в медицине, астрономии, строительстве, технике и др. Первую офтальмологическую операцию провел именно исламский ученый – Абу Бакр ар-Рази. Наука алгебры, которая является наукой техники и исчислений, закреплена за именем мусульманского ученого – Джабир бин Хаяна. Слово «медицина» произошло от слияния двух слов «мададу Сина», что в переводе с арабского языка означает «помощь Сины». Мы говорим сейчас медицина, однако откуда оно произошло? Оно тесно связано с именем мусульманского ученого Ибн Сины. Поэтому мы не должны думать, что человек в исламе является отсталым, не развивается. Такие убеждения есть среди некоторых людей. Но это не так. Дело не в исламе, дело в мусульманах, в нас. Если мусульманин будет соблюдать все условия ислама, правильно поймет религию, осознает ее и будет действовать в соответствии с ней, в таком случае, мусульманская умма будет соответствовать словам Аллаха:

كنتم خير أمة أخرجت للناس

«Вы - лучшая из общин, возникшая среди людей».

Но если мы не обучимся своей религии и не будем поступать в соответствии с ней, то мы так и продолжим оставаться отсталой уммой, третьим миром.

Пусть Всевышний Аллах укрепит мирскую и спокойную жизнь в нашем государстве. Если будут сохранены мир и спокойствие, то будет и наша религия и будет развиваться наука. Пусть Всевышний Аллах наделит нашу молодежь разумом. Пусть этот год Всевышний Аллах сделает действительно годом знаний и науки, пусть дарует разум нашим молодым братьям и сестрам, прибывшим из разных концов страны в большие города за знаниями, поможет им проводить каждую часть своего времени, получая только полезные знания!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

Намаз - великое поклонение

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا و قاعدنا و قدوتنا و قررة عيوننا محمد و على آله و أصحابه أجمعين , اللهم
علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا, و زدنا علما و تقا و صلاحا في الدين و الدنيا يا أكرم الأكرمين , أما بعد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Да запишет Аллах нам награду за каждый шаг, сделанный к Его дому, в этот священный день для совершения поклонения! Пусть Аллах примет все наши поклонения, мольбы и искренние намерения.

Поистине, шайтан течет в теле человека подобно току крови, и этого шайтана прогоняет намаз, благодаря этому у человека пропадает желание совершить грех.

В нашей религии есть опора, Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал об этом: «عمود الدين عموده الصلاة», - то есть намаз.

Каждый день мы просим у Аллаха вести нас прямым путем, просим у него прощения, ищем его довольство, просим его осветить лик наш в последующей жизни и как благодарность за все те блага, которые даровал нам Аллах, мы совершаем намаз. **Намаз - это опора религии.** Пророк ﷺ сказал:

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ»

«Первое за что отчитывают раба в Судный день из его дел - это намаз».

В тот день когда мы предстанем перед Господом миров, Он спросит: **«Был ли мой раб благодарен мне и совершал намаз пять раз в день?»**. Ученые говорят если намазы его будут правильными, и он старался совершать его вовремя, то по воле Аллаха ему будут прощены мелкие прегрешения в честь намаза. А положение тех, которые лишают себя этой великой милости будет очень трудным. И так, час времени из 24 часов, которые мы уделяем поклонению, обращаясь к Аллаху с мольбой, делая суджуд и рукуг – это то, за что мы будем спрошены первую очередь в день Суда.

Аллах повелел нам совершать намаз, он также повелел нам обращаться к нему за помощью посредством намаза. Ежедневно в намазе в суре «Аль-Фатиха» мы произносим:

«اياك نعبد و اياك نستعين»

«Тебе одному мы поклоняемся и лишь к Тебе о помощи взываем».

Таким образом читая «Аль-Фатиху» и прося у Всевышнего помощи, мы искренне должны просить у него помощи. А как обращаться к нему, Аллах разъяснил нам в аяте:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»

«О, те, которые уверовали! Ищите помощи у Аллаха через терпение и намаз. Воистину Аллах с терпеливыми!».

Одно из условий получения поддержки и помощи от Аллаха является намаз, потому что намаз — это связь между Аллахом и его рабом. Намаз – это миграж (вознесение) верующего. Посредством намаза мы будем услышаны Аллахом и все, о чем мы просим, будет принято.

Иногда мы думаем, что все эти религиозные обязанности нужны только Аллаху или тому, кто донес до нас религию, Пророку ﷺ. Это не так. الله الصمد Так он нам сказал в суре «Аль-Ихляс»:

«Он ни в чем и не в ком не нуждается».

Аллах – Создатель Миров не нуждается в наших намазах, закятах, садака и в наших мольбах. Нуждаемся в намазе только мы и это великая благодатная милость Всевышнего. Аллах повелел нам делать то, что воспитывает нас, наполняет наш духовный мир и оно послужит нам духовным богатством в Ахирате. Родители повелевают своим детям прилагать все усилия для учебы, ходить на кружки, развиваться интеллектуально, заниматься спортом, такого рода задания они дают, чтобы они стали образованными, культурными. Несомненно, это идет во благо ребенка, точно также, те обязанности, возложенные на нас, принесут пользу только нам. Откуда мы это узнаем? Аллах говорит в Коране

«اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ»

«Читай то, что дано тебе откровением из Корана и надлежащим образом совершай молитву».

Далее Аллах говорит о пользе намаза:

«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ»

«Поистине молитва удерживает от мерзких деяний и неодобряемого».

Посредством совершения молитвы человек воспитывает свой внутренний мир, и это останавливает его от плохих и порочных деяний. Поистине, шайтан течет в теле человека подобно току крови, и этого шайтана прогоняет намаз, благодаря этому у человека пропадает желание совершить грех. Когда душа человека обогащается, набирает силы, человек сможет устоять страстям и обуздать свой нафс. Намаз воспитывает человека, приводит его к богобоязненности. В этой жизни он принесет пользу своей семье, обществу, родине, а на той жизни он найдет довольство Всевышнего. Затем Аллах говорит:

«وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»

«И, однозначно, помнить об Аллахе более велико».

Делать зикр и поминать его самое наилучшее деяние. А наилучший зикр – это намаз. Некоторые братья спрашивают, если делать зикр, то намаз читать необязательно? Нет, это не так. Аллах говорит пророку Мусе (а.с)

«و اقم الصلاة لذكري»

«Если хочешь поминать меня, то читай намаз».

Не только языком мы должны делать зикр, а показывать его и действиями.

«وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ»

«И Аллах знает, что вы творите».

Аллах осведомлен о всех наших мыслях, намерениях, ему известны все наши дела. Поэтому, мы всегда должны чувствовать и помнить, что за нами наблюдает Великий Создатель.

Намаз это самое наилучшее после произнесения слов свидетельства. Сахаба Абдулла ибн Масгуд (р.а) рассказывает:

«سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي عمل أفضل؟» **«Я спросил у Посланника Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует): «Какое из деяний самое наилучшее?»**, и тогда он ответил: **«Своевременно совершенная молитва, поистине, молитва для уверовавших предписана в установленное время».**

У каждого намаза есть определенное время и совершать ее в указанное время является обязательным для нас. Таким образом наш Пророк ﷺ учит нас, что самое достойное из дел после произнесения шахады, это молитва, совершенная вовремя. Поэтому мы не должны пренебрегать намазом, некоторые думают: «Я делаю благотворительность, работаю во благо государству, помогаю людям и у меня нету времени». Но ведь Аллах не спросит нас об этом в первую очередь. Да, правильно, мы увидим плоды наших дел в Ахирате, получим награду, но самым первым за что будем спрошены – это наш намаз, был ли он правильным, совершался ли вовремя.

В продолжении хадиса: **«Затем какое деяние?»**. Он ответил: **«بر»**

«Относиться по-доброму с родителями». К сожалению, на сегодняшний день мы часто видим тех молодых людей, которые оставляют своих родителей в доме престарелых, пусть Аллах ведет их прямым путем. Аллах в Коране говорит **«و صاحبهما في الدنيا معروفا»**. Если твои родители повелевают делать тебе запретное, то не слушайся их, но ты обязан быть рядом с ними и помогать им. Не даром у казахов есть поговорка **«Если твои родители умалишенные, привяжи их, но заботься о них»**. Даже если твои родители преступники, будь с ними рядом и относись к ним по-доброму, и не слушай то, что они повелевают тебе из запретного Аллахом. Затем Абдулла ибн Масгуд (р.а) спрашивает какое после этого наилучшее

деяние, Пророк ﷺ ответил: «جهاد في سبيل الله» **«Сражаться на пути Аллаха»**. Сражаться на пути Аллаха защищая свою семью, родину, защищать свое имущество.

А самым большим джихадом является борьба со своим нафсом.

Таким образом каждый день поклоняясь Аллаху прощаются наши мелкие грехи. Все мы знаем, что нет человека, который не делает ошибки, все мы ошибаемся, идеального человека не существует, безгрешны лишь пророки.

Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал в хадисе, который приводит Имам Муслим:

مثل صلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم

«Пример пятикратного намаза подобен примеру реке, которая течет около вашего дома, и вы купаетесь там пять раз каждый день».

Затем Пророк ﷺ продолжает хадис: **«Скажите, если бы у дверей дома каждого из вас протекала река, и он купался бы в ней по пять раз ежедневно, остался ли бы он грязным после этого?»**. Сподвижники ответили: **«От грязи не осталось бы и следа»**. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Это подобно пяти намазам, посредством которых Аллах стирает прегрешения»**. Это великая милость Аллаха. Посмотрите на любовь матери к своему чаду, на ее милосердие, она готова пожертвовать всем что есть ради него и это становится ничем по сравнению с милостью и любовью Аллаха к нам.

Намаз – это нур в этом мире и в последующей жизни. Сказал Пророк ﷺ:

من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا و نجاه يوم القيامة»

«Тот из вас, кто будет совершать пятикратный намаз постоянно и своевременно, тогда в день Суда он будет озарен нуром, будет обеспечен свидетельством и спасением».

Аллах в День Суда осветит нашу могилу и дорогу посредством намаза, и оно будет свидетельством того, что мы мусульмане, доказывающая что мы достойны рая и это есть – бурхан. Наш намаз будет спасением от гнева Всевышнего, избавит нас от адского пламени. Да упаси Аллах нас от ада, там, где никто не умирает, постоянно подвергаются мучениям и

наказаниям. Мы не в силах терпеть боль от зажженной спички, так что же говорить о пламени Ада? Аллах предостерег нас от этого в Коране, а Пророк в сунне. И в продолжении

«و من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا و لا برهانا و لا نجاة»

«А тот, у кого не будет намаза или же он пренебрегал им, тому нет нура, не будет свидетельства, доказывающая что он мусульманин, не будет спасения»

«و كان يوم القيامة مع قارون و فرعون و هامان و ابي بن خلف». И он будет рядом с теми людьми, на которых пал гнев Аллаха, с Каруном, Фараоном, Хаманом и с Убай ибн Халляф. Это имена тех людей, которые остались в истории несправедливыми, творившими нечестие на земле, были беззаконниками. Поэтому мы должны беречь намаз, не относиться пренебрежительно. Посредством намаза Аллах возвышает нас по ступеням. Наш Пророк (с.а.у.) говорит Саубану (р.а.) своему сахабе: «عليك بكثرة السجود» **"Совершай множество земных поклонов, наряду с обязательными молитвами читай дополнительные молитвы"**. «فأنك لن تسجد لله سجدة الا رفعك». **«Ибо, поистине, за каждый земной поклон, совершенный тобой ради Аллаха, Аллах возвысит тебя на одну ступень»**. Чем больше мы делаем суджуд Аллаху тем выше становится наша степень перед ним. А ведь это не так уж трудно выполнять земные поклоны, в свободное время совершать нафиль намаз. «و حط عنك بها خطيئة» **«И снимет с тебя бремя одного прегрешения»**. Таким образом намаз является одним из причин вхождения в рай.

Мы знаем, что и в раю есть свои степени, и мы должны стремиться к наивысшей степени, стремиться быть рядом с Пророком ﷺ. Рассказывает Рабига бин Кагб Аль-Аслями (р.а) «Как то, я ночевал рядом с Пророком ﷺ и принося ему воду для омовения и прочие необходимые вещи, он сказал мне: **«Проси у меня все что захочешь», тогда я сказал: «اسألك مرافقتك في الجنة» «Я прошу тебя о том, чтобы не расставаться с тобой в раю!»**. Рабига бин Кагб (р.а) мог попросить у Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) дом, высокий статус в обществе или другие мирские нужды, но он желал только быть рядом с Посланником Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует) и это не удивительно ведь он выходец из школы Пророка. Далее в хадисе Пророк (с.а.у.) спрашивает его: **«Может быть, ты хочешь чего-нибудь иного?»**, Рабига бин Кагба (р.а) ответил: «هو ذاك» **«Нет этого достаточно»**. И тогда Посланник Аллаха ответил

«فأعني على نفسك بكثرة السجود»

«В таком случае помогай мне в борьбе против твоей души (нафса), совершай множество земных поклонов».

Тот, кто совершает множество земных поклонов, читая намаз, то по воле Всевышнего он

может достичь наивысшей степени, оказаться по соседству рядом с Пророком (с.а.у.), пусть Аллах дарует нам это.

Пророк Ибрахим (а.с) делал дуа для себя и своего потомства, чтобы они были совершающими пятикратный намаз:

«رب اجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي»

«О, Аллах! Сделай меня совершающим молитву постоянно и надлежащим образом и из моего потомства».

Пусть Аллах сделает нас из числа совершающих молитву постоянно и надлежащим образом, пусть Аллах сделает наше потомство из числа праведных.

Пусть твоя жизнь не пройдет зря!

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا و قاعدنا و قدوتنا و قررة عيوننا محمد و على آله و أصحابه أجمعين , اللهم
علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا, و زدنا علما و تقا و صلاحا في الدين و الدنيا يا أكرم الأكرمين , أما بعد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Да запишет Аллах нам награду за каждый шаг, сделанный к Его дому, в этот священный день для совершения поклонения! Пусть Аллах примет все наши поклонения, мольбы, милостыни, благие дела и искренние намерения в этот пятничный день, в котором есть такой период, когда принимаются все дуа!

Всевышний Аллах в некоторых аятах Священного Корана открывает нам глаза и повествует об истинном значении этой нашей мирской жизни. В одном из таких аятов Всевышний Аллах говорит:

أستعيز بالله من الشيطان الرجيم

«О верующие, о Мои рабы! Знайте, что, в действительности, эта жизнь, земная жизнь...»

Всевышний Аллах называет земную жизнь «الحياة الدنيا». «الحياة الدنيا» — это жизнь, а «الدنيا» — это мир, на казахском звучит также «дүние». Даже название этой жизни уже говорит о многом. Слово «الدنيا» происходит от арабского «دنو» «دنو» дает два значения: первое - это «близкий», а второе значение - «низкий». Мирская жизнь включает оба эти значения. «الحياة الدنيا». То есть, эта жизнь близка нам, находится рядом с нами, мы чувствуем ее сейчас, проживаем сейчас, поэтому ее Аллах называет «мирской», что происходит от арабского слова «دنو». Жизнь, близкая к человеку, жизнь, происходящая и проживаемая сейчас. Также, она является близкой, так как мы ее видим первой. Мы видим первой не ту жизнь, а эту, поэтому она близка нам. Второе значение слова - «низкий». Эта жизнь - низкая жизнь. Всевышний Аллах дал нам эту жизнь лишь временно. Эта жизнь не вечна, мы не можем полностью надеяться на нее. Если мы будем думать только об этой жизни и переживать только за нее, не задумываясь о вечной жизни, то мы будем низкими людьми, мы будем низкими рабами перед Аллахом. Поэтому эта жизнь - низкая жизнь, низкий мир. А вечная, высшая жизнь, которая никогда не прекратится - это следующая жизнь у Всевышнего Аллаха. Что мы с вами посеем в этой нашей короткой, яркой жизни, то мы пожнем в следующей жизни. По этой причине Всевышний Аллах называет эту жизнь «الدنيا». Далее Всевышний Аллах описывает:

لعب

«Запомните, что эта жизнь - это только игра, запомните, что эта жизнь - это только забава.»

لهو و زينة

Эта жизнь - только внешняя красота, которая всегда пытается привлечь вас к себе.

و تفاخر بينكم

И предмет гордости друг перед другом, предмет соревнования друг с другом,

و تكاثر في الأموال و الأولاد

и стремление к увеличению богатства и (количества) детей».

Когда эта жизнь будет для нас таковой? В том случае, если мы будем рассматривать эту жизнь не в качестве вспомогательной, а в качестве главной цели. Если мы будем жить с целью прожить по максимуму, тогда эта жизнь пройдет для нас, будучи игрой, забавой, предметом гордости, высокого чина, статуса, стремлением к увеличению богатства и детей, и на этом закончится. Всевышний Аллах в этом аяте обращается к тем, которые ставят себе единственной целью эту жизнь. А, в действительности же, эта жизнь – носит вспомогательный характер для мусульман. Эта жизнь для всех мусульман, желающих довольства и милости Аллаха, думающих о вечной жизни, является лишь вспомогательной. Если человек будет стремиться к вечной жизни, а к этой жизни будет относиться только как к вспомогательной вещи, тогда человек посвятит свою жизнь не игре и забаве, а труду, милостыне, поклонению, благим делам, помощи другим людям и совершению хороших деяний.

Эту жизнь Пророк ﷺ также оценил в своем хадисе, который передал имам Ахмад:

الدنيا دار من لا دار له

«Эта жизнь является прибежищем, местом для тех, у кого нет дома, дворца в Вечной жизни.»

و مال من لا مال له

И она является богатством того, кто не собирал награды для вечной жизни».

Поэтому Пророк ﷺ, когда однажды шел со своими сподвижниками, увидел одного мертвого барана, которого хозяин бросил на улице после того, как он умер, тогда Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам:

أترون هذه الحالة على أهلها؟

«Как вы думаете, нужен ли этот баран своему хозяину? Как вы считаете, имеет ли он сейчас какую-то ценность для своего хозяина?»

Тогда сподвижники сказали:

من أوانها ألقوها هنا

«Он не нужен своему хозяину. Он настолько не имеет никакой ценности, что хозяин выбросил его после смерти. Его нельзя съесть, использовать, он его выбросил и все, чтобы звери и птицы съели его».

Тогда Пророк ﷺ сказал следующее:

و الذي نفسي بيده

«Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, именем Аллаха!

الدنيا على الله عز و جل أهون من هذه على أهلها

صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم

«Клянусь Аллахом, в длани Которого моя душа! Насколько бесполезен и не имеет цены этот баран для своего хозяина, так и этот мир - еще ниже перед Аллахом!»

Почему? Пророк ﷺ говорит: «Не гонитесь за этой жизнью!» В другом хадисе Пророк ﷺ сказал:

من كان همه الأخرة جمع الله له شمله و جعل غناه في قلبه و أتته الدنيا و هي راغمة

«Кто в этом мире будет переживать за вечную жизнь, тому Аллах дарует Рай в награду и в этой жизни сделает его дела благополучными, а богатство поселит в его сердце».

Это обещание Пророка ﷺ. Если ваше сердце будет богатым, никакая бедность и трудность не навредят вам.

و أتته الدنيا و هي راغمة

«И мирская жизнь будет гнаться за ним».

Тот, кто будет переживать за свою вечную жизнь, за достижение довольства Аллаха. Тот человек, который смотрит на эту жизнь, как на грязь на руках, как на временное. Если человек будет смотреть на эту жизнь, как на средство передвижения, чтобы перебраться на ту сторону реки, то мирская жизнь сама будет гнаться за ним. Во второй части хадиса говорится:

و من كان همه الدنيا شطط الله شمله و جعل الله فقره بين عينيه و لم يأت من الدنيا إلا ما كتب له

«Кто же будет переживать за мирскую жизнь, забудет Аллаха, вечную жизнь, не будет мечтать о Рае».

Все, о чем он думает — это заработать побольше денег, расширить бизнес, связаться с начальником, упорядочить дела детей, домашние дела, организовать их свадьбу. Каждый день мысли только об этом и все. Поехать отдыхать за границей, его переживания каждый день только об этом. Человек не выходит из ресторанов и ночных клубов, каждый день он получает только удовольствие от этой жизни и больше ничего его не заботит. Если это так, то Аллах ухудшит положение его дел. Возможно, он станет неприятным в обществе, будет испытан своими детьми. Гнавшись за этим миром, он попадает в сети харама, становится замешанным в коррупции, либо обманывает кого-то, становится мошенником. В итоге, возможно, его дело раскроется, и он попадет в тюрьму, где будет отбывать свое наказание. Либо он может быть испытан своими детьми, своей женой. А в чем причина? В том, что он гнался за мирским. Он не думал об истине, о довольстве Аллаха, заступничестве Пророка ﷺ. Он не стал жить дозволенным путем, отстранившись от запретного. Тот, кто гонится за мирским, обязательно впадает в харам, потому что мирская жизнь приводит к этому. Так, Пророк ﷺ говорит:

«Его бедность будет между его глаз».

Он не будет видеть ничего, кроме бедности, нехватки каких-либо вещей. Сколько бы у него было имущества, машин, ему все равно этого будет не хватать, всего ему будет мало. К миллионам должны прибавляться миллионы, к домам – дома, к машинам – машины. Нет никакого довольства тем, что имеешь. Казахи говорят: «Довольство насыщает желудок». У того, кто думает о вечной жизни, есть довольство. У человека, который не забывает о Всевышнем Аллахе, есть довольство. Поэтому наш народ говорит: «Бойся того, кто не боится Бога». Далее в хадисе сказано:

و لم يأت من الدنيا إلا ما كتب له

«Ему в этой жизни будет дано лишь то, что предписано».

Ему не будет дано сверх этого. Таким образом, какой должна быть роль мирской жизни в жизни мусульманина? Пророк ﷺ показал нам это. В другом хадисе Пророк ﷺ, показывая низость этой жизни, сказал:

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

«Если бы эта жизнь, данная нам во временное пользование для увеличения благих и вознаграждаемых деяний, для проживания, будучи истинными мусульманами, для принесения пользы другим людям, если бы эта жизнь стоила перед Аллахом хотя бы комариного крыла, то Он не дал бы НЕверующему испить и глотка воды».

Этот мир Всевышний Аллах даровал тем, кто познал Его и тем, кто не познал Его, мусульманам и неверным, тем, кто живет правильно, и тем, кто тонет в запретном, потому что эта жизнь не имеет ценности, а дана лишь в качестве испытания. Аллах даровал нам ее лишь в качестве временного, вспомогательного местопребывания. А кто будет думать о вечной жизни, тот будет относиться к этой жизни, как к месту, где можно получить много наград. В другом аяте Всевышний Аллах сказал:

الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا و هو العزيز الغفور

Мы должны знать свою цель в этой жизни. Как призывал Абай задуматься: «Откуда я пришел и куда иду?», у каждого человека должен быть ответ на данный вопрос. В качестве ответа на данный вопрос, Всевышний Аллах сказал в суре «Табарак»:

«Всевышний Аллах создал смерть и жизнь что бы испытать вас, о люди, кто из вас лучше по деяниям» (67:2)

О цели в этой жизни Всевышний Аллах говорит в другом аяте:

و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне».

Все остальное рядом с этой целью – лишь вспомогательное. Все возможности, данные нам Аллахом в этом мире, должны помогать нам в достижении этой цели. Наше здоровье, богатство, знания, дети, семья, все вместе должно помогать нам в поклонении Всевышнему Аллаху.

و هو العزيز الغفور

«Всевышний Аллах - Азиз, Могущественный и Прощающий».

Всевышний Аллах еще раз напоминает нам здесь о том, что Он Прощающий, Милостивый. Поэтому, в качестве примера скажу, кто-то приехал по учебе в другой город. Он не сбился с цели. Его цель – поступить в учебное заведение, которое он желает, благополучно его закончить, а затем стать отличным специалистом в этой области. Он четко обозначил свою цель.

После этого он направился к своей цели правильным путем, не терял своего времени зря, купил нужные учебные принадлежности, каждый день в нужное время посещал занятия, записывал все лекции преподавателей, запоминал их, жил в соответствии со всеми требованиями университета.

Так, выполняя все требования, он благополучно закончил университет, получил диплом, устроился на работу, к которой он стремился, начал служить своей стране. Почему? Потому что он выбрал правильный путь, ведущий к цели, не сбивался с этого пути и действовал.

Есть и другой человек. Он приехал на учебу, но, несмотря на то, что целью его приезда была учеба, он не шел путями, ведущими к этой цели. Он проводит время впустую, в игре и забаве, на полученные деньги он не берет себе учебные принадлежности и продукты, а тратит их на развлечения, на игры и потехи. Он не приходит вовремя на занятия, не слушает лекции преподавателей, не записывает их, не запоминает, во время экзамена проваливает его, в итоге не получает диплом и не становится специалистом, которым мечтал быть. Несмотря на то, что цель была ясная, он неправильно выбрал пути, ведущие к этой цели, не выполнил условия и требования.

Каждый человек подобен этому примеру. Наша цель ясна и мы должны идти путями, ведущими к ней. Всевышний Аллах обозначил в Коране, а Пророк ﷺ в хадисах, что является дозволенным, а что запретным. Если вы живете дозволенным путем и отстраняетесь от запретного, остерегаетесь преипирательства и являетесь справедливым, то Всевышний Аллах сделает вас счастливым в вечной жизни, согласно Его обещанию и вашему стремлению, наделит вас Своей милостью и введет в Рай. Если же мы выбрали неправильный путь, вышли за рамки, обозначенные Всевышним Аллахом, не идем путем, ведущим нас к достижению нашей цели, то Всевышний Аллах сделает нас несчастными в этом мире, и, наряду с этим, сделает нас несчастными в вечной жизни. Каждое наше действие, каждое слово имеет вес перед Аллахом, уважаемый джамаат. Всевышний Аллах сказал:

مت يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

«Какое бы слово ни сказал человек, на его плечах есть ангелы, готовые тут же записать его».

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال شرا يره

«Кто совершит добро, размером с крупинку, увидит награду за него у Аллаха. А кто совершит зло, размером с крупинку, получит наказание за него у Аллаха».

Этот мир – посев для вечной жизни. Эта жизнь должна быть вспомогательным способом сделать нас счастливыми в вечной жизни. Если же мы после того, как четко обозначим свою цель, не будем придерживаться границ, обозначенных Аллахом, то мы станем несчастными навечно. Да убережет Аллах от этого. Поэтому Всевышний Аллах в Коране сказал:

و لتسألن يومئذ عن النعيم

«В тот день, в Судный день перед Аллахом вы обязательно будете спрошены о каждом благе, возможности».

Мы будем спрошены за каждую возможность, за каждую милость перед Аллахом. Чтобы быть готовым к этим вопросам, мы должны смотреть на эту мирскую жизнь, как на средство, ведущее нас к вечной жизни.

فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسيسره لليسرى

«Кто будет делать добро, будет богобоязненным, будет подтверждать Коран, религию, сунну Пророка ﷺ, того мы введем в Рай.

و أما من بخل و استغنى و كذب بالحسنى فسيسره للعسرى

А кто проявит жадность во всем, не только в имуществе, проявлять жадность можно во времени, в имуществе, в хороших словах, в совершении благих дел, в оказании помощи кому-то, жадный в совершении благих дел человек, не только проявлять жадность в выплате милостыни, но в понятие жадность входит все, если это будет так,

و استغنى

И, если будет полагать: «Я ни в ком не нуждаюсь, все нуждаются во мне», будет считать, что он уже полноценен, будет жить вечно, не задумываясь о смерти, не признавая Коран, шариат и сунну Пророка ﷺ,

То его Мы отправим в Ад».

Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем честь прожить благую жизнь! Пусть Аллах будет доволен всеми вами!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ

Мусульманин мусульманину - брат

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, мир и благословение Пророку Мухаммаду Мустафа.

Бисмилляхир-рахмани-р-рахим.

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!

Уважаемые соотечественники, дорогой джамаат! Пусть будет благословенной для всех лучший день в неделе – пятница. Наша священная религия гласит, что верующие приходятся друг другу родными, братьями. В 103-м айте суры «Али Имран» Священного Корана сказано:

أَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

«Помните о милости Аллаха к вам, когда вы были врагами, а Он сплотил вас, и по Его милости вы стали братьями».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) с начала своего проповедничества объявил о том, что мусульмане являются братьями друг другу. Это показывает нам, насколько важно находиться в единстве и братских отношениях друг с другом.

Ученые уподобили братство и единство цветущему лесу. Потому что чем больше растет лес, увеличивается число его деревьев и ветвей, тем меньше на него оказывает влияние ветер, также и на крепкое, единое, братское государство ничего не сможет оказать плохое влияние.

Наши предки говорили: «единство и счастье неразрывны», «не в имуществе богатство, но в единстве», тем самым они всегда призывали к единству и сплоченности. В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) говорится:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

«В любви и милосердии друг к другу верующие подобны единому организму: когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело лихорадит и оно лишается сна».

Правильная, полноценная работа всех органов тела влияет на здоровье всего тела. Также, если члены общества будут в единстве и братских отношениях между собой, то такое общество будет процветать и развиваться.

Мусульмане должны выполнять те действия, которые увеличат братство между ними и другими людьми, остерегаясь того, что препятствует этому. Мы можем назвать следующие действия, которые увеличат чувство братства и единства между людьми:

Первое: Любить. Хаким Абай, говоря о понятии «Цветок веры», который служит показателем высшей степени духовности человека, сказал:

Творец с любовью всех людей создал

И ты Всевышнего люби сильнее себя.

Люби людей, прими как братьев.

Ведь это праведный и честный путь...

В действительности, человек, который любит Аллаха, должен любить и Его творения. По этой причине Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) придавал особое значение тому, чтобы его сподвижники обладали большой любовью друг к другу. Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал: «Однажды, когда один человек стоял рядом с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), рядом с ними прошел еще один человек. Тогда человек, стоящий рядом, сказал: «О посланник Аллаха, я люблю этого человека». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Сказал ли ты ему об этом?», на что тот человек сказал: «Нет». Тогда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Сообщи ему об этом». Тот человек отправился к другому и сказал: «Воистину, я люблю тебя ради довольства Аллаха!», на что он ответил: «Пусть полюбит тебя Тот, ради Которого ты полюбил меня!»».

Любовь мусульман друг к другу должна проявляться не только на словах, но и в таких поступках, как проявление сочувствия, оказание помощи.

Второе: красивое приветствие. Как говорится «Пока не исправится приветствие, не исправится мир», приветствие может принести много пользы для увеличения любви и уважения между людьми. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в своем хадисе:

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

«Вы не войдете в Рай пока не уверуете, и не уверуете, пока не полюбите друг друга! Не указать ли вам на то, по причине чего вы полюбите друг друга? Распространяйте приветствие между собой!»

Как вы могли заметить, приветствовать словами «Ассаляму алейкум» при встрече, быть доброжелательным – призывает человека к братству. Поэтому, если при каждой встрече мы с искренностью будем здороваться друг с другом словами «Ассаляму алейкум» и «Уаалейкум ассалям», то и это увеличит братство между нами, ин шаа Аллах.

Когда мусульманин приветствует других людей, искренне выражая чувство радости от встречи с ними, он должен быть доброжелательным к ним. В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сказано:

«Улыбаться своему брату - милостыня».

Тем самым, он сказал, что улыбка и милостыня равны по награде. Подумайте, дорогие братья, если мы от всей души будем смотреть друг на друга с улыбкой, распространять приветствие и интересоваться делами, то это уже милостыня, как об этом сказал наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха). Абу Зарр сказал, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) завещал:

«Никогда не относись беспечно к деяниям, которые являются хорошими. Не преуменьшай значение даже в отношении улыбки своему брату!»

Третье: называть своего брата по вере именами, которые ему нравятся. Хазрат Умар (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Три качества, с помощью которых увеличится к тебе любовь твоего брата: приветствие при встрече с ним; усаживание его на собраниях рядом с собой, отводя и ему место; называть его именами, приятными ему».

Называть человека именами, которые нравятся ему, усиливает братство и любовь между людьми, и называть его, напротив, теми именами, которые неприятны для него, отдаляет двух людей и поселяет обиду между ними. В 11-м аяте суры «Худжурат» Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ ﴾

«Не давайте друг другу оскорбительных прозвищ. Дурно быть названным нечестивцем после того, как уверовал».

Ученые по тафсиру так поясняют значение данного аята: «Аят был ниспослан в отношении прозвищ, имен, которые не нравятся человеку. Если человек любит определенные имена или прозвища, тогда можно давать ему такое прозвище». Потому что известно, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дал прозвище Умару - «Фарук», что означает различающий между истиной и ложью, Абу Бакру - «Сыддык», что значит «правдивый», Усману - «Зун-нурайн», «Обладатель двойного света», а также дал достойные прозвища другим

сподвижникам. Следовательно, прозвище должно нравиться своему обладателю, и он должен быть не против того, чтобы его так называли. К тому же, не следует давать кому-либо прозвища, связанные с какими-либо физическими недостатками.

Четвертое: желать другим того же, чего желаешь себе.

Мусульманин должен о другом человеке, также как и о себе. Его положении, его делах. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не уверует никто из вас, пока вы не будете желать своему брату того же, что и себе». Хаким Абай в 14-м слове-назидании сказал: «Милосердие, доброта, умение принять чужого за родного брата, желая ему благ, которые бы пожелал себе – все это веление сердца».

Пятое: разделять горе и радость. Разделять с другим человеком его радость и горе еще больше усиливает братство между людьми, способствует возникновению любви и уважения между братьями. Сообщается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«По отношению друг к другу верующие подобны строению, отдельные части которого поддерживают друг друга»,

после чего он переплел между собой пальцы своих рук.

Таким образом, если по причине боли в одном органе болит все остальное тело, также и мусульмане должны быть подобны единому телу в горе и радости.

Уважаемый джамаат! В нашей религии много говорится о том, что мусульмане друг другу братья, у братства есть свои награды. К примеру, если такие поклонения: как чтение намаза, соблюдение поста дарят человеку наслаждение в душе, также и братство между мусульманами дает свое ощущение духовного удовлетворения. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار

«Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами: кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем все остальное, кто любит людей только ради довольства

Аллаха и кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь».

В этом мире нет ничего, что подарит удовольствие больше, чем три следующие вещи: это участие в коллективных молитвах, чтение ночной молитвы-тахаджуд и встреча с людьми, с которыми у вас братские отношения».

Пусть Аллах увеличит и между нами братство и единство, поможет нам помогать друг другу в благих делах!

Пусть Всевышний Аллах убережет наш народ от болезней и дарует исцеление всем заболевшим людям, давайте делать за это дуа! Пусть Аллах примет наши намерения.

و اخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Ихсан - основа воспитания

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

أما بعد

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, мир и благословение Пророку Мухаммаду Мустафа.

Бисмилляхир-рахмани-р-рахим.

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!

Уважаемые соотечественники, дорогой джамаат! Пусть будет благословенной для всех лучший день в неделе – пятница. Пусть примутся ваши дуа и поклонения в такой священный

день! В сегодняшней пятничной проповеди мы поговорим о науке ихсан, которая доводит до совершенства веру человека, обогащает наш внутренний мир. Ихсан – это духовная наука, которая укрепляет иман человека, увеличивает стремление к поклонению, совершенствует человеческие качества. Одна из ценностей, на которую Всемогущий Аллах обращает внимание в Священном Коране – это наука ихсан. В Священном Коране сказано:

أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

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

«Поистине, Аллах приказывает (соблюдать) справедливость, (делать) добро и одаривать родственников. Он запрещает разврат, грехи и притеснение. Он наставляет вас, чтобы вы приняли (Его) наставление (уверовали и исправили себя)»

Лексическое значение слова «ихсан» - «добро», «благо», а шариатское значение - «выполнение какого-либо дела в самом наилучшем виде». Всевышний Аллах пояснил значение слова «ихсан» Своим рабам в Священном Коране. Если в аяте описываются блага Аллаха, то, в первую очередь, говорится о Его бесконечной милости к рабам, милосердии, одаривании милостями. В 77-м аяте суры «Касас» Священного Корана сказано:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

«Через то, что даровал тебе Аллах, стремись к вечности, но и не забывай о своей доле в земной жизни! Делай добро, подобно тому, как Аллах сделал добро для тебя, и не стремись сеять зло на земле, ведь Аллах не любит сеющих зло».

Всевышний Аллах сотворил все создания без ошибок и недостатков. Все создания сотворены в самой красивой, приятной форме. Даже из этого человек должен извлекать назидания, понимать это. Если человек поймет истинную сущность науки ихсан, то его духовные ценности возрастут, и он, несомненно, достигнет богатства в вере. В следующем аяте Всевышний Аллах сказал:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

«Он сотворил небеса и землю с истиной. Он придал вам облик и сделал его прекрасным (и гармоничным). К Нему предстоит прибытие».

Наука ихсан начинается с подчинения человеком Аллаху. Ихсан человека к Всевышнему Аллаху следующий: для начала, уверовать, выполнять все повеления, оstrarяться от всех

запретов, увеличивать благие деяния. В 30-м аяте суры «Кахф» Всевышний Аллах пообещал:

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

«(Пусть знают) верующие, совершавшие хорошие поступки, что Мы, поистине, не лишаем награды людей добродетельных».

Безусловно, ихсан – это духовная наука. Однажды ангел Джабраиль (мир ему) пришел к Пророку ﷺ, когда он был в обществе сподвижников, в образе человека в ослепительно белых одеждах. Хазрат Умар (р.а.) повествует о том, что произошло далее: «Он сказал: «О Мухаммад, поведай мне об исламе». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Суть ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Каабе, если сумеешь сделать это».

Этот человек сказал: «Ты сказал правду», — а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов. Потом он сказал: «А теперь поведай мне о вере».

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а также в том, чтобы уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного», —и этот человек снова сказал: «Ты сказал правду». Потом он сказал: «Поведай мне об ихсане».

Посланник Аллаха ﷺ, сказал:

«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».

Потом он сказал. «А теперь поведай мне об этом Часе».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос». Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».

А потом этот человек ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «О 'Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах и посланник Его знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Поистине это — ангел Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии».

Данный хадис повествует нам об очень важных ценностях, останавливаясь на имане, вопросах поклонения и ихсане. Ихсан означает ни на минуту не забывать о том, что Аллах видит тебя и ты находишься под Его наблюдением. Дабы почувствовать сладость веры и поклонения, в человеке, в первую очередь, должен присутствовать ихсан. Потому что ихсан – это духовное знание, которое связывает веру и поклонение, воспитывает и обогащает внутренний мир.

Наряду с этим, ихсан воспитывает нафс. Почему проповеди об ихсане стали так распространены в нашей стране? Потому что для того, чтобы мусульманину достичь совершенства, необходимо для начала брать с себя отчет, воспитывать нафс, увеличивая количество благих дел. В 8-10 аятах суры «Шамс» сказано:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

«И дал ему человеку понимание греха и набожности. Поистине, преуспел тот, кто очистил ее, и потерпел убыток тот, кто запятнал ее грехами».

Взгляните, сколько же назидания в этом! Даже здесь можно рассмотреть пример хорошего и плохого.

Хазрат Умар (р.а.) сказал: «Отчитывайте себя, пока вас не отчитали на том свете». А наш прадед Хаким Абай говорил: «Если ты сам хочешь быть в ряду разумных, то раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц давай сам себе отчет, как ты за это время вел себя в жизни, совершил ли ты поступки, соответствующие благу и разуму. Не совершил ли ты того, в чем следует раскаиваться? Думай о том, как ты провел свою жизнь и заметил ли ты, запомнил ли ты, как провел ее».

Так, он дает пищу для размышления всем людям, напоминая о том, что ключом совершенства является ихсан.

Наш предок Шал акын говорил:

«Твой нафс подобен лютому волку, а иман - молодому ягненку. Если ты не наложишь запрет, то нафс съест твой иман».

Умение брать отчет с самого себя - качество разумного человека. Такой человек берет и мирскую и вечную жизнь, следует истинному пути без единого сожаления с соответствующим поведением и богобоязненностью. В продолжении слов Шал акына сказано:

«Иман - это ягненок, разум - пастух, а нафс - волк. Достойный мужчина не отдаст волку ягненка. Если пастух будет крепко держать палку в руке, то не приблизится к ним беда, проклятый шайтан».

Крепко держащий в руках палку пастух, безусловно, не уступит волку. То есть, мусульманин, крепко придерживающийся воспитанности и богобоязненности, на которые указывает наука ихсан, закрывает дорогу шайтану, не даст себя опозорить. Мудрецы гласят:

«Кого одолеет нафс, тот превратится в раба своих желаний. Нафс спутывает руки и ноги такого человека, оказавшегося в капкане страстей, и ведет туда, куда пожелает. В таком положении он остается обделенным от пользы поклонения».

Ихсан приводит человека к воспитанности, затем к совершенству, а после совершенства к истинной богобоязненности. Ихсан - основа воспитания. Ислам - религия, основанная на благом нраве и воспитании. Воспитанность украшает человека. Ихсан формирует в человеке благой нрав и воспитанность, присущую ему.

Хазрат Мауляна, касательно науки ихсан, приводит следующий пример: «Мой разум спросил у сердца: «Что такое иман?» Сердце шепнуло на ухо разуму: «Иман - это адаб»». В другом своем

высказывании хазрат Мауляна сказал: «Запомните, адаб – это рух в теле человека. Адаб – это свет глаз и души у аулия. Если хочешь выколоть глаз шайтану, то открой свои глаза: шайтана уничтожает адаб. Если в человеке не присутствует адаб, то он, в действительности, теряет свою человеческую сущность. Адаб – это то, что различает человека и животного».

Поэтому адаб – это хорошее воспитание, хорошее отношение, благой нрав, стеснительность и уважение. Вот чего желает наука ихсан от обладателя веры.

Ихсан – наука, необходимая как правителю, так и рабочему. Следующая наша цель – это распространение науки ихсан среди людей. Мусульманин с совестью и честью, в сердце которого есть вера, никогда не причинит вреда другим людям ни языком, ни делом. Он боится ответа в Судный день за все хорошие и плохие действия, совершенные им в этом мире. Он всегда помнит, что хорошие дела способствуют счастью, а плохие дела – причинению вреда.

Один из благородных сподвижников Муаз ибн Джабаль сказал: «Когда я собирался отправиться в Йемен на должность правителя, посланник Аллаха ﷺ сказал мне свое последнее завещание:

«О Муаз! Когда будешь выстраивать отношения с людьми, будь обладателем хорошего нрава».

Для мусульманина желательно постоянно делать дуа, чтобы воспитывать себя каждый день и не наносить вреда другим людям. Например, посланник Аллаха ﷺ перед тем, как начать намаз, обращался к Создателю со следующим дуа: «О Аллах, направь меня на самый благой нрав! Никто не сможет наставить меня на обладание благим нравом, помимо Тебя. Отдали от меня отвратительные черты характера. Никто не сможет сделать этого, кроме Тебя». В другом своем дуа он также просил: «О Аллах! Сделай мой нрав красивым также, как Ты сделал красивым мой облик».

Какое бы действие Пророка ﷺ сподвижники ни заметили, они тут же старались применить это в жизни. Один из таких благородных сподвижников – Абу ад-Дарда (р.а.). Однажды он встал ночью и обратился к Всевышнему Аллаху с дуа, подобно Пророку ﷺ: «О Аллах! Сделай мой нрав красивым также, как Ты сделал красивым мой облик!» Он продолжал делать это дуа до наступления утра. После наступления утра, его жена обратилась к нему: «О Абу ад-Дарда! Все твои ночные дуа и нужды ограничились лишь благим нравом. Почему ты обращался с таким дуа вплоть до самого утра?» Тогда Абу ад-Дарда поведал ей о причине: «О Умму ад-Дарда! Если один мусульманин проживет свою жизнь, постоянно улучшая свой нрав, то благой нрав приведет его в Рай. Если же он проживет жизнь с плохим нравом, то такой нрав приведет его в

Ад».

И наши предки, не отклонявшиеся от основ религии на протяжении веков, брали ихсан себе в товарищи по жизни. Говоря: «Честь дороже смерти», они показали, что стыд происходит от веры и ихсана. По этой причине, и правителю, и пастырю необходима наука ихсан, то есть благой нрав. Это – духовное знание, которое оберегает стыд и честь человека, повышает его авторитет.

Уважаемый джамаат, ихсан – это наука о благодеянии. Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

«Поклоняйтесь Аллаху и не приравнивайте к Нему никого. Хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, бедным, соседям — как к близким, так и дальним, — вашим спутникам, путникам и невольникам».

Значение слова ихсан – совершение добрых дел. Ихсан, который Ислам желает от нас – это совершение хороших дел в самом лучшем, красивом и совершенном виде. Делать благие дела в наилучшем виде родителям, родственникам, соседям, друзьям, не требуя ничего взамен. Одним словом, полноценный мусульманин совершает благие дела на самом высоком уровне, является образцом в выполнении добра. Мусульманин – это человек воспитанный, учтивый, вежливый, приветливый.

Ученый ибн Мубарак (да помилует его Аллах) говорил: «Если в воспитании человека, знающего все науки, есть недостатки, то я не жалею о том, что не встретился с ним, я не считаю это убытком. Но если я не смог встретиться с воспитанным человеком, то пожалею об этом».

Подобно двум крылам птицы мусульманину всегда необходимы вера и воспитание. Человек, который знает о том, какой чистой является религия ислам, какое это счастье в обоих мирах, проживает жизнь на основе воспитанности. Дабы хоть немного не запятнать имя ислама, он сосредотачивает свою жизненную цель вокруг науки ихсан. Преследуя это, наш прадед Абай сказал: «Полноценный человек – это тот, кто оставил свое понимание потомкам в виде слов (назидания)».

Когда мусульманин посвящает довольству Аллаха свои поклонения, все действия, отношения, даже жизнь, тогда он может достичь вершины науки. Хаким Абай говорил: «Так знайте же, дети мои! Путь Всевышнего беспределен. И никому не дано преодолеть его. Тот, кто решился

пойти по этому пути, считается истинным мусульманином, полноценным человеком».

Истинный мусульманин – это основное условие полноценного человека. Человек, следующий беспредельному пути Всевышнего Аллаха, находящийся в поиске Его довольства, и есть истинный мусульманин, полноценный человек, которого подразумевает наш прадед Абай, отсюда и берет начало наука ихсан. Потому что мусульманин, углубившийся в науку ихсан, не преступающий рамки приличия, в первую очередь высоко ставит не себя, а авторитет религии ислам и места, в котором он вырос, не пятнает их имена.

Нам не стоит забывать, что любовь к Родине, преданность службе, уважение к родственникам, отстранение от плохого, близость с хорошими людьми берет свое начало от науки ихсан.

Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем совершенную веру, благой нрав, выполнение всех действий в соответствии с наукой ихсан! Пусть Всевышний Аллах сделает пятницу священной для нас, примет наши намерения!

Мудрость

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

أما بعد

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, мир и благословение Пророку Мухаммаду Мустафа.

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!

Уважаемые соотечественники, дорогой джамаат! Пусть будет благословенным для всех лучший день в неделе – пятница. Да примутся все ваши мольбы и поклонения в этот священный день!

Одно из благих качеств, которое должно присутствовать в каждом мусульманине – это

мудрость. В нашей религии мудростью называют умение поставить каждое дело на свое место. В соответствии с данным определением, мудрым называют человека, который знает, как нужно разговаривать с тем или иным человеком, как доносить определенную мысль, о чем нужно рассказывать в зависимости от места нахождения. Огромная мудрость заключена и в том, как наши справедливые и действующие беспристрастно бии, акыны и жырау переплетали свои стихи с аятами Корана и хадисами Пророка, донося их до народа аккуратно и мягко.

Если человеку дарована мудрость, то он обладает большим благом. В 269-м аяте суры «Бакара» Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

«Аллах дает мудрость, кому пожелает. Кому дана мудрость, тому дано много благ. Но размышляют (и получают пользу от наставлений) только обладатели разума».

А в 12-м аяте суры «Лукман» сказано:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

«Мы даровали Лукману мудрость».

Из этих аятов следует, что мудрость – это благо, которым наделяет Аллах. Также в 151-м аяте суры «Бакара» Священного Корана говорится о том, что данному качеству можно научиться:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

«И Мы также отправили к вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас Книге и мудрости. Он обучает вас тому, чего вы не знали».

Опираясь на приведенные выше аяты, ученые сказали: «Если одним людям мудрость дана от природы, то другие достигают мудрости посредством обучения и поиска».

В коранических аятах слово «мудрость» иногда встречается сама по себе, а иногда используется вместе со словом «сунна». Когда слово «мудрость» приходит в одиночку, то означает «умение поставить каждое дело на свое место». Когда же слово «мудрость» используется вместе со словом «Коран», то оно заключает в себе понятие сунны Пророка (да

благословит его Аллах и приветствует). К примеру, во втором аяте суры «Джума» сказано:

«Он (Аллах) отправил к неграмотным Посланника из них же. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Книге (Корану) и мудрости, хотя раньше они пребывали в явном заблуждении».

Сунна – это слова, действия и согласие Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Таким образом, и слова, и действия, и согласие Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были мудростью.

Одно из прекрасных имен Всевышнего Аллаха – аль-Хаким, что значит – Мудрый. Данное прекрасное имя в Священном Коране чаще всего встречается вместе со следующими прекрасными именами:

Аль-`Алиму, аль-Хаким – Всезнающий, Мудрый

Аль-Хаким, аль-Хабир – Мудрый, Сведущий

Аль-`Азиз, аль-Хаким – Могущественный, Мудрый.

В связи с тем, что данные имена приходят вместе, некоторые ученые сказали: «Мудрость необходима для воплощения знаний, правильного понимания происходящих событий и верного руководства в каком-либо деле».

Мудрость – особенно необходимое качество для проповедника. 125-й аят суры «Нахль» Священного Корана гласит:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

«Призывай (людей) на путь (к религии) твоего Господа мудростью и хорошим наставлением»».

Следовательно, если знания – это информация, то не каждому под силу правильно их использовать. По этой причине Всевышний Аллах повелевает в Священном Коране призывать на Его путь не знаниями, а мудростью. До того, как передать какие-либо сведения, проповедник должен учитывать возраст, заинтересованность, познание, психологическое состояние и другие личные качества того человека, которого он желает наставить.

При беседе с кем бы то ни было, также следует помнить о принципах, пониманиях, традициях и других особенностях. Например, два внука нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Хасан и Хусейн однажды заметили, как один пожилой человек неправильно брал омовение. Так, они оба подошли поближе к нему и сказали:

- Дедушка, подскажите, кто из нас с братом правильно берет омовение?

После чего они оба взяли омовение. Дедушка, заметив, что они оба правильно берут омовение, сказал:

- Дети мои, вы оба правильно берете омовение. Оказывается, я сам неправильно делал это ранее.

После чего он осознал свою ошибку. Да, мудрый человек порой объясняет на примере действий то, что не поддается объяснению словами.

Ученые сказали о некоторых причинах, ведущих к мудрости:

Первое. Искреннее желание.

Имам аль-Газали, будучи учеником, услышал от своего учителя такие слова: «Кто будет совершать пятикратный намаз в мечети на протяжении сорока дней, тот станет мудрым в своих речах». Так, он стал читать все пять намазов в мечети сорок дней подряд. Однако он не заметил никаких изменений в своей речи. Отправившись к своему учителю, он сказал: «Вы говорили: «Кто будет совершать пятикратный намаз в мечети на протяжении сорока дней, тот станет мудрым в своих речах», но я читал все пять намазов в мечети сорок дней подряд и не заметил никаких изменений в своей речи». Тогда его учитель ответил: «Ты сорок дней подряд читал намаз в мечети с целью стать мудрым, а надо было читать намазы искренне лишь ради довольства Всевышнего Аллаха».

Второе. Чтение и размышление над аятами Корана.

Коран наставляет человека на прямой путь, указывает на счастье в обоих мирах, а также является источником мудрости. Во многих аятах говорится о том, что Коран – это Книга мудрости. Например, во втором аяте суры «Лукман» сказано:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

«Это - аяты мудрой Книги».

Так, Коран называется мудрой Книгой. Во втором же аяте суры «Ясин» говорится:

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

«Клянусь мудрым Кораном!»

В человеке, читающем такую Книгу, полную мудрости, размышляющим над ее аятами и действующим в соответствии с ними, безусловно, будет проявляться мудрость.

Третье. Чтение историй Пророков, ставя их в пример.

Безусловно, самым лучшим примером для подражания служит господин всех пророков – Мухаммад Мустафа (да благословит его Аллах и приветствует). В 164-м аяте суры «Али Имран» Священного Корана сказано:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

«Поистине, Аллах уже благодетельствовал верующих тем, что отправил к ним Пророка из их среды, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Книге и мудрости, хотя до этого они пребывали в очевидном заблуждении».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был ниспослан с целью доведения до людей Книги Аллаха, и, наряду с этим, для обучения их мудрости. Все его слова, действия, вся его жизнь – это мудрость. Подобно этому, мы должны брать пример и с историй

других пророков, пришедших в Коране.

Четвертое. Ознакомление с причинами обретения мудрости среди людей в истории.

Одной из личностей, описанных мудростью в Коране, является Лукман хаким. Когда некий человек подошел к Лукману и спросил о причине его обладания такой мудростью, он ответил:

- Предписанное Аллахом, я не злоупотреблял доверенным мне, был честным в речах и перестал интересоваться тем, что меня не касается.

В другом сообщении говорится: к Лукману пришел некий человек и сказал:

- Разве ты не тот Лукман, раб племени бани ан-Нухас?

Лукман ответил:

- Да.

Тот человек еще раз спросил его с удивлением:

- Разве ты не тот темнокожий пастух баранов?

Лукман ответил:

- Темная кожа – это только мой внешний вид. Что во мне так сильно удивляет тебя?

Тот человек сказал:

- Меня удивляет сильное устремление людей к тебе, их собрания у твоих дверей и довольство

сказанными тобой словами.

Лукман сказал:

- Да, мой брат. Если и ты будешь действовать в соответствии с тем, о чем я говорю, то и ты удостоишься такого уважения к себе.

Тот человек спросил:

- Какие же это действия?

Тогда Лукман ответил:

- Я запретил своим глазам смотреть на запретное, ограничил свой язык от грешных слов, не употреблял в пищу запретное, оберегал свои постыдные места от грехов, вставал на ночной намаз, всегда выполнял свое обещание, уважал своего гостя, заботился о своем соседе, а также не занимался тем, что меня не касается. Вот эти действия возвысили меня на такой уровень, на котором ты сейчас меня видишь.

Пятое. Прислушиваться к назиданиям мудрых людей.

Правильное назидание приводит человека к хорошему, оберегает от плохого. Одно из таких мудрых назиданий – это назидание Лукман-хакима своему сыну в Коране. Об этом в 12-19 аятах суры «Лукман» говорится следующее:

«Мы даровали Лукману мудрость (и приказали ему): «Благодари Аллаха!» Благодарный (Аллаху) приносит (этим) пользу самому себе. А неблагодарный (пусть знает), что, поистине, Аллах – Тот, Кто ни в ком и ни в чем не нуждается, Восхваляемый.

И сказал Лукман своему сыну, наставляя его: «Сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей! Поистине, язычество – великая несправедливость».

Мы приказали человеку быть добрым со своими родителями. Его мать носила его (в утробе), испытывая слабость за слабостью, и она отняла его от груди (только) через два года. Благодарите Меня и своих родителей, ибо ко Мне – возвращение.

А если они (родители) будут принуждать тебя поклоняться помимо Меня кому-либо, о ком ты не знаешь (кто не достоин поклонения), то не подчиняйся им. Относись к ним всю эту жизнь по-доброму. Иди путем тех, кто обратился ко Мне. Затем вы все вернетесь ко Мне, и Я расскажу вам обо всем, что вы делали.

(Лукман сказал своему сыну) Сын мой! Если что-либо (размером) с горчичное зерно будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, - Аллах принесет это. Поистине, Аллах знает итог всего, знает обо всем.

Сын мой! (Полноценно) совершай намаз, призывай к благому, запрещай порицаемое и терпеливо переноси все, что постигает тебя. Поистине, все то – из важнейших дел.

Не отворачивайся от людей с высокомерием и не ходи по земле надменно. Поистине, Аллах не любит самодовольных хвастунов.

Ходи размеренно и понижай голос, ведь самый неприятный голос – рев осла».

Можно также читать своим детям слова-назидания, извлекая из них мудрость. Потому что в хадисе от Убай ибн Ка`ба посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

إن من الشعر حكمة

«Воистину, в (некоторых) стихотворениях заключается мудрость».

В словах и стихотворениях, полных мудрости, нашего прадеда Бухар-жырау, Жусипа Баласагуни, биев Казыбека, Айтеке и Толе би, хаким Абая Кунанбаева и других наших мудрейших предков, можно научиться многочисленным мудрым качествам.

Шестое. Меньше говорить, больше думать.

Как говорится, «если будешь много думать – станешь мудрым, если будешь много играть – превратишься в ребенка», тот человек, который желает стать мудрым, должен привыкнуть хорошо подумать, прежде чем говорить. Замечательный пример мудрости, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) по этому поводу сказал:

و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

«Кто уверовал в Аллаха и в Судный день, тот пусть говорит благое или молчит».

Ценность слов, которые были произнесены после раздумий, особенная. Прославившийся под титулом пятого халифа в истории Умар ибн Абдуль-Азиз (да будет доволен им Аллах) говорил: «Если вы увидите человека, который долго молчит или ведет себя по-особенному, то будьте рядом с ним. Потому что он дарует вам мудрость».

Седьмое. Делать дуа и молить Аллаха о мудрости.

Передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) делал дуа за ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах):

اللهم علمه الحكمة

«О Аллах, надели его мудростью!»

После дуа посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) стал по-особенному понимать мудрость и значение аятов Корана, знал место каждой вещи, обладал глубокими знаниями и был ученым.

От некоторых ученых передается: «Мудрость прибавит почет к уважаемым людям, а простых людей посадит на собрания с правителями».

Да дарует Всевышний Аллах благополучие нашей стране, наделит наши слова и действия мудростью, дарует нам глубокие знания и рассудительные мысли! Пусть Аллах примет данную проповедь, поможет нам всем действовать в соответствии с ней! Пусть Аллах наделит нас мудростью и простотой, уважаемые верующие братья! Да будет благословенной для всех пятница. Пусть примутся все дуа и мольбы!

Коррупция - деяние, которое унижает в обоих мирах

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!

Уважаемые братья, дорогой джамаат! Хвала и слава нашему Создателю, Который помог нам достичь пятницы. Мир и благословение султану в обоих мирах пророку Мухаммаду ﷺ. Хвала Аллаху, сегодня мы начали совершение пятничного намаза внутри мечети. Мы молимся, чтобы Аллах продлил нам это! Наряду с этим, я призываю всех вас соблюдать порядок, чистоту и санитарные нормы во время совершения намаза внутри мечети.

Уважаемые братья! Если что-то запрещено в нашей драгоценной религии, то это потому, что оно может нанести вред отдельному человеку или всему обществу. Одно из таких запрещенных действий в нашей религии – это коррупция (взяточничество). Наш народ дает красивое определение каждой вещи. Понимая, что концом любой коррупции является унижение, «қорлық», отсюда и следует название коррупции в казахском языке –«жемқорлық», «парақорлық». Его положение в шариате – харам. Абсолютно, полностью запрещено. В Коране Всевышний Аллах говорит об этом:

«Не поедайте (не присваивайте) имущество друг друга незаконно и не подкупайте судей, чтобы забрать часть имущества людей без права, зная (что совершаете этим грех)» (2:188).

То есть, здесь говорится о том, чтобы не давать взятки судьям, правителям и другим вышестоящим органам, потому что это коррупция, по причине которой исчезает ответственность среди людей, а на Земле устанавливается несправедливость. Коррупция разрешает то, что запрещает Всевышний Аллах. В этом ее вред. Казахи говорят:

«У справедливого судьи нет родственников, а у несправедливого судьи нет веры».

Как же верно подметили наши предки. На справедливом заседании суда не может быть родственников, кем бы кто ни был, судья выносит справедливое решение. А у несправедливого судьи нет имана, нет веры. Такими выражениями, назиданиями казахи воспитывали будущее поколение, удерживая от любых действий, противоречащих и отдаленных от человечности и справедливости. Наш предок Бухар-жырау сказал замечательные слова по поводу этой темы:

Если плохим не является тот, кто не держит свое слово, то кто же он?

Если не скупой тот, кто не дает то, о чем просят, то какой он тогда?

Если не нечестен тот, кто пожирает права других людей, то какой он?

Таким образом, Бухар-жырау преподнес в виде стихотворных строчек положение коррупции в шариате. «Если не нечестен тот, кто пожирает права других людей, то какой он?!» Если его прибыль не является нечестной, тогда какая она?

Наши ученые говорят о ряде действий, благодаря соблюдению и выполнению которых человек будет держаться от коррупции и взяток как можно дальше: Всегда и везде чувствовать и знать, что Всевышний Аллах наблюдает за тобой.

Вы и сами знаете, что во многих местах в Коране сказано о том, что Всевышний Аллах Видящий, Слышащий, Наблюдающий за Своими рабами, за их действиями, Спрашивающий отчет с них. В Священном Коране сказано:

«И Аллах с вами, где бы вы ни были».

Раб никогда не остается за пределами внимания своего Господа. Обычно, когда мы едем по дороге и замечаем камеру наблюдения, то сразу же уменьшаем скорость движения. Проехав этот участок, мы снова увеличиваем скорость до 60-70 км в том месте, где разрешены только 40 км. Почему? Потому что мы знаем, что уже проехали камеру, нас никто не видит, поэтому мы снова увеличиваем скорость. Вновь увидев камеру, мы тут же сбавляем скорость. Почему? Потому что мы знаем, что если наше нарушение будет зафиксировано, то завтра нам домой придет штраф. Когда мы видим наблюдение, то сразу же удерживаем себя от бестактных действий, дурных манер и плохих слов. Почему? Потому что мы осознаем, что все наши

действия и слова записываются на камеру. Однако человек, который искренне уверовал, чувствует наблюдение Всевышнего над собой постоянно, 24 часа.

Когда кто-то дает взятку любым способом, будь то перевод, наличные, передача через другого человека, Аллах видит его. Даже если он может скрыть это от других людей, он не может скрыть это от Аллаха. Таким образом, если человек осознает, что Аллах постоянно за ним наблюдает, то он будет держаться в стороне не только от коррупции и взяток, но и от многочисленных других грехов.

Сподвижник Малик ибн Динар (р.а.) рассказывает о том, что однажды он отправился в путешествие вместе с хазратом Умар ибн аль-Хаттабом (р.а.). Когда в середине пути они сели немного передохнуть, с гор спустился некий пастух. Хазрат Умар (р.а.) захотел проверить этого пастуха, поэтому отправился к нему со словами:

- О пастух, продай мне одного из своих баранов.

На что пастух ответил:

- Я простой раб, я не являюсь владельцем этих баранов.

- Да ладно тебе, скажешь своему хозяину, что одного барана съел волк. Давай же!

Тогда этот раб-пастух ответил:

- Даже если мой хозяин не видит, Аллах все видит.

В этот момент хазрат Умар (р.а.) заплакал. После этого он отправился к хозяину этого раба, выкупил и освободил его. Затем он сказал рабу:

- Одно твое слово сделало тебя свободным в этом мире. Я надеюсь, что это слово защитит тебя и от Огня в Судный день!

Следовательно, дорогие братья, благодаря нашему убеждению в том, что Аллах постоянно наблюдает за нами, следит за каждым нашим действием, поступком и словом, мы можем держаться подальше от коррупции и взяток.

Осознание того, что в Судный день каждый человек будет спрошен.

К примеру, один человек проходит обучение на курсе, а затем наступает время экзамена. Будь это высшее образование или школа. Помня о предстоящем экзамене, такой человек прилежно учится и готовится к нему. Точно также каждый человек на этой Земле, каждый мусульманин постоянно помнит о том, что он будет спрошен за каждое свое действие. В суре «Такасур», известной многим из вас, сказано:

«Затем в тот день (в Судный день) вас обязательно спросят о (земных) благах».

Сколько благ мы получаем каждый день? Мы пришли сюда, мы здоровы, наши органы тела в полном порядке. Это уже милость в виде хорошего здоровья. Если мы с вами начнем считать милости Аллаха, то не сможем сосчитать их. Нам дан разум, и некоторые используют его для достижения мирских благ неверным способом, опускаясь до взяточничества. Однако тот, кто знает, что будет спрошен перед Аллахом за все свои деяния, будет сторониться этого пути.

Хазрат Умар (р.а.) сказал: «Пока ты не выпьешь, не съешь и не сядешь в повозку, которую тебе предопределил твой Господь, ты не покинешь этот мир!»

Если вам суждено сесть в машину вашей мечты, то вы сядете в нее. Если вам предопределено жить в таком-то доме, то вы будете в нем жить. Вы будете есть и пить, все, что вам предопределено. Однако действовать неправильным путем только для того, чтобы получить все то же, что есть у других людей – приведет только к двойному спросу за такие действия. Поэтому, уважаемые братья, человек, который осознает, что его в будущем ждет спрос за каждое действие, будет сторониться коррупции.

Пророк ﷺ, подчеркивая ответственность человека за свои деяния, сказал:

«Человек не сдвинется ни на шаг в Судный день, пока не будет спрошен о четырех вещах: о том, как он провел свою жизнь; о том, как он провел свою

молодость; о том, как он заработал деньги и на что их расходовал; о том, как он действовал в соответствии с полученными знаниями».

Человек, который осознает ответственность за свою жизнь и поступки в ней, будет сторониться коррупции и любых других постыдных действий.

Осознание того, что служба – это временный аманат.

У нас есть понятие аманат. Кто и как его понимает? Человек, уверовавший в Аллаха, воспринимает свою служебную деятельность, как аманат. Однако у нас есть такое понятие, как чужое имущество или государственное имущество. Некоторые люди, которые считают, что «так устроен мир», не гнушаются запускать свою руку в общественное и тратить его на личные нужды. Они считают, что это никому не принадлежит, а значит можно расходовать столько, сколько пожелаешь. К примеру, есть отвратительный стереотип, что на государственной или любой другой службе можно портить имущество этого места, используя его безалаберно, неаккуратно, в то время как к своему имуществу такие люди относятся трепетно. Либо пользуются имуществом в бесконечном количестве. Но нет! Казахи заключили это в одном выражении: «И за воду есть спрос». Если каждый человек будет относиться к своей службе, как к аманату, то он не будет полагать «я пришел сюда, теперь могу делать все, что хочу, пользоваться и портить все, что здесь есть», а, напротив, он будет считать, что: «это аманат, доверенный мне, я не должен причинить ни капли вреда».

Пророк ﷺ приказал одному человеку собирать закят. В конце этот человек пришел с собранными деньгами и сказал:

- Это вам, а это подарили мне.

Тогда Пророк ﷺ обратился к своим сподвижникам:

- Я приказал одному из вас выполнить повеление Аллаха. Но он пришел ко мне со словами: «Это вам, а это подарили мне».

Говоря открыто, почему он не ждет этот подарок, лежа в доме своего отца? Почему этот подарок дается вам? Он дается вам по причине вашей должности. Почему этот подарок не дают другому Бейсенбаю или Сейсенбаю? Потому что вы решаете этот вопрос. Этот подарок был дан вам по причине того, что вы занимаете эту должность, а они смогут обратиться к вам

спустя время с любой их проблемой, и вы им поможете. Поэтому над этим стоит задуматься, уважаемые братья.

Когда хазрат Умар (р.а.) был халифом, один человек каждый год преподносил ему бедро барана в качестве подарка. В один из дней этот человек вступил в конфликт с кем-то, а затем пришел к хазрат Умару (р.а.) и сказал:

- О повелитель мусульман, реши вопрос между нами также, как ты резал бедро (того) барана.

Видите? То есть, он как бы говорит: «Решите спор между нами в мою пользу. Также как я дарил вам бедро барана каждый год, решите спор между нами в мою пользу».

Тогда хазрат Умар (р.а.) приказал всем акимам в его подчинении не принимать никаких подарков после этого, потому что подарок – это взятка. Понимаете? Сначала подарил подарок в качестве аванса, а затем при первой возникшей же проблеме просит решить вопрос в его пользу. Это естественное явление, слабое место людей. Человек хочет таким образом сделать другого своим должником. Поэтому наши величайшие люди подобных случаях приравнивали подарок к взятке.

Стремление к дозволенному заработку.

В нашем народе говорят: «Честного человека и золото не может соблазнить». Эти слова помогают понять многое для тех, кто вдумывается в смысл сказанных слов. Пророк ﷺ в одном из своих хадисов сказал:

«Не войдет в Рай человек, в теле которого есть мясо, выросшее за счет поедания запретного (харам)».

В давние времена наши матери провожали своих мужей из дома с следующими словами:

- О отец семейства, мы способны выдержать голод и жажду. Мы как-то сможем прожить эту жизнь в бедности и нехватке пропитания. Но мы не способны выдержать наказание Господа. Поэтому приносите в этот дом только то пропитание, которое вы получили дозволенным путем».

Видите разницу? Они не говорили: «Я должна носить то-то и то-то, поэтому найди мне то, что я хочу, неважно каким способом!» Хорошо, сегодня вы будете ходить и сиять, как звезда, сядете за руль дорогой машины, люди будут говорить о вас: «посмотрите на такого-то». Но каким будет наказание за это?

Поиск дозволенного пропитания, обеспечение своей семьи, детей дозволенными вещами открывает путь к воспитанию ваших детей, будучи праведными и богобоязненными.

Наш прадед Ахмед Юнеки в одном своем слове сказал: «Если имущество дозволенное, то за него есть отчет, а если оно недозволенное, то за него есть наказание!»

Это не значит, что нельзя зарабатывать на приобретение имущества. Нужно действовать, можно быть богатым, необходимо быть целеустремленным, но не запретным путем.

Уважаемые братья, пусть Всевышний Аллах защитит нас всех от коррупции и взяточничества, защитит нас от унижений.

Я хочу подытожить свою проповедь следующим рассказом. Один человек собрал достаточно большое количество имущества посредством коррупции и взяток, но постоянно жил в страхе, что государство отберет у него все его средства. Поэтому он со всем своим имуществом покинул свою страну и отнес все свои финансы в банк, куда обращаются только самые богатые люди и сказал:

- Сохраните мои средства там, где до них не доберется ни одна живая душа.

Так, те работники создали специальный сейф для имущества этого человека. Для максимальной надежности, они сделали так, чтобы сейф открывался только по голосу этого человека. Затем они сказали:

- Отныне этот сейф не сможет открыть ни один человек, ни один работник банка. Он откроется и закроется только по вашему голосу.

Могущество Аллаха таково, что по приезду на родину этот человек заболел раком горла. Его голос изменился до неузнаваемости. Так, все его деньги, которые он оставил на хранение далеко за границей, прогорели, потому что его голос больше не подходил в качестве ключа.

В нашей религии есть правило: награда и наказание случаются только по причине деяний человека.

По этой причине, уважаемые братья, какие мы с вами будем совершать поступки, таким же будет награда или наказание от нашего Господа.

Пусть Всевышний Аллах хранит нас, нашу страну, наших граждан от коррупции! Да поможет Аллах сформировать в нас здоровое, верующее, образованное общество.

Уа ахируд-да`уана `аниль-хамду-лиЛляхи Роббиль-`алямиин

Уа солляЛлаху та`аля `аляя хойри холкихи Мухаммадин уа `аляя аалихи уа асхабиhi аджда`ин

Аллаху Акбар!

Приветствие - самое важное слово

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

В романе «Абай жолы (путь Абая)» приводится замечательное описание казахов и традиций казахского народа. В этом романе Мухтар Ауэзов показал приветствие казахов на примере Абая. Он приводит случай из его детства, когда Абай встретил на своем пути человека по имени Божей и поприветствовал его. Абай с особенной почтительностью, приложив правую руку к груди, отчетливо поприветствовал:

— Ассалаумаалейкум!

Тогда человек по имени Байсал, находившийся рядом с Божеем, с неприязнью сказал:

«Неужели ты думаешь, что мне приятно слушать приветствие сына этого проклятого?», но Божей обратился к юному Абаю:

- Сынок, скажи мне правду: это отец приказал тебе приветствовать нас при встрече или ты поступил так по своему желанию?

Тогда наш прадед Абай ответил:

— Отец ни при чем, Божеке. Это — мое желание.

Божей остался доволен его ответом и сказал:

— Если ты сделал это сам, без наказа отца, — тихо сказал Божей, — подойди, я хочу дать тебе благословение. В твоих глазах я вижу благородный огонь, дорогой мой! Будущее ляжет на твои плечи, сын мой. Дай Бог тебе счастливого пути».

Из данного случая можно вынести несколько мудростей и примеров для образца. Во-первых, каким было приветствие у казахов. Каждый тянет на свою сторону, пытается доказать свою правоту, но в романе «Путь Абая» Мухтар Ауэзов показал образец приветствия на примере Абая в словах «Ассалаумагалеюк».

Второе наизидание из данного случая, которое мы можем вынести - это приветствие младшими старших. Тот человек остался доволен тем, что юноша поприветствовал его по собственному желанию, после чего искренне дал ему свое благословение.

В настоящее время есть самые разные формы приветствий. Все делают это по-своему. Среди мусульман есть различные формы приветствий. Однако у приветствия мусульман есть несколько преимуществ.

Первое преимущество заключается в том, что приветствие мусульман - это дуа.

Посредством слов «Ассаляму алейкум» и «Уаалейкум ассалям» мусульмане желают друг другу мира. В Коране Всевышний Аллах сказал:

أَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴿١٣١﴾

«Когда заходите в дом, то приветствуйте себя (друг друга) хорошим благодатным приветствием (пришедшим) от Аллаха (за которое будет награда)».

Здесь, если мы обратим внимание на слова «хорошим благодатным приветствием (пришедшим) от Аллаха», то поймем, что благодать дарует только Аллах. Аллах дает благодать этому дому, этой семье, этому человеку. Когда двое мусульман приветствуют друг друга, они делают дуа друг за друга. В одном из хадисов Пророка ﷺ сказано:

دعوة مرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة

«Дуа мусульманина за своего брата во время его отсутствия принимается».

В продолжении хадиса также говорится: «потому что над ним стоит ангел, который каждый раз говорит, когда он обращается с дуа за своего брата:

آمين و لك بمثل

«Амин! И тебе того же!»»

Следовательно, уважаемые братья, приветствие мусульман друг друга при встрече - это дуа. Поэтому не будьте скупыми на дуа.

Однажды, Пророк ﷺ постучал в дверь одного из сподвижников со словами: «Ассаляму алейкум!» Однако никакого ответа не последовало. Во второй раз он постучал и сказал еще громче: «Ассаляму алейкум!» Но снова никто не ответил. В третий раз он снова повысил голос и поприветствовал, но ответа вновь не было. Тогда Пророк ﷺ потерял надежду и повернулся, как дверь открылась и последовал ответ:

- Уа алейкум ассалам, Посланник Аллаха!

И из дома с улыбкой на лице вышел сподвижник. Тогда Пророк ﷺ спросил:

- Почему ты не ответил мне, когда я 3 раза стучал в твою дверь, приветствуя тебя?

Тогда тот человек ответил:

- О посланник Аллаха, вы пророк Аллаха! Ваше дуа не отвергается, оно всегда принимается. По этой причине, я пожелал, чтобы вы обратились с дуа за мой дом посредством приветствия. Поэтому я стоял и молчал.

Следовательно, стоит всегда помнить, что приветствовать своих братьев в любом месте, на улице, в помещении, на рынке и так далее - означает не только приветствие, но и обращение с дуа за него. Ответ на приветствие со словами «Уаалейкум ассалам» также означает: «Я желаю тебе того же, что ты желаешь мне». Поэтому превосходство приветствия мусульманина заключается в том, что оно есть дуа.

Второе. Приветствие - это сунна, а ответ на приветствие - обязательство, уаджиб.

Пророк ﷺ в одном из хадисов сказал: «У мусульманина есть 6 прав перед другим мусульманином», мы хорошо знаем, что такое право. Это значит, что каждый должен возмещать права другого. Это обязательно. Одно из этих прав:

إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ

«Если ты встретил его, то поприветствуй».

Здесь не сказано «если ты узнал его» или «если ты увидел своего родственника, брата, коллектив». Здесь сказано: «если ты встретил его». Неважно, кто он. Таким образом, приветствие - это одно из шести прав одного мусульманина перед другим мусульманином. Если кто-то приветствует словами «Ассаляму алейкум», то он выполнил сунну. А ваш ответ на данное приветствие - это обязанность, уаджиб. Неважно, нравится вам этот человек или нет, различаются ли ваши мнения, вы обязаны ответить на приветствие. В Коране Всевышний Аллах сказал:

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فَقَبِّحُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

«Когда вас приветствуют, отвечайте лучшим приветствием или таким же».

Что вы понимаете под словами «лучшим приветствием»? Если кто-то поприветствовал вас, как

мы можем ответить ему лучшим приветствием?

Во-первых, если человек поприветствовал вас словами «Ассаляму алейкум», то можно ответить лучшим приветствием «Уаалейкум ассалям уа рахматуллах», либо дополнив и это приветствие, ответить «Уаалейкум ассалям уа рахматуллахи уа баракятуху». Это более полное, красивое приветствие.

Другим видом лучшего приветствия в ответ считается приветствие с улыбкой на лице, если тот человек поприветствовал вас, будучи злым или без настроения. Это и есть лучшее приветствие в ответ на его приветствие. Если же будет обратное, и вы ответите, будучи рассерженным, другому человеку, который поприветствовал вас с улыбкой на лице, то вы не соблюдаете все права во время приветствия, как сказали наши ученые. По этой причине, важны и эмоции во время приветствия. С чего начинается разговор? С приветствия. Если вы не можете или ленитесь ответить лучшим приветствием, сказав «уа рахматуллахи уа баракятуху», то

أو ردوها

«отвечайте таким же приветствием».

Если вам сказали: «Ассаляму алейкум», то ответьте хотя бы: «Уаалейкум ассалям».

Малое количество людей приветствует большее количество людей. Человек на коне или за рулем приветствует пешего. Стоящий приветствует сидящего. Если кто-то сейчас придет и поприветствует нас словами: «Ассаляму алейкум», то нам всем не обязательно отвечать на его приветствие. Если на его приветствие ответит один человек среди нас, то этого достаточно для нас всех. Подобно этому, когда встречаются две группы людей, то достаточно приветствия одного человека из первой группы, и этого достаточно для всех.

В современном мире мы все куда-то спешим. Сейчас никто даже не смотрит до конца фильма. Многие просто смотрят интересные отрывки, затем ходят, будто посмотрели фильм целиком. Учитывая подобную спешку людей, даже в ватсапе увеличили скорость прослушивания голосовых сообщений до 1,5 и 2. Тоже самое и с приветствием. Люди хотят приветствовать кратко «ассмкм». И другой отвечает «уаалейкум». Все. На этом конец.

Во времена Пророка ﷺ один яхуди сказал Пророку ﷺ «Ассамму аляйка». Ас-самму - означает «будь ты проклят». Да уберезет Аллах. Пророк ﷺ ответил ему «Уаалейкум», что ты желаешь мне, того же и тебе.

Мать правоверных Аиша разозлилась, на эмоциях сказала, добавив к его словам «вам тоже смерти, будьте и вы прокляты». Тогда Пророк ﷺ сказал:

- О Аиша, будь спокойна. Оставайся мягкой. Разве ты не слышала, что я ответил им? Их дуа не принимается, однако дуа Пророка принимается.

По этой причине, уважаемые братья, приветствовать нужно полностью. Иногда братья друг другу желают смерти и проклятия, приветствуя таким образом. «Будь ты проклят!», а другой отвечает «Уа алейкум», «и тебе того же». Поэтому давайте приветствовать друг друга полноценным приветствием: «Ассаляму алейкум!» - «Уаалейкум ассалям!»

Если вы будете говорить: «Ассаммуалейкум», опуская при этом лял, то значит, вы желаете друг другу смерти. Да убережет нас Аллах!

Следующая тема, дорогие братья, приветствие мусульманина - это награда.

Однажды Пророк ﷺ сидел на одном из собраний, когда проходящий мимо человек поприветствовал его словами «Ассаляму алейкум». Пророк ﷺ сказал: «10 наград». Спустя некоторое время, прошел еще один человек и поприветствовал его «Ассаляму алейкум уа рахматуллах». Пророк ﷺ сказал: «20 наград». Третий человек прошел и поприветствовал его: «Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху». Пророк ﷺ сказал: «30 наград».

Смотрите, если вы ленитесь и приветствуете лишь словами «Ассаляму алейкум», то вам засчитывается 10 наград. Если вы желаете немного дополнить ваше приветствие и говорите: «Ассаляму алейкум уа рахматуллах», то вам записывается в 2 раза больше. Если же вы скажете полноценное приветствие «Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху», то вам будет записано 30 наград. Поэтому мы должны помнить о том, сколько наград нас ждет, после нашего приветствия.

Уважаемые братья, в основном, мы считаем все в финансах, которые мы имеем на руках. Но капитал в Судный день собирается из таких вознаграждаемых действий, как красивое приветствие и ответ на него. Поэтому, если мы приветствуем всех, кого встречаем, значит, мы собираем капитал для Судного дня.

Безусловно, у приветствия много превосходств, но мы останавливаемся лишь на некоторых из них, в связи с ограниченным временем.

Приветствие усиливает любовь и уважение между людьми. Если ты видишь дружных людей, то значит у них правильное приветствие. Следовательно, казахи не просто так связывают приветствие с отношениями между людьми. В одном из завещаний Пророка ﷺ сказано:

و الذي تفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا

«Клянусь Аллахом, вы не войдете в Рай, пока не уверуете полностью.

و لا تؤمنوا حتى تحابوا

И вы не уверуете полностью, пока не полюбите друг друга.

أولا أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم

Научить ли мне вас тому, благодаря чему вы полюбите друг друга?

اشفوا السلام بينكم

Распространяйте приветствие между собой, не скупитесь на приветствие».

Теперь посмотрите на хадис, что является ключом к Раю? Уверование в Аллаха. А наша вера не будет полноценной, пока мы не полюбим друг друга. Но как же люди любят друг друга? Посредством распространения приветствия.

Один сподвижник спросил Пророка ﷺ: «О посланник Аллаха, научите нас самому лучшему деянию в Исламе». Тогда Пророк ﷺ ответил: «Накормите чужих людей и поприветствуйте тех, кого знаете и кого не знаете».

Если кто-то приветствует вас на улице, то вы начинаете думать «наверное, он меня с кем-то перепутал» или «видимо, мы были вместе за одним столом», «откуда-то я его знаю». Потому что у нас есть такое понятие, что только знакомые люди приветствуют друг друга. В одном из хадисов Пророка ﷺ сказано:

من أشرف الساعة إذا كانت التحية على المعرفة

«Один из признаков Судного дня - это приветствие только тех, кого знаешь».

Поэтому, дорогие братья, давайте приветствовать и распространять приветствие всем, независимо знаем мы их или нет. Если кто-то поприветствовал нас, то не думать, кто это был, а отвечать на приветствие с радостью и улыбкой, лучшим приветствием «Уаалейкум ассалам уа рахматуллахи уа баракятуху», как было сказано в вышеприведенном аяте. Если же вы ленитесь, то отвечайте на его приветствие таким же приветствием. У Бауыржана Момышулы есть следующие замечательные слова: «Отправившись куда-либо и начать разговор - это невоспитанность. Будь у тебя 10 дипломов в кармане, если ты не знаешь об обязательном приветствии, или знаешь, но не выполняешь, то ты самый некультурный человек. Культура измеряется в духовном росте человека. Приветствие - это ступень человечности. Приветствие - это начало любого разговора. Приветствие - это посредник между людьми».

Поэтому, уважаемые братья, давайте не будем скупыми на приветствие, станем распространять приветствие. Давайте будем желать друг другу мира Аллаха посредством приветствия!

Жума мубарак! Пусть Всевышний Аллах примет все наши дуа и поклонения!

Давайте возрождать полноценное приветствие мусульман, указанное выше. Не следует укорачивать его, как делают некоторые, возможно по незнанию. Давайте не менять по ошибке значение основного приветствия, с пожелания мира, на проклятие.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله و صحبه أجمعين

برحمتك يا أرحم الراحمين

الله أكبر

Награда за коллективную молитву

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و إمام المرسلين و على آله و أصحابه اجمعين

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемый джамаат! Пусть будет благословенной для всех нас султан всех дней - Пятница!

Пусть пятница будет благословенной для нас всех! Пусть за каждый ваш шаг вам будут записаны благие деяния и награды! Сейчас некоторые люди из джамаата находятся на улице, пусть Аллах примет и их намерения!

Уважаемый джамаат, тема нашей сегодняшней пятничной проповеди - награда за коллективную молитву. По воле Всевышнего, постараемся донести до вас важные и необходимые сведения. Пусть Аллах дарует сил и примет от нас!

Хвала и слава Всевышнему Аллаху, Который даровал нам такие милости. Самой большой милостью для всех людей, в частности для мусульман, является милость веры, милость ислама, милость Корана. Всевышний Аллах даровал нам душу, рух, даже пятничная молитва не является обязательной некоторым людям, среди таких людей те, у которых проблемы со здоровьем. Мы с вами на собственных ногах пришли сюда сегодня и встретились на пятничной молитве, это большая милость и добро от Аллаха.

Все в природе и животном мире было сотворено так, чтобы жить в обществе. Человек также может достигнуть счастья в обоих мирах, лишь живя в обществе и не отделяясь от других людей. Наши предки говорили: «Одинокое дерево не может стать лесом». Также говорится: «Дела одного не заканчиваются». Абай Хаким также сказал: «Если человек остался один на земле, значит он умер».

В нашей Священной религии Ислам также отводится большая роль человеку в обществе, выполнению актов поклонения в коллективе с другими людьми. Всевышний Аллах в суре «Бакара» нашей Священной книги Коран говорит:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

صدق الله العظيم

«(Полноценно) совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с

кланяющимися (совершайте намаз джамаатом)».

Всевышний Аллах повелел нам совершать поклонения вместе с джамаатом. Каждый день в наших намазах мы читаем это в суре «Фатиха». Это следующие слова:

إياك نعبد و إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного просим о помощи. Веди нас прямым путем»

Мы постоянно читаем это дуа в суре «Фатиха» и просим Аллаха об этом. Следовательно, мы всегда просим Аллаха о помощи, просим Его вести нас прямым, праведным путем. Пусть Аллах примет эти наши мольбы!

Пророк (с.а.с) сказал в одном из своих шариф-хадисов:

المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس

صدق رسول الله

У этого хадиса есть продолжение. Пророк (с.а.с) сказал: «Верующий, который общается с людьми и терпит наносимые ими обиды, лучше того, который не общается с людьми и не терпит наносимые ими обиды».

Здесь перечисляются хорошие качества мусульманина. В любой ситуации наша религия и Шариат призывают нас быть вместе с джамаатом.

Награда за пятничный намаз больше в 1000 раз. Награда за коллективный намаз больше в 27 раз. Пятничный намаз - показатель единства. Мы с вами собрались сегодня на пятничный намаз - это является показателем нашего единства, наших мыслей. Это тоже одна из милостей Всевышнего Аллаха. В прошлом году по причине эпидемии мечети во многих странах, в том числе и в Казахстане, закрылись. Таким образом, Всевышний Аллах забрал на время милости, которыми он наделил Своих верующих рабов. Теперь же Он снова даровал нам эти милости. Верно? Так вот, коллективная молитва, пятничная молитва - это тоже милости от Всевышнего Аллаха.

Каждая пятница напоминает нам о нашем единстве.

Также два раза в год у нас есть праздники (айт). На праздничных молитвах мы объединяемся, наши мечети заполняются. Снаружи, на улице собирается много людей. Порой даже наши дороги перекрываются. Это также одна из милостей, дарованных Всевышним. Понимаете?

А что насчет хаджа? Хадж бывает только раз в год, люди со всего мира собираются в одном месте. Те, кто были на хадже, знают, что в этом священном месте все люди совершают поклонение, обращаясь лицом к Каабе. Это и есть признак единства. На хадже человек надевает на себя белоснежный ихрам. И это является признаком единства и джамаата. В одно время миллионы людей совершают поклонение, стоят в одном ряду. Это в очередной раз доказывает наше с вами единство, дорогой джамаат. Таким образом, единство и джамаат очень важны для нас. Одной из главных целей религии Ислам, которую до нас донес посланник Аллаха (с.а.с), является единство. Если в приходе религии Ислам заключены 4 цели, то одна из этих целей есть единство. Наше единство - это наш джамаат. В Коране Всевышний Аллах сказал:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿۞﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

«Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь».

«حبل» – это вервь, нить. Так вот, Всевышний Аллах повелевает нам крепко держаться за вервь Аллаха. Это и есть единство. Это и есть джамаат.

Также здесь сказано: «и не разделяйтесь» - «وَلَا تَفَرَّقُوا».

Следовательно, в данном аяте Священного Корана Всевышний Аллах напоминает нам о важности единства. Мы еще раз понимаем, насколько необходимо быть в единстве с джамаатом.

Всевышний Аллах создал человека «ماعون», то есть общительным, коммуникабельным, для жизни в обществе. К примеру, многие из вас читали о том, сколько существует звезд и галактик в небе. Миллиарды звезд. Существует множество галактик. Давайте поразмышляем, если бы Всевышний Аллах создал человека таким образом, что он должен был жить одиноким, если бы каждого человека на Земле Всевышний Аллах раскидал бы по звездам и галактикам, так чтобы все жили по одному? Всевышний Аллах способен на это, но Он не создал нас такими.

Почему? Потому что Всевышний Аллах создал нас «Ма'ун» - «для жизни в обществе». Мы поклоняемся вместе с джамаатом, Всевышний Аллах создал нас для жизни в государстве, обществе, семье, джамаате. Мы были сотворены таким образом. У казахов есть выражение: «одинокость подобает только Аллаху». Например, один человек не может сделать все, что нужно. Один человек не может и сеять зерно, шить одежду, делать обувь. Нет, один человек не может делать все это. Потому что один человек сеет зерна, другой человек шьет одежду, обувь, и т.д. То есть, Всевышний Аллах создал нас такими для жизни в обществе. По этой причине, слово «та'ун» означает «помощь друг другу», «жизнь в единстве». Человек никогда не сможет жить в одиночестве. Человек всегда живет в обществе. У каждого из нас есть свои права и обязанности в этой жизни, уважаемый джамаат. Поэтому единство - это очень важная вещь для нас. Жить в обществе, поклоняться с джамаатом - очень важно для нас. Альхамдулиллях. В хадисе пророка Мухаммада (с.а.с) сказано:

فَإِذَا ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي

«Если Мой раб помянет Меня про себя, то и Я помяну его про себя, тайно. А если он помянет Меня в обществе, то и Я помяну его в лучшем обществе, то есть в обществе ангелов».

К примеру, мы после намаза делаем зикр «Субханаллах», говорим «пречист Аллах». Мы помянули Аллаха открыто. Тогда и Всевышний Аллах среди ангелов назовет наши имена, ведь мы Его рабы, которые прославляют, возвеличивают Его и возносят хвалу. Этот хадис приходит от Бухари и имама Муслима. Уважаемый джамаат, здесь необходимо также сказать, что Всевышний Аллах сказал: «Я был тайной для миров, но Я создал человека наместником, халифом на Земле. Для чего? Чтобы он возвестил обо Мне во всем мире». Безусловно, сотворенные Всевышним Аллахом ангелы знают о Нем. Однако на Земле Всевышний Аллах решил создать человека наместником, халифом. В Коране сказано:

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

«Мы даровали почёт сынам Адама»

Если мы взглянем вокруг, то заметим, что все сотворенное на Земле служит человеку. Солнце, луна, облака, снег, дождь, растения, фрукты, ягоды, скот, животные - все это служит людям. Почему? Потому что Всевышний Аллах сказал:

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

«Мы даровали почёт сынам Адама», «Мы создали его наместником на Земле».

Придя на эту Землю, у нас также есть обязанности и уаджибы перед Аллахом. Поэтому поклонение в джамаате - означает близость к Всевышнему Аллаху. В Судный день и Пророки будут жалеть. Если они совершили какие-либо грехи по своей слабости, то понесут наказание за это в этом мире, не оставляя на судный день. А у простых людей, мусульман, в Судный день будет сожаление. Пророки будут жалеть о том, почему они не были еще ближе к Аллаху. А мы, простые люди, будем жалеть о том, почему мы так много совершили грехов. Однако Всевышний Аллах сказал в Коране:

لا تقنطوا من رحمة الله

صدق الله العظيم

«Не теряйте надежды на милость Аллаха».

Все мы сейчас собрались на пятничную молитву, у всех у нас есть надежда. Мы проснулись утром, взяли омовение, гусль, прочитали утренний намаз, надели чистую или новую одежду, пришли в мечеть. Пришли с надеждой, что наши дуа, наши пятничные молитвы будут приняты.

С самого своего рождения человек всегда надеется. Если человек болеет, то он надеется на выздоровление. Надеется на свое потомство в будущем. Следовательно, все мы, люди, в том числе, мусульмане, постоянно надеемся на Всевышнего Аллаха. Поэтому награда за молитву в джамаате очень ценная и большая. Собрание в мечети для совершения поклонения - это очень важная вещь для нас. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

«Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь».

Во времена халифа Абу Бакра (р.а), когда один человек входил в мечеть, то видел, как все люди совершали намаз одновременно. Да будет доволен Аллах Абу Бакром!

Это было во времена его халифата. Позднее, когда Абу Бакра не стало, следующим халифом стал Умар (р.а). Во времена его халифата все также выполняли намаз в одно время. Что означает выполнение намаза одинаково среди джамаатов в мечети? Это значит, что все наши мысли, идеи и намерения одинаковы. Наши направления одинаковы. Это значит, что мы не говорим: «Я читаю правильно, а ты нет, мой намаз более сахих». Однако мы все сталкиваемся с подобным.

Следовательно, насколько полноценными будут наши молитвы в одних рядах, в одном направлении к Каабе, за одним имамом, настолько мы будем довольны. Наши сердца не будут разделяться, уважаемый джамаат. По поводу намаза в джамаате Пророк (с.а.с) сказал в следующем хадисе:

من يصلي عشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل

«Кто прочитает ночной 'иша намаз с джамаатом, тот получит такую награду, будто он провел пол ночи в поклонении. А кто прочитает утренний фаджр намаз с джамаатом, тот получит награду, будто бы провел всю ночь в поклонении».

Уважаемый джамаат, наше с вами времяпровождение здесь также напоминает о Махшаре. Если наши праздничные молитвы, молитвы с джамаатом, любые поклонения в коллективе, мысли, намерения будут едины, то ин шаа Аллах, Всевышний Аллах дарует нам блага в обоих мирах.

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

برحمتك ياالله اكبر

Достоинства чтения Корана

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان الا على الظالمين

و الصلاة و السلام على رسوله محمد و على اله و اصحابه اجمعين

!أما بعد: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемые братья, дорогие аксакалы, сестры, джамаат! Пусть Аллах запишет нам награду за каждый шаг в мечеть в сегодняшний пятничный день! Тема пятничной проповеди - достоинства чтения Корана. Священный Коран - это вечная муджиза. Это божественная книга, которая указывает нам с вами направление в обоих мирах, разделяет между черным и белым, наставляет на хорошее. В Коране Всевышний Аллах сказал:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

«Мы ниспослали тебе Книгу (Коран) для объяснения всего (что имеет отношение к религии и в чем нуждаются люди) как верное руководство, милость и радостную весть для мусульман». (89:128)

Всевышний Аллах подарил нам с вами такое благо в виде Корана, который вселяет добро в сердца и доносит до нас благие вести. Наш прадед Бухар-жырау в одном из своих изречений сказал:

"Словами Аллаха называй Фуркан,

КалямүЛлах называй Коран.

Если Аллах внушит тебе, то называй товарища своей души иман".

Посмотрите, какие слова! Фуркан - это еще одно название Корана. Наши предки показали, насколько высокими были их знания в религии. «КалямүЛлах называй Коран». Казахи говорят: «Пусть иман будет его товарищем». Понимаете? Здесь и говорится «называй товарища своей души иман». Хаким Абай в своих словах говорил следующее:

«Истинен Сам Аллах, и слово Его истинно.

Истинное слово никогда не будет ложью».

Порой к некоторым словам, преподнесенным, как истина, может быть примешана ложь. В них могут быть ложные идеи. В кричащих об истине лозунгах могут скрываться ложные идеи. Однако в Коране нет ни одной лжи. Абай также говорил:

«Пришло много книг, из них 4 - от Аллаха,

Чтобы познать Аллаха слово не отделяется».

Как видите, он говорит о Коране, о других книгах, ниспосланных от Аллаха. В заключение своих слов Абай сказал:

«Не препирайся в истине, если ты мумин (верующий)».

Порой некоторые наши братья разбирают вопросы, пришедшие в Коране. Называют себя мусульманами, но разбирают вопросы в Коране. Что говорит наш прадед Абай? «Не препирайся в истине, если ты мумин (верующий)». То есть, истину в Коране ты должен принимать такой, какая она есть, если ты являешься мусульманином.

Уважаемые братья, причина в том, что я привожу эти строчки из стихотворений в том, чтобы показать нам с вами, с каким уважением наши предки относились к Корану и какой сильной была любовь к Корану в их сердцах. Когда ты с искренностью признаешь Коран и посвящаешь себя ему, то твой внутренний мир обогащается духовно. В наше время, к большому сожалению, имеют место некоторые духовные болезни. Самоубийство и другие подобные вещи из-за кризисов. Одной из причин таких вещей является наше отдаление от Корана. Выше мы уже сказали, что Всевышний Аллах сделал Коран нашим путеводителем, наставником на прямой путь, благой вестью. Следовательно, человек, который отдалился от Корана может испытывать депрессивные состояния. В Коране Всевышний Аллах сказал:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾

«Так же (как Мы внушали откровение пророкам до тебя) Мы внушили тебе (Мухаммад) через откровение дух (Коран, который оживляет сердца) от Нас».

Всевышний Аллах называет здесь Коран словом рух. Как рух дарует что-то хорошее телу, так и Коран дарует благое и хорошее для жизни людей. По этой причине здесь Коран приравнивают к слову «рух». Коран не только приводит нас с вами к счастью в обоих мирах, но и будет нашим заступником в Судный день, причиной высокого статуса у тех людей, которые читали его. Пророк ﷺ в своем хадисе сказал:

اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه

«Читайте Коран, воистину он (Коран) в Судный день будет заступником за тех, кто читал его».

Многие родители обучают своих детей Корану, чтобы жить и действовать в соответствии с этим. Они стараются привить детям любовь к Корану с надеждой, что Коран станет заступником за них самих, их детей и весь род. Чтение Корана - это наилучшее поклонение, уважаемые братья! Знайте во время чтения Корана, что вы совершаете поклонение. Потому как в первых ниспосланных аятах Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Пророку ﷺ:

أستعيذ بالله

و رتل القرآن ترتيلاً

В первых аятах и уахи говорится: «Читай Коран размеренно». Однако есть среди нас те, кто читает намаз больше 15 или 20 лет, но все еще читают Коран по кириллице. Конечно, мы довольствуемся и этим. Однако это повеление Корана, одно из главных условий Корана - читать его в соответствии с правилами. Приведем слова ученого по имени ибн Салах. Он сказал: «Чтение Корана - это одна из самых больших милостей, которой Аллах наделил людей. Так как милостью чтения Корана не были наделены ангелы, они стараются слушать чтение Корана людьми». Посмотрите, когда мы с вами читаем аяты «Альхамдулилляхи Роббил-‘Алямиин, Ар-Рахманир-Рахиим, Маалики Йаумид-Диин», то ангелы стремятся послушать наше чтение красивым и размеренным голосом. Вот это и есть одна из самых больших милостей, дарованных нам от нашего Господа. Чтобы правильно и искренне читать Коран, мы должны обратить внимание на следующие вещи.

Первое, выделить время для чтения Корана.

Недавно в интернете я увидел один опрос: «Насколько часто вы пользуетесь социальными сетями?» Там были следующие ответы: «Несколько раз в день», «После работы», «Не использую вообще», «Использую только, когда это нужно». Необходимо было выбрать один ответ, чтобы участвовать в опросе. А что если такой опрос будет по поводу Корана? Сколько раз в день читаете Коран? Сколько времени уделяете чтению Корана? Или сколько аятов читаете? Тогда многие из нас затруднились бы ответить. Конечно, мы не говорим про всех, однако, дорогие братья, нужно выделять время для заучивания аятов или повторения заученных аятов. Потому что это сунна Пророка ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ в одном из своих завещаний сказал:

«Кто сделает привычкой чтение Корана каждую ночь, однако устал и уснул, но прочитал ту часть Корана, которую он обычно читает, на следующий день между утренним и обеденным намазом, тогда ему запишется награда за чтение Корана ночью».

Видите? Нам нужно сделать это привычкой, уважаемые братья! Жизнь сподвижников, которые получили воспитание у Пророка ﷺ была такой. Чтобы сделать хатм 30 джузов Корана, они делили его на части. К примеру, скажем, если кто-то читает в день один джуз Корана, то он делает хатм раз в месяц. Мать правоверных Аиша делила Коран на определенные части и суры так, чтобы сделать хатм за 7 дней, неделю. Она рассказывала:

«Чтобы прочитать полностью эти части, я читала Коран даже в постели».

В романе «Путь Абая» рассказывается замечательный случай по поводу того, как много Абай читал Коран. Когда бабушка Зере покинула этот мир, и все возвращались после ее погребения, наш прадед Абай сел на ее постель и начал читать хатм. Если обычно хатм поручали делать имаму или другому знающему человеку, то в данном случае Абай отказался от того, чтобы прибегнуть к помощи имама, и сам прочитал хатм. Так, в романе повествуется, что за неделю он прочитал два хатма Корана. Тогда Кунанбай сказал Абаю: «Ты мало прочитал. Есть те, кто за неделю делают 3-4 хатма Корана». Кто так приучил Абая читать Коран? Его отец Кунанбай. В одном из хадисов Пророка ﷺ говорится:

«Самый большой дар, который отец может подарить своему ребенку - это хорошее воспитание».

Второе, что мы понимаем из этого случая? Вместо того, чтобы Кунанбай возгордился от чтения Корана своим сыном, он наоборот говорит ему: «Ты прочитал мало. Есть люди, которые за неделю читают 3-4 хатма». Также пишется, что Абай на самом деле мог прочесть намного больше за неделю, однако Коран, посвященный его бабушке, он читал не спеша, с намерением заслужить как можно больше награды, с соблюдением всех правил и размышлением. Не все люди, даже не все кари, делают два хатма за неделю. Из этого можно понять, насколько наш прадед Абай освоил Коран и хорошо знал его.

Третье, это любить Коран. К примеру, бывает так, что дикое животное в цирке приручают и даруют всю любовь настолько, что оно становится будто домашним ласковым зверем, слушающим дрессировщика. Когда человек вкладывает любовь в свое дело, то оно обязательно получается. Точно также, если вложить всю любовь в чтение Корана, читать его с искренностью, то и Коран ответит ему. После этого значение и смысл Корана откроется для нас с вами. Характер человека начнет меняться в лучшую сторону. Абдуллах ибн Мас'уд сказал:

«Кто желает полюбить Аллаха и Его Посланника, то пусть посмотрит на свою любовь к Корану. Если он любит Коран, тогда он действительно любит Аллаха и Его Посланника».

Это некая формула. С помощью этой формулы мы можем определить нашу любовь к Аллаху и Его Посланнику. В действительности, наши предшественники придавали большое значение этому. Даже наш Пророк ﷺ несмотря на то, что Коран был ниспослан ему, любил слушать чтение Корана другими людьми. Он сказал как-то ибн Мас'уду: «Прочти Коран». Ибн Мас'уд ответил: «О, посланник Аллаха, если Коран был ниспослан вам, как я могу читать его?» Пророк ﷺ ответил: «Я люблю слушать других, читай». Тогда он начал читать суру «Ан-Ниса», а когда перешел к чтению следующего аята:

أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

«Что же случится (с неверующими), когда Мы приведем от каждой общины по свидетелю, а тебя (Мухаммад) приведем свидетелем против этих?», тогда Ибн Мас'уд рассказывает: «Я посмотрел на лицо Пророка и увидел, как посланник Аллаха плакал».

Это и есть любовь к Корану, дорогие братья. Есть чтение Корана, а есть действие в соответствии с Кораном, уважаемый джамаат! В Коране Всевышний Аллах сказал:

أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

«А это (Коран) — ниспосланная Нами благодатная Книга. Следуйте ему (Корану) и будьте богобоязненны, чтобы вас помиловали».

Что значит действовать в соответствии с Кораном? Действовать в соответствии с Кораном означает принимать дозволенными те вещи, которые дозволены в Коране, принимать запретными те вещи, которые запрещены в Коране, выполнять то, что повелевается в Коране, отстраняться от того, что запрещается в Коране, прививать себе качества благого нрава, описанные в Коране. Это и есть действовать в соответствии с Кораном. Не брать из шариата только то, что нравится тебе и отодвинуть другое. Действовать в соответствии с Кораном означает принимать все повеления и запреты, как от Всевышнего. Абу Абдурахман ас-Сулями, один из табиinov, сказал:

«Если мы учились 10 аятам, то мы не переходили к следующим аятам до тех пор, пока не действовали в соответствии со всеми повелениями и запретами в этих десяти заученных нами аятах».

Это показывает насколько они чувствовали свою ответственность.

Во времена Мухаммада ﷺ, когда он объявил свое пророчество и проповедовал среди народа, «он стал бедой мушриков», тогда аль-Уалид ибн Мугира, асакал среди курайшитов, отец десятерых детей, богатый и авторитетный человек, отправился к Пророку вместе с Абу Джахлем, чтобы заставить его передумать. Так, он сказал ему: «О Мухаммад, прекрати делать все это! Если есть то, в чем ты нуждаешься, то мы все можем собрать тебе это. Если тебе нужна власть, то мы дадим тебе почетное звание. Если тебе нужна какая-либо красавица, то мы можем привести тебе самую красивую девушку в этих краях». Тогда Пророк ﷺ спросил: «Вы закончили?» После же того, как они ответили «Да», он сказал: «А теперь послушайте меня», после чего приступил к чтению Корана. В конце аята он закончил на прочтении следующего аята:

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

После чего аль-Уалид ибн-Мугира остановился, он был человеком, который знал ценность слов. После того, как тот пришел и вернулся, Абу Джахль подумал: «Возможно, на него повлияли аяты Корана», после чего он сказал: «О Аль-Уалид, разве ты не самый почетный человек среди нашего народа? У тебя есть столько имущества, но если ты думаешь, что и этого мало, мы можем собрать еще больше и отдать тебе. Имея столько богатств, неужели ты предашь своих предков?» Тогда он ответил: «Нет, неужели ты думаешь, что я, имея столько имущества, власти и авторитета, продам свою религию? Нет, я останусь на своей религии! (то есть на заблудшей религии предков). Однако, клянусь именем Аллаха, у этого Корана есть особое сладость, своя красота! Вершина Корана полна плодов, а из-за количества плодов не видно земли. Это не слова человека!»

Видите? Он признает это. Но лживая гордость не пускает его. Однако эти слова приводятся в истории как признание Корана мушриками.

Уважаемые братья, таким образом, есть такое великое благо в виде Корана, который является путеводителем, разделяющим белое от черного, указывающим на дозволенное и запретное, повеления и запреты Аллаха. Пусть Аллах откроет нам с вами любовь к чтению Корана! Слава Всевышнему, в мечетях снова начинают преподавать уроки, проходят онлайн и офлайн занятия. Ученые считали зиму хорошим временем для получения знаний, поэтому воспользуйтесь этой возможностью и уделите время тому, чтобы научиться чтению Корана!

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله و اصحابه اجمعين
الله اكبر

О пользе практики самоотчета

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان الا على الظالمين
و الصلاة و السلام على رسوله محمد و على اله و اصحابه اجمعين
!أما بعد: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Да будет благословенным для всех нас священный день - Пятница! Да запишет Всевышний Аллах награду за все наши шаги на пути сюда. Да дарует Аллах благословение, благосостояние и добро этого дня в каждый дом.

Сегодня мы с вами затронем тему о требовании отчета с самого себя. Как вам известно, уважаемый джамаат, важно, чтобы человек спрашивал отчет с самого себя для своего духовного совершенствования и отстранения от недостатков и ошибок. Что значит спрашивать с себя отчет? Это когда человек каждый вечер спрашивает с себя отчет о том, что он сделал в этот день. Если он делает благие деяния, то продолжает делать их на следующий день. Если же по ошибке или по вспыльчивости, человек совершил грех или поддался гневу, то заменить это на благое деяние на следующий день. В Коране Всевышний Аллах сказал:

أستعيذ بالله
وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

«Клянись душой упрекающей!»

Касательно данного аята, табиин Хасан аль-Басри сказал: «Верующий человек спрашивает с себя, требует у себя отчет: «Что я сказал сегодня, что я ел, что я пил». А слабый человек делает все, что хочет, не задумываясь об этом». Так вот, уважаемые братья, очень важно требовать с себя отчет. Наш прадед Абай в своем 15 слове-назидании сказал:

«Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю, или хотя бы раз в месяц: как ты живешь?»

Только призадумайтесь, здесь сказано «если желаешь быть в числе умных людей». Абай продолжает: «Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе потом испытать горечь сожаления? Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?» Наш прадед Абай не просто так называет здесь «умным человеком» того, кто спрашивает с себя отчет. Потому что Пророк ﷺ в своем хадисе сказал:

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

«Разумный тот, кто управляет своими желаниями и работает для того, чтобы быть счастливым в Следующей жизни после смерти».

Здесь говорится о качествах разумного человека. Также и наш прадед Абай что сказал? Разумный это тот, кто спрашивает с себя отчет каждый день, или раз в неделю, или хотя бы раз в месяц. В продолжении хадиса говорится:

وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

«А слабый тот, кто следует на поводу своих низменных желаний и страстей, совершая грехи и при этом возлагая надежду на милость Творца».

Например, человек пьет водку и говорит: «Аллах простит нас, мы же мусульмане». Слабый - это тот, кто совершает грехи, зная об этом, и надеется на милость Аллаха.

Наш прадед Машхур Жусуп в своих произведениях высказался о тех, кто не отчитывает себя,

со словами: «Едят запретное, зная об этом». Например, человек знает о том, что водка запрещена, но все равно пьет ее. Многие люди, особенно сегодня, злоупотребляют спиртными напитками. Неправильно это делать, зная о запрете. «Хуже запретного - ложь и сплетни» - продолжает Машхур Жусуп, говоря о том, что ложь и сплетни еще хуже, чем эти запреты. «Человек этого времени может и таков, что не задумывается о том, что приходит и уходит». Машхур Жусуп говорит о том, что и в его времена были люди, которые не отчитывали себя. «Что я делаю, как я провел день, любит ли Аллах это мое деяние, не задел ли я своими словами того человека?». Уважаемый джамаат, дорогие братья, это помогает человеку достичь совершенства и избавиться от недостатков.

Отчитывание себя бывает двух видов. Первое, до совершения действий, а второе, после совершения действий.

До совершения действия - означает спрашивать себя перед тем, как сделать что-либо «Будет ли правильным это мое действие? Или неправильным?». Если он собирается совершить поклонение, то он взвешивает на весах: «Делаю ли я это ради довольства Всевышнего Аллаха или же с другой целью?». Исправлять свое намерение тоже считается отчитыванием себя.

Что же означает спрашивать с себя отчет после действий? Это значит после совершения какого-либо поступка размышлять: «Как я это сделал, были ли недостатки, не согрешил ли я во время этого действия, если я согрешил, то попросил ли я прощения у Всевышнего, покаяться ли?». Хазрат Умар (р.а.) написал следующее письмо одному из правителей:

«Отчитывайте себя прежде, чем с вас спросят отчет. Тот человек, который спрашивает с себя отчет, будет в завидном для других людей положении тогда, когда предстанет для тяжелого отчета (в День Суда). Конец человека, который относится небрежно к своей жизни, полон сожалений и грусти».

Такое завещание оставил правителям хазрат Умар (р.а.). Очень важно давать отчет самим себе, пока мы еще живы, до того, как мы предстанем для отчета перед Всевышним Аллахом в Судный день. Если мы будем спрашивать с себя, то давать ответ в Судный день будет легче.

Данная практика, несомненно, приносит пользу. Давайте остановимся сегодня на некоторых из них:

Во-первых, это облегчает отчет в Судный день. Выше уже был приведены слова Умара (р.а.) об этом. Праведные люди в прошлом анализировали свои поступки. Это было одним из важнейших дел в их повседневной жизни, уважаемые братья. «Для Кого мы совершаем наши поклонения? Поданная нами милостыня, служба родителям, отношения с родными, для кого

мы совершаем все это?». Чтобы все эти деяния были тяжелыми на весах, сам взвешивай их сначала. Какие у тебя есть деяния, которые любит Всевышний?

Все мы прекрасно знаем, если человек с района хочет отправиться, например, в ЦОН, находящийся в центре, то что он должен сделать? Он должен хорошо подготовить все необходимые документы с района и, затем, отправится туда. Вы прекрасно знаете, что если ваши документы не будут в порядке, то вам придется вернуться обратно. Поэтому вы хорошо подготавливаете, собираете документы детей, оригиналы и копии, справки и все, что необходимо. Иногда бывает, что даже в таком случае вам приходится возвращаться обратно. И с такой подготовкой документы могут не пройти и могут быть не приняты. Однако вы в любом случае отправляетесь туда, будучи подготовленным. Видите, подобно этому, Умар (р.а.) напоминает нам об этом. Готовьте себя сегодня к великому судному дню. Пока ваши дела не будут взвешены на великих весах; взвесьте их самостоятельно, подумайте над тем, что вы делаете.

Хасан аль-Басри сказал: «Верующий человек воспитывает свой нафс. Он желает довольства Аллаха и спрашивает отчет с самого себя. Воистину, спрос с тех людей, которые отчитывали сами себя, будет легче в Судный день. А для тех, кто не делал этого, отчет Судного дня будет тяжелым». Да убережет нас Аллах от этого!

Во-вторых, практика самоотчета повышает богобоязненность. Есть деяния, благодаря которым мы прививаем себе богобоязненность. Одним из таких действий является спрашивать отчет с самого себя, думать над совершенными в прошлом действиями и над теми действиями, которые мы планируем совершить в будущем. В 18-аяте суры «Хашр» Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

«О верующие, бойтесь Аллаха! И пусть человек посмотрит, что приготовил (какие хорошие поступки) на завтра (к Судному дню). Бойтесь Аллаха, ведь Аллах знает обо всем, что вы делаете».

В данном аяте Всевышний Аллах повелевает три благих качества: первое, это богобоязненность, страх перед Аллахом; второе, спрашивать с себя отчет, и еще раз бояться Аллаха. То, что тема об отчитывании самого себя приходит в середине аята, указывает на то, насколько это тема является важной.

Был такой табиин, которого звали Фудайль ибн 'Ияд. Как-то к нему подошел один аксакал и он спросил его возраст. Аксакал ответил: «Мне 60 лет». Тогда он сказал: «Вы приближаетесь к

тому возрасту, когда вы будете возвращены к Аллаху». Тогда тот человек сказал: «инна лиЛляхи уа инна иляйхи роджи'ун» Фудайль спросил: «Знаете ли вы значение этих слов?» Аксакал ответил: «Да знаю. Я раб Аллаха и я буду возвращен к Нему». Тогда Фудайль ибн 'Ияд сказал: «Если вы знаете о том, что вы являетесь рабом Аллаха и будете к Нему возвращены, то значит вы знаете и том, что будете спрошены. Если вы знаете о том, что будете спрошены за каждый ваш поступок, тогда готовьте ответы на эти вопросы». Тогда аксакал немного задумался и сказал: «Да помилует Аллах! Что же теперь нужно делать? Есть ли какое-то решение?» На что Фудайль ибн 'Ияд ответил: «Да, решение есть. Оно легкое. Проведите остаток вашей жизни в богобоязненности, тогда Всевышний Аллах простит вам прошедшие грехи». Как вы видите, спрашивать отчет с самого себя приводит человека к тому, что он может оказаться среди богобоязненных рабов Аллаха, и это может быть присвоено нам с вами, уважаемые братья.

В-третьих, еще одной пользой отчета перед собой является то, что это учит человека видеть собственные недостатки и не обращать внимание на ошибки других людей. Однако у нас все наоборот. Мы занимаемся поиском недостатков в других людях, а не в самих себе. Некоторые взяли в руки мощный фонарь и пытаются отыскать недостатки в окружающих людях. Однако в них самих присутствуют столько недостатков и ошибок, которые они не видят. Человек для того чтобы исправить свои недостатки, для начала должен узнать их. Что сказал хазрат Умар (р.а.)?

**«Тот, кто сказал мне о моих недостатках, сделал мне большой подарок.
Пусть Аллах помилует его!»**

Он не сказал: «Этот человек говорит мне о моих недостатках прямо и таким образом унижает меня». Следовательно, чтобы человек познал свои собственные недостатки и занялся ими, он должен давать себе отчет. Тот человек, который спрашивает с себя отчет: «Не сказал ли я вчера лишнего своему брату? Не сплетничали ли мы зря о третьем человеке, когда находились вдвоем? Не притеснил ли я права другого человека, думая при этом, что я выиграл?», способен увидеть собственные недостатки и избавиться от них. В суре «Аль-Маида» Всевышний Аллах говорит:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ ﴾

«О верующие! На вас (лежит) ответственность за (исправление) вас самих»

Всевышний Аллах повелевает исправлять самих себя. В продолжении аята сказано:

«Если вы следуете верным путем, то вам не навредит впавший в заблуждение».

Если вы находитесь на прямом пути, тогда действия заблудших людей не навредят вам. У нашего прадеда Габита Мусирепова есть замечательные слова: «Легко заметить недостатки других людей нежели, чем свои собственные». Это диагноз, поставленный людям в любом обществе. Человек всегда занят подсчитыванием и исправлением недостатков других людей вокруг, но не своих собственных.

Наш предок Шакарим Кудайбердиев (да помилует его Аллах) оставил замечательное завещание по поводу данной темы:

«Чем замечать недостатки других людей

И расследовать их плохие стороны,

Беспокойся о собственных мыслях

И очищай самого себя,

Борясь с собой до самой смерти!»

Потому что, если мы с вами будем хорошими, станем исправлять себя, заботиться о себе, тогда и люди вокруг будут меняться, смотря на вас.

Недавно один парень сказал: «Когда год подошел к концу, я дал отчет самому себе. Сколько я нашел друзей в этом году? Сколько я потерял друзей? Что я сделал? Чего добился?». Тогда я посмотрел и заметил, что я потерял некоторых друзей. Я и сам знаю причину этого, возможно, наговорил чего лишнего или перешел грани. Тогда я поставил сам себе условие: когда я буду говорить о недостатках, то не буду называть имя определенного человека. Не буду говорить о «Сарсенбае или Бейсенбае», а также не буду говорить об их недостатках в их отсутствии. И я вижу хорошие результаты этих действий».

Уважаемые братья, значит, самоотчет помогает улучшить себя. Когда мы ругаемся с кем-то или впадаем в грех, то никогда не ищем недостатки в самих себе. Мы обвиняем противоположную сторону, однако у каждой монеты есть две стороны. А значит, вторая сторона должна задуматься «Почему так случилось? Почему так сильно задело?», если вы

сказали плохие слова, то возможно вы не смогли удержать себя.

В некоторых древних книгах приводится следующая история: Среди некой пустыни был город, который был далек от цивилизации. Если какой-либо человек оставался в этой пустыне один, то можно смело заявить, что он оказывался перед лицом смерти. Однако у города была очень высокая крепость настолько, что человек не мог преодолеть ее. Внутри города люди жили хорошо и спокойно, но никому не было дозволено выходить за пределы города. Раз в 5 лет двери города открывались, после чего глава города, который был на этой должности пять лет, выходил оттуда. Пять лет ты можешь жить хорошо и в достатке, но через пять лет ты будешь вынужден покинуть город. После того, как ты выйдешь за город, то окажешься в пустыне, где нет признаков жизни, что означает, что ты встретишься лицом к лицу со смертью. В итоге, никто не захотел стать главой города. Кто хочет умереть? Тогда один молодой парень вышел и изъявил свое желание возглавить город. Тогда аксакалы решили испытать его и сказали: «У нас есть определенные требования. 5 лет ты будешь править, но в конце этого срока ты должен будешь покинуть город». Молодой человек сказал: «Я согласен с вашими требованиями». Так, он приступил к своей должности, скрытно собрал тысячу парней и уже на следующее утро приказал им приступить к постройке нового города. После этого, он привел туда воду, посадил фрукты и овощи, построил отличный новый город. Но никто не знал об этом, потому что город не открывался. Никто не видел того, что он делает. В итоге, когда срок его должности подошел к концу, аксакалы подозвали его и сказали: «Итак, твое время здесь закончилось. Открывайте ворота, чтобы мы могли проводить его из города». Когда ворота открылись, аксакалы и весь народ были шокированы. В пустыне был выстроен замечательный новый город. Там кипела жизнь, было слышно пение птиц, спели фрукты и овощи. Тогда народ остался довольным трудолюбием парня и предложил ему и дальше оставаться правителем.

Эта история является поучительной. Уважаемый джамаат, город посреди пустыни - это наша с вами жизнь. Каждый из нас является руководителем в своей жизни. Пустыня за пределами города - это смерть. Жизнь внутри города замечательная, однако через пять лет ты обязан покинуть город, согласно этой истории. Так, выиграет только тот человек, который готовился к жизни за пределами, находясь в своем городе. Следовательно, дорогие братья, если мы в этой жизни способны давать отчет самим себе, украшать ее благими деяниями, повернуть деяния в хорошее русло, тогда наше положение в Судный день также будет благим и прекрасным. В мгновение ока пролетели дни и месяцы, как год закончился. Каждый человек должен уметь подытожить свою жизнь. Что я сделал в этом году? Какие благие деяния я совершил? Если вы сумели сделать благие деяния, то продолжите их в следующем году. Если поддались нафсу и совершили ошибки, то замените это хорошими поступками. Такую цель мы должны поставить перед собой. Сколько сур вы заучили в этом году? Сколько ошибок в заученных сурах вы исправили? Сколько хадисов выучили? Чему обучили детей в этом году? На какие курсы отвели ребенка? Какие мероприятия вы провели в семье, чтобы повысить уровень духовности? Если мы сможем таким образом брать с себя отчет, дорогие братья, то наша богобоязненность возрастет, и мы станем совершать больше благих дел. Я хочу закончить нашу проповедь сегодня следующими словами Пророка ﷺ:

اتق الله حيث ما كنت

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был.

و اتبع السيئة الحسنة تمعها

Все мы не без недостатков. Если ты совершил какой-либо грех, то вслед за этим соверши благое деяние.

و خالق الناس بخلق حسن

И придерживайся с людьми благих качеств и относись к ним хорошо».

Так вот, уважаемые братья, хотим мы того или нет, но еще один год по григорианскому календарю завершился. Годы сменяют друг друга. Для кого-то это радостно, но не стоит забывать вышеприведенные слова Фудайль ибн 'Ияда, которые он сказал 60-летнему человеку, что с каждым годом мы приближаемся к точке, откуда будем возвращены к Аллаху.

Пусть Аллах увеличит наше благосостояние в этом году, пусть Аллах позволит каждой семье брать с себя отчет, прививать себе благие качества и отдаляться от недостатков!

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله و اصحابه اجمعين

الله اكبر

Нрав мусульманина

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان الا على الظالمين

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Да запишет Всевышний Аллах награду за каждый наш шаг в мечеть в этот священный пятничный день! Пусть будет благословенной для всех нас Пятница! Пусть Аллах дарует спокойствие и мир нашей стране и продлит нашу радость!

Сегодня мы поговорим на такую замечательную тему как нрав мусульманина. Как вам самим известно, что мы подразумеваем под нравом мусульманина? Это включает в себе такие темы, как вера, воспитанность, уважение, благонравие, а также такие национальные качества, как уважение к старшим и младшим, которые присущи нам. Эти качества мы называем нравом. Наши ученые на вопрос, что такое адаб, ответили таким образом: «(Адаб – это) слово или действие, произношение или совершение которых достойно похвалы». Также, украшение человеком своего нрава называют адабом. В Коране нет слова «адаб», но оно приходит в виде «нрава, характера». Все мы знаем суру «Калям», в 4-м аяте которой сказано:

استعِذ بالله من الشيطان الرجيم

و انك لعلى خلق عظيم

Всевышний Аллах говорит, указывая на Пророка: **«Воистину, ты обладатель великого нрава».**

Пророк (с.а.с) по этому поводу сказал:

ان الله أدبني فاحسن أدبي

«Поистине, Всевышний Аллах наделил меня нравом, и сделал Мой нрав прекрасным».

Место адаба имеет серьезный вес в нашей религии. Например, есть адабы, касательно Аллаха и Посланника Аллаха, так есть и адабы относительно дуа, чтения Корана, принятия пищи, ношения одежды, отношений с соседями, приветствия, чихания, зевания и т.д. Но все эти адабы происходят от основных трех адабов. Это:

1. Адабы в отношении Аллаха

2. Адабы в отношении Пророка (с.а.с)

3. Адабы в отношении созданий

Человек учится адабу в разных местах. Сегодня мы остановимся на трех из них.

Первое - обучение нормам адаба из аятов Священного Корана. Как вам известно, Коран включает в себя все необходимые ответы на вопросы всего человечества в обоих мирах. Чтобы жить счастливо в этом мире и ладить с остальными людьми, мы должны знать нормы и правила относительно адаба из Священного Корана. Например, в суре «Тахрим» Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

أَعُوذُ بِاللَّهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

«О верующие! Защитите себя и свои семьи от Огня, топливом для которого (станут) люди и камни».

Как мы будем защищать себя и свои семьи? Ибн Аббас и другие ученые по тафсиру сказали: «Обучайте своих детей и других членов семьи адабу». Воспитанность детей, воспитание невестки, сохранение адаба - наводит порядок в обществе.

Посредством приобретения знаний мы узнаем, какие деяния портят наш намаз, какой намаз уаджиб, какой является сунной, либо есть необходимое поклонение в Рамадан, и все это мы узнаем посредством приобретения знаний. Только посредством этих двух вещей вы можете защитить себя и свои семьи, подчеркиваю, от Огня, топливом для которого (станут) люди и камни. Следовательно, в этом Огне будут гореть и люди. В Коране, уважаемые братья, сказано об одном из важнейших адабов - адаб ребенка перед родителями.

استعيذ بالله

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и быть добрым к своим родителям»

В продолжении аята Аллах обращается к нам с вами:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

«Если один из них или оба достигнут старости,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا

Если один из них или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!» — не кричи на них»

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

«и говори с ними ласково».

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

«Проявляй к ним обоим (родителям) смирение и доброту»

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

«и говори (молясь за них): «Господи! Помилуй их, ведь они воспитывали меня, когда я был маленьким»».

Это одна из норм адаба, указанных в Коране. Здесь говорится об адабе детей перед родителями.

Что было указано первым? Поклоняться только Аллаху и быть добрым к своим родителям. Ограничивается ли указание этим? Нет, далее говорится о наименьшем противостоянии своим родителям, если один из них или оба достигнут старости, когда начнут говорить вам много замечаний и комментариев. Здесь не сказано «не бей или не поднимай на них руку», наименьшая степень противиться своим родителям - это слова, например: «уф, мама, вы тоже говорите одно и то же», то есть эти слова обычно произносятся автоматически. Когда ребенок начинает спорить, то такие слова обычно сами вылетают из уст. Ребенок говорит: «Ой, вы тоже повторяете одно и то же снова и снова». Понимаете? Нас предостерегают даже от подобного рода слов. Далее говорится «не кричи на них», напротив, говори с ними ласково, так чтобы их душа радовалась. Обязанности детей перед своими родителями не закончились на этом. Как они воспитывали тебя с самого рождения, не брезгая, когда ты не мог есть самостоятельно, подчищая за тобой, когда ты не умел пользоваться туалетом, также и сегодня, когда твои

родители стали обессиленными, то проси у Аллаха о милости для них. Это нормы адаба, приведенные в Коране. Это адабы детей перед своими родителями. Насколько это выполняется в наши дни? Среди некоторых детей споры начинаются со слов, а заканчиваются поднятием рук. Пусть Аллах убережёт нас от этого! Пусть Аллах позволит нам выполнить наш долг и обязанности, указанные в Коране, перед родителями на высоком уровне!

По поводу взаимоотношений между людьми Всевышний Аллах приводит следующую притчу в суре «Худжурат» Священного Корана:

استعِذْ بِاللّٰهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

«О верующие! Избегайте подозрений».

Если один человек украл чей-то скот, то он впадает в один грех. А тот, чей скот украли, впадает в десять грехов. Положение вора итак понятно, мы не оправдываем его словами, что он впал в один грех. Он получит наказание за свой грех, ведь он украл чей-то скот, имущество другого человека. Но как человек, чей скот был украден, может впасть в 10 грехов? Оказывается, он впадает в грех по той причине, что сомневается в других людях, например, думая: «украл ли его этот сосед Сарсембай или же Бейсембай, вчера приходил вон тот человек, наверно, он и прихватил с собой». В продолжении аята сказано:

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

«ведь некоторые подозрения — это грех».

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

«Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга».

Чтобы дать нам понять, насколько это является большим грехом, далее говорится:

﴿أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

«Захочет ли кто-либо из вас есть мясо своего умершего брата? Вам же неприятно это!»

«Бойтесь Аллаха! Поистине, Аллах — Принимающий покаяние, Милующий (кающихся)».

В данном месте мы замечаем, что Всевышний Аллах объясняет нам некоторые темы на подобных примерах, чтобы нам было понятно. Может ли человек есть мясо своего умершего брата? Это никто не может себе представить! Понимаете? Всевышний Аллах приводит такое сравнение, чтобы показать насколько тяжелым грехом являются сплетни и злословие. Это наш с вами адаб перед тем и другим братом. Нужно уметь хранить секреты. Мы говорим все, что слышим, потому что это не умещается в нас, надеясь на то, что это уместится в других. Мы должны обязательно первыми спросить подарок за благую весть. Но ведь он поделился с вами тайной, доверившись вам. А вы передаете это другому человеку со словами «Только никому не говори». В аяте сказано: «не злословьте за спиной друг друга». Тем самым Всевышний Аллах показывает нам адабы взаимоотношений между людьми. Таковы нормы адаба, приведённые в Священном Коране.

Еще одним важным адабов, указанным в Коране, является приветствие и ответ на приветствие. В аяте сказано:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

«Когда вас приветствуют, говоря: «Ассаляму алейкум», отвечайте лучшим приветствием, (то есть «Уаалейкум ассалям уа рахматуллахи уа баракятуху») или таким же, (то есть «Уаалейкум ассалям»)».

Взгляните, в нашей религии, нет тем, которые были бы не столь важны. Адаб показан в отношении всех вещей. Если с вами поздоровались словами «Ассаляму алейкум», то отвечайте тем, что лучше, а если вы ленитесь или заняты по разным причинам, то отвечайте тем же. Таковы нормы адаба в Коране.

Второе, на что мы должны обратить наше внимание - это образец Пророка (с.а.с). Чтобы ребенок в доме был воспитанным, девочка была ласковой, невестка скромной, а семьи образцовыми, то для нас с вами примером служит посланник Аллаха (с.а.с). В суре «Ахзаб» Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«Для вас в Посланнике Аллаха — прекрасный пример, для тех, кто надеется на Аллаха и Судный день и поминает Аллаха много (и часто)».

Пророк (с.а.с) не только в своих речах показал пример для своей уммы, но Пророк доказал это и на деле, Пророк также показал это, соблюдая адабы. К примеру, сказано, что посланник Аллаха (с.а.с) никогда не вытягивал ноги полностью, когда лежал, ведь даже это он считал за отсутствие адаба перед Аллахом. Например, если Пророк (с.а.с) начинал какое-либо дело со Своими товарищами, то он активно принимал участие в этом деле.

Когда он отправился в одно из путешествий со своими сподвижниками, и необходимо было приготовить еду, то он не сидел и не ждал, а принялся тут же собирать дрова. Когда они строили мечеть, в то время как сподвижники брали по одному кирпичу, Пророк (с.а.с) брал сразу по два кирпича. Это в очередной раз доказывает, что его адаб был не только на словах, но и на деле.

Хазрат Абу Бакр, Умар, Усман, Али в своей жизни, когда они были халифами и устанавливали справедливость, а также проявляли свой благой нрав и воспитанность, то от кого они научились этому? Они обучились этому от учения нашего любимого Пророка Мухаммад Мустафа (с.а.с).

Следовательно, дорогие братья, если мы хотим, чтобы наши дети были воспитанными, жизнь стала лучше, то тогда нашим с вами кумиром, образцом для подражания должен стать Пророк (с.а.с). Посланник Аллаха (с.а.с) обучил нас даже тому, как нужно ходить по дороге. Он сказал не стоять вдоль дороги, на что сподвижники очень удивились и сказали: «О посланник Аллаха, но мы вынуждены стоять на дороге! Мы там беседуем, у нас бывают различные дела». Тогда Пророк (с.а.с) сказал: «Если вы вынуждены стоять на дороге, тогда возместите все права дороги». Сподвижники спросили: «Что значит возместить права дороги?», на что Пророк (с.а.с) ответил: «Не смотрите на людей холодно, если вы стоите на дороге, то не вредите другим людям на этой дороге, и если кто-то поприветствует вас, неважно знаешь ты его или нет, ответь на приветствие, стоя на этой дороге, призывай людей к хорошему и запрещай порицаемое».

Например, остановка, которая является необходимой для людей в наши дни. На этих остановках некоторые люди ломают скамейки, рвут бумаги. Ты еще больше удивляешься, когда видишь, что они к тому же все это делают на камеру, а затем делятся в социальных сетях. Это действие противоречит возмещению прав дороги, на которой ты находишься. Если вы стоите на остановке, то ничего не портите там и не наносите вред окружающим людям. Если кто-то поприветствовал вас, то неважно знаете вы его или нет, ответьте на его приветствие. Если двое людей вступили в конфликт, то вместо того, чтобы снимать это на видео, постарайтесь уладить спор и помирить их, призывайте их к благому. Как мы видим, Всевышний Аллах обучил нас даже правилам поведения на дороге. Получается, дорогие братья, когда мы с вами берем Пророка (с.а.с) за образец, то наша жизнь меняется в лучшую сторону.

Третье - это брать пример с хороших людей. Абай сказал:

**«Если встретишь хорошего человека,
То бери с него пример, даже если не являешься таким же, как он».**

То есть, мусульманин должен учиться у хороших людей и испытывать неприязнь к плохим. Люди, которые в свое время вышли искать знания, и представали перед учеными, то прежде чем начать получать знания, они обучались адабу. По этой же причине что сказал наш прадед аль-Фараби?

«Человеку в первую очередь нужны не знания, а воспитание, потому что знания, полученные без воспитания, являются врагом человека. В будущем они принесут опасность этому человеку».

Мы отдаем ребенка в медресе, потому что хотим, чтобы он стал кари как можно скорее. Мы отправляем детей в религиозные учебные учреждения, где они обучаются на бакалавре и так далее, потому что хотим получить результат как можно скорее. Но в первую очередь, мы, не достигнув первого этажа, поднимаясь по лестнице, уже стремимся ползком дойти до второго и третьего этажей. Потому что если в ребенке нет адаба, воспитания, то он не сможет получить не только религиозные; но и любые другие знания. А если он и получит знания, то такие знания будут служить другой цели. Ибн Мубарак (да помилует его Аллах) сказал в одном из своих высказываний:

«Я обучался адабу тридцать лет, после чего на протяжении 20 лет я получал знания».

Почему у нас нет много ученых? Потому что люди путаются в этажах, мы стремимся на второй, третий или пятый этаж, позабыв, что на первом этаже находится адаб.

Был халифа по имени Мамун. Это сын известного халифа Харун Рашида, который также был халифом. Во время правления халифа Мамуна; был некий смельчак и предводитель по имени Абдуллах ибн Тахир. Данный предводитель Абдуллах рассказывал: «В один из дней мы сидели вместе с Мамуном и он позвал одного из своих служащих, сказав: «Эй, мальчик!» Никто не

услышал и не повернулся к нему, после чего он еще раз прокричал: «Эй, мальчик!» На что этот работник, услышав, что его зовут, разозлился: «То и дело заладил мальчик да мальчик, а мальчик что не ест, не отдыхает и не спит? Когда это закончится?» тогда Абдулла продолжает: «И я испугался. Я подумал о вероятности того, что Мамун прикажет мне отрубить голову этому работнику, ведь я был одним из предводителей. Я начал ждать. Мамун замолчал и сказал: «О Абдуллах, если у человека хороший нрав, то портится нрав служащих у его работников. Если же у хозяина плохой нрав, то служащие будут обладателями хорошего и мягкого нрава. Но мы же не можем быть обладателями плохого нрава, чтобы сделать нрав служащего хорошим!»»

У нас некоторые начальники пытаются запугать других работников и делаются тиранами, таким образом портя свой собственный характер. Вот как красиво сказал халиф: «Но мы же не можем быть обладателями плохого нрава, чтобы сделать нрав служащего хорошим!» Я думаю, что это послужит уроком для многих из нас.

Еще один человек по имени Абдулла ибн Умар, когда видел своего раба, совершающего намаз со всей искренностью, освободил его. Все его рабы узнали об этом и начали совершать намаз идеально перед ним, после чего Абдулла ибн Умар оставался очень довольным и освободил своих рабов. Тогда его друзья сказали ему: «Они обманывают тебя, они бросают тебе пыль в глаза только для того, чтобы заполучить свободу». Знаете, что сказал на это Абдуллах ибн Умар?

«Если они обманывают меня на пути Аллаха, то я готов быть обманутым!»

Когда сподвижники налаживали общение с народом, то делали это не исходя из степени характера этого человека, а они делали это на уровне своего нрава. Мухтар Ауэзов сказал:

«Если я укушу собаку в ответ, только потому что она укусила меня первой, то какие человеческие качества останутся мне?»

Если лаять на того, кто лает, гнаться за тем, кто гонится за тобой, то что будет с человечностью такого человека? Понимаете?

Я привожу эти рассказы потому что во всех них за основу легло воспитание. Пророк (с.а.с) в одном из своих хадисов сказала:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

«Воистину, верующий достигает посредством своего благого нрава степени постящегося непрерывно днем и выстаивающего ночные молитвы».

Правильное приветствие брата, которого вы встретили на улице, не вступать в конфликты с разъяренным человеком и оставаться терпеливым, при воспитании детей и невесток дома не напоминать каждый раз «о том, как было в наши времена», а поставить себя на их место, обучая их тем самым, если мы способны обладать такими адабами и нравом, уважаемый джамаат, то Аллах удостоит нас степени человека, постящегося днем и выстаивающего молитвы ночью.

По этой причине, пусть Всевышний Аллах не лишает нас воспитанности, дарует нам благое потомство. Как говорится: «Лучше дерево без воспитания, чем ребенок, выросший без нрава». Пусть Аллах не испытывает нас этим! Пусть Аллах наделит нас потомством, постоянным в поклонении, сумевшими исполнять обязанности перед родителями, соблюдая адабы перед Всевышним Аллахом, Пророком (с.а.с) и другими творениями.

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله و صحبه اجمعين

الله اكبر

Самые лучшие из людей - самые полезные из них

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!

Одно из важнейших качеств, которым должны обладать мусульмане – это быть полезным для других людей. Наш дорогой Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в своем хадисе сказал:

«Хойрун-наси анфауухум лин-нас»

«Самые лучшие из людей – самые полезные для людей».

Если мы обратим наше внимание на жизни Пророков, избранных рабов Аллаха, то заметим, что они посвятили свои жизни счастью других людей и каждый момент старались приносить пользу. В 31-м аяте суры «Марьям» Священного Корана Иса (а.с) заговорил по воле и могуществу Всевышнего Аллаха, будучи младенцем, начав со слов «Поистине, я – раб Аллаха», а дальше продолжил:

Ya джаальяни мубааракан айна мак унту

«Он благословил меня, где бы я ни был».

Слово «благословить» в данном аяте наши ученые растолковали, как «быть полезным для других людей». Верующий человек, ставящий себе в пример жизни лучших из людей, также должен стараться посвятить свою жизнь тому, чтобы быть полезным для других людей после того, как он познал Всевышнего и стал поклоняться Ему. Всевышний Аллах в 71-м аяте суры «Тауба» Священного Корана описывает верующих следующими словами:

«Верующие мужчины и женщины – помощники (и друзья) друг другу. Они призывают (друг друга) к хорошему и запрещают дурное, (полноценно) совершают намаз, выплачивают закят...»

Наши ученые сказали, что приносить пользу другим людям превосходит совершение дополнительных (нафиль) поклонений. Имам аль-Газали сказал: «Если какой-либо мусульманин нуждается в тебе, то не занимайся совершением дополнительных (нафиль) поклонений, пока не исполнишь его нужду. Помощь другому мусульманину почтеннее дополнительных поклонений!». Таким образом, ученые воспитывали своих учеников, призывая их быть полезными для других людей.

Один ученый по имени Ибрахим ибн Адхам, известный своей богобоязненностью, дружил с человеком по имени Шакик аль-Бальхи. Этот человек занимался торговлей и много времени проводил в поездках. В один из дней Ибрахим ибн Адхам дал свое благословение и проводил своего друга в путь. Однако его друг вернулся обратно спустя некоторое время. Ибрахим, заметив, что его друг вернулся раньше, чем обычно, спросил его о причине. Тогда Шакик аль-Бальхи ответил так: «Когда я сидел и отдыхал в одном месте во время этой поездки, то увидел ослепшую птицу со сломанным крылом. Я задался вопросом, как эта птица находит пропитание, как вдруг здоровая птица с двумя крыльями подлетела и накормила больную

птицу. Тогда я пришел к следующей мысли: «О Аллах, если Ты накормил эту ослепшую птицу со сломанным крылом, то Ты не оставишь и меня без пропитания!», после чего я завершил свою поездку и вернулся обратно». Тогда Ибрахим сказал: «О Шакик, не подумал ли ты о том, чтобы быть похожим не на птицу со сломанным крылом, а на здоровую птицу, которая накормила ту, что слабее нее? Разве не сказал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Подающая рука лучше берущей»?». Тогда Шакик задумался над тем, что стоит в первую очередь самому быть полезным для других людей, и сказал, признав свою ошибку: «О Ибрахим, я ошибочно сделал выводы. Воистину, ты наш учитель, а мы лишь твои ученики!».

Как говорится в этой истории, мусульманин всегда должен стараться приносить пользу другим людям. Неправильно всю жизнь ожидать помощи от других людей и возлагать на них свои надежды. Хаким Абай сказал: «Быть искренним по отношению к другому человеку, насколько это возможно – достойное дело, но ожидать искренности других людей в корне неверно».

В какой бы сфере ни трудился мусульманин, он должен принимать свою должность, как аманат, с помощью которого он приносит пользу другим людям. Умар ибн Абдулазиз (да помилует его Аллах) в один из дней сидел на своей должности очень долго, чтобы помочь людям решить их проблемы, и очень устал. Когда он вернулся домой, чтобы отдохнуть, то к нему выбежал его сын и сказал: «Перед вашим домом сидят нуждающиеся люди. Уверены ли вы в том, что смерть не настигнет вас в то время, как вы отдыхаете дома, проявив небрежность к нуждам других людей?». Тогда он ответил ему: «Ты прав, сынок», после чего снова вернулся на свое рабочее место.

Наш дорогой Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всегда учил своих сподвижников быть полезными для других людей. Ученый, один из сподвижников Абдулла ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в один из дней спросил: «Есть одно дерево, которое похоже на мусульманина. Его листья не опадают. Кто сможет ответить мне, что это за дерево?». Люди стали перечислять названия разных деревьев. Я подумал про себя: «Наверняка, это финиковое дерево», но постеснялся сказать свое мнение. Затем люди попросили: «О Пророк, скажите нам, что это за дерево!» Тогда наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это – финиковое дерево»».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто приводил обычные примеры людям для того, чтобы объяснить разные вопросы в религии. Из вышеприведенного хадиса о схожести мусульманина с финиковым деревом мы получаем следующие выводы: один из способов обучения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) своих сподвижников – это вопрос-ответ. С помощью этого Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) призывал сподвижников задуматься и поразмышлять.

Абдулла ибн Умар уважал старших, смущался разговаривать и выражать свое мнение в их присутствии. Потому что он, несмотря на то, что знал ответ на вопрос Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), постеснялся озвучить его в присутствии более старших по возрасту

сподвижников.

Также, как возможно использовать все части финикового дерева, также и мусульманин должен быть полезным для других людей.

Сподвижники, которые получили такое воспитание посланника Аллаха, действительно посвятили свои жизни, принося пользу другим людям, и оставили вечный след в истории. Когда поздние ученые описывали сподвижников, то говорили следующее: «Если сподвижники приносили пользу другим людям, то они ощущали себя их должниками. Потому что они надеялись на бесконечную награду от Аллаха за их добрые дела».

Хаким Абай сказал также в одном из своих слов-назиданий: «Если будешь трудиться для себя, то будешь лишь пасущимся скотом для себя. Если же будешь трудиться на пользу других людей, то будешь любимым рабом Аллаха».

Давайте же и мы постараемся быть полезными для других людей. Наш дорогой Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Никогда не относись небрежно к деяниям, которые повелеваются в шариате, даже если это приветствие своего брата с улыбкой на лице».

Шакарим Кудайбердиев сказал: «Ты снова возвращаешься и не приходишь к своему народу, не используешь для жизни то, что имеешь, если же ты оставишь за собой благой след, то запомни, это и есть настоящее счастье, тогда ты останешься жить в памяти вечно!»

Пусть Всевышний Аллах поможет нам совершать деяния, полезные в обоих мирах! Аминь.

Условия сохранения единства в Исламе

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемый джамаат, да будет хвала и слава нашему Могущественному Творцу, Который позволил нам дожить до пятницы! Мир и благословение Пророку Мухаммаду ﷺ который указал нам на путь к счастью в обоих мирах! Да запишет Всевышний Аллах награду за каждый наш шаг сегодня на пути к пятничному намазу!

У казахов есть следующие крылатые выражения: «Единство – богатство страны», «Богатство не в деньгах, но в сплоченности», «Братья ладят – многочисленны стада, невестки ладят – в изобилии еда», «Родня живет, то ссорясь, то мирясь». Данные высказывания показывают, что народ стремился сохранить единство. В Священном Коране Всевышний Аллах ниспослал несколько аятов нам, мусульманам, о необходимости жить в мире и согласии друг с другом. В одном из таких аятов сказано:

«Не распространяйте порок (неверие и зло) на земле, после того как она приведена в порядок».

Цените тишину и спокойствие, которые установлены среди вас, не нарушайте порядок, а напротив, сохраняйте его. Как вам известно из истории Ислама, в городе Медина вместе проживали представители разных религиозных конфессий. Дабы сохранить единство и согласие между ними, Пророк ﷺ принял документ под названием «Конституция Медины». Это было сделано с целью, чтобы среди народа не было разногласий. В одном из хадисов, призывающих к единству людей, посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не испытывайте ненависть по отношению друг к другу, не завидуйте друг другу и не отворачивайтесь друг от друга. О рабы Аллаха, будьте братьями друг другу!»

В продолжении данного хадиса приводится текст, который многие из нас слышали.

«Не дозволено мусульманину быть обиженным на своего брата больше трех дней».

Среди наших братьев бывают случаи, когда один из них обижен на другого настолько сильно, что не отправляется даже на его джаназа (похороны), не присутствует на его празднованиях.

С чего начинается спокойствие и мир в обществе? Разве это не начинается со спокойствия в семье? Если родственники живут в мире друг с другом, то и общество будет жить в мире. Стабильность и тишина в обществе начинается с этого.

Недавно один человек рассказывал, что некий человек в суде выступал со словами: «Эта женщина хочет лишить меня моего дома», указывая на свою мать со словами «эта женщина». Человек судится и говорит: «Эта женщина забирает мой дом», при этом подразумевая родную мать. Если во взаимоотношениях между людьми присутствуют милосердие и прощение, то у нас не было бы многих судебных процессов. Когда происходит суд? Когда двое людей имеют разногласие между собой, не могут прийти к единому решению, и прибегают за помощью к судье. После чего судья разрешает их конфликт. Если же между людьми было бы соглашение, то многие вопросы решались бы, не доходя до суда. В нашей религии требуется соблюдение следующих условий, дабы сохранить единство в обществе:

Первое условие: Быть в согласии.

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

«О люди! Мы, поистине, сотворили вас из мужчины и женщины», то есть вы произошли от одного отца и матери».

Для чего? В продолжении аята дается ответ на этот вопрос:

«И сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга».

Ахмет Байтурсынов сказал следующие слова с целью вдохновить народ: «Чтобы быть знающим, нужно учиться. Чтобы быть богатым, нужно работать. Чтобы быть сильным, нужно единство. Теперь нужно работать на пути этих нужд».

Если что-то требуется, то нужно работать для этого. Нужно учиться, искать различную информацию и обучаться, чтобы быть знающим. Чтобы стать богатым, недостаточно 100 раз сказать «я богатый», не так ли? Как в наши дни часто говорят различные коучи. Нужно действовать, работать, заниматься делом. Подчеркиваю, нужно заниматься дозволенным делом.

Чтобы страна и народ были сильными, необходимо единство. Это начинается с дома. Если муж и жена не могут ужиться друг с другом, как может быть единство в обществе? Если родственники не живут в мире друг с другом, то как поселок может быть в мире друг с другом? Если поселок не живет в мире, то как общество будет жить в мире? Следовательно, мы говорим о том, что нуждаемся в разных вещах, но забываем, что нужно делать определенные шаги на пути достижения этих вещей. Это требование данного пути. В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

«Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь».

Разделяться на группы, по одному человеку, унижать друг друга, проклинать друг друга – эти действия не присущи мусульманам. Пророк ﷺ в своем завещании сказал:

«В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны (единому) телу. Если один его орган заболевает, все тело отзывается бессонницей и лихорадкой».

Взгляните, как сравниваются единство в обществе с телом человека. К примеру, в холодный день человек не выйдет на улицу, надев шапку и забыв про брюки. Не так ли? Он знает, что все его тело будет мерзнуть, поэтому перед выходом на улицу, он тепло оденется, после чего все части его тела будет в тепле. Тело человека будет здоровым только тогда, когда все органы будут хорошо работать. Следовательно, общество также будет развитым только тогда, когда люди будут испытывать братство, любовь, сострадание и прощение по отношению друг к другу.

Второе условие: справедливое отношение друг к другу.

В суре «Нахль» Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах повелевает людям быть справедливыми, делать доброе и одаривать родственников».

Всевышний Аллах повелевает три вещи, среди которых присутствует справедливость. В продолжении аята повествуется о запретных вещах:

«Он запрещает разврат, грехи и притеснение».

Следует подчеркнуть среди всех перечисленных вещей необходимость относиться к людям, по справедливости. Пророк ﷺ в свое время был справедливым даже к двуличным и лицемерным людям. Пророк ﷺ был осведомлен в том, кто является главой тех лицемеров. Он мог наказать его. Хазрат Умар (р.а.) просил разрешение ни один раз: «О посланник Аллаха, накажем их подобающим образом!» Пророк ﷺ не только не опозорил их перед всеми людьми, обнародовав их двуличность и лицемерие, но, напротив, он отнесся к ним так, как относился к мусульманам. Один из их предводителей Абдулла ибн Убай перед смертью отправил сына к Пророку, не стесняясь потребовав от него саван, в который он будет завернут после смерти. Пророк ﷺ дал ему саван.

Сможем ли мы с вами поступить таким образом сейчас? Мы вступаем в споры в социальных сетях с людьми, которых мы ни разу в жизни не встречали. Следовательно, быть справедливым в отношениях с людьми испытывает ваш характер на прочность. Поддадитесь ли вы гневу и скажете что-то лишнее?

В построении справедливых отношений с людьми мы также должны обратить наше внимание на следующий момент: мы должны быть равными в отношениях с людьми, обладающим высоким статусом, авторитетом или богатством, и людьми, у которых нет определенного чина и статуса. Бывают люди, которые не обладают богатствами, но обладают широкой душой. Однако такого человека не приглашают на свадьбы. Он не попадает в список приглашенных гостей, потому что такой человек не сможет подарить ничего стоящего. Во взаимоотношениях должны быть справедливость. Пророк ﷺ относился также как к мусульманам и к тем людям, которые внешне выглядели, как верующие, но на самом деле являлись мунафиками, двуличными.

Следующее условие - относиться с пониманием к недостаткам и ошибкам других людей

В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

«Пусть они прощают и будут снисходительны. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас?»

Этот аят был ниспослан по поводу, о котором мы уже говорили на наших прошлых проповедях. У Абу Бакра (р.а) был бедный родственник по имени Мистах, которому Абу Бакр помогал на постоянной основе. Однако, когда произошла клевета на мать правоверных Аишу, Мистах вместе с остальными людьми то и дело клеветал, подливая масло в огонь и следуя за большинством, на Аишу, любимую жену Пророка и дочь хазрата Абу Бакра. Абу Бакр сильно обиделся и дал клятву: «Клянусь именем Аллаха, я разорвал все связи с таким родственником! У меня нет подобного родственника. После этого я не буду оказывать ему никакой помощи». В этот момент и был ниспослан данный аят. Посмотрите, человек обиделся, и был ниспослан подобный аят, что это значит? Это показывает нам важность прощать недостатки и ошибки других людей. Что сказано в 22-м аяте суры «Нур»:

«Пусть не клянутся благородные и богатые среди вас, что не станут (впредь) помогать родственникам, бедным и переселившимся на пути Аллаха. Пусть они прощают и будут снисходительны. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас?»

После того, как данный аят был ниспослан, хазрат Абу Бакр воскликнул: «Я желаю, чтобы Всевышний Аллах простил меня!», после чего он продолжил оказывать помощь своему родственнику по имени Мистах. Таким образом, уважаемые братья, милосердие и прощение недостатков и ошибок других людей в обществе и своих родственников дарует нам в первую очередь прощение от Аллаха. Что это за обещание? «Если ты прощаешь, то Аллах прощает тебя». Поэтому, дорогие братья, мы также должны быть внимательны к этому вопросу.

И последнее - быть милосердными и сострадательными друг к другу.

Что такое сострадательность? Сострадательность – это желание и намерение помочь и поддержать человека, оказавшегося в трудной ситуации. Если в человеке присутствует сострадательность, то в нем есть уважение, стремление к любви Всевышнего. Сострадание есть не у всех людей. Кто обладает жестокостью? В одном человеке не могут присутствовать и сострадание, и жестокость. Пророк ﷺ сказал:

«Мусульманин брат мусульманину».

Что вы поняли из этих слов? «Мусульманин брат мусульманину». Кто является братом для нас? Человек, рожденный от одного отца и матери. Понимаете? Таким образом, Пророк ﷺ показывает нам, насколько близок для нас другой мусульманин.

«Настоящий мусульманин не притесняет и не предает своего брата. Кто исполнит нужду своего брата, Аллах исполнит и его нужду».

Вот еще одно обещание. Кто-то может попросить вас подвезти его, например. Помощь может быть разной, это не обязательно должна быть финансовая поддержка. Быть может, вы помогли ему начать совершать намаз, подвезли куда-либо, помогли найти дорогу. Если вы помогли другому человеку в то время, как он нуждался в этом, также и Аллах исполнит вашу нужду, когда вы окажетесь в трудном положении. Наш прадед Абай упрекает дела, которые не соответствуют сострадательным людям, когда что-то подрывает их единство и сплоченность. Следующими его словами мы закончим нашу проповедь: «Почему родичей трудно собрать, когда радость, горе или другое достойное собрание, а как запахнет воровством или разбоем, они тут как тут?» Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Помогайте же друг другу в хорошем (благих делах) и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе (совершении зла) и вражде».

Бывают такие люди, как повествуется в аяте, которые не помогают во время хороших и благих дел, но всегда готовы прийти на помощь, если совершаются грехи. Люди, которые пьют алкоголь, найдут бутылку в любом месте, это займет для них не более пяти минут.

«Почему родичи досадуют и обижаются на тебя, когда твоя лошадь приходит первой на скачках?». Ты стараешься достичь чего-то, усердно трудишься на этом пути, но тебе никто не помогает. А когда ты достигаешь успеха, то они говорят: «Почему он, а не я? Почему его сын, а не мой сын?». В другом народном выражении что говорится? «Если у человека есть все, то другие люди завидуют ему, а когда ничего нет – ничего не могут дать». В продолжении слова-назидания Абая сказано:

«В старину люди помнили, если кто-то хотя бы раз помог им добраться до места, они вспоминали об этом с благодарностью до последних дней своих. Нынче люди быстро забывают о добрых делах. Почему?». Раньше люди постоянно говорили: «Такой-то человек оказал нам добро, ни в коем случае не забывай об этом». Сегодня же люди быстро забывают о том,

сколько хороших дел было сделано другими людьми или родственниками по отношению к ним.

«Почему байский сын, обеднев, не стыдится воровства, а идти в услужение к другому баю, считает для себя зазорным?». Если байский сын обеднел, то считается, что ему можно заниматься воровством, но стесняется пойти и работать в услужение другому человеку.

«Почему двое хороших людей не могут ужиться в одном роду?». Говоря иначе «головам двух баранов тесно в одном казане». Сколько в наши дни людей, которые разошлись во мнениях друг с другом, после чего их последователи, ученики или подписчики, говоря на современном языке, также начинают спорить и вступать в конфликты друг с другом.

Далее в продолжении сказано: «А двое подлецов почему-то всегда становятся друзьями?». Порой некоторые собутыльники встречаются и начинают хорошо ладить друг с другом, в то время, как те люди, которые усердствуют на пути единства и согласия в стране, недопонимают друг друга и не могут быть друзьями.

«Почему тот, кого ты считаешь другом, кому ты даришь коня, отворачивается от тебя, получив стригунка от твоего недруга?». Ты можешь считать кого-то другом, а он пойдет и предаст тебя после внимания, оказанного ему кем-то другим. Очень мало людей, которые желают хорошей жизни, достатка и изобилия для своих друзей. Если его друг действительно достигает успеха в чем-то, то другой резко становится его врагом. Его поглощает зависть по причине успеха его друга, после чего он в миг становится его врагом.

Наш прадед Абай, увидев все недостатки и плохие общества в те времена, написал эти слова, будучи разочарованным и рассерженным на такое поведение. Он говорит: «Почему человек не радуется, когда лошадь его брата приходит первой? Почему мы не можем порадоваться за другого человека, когда он достигает успеха? Почему мы предаем дружбу? Почему мы не ценим наших друзей?»

Ответим на вопрос: «Что же нам делать?» следующими словами Абая: «Если не воспринимаешь других людей как братьев, то все твои дела напрасны».

Иса (а.с) спросил у своего народа: «Что вы сделаете, если по причине ветра у другого человека откроется аурат?», на что они ответили: «Мы закроем его». Следовательно, мусульманин не раскрывает недостатки и минусы других мусульман, он скрывает их. Понимание и согласие в обществе заключается в умении прощать и закрывать глаза на ошибки других людей. Уважаемые братья, пусть Всевышний Аллах не лишает нас нашего единства! Пусть Аллах бережет нас от разного рода смуты, фитны и раздора, и дарует нам мир и согласие!

Намаз - это мирадж верующего

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Дорогие братья, уважаемый джамаат! Пусть Всевышний Аллах запишет награду за каждый ваш шаг на пути в мечеть в этот пятничный день! Сегодня мы поговорим о достоинствах и награде за совершение намаза, который Посланник Аллаха ﷺ назвал опорой религии и мираджем верующего. В 87 местах Священного Корана говорится о совершении намаза. Такое большое количество упоминаний говорит о том, насколько выполнение этого приказа является важным. Когда дело доходило до намаза, Пророк ﷺ говорил такие слова, как: «Намаз – это услада моих глаз, опора религии, намаз – это ключ к Раю». В Коране благословение Ибрахима приводится следующим образом:

«О, мой Господь! Сделай меня совершающим намаз (наилучшим образом) и моих потомков (сделай такими же)! Господь наш! Прими (мою) мольбу!»

Это благословение каждого аксакала. Это дуа, которое должен говорить каждый родитель. Не так уж важно просить о богатстве, но будут ли наши потомки и их потомки придерживаться той же религии, тех же канонов Шариата, как и мы с вами? Мы ведь не можем дать гарантию в этом вопросе. Поэтому это дуа должно быть постоянной мольбой каждого аксакала, каждой бабушки и каждого родителя. «Аллах, сегодня ты наделил меня милостью совершения намаза, так надели же этой милостью и моих потомков». Мудрец Лукман-хаким во время наставления своего сына говорил следующие слова, приведенные в Коране:

«О, мой сыночек!», он говорит это ласково.

«(Полноценно) совершай намаз»

«Призывай к благому, запрещай порицаемое»

«И терпеливо переноси все, что постигает тебя, оставайся терпеливым!»

Таково наставление Лукман-хакима, которое показывает нам, каким должно быть наставление одного отца своему сыну. Сначала показывается хорошее отношение к своему сыну с ласковым обращением к нему: «О, мой сыночек, мой дорогой сын!», только после этого говорится: «Сынок, полноценно совершай свои намазы!». Он не говорит: «Зарабатывай, не покладая рук, работай без усталости», однако он говорит: «Призывай людей к благу и запрещай порицаемое! Этот мир полон испытаний, так и к тебе придет испытание, которые ты должен будешь терпеливо перенести, не жалуясь на своего Господа!» Так, нам дается образец наставления отца к своему сыну. Наш прадед Бухар-жырау говорил:

«И пятым вашим пожеланием пусть будет совершение пятикратного намаза без упущений»,

А Каблиса-жырау воспевал:

«В это безграничное время

Придерживайтесь повелений Творца.

Следите строго, как за пасущимся скотом, за пятью намазами,

Которые повелел Всевышний»

Сегодня мирное время, вы абсолютно здоровы, вот сегодня и выполняйте повеление Аллаха. Не ждите, пока беда постучится в ваш дом. Не ищите Аллаха и мечеть только тогда, когда с вами случается что-то плохое. Выполняйте повеления Аллаха в спокойное время, когда у вас есть работа, заработок, свое дело и ваше здоровье позволяет. Это повеление Аллаха вы не сможете заменить другими вещами, вы не можете откупиться деньгами, а отец не может совершать намаз за сына. Поэтому следите за своими намазами так же строго, как пастух строго следит за пасущимся скотом. Хаким Абай сказал:

«Ораза, намаз, закят, хадж - это беспрекословные дела, Если ты хорош, то выполняй их все полноценно»

Если ты хороший человек, то выполняй все данные действия без упущений. Кто сказал это? Кому принадлежат эти слова? Они принадлежат не другим арабским шейхам, а нашим казахским акынам и жырау. Первый из них – известный советник Абылай-хана, живший в 18 веке, Бухар-жырау Калкаманулы. Второй – ученик Суйенбай-акына Каблиса-жырау Асанулы, который также жил в 18 веке. Представлять третьего человека, а именно Абая Кунанбаева, будет лишним. Если мы с вами взглянем, то заметим, что все эти люди были главными идеологами, народными советниками в свое время. Когда они давали свои наставления людям, то доводили до них приказы Аллаха и призывали к совершению всех божественных повелений. Люди, которые говорят, что в мечетях не рассказывают про Абая и Шакарима, исчезают после того, как мы приводим такие замечательные наставления Абая, Шакарима и Бухар-жырау. Если мы говорим, что следуем пути наших предков, то не стоит упускать из виду их наставления. Наши предки после того, как сами были стойкими в религии, призывали всех своих родных и близких к религии. «Ораза, намаз, закят, хадж – это дела, которые надо выполнять беспрекословно, вы не можете препираться в отношении этих вещей, эти поклонения безусловно пришли от Аллаха и стали обязанностью для всех нас. Если ты хороший человек, если ты считаешь себя хорошим, то выполняй все эти пункты полноценно».

Уважаемые братья, намаз – это самое важное поклонение. В этот намаз входит восхваление Аллаха, прославление Аллаха, поминание (зикр), покаяние (тауба), мольба о прощении, дуа. Как мы уже упомянули выше, намаз является мираджем верующего, для полноценного совершения которого необходимо знать о его достоинствах: Во-первых, намаз удерживает человека от бесстыдства. Совершение намаза удерживает человека, который его совершает, от плохих поступков. Данное великое поклонение защищает и оберегает человека от распутных деяний. В Коране Всевышний Аллах сказал:

«Читай внушенное тебе (в виде откровения) из Книги (Корана)»

«И полноценно совершай намаз»

«Поистине, намаз оберегает от грехов и ослушания (Аллаха)»

Понятие о том, что человек, совершающий намаз, далек от плохих, запретных действий, происходит из этого аята. Совершает ли грех человек, который стоит в намазе? Нет, не совершает. Также и верующий человек после намаза будет стараться избегать совершения грехов, также как он не допускает совершения их в намазе, осознавая, что он постоянно находится под присмотром Всевышнего Аллаха. А у человека, который выполняет намаз, но не может избавиться от совершения плохих и распутных деяний, есть недостатки в намазе, согласно словам наших ученых. Возможно, этот недостаток в омовении, в намерении или в чем-либо другом.

2. Намаз является причиной прощения грехов.

В известном для всех нас хадисе Посланник Аллаха ﷺ обратился к своим сподвижникам со словами: «Если перед вашим домом будет протекать река, и каждый из вас будет купаться в этой реке пять раз в день, то останется ли на вас грязь?» Сподвижники ответили: «Нет, о Посланник Аллаха, на нас не останется грязи». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Таким же образом пять намазов смывают все грехи и ошибки с человека».

В книге «Фатхуль-Бари» этот хадис поясняется следующим образом: «Подобно тому, как тело и одежда человека избавляется от грязи посредством многократного мытья, также и пять намазов являются искуплением для грехов человека». Из этого хадиса, уважаемые братья, нам стоит вынести для себя следующее: если человек избегает больших грехов, то ежедневно совершаемые нами пять намазов будут искуплением для других маленьких грехов. В этой короткой жизни вполне возможно, что мы с вами совершим какие-либо грехи языком или руками, или другим способом. Так вот, совершаемые нами намазы являются каффаратом (искуплением). Анас ибн Малик приводит такой случай: «Во времена Пророка ﷺ один человек сказал: «О посланник Аллаха, я совершил грех, за который заслуживаю наказание!» Пророк ﷺ не спросив о том, какой грех он совершил, после наступления времени намаза приступил к совершению намаза вместе с этим человеком. После намаза человек снова сказал: «О посланник Аллаха, я совершил грех, за который заслуживаю наказание! Накажите меня так, как указано в Коране». Тогда Пророк ﷺ спросил: «Разве ты не совершил с нами намаз только сейчас?»

- Да, я совершил.

- Тогда твой намаз послужит прощением для твоих грехов.

Из данного случая мы понимаем, что грех того человека не был большим. Мы делаем выводы, что это был небольшой грех, но человек преувеличил его в своих глазах, посчитав, что заслуживает большого наказания. Также мы видим, что намаз является каффаратом для всех больших и маленьких грехов, уважаемые братья.

3. Намаз – это наша с вами благодарность Творцу.

Кто и как проявляет благодарность? Недостаточно выражать благодарность только на словах. «Шукир, тауба, главное, я здоров и цел», «Господь, спасибо тебе за все» и другие подобные слова являются недостаточными. В Коране Всевышний Аллах сказал:

«Аллах вывел вас из утробы ваших матерей, когда вы ничего не знали»

«Он дал вам слух, зрение и сердце»

«чтобы вы были благодарны»

Видели ли вы, как новорожденный жеребенок спустя несколько минут после рождения встает на четыре ноги и сразу же примыкает к груди матери? Те, кто вырос в селах, вы знаете о том, что им не требуется много времени. А что насчет человека? Может ли человек после рождения встать, пойти и одеться самостоятельно? Мы сами сейчас порой можем оказаться в состоянии, будто только спустились с небес. Но нет, чтобы мы стали такими, какими мы являемся сейчас, на нас оказали влияние наши родители, братья, дедушки и бабушки и другие многочисленные люди. Если вы станете вспоминать сейчас, кто оказал вам помощь, второй, третий, то поймете, что каждый имеет свою роль. А что по поводу милостей, дарованных нам от нашего Господа? Их сосчитать просто невозможно. Милость Аллаха в виде наших детей, здоровья и т.д. Вы знаете, что каждую пятницу мы делаем дуа за тех, кто болеет. Эти люди просят сделать за них дуа, так как мольбы большого количества людей возможно примутся. А мы с вами здоровы, сегодня участвуем в пятничном намазе, будучи абсолютно здоровыми. Это сама по себе большая милость. А выражение благодарности за все эти милости только на устах недостаточно. В Коране Всевышний Аллах сказал:

«О род Дауда! Совершайте (благие дела) в качестве благодарности!»

Если вы обратите свое внимание, то заметите, что здесь не сказано: «Говорите благодарность», но сказано «совершайте благодарность!» Следовательно, благодарность не выражается только на словах, благодарность должна быть выражена в поступках.

Самое наилучшее проявлении благодарности в виде поступка – это намаз. По этой причине, уважаемые братья, наши с вами совершаемые намазы – это благодарность нашему Создателю за все дарованные Им блага. Когда Аиша увидела, как Пророк ﷺ совершал ночные намазы до тех пор, пока его ноги не опухали, то она сказала: «О посланник Аллаха, разве Аллах не простил вам все ваши прошлые и будущие грехи? Почему вы так мучаете себя?». Что ответил на это Посланник Аллаха? Пророк ﷺ сказал: «Разве я не должен быть благодарным?». Из этих слов мы понимаем, что совершение намаза – это наилучший образец выражения благодарности Всевышнему Аллаху. Поэтому, дорогие братья, наши с вами совершаемые намазы являются благодарностью Аллаху за все блага и милости, дарованные нам.

4. Намаз – это наше продовольствие в Вечной жизни.

Мирская жизнь – это пашня для Вечной жизни, а намаз увеличивает наше продовольствие в Вечной жизни и заступится за нас в Судный день. В Коране Всевышний Аллах передает следующую благую весть:

«Поистине, верующие обретут успех - те, кто проявляет смирение во время намаза»

Данный аят показывает высокую степень людей, совершающих намаз, и радует их благой вестью. Если в наши дни любому человеку сказать: «Если ты сделаешь то-то и то-то, то избавишься от кредита», то человек сделает это. Человек пойдет на этот шаг. Либо если сказать должнику: «Сделай то-то, и я прощу тебе твой долг», то человек сделает это. Всевышний Аллах же говорит: «Если человек совершает намаз со смирением и спокойствием, то воистину, он спасся». От чего он спасся? От наказания Всевышнего в Судный день, от огня Ада. Таким образом, братья, наши намазы – это наше продовольствие в Судный день. Сейчас вы собрались здесь с целью увеличить свое продовольствие, пришли раньше времени, возлагая надежды на получение награды за это. Пусть Всевышний Аллах одарит нас за наши намерения!

Первое, о чем мы будем спрошены в Судный день – это намаз. Пророк ﷺ сказал в своем хадисе:

«В Судный день самое первое, о чем будет спрошен человек - это намаз».

Только представьте, самым первым вопросом каждому человеку будет: «Совершал ли ты намаз? Как ты его совершал?»

«Если его намазы будут полноценными, то этот раб обретет успех и будет обрадован»

«Если же его намазы не будут полноценными, то он окажется в числе потерпевших убыток».

Уважаемые братья, пусть Всевышний Аллах уберезет нас от того, чтобы быть в числе потерпевших убыток!

Всевышний Аллах, обладая знанием об этом, спросит в Судный день: «Посмотрите на обязательные намазы Моего раба. Выполнял ли он их полноценно либо присутствуют недостатки? Если обязательные намазы будут полноценными, то он получит награду за совершение намаза». Затем Всевышний Аллах спросит: «Совершал ли Мой раб полноценно все дополнительные намазы? Если он выполнял полноценно все дополнительные намазы, то дополните ими обязательные намазы, в которых есть недостатки». Затем таким же образом будут спрошены все другие поклонения, помимо намаза.

По этой причине, уважаемые братья, давайте стараться не пропускать дополнительные (нафиль) намазы, такие как закрепленные сунной, незакрепленные сунной, приветствие мечети и т.д. Давайте не оставлять совершение этих намазов!

В заключение наших слов, расскажем о степени человека, совершающего намаз. По мере искренности в совершении намаза люди делятся на следующие виды:

Человек, который небрежен к своим намазам. Такие люди не выполняют полноценно условия намаза, небрежны в отношении омовения, времени намаза и т.д.

Вторая степень – это люди, которые соблюдают условия намаза, правильно выполняют омовение и следят за временем намаза, но не могут противостоять наущению своего нафса. Так, разные мысли одерживают верх над ним во время совершения намаза.

Люди, которые придерживаются условий и времен намаза, способны противостоять различным наущениям, думая лишь о том, как бы их намаз не испортился, и они смогли бы получить награду за этот намаз.

Люди, которые соблюдают все условия совершения намаза, стараются совершать намаз полноценно и стараются правильно посвятить все свои мысли этому.

Люди, которые стараются совершать свои намазы полноценно без единого изъяна, и во время совершения намаза чувствуют себя так, будто они стоят перед Великим и Всемогущим Создателем, таким образом посвящая всю свою любовь и уважение Всевышнему Аллаху.

Пусть Аллах защитит нас от того, чтобы быть в числе людей первой и второй степени, уважаемые братья! Намаз, совершаемый людьми третьей, четвертой и, в особенности, пятой степени – это намаз, совершаемый в виде ихсан. Пусть Всевышний Аллах не накажет нас за неполноценно совершаемые нами намазы!

Сколько же еще вокруг нас родных и близких, которых Аллах не наделил милостью совершения намаза. Сколько же еще людей, которых Всевышний Аллах не наделил благом обязательного поклонения. Пусть Всевышний Аллах вложит и в их сердца любовь к данному поклонению! Пусть Всевышний Аллах поможет также всем людям, совершающим намаз, делать поступки, благодаря которым окружающие люди также полюбят намаз и захотят совершать его, а не будут испуганы или отвержены от религии. Да поможет Всевышний Аллах нам выполнять намаз, который является усладой для глаз и ключом к Раю, полноценно так, как это приводится в дуа Ибрахима!

Награда за ночное поклонение

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! Дорогой джамаат! Всевышний Аллах даровал нам возможность дожить до очередной пятницы! Всевышний Аллах даровал нам эти благословенные и долгожданные дни. Пусть Всевышний Аллах примет наши посты!

Сегодня мы посвятим пятничную хутбу ночному поклонению. Наша проповедь сегодня пройдет под названием «Награда за ночное поклонение». Как всем вам известно, один из пяти столпов религии - это намаз. Среди этих намазов, есть пять намазов, которые являются обязательными одинаково, как для мужчин, так и для женщин. Однако, помимо них, есть также и необязательные намазы. В шариате данные намазы называются «нафиль» (дополнительные). За их выполнение человеку записывается награда, а невыполнение не приводит к греху.

Особое место среди дополнительных намазов занимает тахаджуд-намаз. Тахаджуд означает просыпаться и вставать ночью, а в Шариате значение данного слова следующее: «просыпаться после ночного иша намаза во второй половине ночи для совершения намаза». Так, Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

«а также ночью совершай земные поклоны Ему и возвеличивай Его долгой ночью».

Особенно такой священный месяц мы должны постараться провести, соблюдая пост днем и совершая намазы ночью. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в одном из своих хадисов сказал:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

«Кто выстаивал ночной намаз в месяц Рамадан с искренней верой и надеждой на вознаграждение Аллаха, тому будут прощены совершенные им ранее грехи».

Мукагали акын недаром сказал:

«Ночь не была создана для того, чтобы я спал;

Пусть спят те, чей путь подошел к концу.

Передо мной стоит длинная дорога,

Если я буду спать, то упущу все».

В первые дни нас было также много на таравих намазе, а на 3 и 4 день вас стало меньше, возможно, вы дома совершаете намаз, будучи имамом для своих детей, или засыпаете рано, боясь проспять сухур, или вас не отпускают с ифтара. «Пусть спят те, чей путь подошел к концу», те, кто спят и уже не проснутся. Наступит такое время, когда человек захочет встать и проведать своих детей, но он уже будет в месте, где не сможет подняться на ноги. Поэтому, уважаемые братья, давайте же не упустим всю благодать и награду этого месяца! Это очень важно.

Для того, чтобы стараться выполнять как можно больше ночных намазов, помимо обязательных, давайте поговорим о достоинствах ночного поклонения. Какие же есть преимущества у ночных намазов?

Совершать ночные намазы - это самый первый приказ нашему Пророку (с.а.с). В Коране

Всевышний Аллах сказал:

قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

«Выстаивай ночь (в намазе), за исключением малой (ее части)»

نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

«половину ночи (проведи в поклонении) или чуть меньше»

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

«или немного больше».

Наши ученые говорят: «Помимо экстренных случаев, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не оставлял совершение ночных намазов вплоть до самой смерти». Потому что тахаджуд намаз был также обязательным намазом для нашего Пророка (с.а.с). Об этом говорится в середине Корана, 15-м джузе суре «Исра»:

استعِذْ بِاللَّهِ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

«Бодрствуй часть ночи (совершая дополнительный намаз). Возможно, твой Господь поднимет тебя (в вечной жизни) на Славное место».

Это было сказано в отношении Пророка. Ученые пришли к выводу, что Аллах обратился с данными аятами к Пророку и сделал обязательным для него ночные намазы, тахаджуд. Всевышний Аллах в первых, ниспосланных Пророку аятах обращает его внимание на важность совершения ночного намаза.

Сподвижник по имени 'Ато как-то пришел к матери правоверных Аише и спросил: «Поведайте нам об особенном дне из жизни Пророка», на что Аиша ответила: «Разве есть в его жизни дни, которые не были бы особенными?»

Аиша рассказывает далее: «Как-то ночью Посланник Аллаха пришел ко мне и немного помолчав сказал: «Разрешите мне совершить поклонение моему Господу». Так, он полноценно

взял омовение и встал на намаз. Стоя в кияме он начал сильно плакать, он продолжал оставаться в таком состоянии и в рукуг, и в суджуде. До тех пор, пока он не услышал азан хазрата Абу Бакра на намаз, Пророк оставался в таком положении. Тогда мать правоверных Аиша спросила его: «О посланник Аллаха, разве Аллах не простил тебе все прошлые и будущие грехи? Почему ты так сильно плачешь?» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:

«Разве я не должен быть в числе благодарных рабов? Почему бы мне не плакать?»

Далее он привел следующий аят: «Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом». Пророк также сказал: «Горе тем, кто прочитал данный аят, но не вдумался глубоко в его смысл». Такое большое значение придавал ночным молитвам наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), который является для нас образцом для подражания.

Мы же с вами забросили совершение и таравих-намаза, предпочитая оставаться и лежать дома. Конечно, я не знаю, лежите ли вы дома или залипаете в телефонах, но так нельзя. Каким полным зал является сейчас, таким же полным он должен быть и во время таравих намаза, неважно в какой бы мечети вы ни совершали намаз. Если вы и захотите совершить этот намаз за имамом в другое время, то не сможете это сделать. Этот намаз является особенностью данного месяца, мы не знаем, будем ли мы живы через месяц. В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сказано: «Вам будут прощены ваши прошлые грехи». Сколько же мы совершили ошибок и грехов, зная и не зная об этом! Таравих намаз является каффаратом для всех этих проступков, ин шаа Аллах, дорогие братья!

Награда за совершение ночного намаза очень велика. Почему? Потому что человек побеждает свою лень и нафс, вставая для совершения намаза. Он не сможет сделать этот поступок напоказ (рия), никто не скажет про него: «Ооо, Сарсенбай такой богобоязненный, то и дело намаз совершает», потому что рядом с ним никого нет. Скорее всего и ваши дети спят в это время. К тому же, нас не отвлекают мысли о работе или других делах, есть только вы и ваш Создатель. Поэтому и награды за этот намаз немало. В хадисе, приведенном от Муслима, сказано:

«Если мусульманин попросит блага этой и вечной жизни в определенный отрезок времени ночью, то они будут дарованы ему».

Такой отрезок времени есть в каждой ночи, не только во время Ночи предопределения»
Безусловно, Ночь Предопределения обладает рядом особенностей и преимуществ, но, как сказано в хадисе, в каждой ночи существует отрезок времени, в котором Всевышний Аллах принимает мольбы Своих рабов. Но мы не знаем, когда наступает этот отрезок времени. В Коране Всевышний Аллах сказал:

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили».

Всевышний Аллах дарует людям возможности, богатство, которые они расходуют на родных, близких, нуждающихся и бедняков. «Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них в качестве воздаяния за то, что они совершали». Ученые растолковали слова «Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них» следующим образом: «Также, как никто не видит, как один человек совершает ночные намазы, также и воздаяние за это будет даровано ему скрыто. Когда у человека будет недостаточное количество благих дел, это воздаяние придет неожиданно в качестве приятного бонуса». Это аят.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا

«Поистине в Раю есть такие покои (комнаты),

يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا

изнутри которых видно то, что снаружи, а снаружи видно то, что внутри.

أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ

Аллах приготовил их для тех, чьи речи были хорошими,

وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ

кто кормил людей,

постоянно постился дополнительно

وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

и молился Аллаху по ночам, когда люди спали».

Взгляните, будут подготовлены специальные покои в Раю, изнутри которых можно будет увидеть людей, наблюдающих за ними снаружи с восхищением, также как и люди снаружи смогут видеть внутри людей, наделенных милостью от Аллаха. Кому будут дарованы такие дары? Тем, кто говорил хорошие речи, недаром казахи говорят: «доброе слово - половина благополучия», также тем, кто кормит людей, дополнительно постится и совершает ночные намазы.

Ночные намазы - это качество богобоязненных людей

Если человек задается вопросом, присутствует ли в нем богобоязненность, то в качестве ответа пусть посмотрит на то, сколько внимания он уделяет совершению ночных намазов. В Коране Всевышний Аллах сказал следующее о качествах богобоязненных людей: «они отрывают свои бока от постелей для совершения ночных намазов, взывая к своему Господу». Всевышний Аллах также сказал в Коране:

استعيذ بالله

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

«Поистине, богобоязненные окажутся в райских садах и среди источников»

﴿ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾

«Они получают то, чем одарил их Господь». Что бы Всевышний Аллах не пообещал Своим богобоязненным рабам, они получают это.

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

«Поистине, до этого они были благодетельными». Они были среди тех, кто совершал благие дела в этой короткой жизни.

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

«Они спали лишь малую часть ночи». Таким образом описываются люди Рая.

Вчера я отправился на джаназа. Тогда человек, жена которого погибла, говорит: «Моя жена боялась темноты, каково же ей сейчас в могиле? Мы закрыли ей лицо, бросили под землю, что же с ней теперь будет?» Ответ находится здесь. Человек, который творил благое, был стойким в совершении намазов, не будет испытывать страх в темной могиле. Потому что для богобоязненного человека могила будет одним из садов Рая, а для плохого человека - одной из впадин Ада. Поэтому, уважаемые братья, если мы хотим, чтобы наша могила была светлой, то нам стоит уделять больше внимания Корану. Не только читать Коран, но и действовать в соответствии с ним, быть стойкими в совершении намазов, потому что намаз будет освещать наши с вами могилы. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в своем хадисе сказал:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ

«Вставайте ночью молиться,

فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ

поистине, это постоянный обычай праведных людей до вас,

وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

который приблизит вас к Аллаху,

وَمَكْفَرَةٌ لِّلْسَيِّئَاتِ

искупит ваши малые грехи,

وَمَنْهَاجَةٌ عَنِ الْإِثْمِ

воздержит вас от греха».

Такова награда людей, совершающих ночной намаз! Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Как же прекрасен Абдуллах,

لو كان يُصَلِّي بالليل

но было бы хорошо, если бы он молился по ночам»

Речь идет о человеке по имени Абдуллах ибн Умар. Абдуллах ибн Умар рассказывает: «К Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) постоянно приходил один и тот же человек и рассказывал ему об увиденных снах. Пророк отвечал ему так-то и так-то, а я завидовал ему, желая также увидеть какой-нибудь сон и рассказать о нем Пророку». Конечно, он желал услышать теплые слова от Пророка. «Так, в те времена я был молодым и холостым парнем. В один день я увидел сон, в котором два ангела схватив меня под руки несут куда-то. Они отвели меня к Аду, который предстал в виде огромного колодца, и я увидел внутри него знакомых мне людей. Так, я начал кричать: «О мой Господь! Спаси меня от Ада, я прибегаю к Тебе за помощью от Огня!» Тогда два ангела по бокам от меня сказали: «Не бойся, с тобой не случится ничего плохого». Проснувшись ото сна, его сестра побежала и рассказал об этом сне жене Пророка, Хафсе. Тогда Пророк (с.а.с) и сказал эти слова:

«Как же прекрасен Абдуллах, но было бы хорошо, если бы он молился по ночам».

После этих слов Абдуллах ибн Умар не оставлял совершение ночных намазов и уделял им особое внимание. Человек по имени Ишаб ибн Абдульазиз рассказывал об имаме Малике, основателе маликитского мазхаба: «Как-то я шел по улице и проходил мимо его дома, как увидел, что имам Малик совершает намаз. После суры аль-Фатиха, он приступил к чтению суры ат-Такассур и сильно заплакал, повторяя снова и снова аят: «Затем в тот день (в Судный день) вас обязательно спросят о (земных) благах». В таком положении он находился до наступления утра. Так, зашло время утреннего намаза, я взял омовение, отправился в мечеть для совершения намаза, а после намаза, когда я встретил имама Малика, то увидел свет, который излучал его лик. Тогда я вспомнил хадис Пророка:

«Лик того человека, который совершает много намазов по ночам, будет освещен днем»».

Следовательно, уважаемые братья, Всевышний Аллах наделяет светом лица тех, кто совершает ночные намазы, делает этих людей в числе уважаемых людей, так что другие люди хотят познакомиться с ними и поздороваться при встрече. Джабраиль (а.с) пришел к Пророку (с.а.с) со словами:

«О Мухаммад! Люби кого пожелаешь. Наступит день, когда ты расстанешься с ним. Живи, сколько хочешь. Наступит день, когда ты с горечью покинешь этот мир. Знай, достоинство мусульманина в совершении ночных поклонений. А его превосходство в помощи людям».

Взгляните, уважаемые братья, оказывается, достоинство мусульманина в совершении ночных поклонений. В действительности, как я сам оказался этому свидетелем вчера во время похорон, обязательно наступит тот день, в котором мы будем вынуждены попрощаться с людьми, которых мы любим. Как бы мы ни жили, наступит день, когда смерть подступит к нам. Самое важное, это совершаемые нами поклонения, соблюдаемые посты и выполнение обязательств, предписанных нам Аллахом и отдаление от всего запретного!

Я хочу подытожить свои слова следующим хадисом Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):

افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

«Наилучшим месяцем для соблюдения поста после Рамадана является мухаррам,

و افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

а наилучшим намазом после предписанных обязательных намазов является ночной намаз».

Поэтому, в надежде и ожидании награды, о которой мы рассказали выше за совершение ночных намазов, давайте обратим свое внимание на ночные намазы и не будем забывать о намазе таравих! Давайте пребывать в мечети и совершать намазы в коллективе, конечно, бывают разные случаи, тогда вам стоит совершать намазы дома вместе со своей семьей, будучи имамом для них! Таравих намаз присущ только месяцу Рамадан, вы не сможете совершать его в другое время. Еще раз повторюсь, вы не сможете заставить кого-то быть имамом для вас в совершении таравих намазав любое другое время, помимо месяца Рамадан, этот намаз присутствует только в месяце Рамадан!

Пусть Аллах примет все наши поклонения, дарует покой и спокойствие нашей стране, наделит каждый дом всеми благами священного месяца Рамадан!

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله و صحبه اجمعين

Шесть качеств верующих

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! Дорогой джамаат! Уважаемые братья, среди сур Священного Корана есть одна сура под названием «Муминун», то есть посвященная верующим. Это указывает насколько почетным и уважаемым считается верующий. Однако каждый верующий должен быть достойным оказанного ему почета и стараться совершать благие дела, подобающие верующим. Пророк ﷺ в одном из своих завещаний сказал следующее:

«Мне были ниспосланы десять аятов, Кто будет действовать в соответствии с ними, войдет в Рай». Затем он прочитал аяты из суры «Муминун», начиная с аята «Код афляхаль-муминун» и остановившись на десятом аяте».

Так, аят «Код афляхаль-муминун», который дословно переводится «Поистине, спаслись верующие», в тафсире ибн Касира объясняется следующим образом: «Обрели успех и достигли счастья и спасения». Далее были прочитаны следующие аяты, в которых перечисляются качества верующих. Шесть качеств верующих, приведенные в данных аятах, мы с вами постараемся и обсудить сегодня.

И первое качество:

Аллязиина хум фии-соляятихим хоошиун

«Верующие - это те, кто проявляет смирение во время намаза».

Ибн Аббас так объясняет слово «хушуу» в данном аяте: «Те, кто стоят в намазе тихо и со страхом». Мухаммад али ас-Сабуни так комментирует это же слово: «Они те, кто совершают намаз смиренно, ощущая все величие Всевышнего Аллаха, а их сердца охватывает страх перед могуществом Творца». Таким образом, они объяснили слово «хушуу» «хоошиуун».

Табиин Мухаммад ибн Сирин рассказывал: «Когда сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ совершали намаз, то устремляли взор к небу. После ниспослания же данного аята «Верующие – это те, кто проявляет смирение во время намаза», сподвижники начали опускать взор на место, где они делали земной поклон (суджуд). Таким образом, мусульманин после вступительного такбира в намазе должен опускать свой взгляд на то место, где он совершает земной поклон».

Часто бывает так, что люди смотрят по сторонам в намазе или отвлекаются на телефон, особенно среди тех, кто только недавно начал практиковать совершение намаза. Так вот, в намазе следует сосредоточить свой взор в одной точке и совершать поклонение со смирением.

Ученые дали еще одно определение слову «хушуу»: «это сторониться того, чтобы суетится или совершать посторонние движения». Некоторые люди после того, как начинают совершение намаза, могут снять такию, почесать затылок, снова надеть такию, либо взять телефон, либо поправить одежду. Конечно, некоторые взрослые и пожилые люди могут забыть, а те, кто недавно начал практиковать совершение намаза, не знают об этом, но это относится к «амалю-каср», то есть, к излишним движениям в намазе. Если вам необходимо поправить одежду или что-то еще в этом роде, то закончите это до того, как приступить к намазу. А после того, как вы совершили вступительный (ифтитах) такбир, это означает, что вы оставили позади все мирское и предстали перед Всевышним Аллахом. Когда вы начали намаз, то нельзя отвлекаться на мирские посторонние дела. Пророк ﷺ сказал в одном из своих завещаний, когда увидел некоего человека, играющего со своей бородой в намазе:

«Если бы сердце этого человека было в смирении, то и его части тела были бы в смирении».

Если сердце человека смиренно, то он не будет постоянно поправлять одежду, двигать руками, трогать себя и т.д. Часто приходят жалобы на пожилых женщин, которые стоят в намазе, но при этом разговаривают или ругают других женщин, которые не так стоят, проходят перед ними и т.п. Если здесь сейчас присутствуют пожилые женщины, то я бы хотел предупредить вас об этом: когда вы приступаете к намазу, то оставьте разговоры и остерегайтесь излишних движений. Если кто-то собирается пройти перед вами, то можете выставить руку перед собой в качестве знака. Но не нарушайте свой же намаз, разговаривая

или ругаясь во время его совершения.

Второе качество - это:

Уал-лязиина хум анил-лягуи муридуун

«Те, кто отворачивается от праздного (бесполезного в словах и прочем)», то есть это следующее качество верующих людей.

Ибн Касир пишет: «Слово «лягу» здесь включает в себя и ширк, и все виды грехов, а также и действия, и слова, в которых нет пользы». Таким образом, «лягу» - это бесполезные действия, деяния, которые приуменьшают существование и единство Аллаха, греховные действия и пустые слова. Пророк ﷺ сказал:

«Тот, кто говорит плохие слова, и тот, кто их доносит другому, одинаково грешны».

Если услышать, как кто-то говорит плохие слова, и донести их третьему человеку, то это считается таким же грехом. В другом риваяте Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Верующий не выставляет других людей на посмешище, не совершает непристойных вещей, не теряет стыда и не говорит плохих слов».

К плохим словам относится и сквернословие. Сквернословие содержит в себе много проклятий, которые так легко слетают с уст, особенно молодых людей. Пусть Всевышний Аллах убережет нас, это очень тяжелое проклятие на самом деле. Подобные слова часто используются в доме нашими мамами, невестками, даже взрослыми людьми. Так вот Пророк ﷺ сказал:

«Верующий не говорит непристойных слов».

Пророк ﷺ также сказал: «Наилучший из верующих тот, кто обладает чистым сердцем и правдивым языком». Тогда сподвижники спросили: «Какое же это сердце? Каким оно должно быть, чтобы считаться чистым?», на что Пророк ﷺ ответил: «Это сердце, полное богобоязненности, то есть испытывающее страх перед Аллахом. Далекое от неверия и остерегающееся грехов, несправедливости и плохого намерения. А также сердце, не таящее в себе мести и ненависти». Таким образом, Пророк ﷺ описал чистое сердце, которым должен обладать верующий. Следовательно, остерегаться плохих слов, сплетен о других людях – это также качества, присущие верующим.

Когда два человека сидят и беседуют, да простит нас Аллах, то обязательно начинаются сплетни про третьего человека. Обсуждается каждая деталь его жизни. Давайте поговорим о том, как нам избавиться от такого поведения. Это может быть ваш друг, коллега, либо член вашей семьи, когда человек сидит в компании и уже не может больше держать в себе, после чего может начать злословить даже о собственных детях. Если рядом с вами кто-то начинает сплетничать, то нужно сразу же прервать это и остановить человека, не вовлекаясь в сплетни. В таких случаях разговор нужно сразу прерывать красивым образом, а не вовлекаться в сплетни вместе с остальными, подтверждая и соглашаясь с их словами. Научитесь сразу останавливать людей в такие моменты, так вы сможете защитить себя от греха за соучастие в сплетнях вместе с ними.

Третье качество:

Уал-лязиина хум лиз-закияти фааилюн

«Они те, кто выплачивает закят».

То есть, выплата имущества, достигшего определенного количества (нисаб) спустя определенное время, той группе людей, которая указана в Коране. Выплачивать закят своевременно – это качество верующего. Не находя себе оправдания, наподобие того, что нужно закончить дела, напротив, верующий переживает за то, что он может не проснуться утром, если не выплатит закят сегодня вечером. Настолько верующий должен спешить с выплатой закята. По этой причине те люди, имущество которых достигло нисаба, должны выплачивать закят. Мы говорим с первого дня месяца Рамадан джамаату, да будет доволен ими Аллах, один из парней пожертвовал крупную сумму и сами раздал милостыню нуждающимся людям здесь в мечети. Порой у людей бывают сомнения по поводу выплаты милостыни в мечети - вдруг работники не передадут деньги нуждающимся? Каждый выплачивающий закят человек думает и переживает об этом. Поэтому у нас есть предложение к тем людям, которые обязаны выплачивать закят: вы приходите в мечеть, у нас здесь есть

очень много нуждающихся людей, мы соберем для вас этих людей, и вы сами своими руками сможете раздать им милостыню, сами получите от них благословение и благодарность, увидите их своими глазами. Почему мы говорим о том, что необходимо выплачивать закят в мечети? Потому что нуждающийся человек не станет стучаться к вам в дверь. Он не будет кричать: «О богатый человек, заплати мне закят!». Нуждающийся человек придет в мечеть и обратится к нам со словами: «Скажите богатым людям, пусть они окажут нам помощь в материальном плане». Понимаете? Мечеть – это место, объединяющее достаток с бедностью. Поэтому вы приходите в мечеть, мы соберем для вас нуждающихся людей, и вы сами сможете оказать им помощь. В суре «Муминун» повествуется о том, что неотложная выплата закята также является качеством, присущим верующему человеку.

Четвертое качество - это:

Уал-лязиина хум ли-фурууджихим хаафизун

«Те, кто защищает (от запретного) свои половые органы», в продолжении аята также сказано: **«кроме своих жен или невольниц (кроме тех, с кем интимные отношения разрешены), за что они не заслуживают упрека».**

Мы с вами можем убрать часть про невольниц, потому что в настоящее время подобного не существует. Некоторые люди спрашивают по поводу домработниц, которые помогают по дому, готовят еду, убираются. Их не нужно путать с невольницами. Они не являются невольницами для вас. Такой человек считается наемным работником, который выполняет свои обязанности за определенную плату. Но это отнюдь не значит, что можно вступать с ней в запретные отношения без никаха. Всевышний Аллах сказал:

«А кто стремится к чему-то, кроме этого (то есть к половой близости с теми, с кем она запрещена), те - перешедшие (границы дозволенного)».

Да убережет нас Аллах, уважаемые братья! Совершать зина с кем-то, помимо ваших законных супругов, дорогие братья, не относится к качествам верующего человека. Пророк ﷺ дает нам с вами замечательную гарантию:

«Кто пообещает мне эти две вещи: первое - оберегать свой язык между зубами, второе - оберегать свои половые органы между ногами, тому я

обещаю Рай».

Вот оно обещание Пророка ﷺ. Это повествуется, как качество верующего.

Сейчас близится лето. Девушки одеваются очень открыто, не прикрывает постыдные места. Кто в первую очередь должен запретить подобное? Это ее отец. Ее брат. Дядя. Родственники. Порой и парни не закрывают места, которые относятся к аурату. Некоторые надевают такие короткие шорты, что их даже трудно назвать шортами. Это тоже важно. Близится лето. У намаза есть определенные требования, и одно из них – это закрытый аурат. Человек начинает тянуть шорты туда и обратно, то его колени открываются, то пупок. В итоге, он кое-как совершает намаз в такой одежде. Вопрос аурата и прикрытия касается не только женщин. Это касается и мужчин.

Пятое качество - это:

Уал-лязиина хум ли-амаанатихим уа ахдихим рооун

«Они те, кто бережет отданное им на хранение и выполняет договоренности».

К сожалению, эти два качества исчезают в современном обществе. Мы пришли к тому, что не можем порой доверить что-то близкому другу или брату. Один человек пришел к Пророку ﷺ и спросил о наступлении Судного дня. Пророк ﷺ ответил: «Если среди народа утеряно доверие, то можешь ждать Судного дня». Пусть Аллах убережет нас от этого!

Если кто-то доверил вам что-то, то оберегайте это. Аманат – это не только вещь. Если кто-то рассказывает вам что-либо и просит не передавать это другим, то эти слова тоже являются аманатом. Возможно, вы увидели определенные недостатки в другом человеке, то это аманат для вас, не говорите другим об этом.

Шестое качество – это качество, связанное с намазом.

В начале оно уже приходило, и сейчас снова повторяется.

Уал-лязиина хум аляя соляяуатихим юхаафизуун

«Те, кто постоянен в своих намазах (и выполняет их своевременно)».

Абдуллах ибн Масуд (р.а) спросил Пророка ﷺ: «О посланник Аллаха! Какое самое любимое действие перед Аллахом?», на что он ответил: «Своевременно выполненный намаз». Это приводится, как качество верующего. «Они постоянны в своих намазах и выполняют их своевременно». В продолжении аята сказано о вознаграждении для тех верующих, которые обладают всеми перечисленными качествами:

«Именно они (а не кто-то другой) - наследники». Наследники чего? «Которые получают в наследство Фирдаус (высшие уровни Рая), где останутся навечно».

Взгляните, если мы будем обладать с вами шестью качествами: будем постоянны в наших намазах, будем выплачивать закят при наличии имущества, будем сторониться плохих слов и дурных поступков, будем оберегать доверенное нам и договоры, будем смиренны в намазе, то Всевышний Аллах дарует нам Рай Фирдаус. В хадисе нашего Пророка ﷺ по поводу Фирдауса сказано следующее:

«В Раю есть сто уровней, между каждым уровнем расстояние, равное небу и земле. А Рай Фирдаус является наивысшим уровнем Рая. Четыре реки в Раю протекают именно в Фирдаусе. На вершине его есть Арш. Если вы просите Аллаха о Рае, то просите Рай Фирдаус!»

Всевышний Аллах радуется благой вестью о наследовании Рая Фирдаус того верующего, который обладает данными шестью качествами. Всевышний Аллах говорит о том, что дарует в наследство Рай Фирдаус тому, кто заключает в себе эти шесть качеств.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам обладать этими качествами! Пусть Всевышний Аллах примет все наши поклонения, дополнит и простит нам наши ошибки и недостатки!

Хадж - священный акт поклонения

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху, уважаемый джамаат! Тема сегодняшней пятничной проповеди: «Хадж – священный акт поклонения».

Все мы хорошо знаем хадис, известный как хадис Джабраиля (а.с), в котором Джабраиль (а.с.) пришел к Пророку ﷺ и спросил об известных нам вопросах. Одним из заданных вопросов был: «Что такое ислам?», на что Пророк ﷺ ответил: «Ислам – это свидетельствовать, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его Посланник, совершать намаз, выплачивать закят, держать пост в Рамадан и, по мере возможностей, совершить хадж». Уа анта худджаль-байта ин-истата`та иляйхи сабиля.

Из данного хадиса мы понимаем, что хадж является одним из пяти столпов религии Ислам. Мы берем из ниспосланной для нас религии то, что нравится нам, например, выполнение намаза — это хорошо, соблюдение поста полезно для диеты, но при этом мы не можем убрать другие обязательные вещи. Если мы не уверуем в то, что Аллах сделал для нас обязательным, то никогда наша религия не будет правильной. По этой причине, мы все уверовали в то, что совершение хаджа – это фард (обязательно) для всех мусульман. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах». (3:97)

Наш прадед Машхур Жусуп сказал:

Хадж, один из пяти столпов, для богатого человека,

Обладающего достаточным количеством средств.

Но не обязателен он для бедняка,

Немощного или больного.

Пророк сказал: «Пусть богатые отправляются в хадж!»

По поводу хаджа, внук Абая, наш прадед Шакарим Кудайбердыулы также писал в своем труде под названием «Условие мусульманства (Мусылмандык шарты)»: «Совершить паломничество (хадж) раз в жизни обязательно для богатых, для тех, у кого достаточно денег и средств не только для его совершения, но и для обеспечения семьи в это время».

Первый казахский педагог, открывший школу в Торгае, Ыбырай Алтынсарин в своем труде «Опора Мусульманства (Мусулманшылыктын туткасы)» писал: «Совершение хаджа – это отправиться один раз в жизни в Дом Поклонения Аллаху, известный как Кабатуллах, который находится в городе Мекка. Не обязательно отправляться для совершения тауафа вокруг Каабы каждый день или каждый год, но если человек отправится туда хотя бы раз в жизни, то с него спадает эта обязанность».

В целом, как нам известно, хадж – это поклонение, которое меняет человека. Пророк ﷺ был спрошен: «Какое дело является самым лучшим?», он ответил: «Вера в Аллаха и Его Посланника».

Вам хорошо известно, что наша религия всегда ставит веру в сердце выше всех выполняемых действий. Если вы не уверовали, то никакое ваше деяние не принимается по Шариату. В первую очередь, по Шариату, было приказано уверовать. Далее его спросили:

«А затем какое дело?», на что посланник Аллаха ﷺ ответил: «Сражение на пути Аллаха».

Когда враги захватывают родные земли, наступает такие трудные времена, то мусульмане должны встать и бороться на пути Аллаха, защищая Родину, что является величайшим деянием, по словам Посланника Аллаха. Его спросили: «А затем какое дело?», он ответил:

«Принимающееся (благое) паломничество».

Мы желаем человеку, который вернулся с хаджа: «Са`йяан машхуран, хаджжан мабрууран», что означает пусть Аллах примет твой бег между Сафа и Маруа, пусть твой хадж будет принятым и благим».

На вопрос, что означает термин «хадж мабрур» дал ответ известный исламский ученый по имени Абдуль-Барр (р.а.): «Хадж мабрур – это такое паломничество, которое лишено выставления напоказ и горделивости, приближения с женой и бесстыдства, а было совершено лишь посредством дозволенных вещей».

При выполнении такого хаджа используются только дозволенные средства, в нем напрочь отсутствует лицемерие и хвастовство, а также во время его выполнения человек далек от близости с женой и других действий, считающихся постыдными во время совершения хаджа. Конечно, близость с дозволенной для тебя женой – это не бесстыдство, но это является таковым во время выполнения паломничества.

Уважаемые братья, мы прекрасно знаем, что хадж начинается после того, как человек возвращается с хаджа. Намаз начинается после того, как человек выходит из мечети. Пост начинается после того, как заканчивается месяц Рамадан. Наши ученые сказали так. Если кто-то в мечети наступит вам на ногу, вы ничего ему не скажете, напротив, вы посмотрите на это как «да ничего страшного», потому что имам рассказывает проповедь, внутри мечети такая аура, все пришли для поклонения Всевышнему, и вы можете не придать этому значения. Однако, что вы сделаете, если кто-то наступит вам на ногу на рынке? Вы, скорее всего, скажете: «Куда ты смотрел? У тебя что глаз нет?». Но ведь Всевышний Аллах, Который видит вас в мечети, видит вас и на рынке. Или же вы после совершения поклонения в мечети забыли про Господа, оказавшись на рынке? Либо Аллах видит вас только в мечети, и не видит в других местах? Мы должны быть одним и тем же человеком всегда и везде.

Таким образом, человек, который отправился в хадж, должен измениться. В особенности, он должен избавиться от горделивости и хвастовства. Некоторые люди начинают говорить: «Я отправился в хадж, я паломник (кажи), дайте мне почетное место». Это может означать, что человек не понял хаджа. Для хаджия такие слова не являются достойными. Человек должен вернуться совершенно другим с паломничества. Его характер, действия, поведение, слова – все это должно очиститься и поменяться в лучшую сторону.

Люди меняются даже после того, как отправляются в Европу. Отправившись в Америку, люди меняются после того, как видят людей, живущих по-другому. А как вы можете не измениться после того, как отправились в хадж? Не суметь измениться после хаджа – это большой недостаток для мусульманина.

В хадже заключена большая тайна. Почему Аллах сделал хадж обязательным? Почему наша религия сделала обязательным для нас отправление в хадж хотя бы один раз в жизни? В чем же его могущество? Мы, мусульмане, верим в существование жизни после смерти. Мы верим в то, что абсолютно все люди, когда-либо жившие на этой земле и те, которые еще будут жить в будущем, вплоть до Судного дня, все предстанут для отчета перед Аллахом. Вам известно, что тогда все люди предстанут нагими, без одежды, но никто не будет смотреть друг на друга, так как каждый будет занят своими проблемами и не будет в состоянии смотреть на других людей. Вот в этот момент все люди предстанут для отчета абсолютно равными. Ни у кого не будет преимуществ над другими.

Также и во время выполнения обязательного хаджа все завернуты лишь в два куска ткани. Рядом с вами может идти авторитетный человек, обладающий высок статусом и положением, который в обычные дни, не будучи в Мекке, одевается в самую дорогую одежду. Возможно, вы носите простую одежду, и если увидите его на улице, то захотите что-то подобное себе, или окажетесь недовольным своим положением, или он посмотрит на вас свысока. Всевышний Аллах говорит: «О Мой раб! Как ты совершаешь тауаф вокруг Каабы, будучи завернутым в два куска материи, также и передо Мной ты предстанешь в Судный день. Больше нет никаких отличий. Как и ты, так и человек рядом с тобой, смотрящий на тебя свысока, абсолютно одинаковы передо Мной. Спрашивай Меня, Я являюсь владельцем его сердца! Не опускайся перед ним, желая повернуть его сердце к себе. Обращайся ко Мне, ведь Я – Владелец всех человеческих сердец!». Всевышний Аллах в суре «Анфаль» сказал:

ИннаЛлаха яхуулю байналь-маръи уа кольбихи

«Аллах (может установить преграду) между человеком и его сердцем».

Вы думаете о чем-либо, но не можете это сделать, ваше сердце не желает этого. Даже если вам кажется, что вы хотите этого, у вас не получается. Владелец нашего сердца – Аллах!

Таким образом, во время хаджа мы должны стать совершенно другими людьми. Очистить свою речь, избавиться от дурных поступков, и вернуться обратно другим человеком. Человек, который ранее любил хвастаться и возноситься перед другими людьми, желал, чтобы его имя произносилось всегда и везде, ушел. Теперь на его место должен прийти другой человек. В этом и заключена тайна хаджа, как говорит наша религия.

Не менее важным пунктом является наличие дозволенных средств. Потому что некоторые люди отправляются в хадж на деньги, заработанные путем слез других людей, обманом на весах, коррупцией, пожирание имущества сирот или попрания прав других. Конечно, такого человека все также могут знать, как «кажы» (совершившего хадж). Но вопрос в том, является ли он таковым перед Аллахом? Мы не можем решить за Аллаха, считает ли он его выполнившим хадж или нет. Всевышний Аллах Сам решает это, мы не вмешиваемся в Его дела,

уважаемые братья. Кто-то такого человека считает не достойным паломничества, а кто-то хвалит. Мы не должны относиться ни к одной из этих двух категорий. Давайте оставим это Аллаху. Зачем нам вмешиваться в Его дела? Нам следует заниматься своими делами. Этого достаточно для нас.

Хадж – это школа богобоязненности.

«Мы завещали испытывать страх перед Господом тем, кому было даровано писание до вас, и вам самим». (4:131)

«Хадж совершается в известные месяцы».

Мы должны поклоняться нашему Господу только в той форме, в которой Он повелевает. Давайте никогда не забывать об этом уважаемые братья! Хадж является обязательным в определенные месяцы. Сколько бы раз мы ни отправлялись в хадж в другие месяцы, это не будет принято. Хадж обязателен только в определенное время.

«Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы»

Как вам известно, 8 день месяца зуль-хиджжа называется тарвия, 9 день – день Арафа, а 10 день – первый день Курбан-айта. День Арафа и первый день Курбан-айта, то есть 9 и 10 день месяца зуль-хиджа, являются основным временем для совершения хаджа.

Кто обязан совершить хадж? Если мужчина обладает достаточным количеством средств, не болен, имеет силы и достаточно средств для обеспечения семьи, которая остается, имеет возможность, то есть, к примеру, у некоторых людей есть все необходимое, но в мире случается пандемия, как в 2021 году, когда многие люди не смогли отправиться на хадж, и только малое количество людей смогли совершить паломничество. Для женщины необходимы все те же вышеперечисленные условия, и в добавок к этому, наличие махрама, мужчины из числа родственников рядом для того, чтобы отправиться в такой дальний путь. Это может быть ее отец, брат, братишка или же муж.

«Кто отправится в хадж, тот не должен вступать в половую близость».

Неважно, мужчина или женщина, они должны сдерживать себя.

«не должен грешить и спорить во время хаджа».

Это не так просто. Вы отправились в хадж, но не ждите, что вас встретят с распростертыми объятиями только потому, что вы приехали для хаджа. Там такие же люди, как и вы. К примеру, темнокожий брат может случайно толкнуть вас своим потным телом, белый брат может наступить вам на ногу. Что вы скажете? Совершая обход вокруг Каабы, станете ли вы злословить? Будете ли ругаться? Или же проявите терпение? Это ваше истинное лицо. Вот поэтому Всевышний Аллах говорит «не грешить и не спорить во время хаджа».

«Все добро, что вы сделаете во время хаджа или в любое другое время, известно Аллаху. Берите с собой все необходимое (для путешествия), но лучшее, чем можно запастись, - это богобоязненность».

Нет лучшего запаса, чем это.

«Бойтесь же Меня, о, обладающие разумом!»

Такое наставление и повеление дает нам Всевышний Аллах в Священном Коране. Нам известно, что хадж – это большое поклонение, один из пяти столпов Ислама. Из года в год, в Мекку для хаджа принимаются свыше пяти миллионов людей. Королевство Саудовской Аравии давало квоту для более пяти миллиона мусульман со всего мира. Не считая их самих, получается более четырех миллионов человек. В этом, 2022 году, была выдана квота только для миллиона человек. Потому что пандемия еще целиком не исчезла, поэтому нужно быть осторожным и беречь себя. По этой причине Королевство Саудовская Аравия выдало квоту всего лишь для миллиона человек со всего мира. И 3 тысячи из них были даны для Казахстана. 14 фирм в Казахстане повезут людей в хадж в этом году. Специальная комиссия дала добро данным операторам, основываясь на опыте прошлых лет и отзывах. Безусловно, все компании хорошие, мы не порицаем ни одну из них, потому что они прошли отбор. Среди данных компаний есть фирма, напрямую относящаяся к Духовному управлению мусульман Казахстана, «Тауаф Трэвел». Конечно, каждый сам вправе выбирать себе компанию. Если есть возможность, то я советую вам не откладывать хадж на потом. Это действие, которое поменяет вас.

Мы также сказали, что хадж напоминает нам о смерти. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

Аксируу зикра хаазимил-ляззаат

«Чаще вспоминайте разрушительницу наслаждений - смерть».

В действительности, хадж должен напоминать нам о смерти. Мы не должны считать чье-либо богатство, отправившись туда, мы должны вспоминать о смерти. Уважаемые братья, что же означает «вспоминать о смерти»? Это не означает повторять все время «Я умру, я умру». Вспоминать о смерти означает изменить себя. К примеру, вы обидчивый человек. Если другой человек скажет вам что-то, то вы сразу показываете свой характер, оправдываясь тем, что вы такой человек по природе. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Те, которые подавляют гнев». Если человек не меняется, говорит, что он всегда был таким, тогда для чего Всевышний Аллах ниспослал Коран? Зачем Всевышний Аллах дает наставления?

Уаль-каазыминаль-гойза

«Те, которые подавляют свой гнев».

Зачем Всевышний Аллах хвалит мусульман, если они не меняются? Это значит, что люди меняются. Вы сами не желаете меняться, в этом заключена вся проблема. Но если бы вы захотели, то смогли бы измениться, быть спокойным и терпеливым человеком.

Безусловно, Ислам не повелевает нам избавиться от гнева совсем. Потому что гнев тоже требуется, когда вы ревнуете свою жену, во время войны и т.д. Если человек совсем не способен к гневу, то в этом тоже нет ничего хорошего. Человек должен обладать гневом. Но ваш гнев проявляется там, где не нужно. Вы и сами это знаете. Вы злитесь там, где не стоит. Не услышав конец, вы злитесь в начале. Это ведет вас только к разрушению. Такой вид злости только и приближает вас к Аду. По этой причине, мы должны перестать так часто злиться. Мы должны меняться. Потому что мы помним о смерти. Вспоминать о смерти - означает поменять свою речь, характер, поведение, отношение к другим людям.

Вспоминать о смерти - означает, что раньше вы обманывали других людей, манипулировали ими, но сейчас стали говорить лишь правду. Раньше не были щедрым, а сейчас стали таким. Не уделяли время жене и детям, а сейчас уделяете, ведь так поступал Пророк ﷺ, и вы помните о смерти. Вот, что действительно означает вспоминать о смерти. Некоторые люди, услышав про это, говорят: «Вы мусульмане ни о чем, кроме смерти, и не говорите». Вспоминать о смерти - означает проявление этики и морали в нашем сердце.

Мы знаем, что самым первым позвал людей в хадж пророк Ибрахим (а.с). Тогда пророк Ибрахим (а.с) сказал: «Мой голос не слышен, сколько бы я ни старался кричать». Тогда Всевышний Аллах сказал:

Уа аззин фин-наси биль-хадж

«Объяви людям о хадже, а Мы донесем до них».

Таким образом, спустя столько веков, несмотря на то, что слова многих людей не дошли до нас, но слова Пророка Ибрахима (а.с) дошли, ведь Всевышний Аллах взял на Себя ответственность за донесение этих слов.

По этой причине, уважаемые братья, заключая все вышесказанное: если у нас есть возможность, то давайте не оставаться в стороне от совершения великой поездки!

Пусть Аллах будет доволен всеми вами!

Роббанаа атина фид-дунья хасана уа филь-ахирати хасана уа кина азаабан-нар

Важность вступления в брак

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму Алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!

Уважаемый джамаат, дорогие братья! Да запишет Всевышний Аллах награду за каждый наш шаг на пути в мечеть сегодня для совершения предписанного нам пятничного намаза! Тема сегодняшней пятничной проповеди: «Важность заключения брака».

Ислам - это полноценная религия, заключившая в себе ответы на все волнующие вопросы. Одним из положений, ведущих человека к счастью в обоих мирах, и является заключение брака. Продолжение рода осуществляется посредством заключения законного брака, предписанного Аллахом, между мужчиной и женщиной. В Коране Всевышний Аллах сказал:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

«И из Его знамений — то, что Он сотворил для вас из вас самих жен, чтобы вы находили в них покой».

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

«Он установил между вами любовь и милосердие».

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Поистине, в этом — знамения для людей, размышляющих».

Одно из доказательств и признаков могущества Всевышнего Аллаха заключается в том, что Он создал пару для человека из него же самого, поселив между ними любовь и милосердие.

Религия Ислам призывает не только к заключению брака и созданию семьи, но и учит нас всем путям, ведущим к нему. Например, сватовство, помолвка, условия брака, права мужа и жены в браке, выплата махра и т.д. Ислам учит нас всем этим условиям.

Что мы подразумеваем под словом брак (никах)? Бракотом мы называем предложение и согласие со стороны мужчины и женщины для создания семьи. Брак вступает в силу при соблюдении данных условий, то есть в присутствии свидетелей, выполнении условий, руково. Этот процесс и называется заключением брака в народе. Создание же семьи без вступления в брак, гражданский брак и тому подобное - не поощряется как в нашей религии, так и в нашей культуре. Майкыби говорил: «Мужчина без происхождения не знает важности Родины, женщина без замужества не знает важности мужчины!»

Конечно, я не хочу обобщать, но в последнее время на просторах социальных сетей я замечаю мужчин и женщин, живущих под одной крышей. Они стараются оправдать себя со словами «у нас нет плохих мыслей и намерений». В Коране Всевышний Аллах сказал: «Пусть они опускают взоры и оберегают свою честь».

В чем секрет упоминания об опускании взора перед обереганием своей чести? В том, что взор и призывает к прелюбодеянию (зина), это является началом всего плохого. Различные поэты так пишут об этом: «Если в один из дней ты отпустишь свой взор в качестве шпиона своего сердца, то ты утомишься от всего увиденного». Таким образом, станет невозможно проявлять терпение после части или же всего увиденного тобой. Если парень и девушка живут в одном доме, то там легко могут возникнуть соблазны. Как и говорилось выше, если отпустить глаза в

качестве шпиона своего сердца, то человек увидев полуголое тело, руки, лицо, захочет большего. По этой причине, в аяте первым приводится упоминание о необходимости опускать взор прежде, чем оберегать свою честь, так как взор и есть начало прелюбодеяния (зина). Поэтому это не из тех вещей, которые можно как-то оправдать. Мы хотим сделать наставление всем популярным в социальных сетях людям, являющимся примером для подрастающего поколения. Такое поведение не одобряется ни нашей религией, ни нашими традициями. Родители также должны быть внимательными в данном вопросе. Они должны быть заинтересованы в том, где находится их дочь, с кем она живет и т.д.

Когда мы лишаемся имана? Когда мы лишаемся стыда. Что бывает когда мы лишаемся стыда? Человек начинает нецензурно выражаться в лицо другому человеку, совершать различные грехи, не испытывая ни стыда, ни смущения при этом. В таком случае даже шайтан уже говорит: «Мне не осталось никакой работы, я ухожу в отпуск». Поэтому, в особенности родители должны следить за своими дочерьми и сыновьями. Человек должен сохранять чувство стыда, чтобы сохранять свой иман. Когда в человеке присутствует стыд, он будет стесняться выступать против старших, совершать дела, которые не любит Всевышний. Мы говорим порой: «Раньше казахи делали следовали своим традициям, делали так-то и не делали так-то». Кто же мешает нам соблюдать наши традиции в настоящее время? Это в наших с вами руках. Потому как каждый человек ответственен за свою судьбу. Каждый отвечает за свою семью. Первые люди, несущие ответственность за ребенка – это его родители. Не думайте об учителе, не вините его. Не говорите, что есть вина других людей. Если ваш ребенок сбился с пути и выбрал неверное течение в религии, то никакой имам не виноват в этом. Если ребенок в школе натворил что-то, то никакой учитель не виноват в этом. Мы всегда готовы переложить ответственность на кого-то другого.

Самыми первыми за своих детей перед Аллахом отвечают родители. Какие же ценности должны присутствовать во время создания семьи?

Самое первое, это выбор супруга / супруги. Чтобы семья была хорошей, ваш супруг должен быть хорошим. Не стоит поддаваться чувствам во время выбора спутника по жизни, напротив, необходимо хорошо взвесить свое решение. Потому что во время выбора супруги, в первую очередь нужно обратить внимание на его нрав, опрятность, чистоту, веру. В суре «ан-Нур» Священного Корана Всевышний Аллах сказал:

«Жените и выдавайте замуж тех, кто не состоит в браке, (из свободных) и праведных (верующих) рабов и рабынь. Если они (свободные) бедны, то Аллах обогатит их (через брак) из Своих благ».

Байдауи в тафсире к данному аяту сказал: «Если неженатый парень является бедным, то не оставляйте его неженатым только потому, что он бедный. Если небогатый парень пришел и просит руки вашей дочери, то не отказывайте ему только лишь по причине того, что он не

обладает богатством. Потому что, если Всевышний Аллах пожелает, то Он с легкостью может наделить его богатством. В данном аяте подразумевается именно это: не оставляйте неженатым парня по причине того, что он беден».

Куртуби в тафсире к данному аяту пишет: «Это обещание Аллаха обогатить человека, который женится только ради довольства Аллаха и защиты от прелюбодеяния».

Видите? Если парень женится с целью защиты от греха и ради довольства Аллаха, то Аллах наделит его богатством по Своей милости. В хадисе Пророка ﷺ сказано, что Всевышний Аллах помогает трем людям, одним из которых является тот, кто женился с целью сохранить свою честь и отстраниться от греха. В другом хадисе Пророка ﷺ сказано:

«Этот мир - временная обитель, лучшим благом которой является праведная жена».

Если человек женился на праведной, богобоязненной и верующей женщине, то пусть он знает, что он наделен большим благом.

У казахов есть понятие «Семь богатств», одним из которых является белый платок, что означает спутницу по жизни. Также говорят: «Хорошая жена - удача, а плохая жена - раздор». Поэтому человек, который женат на праведной женщине, пусть благодарит Аллаха за такое благо. Абу Хурайра сказал в хадисе по поводу выбора супруги:

«Женщину берут в жены из-за четырех вещей: из-за ее богатства, из-за ее происхождения, из-за ее красоты и из-за ее религии, добивайся же той, которая привержена религии, иначе ты проиграешь!»

Понимаете? Здесь обращаются к парням, наставляя их выбирать себе в жены девушку по ее приверженности к вере.

Теперь обратимся к девушкам. Получается, что родители должны воспитывать своих дочерей праведными, верующими, уважительными к родителям, знающими рамки приличия, относящимися почтительно к родителям и родственникам мужа, чтобы они вышли замуж за

хорошего человека. Сейчас несмотря на то, как далеко или близко находится родительский дом девушки, есть телефон, который сблизил людей в последнее время. В первую очередь родители девушки не должны заставлять ее отчитываться о каждом прошедшем дне, а наоборот должны желать ей войти в новую семью и стать полноценным ее членом.

Если девушка вырастет праведной, то все станут просить ее руки. Как сказано в хадисе, все желают взять в жены праведную девушку. Получается, дорогие братья, если мужчина должен выбирать жену по ее праведности, то где же он ее найдет? Кто ее воспитывает? Ее родители и братья. В другом хадисе Пророка ﷺ также говорится:

«Не женитесь на женщине из-за ее красоты, ведь такая женщина может возгордиться по причине своей красоты. Не женитесь на женщине из-за ее богатства, ведь такая женщина может выйти за рамки приличия, надеясь на свое богатство. В действительности же, праведная женщина, пусть и с темной кожей, лучше богатой и красивой женщины хорошего происхождения, но не праведной. Такая женщина, даже если не обладает богатством, является лучшей той, что не обладает религиозностью».

Нет ничего хуже мужчины, который женится на женщине по причине ее богатства. Он должен иметь намерение зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мужчина должен думать о будущем прежде, чем жениться. Почему? Потому что, как говорится «норов коня один лишь хозяин знает». Только тебе известно о характере твоих родителей и родственников. Сможет ли девушка, которую ты выбрал, жить в будущем вместе с твоими родителями в одном доме? Либо она поставит тебя перед выбором: или она или родители? Поэтому, уважаемые братья, прежде чем жениться, задайте себе вопросы: сможет ли эта девушка стать хорошей невесткой для ваших родителей? Сможет ли она стать отличной мамой для ваших детей? Сможет ли она быть верной женой? На это обязательно стоит обращать внимание.

Теперь перед нами такой вопрос: выбор делается только парнем/мужчиной? Получается, что девушка является вещью, которая достается тому, кто ее получил? Нет, девушка, как и парень имеет право выбора. На что же должна обращать внимание девушка при выборе будущего мужа?

В первую очередь, необходимо выбирать мужчину, способного защитить ее честь, не обижающего свою жену, понимающего, что она является его аманатом. Стоит также обращать внимание на его религиозность и праведность. Конечно, не является постыдным для девушки обращать внимание на внешность и состояние при выборе мужа. Ислам приветствует, когда мужчина обеспечивает свою семью, нет ничего страшного в том, что девушка смотрит на это. Однако среди всего прочего, девушка должна смотреть на религиозность парня. Порой девушка может быть обманута или очарована, в такие моменты ее отец, братья, снохи должны помочь ей с выбором и дать совет. Нельзя оставлять все ей, мол «это выбор моей сестренки»,

«это выбор моей дочери». Возможно, она полюбила кого-то, кто не сумеет оберегать ее честь и достоинство, не соблюдает условия и законы шариата. По этой причине родители, братья, снохи девушки должны давать ей свои советы.

Один человек спросил Хасана аль-Басри: «У меня есть дочь. За кого мне следует выдать ее замуж?», тогда Хасан аль-Басри дал ответ, который служит уроком для многих родителей:

«За того, кто боится Аллаха. Потому что тот, кто боится Аллаха, будет хорошо относиться к твоей дочери и уважать ее, не задевая ее чести, если он любит ее. А если он не любит ее, то даже в моменты самого сильного гнева, он не обидит ее».

Поэтому мы должны помнить о том, что лучше всего выдавать наших дочерей замуж за того, кто страшится Аллаха.

Второй пункт, на который мы должны обратить наше внимание: это придание брака огласке. К большому сожалению, в большинстве случаев именно родители остаются в неведении о заключенном их детьми браке. Многие ученики, студенты, закончившие религиозные учреждения, парни, совершающие намаз, женятся и даже устраивают свадьбу, но не говорят об этом своим родителям. Конечно, такой никах не заключается в мечети, обычно это происходит в укромном месте. Мы видим в социальных сетях, как обычный парень в спортивных штанах становится имамом и заключает другим брак, не соблюдая всех условий. Однако, брак должен предаваться огласке. Пророк ﷺ сказал:

«Рассказывайте людям о заключенном вами браке. И делайте это в мечети. Стучите в специальные инструменты. Режьте барана и проводите свадьбу подобающим образом».

По этой причине, неправильно заключать никах до свадьбы. Может и есть те люди, которые оправдывают это с шариатской точки зрения, однако в большинстве случаев до самой свадьбы по причине наущений дьявола эта девушка, совершающая намаз, лишается девственности и остается беременной. Парень может уйти и бросить ее, в этом случае, страдает здесь только девушка. По этой причине, девушка должна знать себе цену, она может ставить условия парню: если ты действительно любишь меня и хочешь взять меня в жены, тогда следует совершить все обряды должным образом, попроси разрешения у моих родителей и женись. Даже если он будет последним мужчиной на земле, девушка должна всегда знать себе цену, а мы с вами должны постоянно говорить им об этом.

К примеру, к нам приходят молодые люди для заключения никаха. Я смотрю на них и вижу, что они совсем молодые, чувствую что-то не то, и спрашиваю: «Знают ли ваши родители?», они отвечают «да, знают». Тогда я сказал девушке позвонить ее маме сейчас же, чтобы я мог поговорить с ней. Девушка набрала своей матери, передала мне телефон, и я спросил: «Знаете ли вы о том, что ваша дочь пришла в мечеть для заключения никаха с таким-то парнем?» Ее мать отвечает: «Так они же отправились в мечеть, чтобы Коран почитать. Они не сказали мне о том, что собираются заключить никах. Ни в коем случае не заключайте их никах!». Бывают некоторые родители, которые говорят: «Да пусть женятся».

Послушайте, свадьба ведь бывает раз в жизни, пусть Аллах убережет от женитьбы во второй раз по причине развода, но как ты такое событие не желаешь разделить в кругу семьи и родных, делая это только при парочке друзей? Пусть у родителей будет десять детей, каждый из них является особенным для них. Поэтому нужно постоянно говорить об этом своим детям, сколько бы религиозных учебных заведений они ни закончили, сколько бы ни читали намаз и Коран. Никах нужно предавать огласке, а не заключать его скрытно.

Для чего мы празднуем свадьбы, сватовство? Это дает обеим сторонам почувствовать на себе ответственность. Парень также чувствует это. А если этого всего нет, то парень с легкостью может бросить и развестись со своей женой, сказав «талак». Поэтому, уважаемые братья, прежде чем обвинять молодых, нужно начинать с глав семьи, братьев и снох, которые постоянно должны напоминать им об этом со словами: «Дочка, сестренка, ты должна выйти замуж, выйдя за порог этого дома с благословением и честью!»

Следующий момент – это соблюдение прав обеих сторон в браке. В Коране Всевышний Аллах сказал:

«Они (жены) имеют как права, так и обязанности, согласно установленному Шариатом».

Пусть мужчины не считают, что только они обладают правами и являются единственными хозяевами в своих домах. Нет, в Коране сказано, что женщины также обладают правами. Пророк ﷺ в своем хадисе говорил о том, что жены обладают такими же правами, как и мужья:

«Наилучший из вас тот, кто лучший по отношению к жене».

В хадисе же Пророка ﷺ, обрадовавшем женщин, сказано:

«Если женщина совершает пять намазов, постится в Рамадан и сохраняет целомудрие, слушается своего мужа, ей будет сказано: «За то, что ты совершала пять намазов, постилась в Рамадан, сохраняла целомудрие и слушалась своего мужа, дорогая, войди в Рай через те врата, которые пожелаешь!»».

Таким образом, от женщины не требуется много вещей для того, чтобы войти в Рай. Если мы обучим наших жен и дочерей этим четырем вещам, то они смогут войти в Рай через любые врата, которые пожелают.

На что обращают внимание молодые люди прежде, чем жениться? На то, где провести свадьбу, какой ведущий будет вести, какие игры будут организованы. Обычно это все, о чем они переживают. Помимо соблюдения всех условий брака, парень должен подумать: «каким мужем я буду в будущем, какие обязанности лежат на мне, что я должен делать?».

Девушка также должна понимать следующее: «я стану женой, я стану матерью, я стану невесткой, так какой же я должна быть?». Девушка должна думать об этом. Если они поступят таким образом, то проведя свадьбу даже просто зарезав одного барана достаточно для дальнейшей хорошей жизни.

Нужно воспринимать брак как тонкую нить: если тонкую нить крепко потянуть с двух сторон, то она порвется, не так ли? Ведь это не веревка. Поэтому, когда один тянет нитку, второй должен ее отпустить. Люди, вступившие в брак, должны поступать также. К примеру, жена злится, ругается, нервничает, то муж должен проявить терпение, подумав: «О Аллах, я взял эту девушку в качестве аманата у ее отца, я ответил, что согласен, когда меня спросили, о Аллах, это Ты даровал мне ее, поэтому я должен проявить терпение».

Женщина поступает аналогичным образом. Когда ее муж рассержен, ей стоит подумать: «Когда столько парней бегали за мной, я остановила свой выбор на нем и вышла замуж, теперь нет пути назад», тем самым также проявив терпение. Если они оба потянут за эту тонкую нить, то она разорвется, а в их семью поразит развод.

Последнее, о чем я бы хотел сказать, это то, что нарушает и портит такую чистую вещь, как никах. Это - талак. Пророк ﷺ сказал:

«Самым ненавистным из всего дозволенного для Аллаха является талак».

Ибн Абидин говорил: «Талак на самом деле является харам. Но его делают дозволенным некоторые ситуации и условия. То есть, при наличии экстренного случая разрешается нарушить брак. Если же такой причины нет, то человек ни в коем случае не должен отказываться от такой большой милости».

Самый большой урон от этого терпят именно дети. Действительно, это так. Ведь мужчина может со временем найти другую женщину, также, как и женщина – другого мужчину. Тяжело именно детям в такой ситуации. Поэтому с самого начала во время заключения брака, когда никто не заставлял вас давать согласие, вы по собственному желанию и по любви согласились на этот брак. Женщина также дала согласие. Теперь, не стоит нарушать этот брак по различным несерьезным причинам. В хадисе Пророка ﷺ сказано:

«Если какая-либо женщина попросит развод у своего мужа без особой на то причины, то она не почувствует даже запаха Рая. Рай станет запретным для нее».

Поэтому, если нет особого экстренного случая, то неправильно нарушать никах и разводиться.

Уважаемые братья, дорогой джамаат! Пусть Всевышний Аллах сделает долгим и счастливым брак наших братьев, да наделит их праведным и богобоязненным потомством! Мы все являемся родителями. Пусть Всевышний Аллах сделает наших детей праведными и верующими, поклоняющимися и слушающими лишь Его одного, совершающими поклонение в наилучшей форме!

Пусть Всевышний Аллах дарует облегчение всем неженатым и незамужним и поможет им вступить в брак! Пусть Аллах позволит им защитить себя от всего плохого, и как сказано в одном из хадисов, если они не обладают возможностью вступить в брак, то пусть соблюдают пост, тем самым сохраняя свою честь и целомудрие!

Мы часто виним общество в распутстве. Однако многие грехи среди нашего общества совершаются по той причине, что мы равнодушно относимся к этому. Поэтому давайте относиться к этому серьезно.

Пусть Всевышний Аллах позволит создать семью всем неженатым и незамужним, наделит их семьи благом и праведным потомством, поможет нашей стране и обществу цвести и развиваться!

Важность получения знаний в Исламе

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

Уважаемые аксакалы! Уважаемый джамаат! Пусть Всевышний Аллах запишет вам вознаграждение за каждый проделанный шаг в дом Аллаха. Поистине, в день пятницы есть час, и если человек в это время обратится к Аллаху с мольбой, то Аллах примет его. Так пусть наше сегодняшнее поклонение и наши дуа совпадут с этим временем.

Вот уже через считанные дни начинается новый учебный год. Поэтому, уважаемые братья, по всему Казахстану темой пятничной проповеди является «Важность получения знания в нашей религии». Как вы знаете, первые откровения, которые ниспослались Пророку ﷺ начинались со слов «Читай». Ему было сказано:

«Читай, во имя твоего Господа, который создал тебя»

Как видите, эти слова самого первого – ниспосланного аята, повеления и откровения Аллаха. В этом ниспосланном аяте Пророку ﷺ говорится о познании Аллаха и о получении знания. Самые первые эти повеления посвящены, чтобы обратить особое внимание, на знание и науку, уважаемые братья.

Во времена нашего Пророка ﷺ в битве при «Бадре», в числе пленников, которые были там задержаны – находились люди, осведомленные письменной и устной грамоте. И Пророк ﷺ обещал им дать свободу, при условии, если они научат грамоте по десять мусульман, которые не умели читать и писать. Также сподвижникам, с трудным положением, которые были поселены в мечети и близ нее, наш Пророк ﷺ создавал условия для получения знаний, предоставив для этого специальное место и собирая их в мечети. Пророк ﷺ призывал к этому и других. Посланник Аллаха ﷺ завещая всей исламской умме, сказал:

«Поиск знаний – является обязательным для каждого мусульманина».

То есть для мужчины и женщины поиск знаний является обязательным. И так, если знание – это обязательно, то какое именно получение знания является обязательным для нас? Несомненно, в первую очередь – это знания на пути познания Аллаха, знания на пути правильного понимания пяти обязанностей. Например, знание о правильном выполнении пятикратного намаза. Что портит намаз; как встает на коллективный намаз тот, кто опоздал; что должен учесть имам; если намаз был совершен неправильно, то, как человек восполнит это. Например, некоторые люди по незнанию, если совершат ошибку в намазе, читают его заново, однако если ошибка была в положении «ваджиба», то восполнить его можно сделав «саху саджда» и завершить намаз. Точно также знания о нюансах поста: что портит пост; когда надо поститься; в какое время необходимо разговляться, в каких уважительных причинах можно прекратить поститься. И так, получение знаний вокруг этих пяти обязанностей – первостепенно.

А теперь на втором плане – это освоение профессии, которая необходима социуму. В шариате принято, если в одном ауле не будет ни одного хафиза Корана, то для каждого мужчины становится обязанностью заучивание Корана. Точно также, если в одном ауле не будет ни одного врача, то обязанностью будет освоить профессию врача, подготовить такого специалиста.

Таким образом, уважаемые братья, одним словом в нашей религии – обязательным знанием является освоение профессии, в котором нуждается народ. Если вы заметите, государство, выделяют гранты на специальности, в котором люди больше всего нуждаются. Большинство людей хотят, чтобы их дети стали юристами, и они не учитывают, хотят того ли они сами дети, есть ли у них уклон в этом направлении, но нет, некоторые даже продают свой скот, лишь бы их ребенок стал юристом. Родитель сначала должен присмотреться, какие специальности пользуются спросом. Начиная с 2011 года государство для университета «Нур Мубарак» начало выделять 300 грантов на специальность «Исламоведение». Такого в истории Казахстана еще не было. И в настоящее время гранты продолжают выделяться, хотя и не в таком количестве как ранее. Целью является подготовить в нашей стране высококвалифицированных имамов, устазов, исламоведов и теологов, которые будут правильно доносить ислам. Родители должны воспользоваться этой возможностью. Но ведь не все люди становятся имамами, есть и другие специальности, которые необходимо освоить. Таковым было и мнение сподвижников, которые получали знания от Пророка ﷺ. Однажды путник спросил у Ибн Аббаса: «Что лучше? Мирское богатство или знание?». Ибн Аббас не думая, ответил: «Несомненно, знание». Тот сказал: «Чем ты докажешь предпочтение знания?». Ибн Аббас сказал:

«Мирское богатство – это наследование Фараонов, а знание – это наследие

пророков. Богатство может быть даровано каждому, а знание Аллах дает Своим любимым рабам. Имущество уменьшается, каждый раз, когда ты тратишь его. Но чем больше ты даешь знания, тем больше оно растет. В День Суда человек будет спрошен, каким путем он получал мирские блага и куда растратил их. А получая знания и обучая других, человек наоборот собирает за это великую награду».

Теперь, уважаемый джамаат, мы должны обратить внимание на следующие вещи, в процессе получения знания и следовании этому знанию: во-первых, быть всегда в поиске. Покойный уважаемый Музаффар Алимбаев сказал: «Знание – драгоценное сокровище. Не останавливайся на малом (из того, что знаешь)». Не думайте: «Я знаю десять сур и этого достаточно для выполнения намаза». Если, к примеру, у вас есть определенная деятельность, вы не должны ограничиваться одним уровнем и говорить: «для моей работы этого достаточно», то есть стремитесь всегда улучшать свои навыки. Уже сколько лет вы читаете намаз. Не останавливайтесь на заученных десяти сурах, корректируйте произношений и ошибки.

Поэтому, уважаемый джамаат, самое первое условие – это всегда быть в поисках. Был один человек, прославленный именем Шейхуль Андалуси – Баки Ибн Махлад. Свои 34 года он посвятил поискам знания, странствуя по миру. Однажды он направился к Иمامу Ахмаду в целях получить у него знания. Сам он жил в Андалусии (Испании), а Имам Ахмад в Багдаде (Ираке). Их разделяло 6 тыс. км. Для вашего понимания, это расстояние как между Уральском и Усть-Каменогорском, т.е. с одного конца страны в другой. Несмотря на такое огромное расстояние, он направляется к нему, чтобы получить знание о хадисе. Посмотрите на его характер. И когда он пришел к нему, оказалось, что из-за мугтазилитов Иمامу Ахмаду запретили обучать знанию о хадисе, и он находился под домашним арестом. Баки Ибн Махлад явившись к имаму Ахмаду рассказал о том, с каких краев он прибыл пешком что бы обучаться у него. Удивившись его имам Ахмад ответил: «Я с радостью научил бы тебя тому, что знаю, однако мне сейчас запретили это». Баки сказал: «Тогда каждый день я буду приходить к вам в образе нищего просящего. А вы дайте мне кусок хлеба и научите меня двум хадисам. Пусть мой путь в 6 000 километров не будет напрасным». Имам Ахмад согласился и сказал: «В таком случае не посещай собрания в мечетях и другие религиозные собрания, дабы никто не увидел твои знания». На этом они договорились. Баки Ибн Махлад несколько лет брал знания у Имама Ахмада подкрадываясь к нему в образе бедняка. После того, как политическая ситуация изменилась и Иمامу Ахмаду разрешили открыто преподавать уроки, люди начали толпами приходить к нему, чтобы получить знания о хадисах. Имам Ахмад среди толпы людей глазами нашел шейха Андалуси, и, подозревая его, усадил с правой стороны от себя после чего сказал: «Если ты стремишься к знанию, то делай это как Баки». После чего он неоднократно приводил его в качестве примера. Посмотрите на это усердие, пройти длинный путь, который не равен пути в современное время. Ранее, человек отправившись в такой путь не мог быть уверенным что пройдет и половину: разбой и убийства с целью наживы были распространены на дорогах, ночью был риск замерзнуть и не проснуться, а днем получить тепловой удар. Если же неудачно споткнутся, то можно было так и остаться там – никто не приедет на скорой помощи, и спасатели не будут эвакуировать тебя на вертолёте. Это во-первых. Во-вторых, несколько лет приходить в образе нищего, соблюдая конспирацию и не вызывая подозрений – это усердие и внимательность, помноженные на терпение.

Следующее условие в стремлении к знанию – это чтение книг. Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Клянусь письменной тростью и тем, что записывают».

Когда Всевышний Аллах клянется чем-либо, Он показывает этим его важность. Самый необходимый и нужный инструмент ученого – это его перо и книга. Именно поэтому Всевышний клянется этим. Какая книга для мусульманской общины является наиболее предпочтительной в многократном чтении? Несомненно – это Коран. Наш Пророк ﷺ сказал в хадисе:

«Читайте Коран! Поистине, Коран в День Воскресения послужит заступничеством для тех кто читал его».

В День Воскресенья Коран явится и скажет: «О Господи он так много меня читал, несмотря на то, что ему было сложно произносить, он усердно старался. Он не спал по ночам и вопреки своему нафсу читал меня». Подкрепляя эти слова, приведу изречение Ибн Масуда: «Если будете искать знания – читайте Коран, ибо в нем знание прошлого и будущего».

Несомненно, в целях постоянного саморазвития и осведомленности в различных сферах – мусульманин должен читать и другие книги. Относительно этого многие ученые оставляли назидание. Имам Бухари сказал: «Если хочешь улучшить способность заучивания, то чаще заглядывай в книги». Одна из методик по улучшению заучивания, которое говорится в медресе – это сохранение глаз от греха. Там часто говорят: «Не смотри по сторонам на запретное, один такой взгляд может уничтожить много уже заученных сур».

Частое чтение книг сохраняет от греха, а неоднократное чтение одной и той же книги раскрывает перед вами различные грани. Чтобы привить себе эту привычку на семейном уровне – мы должны выделить для этого специальное время, выбрать определенную тему и поделить эту тему среди членов семьи, а, затем, обсудить ее. Когда вы обсуждаете прочитанное, уважаемые братья, оно хорошо запоминается. В различных тренингах широко пользуется спросом одна японская методика: человек должен в течение одной минуты делать, то, что ему делается труднее всего. Например, даже самого ленивого человека, ежедневное минутное чтение книги может привить привычку читать книги и открыть любовь к чтению книг. Куда только не уходит минута нашего времени? Открыли книгу, прочитали одну страницу, и все. Ведь есть назидание нашего Пророка ﷺ:

«Самые лучшие дела те, которые совершаются с наибольшим постоянством, даже если их будет немного»

То есть, не должно быть так, что в один день человек совершает множество нафиль-намазов, читает пропущенные молитвы, а на следующий день не делает ничего. Нет. Это – к примеру, хоть даже короткое, но стабильное совершение нафиль намаза. Точно также и благое дело. Поэтому, дорогие братья, и в чтении книг мы должны использовать данный принцип. Радует глаза и становится приятно, когда иногда встречаешь молодежь в общественных местах, в общественном транспорте читающими книги. И радуешься тому, что еще есть люди, которые читают книги. Чтение книг – это второй путь в достижении знаний после его поиска. Потому что для углубленного понимания чего-либо, необходимо изучить книги данной тематики.

Третье условие – это обучаться у обладателей знания. Нет ничего зазорного, в том, чтобы незнающий обратился к знающему. В этом вопросе необходимо отодвинуть в сторону статус, возраст и положение и не стыдиться обучаться у того, кто знает. Это касается не только и религиозного знания, будь это предпринимательство или полезные навыки и так далее. Особенно, в поисках религиозного знания не следует обращаться к случайному человеку.

Теперь, после того как мы научимся какому-либо навыку и получим знания – мы должны обучать этому других. В хадисе Пророка ﷺ говорится:

«Самые лучшие из вас те, кто изучает Коран и учит ему других».

Обратите внимание, здесь не говорится только «изучает Коран», а говорится «изучает и обучает ему других». То есть, человек не должен думать «главное я сам изучил это и знаю», нет. Человек возвышается перед Всевышним, изучая Коран и обучая этому других. Поэтому, независимо какую деятельность вы освоили, стремитесь обучить этому других. Пусть это знание не останется только у вас. Есть наизидание Пророка ﷺ, которое много раз упоминается в проповедях:

«После смерти человека все его деяния останавливаются, кроме трех:»

Например, если у вас есть билет до Каскелена или Тараза, вы выходите в этом месте, каким бы

вы святым не были, вас высадят в пункте назначения и на ваше место сядет другой человек.

Посмотрите великую милость Всевышнего своему верующему рабу. Даже если человек покинет этот мир, у него будут дела, которые не остановятся.

Первое - это садака джария, непрерывная милостыня в случае если он в жизни построил мечеть, медресе, построил мост или детский сад, школу, то есть то, что служит людям и чем они пользуются.

Второе - это оставить после себя знание, которое принесет пользу людям. Видите, а некоторые не хотят делиться знаниями. Иногда встречаются повара, которые не хотят делиться секретами вкусного рецепта, думая, что к нему перестанут обращаться или же они учат только нескольким техникам. А вы все делаете по рецепту, но у вас не получается так, как у него. Вот, поэтому, здесь главное, обучить других тому, что знаешь.

Третье - это оставление после себя праведного потомства, которые после вашей смерти будут молиться за вас и просить прощения за ваши грехи у Аллаха.

Поздравляю всех с наступлением нового учебного года! Пусть Всевышний Аллах дарует нашим детям полезное знание. Да, среди знаний бывают и бесполезные знания, бывают вещи, которые наносят вред обществу. Есть люди, которые учат людей пагубному. Поэтому пусть Всевышний Аллах в преддверии нового учебного года дарует только полезное знание. И пусть Всевышний дарует нам потомство, которые будут стремиться познать Аллаха, беречь себя от пустого времяпровождения, будут пресвященными мирскими знаниями и будут почитать своих родителей и поклоняться Всевышнему. Как сказано в мольбе пророка Ибрахима (а.с): «Пусть Всевышний сделает нас и наше потомство полностью выстаивающими молитву и смиренными перед Ним». Сегодня инвестируя в качестве родителя в хорошее воспитание своим детям и создавая условия для получения знаний, в будущем это в многократном размере будет отражаться в вашем ребенке. Что мы сегодня вложим в детей, то мы и завтра увидим в нем. Не нужно учить ребенка только тому делу, которое будет приносить ему пропитание. Ведь тогда у него сформируется понятие, что главное в жизни - это обеспечение базовых потребностей. Нет. В сознании ребенка должно быть: «Могу ли я быть полезным этой деятельностью своему народу?». И когда он будет убежден в этом, то он будет любить свое дело. Тогда он будет трудиться с искренностью и его не подкупят никакими взятками, и он будет стоек перед плохим влиянием. В новом Казахстане мы хотим видеть новых специалистов. А новые специалисты выходят благодаря искренности и благому намерению родителей. И когда родители наставляют своих детей учиться не только ради добычи пропитания, а служить ради довольства Аллаха и приносить тем самым, пользу народу, тогда они будут добросовестно выполнять свои обязанности, и искать в этом довольство Аллаха, принося пользу другим. До тех пор, пока мы не воспитаем такое потомство, не произойдет пробуждения в сознании общества. Где нет пробуждения сознания, там люди будут всегда обвинять друг друга, клеветать, наговаривать и злословить. Чтобы произошло это пробуждение, для начала пробудиться должны родители этих детей. Пусть Всевышний примет наши намерения!

Аллах порицает вражду

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Дорогие мусульмане, уважаемые гости! Верховный Имам Шейх Ахмад Таийб приехал в нашу страну, пусть Всевышний Аллах будет доволен им и запишет вознаграждение за проделанный путь. Доктор, профессор Ахмад Таийб – потомок нашего благословенного Пророка ﷺ.

Родословная Шейха начинается с зятя Пророка ﷺ и Матери правоверных Фатимы (р.а) от Имама Хасана. В источниках передается, что предыдущие поколения Шейха были большими учеными, а также его пять поколений до него были учеными Аль-Азхара.

Ахмад Таийб родился в Египте 6 января 1946 году, с 6 лет он знал Коран наизусть и освоил несколько кыраатов. Можно сказать, что вся его жизнь напрямую связана с университетом Аль-Азхар. В 1969 году он окончил университет Аль-Азхар и получил степень бакалавра по факультету «акыда и философия». После этого, в этом же университете по специализации «акыда и философия» он защитил степень магистра и доктора.

Уважаемый Джамаат, всем известно, что университет Аль-Азхар – является одним из крупных центров, отражающий свет знаний всему миру. Также многие наши казахские предки получили там знания. Если говорить кратко, в конце 19 в начале 20 века, такие наши предки, как: Абдурахман Сыпырын, Куанай Хазрет, Габдулгазиз Мусагалиев, Ахмет Абдилбайулы, а также другие наши соотечественники являлись выходцами университета Аль-Азхар. Слава Аллаху и по сей день множество наших учеников, получив там знания, вносят вклад в распространении священного ислама на нашей Родине.

И вот сегодня, по воле Всевышнего Аллаха нашим гостем стал Шейх Аль-Азхар. Пусть Всевышний Аллах примет это благое дело и примет все его мольбы и пусть Аллах дарует нашему шейху здоровья, сил и счастья в обоих мирах. Как ранее оповещалась, мы обратились к Шейху со специальной просьбой: остаться еще один день после съезда и принять участие в пятничной молитве и выступить перед вами с проповедью. Шейх дал свое согласие. Так как времени очень мало, передаю слово Верховному шейху:

"Слава Аллаху, Милостивому Милосердному! Да будет мир и благословение и многочисленные салаваты благочестивому Пророку ﷺ. Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху, дорогие и уважаемые братья из Казахстана! От всего сердца я благодарю вас за то, что нам удостоилось собраться и вместе прочесть намаз в этой мечети, которая поражает своей прекрасной архитектурой, которая благословенна чтением Корана и поминанием Аллаха.

Слава Аллаху, который удостоил меня честью выступить и обратиться с речью перед вами. Свой путь знаний я не ограничиваю только университетом Аль-Азхар. Мы получили знания от ваших предков. Ваши предки распространили очень много знаний по исламскому миру, это и наука сарф, наху, философия, акыда. Мы в долгу за эти полученные знания, и я пришел сюда выполнить этот долг перед вами. Мы не только ученики Аль-Азхара, но и ученики ваших предков. По воле Аллаха я пришел сюда исполнить свой долг.

Уважаемые братья, Ваши предки служили религии, в частности место «Мавераннахр» где родились крупные ученые, что в исламской истории занимает главенствующее место среди распространений учения как акыда, «мантык», философия, наука ораторства, арабской грамматики, синтаксиса, арабского языка. И все эти знания, которые мы получили от них мы передаем нынешним молодым поколениям. Ваш предок, ученый Аль-Фараби, которого называли вторым ученым, вложил огромный вклад в философское учение. А также наш предок Султан Бейбарыс, когда исламская цивилизация нуждалась в защите и помощи, он защитил весь исламский мир, Мекку и Медину. Хочу для себя и для вас напомнить благословенный хадис нашего Пророка ﷺ:

«О Аллах, Создатель всего сущего. Поистине, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Тебя. О, Господи, я свидетельствую, что я Мухаммад - Посланник Аллаха, Пресвятого, Великого. О, Господи, Творец всего сущего, я свидетельствую, что Ты мой Господь и Господь всего человечества. Это три шахады, три свидетельства: первое свидетельство - это свидетельство единства Всевышнего Аллаха: свидетельство моего пророчества. И свидетельство, того, что все люди являются одним единым братством, произошедшие от единого предка».

Дорогие братья, поскольку времени немного, хочу сказать эти слова. Во-первых, если все мы люди являемся сыновьями одного предка и матери как об этом Всевышний Аллах в ясном виде сказал всем нам:

«О, люди, Мы создали вас из одного мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий».

то, в таком случае у людей нет никаких оснований устраивать конфликты. Нет предпочтений одного человека перед другим человеком. Будь это определенные места, земли, народности -

у всех у них нет никаких превосходств друг перед другом. Все межнациональные конфликты и розни является порицаемым перед Аллахом. Несомненно, все эти конфликты и раздоры останутся бесполезными. Тот, кто верит в Аллаха и в его Посланника не будет доволен этим. Всевышний Аллах создал различные племена и народности не для того, чтобы они вели вражду друг против друга, а для того, чтобы мы узнавали друг друга. Одним из чудес Корана является укрепление мира и согласия среди человечества и общества. Трактовка, что толчком для войны по всему миру послужила религия, является ошибочным и лживым мнением. Бессмысленным является мнение, что к миру и согласию можно прийти оставлением религии. Это заблуждение. Если люди последуют этому мнению, оставив религию, то людям грозит огромная опасность. Этот случай было в истории человечества, когда люди ссылались на религию, признавая ее причиной кровопролитий. Было много жертв. Однако, это заблуждение. Религия никогда и ни в коем случае не велит проливать кровь, враждовать. Все они пытаются перевести ответственность своих действий на религию. Они прикрываются религией, чтобы добиться своих коварных желаний. Религия строго порицает такие поступки, религия никогда не способствует розни и вражде между людьми. Все мы знаем, что две мировые войны, в прошлом веке унесли 70 миллионов невинных душ. Религия не имеет никакого отношения в этих двух мировых войнах. Причиной этих войн служат личностные, националистические причины и последствия предыдущих действий.

Религия ислам – не религия вооруженных сил, жестокости и усложнений. Религия ислам и терроризм две противоположности подобные огню и воде. Религия ислам не ведет к кровопролитиям и конфликтам, доказательство тому является, что число умерших невинных мусульман больше нежели других. Уважаемые мои братья, стремитесь к баракату Аллаха. Руководствуйтесь только тем, что повелел вам Аллах и Его Посланник. И остерегайтесь и сторонитесь всего того, что запретил Аллах и Его Посланник. Где вы бы не были, распространяйте всем окружающим сплоченность и дружелюбие. В какое место вы бы не пошли. Будьте далеки от всех видов конфликта и ссор. Сторонитесь того, что ведет межнациональным розням. Все мы рабы Аллаха. Ставьте всегда на первое место степень этого родства. Будь это Запад или Восток. Да будет вами доволен Аллах, что внимательно слушали мою речь.

Отношение к окружающей среде в Исламе

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Дорогой джамаат! Уважаемые аксакалы! Пусть Всевышний Аллах запишет каждому из нас вознаграждение за каждый проделанный шаг в эту священную пятницу!

Сегодня, темой пятничной проповеди будет про «Бережливое отношение к окружающей среде». Что говорит наша религия относительно этого? Какого принципа должен придерживаться каждый мусульманин по отношению к окружающей среде? По мере возможности я постараюсь разъяснить эти моменты.

Религия ислам после повиновения Аллаху требует от мусульманина уметь беречь и осознавать ценность Его творений. В Коране Всевышний сказал:

«И не сейте беспорядок на земле после утверждения на ней Веры и Единобожия».

Всевышний Аллах одарил нас этой землей и государством. Мы должны понимать ценность и не портить место, где родились и живем. С того момента как человек впервые открывает дверь в этот мир он тесно связан с окружающей средой. У казахов есть слово: «Человек ни дня не проживет без природы, но сказать природа об этом не может». Иногда люди на улицах, в общественных местах или на природе оставляют за собой мусор, как будто это в порядке вещей. Всевышний Аллах, в Коране, всеми нам известном аяте говорит:

«В тот День, земля расскажет все, что творили рабы Аллаха на ней».

Наш Пророк ﷺ относительно толкования данного аята сказал: «То, что земля расскажет, означает что земля будет свидетельствовать обо всех добрых и злых деяниях обитателей миров».

Всевышний по своей воле внушит откровение земле, засвидетельствовать все совершенные действия людьми будь то порча и нанесение вреда на этой земле, и совершение греха. В продолжении этой суры говорится:

«В этот день люди разделятся на отдельные группы и толпами выйдут к месту сбора. Аллах покажет им, какие грехи и благодеяния они совершили».

Порой мы считаем постыдным или чем-то неприемлемым выбросить даже незначительный мусор в урну. В продолжении аята Аллах говорит:

«И кто в своей жизни совершил благое дело даже хоть на вес пылинки, увидит его и возрадуется этому», «И кто в своей жизни сделал плохое дело даже хоть на вес пылинки, увидит его».

Поэтому, когда вы оставляете мусор после себя, не стоит считать, что в этом нет ничего плохого.

Также не стоит недооценивать и считать незначительным такие деяния как: радушное обращение к кому-либо или убрать мусор после себя. Ведь Сам Всевышний дал слово, что благой поступок весом с пылинку воздастся большой наградой для человека. Подумайте сами, соразмерим ли вес этой «пылинки»? Всевышний говорит, что даже за такой незначительный и маленький поступок воздаст человеку наградой.

В нашей религии доброта и милосердие распространяется не только по отношению к людям. Наша религия требует проявлять милосердие и сострадание всем животным, природе и окружающей среде. В одном хадисе Пророка ﷺ говорится: «Вы полностью не уверуете до тех пор, пока не будете проявлять милосердие друг другу». Тогда сподвижники сказали: «О, Посланник Аллаха, поистине мы милосердны друг другу», и тогда Пророк ﷺ сказал:

«Я не имел в виду милосердия меж вами. Но проявление милосердия, которое объемлет все создания».

Равносильно тому, как человек проявляет милость ко всем своим друзьям, членам семьи, родственникам, ко всем людям в целом, он должен проявлять милосердие ко всем животным, природе и окружающей среде. Наш Пророк ﷺ говорил про это милосердное отношение. Страшно представить, но есть люди, которые превратили в хобби различные пытки над животными и получают удовольствие от этого, упаси Аллах! Несомненно, это противоречит милосердию, о котором говорил наш Пророк ﷺ.

В ходе исследования Корана и хадиса Пророка ﷺ мы должны обратить внимание на следующие вещи. Первое, это: защита животного мира. Как вы знаете, когда Пророка Нуха (а.с) настиг потоп, он посадил в свой ковчег животных парами. Уважаемый джамаат, этот факт показывает нам важность и ценность всех животных существ. В Коране Всевышний Аллах сказал:

«И нет ни одного животного на земле и ни одной птицы, летающей в небе на своих двух крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам о, люди».

Поэтому, убивать невинных животных либо пытаться их, уничтожать их гнезда - неправильно. В увещаниях Пророка ﷺ говорится, что даже маленького воробья запрещено убивать без каких-либо причин. Относительно этого передаётся хадис:

«Один воробей пожаловался Аллаху: «О, Господь мой! Такой-то твой раб убил меня понапрасну, без нужды на это».

Поэтому, когда человек понапрасну убивает животных и птиц, например, для развития меткости в стрельбе - это является большим грехом. Особенно это касается охотников. Другое дело, когда раньше посредством охоты люди кормили целый поселок. В то время люди были вынуждены охотиться, чтобы не оставить свои семьи голодными. Они отправлялись на охоту, а также делились добычей с соседями, родственниками. А теперь, кто может сказать, что в нынешние дни, люди занимаются охотой, чтобы не остаться голодными? Некоторые люди гордятся тем, что поймали на охоте 40 зайцев, оленя или белого оленя, и выкладывают это в социальных сетях.

Однако это делается не из-за нужды, а ради азарта, чтобы удовлетворить свой нафс. Поэтому, человек, который занимается охотой, не должен допускать расточительство, не должен убивать животных, только для того, чтобы научиться пользоваться ружьем или метко стрелять. Потому что завтра, перед Аллахом, даже воробей, которого напрасно убили, будет жаловаться Аллаху: «О, мой Господь человек убил меня не из-за нужды». Поэтому, дорогие братья мы должны бояться совершить несправедливо по отношению к животным существам. В риваятах нашего Пророка ﷺ встречаются множество известных историй. В одном из таких преданий рассказывается о том, как грешная женщина была обрадована раем только за то, что спасла от смерти одну собаку. Говорится, что эта женщина сняла свой пояс и достала посредством него из колодца воду, которой напоила страдающей от жажды собаку, и благодаря этому собака осталась жива. И Всевышний Аллах простил ее грехи и ввел в рай. А в другом риваяте говорится, что одна женщина попала в ад, из-за того, что причиняла страдания кошке, заточив ее без воды и питья и не оставила возможности добывать самой пропитание. Это и на заметку тем, кто держит в доме домашних животных, дорогие братья. Один сподвижник, который был, тронут милосердием Пророка ﷺ к животным, сказал: «О, Посланник Аллаха! Есть ли награда за доброе отношение к животным?», тогда Пророк ﷺ сказал: **«Да, даже в мягком отношении к животным, вам запишется награда».** В одном аяте Аллаха говорится: «И поистине, для вас в вашем скоте, однозначно, есть назидание. Мы поим вас из того, что образуется у них в животах между содержимым перерабатываемой пищей и кровью, – молоком чистым, приятным для вас».

Люди получают от скотины пропитание, одежду, различные изделия и используют их в качестве транспорта, что говорит о проявлении милости Аллаха.

Иногда мы на традиционной игре “кокпар” мы видим зрелище, как всадник бьет плетью лошадь или даже бьет по голове, бедного животного, если тот отказывается повиноваться. Это является большой несправедливостью по отношению к лошади. Поэтому в таких играх стоит проявлять терпение, чтобы не совершить такого греха.

Теперь второй важный момент сегодняшней темы - это охрана мира растений. К сожалению в Костанайской и Восточно-Казахстанской части нашей страны случились масштабные лесные пожары. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и поддержку нашим братьям и пусть Аллах облегчит им, и поскорее настанут благополучные дни. Всем известно, что абсолютно все растения, различные деревья выделяют для нас кислород, который мы вдыхаем ежесекундно. У них важная миссия, они растут не просто так. Помимо даров в виде вкусных овощей и фруктов, они служат нам сенью и выделяют кислород. Поэтому, дорогие братья, мы должны высоко ценить и беречь все виды растительности. Подумайте сами, для восстановления потери, вследствие лесного пожара, произошедший в Костанайе потребуются целых 70 лет. 70 лет это почти вся жизнь одного человека. Один из принципов нашей религии относительно окружающей среде является соблюдение чистоты на природе и не создавая причин для лесных пожаров. Как вы знаете, причиной вспышки пожара может послужить маленькая сигарета или зажженная спичка, и даже от искры летающей пули на охоте может возникнуть пожар. Если оставить осколки зеркала под солнцем, то и это может послужить вспышкой большого пожара. Вот из-за таких безответственных человеческих факторов возникают такие случаи.

Мы должны осознанно относиться к защите природы и животных, после всеми нам любимых пикников на природе, мы должны убирать за собой мусор. Пусть Всевышний Аллах убережёт нашу страну от лесных пожаров. И да будем спрашивать об этом Аллаха в своих душах.

Следующий важный момент - это не допускать чрезмерного использования воды. В нашей религии, человек будет строго спрошен за это. Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Ешьте и пейте из того, что дозволено, но не излишествуйте».

Мы должны ценить благо воды. Пророк ﷺ сказал сподвижнику Сагду (р.а), который использовал много воды для омовения: «Что это за расточительство?», тогда Сагд ответил: «Разве во время совершения омовения можно проявить излишество? (Ведь омовение это благое дело) Пророк ﷺ ответил: «Да, даже если ты находишься на берегу текущей реки».

Обратите внимание, Пророк ﷺ не говорит: не излишествуй в использовании воды, а порицает расточительство воды даже если вы берёте ее с текущей реки. Как говорится: «Награда тому, кто дал воду. А расточитель воды будет спрошен за это». Казахи говорят: «И за воду будет спрос». Это хотел донести Наш Пророк ﷺ Сагду. Ещё в одном наставлении Пророка ﷺ говорится:

«Пусть никто из вас не (мочиться) в стоячей воде».

Этот хадис говорит о важности защиты окружающей среды и является одним из этикетов человека. Этому мы должны научить и своих детей. Наши ученые сказали, что мочиться в небольшом объёме воды - является харамом. А мочиться в крупной воде - является макрух тахриман. А мочиться в текущей реке - является макрух танзихан. Потому что этой водой будут пользоваться другие люди, мы можем нанести вред другим людям.

В нынешнем 21 веке есть 10 передовых глобальных проблем. Одним из них является дефицит пресной воды. По всему миру 1 млрд людей страдают из-за нехватки чистой воды. Более 3 млрд людей подвергаются болезням из-за потребления загрязнённой воды. Одним из факторов дефицита чистой воды - это расточительство воды людьми. Поэтому, уважаемые братья не будем позволять расточительность водой, даже с текущей реки. В Коране Аллах сказал:

«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их!»

Эта окружающая среда, бескрайние горы, холмы, реки, моря и озера, природа - все это, дорогой джамаат огромная милость, дарованная Аллахом. Наша благодарность этой милости проявляется в бережном отношении к окружающей нас среде. Некоторые люди думают, что если в их домах чистота и порядок - этого достаточно и когда они вдоволь отдыхают на природе, они не убирают за собой мусор. Здесь нет проявления благодарности. Всевышний создал и подчинил всю экосистему нашей пользе. Наш долг беречь и не засорять эту живую природу.

Как вы все знаете лесные поля Костанайской области пострадали от пожара. Точно такой случай был во времена праведного сподвижника Умара (р.а), когда люди долгое время не смогли потушить пожар и тогда люди пришли к нему с этой вестью и он сказал им: «Если не можете потушить огонь водой, тушите ее милостыней». Люди толпами начали раздавать милостыню, в результате чего пожар был потушен. Также в другом хадисе Пророка ﷺ сказано: «Когда Всевышний создал землю, оно колебалась словно финиковое дерево и Всевышний утвердил землю величественными горами. Тогда ангелы были поражены силой гор

и спросили, что Аллах создал сильнее этого. Аллах сказал, что создал железо, крепче этих гор. И когда ангелы спросили: «Что ты создал крепче железа?». Аллах сказал: «Я создал огонь, которая крепче железа». И ангелы спросили, что же он создал крепче огня. Аллах ответил: «Я создал воду, которая сильнее огня». Ангелы спросили: «Есть ли то, что сильнее воды?». Аллах сказал: «Да, это ветер». Ангелы спросили: «Есть ли то, что сильнее ветра?», «Да, я создал человека, который сильнее ветра. И если его левая рука не будет знать, что дала правая рука, то это сильнее и этого».

Так пусть Всевышний Аллах, посредством наших искренних милостыней, где левая рука не ведает, что дала правая рука, защитит нас от всех бед и катастроф.

© 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.