Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!

بسم الله الرحمن الرحيم

ИСЛАМ в южном Дагестане

№ 5 (100) Июнь 2013 г. Шаъбан – Рамазан 1434 г.

Обращение ректора Исламского Университета им. Шейха Абдулла Эфенди

Уважаемые братья и сестры, отцы и матери Мусульмане! Начинается учебный сезон с окончанием месяца Милости и прощения – Рамазан.

Ведь Аллаh (с.т.) Всевышний сказал в Своем слове: «Скажи, о, Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), разве одинаковы те, которые обучаются науке и те, которые не обучаются».

В другом хадисе сказано: «Поистине самые богобоязненные из рабов – ученые».

По этому поводу в течение нескольких десятилетий стараниями Шейхов, Устазов, ученых и имамов, а так же глав городских, районных и сельских администраций, в Южном Дагестане функционирует Исламский университет им. Шейха Абдулла Эфенди. Имеется окредитация.

При университете открыты факультеты: арабский язык, юриспруденция (фикх), и профессионально технический. Кроме арабского языка в университете обучают русскому языку, литературе, информатике.

Университет награжден почетными и похвальными грамотами совета Муфтиев РФ, комитета по делам религии РД, а так же координационным центром Мусульман Кавказа.

По этому поводу Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто установит дорогу, изучая в нем науку, тому Аллаh (с.т.) облегчит с этой наукой дорогу в Рай».

Сказал Мааз (р.а.) сын Джаббаля (р.а.): «Изучайте науку, поистине изучение его ради Аллаhа (с.т.) – богобоязненность, требование науки – служба, преподавание науки – восхваление Аллаhа (с.т.), обсуждение урока – джихад, разъяснение его тем, которые не знают – садакьа (милостыня), тратить на тех, кто учится – близость к Аллаhу (с.т.), помощь в могиле и друг в уединении».

Администрация нашего университета, а так же преподавательский коллектив, обращается к читателям нашей газеты, внести свою лепту в образовательном процессе нашего университета, а именно направить к нам своих представителей, для подготовки высококвалифицированных специалистов по всем направлениям, для подготовки священнослужителей своего народа, отчизны, для подготовки тех, кому дорога честь и совесть, правда и благополучие общества, для воспитания грядущего поколения, чтобы смогли передать корни и истоки религии, кому свято и дорого сохранение Ислама, религии всех Пророков и всего человечества.

Мы предоставляем возможность учиться, оставаться, имея 3-х разовое питание и еще дополнительно даем свободное время заниматься профессионально-техническим ремеслом, а именно плотничеством, жестянщиком, сварщиком, мастером по ремонту автомобилей. Для женского персонала отдельно имеется швейный цех.

Все эти условия созданы нами для подрастающего поколения, чтобы они могли придти и стать порядочными людьми в обществе.

Я, как ректор Исламского университета, обращаюсь к вам с убедительной просьбой, откликнуться на наше обращение.

Ректор Исламского университета им. Шейха Абдулла Эфенди Ариф-Хаджи Саидов

Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)

(Начало в 4 (99) номере.)

В книге «Табакъатуль Шафиияту Кубра» автора Абдульвахаба сына Али ибн Кафиль Субкии на стр. 36 написано: «Передаёт Раби сын Сулеймана, что когда Шафии (р.а.) вышел на дорогу в Египет, сказал мне: «О, Раби возьми это письмо и отправляйся с ним к Абу-Абдуллаhу, т.е. к имаму Ахьмаду Ханбали (р.а.) и, передав его, возвращайся ко мне с ответом от него. И я отправился в Багдад с этим письмом. Встретился я с Ахьмадом (р.а.), сыном Ханбаля, когда он завершил свой утренний намаз. Когда он вышел из михраба, я передал ему это письмо и сказал: «Это письмо твоего брата Шафии (р.а.) из Мисра (Египта)». И спросил меня Ахьмад (р.а.): «Ты читал это письмо?». Я ответил, что нет. Он сломал печать и, прочитав письмо, заплакал. Слёзы лились с его глаз. Я спросил: «Что случилось, о, Абу Абдуллаh?»

Он ответил: «Написано в этом письме, что Имам Шафии (р.а.) видел во сне Пророка (с.т.а.в.) и Пророк (с.т.а.в.) сказал ему: «Напиши письмо к Абу Абдуллаhу (р.а.) (т.е. Ахьмаду бин Ханбалю) и передай ему салам от меня и скажи ему, Аллаh (с.т.) отправит тебе испытание, которое ты выдержишь с честью. Это станет причиной твоих высоких знаний до Судного Дня».

Сказал Раби: «Ведь радоваться же надо, это ведь радость, о, Абу Абдуллаh (р.а.)?». И имам Ахьмад Ханбали (р.а.) от радости не знал что делать. Он снял свою рубашку и передал мне. Затем он написал ответ и сказал, чтобы я передал его Имаму Шафии (р.а.). Я отправился в Миср и передал всё это Имаму Шафии (р.а.). Увидев рубашку Ахьмада Ханбали (р.а.), он спросил: «Что это?». Я ответил: «Это его рубашка». Имам Шафии (р.а.) сказал: «А где она была?». Я ответил: «Она была на его теле». Потом он спросил: «А под его рубашкой что-то было на теле?». Я ответил: «Нет». Затем он попросил меня, чтобы я принёс кувшин воды и таз. После того как я исполнил его просьбу, он взял рубашку в руки и попросил налить на неё воду. Я наливал воду, и он выжимал рубашку, пока таз не заполнился водой. Затем он попросил разлить эту воду по сосудам и передав мне один сосуд, сказал: «Эта вода лекарство от всех недугов». Остальные сосуды Имам оставил у себя. После этого, кто бы не приходил к Имаму Шафии (р.а.) с какой-нибудь болезнью, он давал им эту воду, чтобы пить или омыть место болезни, эта вода была лекарством от всех болезней».

Хадисы, переданные от имама Шафии (р.а.), нашли место в «Сахих Муслима», «Сахих Бухари», «Сунан Абу-Давуда», «Сунан Тирмизи», «Сунан Нисаи», «Сунан ибн-Маджа», и других мухаддисов.

После того, как имам Шафии (р.а.) во второй раз отправился в Багдад, в то время в Багдаде появились разногласия в политике и среди разных сословий. Это стало одной из причин, что имам Шафии (р.а.) отправился в Египет и до конца своей жизни остался там. Имам Шафии (р.а.) продолжал получать уроки от имама Мухьаммада (р.а.), который являлся учеником имама Малика (р.а.) и получая уроки от имама Мухьаммада (р.а.), обучился 7-ми путям иджтихада имама Малики (р.а.). И, объединив эти 2 дороги, имам Шафии (р.а.) вывел отдельную дорогу иджтихада.

И эта дорога, которую он своим иджтихадом давал разъяснения опираясь на Коран и хадисы, опираясь на высказывания сподвижников и таби'инов. Дорога его – мазхаб имама Шафии (р.а.). Мусульмане Ахлю Суннат валь Джамаат, которые поступают согласно решениям имама Шафии (р.а.) называются «шафиитами».

Суфьян ас-Саври (р.а.) об имаме Шафии (р.а.) сказал: «Знания имама Шафии (р.а.) превосходят знания, разум и ум всех людей того времени».

Абдуллаh Ансари (р.а.) сказал: «Я влюблён в имама Шафии (р.а.), потому что, на какой бы «макъам» (состояние, положение) святости я бы не взглянул, я видел его впереди всех».

Имам Шафии (р.а.) ел очень мало,

(Окончание на 2 стр.)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)

(Начало на 1 стр.)

спал еще меньше. Он признавался: «В течение 16 лет я не знал, что такое сытость». И когда у него спросили, он сказал: «Много есть – становится причиной тяжести тела, ослабляет сердце, разум, память, появляется желание много спать и по этим причинам у человека служба Аллаhу (с.т.) ослабевает. Началом службы является ограничение в еде». Когда имам Шафии (р.а.) читал Коран, слушатели забывались, и теряли сознание, – настолько было красиво его чтение Корана. Сунну Пророка (с.т.а.в.) соблюдал во всём. Его наука, его наставления, его богобоязненность, его взгляд, – всё это оставляло в сердцах людей незабываемые впечатления. Одевался скромно. Взгляд у имама Шафии (р.а.) был внушительным. Когда имам Шафии (р.а.) смотрел, рядом находящиеся люди, если кто-то пил воду, то останавливался. На кольце имама Шафии (р.а.) было написано: «Благо находится в довольстве».

Халиф Харун Рашид (р.а.) каждый год от императора Бизанца получал дань в большом количестве денег и богатства. И в один год император отправил своих монахов к Харуну Рашиду (р.а.), чтобы вести диспут с мусульманскими учёными. Вместе с ними отправил письмо, в котором было сказано: «Если твои учёные победят моих учёных, я буду выплачивать дань». Их было 400 человек. Халиф Рашид (р.а.) издал приказ, чтобы собрать всех учёных того времени. Среди них был Имам Шафии (р.а.), и Харун Рашид (р.а.) имаму Шафии (р.а.) сказал: «На их вопросы будешь отвечать ты». Харун Рашид (р.а.) учёных собрал на берегу реки, имам Шафии (р.а.) отправился к ним, взяв в подмышку молитвенный коврик, прошёл мимо христианских учёных, подошёл к реке и постелил свой ковёр на воду и он сел на ковёр. Оттуда он обратился к христианским учёным: «Кто хочет со мной войти в диспут, пусть придёт и сядет рядом со мной». И все 400 человек, увидевшие это стали мусульманами. И когда император Бизанц услышал про это, сказал: «Как хорошо, что он не пришёл к нам. Если бы он пришёл к нам, тогда все мы оставили бы свою религию и стали бы мусульманами».

Однажды имам Шафии (р.а.), во время урока, несколько раз встал и сел. Ученики спросили у имама Шафии (р.а.) об этом. Он им сказал: «Во дворе играет ребёнок, который из рода Пророка (с.т.а.в.), когда он, играя подходит к дверям, я проявляя уважение к Пророку (с.т.а.в.) встаю, а когда он отходит от дверей, я обратно сажусь, если кто-либо из наследников Пророка (с.т.а.в.) находится на ногах, нам сидеть не красиво».

Устаз Исамудин Саидов (кь.с.)

Каждый человек нуждается в наставлении

Каждый человек вне зависимости от своего социального положения, духовного развития, уровня образования нуждается в наставлении. Это подчёркивал Пророк (с.т.а.в.), говоря: «Религия – это наставление» (Муслим, «Иман», 95). Человеку необходим хороший пример. Если рядом нет праведников, наставляющих на путь истины и блага, нужно их искать и стараться быть рядом с ними. Если же нет такой возможности, то лучшее – читать книги о таких людях, и их наставления воспринимать, как обращение к себе.

Есть такие наставления, которые могут быть применены людьми совершенно разного склада характера и в самых разных ситуациях. В этой связи обратимся к примерам из мусульманской истории. Эпоха, в которую жили наши герои – это, прежде всего, тридцатилетний период правления «Халифаи Рашидин» («идущих правильным путём») – первых четырёх халифов, включая шестимесячное правление внука Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) Хасана (р.а.). Правление этих великих мусульман, вдохновленных любовью к Пророку (с.т.а.в.), одарённых честью пребывания рядом с ним, воспитанных его речами и примером его жизни, в хрониках Ислама известно как время «совершенства халифата».

Но, как было передано в хадисе Пророка (с.т.а.в.), после славного правления великих сахабов наступил период «суетного и смутного правления» халифов Омеви (Омейядов). При них халифат стал носить формальный характер. Омейяды на протяжении девяноста двух лет в основном имели светские интересы и являлись скорее политическими владыками, нежели соблюдали установленные Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.) высоконравственные законы Ислама. Религия дня них не была глубокой жизненной практикой, а была только лишь теорией. Они не относились с должным адабом и почтением к дому и семье Пророка (с.т.а.в.). Всем этим халифы Омеви вызывали неодобрение у верующих.

Лишь один из них завоевал любовь мусульман. Человек чести и благородства, преданный раб Аллаhа и верный последователь Пророка (с.т.а.в.), он правил всего два с половиной года. Это Умар бин Абдульазиз (р.а.). Он отличался высокой набожностью и необычной честностью, искренним служением людям, обладал характером заботливого и ответственного правителя.

А до него в мусульманском мире правил Сулейман бин Абдульмалик, известный тем, что в своё время получил глубокие и основательные наставления от табиина Абу Хазима. Под глубоким влиянием этого праведника взгляды халифа Сулеймана на мир и на жизнь имели изменения в лучшую сторону. Это о нём будет следующая история.

Однажды седьмой халиф эпохи Омеви Сулейман Абдульмалик направился в Мекку, но остановился на несколько дней в Медине. И там он обратился к своим помощникам с вопросом:

– Остался ли хоть кто-нибудь в Медине, получивший воспитание от сахабов Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)?

Ему ответили:

– Есть такой мудрец по имени Абу Хазим. Халиф тут же послал за ним.

Когда старик пришёл, халиф с укором сказал ему:

– Я, халиф, нахожусь в вашем городе, ты даже не встретил меня. Это неуважение...

Абу Хазим сказал:

– О, амир мусульман! Что же меня должно связывать с Вами?

Халиф также ответил ему вопросом:

– Самые знатные мединцы пришли приветствовать меня, а ты почему не пришёл?

АбуХазим сказал:

– О, амир му'минов! До сегодняшнего дня ни ты меня не знал, ни я тебя не видел! Так как же ты можешь ожидать от меня такого подобострастия по отношению к тебе?

Халиф Сулейман, обратившись к находящему рядом Мухьаммаду бин Шихаб аз-Зухри, сказал:

– Этот старик прав. Я задал разговору неправильный тон.

Халифу Сулейману не терпелось поговорить с праведником. Он хотел получить от него наставление, с этим намерением он снова обратился к праведнику:

– Абу Хазим! Что с нами происходит – мы не хотим и не любим думать о смерти, боимся?

Абу Хазим ответил:

– Так происходит с людьми, которые обманулись желаниями нафса. Потратив все свои духовные силы на обустройство дуньи, они своими же руками превратили в руины будущую жизнь. Потому они и не хотят и, более того, боятся из комфортного, хорошо обустроенного места перейти в мир руин.

Халиф задумался: «Правду сказал Абу Хазим!». И продолжил:

– Так скажи мне, как же тогда завтра люди предстанут перед Всевышним?

Абу Хазим отвечал:

– Благочестивые му'мины, мухсины будут радостны и счастливы, словно с чужбины вернулись к своей семье, в свой дом. А тот, кто провёл свою жизнь как раб своих желаний и страстей, будет чувствовать себя так, словно застигнут врасплох, влекомый стражами или как раб, сбежавший от своих хозяев.

Эти слова взбудоражили душу халифа Сулеймана, и он в печали произнёс:

– Ах, если бы знать, что меня ожидает в будущей жизни... Абу Хазим ответил ему:

– Если ты хочешь, чтобы всё было хорошо, то следи за тем, чтобы твои действия соответствовали тому, о чем говорится в Книге Аллаhа (с.т.) и в Сунне Пророка (с.т.а.в.). Соизмеряй свои действия с ними.

И Халиф тогда спросил:

– Что мне делать, чтобы привести в порядок мою жизнь?

Абу Хазим в качестве ответа прочитал аяты из суры «аль-Инфитар» (82 /13–14): «Воистину, праведники пребудут в блаженстве (т. е. в Раю). А грешники, воистину, будут в Аду».

– О, Абу Хазим! Тогда где же Милость Аллаhа (с.т.)? – снова задал вопрос халиф.

Абу Хазим на этот раз прочитал другой аят: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней установлена была праведность. Обращайтесь к Нему в страхе и уповании. Воистину, милость Аллаhа (с.т.) близка к творящим добро»

(Сура «аль-А'раф», 7 / 56).

Затем диалог между ними продолжался в следующем духе:

– Абу Хазим! Кто из рабов Аллаhа (с.т.) самый ценный?

– Добрый, щедрый, скромный, умеющий помогать другим и умеющий брать уроки из всего происходящего.

– Какое действие самое благородное?

– Не только отдаляться от всего харама – запрещённого, но и обязательные действия – фардзы – выполнять в состоянии хушу – с душевным трепетом и любовью.

– Какая молитва достойна быть принятой Всевышним без отлагательств?

– Это молитва человека за того, кто сделал ему добро.

– Какое садакьа самое лучшее?

– Это садакьа нуждающемуся, милостыня, данная человеком, который сам живёт скромно, но, по возможности, делится тем малым, что имеет, и никогда никого в этом не упрекает и даже не вспоминает об этом.

– Какое слово наиболее благородное?

– Благороден и мужественен тот, кто говорит правду человеку, который внушает тому страх.

– Кто из му'минов может считаться самым умным?

– Тот, кто перед Аллаhом (с.т.) отличается своей богобоязненностью и тот, кто наставляет людей на путь истины. О таких людях в Коране говорится: «Те, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных» (Сура «аль-Фуркан», 25 / 74).

– Чем измеряется глупость человека?

– Не умён тот, кто, забыв об Ахирате, направился в сторону дуньи. Например, тот человек, который, зная, что его брат неправ, всё равно поддерживает его. Таким образом, спасая дунью одного человека, он ставит под опасность положение своей будущей жизни.

– Ты сказал всё это так доходчиво, что нельзя этому не поверить и сказать, что это не правда! Ну, так что ты можешь сказать о том положении, в котором находимся мы?

– О, амир мусульман! Если позволите, я не буду отвечать на этот вопрос.

Нет! Считай свои слова за наставление, которое ты мне дашь.

– О, амир мусульман! Твои отцы проявляли насилие над людьми, они помимо их воли взяли власть. При этом они пролили много крови невинных людей. Но и они были вынуждены оставить все свои богатства, и покинули этот мир. Ах, если бы ты мог слышать, как они сожалеют о своих бесчинствах! Ах, если бы ты знал, что им говорят!

Один из приближенных халифа Сулеймана выразил Абу Хазиму упрёк:

– Как ты нехорошо говоришь, Абу Хазим! На что мудрец сказал:

– Ну, в этом ты не прав. Это Аллаh (с.т.) велел своим алимам ничего не боясь говорить людям истину, ни в коем случае не прятать её, направлять людей на правильный путь.

Халиф Сулейман, не слушая их полемики, снова обратился к ученику сахабов:

– Так как же я могу исправиться? Абу Хазим ответил:

– Если откажешься от насилия и всего плохого; если ты и твои подчиненные будете относиться к творениям Всевышнего с милосердием и чуткостью; если будете справедливы к людям... то Всевышний, может быть, будет к вам Милостив. Быть может, вы будете прощены.

– А как нам сделать это?

– Зарабатывайте на свою жизнь разрешённым путём и своим трудом. Имущество, которое является аманатом, данным на пользование, не жа-

(Окончание на 5 стр.)

«Самый лучший день – пятница, самый лучший месяц – Рамазан, а самый лучший из поступков – вовремя совершенный намаз».
Ибн Аббас (р.а.)

Стремитесь приносить пользу людям и отвращать от них вред

Мусульманин, воспитанный на наставлениях ислама, всегда стремится приносить пользу людям своего общества и ограждать их от того, что приносит вред, так как он знает, что совершение благого приводит к успеху.

Вот что Аллаh (с.т.) Всевышний по этому поводу сказал: «И поклоняйтесь Аллаhу (с.т.), и не придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родным, сиротам и нуждающимся беднякам, пострадавшим из-за потери трудоспособности, или несчастья и потери имущества, и соседу как родственнику, и другу по работе, и спутнику, и путнику, находящемуся далеко от дома, а так же всем тем, которыми владеют десницы ваши. Поистине, Аллаh (с.т.) не любит хвастливых, горделивых, высокомерных, беспощадных по отношению к людям». (4:36) Аль-Мунтахаб

Аллаh (с.т.) Всевышний повелел своим рабам искренне поклонятся Ему одному и творить добро. Потому, что только таким образом они (его рабы) могут достичь успеха, добиться желаемого и спастись от всего ужасного и неприятного.

Вот, что по этому поводу сказал Аллаh (с.т.): «О вы, которые уверовали! Не обращайте внимания на неверующих, которые хотят ввести вас в заблуждение, а продолжайте совершать свои молитвы полностью, кланяйтесь Аллаhу (с.т.) и падайте перед Ним смиренно ниц. Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и даровал вам удел! Творите добродеяния, может быть, вы будете праведными и счастливыми в дальней и ближней жизни!» (22: 77) Аль-Мунтахаб

Передают, что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Того, кто спас верующего из беды, Аллаh (с.т.) спасёт из бед Судного Дня, и тому, кто облегчил состояние страдающего, Аллаh (с.т.) даст облегчение в жизни и в Судный День. Кто скроет недостаток Мусульманина, Аллаh (с.т.) скроет его недостаток в жизни и в Судный День. Аллаh (с.т.) помогает рабу, помогающему своему брату. Тому, кто преодолевает путь к знаниям, Аллаh (с.т.) облегчит путь, ведущий в Рай». Муслим

Наш Пророк (с.т.а.в.) так же сказал: «Если в какой-то день, когда взойдёт солнце, ты приведёшь двоих к примирению – это станет милостыней, и если ты поможешь человеку сесть верхом, или погрузить на его верховое животное (на любой транспорт) поклажу (груз) – это станет милостыней, и доброе слово – милостыня, и каждый шаг, сделанный тобой на пути к молитве – милостыня, и если ты уберешь с пути то, что может причинить другим вред – это тоже будет милостыней». Бухари, Муслим

Как видим Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) подтверждает, что религия Ислам дана человеку (верующему) для того, чтобы привести в порядок положение человека в целом, т.е. – в обоих мирах, поскольку Ислам не отделяет друг от друга религиозные и мирские дела, как не отделяет он друг от друга социальную активность и духовную жизнь. И поэтому в представлении Мусульманина все дела человека есть не что иное как поклонение, если совершает их ради Аллаhа (с.т.), обращаясь к Его благородному лику.

Вот почему врата блага всегда открыты для богобоязненного Мусульманина, и он входит в эти ворота, когда пожелает, стараясь снискать всеобъемлющую милость Аллаhа (с.т.) и добиваясь увеличения Его щедрой награды.

Милость Аллаhа (с.т.) в любом случае не обходит стороной человека, покорившегося Аллаhу (с.т.) и проявляющего перед Ним искренность в своих намерениях, благодаря чему он получает награду не только за то, что он делает, стремясь к благому, но и за то, что он не делает, если при этом он воздерживается от совершения дурного.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Каждый Мусульманин должен давать милостыню».

Асхабы спросили: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), а если у него ничего не найдётся?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пусть он потрудится своими руками, принесёт пользу самому себе и даст милостыню».

Асхабы спросили: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), а что если он не сможет сделать этого?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тогда пусть поможет оказавшемуся в беде».

Асхабы спросили: «А если он не сможет сделать этого?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тогда пусть побуждает к совершению одобряемого, или к благому».

Асхабы спросили: «А если он не (сумеет) сделать этого?»

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Тогда пусть воздерживается от совершения дурного, ибо это будет записано ему как милостыня». Бухари, Муслим

Слова о том, что Мусульманин должен давать милостыню, означают, что он должен совершать нечто созидательное и направленное на благо человека и своего общества. Если человек не может делать этого, то равноценной заменой этому послужит то, что он удержит себя от дурных слов и поступков, так как и за это он получит такую же награду, как и за милостыню.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) так же сказал: «Лучшими из вас (людей) являются те, от которых другие ожидают благого и от зла которых они находятся в безопасности, худшими же из вас являются те, от которых другие ожидают благого, но от зла которых в безопасности не находятся».

Истинным Мусульманином является тот, кто постоянно творит благо и не совершает ничего дурного по той причине, что отправной точкой всех его действий являются слова Посланника Аллаhа (с.т.а.в.): «Не уверует никто из вас (по настоящему), пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе». Бухари, Муслим

Это означает стремиться принести пользу своим братьям и по мере возможности оградить их от вреда.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) так же сказал: «Не прекратит Аллаh (с.т.) помогать рабу в его нужде до тех пор, пока сам раб не перестанет помогать в нужде своему брату». Ат-Табарани

Об этом же говорят и следующие слова Посланника Аллаhа (с.т.а.в.): «Мусульманин Мусульманину брат, и он не должен ни притеснять его, ни оставлять его без помощи. Помогающему своему брату в нужде его, Аллаh (с.т.) поможет в его собственной нужде, избавившего Мусульманина от какой-нибудь из его печалей, Аллаh (с.т.) избавит от одной из скорбей Дня воскресения, а покрывшего (т.е. не передавшего огласке дурные поступки) в День воскресения, покроет Аллаh (с.т.)». Бухари, Муслим

Цель наставлений Пророка (с.т.а.в.) состоит в распространении духа взаимопомощи в обществе. В одном из своих наставлений он указывает на то, что если человек отправится куда-либо, чтобы помочь своему брату в его нужде, то это будет для него лучше, чем долгое и неотлучное пребывание его в мечети.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Для того, кто отправится куда-нибудь, чтобы помочь брату своему в его нужде, это будет лучше пребывания в мечети в течение десяти лет, а того, кто, стремясь к лику Аллаhа (с.т.), пробудет в мечети один день, Аллаh (с.т.) отделит от огня тремя рвами, и ширина каждого из них будет больше расстояния между Востоком и Западом». Ат-Табарани

Если же человек будет считать для себя тягостным (не имеет желания, считая для себя трудным) служение людям, оказание им необходимой помощи в трудных ситуациях, когда они действительно нуждаются в этом, имея возможность служить им, то это может привести к прекращению оказания ему милостей со стороны Всевышнего.

Вот, что сказал по этому поводу Посланник Аллаhа (с.т.а.в.): «Если Аллаh (с.т.) осыпет кого-нибудь из (Своих) рабов милостями, а люди обращаются к нему за помощью, а при этом он начинает проявлять недовольство, это может привести к прекращению милости к нему самому». Ат-Табарани

Имеются достоверные хадисы, где говорится о том, что человек получает в Раю блага в награду за то, что он убрал с дороги, по которой ходили Мусульмане, препятствие которое им мешало.

В хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Я видел человека, наслаждавшегося в Раю в награду за то, что он убрал с дороги дерево, которое причиняло неудобства Мусульманам». Муслим

Таким образом, человек устраняющий то, что мешает и вредит Мусульманам, подобен тому, кто приносит им благо и пользу, так как оба они делают нечто полезное для людей, и за это оба они будут удостоены награды Аллаhа (с.т.), Его милости и благоволения.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не уподобляйтесь неразумным людям, утверждающим: «Мы будем относится хорошо к тем, кто хорошо относится к нам, и ответим злом тем, кто причинит нам зло», напротив, отвечайте добром на добро, сдерживайте себя и не причиняйте никому зла даже в ответ на зло». Ат-Тирмизи

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Каждое доброе дело, сделанное человеком, живущим в соответствии с Исламом, засчитывается ему в десятикратном размере и более – до семисот раз». Бухари, Муслим

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) дал вам ваших братьев в подчинение. И тот, у кого в подчинении есть брат, пусть поделится с ним едой и одеждой, и не поручает ему труд непосильный. Если же поручит – то пусть поможет ему». Бухари, Муслим

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Мусульманин – тот, языком и рукой которого довольны Мусульмане». Бухари, Муслим

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Бойся Аллаhа (с.т.), где бы и кем бы ты ни был. Зло исправляй добром. Обращайся к людям с хорошим нравом». Ат-Тирмизи, Дарими, Ахмад бин Ханбали

Дорогие братья и сёстры, знайте, запомните навсегда, что «Неблагодарный людям человек – неблагодарен Аллаhу (с.т.)».

Рамазан МАЛЛАШАХБАНОВ,
с. Хурик

«Заплатить одну монету долга тому, кому она причитается, более полезно, чем раздать тысячу монет милостыни».
Абдуллаh бин Мубарак

ОСТОРОЖНО ШАЙТАН

О намазе (молитве):

Я расскажу, как удерживаю людей от своевременного совершения намаза. Как только кто-то намеревается его сделать, я сразу, навевая разные сомнительные мысли, стараюсь удержать его от этого. Я шепчу ему: «Не торопись, есть еще время. Ты лучше заверши свои дела, а намаз успеешь сделать после». Таким образом, человек поздно приступает к своей молитве, от чего она становится Аллаhу (с.т.) неугодна. Однако если этот человек победит меня, я пошлю к нему кого-нибудь из своих помощников из числа людей, который своими разговорами не даст ему возможности выполнить намаз. Но если мусульманин победит и его, то тогда я приложу все свои силы, чтобы помешать ему во время выполнения намаза. Стоит ему только встать на молитву, как я ему сразу начну нашептывать: «Посмотри налево, посмотри направо!». Если он посмотрит туда, куда я ему укажу, то я целую его в лоб и говорю: «Ты совершил неоправданную ошибку», тем самым выведя его из духовного равновесия и заставив переживать за совершенный проступок. Но если он одолеет меня, то я подойду к нему в тот момент, когда он будет молиться наедине. Я стану нашептывать ему, чтобы он побыстрее закончил свой намаз, и он начнет его совершать в спешке, словно петух, который клюет. Но, если и на этот раз мои попытки окажутся безуспешными, то я подойду к нему в тот момент, когда он станет делать коллективную молитву и накину на его голову уздечку. Во время выполнения «рукhу» (поясных поклонов) и «сужуда» (падения ниц), я стану поднимать его голову раньше имама (руководителя намаза). Он станет раньше имама совершать все действия (хотя он обязан во всем следовать за имамом). В Судный День Аллаh (с.т.) превратит его голову в голову осла. Если же и здесь мои попытки окажутся тщетными, то я постараюсь, чтобы во время молитвы он щелкал пальцами. Тем самым, поминая меня во время своего намаза, но это нужно делать только во время намаза. Если и на этот раз он выдержит мой натиск, я опять подойду к нему во время совершения намаза и начну дуть ему прямо в нос, так, что он станет зевать. Если он не закроет в это время рот ладонью, то ему внутрь заберется маленький дьяволенок, и станет напоминать ему мирские проблемы. После этого человек станет нам во всем подчиняться и слушать наши приказания. Я подстрою такие ловушки, такие ловушки! Пойду к бедным и нищим, у которых нет никакой надежды и прикажу им бросить свои намазы. При этом я скажу им:

– Для вас необязательно выполнение намазов, так как это удел счастливых и обеспеченных людей.

Затем я пойду к больным и скажу им:

– Отложите свои намазы, после выздоровления восполните все пропущенное.

Больные перестанут молиться и, возможно, даже станут неверными. Одну шестую часть твоих людей я ввел в заблуждение и стал причиной их безверия...

(Из произведения Абу Лейса Самарканди «Танбихуль - Гъафилин»)

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ

(Начало в 97 номере.)

3. Беспечные сердца.

Всемогущий Господь сказал в Священном Коране: «А их братья поддерживают их в заблуждении, и после этого не перестают усердствовать (в своих деяниях)» (Аль-Аъраф, 7/202)

Также в Священном Коране Всевышним Аллаhом (с.т.) сказано: «Разве тот, чью грудь Он раскрыл для (приятия) Ислама, кто озарен духовным светом от Господа своего, (равен тому, чье сердце запечатано)? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаhа (с.т.)! Они в явном заблуждении» (Аз-Зумар, 39/22)

Действия, выполненные с беспечным сердцем, пусты и напрасны, они не будут приняты Аллаhом (с.т.). Эти больные и беспечные сердца нуждаются в лечении через духовное воспитание и образование. При этом необходимо придерживаться следующих требований:

а) Дозволенная пища.

Для совершения богослужений необходима сила и энергия нашего тела. Пища, разрешенная Аллаhом (с.т.) к употреблению, очищает изнутри и помогает человеку воспринять духовность и без препятствий пропитаться полученной энергией. Запрещенная к употреблению пища во всем придает человеку черствость.

Суфии для развития духовности уделяют особенное внимание двум аспектам. Быть внимательными во время еды к тому, что входит в рот, а во время разговора – что выходит изо рта. Также необходимо соблюдать умеренность в еде, чтобы не впасть в чрезмерность.

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал в Священном Коране: «И давай положенное (в качестве благотворительности) родственнику, бедняку, путнику, но не расточай безмерно, ибо расточители – это братья шайтанов, а шайтан отплатил своему Господу (черной) неблагодарностью» (Аль-Исра, 17/26 – 27)

Но знайте, что при угощении гостя, или, когда сами пребываете в качестве гостя, чрезмерности (исрафа) нет.

б) Читать Коран и совершать намаз с богобоязненностью (хушу).

Читая Священный Коран, следует вдумываться в смысл прочитанного, соблюдать повеления и избегать запретов, извлекать поучительные уроки из рассказанных историй. Чем чище наши сердца, тем сильнее повлияет на нас духовная энергия Священного Корана. Надо стараться совершать все возложенные на нас богослужения, находясь в состоянии богобоязненности.

Всемогущий Творец требует от нас поклонения с богобоязненностью: «Горе же молящимся, которые пренебрежительны в своей молитве». (Аль-Маун, 107/4-5)

«Воистину, счастливы верующие, которые богобоязненны в молитве, которые избегают (всего) суетного». (Аль-Муъминун, 23/1-3)

Однажды у Баhауддина Накьшбанда (рахьматуллаhи алейhи) спросили:

– Как раб может достигнуть богобоязненности в намазе?

Он ответил:

– Необходимо придерживаться четырех требований:

– пища должна быть дозволенной;

– необходимо избегать беспечности;

– в состоянии омовения, в момент первого такбира знать, что предстал перед Аллаhом (с.т.);

– не забывать об Аллаhе (с.т.) и после намаза, т.е. постоянно помнить о Нем.

Это касается также и других обрядов, согласно сказанному в Священном Коране: «Неужели не знают они, что только Аллаh (с.т.) может принять покаяние от Своих рабов и принять милостыню?! Воистину, Аллаh (с.т.) – Прощающий (раскаявшихся), Милостивый» (Ат-Тавба, 9/104)

Несколько историй из жизни праведных

Имам Ахмад Ибн Ханбал (рахьматуллаhи 'алейhи), известный учёный, законовед, притом, что днём и ночью он был занят вопросами шари'ата, он читал каждый день триста рака'ат нафиль намазов.

Са'ид ибн Джубейр (рахьматуллаhи 'алейhи) в одном рака'ате прочитывал весь Коран.

Мухьаммад ибн Аль-Мункадир (рахьматуллаhи 'алейhи) был из людей, которые выучили огромное множество хадисов. Однажды ночью он сильно плакал в своем тахьаджуд намазе. Когда кто-то спросил его об этом, он сказал: «Читая Коран, я встретил следующие слова: «И предстали пред ними мерзости того, что они приобрели, и постигло их то, над чем они издевались» (39 Толпы: 48). Он был очень обеспокоенный и взволнованный в момент своей смерти, и сказал, что эти же самые слова Корана стоят перед его глазами».

Сабит Аль Бунани (рахьматуллаhи ‘алейhи) другой из людей, выучивших множество больших сборников хадисов. Во время ду'а Аллаhу (с.т.) он очень сильно плакал. Кто-то предостерёг его о том, что он потеряет зрение, если не перестанет так плакать. Он ответил ему: «Какая польза от этих глаз, если они не плачут перед Аллаhом (с.т.)».

Он спрашивал у Аллаhа (с.т.) в своих ду'а: «О Аллаh (с.т.)! Позволь мне читать мои намазы в могиле, если ты когда-нибудь давал эту привилегию кому-нибудь из Своих рабов!» Абу Синан (рахьматуллаhи ‘алейhи) рассказывает: «Клянусь Аллаhом (с.т.)! Я был среди присутствующих на похоронах Сабита Аль Бунани. Как только он был положен в могилу, один из кирпичей со стороны упал. Я заглянул в яму, и обнаружил к своему огромному изумлению, что Сабит читал намаз. Я сказал человеку, стоящему около меня: «Посмотри, что это?» Он посоветовал мне молчать.

После похорон мы пошли к его дочери и спросили у неё: «Что особенного делал твой отец?» Она захотела узнать, почему мы задаем этот вопрос. Мы рассказали ей о случившемся. Она ответила: «Он был постоянен в тахьаджуде пятьдесят лет и делал ду'а каждое утро перед Аллаhом Та'аля позволить ему читать намаз в могиле, если такая привилегия может быть подарена кому-либо».

Имам Абу Юсуф (рахьматуллаhи ‘алейhи), притом, что он был постоянно занят обучением, и, будучи верховным судьей, занимался судебными делами, каждый день прочитывал двести рака'ат нафиль намазов.

Мухаммад ибн Наср (рахьматуллаhи ‘алейhи) известный учёный хадисов. Его богобоязненность в намазе не имеет сравнений. Однажды в намазе, его ужалила в лоб оса, и хотя выступила кровь, он не шелохнулся и не позволил ей отвлечь его внимание. Сказано, что в намазе он стоял без движения, как палка, воткнутая в землю.

«Умный не поддаётся корысти и соблюдает священные установления. А глупец поддаётся корысти, а потом ждёт милости у Всевышнего». Хадис

«Разве равны знающий и незнающий? Конечно же знающий выше». (Сура «Зумар», 9 аят)

«Тот, кто не раскаивается каждое утро и вечер, мучает самого себя». Муджаhид бин Джабр

Денежное содержание Умара, да будет доволен им Аллаh (с.т.)

Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), также зарабатывал торговлей. Когда его избрали халифом после Абу Бакра, да будет доволен им Аллаh (с.т.), он собрал людей и сказал: «Я зарабатывал себе на жизнь торговлей. Поскольку вы, люди, возложили на меня обязанности халифа, то теперь я не могу заниматься своими делами. И на что я буду жить?»

Люди предлагали разные размеры суточного содержания для Умара, да будет доволен им Аллаh (с.т.), из казны (байт аль-маль). Али, да будет доволен им Аллаh (с.т.), в это время молчал. Умар (р.а.) спросил его: «Али (р.а.)! А что ты предлагаешь?» Он ответил: «Я предлагаю тебе взять столько, сколько в среднем необходимо для обеспечения твоей семьи». Умар (р.а.) принял его предложение, и ему назначили приемлемое содержание.

Позже некоторые сподвижники, в том числе Али, Усман, Зубайр и Тальха, да будет доволен ими Аллаh (с.т.), решили, что содержание Умара, да будет доволен им Аллаh (с.т.), должно быть увеличено, поскольку того, что он получает, ему едва хватает на жизнь. Но никто не смел сказать об этом Умару, да будет доволен им Аллаh (с.т.), лично. Тогда они обратились к матери правоверных Хафсе, его дочери, попросив ее узнать реакцию Умара, да будет доволен им Аллаh (с.т.), на подобное предложение и не упоминать при этом их имен.

Когда Хафса, да будет доволен ею Аллаh (с.т.), сказала об этом Умару, да будет доволен им Аллаh (с.т.), он рассердился и воскликнул: «Кто это предложил?» Хафса, да будет доволен ею Аллаh (с.т.), сказала: «Позволь мне сначала узнать твое мнение». Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), сказал: «Если я узнаю, кто эти люди, я обезображу их лица! Хафса! Скажи мне, каким был наилучший наряд Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), имевшийся в твоем доме?». Хафса, да будет доволен ею Аллаh (с.т.), ответила: «Это была пара одеяний красноватого цвета, которые Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, одевал по пятницам или на встречи с различными делегациями». Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), снова спросил: «Какой была наилучшая еда, которую Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, когда-либо ел в твоем доме?». Хафса ответила: «Обычно мы всегда ели простой ячменный хлеб. Однажды я протерла кусок хлеба в жестяную посуду с остатками масла, и он ел это с большим аппетитом и предлагал другим». Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), снова спросил: «Какой была наилучшая постель Посланника Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, на которой он когда-либо спал в твоем доме?» Хафса, да будет доволен ею Аллаh (с.т.), ответила: «Это был кусок плотной ткани. Летом он складывал его вчетверо, а зимой – пополам. Одну половину он стелил вниз, а другой укрывался». Затем Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), сказал: «Хафса! Иди и скажи этим людям, что Пророк, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, своим личным примером определил надлежащий жизненный уровень, и я должен следовать ему. Я и двое моих спутников – Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) и Абу Бакр (р.а.) – подобны трем людям, идущим по одной дороге. Первый вышел в путь, приняв определенные условия, и уже достиг цели. Второй последовал за ним и присоединился к нему. Теперь третий стоит на этом пути, и если он последует их примеру, то присоединится к ним, а если нет – то никогда не сможет их догнать».

Такова была жизнь человека, внушавшего ужас в сердца монархов. До чего же просто он жил! Когда он читал пятничную проповедь, на полах его одежды можно было увидеть целых двенадцать заплат! Как-то раз он опоздал на пятничную молитву (джум'а) и сказал людям: «Извините, я задержался, потому что постирал свою одежду, и ничего другого одеть у меня не было».

Однажды когда он обедал, Утба ибн Абу Фаркад, да будет доволен им Аллаh (с.т.), попросил у него разрешения войти, и Умар (р.а.) пригласил его разделить с ним трапезу. Утба (р.а.) присоединился к нему, но хлеб был настолько груб, что он даже не смог его проглотить. Он сказал: «Умар (р.а.), почему ты не печешь свой хлеб из хорошей муки?» Умар (р.а.) ответил на вопрос вопросом: «Все ли мусульмане могут позволить себе печь хлеб из хорошей муки?» Утба (р.а.) ответил: «Нет, не каждый может позволить себе это». Тогда Умар (р.а.) сказал: «Ты хочешь, чтобы я насладился всеми отведенными мне благами уже в этом мире?!»

Можно рассказать еще тысячи подобных историй из жизни праведных предшественников. Но это, конечно же, не означает, что мы должны пытаться жить так, как жили они. Это нам просто не под силу. Но, по крайней мере, они остаются для нас тем идеалом, к которому мы всегда стремимся.

Каждый человек нуждается в наставлении

(Начало на 2 стр.)

лейте отдавать тем, кто имеет на него такое же право – нуждающимся. Больше давайте садакьа.

Халиф спросил:

– О, Абу Хазим! Станешь ли ты нам другом, нашим наставником? Если согласишься быть нашим спутником, то ты получишь пользу от нас, а мы – от тебя.

Абу Хазим взмолился:

– Я прибегаю к защите Всевышнего от этого!

– Это ещё почему?

– Я боюсь даже чуточку склониться в вашу сторону. Вы живёте под каблуком своего нафса. Если я хотя бы немного стану похожим на вас, Всевышний Аллаh (с.т.) и жизнь, и смерть мою сделает наказанием для меня.

Халиф сказал:

– Тогда проси у меня всё, что ты хочешь.

– А сможешь ли ты меня спасти от Ада и поместить в Раю? – спросил его праведник.

– Это не в моих силах, – ответил халиф. И праведник на то сказал:

– Ну, а у меня кроме этого нет ни в чем никаких потребностей.

Халиф попросил напоследок сделать для него ду'а. Абу Хазим обратился к Всевышнему с такой молитвой:

– О, мой Аллаh (с.т.)! Если Сулейман является Твоим верным рабом, то сделай его дунью и будущую жизнь благом для него! Если Сулейман твой раб, идущий по ошибочному пути, о, мой Господь, помоги ему встать на путь Истины и добра! О, мой Аллаh (с.т.)! Одари его успехом в таких делах, которыми Ты будешь доволен!

Халиф Сулейман удивился:

– И это всё?

– Ну, если ты достоин этой молитвы, то я на самом деле сделал для тебя самое лучшее дуа, содержащее много пользы для тебя. А если ты не достоин этой молитвы, или у тебя нет намерения жить праведно, то от этой молитвы для тебя не будет никакой пользы.

– А какой ты мне мог бы дать совет? – продолжал халиф.

– Я могу дать тебе лишь один совет: поклоняйся Всевышнему искренне, в действиях своих будь чистоплотен. Пусть в твоё сердце придёт осознание того, что Всевышний Аллаh (с.т.) следит за каждым твоим движением, и всё Ему ведомо о тебе. И бойся делать то, что Он тебе запретил и не откладывай совершать то, что Он велел делать тебе.

Когда Абу Хазим вышел от халифа, Сулейман распорядился отправить мудрецу сто динаров и передал записку со словами: «Пока расходуй эти деньги, а позже я пришлю тебе ещё». Но Абу Хазим не принял подарок и просил передать халифу письмо следующего содержания:

«О, амир мусульман! Я прибегаю к защите Всевышнего от той беспечности, которая обуяла тебя, ведь по тому, что ты послал мне деньги, становится понятно, что ни одно слово, обращенное к тебе во время нашего разговора, не повлияло на тебя. И мои советы не принесли тебе никакой пользы. Ты так и не исправился и не встал на путь Истины! Деньги... Что для тебя не может принести никакой пользы, может ли стать мне полезным? Я не давал тебе наставления, ожидая какую-либо награду или поощрение! И чтоб ты понял меня, хочу привести тебе одну поучительную историю из жизни Пророка Мусы (а.с.).

Как-то раз Пророк Муса бин Имран (а.с.), когда дошёл до источника воды у селения Мадъян, встретился с пастухами, которые вели на водопой свои отары. Недалеко от них увидел стоящих на месте двух девушек, которые сторожили свою отару. Муса (а.с.) спросил их, зачем они это делают и почему стоят на месте. Девушки ответили:

– Пока другие пастухи не напоят свои отары, мы не должны разрешить нашей отаре спуститься к воде. Наш отец уже сильно постарел, мы сами выполняем эту работу.

Муса (а.с.) помог им напоить отару. Затем нашёл место под деревом и стал молиться. Он обратился ко Всевышнему с такими словами: «О, мой Господь! Я нуждаюсь в Милости, которую Ты мне пошлёшь!».

Он был очень уставшим и голодным, восемь дней без отдыха находился в пути, боялся своих преследователей. Он никогда ничего не просил у людей, за помощью обращался только к Всевышнему. Но проницательные девушки поняли, что человек, который им помог, сам находится в нужде. Когда они вернулись домой, рассказали о нём своему отцу. Отец их был Пророком Шуайбом (а.с.). И он велел одной из дочерей позвать в дом бедного путника.

Девушка подошла к Мусе (а.с.) и, закрывая своё лицо, уважительно проговорила:

– Отец наш приглашает тебя к себе. Он хочет заплатить тебе за то, что ты помог нам справиться с отарой.

Муса (а.с.) с тяжёлым сердцем воспринял то, что ему сообщила девушка. Он не делал ничего с намерением получить за это награду. Но ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Муса (а.с.) был голоден и одинок.

– О, раба Всевышнего! – проговорил он, – Иди позади меня и указывай дорогу, куда я должен идти!

В доме Шуайба (а.с.) стол был уже накрыт. Хозяин дома радушно встретил его:

– Проходи, добрый человек, садись, покушай. Муса (а.с.) проговорил:

– Я прибегаю к защите Всевышнего от этого. Я боюсь, что эту пищу вы предлагаете мне как плату за мою помощь. Но я принадлежу к такому роду, члены которого добрые дела совершают только ради одобрения Всевышнего.

Но добрый старик успокоил его:

– Нет, что ты, молодой человек! Всё не так, как ты думаешь! Угощать гостя – это из традиций наших отцов. Мы по своей воле и ради Всевышнего угощаем гостей, кормим нуждающихся.

Услышав эти слова, Муса (а.с.) со спокойной душой принялся за еду...».

Абу Хазим после того, как описал эту историю, добавил ещё несколько строк обращения к халифу Сулейману: «Так знай же, халиф, если эти сто динар ты прислал, чтобы оплатить за моё наставление, то это оскорбительно для меня. Кушать свинину и мясо падали при особых ситуациях является более «халяль» (разрешёнными), нежели деньги, присланные тобой. Если ты скажешь, что эти деньги принадлежат мне по праву и выделены из государственной казны, то на эту сумму могут предъявить права и другие граждане. Но если ты, как справедливый правитель, поделил деньги между всеми людьми, и мне досталась эта сумма, то тогда нет проблемы...» (Дарими, «Мукаддима», 56 / 653; Абу Нуайм, «Хилья», III, 234–236).

Халиф Сулейман жил праздно и роскошно, в плену своего нафса. Но скольким людям удалось победить свой нафс? Мы все в какой-то мере живём, как халиф Сулейман – в оковах страстей и неуёмных желаний. Так примем же наставления праведника Абу Хазима как наставление, сделанное лично каждому из нас, призовём себя к отчёту и в свете его наставлений приведём в порядок нашу жизнь и наше сердце!

Один из праведников говорил: «Пчела, для того чтобы собрать одну ячейку мёда неустанно трудится, посещая тысячи цветов». Так и мы, как эта пчёлка должны много работать, должны читать как можно больше историй из жизни благочестивых последователей Пророка (с.т.а.в.) и праведников, чтобы перенять их мудрость, их благородные черты характера.

О, Всевышний Аллаh (с.т.)! Помоги нам улучшить нашу нравственность и нашу жизнь! Укрась нашу нравственность нравственностью Пророка (с.т.а.в.)! Укрепи нашу веру, защити нас от зла внешнего и от зла нашего нафса, сделай Коран спутником и советником для нас! Аминь!

«Тот, кто найдёт и будет следовать наставлениям тех вероучителей, которые не стремятся обрести богатство, положение, славу и стать во главе власти, достигнет счастья на этом и на том свете». Хадис

«Каждому произнесённому слову доброму, или дурному – ведётся счёт». Авзаи (р.а.)

«Человеку воздаётся честь за ум и добронравие, а не за имущество и происхождение». Хадис

О порицании мирской жизни

Один человек сказал: «Люди! Делайте дела не спеша, бойтесь Аллаha (с.т.), не обольщайте себя надеждами, не забывайте о смерти, не полагайтесь на мирскую жизнь, ибо она обманщица и предательница. Она приукрасила себя своими соблазнами, соблазнила вас своими надеждами, нарядилась для тех, кто сватается к ней, и стала похожей на невесту, представшую перед людьми: глаза на нее смотрят, сердца к ней привязываются и души в нее влюбляются. А скольких влюбленных в нее она погубила, скольких положившихся на нее она обманула!

Так смотрите же на нее глазами правды. Она – это дом, полный бед, ее порицает Тот, Кто создал ее. Новое в ней быстро превращается в лохмотья, имущество в ней исчезает, великий в ней будет унижен, то, что в ней казалось многим, уменьшится, привязанность в ней умрет, а благо уйдет.

Так проснитесь же от своего сна, да помилует вас Аллаh (с.т.), и скиньте оковы дремоты до того, как скажут: такой-то болен, тяжело заболел, и его состояние ухудшается. Кто знает лекарство? Кто приведет врача? Потом позовут к тебе врачей, но вылечить тебя уже будет невозможно. Потом скажут: такой-то написал завещание и пересчитал свое имущество. Потом скажут: его язык отяжелел, и он не разговаривает со своими братьями и не узнает своих соседей. Твой лоб покроется потом, все чаще будут слышны твои вздохи, и не останется у тебя сомнений, твои глаза увидят истину и окажутся правдой твои предположения. Твой язык начнет заплетаться, а братья станут плакать. Скажут тебе: это твой сын, такой-то, а это твой брат, такой-то. Но ты уже не сможешь разговаривать, язык твой перестанет двигаться, придет твое время, и вынут твою душу из тела. Потом поднимут ее на небо, а в это время соберутся братья, приготовят твой саван, омоют тебя и оденут. Больше никто не придет навестить тебя, завистники успокоятся, а родственники начнут заниматься твоим имуществом, а ты останешься в полной зависимости от своих дел».

Сказали одному правителю: «Поистине, больше всего порицать мирскую жизнь и ненавидеть ее должен тот, кто получил от нее больше других, взял от нее то, что хотел, потому что он все время ожидает беды, которая придет и лишит его имущества, разделит собранное им, поколеблет основания его власти, навлечет болезнь на его тело или лишит чего-то, что он сильно любит и бережет изо всех сил».

Мирская жизнь больше заслуживает порицания, потому что она забирает то, что дала, и отнимает то, что подарила.

И написал аль-Хасан аль-Басри 'Умару ибн 'Абд аль-'Азизу (р.а.): «Поистине, мирская жизнь – дни путешествия, и мы в ней не пребудем вечно, а Адам (а.с.) был отправлен в нее в виде наказания, так остерегайся же ее, о повелитель правоверных. Возьмет в ней запас отрекшийся от нее, и богатым в ней будет бедный. Каждое мгновение в ней кто-то умирает, она унижает возвеличивающего ее и лишает всего накопляющего в ней богатство.

Она как яд, который съедают, не чувствуя, что он несет в себе смерть. Будь в ней похожим на человека, лечащего свою рану: он остерегается немного из страха перед худшим и более длительным. Он стойко переносит лечение, желая избежать продолжительной болезни.

Остерегайся этой обманной, предательской, лживой обители, которая приукрасилась обманом, вырядилась в соблазны, украсила себя мечтами и заставила своих женихов все отложить на будущее. Она стала похожей на нарядную невесту: глаза на нее смотрят, сердца к ней привязываются и души в нее влюбляются. А она презирает всех своих мужей. Но оставшийся не берет урок с участи ушедшего, а последнего не пугает опыт первого. И даже знающий Аллаha (с.т.), когда Он рассказывает ему о ней, не возвращается к истине. Влюбленный в нее получил от нее, что хотел, обманулся этим и перешел на сторону несправедливых, забыв о Возвращении. Разум его стал думать только о ней, пока не поскользнулась его нога, и стало великим его раскаяние и огромным его горе, и объединились против него агония смерти, его собственная боль и боль от своей агонии.

Желающий ее все равно не получит от нее желаемого, и не отдохнет его душа от забот, он покинет ее ни с чем и придет не на ровное место. Так остерегайся же ее, о повелитель правоверных! И чем счастливее ты в ней становишься, тем больше осторожности ты должен проявлять, потому что как только что обитатель мирской жизни становится спокоен в ее благополучии, так сразу же она бросает его в ненавистное. Наносящий вред в ней – победитель, а приносящий пользу – предатель и вредитель. Благополучие в ней крепко связано с бедой, и все, что в ней есть, когда-нибудь исчезнет. Ее радость испорчена горем, в ней невозможно вернуть то, что уже прошло и ушло, и неизвестно, что будет впереди и чего ждать. Ее мечты – обман, надежды – пусты, кажущаяся чистота – на самом деле грязь, жизнь в ней тягостна, и сын Адама в ней все время находится в опасности.

Если он будет разумен и рассудителен, то увидит, что его благополучие постоянно находится в опасности и беда подстерегает его. Если бы даже Создатель ничего о ней не сказал и не описал бы нам ее, все равно спящий проснулся бы от мирской жизни, а небрежный очнулся бы. Но ведь от Аллаha (с.т.) пришел увещеватель, удерживающий нас от нее. Аллаh (с.т.) не придает ей никакого значения, Он ни разу не посмотрел на нее со дня ее создания. Она была предложена твоему Пророку (с.т.а.в.) со всеми ее сокровищницами и ключами, и это значит для Аллаha (с.т.) меньше, чем крыло мухи, но он отказался ее принять, не захотел идти против приказа Аллаha (с.т.) или испугался, что полюбит то, что ненавидит его Создатель, или возвысит то, что унизил его Господь. Благочестивые лишаются ее в качестве испытания, а враги Его получают ее в качестве соблазна. Обольщенный ею и обладающий в ней силой думает, что он облагодетельствован ею и награжден.

Рассказывают, что Господь (с.т.) обратился к Мусе (а.с.): «Если ты видишь, что богатство приближается к тебе, то скажи: «Вот приближается наказание за грех, совершенный мною». А если видишь, что бедность идет к тебе, то скажи: «Приветствую тебя, о признак благочестивых!»

Если хочешь, бери пример с обладателя Духа и Слова, 'Исы (а.с.), который говорил: «Моя приправа – голод, мое знамя – страх, моя одежда – власяница, мой светильник – луна, мое верховое животное – мои ноги, моя пища и мои фрукты – то, что растет на земле. Я засыпаю ни с чем и просыпаюсь ни с чем, но нет на земле никого богаче меня».

Вахб ибн Мунаббих сказал: «Аллаh (с.т.), отправляя Мусу (а.с.) и Харуна к Фараону, сказал им: «Пусть не пугает вас одежда, которую он носит в мирской жизни, и, поистине, его волосы в моих руках, он говорит, поворачивается и дышит лишь по Моему позволению. И пусть не обольщает вас то, чем Я наделил его в ней, ибо это – блеск земной жизни и украшения живущих в роскоши. И если бы Я хотел украсить вас блеском земной жизни, чтобы Фараон видел его и понимал, что сам он на это не способен, то Я бы сделал это. Но Я не хочу этого для вас и оберегаю вас от него – так Я поступаю со Своими приближенными. Я оберегаю их от ее благ, как милосердный пастух оберегает своих овец от опасных пастбищ. Я ограждаю их от ее удовольствий, как жалостливый пастух ограждает своих верблюдов от мест обитания дических животных. Это не значит, что Я небрежен к ним, но Я делаю это, чтобы они сполна получили Мою щедрость. Мои приближенные украшаются для Меня смиренностью и страхом, богобоязненность растет в их сердце и проявляется на их теле. Она их одежда, которую они надевают, их покрывало, в котором они ходят, совесть, которую они чувствуют, спасение, которое они получают в награду, то, о чем они умоляют, то, чем они гордятся, то, что их отличает. Если ты встретишь их, то будь с ними приветлив, будь смиренен с ними и языком и сердцем, и знай, что причинивший боль Моему приближенному объявил мне войну, и Я отомщу ему в День воскрешения».

'Али (р.а.) однажды читал проповедь и сказал: «Знайте, что все вы умрете и будете воскрешены после смерти, вы предстанете со своими делами и будете отвечать за них. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, ибо она полна бед, известна своей недолговечностью, ее называют предательницей, все, что в ней есть, исчезает, а сама она изменчива и непостоянна. Все ее состояния длятся недолго, и не спасется от ее зла ее обитатель. Вот люди в ней в благополучии и радости, но вот они видят от нее беды и соблазны – разные состояния, изменчивые моменты. Жизнь в ней порицаема, а благополучие в ней непродолжительно. Но люди в ней – цели, которые она поражает своими стрелами. Каждому предопределена смерть, и для каждого есть своя участь.

Знайте, о рабы Аллаha (с.т.), что вы с вашим положением в этой жизни идете по пути тех, кто был раньше, хотя они жили дольше, были сильнее, их дома были выше, а слава – шире. Но их голоса стихли и более не слышны, их тела сгнили и дома их опустели, слава их позабыта, их огромные замки, постели и подушки заменены камнями и кусками скал, установленными на могилах, неподвижными и немыми. Их могилы рядом, но обитающие в них одиноки. Они не любят строить и не имеют родственных и братских связей, хотя находятся близко друг от друга, как соседи. Как же им общаться, когда их уничтожают камни и земля? Они стали мертвыми после того, как были живыми, после благополучия и счастья они стали останками, их оставили их любимые, и теперь их дом – под землей. Ушли они, и нет им пути назад. Увы! «Но нет! Это – всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены» (23:100). Как будто вас уже постигло постигшее их горе и одиночество могилы, как будто вас уже уложили на том ложе и приняло вас то место. А что же будет, когда это произойдет на самом деле, когда вскроют могилы и вынут содержимое сердец, когда вы будете стоять перед Великим Господом, и сердца улетят от раскаяния даже за самые малые грехи?! Тогда поднимутся все ваши завесы и преграды, и откроются ваши тайны и недостатки, и каждой душе воздастся за то, что она совершила.

Аллаh (с.т.) говорит: «Дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим» (53:31). И говорит Всевышний: «Будет положена Книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней» (18:49).

Пусть Аллаh сделает нас из тех, кто воплощает в жизнь Его Книгу, следует за приближенными к Нему, чтобы мы смогли попасть по Его Милости в обитель Вечности, и Он – Достохвальный, Славный. Один мудрец сказал: «Дни – это стрелы, а люди – цели. Каждый день время поражает тебя стрелой, пронизывает тебя насквозь своими ночами и днями и разрывает на части – так будет продолжаться до тех пор, пока оно не сделает это со всеми частями твоего тела. Как же ты можешь быть целым и невредимым, если дни пронзают тебя и ночи поражают? Если бы ты мог видеть, что сделали с тобой дни, какой вред они нанесли тебе, то боялся бы каждого наступающего дня, и стал бы тягостен для тебя ход часов. Но Мудрость и Всезнание Аллаha (с.т.) выше человеческого разума. Забывая на время о бедах мирской жизни, мы вкушаем ее радости, и, поистине, они для мудреца, раскусившего их, еще более горькие, чем колоквинт. Она предостерегла описывающего ее недостатки своими явными делами, и все ее чудеса и странности один проповедник описать не сможет.

О Аллаh (с.т.), веди нас к истине!»

Одного мудреца попросили описать мирскую жизнь и время ее существования, и он сказал: «Мирская жизнь мгновение, за которое ты успеваешь лишь моргнуть глазом. Потому что прошлое ты уже не можешь вернуть, а о будущем ты ничего не знаешь. Время – это приближающийся день, который затем будет оплакивать ночь и скроют часы, события, которые приносят человеку изменения и перемены в худшую сторону. Времени поручено разлучать встретившихся и разъединять объединившихся. Надежды и мечты пусты, жизнь коротка, и к Аллаhу приходят все дела».

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз (р.а.) однажды, читая проповедь, сказал: «Люди! Вы были созданы для одной вещи: если вы верите в нее, то вы глупцы, а если вы отрицаете ее, то вы погибнете. Вы не были созданы для вечности, но вы из Дома в Дом переходите. Рабы Аллаha (с.т.)! Вы обитаете в Доме, где от еды вам удушье, от питья – жажда. Нет блага, приносящего вам радость, ради которого не пришлось бы отказаться от блага, с которым вы не хотите расставаться. Знайте, куда вы направляетесь и где будете пребывать вечно». Потом он зарыдал и спустился.

'Али (р.а.) сказал в одной своей проповеди: «Я завещаю вам быть богобоязненными и оставить мирскую жизнь, оставляющую вас. А если вы не хотите оставить ее, ту, которая уничтожает ваши тела, а вы хотите их обновления, тогда вы похожи на людей, идущих по дороге, а они как будто уже пересекли ее. И направились к знанию, и как будто уже достигли его. Но сколько еще должно пройти, чтобы достигнуть цели? И как долго останется в этой жизни тот, у кого есть один день, пока он не расстанется с ней? Так не расстраивайтесь из-за ее печали и горя, ибо все это пройдет, и не радуйтесь ее радости и благу, ибо это исчезнет. Я удивляюсь ищущему благ мирской жизни, ведь смерть ищет его, и небрежному и забывшему – ведь он-то не забыт!»

Мухьаммад ибн аль-Хусайн (р.а.) сказал: «Когда достойные, понимающие, знающие и благонравные люди узнали, что Аллаh (с.т.) не придает мирской жизни никакого значения и не желает ее для Своих приближенных, что Он считает ее чем-то низким и презренным, что Посланник Аллаha (с.т.) отрекся от нее и предупредил своих сподвижников о ее соблазнах, они стали поступать так: в еде были экономными, а остатки раздавали, брали лишь необходимое и не прикасались к тому, что отвлекает от наиважнейшего, одежда их служила только для того, чтобы прикрыть их наготу, и ели они как можно меньше, только чтобы утолить голод. Они видели тленность мирской жизни и вечность загробной и брали из этой жизни запасы для следующей, они разрушали мирскую жизнь для того, чтобы возвести при помощи этого Последнюю. Они смотрели на Последнюю жизнь своим сердцем и знали, что увидят ее своими глазами, они отправлялись в нее сердцем, зная, что отправятся туда вместе со своим телом. Они немного трудились, чтобы потом долго жить в покое и наслаждаться. Все это – с помощью их Щедрого Господа. Они любили то, что Он любил для них, и ненавидели то, что Он не-навидел для них».

«Сеять раздор (смуту) между Мусульманами, ввергать их в тяготы, лишения и грехи, является великим прегрешением». Абдулгъани Наблуси (р.а.)

"Лучи мудрости" Имама Газали

44) Когда увидишь, что друг твой общается с твоим врагом, не следует обижаться. Ведь если он верный друг, то не допустит, чтобы тебе был вред от врага. А если он неверный друг, то пусть уж лучше у твоего врага будет такой приятель.

45) Врагам своим говори такие слова, чтобы, если они станут твоими друзьями, тебе не было бы стыдно за свои слова. Если у тебя есть тайна, не открывай ее другу, ведь может быть, он станет тебе врагом. Не причиняй врагу всевозможное зло, ведь он может когда-нибудь стать тебе другом.

46) Дружбу и приязнь води с честными друзьями и искренними приятелями. Так как дружба друзей за карман и стакан, и приязнь приятелей за глоток и кусок не бывает вечной.

47) Не переусердствуй в дружбе, дабы не достичь пределов крайнего восторга. И не доведи вражду до того, чтобы не осталось никаких других мыслей, кроме как уничтожить врага.

48) Друзья бывают трех видов – друзья, друзья друзей и враги врагов. И враги бывают трех видов – враг, враги друзей и друзья врагов.

49) Друг становится врагом из-за обиды, а враг – благодаря милости и великодушию – становится другом. Если не имеешь сил с помощью дара милости привести врагов в круг друзей, постарайся не обратить своих друзей во врагов плохими поступками.

50) Если захочешь дружить с кем-либо, внимательно проверь чистоту его нравов во время его гнева. Если они окажутся чисты, дружи с ним. А если нет, не делись с ним своими тайнами (т.е. не будь ему близким другом).

51) Не завязывай уз дружбы с тем, с кем не пришлось пообщаться. Так как нельзя подружиться с тем, кого не испытал.

52) Худший из людей тот, кто враждует с другими, и кого не любят другие, тот, кто считает возможным причинять вред людям, кто не прощает ошибок и не принимает извинений.

53) Самый большой невежда тот, кто, приобретя друга, – из-за несоблюдения обязанностей братства и обычаев дружбы – заставляет его ненавидеть себя.

54) Тот, кто приветлив с подобными себе, может не бояться ни друзей, ни врагов. И тот, кто в своих нравах и поведении показывает друзьям поддержку, обезопасил себя от их вражды.

55) Искренний друг тот, кто, когда узнает о твоем недостатке, не будет стремиться раскрыть его, а когда услышит о достоинстве, будет показывать его в десять раз больше; когда сделает по отношению к тебе милость, сохранит (скроет) её в сердце, а когда увидит от тебя пользу, не забудет; когда ты допустишь ошибку в отношении его, он не обидится, а если попросишь прощения – простит.

56) Дружба, которая строится на мирском, по малейшему поводу обращается во вражду. А дружбе ради Всевышнего, никакие мирские качества не могут повредить.

«Слушайте добрую весть, и обрадуйте ею других. Кто от чистого сердца признает «Ля иляhа илляллаh», тот обязательно войдёт в джаннат»

Абу Бакр (р.а.) говорит, что Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Читайте «Ля иляhа илляллаh» и просите прощение очень много. Шайтан говорит: «Я погубил людей грехами. А они погубили меня через «Ля иляhа илляллаh» и прося прощение. Когда я увидел это, (что ничего не получилось), тогда я их погубил через бид'аты (нововведения в религии), а они считают себя на прямом пути».

Губить через «Ля иляhа илляллаh» и просьбу о прощении имеет следующий смысл. Главная цель шайтана – это вводить яд в сердце, а яд вводится тогда, когда сердце находится без зикра Аллаhа (с.т.), иначе шайтану приходится возвращаться от сердца с унижением. А зикр Аллаhа (с.т.) – это средство очищения сердца. Как сказано в Мишкате, Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что для каждой вещи есть средство очищения. Очиститель сердца – это зикр Аллаhа (с.т.). Таким же образом в хадисах часто приводится про мольбу о прощении, что оно удаляет грязь и ржавчину с сердца. Абу 'Али Данан (рахьматуллаhи 'алейhи) говорит, что когда раб с искренностью произносит «Ля иляhа», то сразу же сердце очищается (как если протереть зеркало мокрой тряпкой). Затем он произносит «илляллаh», тогда на чистом сердце появляется его нур. В таком случае, очевидно, что все старания шайтана стали напрасными, и весь его труд был попусту.

Погубить бид'атами означает, что ложь начинают считать истиной. И то, что приходит в сердце, – это делают религией. В Коране, в некоторых местах приведено осуждение этого. В одном месте сказано: «Разве ты не видел того, кто сделал своим богом страсть, и Аллаh (с.т.), несмотря на его разум, заблудил, и наложил печать на его слух и сердце, а на глаза наложил завесу. Кто после того, как Аллаh (с.т.) его заблудил, поведёт его прямым путём? Неужели вы не опомнитесь?» (45 Коленопреклонённые: 23).

В другом месте сказано: «А кто заблудшее того, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаhа (с.т.)? Поистине, Аллаh (с.т.) не ведёт прямым путём несправедливых». (28 Рассказ: 5).

Приведено ещё множество подобного рода аятов. То, что шайтан представляет нерелигию в одежде религии, это очень серьёзное нападение шайтана. И человек, считая нововведение религией, продолжает его выполнять. И ждёт от этого награды. И когда он делает это, считая поклонением и религией, то зачем ему раскаиваться. Если кто-то погряз в прелюбодеянии и воровстве, то есть надежда на раскаяние и прекращение этого когда-нибудь. Но когда он считает что-либо запрещённое поклонением, то зачем ему раскаиваться, и зачем прекращать. Наоборот, он день ото дня будет в этом продвигаться. Это и есть смысл высказывания шайтана: «Я ввёл их в грехи, а они зикром и истигъфаром (раскаянием) замучили меня. Тогда я поймал их в такие сети, что они не могут из них выйти».

Поэтому в каждом деле религии очень важно равняться на Расулюллаhа (с.т.а.в.) и его сахабов. А выбирать какой-либо путь, который противоречит сунне, – это уничтожать хорошие деяния, и это обязательно грех.

Имам Газали (рахьматуллаhи 'алейhи) рассказывает, что Хасан Басри (рахьматуллаhи 'алейhи) говорил: «До меня дошло, что шайтан говорит: «Я представил грехи для общины Мухьаммада (с.т.а.в.) красиво украшенными.

Но их истигъфар сломал мне хребет. Тогда я представил им такие грехи, которые они даже не считают грехами, и что за них не надо читать истигъфар. И это есть нововведения (бид'аты), и они делают их, считая религией»».

Вахаб бин Мунаббих (рахьматуллаhи ‘алейhи) говорит: «Бойся Аллаhа (с.т.). Ты проклинаешь шайтана в обществе, а втайне следуешь ему, дружишь с ним». Некоторые шейхи говорят, что насколько удивительно, узнав доброту Аллаhа (с.т.), и, признав её, быть непослушным Ему, и, несмотря на враждебность шайтана, несмотря на его хитрость и противостояние, быть покорным ему.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Кто умирает, свидетельствуя от чистого сердца «Ля иляhа илляллаh Мухьаммадур Расулюллаh», тот обязательно попадёт в джаннат». В другом хадисе сказано, что обязательно Аллаh (с.т.) его простит.

Расулюллаh (с.т.а.в.) в достоверных хадисах говорит также: «Слушайте добрую весть, и обрадуйте ею других. Кто от чистого сердца признает «Ля иляhа илляллаh», тот обязательно войдёт в джаннат». Здесь Аллаh (с.т.) Та'аля ценит искренность. А с искренностью даже маленькое дело несёт большую награду. Если сделать что-либо для показа в этом мире, или чтобы порадовать людей, то перед Аллаhом (с.т.) это бесполезно, а для делающего – это даже грех. Но с искренностью даже маленькое дело даёт большие плоды. Поэтому тому человеку, который прочитает искренне калима, обязательно будет прощение, обязательно он войдёт в джаннат, нет в этом ни малейшего сомнения. Возможно, что он из-за своих грехов войдёт через некоторое время, пройдя наказание, но это не обязательно. Если искренность какого-либо искреннего понравится Царю царей, Ему понравится какое-либо его деяние, то Он может простить все грехи. Если мы не будем обожать такого Щедрого, то какое это серьёзное лишение. В любом случае, в этих хадисах имеются большие обещания для читающих калима тайиба, в которых возможно оба: следуя правилу, прощение после наказания за грехи, или щедростью, любовью и добротой, величественным даром прощение без наказания.

Яхья бин Аксам (рахьматуллаhи ‘алейhи) – один мухаддис. Когда он умер, один человек увидел его во сне. Он спросил, как с ним обошлись. Тот ответил: «Я предстал перед Аллаhом (с.т.). Он мне сказал: «О, грешный старик! Ты сделал то-то». И мои грехи были перечислены. И было сказано: «Ты сделал такое-то, такое-то». Я спросил: «О Аллаh (с.т.)! Разве до меня не дошёл от Тебя такой хадис?» Он спросил: «И какой это хадис дошёл?» Я ответил: «Мне сказал 'Абдурразакь (рахьматуллаhи ‘алейhи). Ему сказал Муаммар (рахьматуллаhи ‘алейhи). Ему сказал Зухри (рахьматуллаhи ‘алейhи). Ему сказал ‘Урва (радзиАллаhу 'анhу). Ему сказала 'Айша (радиАллаhу 'анhа). Ей сказал Расулюллаh (салляллаhу ‘алейhи ва саллям). Ему довёл Джабраиль (‘алейhис салям). Ему сказал Ты, что кто стареет в исламе, и Ты собираешься даже его наказать (за его дела), но, стесняясь его старости, прощаешь его. И Ты знаешь, что я старик». Было сказано: «'Абдурразакь сказал истину, и Муаммар сказал истину, и Зухри сказал истину, и 'Урва тоже передал истину, и 'Айша сказала истину, и Расулюллаh (салляллаhу ‘алейhи ва саллям) сказал истину, и Джабраиль сказал истину, и Я сказал истину». Яхья говорит, что после этого ему было велено войти в Джаннат.

«Имущество, дом, дети – даются в залог Аллаhом (с.т.). Он возьмёт их обратно, когда пожелает». Халидуль Багъдади (р.а.)

'ИД АЛЬ ФИТР

По завершению месячного поста Мусульмане всего мира отмечали второй по значимости праздник – ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Накануне 1-го числа месяца Шавваль, после третьего намаза, посещали могилы родных, родственников и знакомых.

Эти дни, а именно первое число месяца Шавваль и десятое число месяца Зу-ль-хиджа, назвали ‘Идом, потому что в них верующие возвращаются от покорности Всевышнему Аллаhу (с.т.), т.е. исполнения двух обязанностей – поста в месяц Рамазан и Хаджа, к покорности Его Посланнику (с.т.а.в.) – посту в течение шести дней месяца Шавваль и подготовке к нанесению визита к могиле Пророка (с.т.а.в.), а также потому, что это повторяется каждый год, из-за благ, которыми Аллаh (с.т.) одаривает людей в это время, и потому, что с его возвращением возвращается радость.

В Коране говорится, что в эти праздничные дни покойники нас видят без преграды, а слышат они нас всегда. Согласно хадису Пророка (с.т.а.в.) они видят и слышат лучше, чем живые.

Праздник начался с наступлением времени вечернего намаза. С этого времени во всех мечетях был слышен такбир «Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, Аллаhу акбар. Ла илаhа илла ллаhу ва ллаhу акбар. Аллаhу акбар ва лиллаhил гьамд».

Первая праздничная молитва (салат аль-’ид) была прочитана Посланником Аллаhа (с.т.а.в.) на втором году хиджры, после этого он ни разу не оставлял её, и она является подтвержденной сунной.

От Абу hурайры (р.а.) передают: «Украшайте ваши праздники такбиром». И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то скажет в день ‘Ида «Субгьаналлаhи ва бигьамдиhи» (Всеславен Аллаh и хвала Ему!) триста раз, посвятив это умершим мусульманам, в каждую из могил войдет тысяча лучей, и могилу этого человека Всевышний Аллаh (с.т.) осветит тысячью лучами, если тот умрет».

От Вахб ибн Мунаббигьа (р.а.) передают, что каждый ‘Ид иблис собирает у себя всех дьяволов, и те спрашивают: «О наш господин! Почему ты разгневан?» И он отвечает: «Всевышний Аллаh (с.т.) простил общину Мухьаммада (с.т.а.в.) в этот день, и вы должны занимать их наслаждениями и утолением желаний».

И также от Вахба (р.а.) передают: «Всевышний Аллаh (с.т.) создал Рай в праздник Разговения, посадил дерево Блага в праздник Разговения, избрал Джабраила (а.с.) для передачи Откровения в праздник Разговения и простил колдунов Фараона в праздник Разговения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сердце того, кто выстаивает в поклонении ночь ‘Ида, надеясь на награду и прощение, не умрет в день, когда будут умирать сердца».

Рассказывают, что ‘Умар (р.а.) в день ‘Ида увидел мальчика, одетого в лохмотья, и заплакал. Тот спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Сынок! Я боюсь, что ты опечалишься, когда дети увидят тебя в этой потрепанной одежде в день праздника». Но тот сказал: «Опечалится сердце того, кого Аллаh (с.т.) лишил Своего довольства, ослушавшегося своих мать и отца. А я прошу, чтобы Аллаh (с.т.) был доволен мною, и ты тоже». ‘Умар (р.а.) заплакал, обнял его и попросил для него у Аллаhа (с.т.) всего самого лучшего.

Как же хороши слова сказавшего:

Говорят: завтра ‘Ид, что же ты наденешь?

Я отвечаю: жалованную одежду Голени. Бедность и терпение – две одежды, между которыми Сердце, видящее своего Господа. В дни праздника и в пятницы. ‘Ид для меня – похороны, если я лишен своей мечты. Но он на самом деле праздник, если я вижу и слышу Тебя.

Также поведали: «С наступлением утра праздника Разговения Аллаh (с.т.) отправляет на землю ангелов, которые встают у дорог и взывают голосом, слышным всем созданиям, кроме людей и джиннов: «О, община Мугьаммада (с.т.а.в.)! Идите к Щедрому Господу, который щедро одарит вас и простит ваши великие грехи!»

А когда люди приходят на места молитвы, Аллаh (с.т.) спрашивает ангелов: «Что полагается работнику по окончании работы?» Те отвечают: «Ему полагается отдать его вознаграждение сполна». И говорит Всевышний Аллаh (с.т.), Всеславен Он: «Так засвидетельствуйте, что Я вознаградил их Своим довольством и прощением!».

В Ураза-байрам мусульмане выплачивали обязательный закят-уль фитр, раздавали милостыню, проявляли радость, поздравляли друг друга и желали принятия поста Всевышним, посещали родственников, соседей, знакомых, друзей, принимали гостей, соответственно подготовившись к этому заранее.

Пусть Аллаh (с.т.) примет закят-уль фитр каждого верующего раба!

Пусть Аллаh (с.т.) осчастливит каждого Мусульманина Фирдаус Жаннатом за их старания.

Пусть Аллаh (с.т.) всех Мусульман очистит после поста морально, физически, духовно и озарит наши сердца нуром Имана и даст нам (Камиль) совершенный Иман. Аминь Я Раббаль 'аламин!

Устаз Исамудин Саидов (кь.с.)

Бедуин и араб

Один человек отправился в странствие по торговым делам. Но счастье не сопутствовало ему, и он решил вернуться домой. В дороге он вынул сумку с пищей и остановился поесть. Мимо проходил голодный бедуин. Он поздоровался с арабом и сказал:

– Я из твоей страны, а иду в Ирак. Тот спросил:

– Нет ли у тебя известий о моей семье?

– Есть, – ответил бедуин.

– Как здоровье моего сына?

– Он в добром здравии, слава Аллаhу (с.т.).

– А его матери?

– Её здоровье так хорошо, что лучшего и желать не приходится.

– А как мой дом?

– О, он великолепен, как тебе известно.

– А как ты нашёл моего верблюда?

– Очень упитанный верблюд.

– А как собака?

– Как всегда, стережёт дом.

Выслушав всё это, купец повеселел и продолжал свою трапезу, не предложив ничего бедуину, принесшему радостные вести.

Вдруг вдалеке показался дикий козёл и тотчас же снова скрылся в песках.

Бедуин решил прибегнуть к хитрости, чтобы заставить араба дать ему что-нибудь поесть, и заметил:

– Благополучие проходит быстро и исчезает навсегда, как этот козёл. То, что я рассказал тебе о твоей семье, о твоём доме и имуществе, – всё это правда. Но так было вчера. А сегодня... Этот козёл не убежал бы, если бы твоя собака была жива.

– А разве она издохла? - заволновался араб.

– Да, она объелась мясом твоего верблюда, – ответил бедуин.

– Что ты говоришь! Разве верблюда тоже нет?

– Да. Его закололи на похоронах твоей жены.

– Моя жена умерла?

– Покончила с собой от тоски по твоему сыну.

– Как, и сын мой умер? Будь ты проклят!

– Увы, крыша твоего дома упала и придавила его.

Тут араб уже не выдержал, закричал, бросился к верблюду, вскочил на него и умчался, позабыв о своей сумке с остатками еды.

Бедуин взял сумку, съел всё, что в ней было, и сказал:

– Вот радости-то будет у араба, когда он приедет домой...

ИСЛАМ в южном дагестане
ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:
Журналистский коллектив редакции

Председатель редакционного совета
Шейх Исрафилов Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики Хан-Мухьаммадович

Редакционный совет:
Имам Джума-мечети г. Дербент Устаз Саидов Исамудин-Хаджи Эфлединович

Имам мечети с. Муслагъ Бакаев Агьмад-Хаджи Мухьаммадрасулович

Директор религиозной организации “Бабуль Абваб”
Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Председатель совета имамов Ахтынского района, Имам мечети с. Ахты Абдулгашумов Абдулгашум-Хаджи Джалалудинович

Председатель совета имамов Рутульского района, Имам мечети с. Рутул Таиров Абдулселим Таирович

Редактор
Махмудов Тимур Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд Нурмухьамадовна

Адрес редакции: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 42

Тел.: 89882680031, 89882694767
e-mail: **islamvud@yandex.ru**
сайт: **www.babulabvab.ru**
Газета отпечатана в ООО «Дом печати», 367008 г. Махачкала, пр. Акушинског 20 а.
тираж 999
заказ____

РУЗНАМА

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
АВГУСТ	1	4:31	13:30	17:42	20:20	22:10
	5	4:35	13:30	17:38	20:15	22:07
	10	4:40	13:30	17:29	20:13	22:04
	15	4:50	13:30	17:24	20:04	22:00
	20	4:55	13:30	17:20	20:00	21:55
	25	5:03	13:30	17:15	19:55	21:45
	30	5:09	13:30	17:10	19:50	21:41

شرط الاذان الوقت

Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
СЕНТЯБРЬ	1	5:10	13:30	17:05	19:45	21:36
	5	5:14	13:30	16:57	19:37	21:30
	10	5:19	13:30	16:53	19:30	21:25
	15	5:25	13:30	16:50	19:23	21:15
	20	5:29	13:30	16:48	19:13	20:55
	25	5:32	13:30	16:44	18:54	20:44
	30	5:40	13:30	16:40	18:45	20:35

«Обхождение с гостем таково: вначале приветствие, потом угощение, затем еда и после этого беседа». Хасануль Басри (р.а.)