

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 6 (111) Август 2014 г.

Шавваль 1435 г.

Интервью Шейха Исамудина Эфенди (к.с.) в месяце Рамазан

– Ассаламу ‘алейкум Исамуддин Устаз (к.с.), мы журналисты, я Муганат Сулейманова, корреспондент ФЛНК (Федеральная лезгинская национально-культурная автономия), Эшов Фируз, журналист из Таджикистана, радио «Эхо Таджикистана», Ахьмад Тунджар, журналист из Турции, газета «Заман йоллари». Мы выбрали вас в качестве собеседника и хотели задать вам несколько вопросов о положении на Кавказе, о межрелигиозной и межконфессиональной обстановке, потому как она у нас 20 лет нестабильная и пока это положение не разрешается. Как вы думаете, есть ли выход из этой тяжелой сложившейся ситуации?

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– А’узубиллахи минашайт’ани рраджим. Бисмиллахи ррахьмани ррахьим. Вассаляту вассаляму ‘аля Сайидина Мухьаммад, ва ‘аля алиһи васахьбиһи аджда’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘аляйкум ва рахьматуллаһи та’ала ва баракату.

Прежде всего, спасибо за ваш зиярат. Поздравляем всех верующих Мусульман с месяцем Рамазан, чтобы Аллах (с.т.) Всевышний принял старания всех верующих и простил наши грехи.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Рамазан – месяц милости, прощения, бараката, месяц, в котором Всевышний отвечает на просьбу раба».

В этом месяце Аллах (с.т.) из-за уважения к постящимся закрывает все дороги к плохому, все двери Ада, и открывает все двери Рая. Принимает просьбу каждого раба, который обращается к Нему. Поэтому мы тоже попросим у Аллаха (с.т.) Всевыш-

него, чтобы Он (с.т.) из-за уважения к месяцу Рамазан, установил Иман (Веру), мир в наших сердцах, потому что сердца людей, сегодня находятся в беспокойстве, они испорчены. Мы попросим у Аллаха (с.т.) Всевышнего, чтобы он успокоил наши сердца, чтобы они были в Вере, в любви, во взаимопонимании. Так же попросим у Аллаха (с.т.) Всевышнего, чтобы из-за уважения к месяцу Рамазан, улучшил отношения между мусульманами, людьми, народами, государствами. Попросим Аллаха (с.т.) Всевышнего, чтобы Он убрал вражду, войны, убийства, все, что есть в этом мире плохое. Конечно, все что есть, это от Создателя, но в каждой вещи есть причина, без причины ничего не бывает. Вы говорите, что у нас на Кавказе нестабильная обстановка, нет, весь мир находится в таком состоянии, любое государство, нигде нет спокойствия. Почему это происходит? Потому что люди отходят от Создателя, от вечности, сегодня у людей на первом плане материальное положение и они отошли от духовного. Главная причина в этом. Так же и у нас на Кавказе и в Дагестане. Когда с внешней стороны не было влияния и границы были закрыты, не было такого положения. У нас и верующие люди были, все народности жили вместе и в мире, во взаимопонимании, взаимосогласии. Почему все это случилось? Потому что с внешней стороны пришла та вещь, которая чужда нам. Этому тоже есть причины.

Одна из причин того, что у нас сегодня такое положение – это нестабильность самого общества. Если в семье я отец не буду относиться к своим детям несправедливо, к одному

ребенку буду относиться с любовью, второго упрекать, третьего выгонять, тогда в этой семье будет хаос. В этой семье никогда не будет порядка. Поэтому я должен относиться к своей семье справедливо. Вот когда в обществе нет справедливости, такие вещи и происходят. Где растет сорняк? В заброшенном месте. А в том саду или огороде, где хороший хозяин смотрит, не бывает сорняков. Первая причина в этом, нет справедливости.

Между слоями общества огромные пропасти. У нас в обществе патриоты государства, которые стараются и трудятся за это государство, остаются без внимания. Государство должно понимать, кто его враг, кто патриот, кто преданный человек, кто сочувствующий и т.д., этого разбора у нас нет сегодня. Односторонний и односторонний взгляд ничего не даст, наоборот ухудшает положение. Чтобы улучшить ситуацию в нашем обществе, должна быть справедливая работа во всех слоях, во всех формах, которые есть в этом обществе. Без справедливого подхода, общество не будет процветать. Это кратко, так думаю.

Муганат Сулейманова:

– Нам сегодня проще с вами беседовать, потому что Вы Устаз, вы ученый человек. Скажите пожалуйста, какой совет вы могли бы дать, чтобы они поступали справедливо. У нас растет общество, и как вы говорите, большинство живут ради материальных благ, их не интересует будущее детей. Как нам выйти из этой ситуации, кто нам поможет, кто нам что подскажет, сегодня люди ждут ответа на этот вопрос?

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– Аллах (с.т.) Всевышний в Коране говорит: «Пока сами люди не захотят менять для себя что-то, я для них ничего не поменяю».

Мы должны сами меняться, понимать, что хорошо, а что плохо, что полезно, а что вредно. Надо работать, а работа должна идти во всех слоях общества. Работа должна быть в семьях, в школах, детских садах, в университетах, во всех местах, где есть скопление людей. Везде должна идти информационная работа. Чтобы улучшить ситуацию, само государство должно понять и разобраться, кто есть кто. Одно разобраться, а второе, если оно действительно хочет, чтобы общество улучшилось, оно должно протянуть руку тому, кто действительно желает хорошее, несмотря ни на что старается. Если этого не будет происходить, то по инициативе определенных людей ничего не решится. Должна быть массовая работа. Во время коммунистической власти работа шла идеальна, везде были лозунги, разные высказывания. Такая же работа должна быть и сейчас. К хорошему надо призывать, хорошему надо учить, обучать, поддерживать, потому что оно известно, а плохое надо отстранять.

В хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Если вы увидите плохое, остановите рукой, не можете остановить рукой, остановите языком, не можете остановить языком, хотя бы делайте ду’а, и это самый слабый вид вашей помощи».

Что означает остановить рукой? Рукой остановить должен тот, у кого есть власть, а если сам, власть имущий нарушает, то его кто будет оста-

(Продолжение на 6 стр.)

Обращение ректора Исламского Университета им. Шейха Абдулла Эфенди

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

Ведь Аллах (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 аккредитация.

При университете открыты факультеты: арабский язык, юриспру-

денция (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 Аллах (с.т.) облегчит с этой наукой дорогу в Рай».

Сказал Мааз (р.а.) сын Джаббала (р.а.): «Изучайте науку, поистине изучение его ради Аллаха (с.т.) – богобоязненность, требование науки – служба, преподавание науки – восхваление Аллаха (с.т.), обсуждение урока – джихад, разъяснение его тем, которые не знают – садакья (ми-

лостыня), тратить на тех, кто учится – близость к Аллаху (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 во 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 сохранить корни и истоки религии, кому свято и дорого сохранение Ислама, религии всех Пророков и всего человечества.

Мы предоставляем возможность учиться, жить при университете, имеется 3-х разовое питание, в свободное время есть возможность 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 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

В суре «Аль аьраф» Всевышний Аллах (с.т.) сказал: (Смысл) «О сыны Адама! Мы создали для вас одежду, чтобы прикрывать наготу вашу, и наряды для красоты. Но одевание богобоязненности есть самый лучший [наряд]. Это одно из знамений Аллаха (с.т.). Быть может, поразмыслят они?» (с.7, 26 аят).

В этом аяте священного Корана говорится о том, что одежда предназначена для прикрытия тела и улучшения нравов и указывает на то, что если надеть одежду богобоязненности, благочестия и добродетели, то это лучше для нас.

Лучшее одевание – это белая одежда.

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах (с.т.), свидетельствует, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) говорил: «Облачайтесь в белую одежду, поистине это добро для вас, и возвращайте покойников ваших в саваны белые».

Пророк (с.т.а.в.) надевал гылабию – длинная, покрывающая все тело верхняя одежда в виде широкого плаща – это традиция арабов и сунна Пророка (с.т.а.в.).

От Айши (р.а.) передается: «Посланник Аллаха (с.т.а.в.) был завернут в саван, равный трём белым сухулиям из карсафа. И не было на нём ни рубашки, ни чалмы». (Сухулия – платье, первоначально появившееся в деревне Сухуль в Йемене, карсаф – сорт хлопка). (Бухари, Муслим)

«У Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) рукава доходили до запястий». (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

Передают со слов Ибн Умара (р.а.), что однажды Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Воскресения Аллах (с.т.) не посмотрит на того, кто волочил за собой свою одежду из-за кичливости». Услышав это, Абу Бакр (р.а.) сказал: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.), ведь мой изар иногда распускается и волочится по земле, если я не слежу за ним!» На это Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал:

«Поистине, ты не из тех, кто делает это из-за кичливости!» (Бухари, Муслим).

Сообщается, что умм Салама (р.а.) сказала: «Любимой одеждой Посланника Аллаха (с.т.а.в.) была рубаха». (Абу Давуд и Тирмизи, [хороший хадис]).

Передают со слов Ибн Умара (р.а.), что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Воскресения Всевышний не посмотрит на того, кто из-за кичливости слишком низко опускал изар, рубаху или концы чалмы». (Достоверным иснадом приводят Абу Давуд и ан-Насаи)

От Ибн Умара (р.а.) передается, что когда Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «В День Воскресения Аллах (с.т.) не посмотрит на того, кто волочил за собой одежду из-за кичливости», – Умм Салама спросила: «А что же делать женщинам с их подолами?» Он (с.т.а.в.) сказал: «Пусть опускают их на пядь». Она сказала: «Тогда будут открываться их ступни». Он (с.т.а.в.) сказал: «В таком случае пусть опускают подола на локоть, но не больше!» (Абу Давуд и ат-Тирмизи, [хороший, достоверный хадис])

Мужчинам запрещается носить шелка, сидеть на них и прислоняться к ним, разрешается носить одежду из шёлка женщинам. Мужчинам разрешается, если нет другой одежды, т. е. в безвыходном положении.

Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) свидетельствует, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) говорил: «Не носите шёлк, поистине тот, кто будет носить шёлк в этом мире, не наденет его в мире вечном». (Бухари, Муслим).

Али (р.а.) сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (с.т.а.в.) взял кусок шёлка и поместил его в правую руку, и взял кусок золота, поместил его в левую руку и сказал: «Поистине, это и это запретно для мужчин моей общины!» (Абу Давуд)

Абу Саид аль-Худри (р.а.) сказал: «Когда Посланник Аллаха (с.т.а.в.) надевал новую одежду, он произносил её название, например «чалма», или «рубаха», или «плащ», а потом говорил: «О, Аллах (с.т.)! Хвала

ЭТИКА ОДЕВАНИЯ

Тебе! Ты одел меня в эту одежду, я прошу Тебя о её благе и благе того, для чего она была изготовлена, я прибегаю к Твоей защите от её зла и зла того, для чего она была изготовлена!» (Абу Давуд, ат-Тирмизи)

Анас (р.а.) сказал: «Позволил Посланник Аллаха (с.т.а.в.) Зубайру и Абу Рахману ибн Луфу ношение шёлка из-за чесотки, которой они страдали». (Бухари, Муслим).

Одежда должна отвечать следующим нормам этикета:

1. Одежду всегда следует содержать в чистоте.

В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится: «Чистота – половина веры».

2. Мусульманам запрещено облачаться в тонкие, прозрачные, выдающие плоть, просвечивающие, обхватывающие талию одежды, одежда должна быть широкой, не подчеркивающей контуры тела. Особенно женщинам не следует надевать вещи, подчеркивающие формы тела, прозрачную одежду, через которую видна кожа.

В Коране говорится: «Пусть женщины прикрывают грудь платком». (Коран, 24: 31).

В достоверном хадисе, рассказанном имамом Муслимом, говорится: «При приближении Конца Света появятся люди двух типов, на которых будет печать обитателей Ада: мужчины, которые держат в руках плети, похожие на хвост коровы, и избивают людей; и женщины одетые, но в то же время – голые, которые прельщают к себе мужчин, и которые сами притягиваются к мужчинам, на головах у этих женщин будут холмики (прически), похожие на горбы верблюда. Они не войдут в Рай, и даже не почувят его аромат, хотя запах Рая настолько силен, что его можно почуять издалека».

Этот священный хадис еще 1435 лет тому назад рассказал нам о поведении мужчин и женщин в наше время. Хадис утверждает, что одетые таким образом женщины не почувят и аромата Рая. Одежда должна закрывать все тело женщины, кроме лица и кистей рук. Запрещается женщине выходить из дому в одежде, которая не прикрывает волосы, грудь, ноги, запястье и т.п., выставляя их на обозрение посторонним людям.

В хадисе, рассказанном Абу Давудом, говорится: «Со времени наступления дня совершеннолетия женщине нельзя показывать свое

тело, кроме лица и кистей рук».

Харам мужчине уподобляться женщине, а женщине уподобляться мужчине, т.е. запрещается мужчине надевать одежду, похожую на женскую, женщинам – похожую на мужскую.

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) объявил, что запрещено женщине одеваться подобно мужчине, так же, как мужчине нельзя быть схожим в одеяниях своих с женщиной. (Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан).

«И проклял он уподобившихся из числа женщин и мужчин». (Бухари и др.)

В достоверном хадисе, переданном Абу Давудом, говорится: «Про-

рок (с.т.а.в.) проклял женщину, которая облачается в мужскую одежду, и мужчину, который одевается в женскую».

Запрет распространяется на уподобление мужчины женщине и женщины мужчине в речах, движениях, походке, одежде и прочем. Зло от этого в том, что подобное явление поражает саму жизнь, общество, ибо это отклонение от нормы и естества. Всевышний создал и мужчину и женщину, с присущими каждому из них особенностями, а нарушение их – харам для Мусульман.

Роскошь и кичливость в одежде

Норма разрешает пользоваться всеми благами из пищи, жилья, одежды, кроме случаев, если это расточительно и высокомерно.

Расточительство – это превышение границ в пользовании халалом, дозволенным Мусульманину.

Высокомерие – это проявление горделивости, самодовольства и превосходства над людьми.

Для того, чтобы Мусульманин избежал и мысли о высокомерии, Пророк (с.т.а.в.) запретил носить одежду, способную его вызвать.

Он (с.т.а.в.) сказал: «Кто волочит одежду из-за кичливости, на него не обратит Свой взгляд Аллах (с.т.) в Судный день». (Ибн Мджа)

Однажды некий мужчина спросил Ибн Умара (р.а.): «Что носить мне из одежды?» Он (р.а.) сказал: «Ту, над которой не насмеялись бы глупцы и не осуждали бы мудрецы». Это значит, что одежда должна быть свободной, не выдающей его фигуру, желательно белого цвета. Нельзя также удлинять одежду сверх достаточного. Одежду следует носить аккуратно и содержать в чистоте. Одеваться следует с правой стороны, а снимать одежду с левой.

Считается сунной надевать во время совершения намазов красивую одежду, особенно во время совершения пятничного и праздничного намазов. Отправляясь на пятничную молитву, желательно надеть лучшую одежду.

Надевать и снимать одежду следует в укрытом от людей месте, там, где нет людей, чтобы посторонние не смогли увидеть ваше тело, т. е. «аврат».

Прежде чем надеть одежду, следует встряхнуть ее, очистить от пыли и т.п.

Надевая одежду, желательно читать:

«Альхамдулилляхи-ллязи касани ма увари биhi аврати ва агаджаммалло биhi байна-ннаси».

Смысл: «Вся хвала Аллаху (с.т.), Который одарил меня одеждой, что прикрывает мое тело среди людей (аврат) и которая украшает меня».

Снимая одежду, читают: «Бисмилляхи ллазби ля иллаха илла хува».

Смысл: «Именем Аллаха (с.т.), кроме Которого нет ничего другого достойного поклонения».

Надевая новую одежду, следует читать:

«Аллахума лакаль хямду, анта касавтаниhi ас алюка хайраhu ва хайра ма сунни'а лаhu, ва а'узубика мин шарриhi ва шарри ма сунни'а ляhu».

Смысл: «О мой Аллах (с.т.), хвала Тебе. Ты одарил меня этой одеждой. Я прошу у Тебя ее пользу и пользу от того, ради чего она была изготовлена. Я также прошу у Тебя и защиты от ее вреда и вреда от того, ради чего она была сделана».

При надевании обычной одежды следует читать следующую молитву:

«Аллахумма инни ас алюка мин хайриhi ва хайри ма сунни'а ляhu, ва а'узу бика мин шарриhi ва шарри ма хува ляhu».

Смысл: «О Аллах, я прошу у Тебя ее пользу и пользу от того, ради чего она была сделана. Я также прошу у Тебя и защиты от ее вреда и вреда от того, ради чего она была сделана».

Приобретая новую одежду, старую желательно отдать как милостыню бедным и нуждающимся, то есть отдать бесплатно – это является Сунной. Так поступал сам Пророк (с.т.а.в.).

Одежда женщины должна укрывать всё её тело, кроме лица и кистей рук, она не должна быть просвечивающей, облегающей фигуру и похожей на мужскую. Обратите внимание, именно в этих направлениях, запрещённых Аллахом (с.т.), развивается так называемая мода. Это говорит о том, что законодателем мод является шайтан.

Вообще, следование моде – это отсутствие собственных вкусов и представления о красоте.

Каждый мусульманин обязан запретить своим женам, дочерям, сестрам и племянницам носить открытую, прозрачную одежду.

В хадисе говорится: «Человек, который, когда ему понравилось что-то у другого народа, уподобился им, является одним из них». (Абу Давуд, ат-Табарани)

Поэтому нельзя нам уподобляться неверующим.

Сегодня скажут, что модно это, и все слепо следует этому, завтра скажут, что модно другое – будут следовать другому. А где собственные вкусы и представления о достойной приличной одежде?

В одном достоверном хадисе, приведённом Муслимом и сообщаемом о признаках приближения Судного дня, говорится, что женщины ближе к концу света будут оголяться, и что такие женщины не почувствуют даже запаха Рая, хотя он распространяется очень далеко. Так что уберегите себя, своих жён, сестёр, дочерей от такой участи, о котором сказано в хадисе.

Да поможет нам Всевышний Аллах (с.т.)! Аминь!

О порицании имущества

Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха (с.т.). А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток» (63:9).

И сказал Всевышний: «Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха (с.т.) же есть великая награда» (64:15).

А кто предпочитает свое имущество и своих детей тому, что есть у Аллаха (с.т.), тот будет в убытке и понесет большие потери. Сказал Аллах (с.т.): «Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений...» (11:15).

И сказал: «Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается» (96:6-7). И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха (с.т.). И сказал Всевышний: «Страсть к приумножению увлекает вас» (102:1).

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Любовь к богатству и высокому положению возвращают в сердце лицемерие, как вода возвращает траву».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Два лютых волка, впущенных в загон овец, вредят ему не меньше, чем любовь к высокому положению, богатству и влиятельности – религии Мусульманина». (Хадис достоверный, передали ат-Табарани в аль-Авсате с хорошим иснадом и аль-Баззар. См.: аль-Маджма, 10/438.)

Еще он (с.т.а.в.) сказал: «Погибли приумножающие [богатство], кроме тех, кто поступал с ним так-то и так-то, но таких очень мало». (Имеет смысловые подтверждения в сборниках аль-Бухари и Муслима.)

Однажды Пророка (с.т.а.в.) спросили: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Кто они – худшие члены твоей общины?» Он ответил: «Богатые».

Также он сказал: «После вас придут люди, которые будут питаться самой вкусной пищей и разнообразными видами ее, будут носить самую красивую одежду и различные виды ее, их животы не будут насыщаться малым, а души не будут удовлетворяться и большим. Они будут всецело отданы мирской жизни, избрав своим божеством ее, а не Бога своего, избрав ее своим господом, к ней они будут возвращены и за своими похотями последуют. И Мухаммад ибн 'Абдуллах заклиняет тех, кто доживет до того времени, тех, кто придет после вас и последует за вами – пусть не здороваются с ними, не посещают их больных, не следуют за их погребальными носилками и не уважают тех из них, кого они превозносят. А поступающий таким образом будет способствовать разрушению Ислама».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Оставьте мирскую жизнь ее людям. А кто берет из мирской жизни больше того, что ему необходимо, приближается к своей смерти, даже не чувствуя этого».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын Адама говорит: «Мое имущество! Мое имущество!» А чем ты владеешь кроме того, что ты ешь и прев-

ращаешь в ничто, то, что ты надеваешь и превращаешь в лохмотья, или раздаешь в виде милостыни и этим оставляешь навечно?» (Передали Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи.)

Один человек сказал: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.), почему я не люблю смерть?» Тот спросил: «У тебя есть имущество?» Этот человек ответил: «Да, о Посланник Аллаха (с.т.а.в.)». Тогда Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Избавься от своего имущества, ибо сердце человека связано с его имуществом, и если он избавится от него, то захочет последовать за ним, а если оставит, то захочет остаться вместе с ним».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «У человека есть три спутника: один следует за ним до того, как заберут его душу, другой – до могилы, а третий – до Собрания в День Воскрешения. Тот, кто последует за ним до того, как заберут его душу, – это его имущество. Который проводит его до могилы – его близкие. А до Собрания за ним последуют его дела». (Хадис достоверный, передал ат-Табарани в аль-Кабире по разным цепочкам, одна из которых соответствует достоверному. См.: ат-Таргиб, 4/159.)

Однажды ученики спросили 'Ису (а.с.): «Почему ты ходишь по воде, а мы не можем этого?» Тот ответил: «Как вы относитесь к динару и дирхему?» Они ответили: «Хорошо». 'Иса (а.с.) сказал: «Но для меня они то же самое, что глина».

Салман аль-Фариси (р.а.) написал Абу ад-Дарде (р.а.): «Брат мой! Остерегайся брать из мирской жизни то, за что ты не сможешь отблагодарить, ибо я слышал, как Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Приведут имеющего блага мирской жизни, который был покорен Аллаху (с.т.) в отношении их, а его имущество будет в его руках. Каждый раз, когда Мост будет качаться под ним, оно будет говорить: «Иди, ибо ты выполнил свой долг перед Аллахом (с.т.), касающийся меня». Потом приведут другого обладателя благ мирской жизни, который не был покорен Аллаху (с.т.) относительно их, – его имущество будет у него на плечах. Всякий раз, когда Мост будет качаться, оно будет говорить ему: «Горе тебе! Почему

ты не выполнял свою обязанность перед Аллахом (с.т.) в отношении меня?» И так все время будет проклипать того человека и призывать на него гибель».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда человек умирает, ангелы говорят: «Что он дал?» А люди говорят: «Что он оставил?»

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Не выбирайте себе поселение, потому что тогда вы полнбите мирскую жизнь».

Рассказывают, что один человек обидел Абу ад-Дарду и оскорбил его, и тот сказал: «О Аллах (с.т.)! Сделай здоровым тело обидевшего меня, продли его жизнь и приум-

не приняв всех мер предосторожности, ибо он может ужалить тебя и погубить, отравив своим ядом». Его спросили: «Какие же меры предосторожности нужно принять?» Он ответил: «Брать из разрешенного и отдавать на правое».

Аль-'Ала ибн Зийад сказал: «Передо мной предстала мирская жизнь во всей своей красе, и я сказал: «Да защитит меня Аллах (с.т.) от твоего зла!» Она же в ответ произнесла: «Если ты хочешь, чтобы Аллах (с.т.) защитил тебя от моего зла, то возненавидь дирхем и динар». Потому что дирхем и динар – опоры мирской жизни, ведь с их помощью можно получить все ее блага, и воздерживающийся от них воздерживается от мирской жизни». И об этом сказали:

Поистине, я понял, и не думайте иначе;

Что благочестие связано с этим дирхемом;

Если ты можешь получить его, а потом оставляешь,

То знай, что богобоязненность твоя – богобоязненность мусульманина.

Также об этом сказали:

Пусть не вводит тебя в заблуждение,

Заплатанное платье человека

И плащ, надетый на голое тело.

Или лоб, на котором заметен след [от земного поклона].

Покажи этому человеку дирхем, и ты узнаешь, Благочестив он или влюблен.

ножь его богатство!»

Посмотри: он считал достатком бедой и наказанием, несмотря на здоровье и продолжительную жизнь, потому что оно неизбежно приведет к преступлению человека границ дозволенного.

'Али (р.а.) положил один дирхем себе на ладонь и сказал: «Ты не принесешь мне пользы, пока не покинешь меня».

Повествуют, что 'Умар (р.а.) направил Зайнаб бинт Джахш дар. Она спросила: «Что это?» Ей сказали: «Это отправил тебе 'Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.)». Она сказала: «Да простит его Аллах (с.т.)!» Потом сняла накидку, которая была на ней, разорвала ее на части, сделала из них мешочки [для денег] и раздала их своим родным, близким и сиротам. После этого она подняла руки и произнесла: «О Аллах (с.т.)! Сделай так, чтобы после этого года я не получила дар 'Умара (р.а.)!» И она стала первой женой Посланника Аллаха (с.т.а.в.), последовавшей за ним.

Аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом (с.т.), унизит Аллах (с.т.) всякого возвеличившего дирхем!»

И сказали: «Сразу после того, как отчеканят дирхем или динар, шайтан берет их, кладет себе на лоб, потом целует и говорит: «Полувивший вас становится моим истинным рабом».

Сумайт ибн 'Аджлан сказал: «Поистине, дирхемы и динары – беда для лицемеров: из-за них те войдут в Огонь».

И Йахья ибн Му'аз (р.а.) сказал: «Дирхем – скорпион, не трогай его,

Рассказывают, что Маслама ибн 'Абд аль-Малик (р.а.) пришел к 'Умару ибн 'Абд аль-'Азизу (р.а.), когда тот был при смерти, и сказал: «О повелитель правверных! Ты сделал то, что до тебя не делал никто. Ты оставил своих детей без динара и дирхема», а у того было тринадцать детей. И сказал 'Умар (р.а.): «Посадите меня». Его посадили, и он произнес: «Ты говоришь, что я не оставил им ни дирхема, ни динара, но ведь я не лишал их того, на что они имеют право, и не давал им то, что по праву принадлежит другим. А дети мои, если покорны Аллаху (с.т.) – тогда Аллах (с.т.) воздаст им сполна, ведь Аллах (с.т.) заботится о праведных, если они грешники, – в этом случае мне не важно, что с ними будет».

И рассказывают, что Мухаммад ибн Ка'б аль-Каризи получил большое богатство, и ему сказали: «Почему бы тебе не приберечь его для своих детей?» На что он ответил: «Нет, я приберегу его для себя у моего Господа и приберегу [довольство] моего Господа для своих детей».

Один человек сказал Абу 'Абд Раббихи: «Брат мой! Не уходи со злом, оставив своих детей с добром!» И Абу 'Абд Раббихи выделил из своего имущества сто тысяч дирхемов.

Йахья ибн Му'аз (р.а.) сказал: «Два несчастья, о которых не слышали ни первые, ни последние, случаются с рабом при смерти из-за его имущества». Его спросили: «Что это?» Он ответил: «Забирают его полностью, и за все он будет спрошен».

«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).

Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: «У имана (веры) более семидесяти (согласно некоторым семьдесят семь) ветвей, из которых самая важная – это чтение «Ля иляһа илляллаһ», и последняя – это убрать препятствие (камень, дерево, колючку и так далее) с дороги. И

этого числа. Тогда я объединил и посчитал вместе то, что было названо ветвями имана и в Коране, и в хадисах. Тогда сумма обоих, исключив повторения, совпала с числом 77. И я понял, что смысл хадиса таков».

Кази 'Аяз (рахьматуллаһи

скромность – также особое требование имана».

Скромность упомянута из-за особой важности, так как она есть причина удержания от многих

'aleyhi) говорит, что одна группа учёных занималась растолкованием ветвей имана. И с помощью иджтихада они установили подробно их значения. Хотя от незна-

77 ветвей Имана (Веры)

грехов: прелюбодеяния, воровства, сквернословия, обнаженности, ругани и так далее. Таким же образом из-за опасения, чтобы о тебе не сложилось плохое мнение, становится необходимым делать хорошие дела. Стыд этого мира и ахирата ведёт ко всем хорошим деяниям, – намазу, закяту, хаджу и так далее, – это очевидно. И он является также причиной выполнения и всех других приказов. Так есть известная поговорка: «Будь бесстыдным, и делай всё, что хочешь». Приводится также достоверный хадис с таким же смыслом: «Если ты не стыдишься, то делай, что хочешь». Многие переживания бывают из-за чести и скромности. Если есть стыд, то обязательно приходит мысль: «Если я не буду читать намаз, тогда как я буду выглядеть в ахирате?» А если стыда нет, тогда думаешь: «Что из того, что кто-то что-нибудь скажет?»

Примечание. В вышесказанном хадисе сказано о семидесяти и более ветвях имана. Об этом приведены различные хадисы. И во множестве хадисов сказано о числе 77. Поэтому в переводе на это указано. В растолковании 77 ветвей учёные написали множество отдельных трудов. Имам Абу Хатим бин Хиббан (рахьматуллаһи 'aleyhi) говорит: «Я долго размышлял над смыслом этого хадиса. Когда я посчитал виды поклонения, то это намного превзошло 77. Поискал хадисы. И посчитав то, что в хадисах упомянуто особо под ветвями имана, выходило меньше. Затем обратился к Корану. Посчитал и то, что в Коране упомянуто как ветви имана, их тоже оказалось меньше

растолкования этого числа не создаётся недостаток имана, когда все его принципы и части известны и подробно исследованы. Хаттаби (рахьматуллаһи 'aleyhi) говорит, что подробности этого числа знает Аллах (с.т.) и Его Посланник (с.т.а.в.), а также они имеются в священном шари'ате. И незнание этого числа не является чем-то опасным.

Имам Навави (рахьматуллаһи 'aleyhi) говорит, что Расулюллах (салляллаһу 'aleyhi ва саллям) самой высшей из ветвей назвал единобожие, то есть «Ля иляһа илляллаһ». Из чего стало известно, что самая высшая ступень в имане принадлежит ей, самое главное – это единобожие, которое обязательно для каждого верующего. Самое низшее – это убирать что-либо, что может повредить Мусульманину. Остальные ветви находятся между ними, знать которые подробно не обязательно. Верить в них, в общем – достаточно, как обязательно верить во всех ангелов, хотя мы не знаем их имена и подробностей. Одна часть мухаддисов написала различные труды о растолкованиях ветвей имана. Так Абу 'Абдуллах Халими (рахьматуллаһи 'aleyhi) написал одну книгу по этой теме, которую назвал «Фаваидуль Минхадж». Имам Байхакьи (рахьматуллаһи 'aleyhi) тоже написал одну книгу, названную «Шу'абуль Иман». Также шейх 'Абдуль Джалиль (рахьматуллаһи 'aleyhi) написал одну книгу. Её название также «Шу'абуль Иман». И Исхак Куртуби (рахьматуллаһи 'aleyhi) по этой теме написал «Китабун Насаих». А имам Хатим (рахьматуллаһи 'aley-

hi) свою книгу назвал «Васфуль Иман ва Шу'абихи».

Толкователи Бухари (рахьматуллаһи 'aleyhim), обобщив по этой теме различные книги, изложили их вкратце, чей смысл в том, что в действительности, полный иман является объединением трёх частей. Первое – подтверждение сердцем, то есть убеждение во все требуемые положения. Второе – утверждение и деяния языком. Третье – деяния телом. Так все ветви имана в целом делятся на три части. К первой относятся ветви, связанные с намерением, верой и деяниями сердца. Во второй части те, что связаны с языком. В третьей те, которые связаны с остальными частями тела. Все ветви имана входят в эти три части.

Первая часть, в которую включено всё мировоззрение, её суть выражена в тридцати пунктах:

1. Вера в Аллаһа (с.т.), в которую включены вера в Его Сущность и в Его Качества, и убеждение в том, что Он Един, и нет Ему сотоварищей, и нет Ему равных.

2. Вера в то, что всё, кроме Аллаһа (с.т.), сотворено позже, вечный только Он.

3. Вера в ангелов.

4. Вера в ниспосланные книги Аллаһа (с.т.).

5. Вера в Посланников Аллаһа.

6. Вера в предопределение Аллаһа (с.т.), что всё хорошее и плохое от Аллаһа (с.т.).

7. Вера в истинность Дня

то, что в нём суровейшее наказание, и он тоже будет вечным.

10. Любовь к Всевышнему Аллаһу (с.т.).

11. Любить других ради Аллаһа (с.т.), и ради Аллаһа (с.т.) ненавидеть, (то есть любить благочестивых, и ненавидеть непокорных). И сюда входят любовь к сахабам, особенно к мухаджирам и ансарам, и к семье Посланника Аллаһа (салляллаһу 'aleyhi ва саллям).

12. Любить Расулюллаһа (салляллаһу 'aleyhi ва саллям), куда входят уважение к нему, чтение салавата на Расулюллаһа (салляллаһу 'aleyhi ва саллям) и следование его сунне.

13. Искренность, в которую входят избегать показа и лицемерия.

14. Раскаяние, то есть сожаление в сердце о грехе, и обещание не совершать его в будущем.

15. Страх перед Аллаһом (с.т.).

16. Надежда на милость Аллаһа (с.т.).

17. Не отчаиваться в милости Аллаһа (с.т.).

18. Благодарность Аллаһу (с.т.).

19. Верность.

20. Терпение.

21. Смирность, куда входит уважение к старшим.

22. Доброта и милосердие, куда входит доброта к детям.

23. Быть довольным судьбой.

24. Полагаться на Аллаһа (с.т.).

25. Избегать самолюбия и са-

Суда, куда входит: расспросы в могиле, наказание в могиле, жизнь после смерти, расчёт, взвешивание деяний, проход через мост Сират.

8. Убеждение в Джаннат, и то, что верующий будет жить в нём вечно.

9. Убеждение в Джаханнам и

мовосхваления, куда входит само-совершенствование.

26. Не завидовать и не питать ненависть к другим.

27. Скромность.

28. Не сердиться.

29. Не обманывать, не быть подозрительным и не хитрить.

(Окончание на 5 стр.)

77 ветвей Имана (Веры)

(Начало на 1 стр.)

30. Вывести из сердца любовь к этому миру, включая любовь к деньгам и положению.

‘Аллама ‘Айни (рахьматуллахи ‘алейхи) говорит, что в вышесказанное включены все деяния сердца. А если кажется, что что-то упущено, то если поразмыслить, оно будет охвачено тем или иным пунктом.

Вторая часть. Деяния языком. В ней 7 пунктов.

1. Говорить калима тайиба.
2. Читать Коран.
3. Получать знания.
4. Обучать других.
5. Читать ду‘а.
6. Зикр Аллаха (с.т.), включая истигфар.

7. Избегать пустословия.

Третья часть. Остальные – это деяния тела. Их всего 40, и они делятся на три группы. Первая группа относится к самому себе. Всего 16 ветвей.

1. Соблюдать чистоту, включая тело, одежду, место. А в чистоту тела входит омовение, а также гусль (полное омовение) после осквернения, менструации и послеродовой крови.

2. Соблюдать намаз. Выставлять его, включая фарз, нафль, кьза.

3. Садакья, включая закят, садакатуль-фитр и другие. Также сюда входит давать подаяния, кормить людей, угощать гостей, освобождать рабов.

4. Ураза: фарз или нафль.

5. Совершать Хадж, фарз или нафль. В него входит также ‘Умра и тьавваф.

6. И’тикаф, в который входит поиск Ляйлятуль-кадр.

7. Оставлять дом для защиты религии, куда входит хиджра (переселение ради Аллаха (с.т.)).

8. Исполнять обеты (назр).

9. Держать клятву.

10. Платить возмещение.

11. Покрывать ‘аврат (скрываемые части тела) в намазе и вне намаза.

12. Делать курбан и заботиться о животных для курбана.

13. Участвовать в джаназе (похоронах). Готовить все требуемые её части.

14. Платить долг.

15. Вести денежные дела правильно. Оберегаться от ростовщичества.

16. Свидетельствовать истину, не утаивать правду.

Вторая группа. Об обращении с другими. В ней 6 ветвей.

1. Через никяхъ оберегаться от прелюбодеяния.

2. Заботиться о правах семьи, и выполнять их. Сюда входят права подчинённых и слуг.

3. Хорошо вести себя по отношению к родителям, обходиться с ними мягко и быть послушным.

4. Хорошо воспитывать детей.

5. Поддерживать родствен-

ные отношения.

6. Слушаться старших.

Третья группа о всеобщих правах, которая делится на 18 ветвей.

1. Управлять справедливо.

2. Быть на стороне правды.

3. Подчиняться правителям (при условии, что это не противоречит шари‘ату).

4. Улучшать взаимоотношения, включая наказание нечестивых и война с мятежниками.

5. Помогать другим в благочестивых делах.

6. Приказывать добро и отстранять от зла, куда входит ва‘аз и таблигъ (проповедь и разъяснение).

7. Исполнять приговор (вынесенный по шари‘ату).

8. Вести джихад (со своим внутренним врагом – нафсом).

9. Платить и возвращать доверенности, в который входит хумс, (который даётся из трофеев).

10. Давать и платить долг.

11. Выполнять права соседей и обхаживать их.

12. Вести денежные дела правильно, куда входит то, чтобы накапливать богатства разрешённым образом.

13. Тратить деньги на нужное, сюда входит оберегаться от расточительства (исрафа).

14. Давать салам и отвечать на салам.

15. Говорить чихающему «яр-хьямукаллах», (пусть Аллах (с.т.)

будет милостив к тебе).

16. Не причинять вред и ущерб другим.

17. Уберегаться от пустого времяпровождения.

18. Удалять с дороги препятствия.

Это были 77 ветвей. Из них некоторые можно объединить, как например, в том, чтобы вести денежные дела правильно, могут войти оба: накапливать богатство правильно, так и тратить правильно. Таким же образом, подумав, можно это число ещё уменьшить. По этой причине, это растолкование может подойти и под хадисы с числами ветвей 70 и 67.

В этом растолковании автор взял за основу объяснение ‘Аллама ‘Айни (рахьматуллахи ‘алейхи), которое имеется в разъяснениях к Бухари, потому что он привёл его в числовом порядке. Дополнение и разъяснение было сделано из «Фатхуль Бари» Ибни Хаджара и «Миркьата» ‘Аллама Кари (рахьматуллахи ‘алейхи).

Учёные написали, что все эти, в общем, это те, что упомянуты выше. Человек должен поразмыслить над ними. За те качества из них, которые он обнаруживает в себе, надо благодарить Аллаха (с.т.), так как всякое добро можно получить лишь с Его позволения. А недостающие качества нужно стараться приобрести, и для их приобретения просить у Аллаха (с.т.) возможности.

Существует 12 тысяч ценностей в намазе, которые можно достичь через 12 пунктов

(Начало в 109 номере.)

10. Руку‘: Существенные моменты в руку‘е:

а) держать спину прямой, то есть все тело выше ног должно быть на одной прямой линии;

б) жестко обхватить колени растопыренными пальцами;

в) читать тасбихт с благоговением и почтением.

11. Сажда: Существенные моменты в сажда;

а) положить ладони плашмя на уровне ушей;

б) локти держать приподнятыми над землей;

в) читать тасбихъ с благоговением.

12. Ка’да (положение сидя между двумя сажда): Существенные моменты в ка’да;

а) сидеть на левой ступне, держа правую стоймя;

б) читать ташахуд со всей важностью, держа в голове смысл, так как он содержит приветствие для Пророка (салляллаху ‘алейхи ва саллям) и ду‘а для братьев мусульман;

в) делать намерение для салама ангелам, а также людям справа и слева. Также у ихласа есть три части:

1. читать намаз с единственной целью, чтобы Аллах (с.т.) был доволен;

2. понимать, что только благодаря тому, что Аллах (с.т.) дал нам возможность, мы прочитали намаз.

2. надеяться на награды, обещанные Аллахом Та’ала.

«Зикр» в буквальном переводе означает «не забывать, помнить». В Священном Коране слово «зикр» упоминается 256 раз. В большинстве случаев это слово используется в Коране в прямом значении – «не забывать об Аллахе (с.т.), помнить о Нем». А иногда оно используется для обозначения Корана (Аль-Хиджр, 9) и намаза (Аль-Анкабут, 45).

Всевышний Аллах (с.т.) сказал в Священном Коране: «Те, кто поминает Аллаха (с.т.) стоя, сидя и (лежа) на боку и размышляет о сотворении небес и земли». (Али Имран, 3/191)

Еще Всевышним Аллахом (с.т.) сказано: «Поминай в душе Аллаха (с.т.) в покорности и страхе, поминай про себя, не вслух, и утром, и вечером и не будь из числа беспечных». (Аль-А’раф, 7/205)

Также Аллах (с.т.) говорит в Священном Коране: «Когда забываешь о своем Господе, поминай Его». (Аль-Кяхф, 18/24)

Еще в Священном Коране говорится: «Пусть ни ваше имущество, ни дети не становятся препятствием поминания Аллаха (с.т.)». (Аль-Мунафикун, 63/9)

Существует еще много аятов, указывающих на важность Зикра для человека.

В Священном Коране Всемилоостивый Господь сказал: «Только в поминании Аллаха (с.т.) находят успокоение сердца». (Ар-Рад, 13/28)

В других аятах говорится, что

тем, кто не вспоминает Аллаха (с.т.), уготованы трудности и в этой быстротечной, и в последующей вечной жизни.

А про лицемеров (мунафиков) Великий Творец сказал: «Они мало поминают Аллаха (с.т.)». (Ан-Ниса, 4/142)

О достоинствах поминания Всевышнего Аллаха (с.т.) (Зикре) много упоминается в хадисах. Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Между совершающим Зикр и

ЗИКР

не совершающим его разница как между живым и мертвым». (Имам Бухари)

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) говорил в хадисе-кудси, что Аллах (с.т.) сказал: «Я такой, как помнит обо Мне мой раб, и Я рядом с ним». (Имам Муслим)

Однажды Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал своим сподвижникам: «Хотите, я вам сообщу о самом хорошем деянии?»

Они ответили: «Да».

Он продолжил: «Это поминание Аллаха». (Тирмизи)

Еще Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Если группа людей поминает Аллаха (с.т.), их окружают Ангелы, и на них нисходит Милость Аллаха (с.т.)». (Имам Муслим)

Самым главным методом и

принципом принципов во всех путях тасаввуфа (тарикьатах) является Зикр. Но между тарикьатами нет единого мнения насчет того, какой Зикр предпочтительнее – громкий (вслух, движением тела) или тихий (про себя). Потому что в Священном Коране есть повеления восхвалять Всевышнего Аллаха (с.т.) и вслух, и про себя – сердцем.

Джахрий – Зикр вслух – используется для того, чтобы обычный человек сначала привык постоянно совершать Зикр языком – читать Коран, тасбихъ, тахлил и т.д. Это помогает достичь второго уровня Зикра – хафий (про себя).

С начала появления тарикьатов и до нашего дня все они уделяли большое внимание общему и индивидуальному Зикру. Но у всех тарикьатов есть свои методы Зикра. Общий Зикр называется сама, айин, ихадр, а индивидуальный – лисан, кальб, хафий, ахфа, сырр.

Большинство ученых тасаввуфа говорят, что Зикр вслух и про себя равны, и какой из них предпочесть, зависит от состояния самого человека.

Хафий Зикр идет от Абу Бакра (р.а.), и тарикьаты, применяющие его, называются «сыддыкьби». Джахри Зикр идет от Али (р.а.), а тарикьаты, применяющие его, называются «хайдари» (по одному из имен Али). Существует Зикр (повторение слов) тавхьида, лафза аль-джаляль, асма.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто не совершил утреннюю молитву с джамаатом, у того не будет благодати в его пропитании».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Первое, о чем будет спрошено раб в Судный День, после Единбожия – это Молитва».

Интервью Шейха Исамуддина Эфенди (к.с.) в месяце Рамазан

(Начало на 1 стр.)

навливать. Что означает остановить языком? Остановить языком должен тот, у кого есть право говорить, т.е. – это ученые люди, уважаемые люди, те люди, которые в обществе занимают какое-то положение, которых слушают. А третьи, которые должны делать ду'а, это мы с вами, у нас ничего нет в руках, мы обращаемся к своему Создателю и говорим: «О, Аллах (с.т.)! Помоги и исправь их».

Эшов Фируз:

– У вас много положительного в работе с мусульманами, количество ваших мюридов превышает 10 000 человек. Как вам удается налаживать работу с ними?

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– Во-первых, количество последователей невозможно знать, потому что наша дорога, не дорога рекламы, мы служим ради Аллаха (с.т.) Всевышнего, количество знает только Аллах (с.т.). Никому это не принадлежит, это не колхоз, не совхоз и не поголовье, чтобы считать. Есть те вещи, которые никто не знает, тайна между рабом и Аллахом (с.т.). Поэтому так нельзя говорить. А работа, которая ведется нами с людьми, это не наше дело и не наши возможности. Если Аллах (с.т.) Всевышний не поможет, то никому ничего не удастся сделать. Результат бывает тогда, когда идет упорная работа ради своего Создателя, без корыстных целей, такая работа будет успешна, а если есть корыстные цели, то работа не даст результата, она может в каких-то целях давать, и в итоге она дойдет до негатива. Потому что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Каждый поступок, который совершает человек, оценивается по его намерению».

Аллах (с.т.) Всевышний смотрит на намерение. Если намерение хорошее, ради Создателя, ради людей, ради общества, ради процветания, тогда Аллах (с.т.) Всевышний будет давать и помогать.

Да, в этой работе есть трудности, есть переживания, без этого не бывает. Аллах (с.т.) Всевышний все тяжелое, что есть в этом мире, дал Пророкам и Посланникам. Самые большие испытания и трудности Аллах (с.т.) Всевышний дал нашему Пророку Мухаммаду (с.т.а.в.), потом всем остальным Пророкам. У людей, которые находятся на дороге истинной правды, должны быть трудности, испытания. Наш успех в том, что мы с каждым человеком работаем индивидуально. Потому что каждая душа человека – это личность и каждая душа – это тайна.

Эшов Фируз:

– Мне кажется, что тема поднятая сестрой, заслуживает особого внимания, ведь именно вокруг темы детства, можно сблизить позиции групп в исламе, имеющие какие-то противоречия.

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– Противоречия, которые есть в Исламе, не сегодня созданные. Эти противоречия идут с того времени, когда один из детей Адама (а.с.) проявил к своему брату зависть и на почве этого, совершил убийство. С этого времени идут противоречия. Аллах (с.т.) создал иблиса, противопоставил человеку и сделал его врагом, дал человеку нафс, поэтому противоречия будут, без противоречий не бывает.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Противоречия, которые есть внутри уммата – это милость».

Почему? Потому что те противоречия, которые есть внутри уммата,

правильные противоречия, они не несут вред. Допустим, сподвижники Пророка (с.т.а.в.), у них тоже между собой были разногласия, но они не переходили в ту форму, которая наносит вред. После асхабов были таби'ины, у них тоже были противоречия, 4 имама мазхабов, у них тоже есть разногласия, которые не выходят за рамки закона Аллаха (с.т.) Всевышнего, не выходят за рамки сунната Пророка (с.т.а.в.). А те противоречия, которые выходят за рамки, не есть противоречия, это есть заблуждение. Поэтому заблуждение и противоречие, разные вещи. Нужно понимать и разбираться в этом, именно непонимание этих вопросов приводит к такой обстановке. Сегодня у молодежи информация от всего, кроме как от истинного источника, откуда они не учатся. Информация у них от всего; от интернета, от переводов разных книг, из газет, радио, от чего угодно, только не от тех людей, у которых они должны учиться, они к ним не идут. Почему? Потому что для получения знаний, нужно приложить усердие, старания, посвятить всю свою жизнь обучению, должны отходить от многих вопросов. А набирать информацию и представлять себя знающим, умным человеком, это легко. Сегодня такая болезнь есть у наших Мусульман. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Раньше люди исполняли, но не говорили, что они делают, потом придет время, когда люди будут делать и говорить, что они делают, а потом придет время, люди будут говорить, но ничего не делать».

В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Придет время для моего уммата, когда у людей цвет кожи будет как у людей, одежда и еда как у людей, слова как у Пророков (так красноречиво будут говорить), а сердца как у шайтанов».

Почему Пророк (с.т.а.в.) говорит как у шайтанов? Потому что, из-за мелочей они друг друга будут ненавидеть, убивать, вот как сегодня, из-за чего возникает вопрос.

Эшов Фируз:

– Не собираетесь ли вы подготовить специальные методические пособия по работе в этом направлении?

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– Да. Есть у нас совместные работы, которые мы готовим с российскими учеными, т.е. научные труды. Так же, мы готовим специальные пособия для начинающих, среднего и высшего обучения. После подготовки мы будем представлять. Вот такие планы у нас есть, и работа идет в этой области.

Эшов Фируз:

– Собираетесь ли вы проводить такую работу в более масштабной форме и расширить ее до Средней Азии?

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– Иншааллах. Но расширение как может быть? Прежде всего, нужно подготовить кадры. Пророк (с.т.а.в.) в первую очередь готовил кадры – это асхабы, сподвижники Пророка (с.т.а.в.). Он (с.т.а.в.) готовил их и отправлял в разные части Мира, чтобы они несли слово Аллаха (с.т.) Всевышнего, жили в этих местах и своим примером показывали красоту религии. К нам в Дагестан религия пришла тоже через асхабов Пророка (с.т.а.в.). Подтверждение этому, 40 асхабов, которые похоронены в Дербенте, на кладбище «Къыркълар». От них люди узнали про религию Аллаха (с.т.). Они не пришли с войной, с устрашением, а пришли с любовью к людям, пото-

му что люди, которые находились на тот момент здесь, были очень воинственными. Асхабы им показали красоту религии, проявили любовь к ним. Именно через проявление любви друг к другу ради Создателя, они смогли привести людей в религию, которая идет от Создателя к людям. Если мы будем следовать их примеру и будем любить друг друга ради Создателя, то спасем людей и все человечество. Без любви ничего нет.

Эшов Фируз:

– Сегодня у нас много течений и заблуждений. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Иудеи разделятся на 71 течение, христиане на 72, а мусульмане на 73 течение». Как простому Мусульманину относиться к этому и самому не заблудиться?

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– Пророк (с.т.а.в.) начертил линию и сказал: «Эта моя дорога», и от него сделал другие линии и сказал: «А эти дороги, которые отошли от меня и на каждой этой дороге стоит шайтан, а моя дорога – эта дорога моих асхабов и тех, которые будут стоять на этой дороге».

Пророк (с.т.а.в.) сказал про это, но для того, чтобы понимать и определить правильную дорогу, в этом нет ничего трудного. Нужно задуматься и задать себе вопрос: «Кто на Кавказе и в Дагестане довел до нас религию?» Это асхабы. 1400 лет тому назад они принесли слово Аллаха (с.т.), религию Аллаха (с.т.), объяснение и разъяснение, что дозволено и что запрещено, как нужно служить Аллаху (с.т.) Всевышнему, как нужно делать намаз, как нужно держать уразу, как нужно давать закят, как нужно делать никаях, как относиться к семье. Все эти вопросы довели до нас они. С того времени до сегодняшнего дня здесь мусульманство не прекращалось. Даже в коммунистическое время, здесь джума мечеть, которая была построена асхабами, таби'инами, работала. Когда проводился джума намаз, со всех сторон собирались люди, и мечеть становилась полной.

Тогда тоже обучение религии проводилось. В Дербенте был Шейх Абдуллах-Эфенди (к.с.), нашего Устаза Сираджуддин-Эфенди (к.с.) Устаз, к нему тоже тысячами приходили мюриды и ученики. Он обучал их. Чтобы понимать, много не надо, надо смотреть, на какой дороге мы стоим. В Дагестане везде мазхаб имама Шафии (р.а.) и дорога тарикъата. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Мой уммат до Судного дня в заблуждении не будет».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вы будьте с большинством». А у нас большинство Мусульман в Дагестане находятся в направлении мазхаба имама Шафии (р.а.), у вас в Средней Азии большинство в направлении мазхаба имама Абу Ханифа, в других местах Малики мазхаб, Ханбали мазхаб. Поэтому, не надо ничего выдумывать и мы не сможем ничего выдумать.

Пророк (с.т.а.в.) в другом хадисе сказал: «Каждый день после меня, будет худшим для вас. Лучшие люди – это те, которые были рядом со мной, потом после них и потом после них».

Ученые пришли к такому мнению, что 400 лет после Пророка (с.т.а.в.), это лучшее время лучших людей. Мы должны опираться на это. Сегодня каждый выскочка свое говорит, если мы будем прислушиваться к ним, тогда конечно у нас будет хаос. Поэтому у нас и появляются разные течения, разные направления, когда мы не знаем свое. Мы должны крепко знать,

крепко изучать и крепко на этом держаться.

Муганат Сулейманова:

– При покойном Устазе Сираджуддин-Эфенди (к.с.) вы проводили просветительские мероприятия посвященные проблемам семьи, культуре и отношению к ребенку в религии. Почему это ваше начинание не получило должного развития и поддержку от духовного управления?

Устаз Исамуддин Саидов (к.с.):

– Тогда тоже работы духовного управления здесь не было, и сегодня нет. При Устазе (к.с.), мне легче было работать и проводить такие мероприятия, потому что Устаз (к.с.) своей работой занимался, т.е. воспитанием, наставлением всех мюридов. Тогда Устаз (к.с.) мне такое направление дал и мне легче было это делать, а сейчас я занимаюсь многими другими вопросами, которыми тогда я не занимался, поэтому, сегодня эти вопросы чуть упущены, но это не значит, что мы эти вопросы оставили, нет, мы этим занимаемся, иншааллах.

Семейный вопрос в Исламе это главная часть, с каждым днем, с каждым часом жизнь людей меняется. Семейные отношения – очень тяжелый вопрос. Сегодня молодые девушки, которые выходят замуж, совсем другого склада ума. Даже год назад не так было, сейчас уже по-другому размышляют. 10 лет назад женщины были совсем другие. Сегодня везде женщина командует в семье. Когда сегодня мать выдает дочку, сватам условия ставит. Будущему зятю говорит, ты будешь так-то и так-то поступать, купишь телефон моей дочери, чтобы вы общались и т.д. Раньше сватали девушку, и никакого общения не было. Было общение, чтобы друг друга узнать, говорили 5-10 минут и все, а сегодня что творится, начиная от Востока до Запада, все, что есть в мире, обсуждают, пока не стали мужем и женой. Поэтому в семье, в отношениях между мужем и женой нет той сокровенной тайны, которая раньше была, на которой держалась семья. Сегодня у женщины нет стеснения перед мужчиной. Если этого не будет, тогда там семьи тоже не будет. У женщины должно быть уважение к мужчине, к своему мужу. Раньше, где мужчины находились женщины не заходили. Когда женщины разговаривали, прикрывали рот и говорили шепотом. Сегодня не так, поэтому нет ни одного дня, в котором я не занимался бы семейным вопросом. Очень много разводов у нас, а это большая беда и наказание народу. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Увеличение разводов – один из признаков приближения Судного Дня».

Почему сегодня это происходит? Потому что мы, родители не воспитываем своих детей, мы думаем, если мы будем покупать своим детям то, что они хотят, если мы будем исполнять их капризы, то они будут нас любить. С таким подходом никогда они не будут нас любить. Они будут нас любить, если мы будем их правильно воспитывать. В хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Самая большая гордость для детей – это их родители, а для родителей – дети».

Когда для ребенка отец или мать не являются примером – это беда. Они должны быть примером, а сегодня нет примера. Потому что сами родители не думают, когда что-то делают, как на меня будет смотреть мой ребенок,

(Окончание на 8 стр.)

«Если бы у сына человеческого было два обширных поля, полных богатств, тогда он бы стремился заполучить еще и третье; утробу человека может насытить только земля». Хадис

Богобоязненность (такьва) – украшение души

Такьва – это самое изысканное украшение души, суть и смысл её. Жить в состоянии Такьва – значит быть близким к единению со Всевышним; зарабатывать, будучи на земле, возможность пребывания в вечной жизни в Раю; иметь сердце, которое может осознать красоту и гармонию Рая; находить и видеть проявление Милости Всевышнего во всём, что происходит с человеком.

Однажды великий Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) обратился к сахабам с неожиданным вопросом: «Знаете ли вы, кто такой Абу Дамдам?». Сахабы ответили: «Нет, я Расулюллах, мы не слышали о таком человеке. О, Пророк Аллаха (с.т.а.в.), кто же такой Абу Дамдам, о котором вы спрашиваете?». Пророк (с.т.а.в.) снова обратился к сахабам: «Неужели вы настолько слабы, что не можете быть как Абу Дамдам? Неужели нет у вас сил, быть как Абу Дамдам?». Сахабы замерли, и всё внимание направили на Пророка (с.т.а.в.). Многие почти в один голос спросили: «О, Пророк Аллаха (с.т.а.в.), кто же такой этот Абу Дамдам? Чем он отличается от других людей, в чём его особенность?». Тогда Пророк (с.т.а.в.) начал своё повествование: «Абу Дамдам – му'мин предшествовавших племён. Каждое утро он вставал с молитвой на устах. Он часто так обращался ко Всевышнему: «О мой Господь! Мой Воспитатель! Ниспошли прощение тому, кто держит на меня зло, кто сплетничает обо мне, кто стремится посягнуть на мою честь». (Абу Дауд, «Адаб», 36).

Пример Абу Дамдама – пример высочайшего состояния сердца, которое возможно только у личности цельной, собранной, гармоничной. Его отношение к людям полно сострадания и заботы. Такое состояние является результатом высокой степени Веры, из которой вытекает истинная богобоязненность – Такьва. Любовь и доверие ко Всевышнему настолько сильны, что любым своим действием верующий боится нарушить эту священную связь, вызвав недовольство Всевышнего.

Благочестивый Анас (р.а.) рассказывал о том, как однажды к Пророку Мухаммаду (с.т.а.в.) подошёл один сподвижник и спросил: «О, Пророк Аллаха (с.т.а.в.), кто относится к семье, представителям дома Мухаммада?». Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Семья Мухаммада (с.т.а.в.), его близкие – все богобоязненные, то есть все Мусульмане, живущие в состоянии Такьва».

Таким образом, жизнь человека, осознавшего себя рабом Всевышнего, должна проходить в такьве. Как следует это понимать? Что это значит? Такьва – это самое изысканное украшение души, суть и смысл её. Жить в

состоянии Такьва – значит быть близким к единению со Всевышним; зарабатывать, будучи на земле, возможность пребывания в вечной жизни в Раю; иметь сердце, которое может осознать красоту и гармонию Рая; находить и видеть проявление Милости Всевышнего во всём, что происходит с человеком. В Коране сказано о тех, кто искренне боится вызвать своим недостойным поведением гнев Аллаха (с.т.): «... Для тех, кто боится Господа своего, уготованы райские сады, в которых текут ручьи. Вечно они там пребудут, вознесённые под сень Аллаха (с.т.). А то, что у Аллаха (с.т.) – наилучшее для праведных». (Сура «Аль Имран», 3 /198)

Истина такьвы в том, что она делает сердце духовно здоровым, чистым, в искренности обращённым ко Всевышнему... Однажды Пророк (с.т.а.в.), находясь в кругу своих сподвижников, указывая на сердце, сказал: «Богобоязненность – Такьва – исходит вот отсюда». (Муслим, «Бирр», 32) Мусульманин должен воспитать себя таким образом, чтобы состояние сердца, веры, богослужений, деяний стало столь утончённым и совершенным, что Всевышний был бы доволен своим рабом.

Такьва – качество, которое является отличительной чертой истинно верующего человека. Такьва – такое важное духовное состояние человека и непремное условие для обретения счастья земного и вечного, что Всевышний Аллах (с.т.) в 258 местах Корана упоминает о ней. В Священной Книге Всевышний обращается к верующим с призывом к богобоязненности и указывает на то, каким образом нужно организовать жизнь, чтобы жить в такьве. В одном из аятов говорится: «О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха (с.т.), и пусть каждый человек подумает о том, что он уготовил на завтрашний день. Страхитесь же Аллаха (с.т.), ибо Аллах (с.т.) ведает о том, что вы творите». (Сура «Аль-Хашр», 59/18)

Всевышний Аллах (с.т.) желает, чтобы верующие стали обладателями этого высокого состояния, чтобы каждый вдох был наполнен духовностью такьвы, чтобы состояние истинной богобоязненности стало основой и фундаментом природы каждого Мусульманина.

«Муттаки» – так называют Мусульманина, выбравшего жизнь в такьве. Именно обладателям такьвы раскрывается Коран. Тот, кто живёт в такьве, ещё лучше понимает Коран, его сердце без искажений воспринимает его истину.

В суре «Аль – Бакъара», во втором аяте об этом говорится: «Это Писание, в [божественном ниспослании] которого нет сомнения – руководство для обладателей такьвы – богобоязненных,

муттаки».

Всевышний Аллах (с.т.) открывает для богобоязненных своих рабов многие грани бытия. Даёт им глубинное понимание истины. Награждает их особым умением отделять хорошее от плохого, истину от заблуждения, открывает для них такой свет и такое понимание сути вещей и происходящего, что с этим пониманием и светом они не собьются с пути.

В Коране указывается на три уровня такьвы. Первый уровень такьвы – это обретение веры, освобождение от неверия и ширка. Тот, кто вступил на путь веры – вступил и на территорию такьвы. Укрепляя веру и избегая ширка, человек сможет защитить свою будущую жизнь от несчастья попадания в Ад.

Второй уровень такьвы – выполнение всего предписанного Всевышним, избегание совершения больших и малых грехов. Это самое распространённое определение такьвы.

Третий уровень такьвы – это защита сердца от всего, что может отдалять человека от Аллаха (с.т.). Такьва – значит, всем существом обратиться ко Всевышнему, жить в состоянии постоянного единения с Ним. Это наивысшее состояние, наивысший уровень такьвы, присущий избранным рабам. На этом уровне человек осознаёт, что находится под постоянной опекой и заботой Всевышнего, что сердце в зависимости от своей чистоты, может отражать на себе прекрасные Имена Аллаха (с.т.). Это такое состояние, когда сердце верующего в одеяниях такьвы, и в нём открываются стремления узнать истину вещей, истину Корана. Этот уровень такьвы настолько многообразен, что обладающие им имеют свои соответствующие уровни.

Постепенное движение по уровням такьвы способствует духовному совершенствованию Мусульманина. В первую очередь, Мусульманин, избравший для себя жизнь в такьве, должен полностью отказаться от совершения харама. Затем ему следует отдалиться от совершения всего нежелательного с точки зрения Ислама – макруха, от всего, что расценивается как недостойное действие, слово или состояние. После этого человек должен избегать всего сомнительного, так как к нему может быть примешано запретное – харам. Пророк (с.т.а.в.) говорил, что тот, кто избегает сомнительного, тот спасёт свою Веру и честь, а тот, кто не обращает внимания на сомнительное, со временем может совершить греховный поступок. И подтверждал свою мысль примером о положении пастуха, который пасёт своё стадо слишком близко к чужому полю. В конце концов, стадо может перейти гра-

ницы, и, таким образом, пастух нарушит права соседа. (Бухари, «Иман», 39)

Со временем, имея внимательное отношение к себе и к своим поступкам, Мусульманин будет также вести себя при совершении разрешённого (халяля). Главным критерием для него станет избегание излишеств, боязнь неправильного или расточительного распределения благ, дарованных Всевышним, довольство малым, чуткость по отношению ко всем творениям Всевышнего. Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Пока раб не станет избегать некоторых вещей из опасения совершить ошибку, он не может считаться истинно богобоязненным». (Тирмизи, «Къяма», 19)

Такьва – это обретение защиты Всевышнего. Его защиту можно обрести, избегая всего запрещённого Им и, полностью сосредоточившись на совершении всего того, что приказано Богом. Один из духовных наследников Пророка (с.т.а.в.) отмечал, что проявление богобоязненности в душе – это ощущение ответственности перед Аллахом (с.т.) за все свои действия. Это ясное осознание того, что наступит такой день, когда придётся держать ответ перед Всевышним. Всецелая, самозабвенная покорность Всевышнему и есть условие спасения от Его гнева и соискание Его расположения.

Такьва – это защита сердца от всего, что может отдалить человека от Всевышнего. Чтобы поддержать сердце на этом уровне, нужно со всей искренностью привязаться сердцем к примеру Пророка Мухаммада (с.т.а.в.), развить в себе такое сердце, которое бы с одинаковой любовью обращалось ко всем существам, сотворённым Всевышним.

Такьва – это стремление укрыться под сенью Милости Всевышнего, искренне боясь вызвать Его гнев и недовольство. Для этого важно очистить внутренний мир от мусора недостойных качеств, от вождлений невоспитанной природы, от властолюбивых мечтаний, от мстительного порыва злобы. Для того чтобы раскрыть в себе способности к духовному росту и совершенствованию, Мусульманину необходимо приложить определённые усилия. При этом следует помнить, что влияние среды не освобождает человека от нравственной ответственности. Какой бы ни была обстановка, нужно знать об опасности, которую представляет для человека способность сживаться со злом и преступлением. Потеря ощущения различия между добром и злом – страшная болезнь, к которой ведёт победа «звериных свойств человека» над человеческими свойствами.

(Продолжение следует.)

Интервью Шейха Исамудина Эфенди (к.с.) в месяце Рамазан

(Начало на 6 стр.)

что он от меня будет получать, что он про меня будет думать. Сегодня нет самого главного — воспитания. Мы думаем, если материальная сторона наших детей будет нормальной, то они нас будут любить, уважать, нет, наоборот они будут нас бить, выгонять, убивать. Мы в первую очередь должны думать об их духовной стороне.

Муганат Сулейманова:

— Получается ли у вас налаживать взаимоотношения со светским обществом, в городах, районах в деле укрепления гражданского мира?

Устаз Исамудин Саидов (к.с.):

— У нас есть координационный центр, мы стараемся хотя бы один раз в месяц проводить в каждом районе вместе с главами, с начальниками милиции, с религиозными людьми встречи. В месяце Рамазан мы такую встречу проводили в Табасаранском районе, очень хорошая встреча у нас была. Вот так мы пытаемся работать, но не всегда получается, потому что у наших чиновников есть свои взгляды, они думают по своему. Думают, что когда мы проводим такие встречи, у нас есть какие-то интересы. А у нас один интерес, мы хотим, чтобы у нас в обществе была стабильность. Поэтому, с кем получается у нас, мы проводим. У нас в каждом районе есть свои представители, председатели имамов, к примеру, в Дербентском районе мы каждый месяц проводим встречи, так же и в Табасаранском, Ахтынском, Рутульском районах мы проводили и еще будем проводить. Есть места, где не получается. Здесь в Дербенте у нас постоянно бывают встречи в учебных заведениях с учащимися. Наш ректор Ариф Саидов организывает встречи в школах, колледжах, институтах, университетах и наши учителя посещают эти учебные заведения. Когда мы организуем разного рода конференции, их тоже приглашаем к себе.

Разницы нет светское общество или нет, так нельзя различать. Потому что мы находимся и живем в этом обществе. От того что я верю, это мое личное дело, а от того что другой не верит, он тоже будет перед Аллахом (с.т.) отвечать. Но отношение между верующим и не верующим, оно в этом обществе должно быть. От того что я верю, я не должен от него огордиться. У меня есть свой дом, в котором я живу, но когда я выхожу в общество, я должен сидеть со всеми категориями людей, которые в этом обществе есть, потому что Пророк (с.т.а.в.) сидел со всеми. В хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Если к вам пришел гость, кем бы он ни был, проявляйте к нему уважение. Если у вас есть родители, кем бы они ни были, проявляйте к ним уважение. Если у вас есть сосед, кем бы он ни был, проявляйте к нему уважение».

Религия дает нам направление в обществе, кто бы там ни был мы должны находиться в обществе. Религия это что? Это нести свет Веры в сердца людей, а кто будет его нести? Верующий человек. Как он будет нести? Находясь среди людей. Показывая свою Веру, свою религию, какая она есть, а не подмывая под себя. Когда верующий человек пытается подстроить религию под себя, тогда религия не пойдет вперед и не бу-

дет процветать. Не нужно из-за своих страстей что-то делать. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ислам стоит выше всего, и над ним ты не можешь ставить свои позиции».

Не надо ставить свои позиции, надо как Аллах (с.т.) Всевышний дал, так и показывать людям. Указывая и приказывая, ничего не получится, потому что Вера находится в сердце человека, а сердце человека видит только Создатель. Кто верующий, будет известно в Судный День. Да, мы совершаем намаз, а то, что есть в сердце, никто не может знать. Аллах (с.т.) Всевышний будет делать суд, вот тогда будет известно верующим был человек, или нет. В хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Человек может всю жизнь совершать хорошее, и чтобы войти в Рай, ему останется расстояние одного локтя, но Аллах (с.т.) Всевышний даст ему такой поступок, совершив который, он отправится в Ад. [Почему? Потому что у него сердце было другое, он показывал людям, что он хороший. А Аллах (с.т.) Всевышний его раскрыл.] Может человек всю жизнь совершать плохое, и чтобы войти в Ад, ему останется расстояние одного локтя, но Аллах (с.т.) Всевышний даст ему такой поступок, совершив который, он отправится в Рай». Почему? Потому что он внутри был другим человеком. Но были позиции, которые он сам не понимал, кто-то не объяснял, но Аллах (с.т.) Всевышний раскрыл, какой он есть человек.

В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Если один человек 70 стен вокруг себя построит и зайдет внутрь и будет совершать грех, Аллах (с.т.) Всевышний разрушит все стены и покажет людям кто он такой. Пусть он 70 стен построит, и будет искренне служить Аллаху (с.т.), Аллах (с.т.) разрушит и покажет всем кто он есть».

Поэтому, никто не может Аллаха (с.т.) Всевышнего обмануть, потому что Аллах (с.т.) Всевышний раскроет обман. Каждый человек должен думать, что он в отчете перед Аллахом (с.т.) Кем бы он ни был, каждый предстанет перед Создателем, начиная от Президента, до последнего человека, от Пророка, до последнего человека, все они предстанут перед Аллахом (с.т.) Всевышним. Каждый человек должен думать о том, что он предстанет перед Всевышним и у него будет суд, где он будет отвечать.

Муганат Сулейманова:

— В месяц Рамазан, в этот особый месяц, что вы пожелаете Дагестану, Кавказу, всей России и всему уммату?

Устаз Исамудин Саидов (к.с.):

— Всеми миру желаю, различия нет, кем бы они ни были — мира. Каково значение слов ислам и муслим? Это покорность, спокойствие, мир. Почему Мусульмане, когда друг с другом встречаются, говорят «Ассаламу 'алейкум»? Потому что это бережение. «Ассаламу 'алейкум», это просьба к Аллаху (с.т.), чтобы Он уберег от всего плохого, что есть в этом мире своего брата, сестру, с кем здоровается. Вот этого мы просим в месяце Рамазан. Просим, чтобы Аллах (с.т.) Всевышний, увеличил количество верующих в Создателя в нашем мире, чтобы люди шли к хорошему, чтобы они не враждовали и не проливали кровь друг друга, потому что за каждую пролитую ка-

плю крови, человек будет отвечать. Аллах (с.т.) Всевышний говорит: «Уничтожение одной души, подобно десятикратному уничтожению всего мира». Потому что от одной души, от одного тела все люди, т.е. от Адама (а.с.). Аллах (с.т.) не создал нас для того, чтобы мы друг друга унижали, уничтожали. Всевышний говорит: «Если бы мои рабы жили так, как Я им предписал, они жили бы в согласии, в любви, во взаимоуважении. Я от Запада до Востока, везде установил бы одну погоду, не было бы ни зимы, ни лета, ни весны, ни осени. Был бы ночью теплый дождь, а днем прохладное солнце. Один народ кормился бы от одного дерева, не нужно было бы им работать, они только служили бы Мне».

Но человек хочет доказать, что он хозяин этого мира. Если он хозяин этого мира, тогда почему он приходит и уходит? Хозяин не должен приходить и уходить, хозяин должен оставаться. Но если он приходит и уходит, значит он гость, он временный. Поэтому человек должен понимать, все, что в этом мире Аллах (с.т.) Всевышний нам дал, дано на временное пользование. К примеру, как гостиница, когда человеку некуда идти, он приходит в гостиницу, на одну, или две ночи снимает комнату. Вот такая у нас жизнь.

В этот мир мы пришли, чтобы сделать хорошее, чтобы делать добро, заработать довольство Аллаха (с.т.) Всевышнего. Благодатный месяц Рамазан дан людям для прощения тех грехов, которые они совершали за целый год. Аллах (с.т.) Всевышний говорит: «Начиная с первой ночи, с заходом солнца, Я прощаю любого, кто обратится ко Мне».

Я желаю, чтобы все обратились к Создателю. Если мы обратимся к Создателю, то Всевышний посмотрит на нас взглядом Милости. Желаю, чтобы Аллах (с.т.) дал нам Иман, чтобы мы были послушными своим родителям, старшим, чтобы мужчины уважали женщин, а женщины уважали мужчин. Чтобы в семьях было взаимосогласие, понимание, чтобы наши дети были верующими людьми, чтобы никогда из нашего рода, из нашего племени, из нашего народа не вышли люди, которые идут против своего общества, родителей, нации, религии. Пусть из нас выходят такие верующие люди, которые будут нести пользу своей семье, родителям, роду, нации, государству, родине и Земле.

Аллах (с.т.) Всевышний создал человека, назвал его Халифом на Земле. Халиф — это тот, который уберегает эту Землю. Поэтому, каждый человек на Земле — халиф, а он должен думать, уберегать, создавать, созидать. Пусть Аллах (с.т.) даст нам крепкий Иман, процветание. Пусть Аллах (с.т.) убирает все плохое и даст нам только хорошее.

Спасибо Вам за хорошую беседу в месяце Рамазан. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний примет и улучшит благие старания людей на Земле. А тем, кто стремится к плохому, кто способствует расколу в обществе, кто занимается фитнесом, пусть Аллах (с.т.) не даст им дорогу, пусть Аллах (с.т.) на этих сплетнях утопит их, пусть Аллах (с.т.) отдалит их от Верующих людей.

Ассаламу 'алейкум ва рахьматуллахи та'аля ва баракатуку.

ИСЛАМ В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:
Шейх Исафилов
Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики
Хан-Мухаммадович
Журналистский коллектив редакции

**Председатель
редакционного совета**
Имам Джума-мечети
г. Дербент Устаз Саидов
Исамудин-Хаджи Эфлединович

**Директор религиозной
организации «Бабуль Абваб»**
Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Редактор
Махмудов Тимур Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд Нурмухаммадовна

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. Акушинского 20 а.
тираж 999
заказ _____

РУЗНАМА

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
А	1	4:31	13:30	17:42	20:20	22:10
	5	4:35	13:30	17:38	20:15	22:07
В	10	4:40	13:30	17:29	20:13	22:04
	15	4:50	13:30	17:24	20:04	22:00
У	20	4:55	13:30	17:20	20:00	21:55
	25	5:03	13:30	17:15	19:55	21:45
С	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
С	1	5:10	13:30	17:05	19:45	21:36
	5	5:14	13:30	16:57	19:37	21:30
Е	10	5:19	13:30	16:53	19:30	21:25
	15	5:25	13:30	16:50	19:23	21:15
Н	20	5:29	13:30	16:48	19:13	20:55
	25	5:32	13:30	16:44	18:54	20:44
Т	30	5:40	13:30	16:40	18:45	20:35