

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 1 (96) Февраль 2013 г.

Рабиуль авваль 1434 г.

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

Достоинство суры «Фатихья»

А'узубиллахи минашшайт'хани рраджим. Бисмиллахи ррахьмани ррахьмим. Альхьамдулиллахи Рабилю 'аламин. Ас-салату вассаламу 'аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва 'аля алиһи васахьбиһи аджма'ин. Амма баъду. Ассаламу 'алайкум ва рахьматуллахи та'ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры. Пусть Аллах (с.т.) примет наш мавлид, пусть Аллах (с.т.) примет наш садакья и старания тех, кто постарался ради мавлида. Пусть Аллах (с.т.) примет наш зиярат, пусть Аллах (с.т.) нашим родителям, близким, родным и тем, кто от нас ушёл, окажет свою милость, а нам живым даст крепкую Веру. Пусть Аллах (с.т.) простит наши грехи. Пусть Аллах (с.т.) заберёт нас с этого дунья с иманом. Аминь! Я Раббаль 'аламин!

Иблис 'алейһи лаънат 4 раза орал, кричал, вопил от ярости.

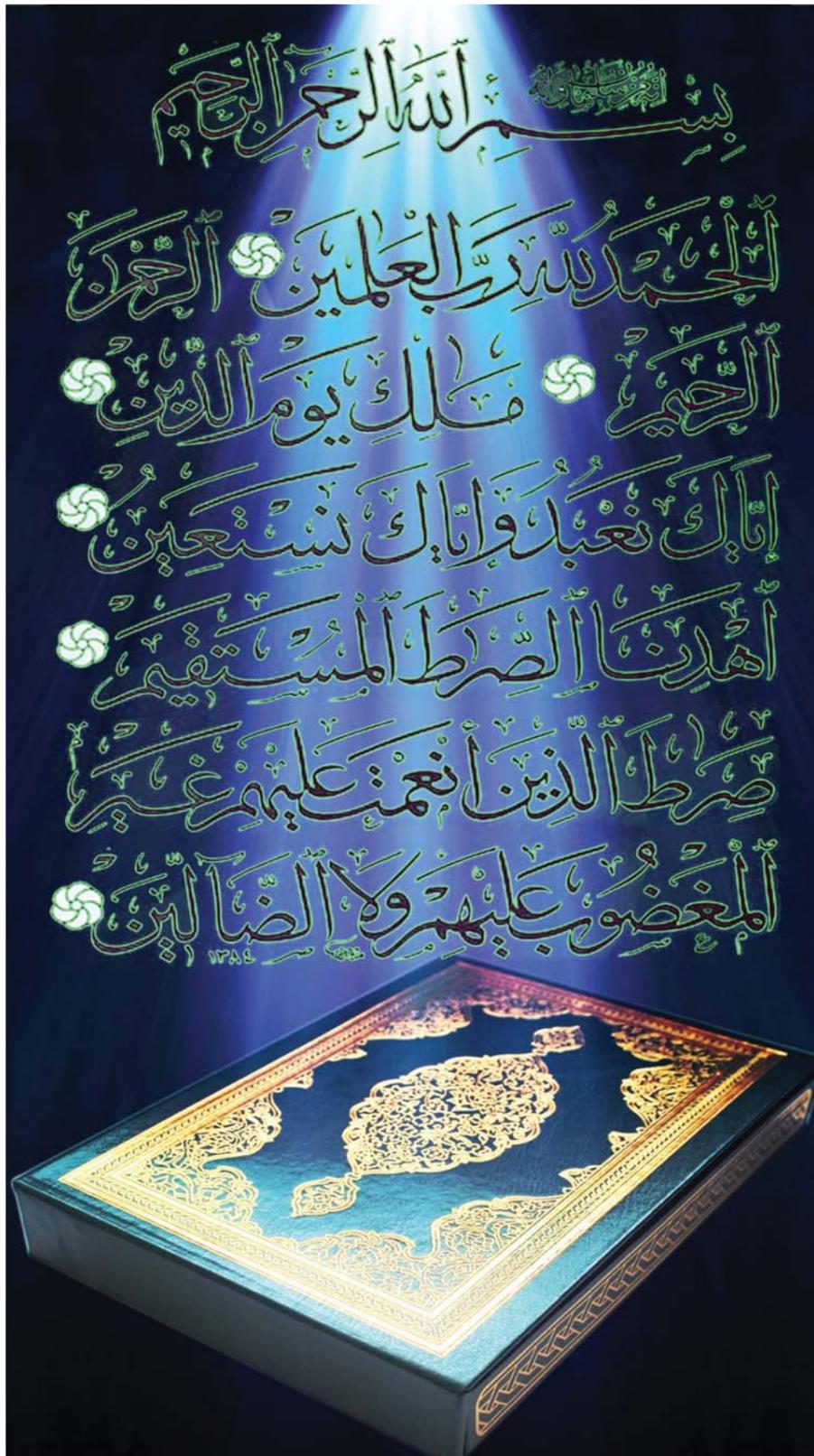
Первый раз – когда он ослушался Аллаха (с.т.) Всевышнего и Аллах (с.т.) проклял его.

Второй раз – когда Аллах (с.т.) Всевышний выгнал его из Рая.

Третий раз – когда родился любимец Аллаха (с.т.), милость миров, Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).

Четвёртый раз – когда Аллах (с.т.) отправил суру «Фатихья».

Сегодня друзья иблиса, тоже орут, вопят, кричат, когда мусульмане читают суру «Фатихья», говорят, что его нельзя читать, но тот, кто будет говорить, что аят Корана нельзя читать, он выходит из Веры, потому что это Калям Аллаха (с.т.) и его нам отравили, чтобы мы его читали и

доносили до других.

В хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Когда Аллах (с.т.) Всевышний ниспослал суру «Фатихья» Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и его уммату, иблис начал плакать, кричать, орать и на его крик собралось всё его наследие, войско. Они спросили проклятого: «О, наш господин, что случилось, почему ты так кричишь, орёшь, плачешь?»

Проклятый иблис ответил: «Аллах (с.т.) Всевышний отправил уммату Мухьаммада (с.т.а.в.) одну суру и от этого я пришёл в бешенство, отчаяние, безвыходность, слабость, я ничего не могу делать».

Войско проклятого скажет: «Зачем ты так печалишься, переживаешь, не бойся, мы все свои старания направим на то, чтобы сбить с пути уммат Мухьаммада (с.т.а.в.), они оставят службу Аллаху (с.т.) Всевышнему, не будут возносить хвалу Ему и за это их накажут в Судный День».

Проклятый иблис сказал: «Нет, вы не сможете, потому что в начале этой суры Аллах (с.т.) Всевышний поставил аят, где говорится «Альхьамдулиллахи Рабилю 'аламин», вы их будете сбивать, но как только они скажут «Альхьамдулиллахи Рабилю 'аламин», который означает «Все виды прекраснейшей хвалы Аллаху (с.т.) Единому за всё, что он предопределил для Своих рабов! Вся слава Аллаху (с.т.) – Творцу и Господу обитателей миров», этим они возносят хвалу, поэтому, все ваши старания тщетны».

Войско проклятого скажет: «Не печалься, если так не получится, мы будем стараться днём и ночью и направим все свои усилия, на то, чтобы они отрицали Воскрешение и Судный День, этим они падут в грех и Аллах (с.т.) Всевышний их накажет».

(Продолжение на 2 стр.)

1. Сура начинается именем Аллаха Единого, Совершенного, Всемогущего, Безупречного. Он - Милостивый, Податель Блага (великого и малого, общего и частного) и вечно Милосердный.
2. Все виды прекраснейшей хвалы Аллаху Единому за всё, что Он предопределил для Своих рабов! Вся слава Аллаху - Творцу и Господу обитателей миров!
3. Аллах - Всемилолюбив. Он один - Источник Милосердия и Податель всякого Блага (великого и малого).
4. Аллах один - Властелин Судного дня - Дня расчёта и воздаяния. И никто, кроме Него, не властен ни над чем в этот День.
5. Тебе одному мы поклоняемся и лишь к Тебе о помощи взываем:
6. "Веди нас прямым путём истины, блага и счастья,
7. путём Твоих рабов, которых Ты наставил на веру в Тебя и которым Ты оказал Свою милость, направив их на прямой путь и оказав им Свое благоволение, но не тех, которые вызвали Твой гнев и сбились с пути истины и блага, отклонясь от веры в Тебя и не повинаясь Тебе".

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!

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

(Начало на 1 стр.)

Проклятый иблис говорит: «Нет, вы не сможете этого сделать, потому что Аллах (с.т.) Всевышний в этой суре дал аят, где говорится «Малики явмиддин», который означает «Аллах (с.т.) Всевышний один – Хозяин Судного Дня – дня расчёта и воздаяния. И никто, кроме Него не властен ни над чем в этот День», этим они подтверждают, что Судный День есть, поэтому, все ваши старания тщетны».

Войско проклятого скажет: «Ты не печалься, мы все свои старания направим на то, чтобы они служили идолам и за это Аллах (с.т.) Всевышний их накажет, как идолопоклонников».

Опять проклятый скажет: «Вы этого не сможете сделать, потому что Аллах (с.т.) Всевышний дал в этой суре аят, где говорится «Ийа канабуду ва ийа канаста'ин», этим они отрицают всех идолов, смысл этого аята «Тебе одному мы поклоняемся и лишь к Тебе о помощи взываем», поэтому все ваши старания тщетны».

Опять войско проклятого скажет: «Не печалься, мы все свои силы направим на то, чтобы они стали ленивыми и через свою лень они оставят повеления Аллаха (с.т.) Всевышнего, и потом они понесут наказание».

Проклятый скажет: «Нет, у вас не получится, потому что в конце суры есть аят, где говорится «Ихдинассираталь мустаким. Сираталлязина ан'амта 'алайхим. Г'айрилль магъзуби 'алайхим ва ладз'алин», который означает «Веди нас прямым путём истины, блага и счастья, путём Твоих, рабов, которых ты наставил на Веру в Тебя и которым Ты оказал Свою Милость, направив их на прямой путь и оказав им Своё благоволение, но не тех, которые вызвали Твой гнев и сбились с пути истины и блага, отклоняясь от Веры в Тебя и не повинуюсь Тебе», опять все ваши старания тщетны».

Опять войско проклятого скажет: «Разве они лучше, чем Адам (а.с.) и Хава, разве их место лучше места Адама (а.с.) и Хавы, однако ты их вытаскил из Рая и ввёл в заблуждение».

Тогда проклятый иблис ещё сильнее будет кричать, услышав про Адама (а.с.) и Хаву, от его крика все его помощники, войско убежит в моря, и спрячутся там целый год. Через год войско опять появится и придут к проклятому, – иблис им скажет: «Радуйтесь о, мои дети, я нашёл то, через что я их буду сбивать, вводить в заблуждение и уничтожать».

Войско проклятого скажет: «Расскажи нам, через что ты их будешь сбивать?»

Проклятый иблис ответил: «Я буду в их сердцах украшать дюнья и тогда они ослушаются Аллаха (с.т.) Всевышнего, и когда они будут совершать грех, я

буду препятствовать их языкам, чтобы они не сказали «Астагфируллах», т.е. чтобы они не раскаивались, по этой причине Аллах (с.т.) Всевышний будет их наказывать».

Все друзья, войско проклятого, когда услышат об этом, вместе с иблисом начнут смеяться, радоваться.

Когда они находились в этом состоянии, Аллах (с.т.) Всевышний обращается и говорит: «О, проклятый, если ты будешь препятствовать их языкам говорить «Астагфируллах», Я всё равно их буду прощать, когда они будут читать суру «Фатихья», даже если они будут умирать не говоря «Астагфируллах», Я Аллах (с.т.) Всевышний, имеющий прощение, Я хозяин прощения и из-за уважения к суре «Фатихья» Я их буду прощать».

После этого проклятый иблис ещё больше будет кричать и придёт в ужас. Поэтому, когда Аллах (с.т.) Всевышний отправил суру «Фатихья», иблис пришёл в бешенство, и те люди, которые идут против суры «Фатихья» – это друзья иблиса, они тоже приходят в бешенство, когда люди получают прощение от Аллаха (с.т.) Всевышнего, читая суру «Фатихья».

Аллах (с.т.) Всевышний в Коране отделяет суру «Фатихья» и Коран, говоря: «Я тебе послал о, Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) суру «Фатихья» и Коран». Чтение одного «Альхяма», превышает чтение всего Корана. Прочитавший суру «Фатихья» получает вознаграждение, равносильно тому, кто 10 раз прочитал весь Коран.

В суре «Фатихья» семь аятов и когда верующий читает суру «Фатихья», каждый аят суры «Фатихья» закрывает 7 дверей Ада.

Когда мы в намазе читаем суру «Фатихья», то в конце говорим «Аминь. Раббаль 'аламин». А когда мусульманин говорит «Аминь»? Только тогда, когда дуа делает, поэтому выше и лучше дуа, чем сура «Фатихья» нет, все наши молитвы должны заканчи-

ваться сурой «Фатихья», если мы хотим, чтобы Аллах (с.т.) принял наш дуа.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Есть 4 аята, которые отправил Аллах (с.т.) Всевышний, между этими

«Фатихья», того Аллах (с.т.) Всевышний спасёт от Джаханнама.

Третья буква, которая отсутствует в суре «Фатихья» – буква «Ха», почему её нет, потому что, слово Хавф (страх) начинается с буквы «Ха» и кто прочитает суру «Фатихья», для того не будет страха ни в этом мире ни в Ахирате, Аллах (с.т.) Всевышний избавит его от всех ужасов и переживаний.

Четвёртая буква, которая отсутствует в суре «Фатихья» – эта буква «Зайн», почему отсутствует эта буква, потому что слово Закьум (адское дерево, плодами которого будут питаться грешники) начинается с буквы «За», кто прочитает суру «Фатихья», того Аллах (с.т.) Всевышний убержёт от того дерева и он не вкусит его плоды.

Пятая буква, которая отсутствует в суре «Фатихья» – эта буква «Шин», почему её нет, потому что слово Шавийю (жар, жарить) начинается с буквы «Шин», кто прочитает суру «Фатихья», того тело становится запретным для огня джаханнама и мясо его не будет жарить огонь ада.

Шестая буква, которая отсутствует в суре «Фатихья» – эта буква «Фа», почему нет этой буквы, потому что слово «Фиракь» (разлука, отделение) начинается с буквы «Фа», кто прочитает суру «Фатихья», того Аллах (с.т.) Всевышний не разлучит от Себя и тех, кого он любит и вместе с ними отправит в Рай.

Седьмая буква, которая отсутствует в суре «Фатихья» – эта буква «Зья», почему нет этой буквы, потому что в слове «Лязьа» (название пламени джаханнама, от этого пламени все остальные джаханнамы боятся), есть буква «Зья», кто прочитает суру «Фатихья», того Аллах (с.т.) Всевышний освободит от Лязьа. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний оберегает и освобождает нас от этого. Аминь!

Джабраиль (а.с.) сказал Пророку Мухаммаду (с.т.а.в.): «О, Мухаммад, если ты боишься за наказание своего уммата в Судный День, то научи свой уммат суре «Фатихья», которая была ниспослана Аллахом (с.т.) Всевышним тебе, если ты научишь их этой суре, они спасутся и это есть освобождение их от джаханнама».

Два Пророка Хизр (а.с.) и Ильяс (а.с.) 4 000 лет просили у Аллаха (с.т.) Всевышнего суру «Фатихья» для себя, Аллах (с.т.) Всевышний сказал: «Нет, суру «Фатихья» Я приготовил не для вас, Я отложил его для последнего Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) и его уммата. Для вас я приготовил живую воду, выпейте его и вы останетесь до Судного Дня, и когда придёт время Пророка Мухаммада (с.т.а.в.), вы пойдёте к нему и попросите, чтобы он обучил вас суре «Фатихья».

(Окончание на 8 стр.)

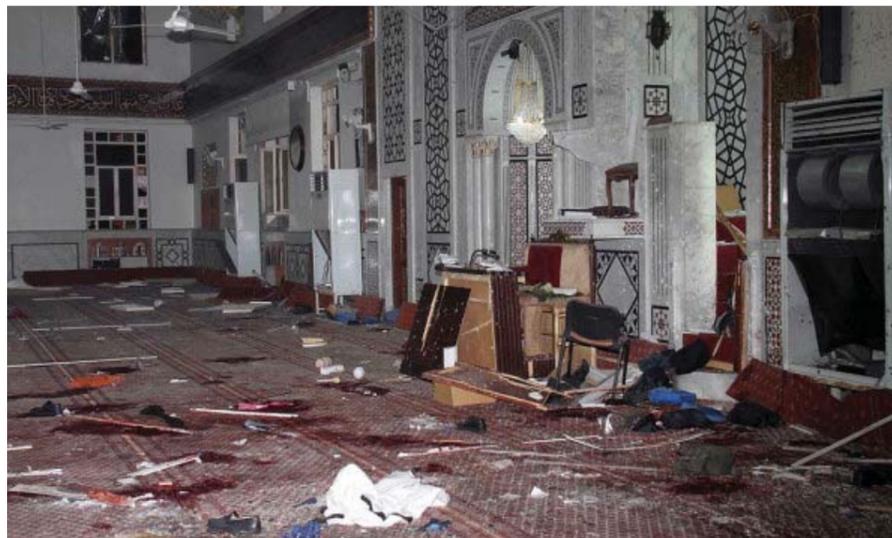
Умма, лишенная знаний – в Сирии внутри мечети во время урока был убит известный ученый, шейх Рамадан аль Буты

Однажды Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, Аллах (с.т.) не лишает людей знаний после того, как даёт им их, однако знания уходят с уходом учёных, и каждый раз, как умирает учёный, вместе с ним уходят и его знания, и правителями остаются только невежды. Когда их спрашивают, они отвечают, не имея знаний. Они заблуждаются и сбивают других». (Бухари, Муслим)

Еще не успела умма оправиться от гибели известных тарикатских шейхов, как вновь со страниц мировых СМИ мы с вами узнаем о новом чудовищном теракте, унесшим жизни более сорока человек, в результате которого погиб известный шейх Мухаммад Сайид Рамадан аль-Буты. Шейх, несмотря на свой преклонный возраст, не переставал давать уроки всем жаждущим знаний. Эти праведники собирались каждый четверг в мечети, несмотря на продолжающиеся военные действия и прямые угрозы. Они стремились к знаниям, преодолев страх смерти, исключительно ради достижения довольства Всевышнего Аллаха (с.т.), чтобы помянуть Аллаха Субханаху ва Та'алия и получить знания. Про таких людей сказано в хадисе: «Когда какая-нибудь группа людей вспоминает Аллаха (с.т.) в собрании, тогда это собрание окружают ангелы, на них нисходит милость Аллаха (с.т.), и Аллах (с.т.) упоминает их в собрании ангелов». Да простит Аллах (с.т.) прегрешения наших братьев, погибших на Его пути. Ведь сам Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал, что тот, кто находится на пути знаний, находится на пути Аллаха (с.т.)!

А кто же те, кто взорвал мечеть и этих праведных людей? Как бы они себя не называли, к какой бы партии не относились, под какими знаменами бы не выступали, нет никаких сомнений, что это собратья сатаны, войско шайтана. Кто может

быть больше всех недоволен собранием верующих в мечетях? Кто может быть в ярости от прославления Всевышнего Аллаха (с.т.) и распространения Корана и Сунны? Ведь истину говорит Всевышний Аллах (с.т.): «Кто может быть большим злодеем, чем тот, кто запрещает в мечетях Аллаха (с.т.) помянуть имя Его и стремится разрушить их? Им

следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в Последней жизни» (Священный Коран, 2:114).

В суре «Покаяние» Всевышний Аллах (с.т.) напоминает нам, что испытание в этом мире коснется каждого верующего: «Неужели вы полагали, что вас оставят (что вы не будете подвергнуты испытанию), пока Аллах (с.т.) не распознает тех из вас, которые усердствовали на Его пути и не избирали себе помощников, кроме Аллаха (с.т.), Его Посланника и верующих? Воистину, Аллах (с.т.) ведаёт о том, что вы совершаете». И сразу после этого следует признак того, в чем отделяются многобожники от верующих: «Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха (с.т.), свидетельства о собственном

неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в Огне. Только тот оживляет мечети Аллаха (с.т.), кто уверовал в Аллаха (с.т.) и в Последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха (с.т.). Они могут рассчитывать, что находятся на верном пути» (Священный Коран, 9:16-18). Правдив Аллах (с.т.) в Своих сло-

вах! Воистину, в мечетях собираются верующие, а препятствуют этому кяфиры, мунафики и мушрики, а также те из несчастных, у кого страсти затмили разум и сердце, и они уже не способны отличить добро от зла, праведность от греха.

Шейх был одним из приближенных семьи Асада, суннитским ученым, к мнению которого прислушивались. Он выполнял роль человека, о котором говорится в Коране: «Верующий муж из рода Фараона, скрывавший свою веру, сказал: «Неужели вы убьете человека за то, что он говорит: «Мой Господь – Аллах (с.т.)»?» (Священный Коран, 40:28). Аллаху (с.т.) более ведомо, шейх предпринимал все возможные усилия, чтобы сдерживать тиранию правителей. А когда в Сирии началась гражданская война, он не принимал ни одну из сто-

рон, решительно выступая против кровопролития и братоубийства, не участвуя в этой фитне. Как видим, он предпочел путь праведных предков, которые в разгар фитны предпочитали заниматься передачей людям знания. Теперь, когда ушел ближайший к правителю и самый знающий, надежд на перемирие и скорую остановку кровопролития почти не осталось.

Шейх со своими учениками стали шахидами, это наивысшая награда, которой только может удостоиться верующий. Но умма потеряла еще одного ученого, утратила часть своих знаний, понесла поистине невосполнимую потерю...

Шейх Мухаммад Сайид Рамадан аль-Буты последовательно отстаивал путь Ахлю-сунна валь-Джамаа, борясь за чистоту Сунны и отвергая нововведения нового времени, одним из наиболее страшных из которых является безмашабность. Он – автор многих трудов, переведенных на многие языки мира, а некоторые из них переведены и на русский язык. Многие из его трудов легли в основу учебных программ медресе и исламских университетов по всему миру, особенно его труды по «Фикху сира». Среди наиболее знаменитых трудов ученого можно перечислить следующие:

Фикху сира (Понимание жизнеописания Пророка (с.т.а.в.))

Аль-Мазахиб ат-тавхидийя валь-фальсафат аль-муасыра (Путь единобожия и современная философия)

Ас-Саляфийя

Ля мазахибия (Безмашабность)

Мы просим у Аллаха (с.т.), чтобы Он записал шейха и его погибших учеников шахидами! Да сохранит Аллах (с.т.) эту умму и ученых этой уммы! Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты – Дарующий!

Феномен трёхлетнего ребёнка

Абдуррахман Фарах, мальчик из Алжира, которого прозвали «Чудо-ребёнком», до двух лет не мог говорить. По словам его мамы, когда заговорил, он прочитал суру «Пещера» без затруднений и с чётким произношением букв, будто он родился с ней, как описал его отец.

Мать рассказывает, что ребёнок начал заучивать Коран, когда смотрел и слушал телевизионный канал «Аль-Афасий», частенько и в те моменты, когда она читала намазы. Добавив, что когда она была беременной, то постоянно читала Коран, по пятницам суру «Пещера», ежедневно две последние суры в Коране и суру «Мульк», после рождения, читала рукъя, ежедневные утренние и вечерние

ду'а, он не засыпал, не услышав ночное ду'а.

Абдуррахман уже в таком возрасте начинает чтение Корана со слов «А'узубилляһи минашшайтани рраджим» и «Бисмилляһи ррахьмани ррахьим», зачитывая почти по всем правилам таджвида. Зачитывая хадисы, называет всех их передатчиков, и обязательно произносит салават на Пророка (с.т.а.в.). Он не умеет ни писать, ни читать, но уже внимает в названия сур и упорядочность аятов.

Отец подготовил для него программу, которая поможет ему выучить Коран полностью с разными чтениями до 5 лет, также хочет отдать его в медресе, где учителя поправят его чтение.

Об отказе от земной жизни и о её порицании

(Начало в 95 номере.)

Аль-Масих сказал своим ученикам: «Поистине, питаться черным хлебом с грубой солью, носить грубые одежды и спать на улице лучше, если будут в благополучии твоя земная и загробная жизни».

Анас сказал: «Верблюдица Посланника Аллаха (с.т.а.в.) никому не давала себя обгонять. Но однажды пришел один бедуин со своей верблюдицей и обогнал её. Мусульмане почувствовали себя неловко. Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллах (с.т.) вправе опустить все, что он возвысил на земле».

Иса(а.с.) сказал: «Кто из вас построил бы дом на гребне морской волны? Тот дом – земная жизнь, так не берите же её себе в жилище!»

Исе (а.с.) сказали: «Обучи нас тому, из-за чего нас полюбит Аллах (с.т.)!» Он ответил: «Возненавидьте земную жизнь – и тогда Всевышний Аллах (с.т.) полюбит вас».

Абу ад-Дарда передал: «Сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.): «Если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали бы много и отвернулись бы от мирской жизни, предпочтя ей загробную».

Потом Абу ад-Дарда добавил от себя: «Если бы вы знали то, что знаю я, то вышли бы на плоскогорье, оплакивая себя и рыдая, вы бы оставили своё имущество, не поставив охрану и не имея намерения возвратиться к нему, взяв только самое необходимое. Но надежды закрыли ваши сердца от мыслей о Последней жизни, мирская жизнь завладела большинством из вас, и вы как будто ничего не знаете. Некоторые из вас стали похожи на животных, которые не отказываются от своих желаний из страха перед тем, что ждет их в конце».

И почему вы не любите друг друга? Почему не даёте друг другу наставления, ведь вы братья по религии Аллаха (с.т.)? Между вашими желаниями лишь одно различие – измененность ваших душ. А если бы вы объединились в благочестии, то полюбили бы друг друга. Почему вы поучаете друг друга в том, что касается земной жизни, но не наставляете друг друга в вопросах жизни Последней? Неужели вы не можете дать наставление тому, кого любите, чтобы помочь ему в делах Последней жизни? Все это происходит лишь по одной причине – из-за слабости Веры в ваших сердцах. Если бы вы верили в добро и зло Последней жизни так же, как вы верите в добро и зло жизни земной, то обратились бы к Последней, потому что она сильнее влияет на ваши дела.

А если вы скажете, что любовь к быстротечному всегда преобладает, то мы ответим, что вы ведь отказываетесь от настоящего и быстротечного в земной жизни ради того, что придет позже: вы

изводите себя работой и заботами ради чего-то, чего, возможно, и не увидите – и в этом вы худшие из людей. Вы не доказали совершенство и полноту своей Веры.

И если вы сомневаетесь в том, с чем пришёл Мухаммад (с.т.а.в.), то придите к нам, чтобы мы объяснили вам непонятное и указали на свет, который успокоит ваши сердца. Клянёмся Аллахом (с.т.), вы ведь не безумны, чтобы у вас было оправдание, вы ведь принимаете верные решения в вопросах вашей мирской жизни и благоразумно управляете своими делами.

Что с вами? Почему вы радуетесь тому малому, что получаете в земной жизни, и печалитесь из-за того малого, что теряете в ней? То, что отражается на вашем лице и сходит с вашего языка, вы называете бедой и устраиваете из-за этого траур? А ведь большинство из вас много чего лишились в своей религии, но этого не видно на вашем лице и незаметно по вам.

Поистине, мне кажется, что Аллах (с.т.) отрекся от вас! Один из вас встречает другого с радостью, и никто из вас не хочет встречать своего брата с тем, что он не любит, – ведь в этом случае он может встретиться и вас с тем же. Вы прогнулись в ненависти, ваши посева вззошли и выросли на пустых мечтах и вы возлюбили друг друга на отрицании смерти. Я бы очень хотел, чтобы Всевышний Аллах (с.т.) избавил меня от вас и соединил с тем, кого я хочу видеть. Будь он жив, он не стал бы терпеть вас. Если в вас есть благо, то я сказал, что хотел; если вы будете стремиться к тому, что у Аллаха (с.т.), то найдете это легким. И я прошу помощи у Аллаха (с.т.) для себя и для вас».

Иса (а.с.) сказал: «Ученики мои! Довольствуйтесь малым из мирского, если ваша религия в благополучии, так же как люди, привязанные к мирской жизни, довольствуются малым из религии».

И об этом же сказано: «Я вижу людей, довольствующихся лишь малым из религии, но не вижу, чтобы они довольствовались малым в мирском. Веру предпочти мирской жизни царей, как Предпочли цари свое царство вере».

Иса (а.с.) сказал: «О стремящийся к земной жизни ради золота! Если ты оставишь земную жизнь, то будет лучше».

Наш Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, после меня к вам придет такая мирская жизнь, которая будет пожирать вашу Веру, как огонь пожирает сухое дерево».

Всевышний Аллах (с.т.) внушил Мусе (а.с.): «Муса! Остерегайся того, чтобы полюбить земную жизнь. Ибо не сможешь ты совершить греха большего, чем этот».

Однажды Муса (а.с.) прошел мимо человека, который плакал. Возвращаясь, он увидел, что тот все еще плачет. Муса (а.с.) сказал: «О, мой Господь! Этот раб плачет

из страха перед Тобой». Он ответил: «О, сын Имрана! Если даже его мозг потечет вместе со слезами, и он будет воздевать ко Мне руки, пока они не отсохнут, Я не прошу его, если он будет любить земную жизнь».

Али (р.а.) сказал: «Объединивший в себе шесть вещей использовал все способы для достижения Рая и все способы для того, чтобы избежать Ада; кто узнал Аллаха (с.т.) и подчинился Ему, узнал сатану и остерегался его, узнал истину и последовал ей, узнал ложь и отдалился от нее, узнал земную жизнь и отрекся от нее, и узнал Последнюю жизнь и устремился к ней».

Аль-Хасан сказал: «Аллах (с.т.) будет милостив к людям, которые отнеслись к земной жизни как к вещи, данной им на хранение, они вернули ее хозяевам, а сами после этого ушли налегке».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто соперничает с тобой в твоей религии – соперничай с ним, а если кто-то будет соперничать с тобой в твоей мирской жизни – брось её ему в лицо».

Лукман (р.а.) сказал своему сыну: «Сын мой! Поистине, мирская жизнь – глубокое море, в котором утонуло очень много людей. Пусть же твоим кораблем в нём будет страх перед Аллахом (с.т.), Всемогущий Он и Великий, грузом в нём – Вера во Всевышнего Аллаха (с.т.), парусом его – упование на Аллаха (с.т.), Всемогущий Он и Великий – тогда, я надеюсь, ты спасешься, но я не думаю, что ты спасешься».

Аль-Фудайль (р.а.) сказал: «Я очень долго размышлял об аяте: «Воистину, всё, что есть на земле, Мы сделали украшением для неё, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, всё, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок» (18:7-8).

Один мудрец сказал: «Все из земной жизни, с чем ты просыпаешься, имело хозяина до тебя и будет иметь хозяина после тебя. А тебе в земной жизни принадлежит лишь сегодняшний обед и сегодняшний ужин. Так не губи же себя из-за еды, откажись от мирской жизни и разговляйся Последней, ибо капитал земной жизни – похоть, а прибыль – Огонь».

Одного богобоязненного спросили: «Что ты думаешь об этом времени?» Он ответил: «Тела гнивают, надежды и мечты обновляются, смерть приближается, а безопасность отдаляется». Его спросили: «А что ты скажешь о людях?» Он ответил: «Победивший в нём устаёт, а лишившийся его изнемогает». И об этом было сказано: «Благодарящий земную жизнь за счастье опорочит её за пустяк. Отдаваясь, она приносит человеку раскаяние, А приближаясь, приносит с собой много забот».

Еще один мудрец сказал: «Была земная жизнь, но меня в ней не

было. Уйдет земная жизнь, и меня в ней не будет. Я не привязываюсь к ней, потому что существование в ней – тягость, и обитатели её пребывают в постоянном беспокойстве и страхе перед исчезновением блага, внезапным несчастьем или смертью, расставляющей всё по своим местам».

Кто-то сказал: «Недостаток мирской жизни в том, что она никому не даёт то, чего он заслуживает: она даёт либо больше, либо меньше».

Суфьян (р.а.) сказал: «Разве ты не видишь, что блага и милости как будто вызвали гнев: они даны не тем, кому надо».

Абу Сулайман ад-Дарани (р.а.) сказал: «Стремящийся к [благам] земной жизни из любви к ней каждый раз, получая что-то, будет хотеть большего. Стремящийся к [благам] Последней жизни из любви к ней каждый раз, получая что-то, будет хотеть большего. И нет предела ни у этого, ни у того».

Один человек сказал Абу Хазиму: «Я жалею тебе на свою любовь к земной жизни, хотя я знаю, что она не мой дом». Тот ответил: «Посмотри на данное тебе Аллахом (с.т.), Всемогущий Он и Великий, и бери из этого только разрешенное, расходишь это только на правое, и тогда не навредит тебе твоя любовь к земной жизни». Он сказал так, потому что если бы стал ругать того человека, то тот мог бы утомиться так, что стал бы тяготиться земной жизнью и искать способа покинуть её».

Иахья ибн Му'аз (р.а.) сказал: «Мирская жизнь – лавка сатаны, не воруй ничего из его лавки, потому что он может прийти за этим и забрать тебя».

Аль-Фудайль (р.а.) сказал: «Если бы мирская жизнь была тленным золотом, а Последняя – вечной глиной, то мы должны были бы предпочесть вечную глину тленному золоту. Так как же мы предпочитаем тленную глину вечному золоту?»

И Абу Хазим (р.а.) сказал: «Остерегайтесь мирской жизни, ибо до меня дошло, что в День воскрешения раба, возвеличивающего её, поставят и скажут: «Этот возвеличивал то, что презирал Аллах!»

Ибн Мас'уд (р.а.) сказал: «Каждый проснувшийся утром человек – гость, а имущество его – имущество хозяина. Что касается гостя, то он уйдет, а имущество должно быть возвращено». И об этом было сказано: «Имущество и близкие даны вам на хранение, и однажды всё это должно быть возвращено».

Однажды к Рабие (р.а.) приехали гости и стали разговаривать о земной жизни, порицая её. Тогда она сказала: «Перестаньте вспоминать о ней и разговаривать, ведь вы бы не стали так много говорить о ней, если бы она не занимала важного места в ваших сердцах. Только тот, кто любит что-то, часто вспоминает это».

(Продолжение следует)

Нет ничего весомее, чем имя Аллаха (с.т.)

Расулюллах (с.т.а.в.) сказал, что перед тронem Аллаха (с.т.) есть один столб нура. Когда кто-либо говорит «Ля иляһа илляллаһ», то столб начинается раскачиваться. Аллах (с.т.) велит ему остановиться. Он говорит: «Как я могу остановиться, когда ещё не прощено тому, кто прочитал калима тьай-иба». Тогда говорится: «Я его простил». И столб останавливается.

Учёные хадисоведы оспаривают этот хадис, но 'Аллама Суюти (рахьматуллаһи 'aleyһи) написал, что этот хадис приводится из разных путей. В некоторых хадисах вместе с этим приводятся так же эти слова Аллаха (с.т.): «Я сделал так, чтобы языком Моего раба была произнесена калима, для того чтобы простить его». Насколько велика щедрость и доброта Аллаха (с.т.), что Сам Он даёт возможность, и Сам в завершении Своей милости дарует прощение.

Известна история про 'Ата (рахьматуллаһи 'aleyһи). Однажды он пошёл на базар. Там продавалась одна сумасшедшая рабыня. Он её купил. Когда прошла часть ночи, эта сумасшедшая встала, и совершив омовение, начала намаз. И в намазе она была в таком состоянии, что из-за плача и всхлипываний, она не могла дышать. Затем она произнесла: «О, мой Аллах (с.т.)! Ради Твоей любви ко мне. Будь милостив ко мне». 'Ата (рахьматуллаһи 'aleyһи), услышав это, сказал: «О, рабыня, скажи: «О Аллах (с.т.)! Ради моей любви к Тебе». На это она рассердилась, и ответила: «Клянусь Аллахом (с.т.), если бы Он не любил меня, то Он не дал бы тебе такой сладкий сон, а мне не дал бы стоять перед Ним». Затем она прочитала следующие стихи:

Моё волнение накапливается, и сердце горит.

И терпение ушло, и слёзы текут.
Как можно успокоиться тому,
У кого из-за любви и страсти,
И приступа волнения, нет ни малейшего спокойствия.

О Аллах (с.т.)! Если есть что-либо,

В чём есть избавление от грусти,
То будь милостив ко мне, дай мне его в этой жизни.

Затем она сказала: «О Аллах (с.т.)! Нашей с Тобой тайны не осталось. Забери меня». Произнеся это, она вскрикнула и умерла. Есть ещё множество других подобных случаев. И ясно, что можно сделать, когда не дано возможности от Аллаха (с.т.)?

«Но вы не пожелаете, если не по-

желает Аллах (с.т.), Господь миров». (81 Скручивание: 29).

Расулюллах (с.т.а.в.) сказал: «Людым калима «Ля иляһа илляллаһ» не будет страха ни в могиле, ни в Воскрешении. Как будто бы сцена этого времени передо мной, когда они, стравивая пыль со своих голов, встанут (из могил) и скажут: «Вся слава Аллаху (с.т.), который удалил от нас (навечно) беды и горе». В другом хадисе сказано, что людым калима «Ля иляһа илляллаһ» не будет страха ни во время смерти, ни в могиле.

Хазрат Ибн 'Аббас (радзиАллаһу 'анһу) говорит, что однажды Джабраиль ('aleyһис салям) пришёл к Расулюллаһу (салляллаһу 'aleyһи ва саллям). Расулюллах (салляллаһу 'aleyһи ва саллям) был очень грустный. Джабраиль ('aleyһис салям) сообщил ему, что Аллах (с.т.) Та'аля передал ему салям и сказал: «Я вижу тебя опечаленным и грустным. Что случилось? (хотя Аллах (с.т.) Та'аля знает тайны сердец, но ради уважения и почтения, проявления благородства, Он задаёт такие вопросы)». Расулюллах (салляллаһу 'aleyһи ва саллям) ответил: «О Джабраиль (а.с.), у меня растёт переживание о моей общине. Что с ними будет в День Къиямата?» Джабраиль ('aleyһис салям) спросил: «О неверных или о мусульманах?» Расулюллах (салляллаһу 'aleyһи ва саллям) сказал, что переживает о мусульманах. Джабраиль ('aleyһис салям) взял Расулюллах (салляллаһу 'aleyһи ва саллям) с собой и привёл к кладбищу, где были похоронены люди племени Бану Салама. Джабраиль ('aleyһис салям) ударил крылом по одной могиле и сказал: «Встань по воле Аллаха (с.т.)». Из могилы встал один красивый человек с прекрасным лицом, и он говорил: «Ля иляһа илляллаһ Мухьаммадур Расулюллах. Альхьамдуллиляһи раббиль 'алямин». Джабраиль ('aleyһис салям) сказал ему: «Вернись на своё место». И тот ушёл. Затем он ударил по другой могиле другим крылом, и сказал: «Встань по воле Аллаха (с.т.)!» Из неё встал один очень уродливый человек с чёрным лицом и тревожными глазами, и он говорил: «Ох, как жаль, какой позор, о горе!» Затем Джабраиль ('aleyһис салям) сказал: «Вернись на своё место!» И потом объяснил Расулюллаху (салляллаһу 'aleyһи ва саллям): «В каком состоянии эти люди умирают, в том же состоянии они встанут».

В вышесказанном хадисе под людым калима «Ля иляһа илляллаһ», очевидно, подразумеваются те люди, которые имеют к этой священной калима особую привязанность, особое отношение и особую занятость ею, так же как молочником, сапожником, продавцом жемчуга или льда называют тех людей, у которых именно эти вещи имеются в продаже и запасе. Следовательно, нет никакого сомнения в таком обращении с людым «Ля иляһа илляллаһ». В суре «Фатир» в священном Коране описаны три категории людей этой общины. Одна категория названа «опередившие в добре», о которых в хадисе сказано, что они войдут в джаннат без расчёта. В одном хадисе сказано, что кто читает 100 раз в день «Ля иляһа илляллаһ», тот в День Суда будет воскрешён так, что его лицо будет светиться, как луна в 14-ю ночь. Абу Дарда (радзиАллаһу 'анһу) говорит, что те, чьи языки всегда влажны от зикра Аллаха (с.т.), войдут в джаннат, смеясь.

Расулюллах (салляллаһу 'aleyһи ва саллям) сказал: «В День Суда Аллах (с.т.) Та'аля выберет человека из моей общины, и позовёт его в присутствии всего человечества, и затем будут открыты 99 книг с его грехами. Каждая книга большая настолько, насколько хватает зрения. Затем у него спросят, не отрицает ли он что-нибудь из того, что записано в его книгах или, не были ли несправедливы к нему ангелы, назначенные для записи его дел. Он не будет ничего отрицать. Тогда Аллах (с.т.) спросит, может ли он оправдаться за свои дела, но он признает, что у него нет оправданий. Тогда Аллах (с.т.) скажет: «Да, есть одно хорошее дело на твоём счёту. Сегодня не будет несправедливости к тебе». И принесут маленький кусок бумаги с калима «Ашһаду аля иляһа илляллаһ ва ашһаду анна мухьаммадан 'абдуһу ва расулюһ». И дадут ему в руки. Затем ему скажут пойти и взвесить его. Он скажет, что от этого кусочка бумаги будет мало пользы по сравнению с множеством толстых книг. Аллах (с.т.) скажет: «Сегодня к тебе не будет несправедливости». Затем все эти книги положат на одну чашу, а кусочек бумаги на другую чашу. И эта чаша с книгами взлетит на воздух из-за тяжести этого кусочка бумаги. На самом деле нет ничего весомее, чем имя Аллаха (с.т.)».

Это есть действие искренности, что один раз прочитанная с искренностью калима перевесила все книги с грехами. Поэтому необходимо, чтобы никто не считал никакого мусульманина низким, и не считал себя выше его. Кто знает, какое его деяние будет принято, которое будет достаточно для спасения. А про себя не известно, достойно ли принятия какое-либо из деяний или нет.

В хадисе приводится один рассказ. Среди Бани Исраиль были два человека. Один – праведник, а другой – грешник. Праведник всегда осуждал грешника. А тот говорил: «Оставь меня моему Господу». В один день праведник в гневе сказал: «Клянусь Аллахом (с.т.)! Никогда для тебя не будет прощения». Аллах (с.т.) Та'аля собрал обоих в мире душ. И грешника, потому что он надеялся на милость, простил. А праведника, вследствие его клятвы, велел наказать. Бесспорно, что эта клятва была очень серьезная. Ведь сам Аллах (с.т.) Та'аля сказал: «Аллах (с.т.) Та'аля не простит неверие и многобожие, а, кроме этого, Он простит, кому пожелает». (4 Женщины: 103). Тогда какое имеет право кто-либо говорить, что такой-то не может быть прощён. Но это также не значит, что не надо предостерегать и останавливать от грехов, от запрещённых дел. Об этом велено в сотне мест в Коране и хадисах, и имеются предупреждения в случае, если не останавливать грехи. В хадисах часто встречается, что те, кто, увидев кого-либо, совершающего грех, будучи в состоянии остановиться, но не остановили, сами будут наказаны, и разделят мучения. Здесь стоит отметить ещё одну важную вещь, очень губительно для праведных считать грешников полностью обитателями джаханнама (Ада), а также невеждам делать каждого человека предводителем и возвеличивать его, несмотря на то, сколько неверия он произносит смертельно ядовито и очень губительно.

Есть высказывание Расулюллаха (салляллаһу 'aleyһи ва саллям), что кто уважает нововводителя в религии, тот способствует разрушению ислама. Во многих хадисах приводится, что в будущем родятся Даджалы, хитрецы и лжецы, которые будут рассказывать вам такие хадисы, которые вы никогда не слышали. Будьте осторожны, чтобы они не сбили вас с пути, и не вовлекли в смуты.

Жили в давние времена два благочестивых брата. Старший был женат, имел много детей, а младший был холост. После смерти родителей решили они жить отдельно и справедливо поделили всё, что у них было. Построили дом младшему брату по соседству. Дома братьев отделяли только ямы для хранения зерна: правая яма старшего брата, а левая яма – младшего. Каждый вечер старший брат, после ночного намаза, тайно приходил на зернохранилище и, взяв несколько мешков зерна из своей ямы, сыпал в яму своего младшего брата. – Аллах (с.т.) дал мне праведную жену и детей,

– думал старший брат. – Они мне помогают в хозяйстве, да и в старости не оставят меня без помощи. А у моего брата нет никого.

ИСТОРИЯ ДВУХ БРАТЬЕВ

Пусть ему больше достанется зерна, чем мне. Аллах (с.т.) велел помогать своим соседям, а если сосед – праведный Мусульманин, да к тому же еще и родственник, то награда становится намного больше. Поистине, я доволен тем, что даровал мне Аллах (с.т.), ведь Он – Дарующий пропитание! Но и младший брат каждое утро тай-

но брал несколько мешков зерна из своей ямы и сыпал в яму старшего брата. – Одинокому человеку много не надо, – думал млад-

ший брат. – А у брата маленькие дети, он нуждается в этом зерне больше, чем я. Аллах (с.т.) велел помогать своим соседям, а если сосед – праведный Мусульманин, да к тому же еще и родственник, то награда становится намного больше. Поистине, я доволен тем, что даровал мне Аллах (с.т.), ведь Он – Дарующий пропитание! Они

делали это доброе дело настолько тайно, что всю жизнь каждый из них считал, что только он один и помогает своему брату. Аллах (с.т.) дал благословение этим братьям: богатство их всё увеличивалось, Поистине, Аллах (с.т.) любит людей творящих добрые дела.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Благотворительные поступки защищают от пагубных исходов дурного, и тайная милостыня гасит гнев Аллаха (с.т.), и поддерживает родственные связи, продлевает жизнь» [ат-Табарани].

Пусть добродетелей будет больше и Аллах (с.т.) вознаградит нас. ИншаАллаһ!

Правление благородного Абу Бакра

ПЕРВЫЕ ДЕЛА БЛАГОРОДНОГО ХАЛИФА АБУ БАКРА

Асхабы (Сахаба (мн. асхабы) – соратник, сподвижник пророка Мухаммада (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует), который виделся с ним и уверовал в него, то есть стал мусульманином), собравшиеся в Медине в районе Бени Саида, избрали халифом благородного Абу Бакра (р.а.). Он обладал такими необходимыми для звания халифа качествами, как воля, компетентность, благонадежность, имел большой кругозор и крепкую веру. Никто не возразил против его избрания на эту должность, за исключением нескольких человек.

После этого в Медине сразу наступили порядок и спокойствие. Хотя в некоторых городах и племенах отдельные группы пытались воспользоваться кончиной Посланника Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует) в своих целях, но и эти опасности были своевременно предотвращены.

В последние дни своей жизни благородный Мухаммад (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует) готовился к реваншу с Византией за горечь поражения, испытанную во время кампании в Муте, а также намеревался усилить и обезопасить границу с Сирией. Но ему не хватило жизни, чтобы осуществить эти планы. После своего избрания халифом, благородный Абу Бакр (р.а.) прочитал известную проповедь в мечети Пророка (с.т.а.в.). Передав знаменосцу Бурайде флаг, водруженный прежде перед домом Посланника (с.т.а.в.) он велел поставить его перед дверью Усамы ибн Зайда (р.а.). Затем разослал в разные стороны города глашатаев с призывом: «Пусть никто не останется в стороне от похода!» Таким образом, благородный Абу Бакр (р.а.) попытался воплотить в жизнь последний план Посланника Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует).

Усама ибн Зайд (р.а.), взяв доверенный ему флаг, отправился в военный лагерь, расположенный за пределами Медины. Следуя призыву халифа, вооруженные мусульмане стали собираться в лагере. При этом некоторые из ансаров (Ансары – мусульмане, проживавшие в Медине или поблизости от нее.), ссылаясь на то, что Усама (р.а.) еще очень молод, предложили халифу отстранить его от командования, и поставить на его место более зрелого и опытного командира. Это предложение благородный Абу Бакр (р.а.) отверг, сказав: «Как я могу отстранить и заменить командующего, которого назначил сам Посланник Аллаха (с.т.а.в.)?»

Благородный Абу Бакр (р.а.), явившийся в лагерь перед выступлением войска в поход, попросил Усаму (р.а.) исполнять предписания Посланника Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует) в точности как он велел. Благородный Абу Бакр (р.а.) обратился к нему также с просьбой позволить Умару ибн Хаттабу остаться и помогать ему в управлении государством. Обращение благородного Абу Бакра (р.а.), являющегося халифом, с такой просьбой к командующему войском является примечательным и заслуживающим внимания поступком.

В начале июля 632 года войско под командованием Усамы ибн Зайда (р.а.) выступило в поход. После выдвижения войска благородный Абу Бакр (р.а.) какое-то время сопровождал его. Усама ибн Зайд (р.а.) дошел до района Балкы. По пути он не испытал серьезных трудностей, проведя несколько небольших сражений, и в начале августа вернулся в Медину.

СЛУЧАИ ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВА

Кончина благородного Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует) заставила жителей Медины на какое-то время потерять рассудок. Лишь присутствие в городе известных и авторитетных ансаров и мухаджиров (Мухаджиры – сподвижники, совершившие хиджру – переселение из Мекки (или из других мест) в Медину. Они оставили свое имущество, родственников и родину ради ислама.) позволило избежать серьезных проблем.

Население Мекки, услышав известие о смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует), пришло в состояние оцепенения, испытав ужас и страх. Пребывая в состоянии паники и страха, асхабы с волнением думали о том, что им делать и каким станет их положение в дальнейшем. Дело дошло до того, что наместник Мекки Аттаб ибн Асид, потеряв хладнокровие и испытывая чувство страха за свою жизнь, исчез, и никто не мог его найти. Народ, тревожась за ухудшение обстановки, стал собираться у Каабы.

Известный оратор Сухайл ибн Амр, будучи опытным и зрелым человеком, был одним из тех, кто сохранял самообладание. Не поддаваясь всеобщей панике, он отправился в мечеть и, собрав вокруг себя народ, обратился к нему с речью: «Мекканцы! Вы стали мусульманами одними из последних. Боже упаси, будьте осторожны: не станьте раньше всех вероотступниками! Как сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.), Всевышний Господь защитит Свою религию». После этих слов волнение народа улеглось. Мекканцы разошлись по своим домам с поникшими головами и весьма опечаленные кончиной Посланника Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует). И так, в племени Курайш, самым влиятельном среди арабских племен, не произошло ни одного случая вероотступничества.

В племени Бани Сакиф из Таифа также не было отмечено ни одного случая отступления от веры.

То обстоятельство, что в Мекке, Медине и Таифе не было зафиксировано случаев вероотступничества, оказало положительное влияние на огромную часть арабских племен. Однако какая-то их часть, недавно принявшая ислам, полностью или частично отреклась от веры. Некоторые из этих племен, признавая совершение намаза, отказались от уплаты закята (Закят – обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нем и так далее. Закят – один из пяти столпов ислама.).

Среди асхабов возникли сомне-

ния по поводу того, как следует поступить с теми, кто избегает уплаты закята. На собрании, проведенном в мечети Пророка (с.т.а.в.), в ответ на вопрос благородного Умара (р.а.) о том, как они могут обнажить свои мечи против тех, кто произнес слова единобожия (шахаду (Шахада – первый из пяти столпов ислама, свидетельствующий веру в Единого Бога (Аллаха) и пророческую миссию Пророка Мухаммада. Необходимое и достаточное условие для принятия ислама.)), благородный Абу Бакр (р.а.) сказал: «Клянусь Аллахом (с.т.)! Я буду сражаться с теми, кто избегает отдать хотя бы одного ягненка, которого они давали Пророку (с.т.а.в.), до тех пор, пока моя рука будет в состоянии держать меч!» Эти слова благородного Абу Бакра (р.а.) с одной стороны выразили его мнение как халифа по отношению к вероотступникам, а с другой стороны, показали, кого нужно считать таковыми.

В момент смерти благородного Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует) Амр ибн Ас находился на побережье Индийского океана. Немедленно уехав оттуда, он прибыл в Бахрейн. По пути из Бахрейна в Медину он посетил племя Бани Амир. Там, возле вождя племени, он увидел много воинов.

По прибытии в Медину Амр ибн Ас так описал асхабам увиденную им обстановку на дорогах: «Всюду, от Индийского океана до самой Мекки, формируются военные отряды». Эти слова заставили мусульман задуматься над создавшейся ситуацией.

Внезапно во всех частях Аравии стали вспыхивать волнения. Тучи волнений и мятежей, направленных против единства ислама, нависли над горизонтом. С возвращением доверенных людей, разосланных в разные районы, все чаще и чаще стали поступать безрадостные известия. Мекка, подобно человеку, заблудившемуся в темноте, пребывала в состоянии оцепенения, ужаса и страха. Поскольку войско ушло в поход к границам с Сирией, у мусульман не было достаточно сил, чтобы бороться с вероотступниками.

Несмотря на всю серьезность и опасность создавшейся ситуации, благородный Абу Бакр (р.а.) решительно не хотел отступать от принципов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует) и был полон решимости воплощать в жизнь его замыслы. Поэтому он был уверен в необходимости сражаться с вероотступниками, но для этого требовалось дождаться возвращения войска Усамы (р.а.), поскольку сам Абу Бакр (р.а.) не располагал достаточными силами. В такой ситуации ему было необходимо выиграть время. Поэтому он решил действовать и отдал приказ наместникам Мекки и Таифа направить военные отряды на вероотступников, собравшихся в районе Йемена.

Некто Тулайха объявил себя пророком и встал во главе отступивших от веры племен Абс и Зубьян. Лжепророк захотел воспользоваться затруднительным положением мусульман и оказать давление на Медину. Отряды племен Абс и Зубьян дошли до окрестностей Медины

и остановились в местечке Эбрак. Племя Бани Асад, которое также подчинялось Тулайхе, дошло до местечка Зулькисса, расположенного неподалеку от Медины. Через посредников, отправленных в Медину на переговоры, Тулайха согласился вновь принять ислам и повиноваться халифу при условии принятия совершения намаза и отказа от выплаты закята. Благородный Абу Бакр (р.а.), невзирая на тяжелое положение, гневно отверг их предложение. Послы, вернувшись назад, доложили Тулайхе о затруднительном положении мусульман и их малочисленности.

После того как послы удалились, благородный Абу Бакр (р.а.) немедленно стал предпринимать меры для защиты города. Он переградил все въезды в Медину вооруженными людьми. Среди них были такие асхабы, как благородный Али, Зубайр, Талха и Абдуллах ибн Месуд (р.а.). С остальными же жителями Медины он укрылся в мечети Пророка (с.т.а.в.). Вероотступники сразу же перешли к действиям, желая разграбить город. Благородный Абу Бакр (р.а.), получив от дозорных известие об их приближении, лично возглавил отряд мусульман, собравшихся в мечети, и произвел массированную атаку на противника. Вероотступники, не ожидавшие нападения, в панике бросились бежать обратно.

Тем временем ожидалось прибытие войска, возвращавшегося от границ с Сирией. Это произошло в первых числах сентября. Таким образом, мусульмане, которые в ту пору переживали гнетущие и токсичные дни, хотя бы на время обрели спокойствие. Город почувствовал себя в безопасности. Прохождение войска Усамы ибн Зайда от Сирии до Медины стало, своего рода, демонстрацией силы мусульман и послужило сдерживающим фактором для некоторых племен, ожидавших удобного момента, чтобы отречься от ислама и выйти из подчинения халифу.

По возвращении войска мусульман в Медину, благородный Абу Бакр (р.а.) разделил его на одиннадцать отрядов. Вручив каждому командующему по знамени и дав необходимые указания, он отправил их в различные районы для борьбы с вероотступниками. Сам благородный Абу Бакр (р.а.) сел на своего верблюда, намереваясь поехать в местечко Зулькисса и сразиться там с врагами. Увидев это, благородный Али (р.а.) схватил за поводья его верблюда и сказал ему: «О, халиф! Куда ты собрался ехать? Я хочу напомнить тебе слова Посланника Аллаха (с.т.а.в.), сказанные им в дни сражения при Ухуде: «Вложи свой меч в ножны, не заставляй нас печалиться из-за своего нафса (Нафс – животная (страстная) душа человека. Она всегда следует за прихотями тела, повелевает человеку только исполнение плохих деяний. Для человека нафс считается большим врагом.)). Клянусь Аллахом (с.т.)! Если что-нибудь с тобой случится, то дела мусульман расстроятся!» Присутствовавшие при этом асхабы также подтвердили слова благородного Али (р.а.). После чего благородный Абу Бакр (р.а.) вернулся в Медину, изменив свое намерение выступать в поход.

(Продолжение следует.)

О богатстве и скупости человека

(Начало в 95 номере.)

Что же касается платы за использование чужого труда, то речь идёт о том, что есть много дел, в которых нуждается человек, но если он всё станет делать сам, то портит своё время даром.

Третий вид. Всё то, что расходует человек не на конкретного человека, а в общих интересах например, расходы на строительство мечетей, мостов, больниц, дорог, водопроводов и др. цели вакъфов, завещанных на благотворительные цели. Богатства, израсходованные таким образом, сохраняются навечно, приносят пользу и после смерти и побуждают праведных людей обращаться к Аллаху (с.т.) с мольбами за тех, кто их расходует подобным образом и это принесёт ему достаточно блага.

Что же касается бед, которые навлекает богатство, то они могут касаться как религиозных, так и мирских дел.

Бедствия связанные с религией, подразделяются на 3 группы.

1. Богатство может побу-

ждать к совершению грехов, ибо обладание им создаёт для этого предпосылки.

2. Богатство побуждает человека постоянно наслаждаться дозволенными вещами, в результате чего это входит у него в привычку, он начинает любить подобное и не может обходиться без этого. Если влечение к этому становится слишком сильным, то может случиться так, что человек, который лишится возможности получить что-либо дозволенным образом, осмелится на сомнительное и станет лгать, лицемерить и совершать прочие дурные дела, чтобы исправить своё положение и продолжать с лёгкостью наслаждаться всевозможными благами.

3. Стремление к увеличению и сохранению своего достоинства может отвлекать человека от поминания Аллаха (с.т.) Всевышнего, а всё, что отвлекает раба от Аллаха (с.т.), приводит к потерям.

Если же говорить о мирских бедствиях, причиной которых становится богатство, то их насчитывается немало, например; страх,

печаль, озабоченность, утомление вызываемое расчётами, преодоление трудностей, связанных с сохранением и приобретением богатства, а так же размышления о спорах и конфликтах с совладельцами имущества.

Количество средств борьбы с нездоровыми помыслами о мирском неисчислимо.

Так, противоядием против богатства, служит приобретение его дозволенными методами и расходование его на благие дела, а всё прочее несёт в себе яд и приводит к бедствиям.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Есть три спасательных средства: тайный и явный страх перед Аллахом (с.т.), проявление умеренности в богатстве и бедности и беспристрастие в довольстве».

Каждому необходимо знать о том, что неприхотливость возвышает, позволяя человеку не нуждаться ни в чём, тогда как алчность и жадность вынуждают унижаться и заискивать перед другими.

Следует понять, какую опа-

сность представляет собой стремление к накоплению богатства. К пониманию этого можно прийти, если человек будет постоянно смотреть на тех, кто в мире этом имеет меньше средств, чем он, а не на тех, кто имеет больше.

Кто-то сказал: «Я не видел богатства лучшего, чем довольство, и бедности худшей, чем ненасытность», и прочёл стих:

Довольство одело меня в одежды достоинства,

И нет богатства лучше, чем довольство.

Сделай его своим капиталом,
А после сделай благочестие своим товаром.

Ты получишь обе выгоды, и не будешь нуждаться в друзьях.

И станешь наслаждаться в Раю. Мы же, в свою очередь, призываем к милости и щедрости Всевышнего Аллаха (с.т.), моля Его об избавлении и помощи, и пусть он сделает нас довольными тем, что праведно нажито нами.

Амин! Я Раббаль 'алямин.
Рамазан МАЛЛАШАХБАНОВ,
с. Хурик

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ

Одним из важных и серьезных дел в этой жизни является подготовка к вечной жизни, последующей после смерти. Это возможно только путем познания тонкостей сердца, сохранения его от плохих действий и направления к высокой нравственности. Несомненно, для счастья и умеренности в этой жизни, богатства в последующей вечной, необходимо обладать совершенным сердцем (къальб салим).

Лексическое значение слова «къальб» – повернуть вспять, изменить форму и цвет. Сердца постоянно колеблются, попадая то в духовное, то в плотское (дьявольское желание) состояния. В сердцах, полных духовности (рухъсани), есть место и для высокой нравственности, и для праведных благочестивых деяний, и для духовных полетов. Этим раб удостаивается самого лучшего достоинства – «ахъсани такъвим».

В сердцах, полных плотскими желаниями (нафсани), есть место для неверия, многобожия, плохого характера, вожделения и сомнения. Противостоя цели своего создания, сердце слепнет, падает в униженном состоянии до уровня хуже животного, приобретая качество «баль хум адаллю».

Как сказано в Священном Коране: «Они подобны скотам. Нет, они еще более падшие» (Аль-Аъраф, 7/179)

Каждый взлет (возвышение) и падение (унижение) зависит от состояния сердца индивида и общества. Отдалить себя от шайтана можно только путем богослужений, духовных наставлений и

высокой нравственности. После этого раб приобретает богобоязненность (такъва), которая считается самым превосходным достоинством перед Аллахом (с.т.).

В Священном Коране Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «О люди! Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом (с.т.) среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Сведущий» (Аль-Худжурат, 49/13)

Чтобы сохранить богобоязненность, необходимо общаться с благочестивыми праведниками (вали), посещать их наставления и сближаться с ними.

Духовная энергия (Файз) – это свет (Нур), исходящий из души нашего Посланника Аллаха (с.т.а.в.), который вселяется в сердца благочестивых праведников. От них по цепочке этот духовный свет отражается в сердцах тех, кто их любит, сближается и общается с ними. Общение с благочестивыми праведниками делает человека праведным и благочестивым.

Всевышний Аллах (с.т.) для сохранения богобоязненности приказывает нам Истину: «О вы, кто уверовал! Будьте богобоязненны и пребывайте с праведниками» (Ат-Тавба, 9/119)

Грязным клеймом и преступлением считается мнение, что человек неспособен защитить свое сердце. Если он пожертвовал сердце на съедение желаниям эго (или шайтану), то место такого раба в пекле Ада.

Сердце – это своего рода ком-

пас, указывающий на Истину и правду жизни. Куда повернется стрелка воли человека, в сторону добра или зла, в соответствии с этим он и будет действовать.

В одном из хадисов Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) сказал:

– Воистину, Аллах (с.т.) не смотрит на ваше тело и ваши одежды, Ему нужно то, что в вашем сердце.

Сердца делятся на пять видов:

1. Мертвые сердца – это прямая противоположность сердцам Пророков и благочестивых праведников.

Их тела не отличаются от мги. Жизнь обладателей таких сердец подобна жизни животных, не чувствующих ответственности. Они едят, пьют, развлекаются, заводят временные романы, и так до конца жизни. Они далеки от понятий тайн Вселенной и человека, ввергнутые в заблуждение, обрекают себя и других из своего окружения на безнадежный конец. Они купаются в дарах Аллаха (с.т.) и отрицают их Владельца, не считают с приказами Создавшего все это. Будучи безнравственными, они пребывают в неблагодарности к своему Творцу.

О таких людях Всемогущий Аллах (с.т.) сказал в Священном Коране: «Аллах (с.т.) запечатал их сердца и слух, а на глазах у них – пелена, и уготовано им великое наказание» (Аль-Бакъара, 2/7)

«Глухие, слепые, они не сойдут (с ложного пути)» (Аль-Бакъара, 2/18)

«Воистину, ты не заставишь услышать (твой) призыв ни мертвеца, ни глухого, (тем более) ког-

да они поворачивают назад. Ты не выведешь слепых из (тьмы) заблуждения на истинный путь. Ты можешь заставить слушать только тех, кто верует в Наши знамения и кто предался (Аллаху (с.т.))» (Ан-Намль, 27/80-81)

Перед теми, у кого сердца запечатаны и закрыты, закрыты и врата добра и Истины. У них прервана связь и с духовной, и с материальной жизнью. Только Всевышний Аллах (с.т.), о котором они забыли, может открыть их сердца. Великий Аллах (с.т.) предупреждает нас, чтобы мы избегали беспечности: «Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень и даже еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и исторгают воду, и есть такие, которые низвергаются (с горных вершин) от страха перед Аллахом (с.т.). Аллах (с.т.) ведаёт о том, что вы творите» (Аль-Бакъара, 2/74)

«Не уподобляйтесь тем, кто забыл Аллаха (с.т.), и кого Он заставил забыть самих себя. Они то и есть грешники» (Аль-Хашр, 59/19)

2. Больные сердца. О них Всевышний сказал в Священном Коране: «В их сердцах болезнь. Да усугубит Аллах (с.т.) их болезнь! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали» (Аль-Бакъара, 2/10)

«Они те, кто ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом истинным путем» (Аль-Бакъара, 2/16)

(Продолжение следует)

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

(Начало на 2 стр.)

Когда к Пророку Мухаммаду (с.т.а.в.) пришли Хизр (а.с.) и Ильяс (а.с.), с просьбой научить их суре «Фатихья», Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я обучаю вас, но только с одним условием, о Хизр (а.с.), ты будешь помогать моему уммату на суше, а ты Иль-

ране, его надо было писать перед каждой сурой и тогда в моём Коране ещё добавились бы 114 страниц, поэтому я не написал. Но я делаю наставление себе и всем вам, чтобы суру «Фатихью» выучил каждый и читал перед каждой сурой».

Поэтому когда мы начинаем

было взаимопонимание, у них свои цели. Нам надо держать ту дорогу, которую поставили те, кто был до нас, наши учёные, устазы, шейхи и в нашей дороге, как и в Коране, первой стоит сура «Фатихья».

Сура «Фатихья» и конец суры «Аль Бакъара» были ниспосланы, когда Джабраиль (а.с.) сидел с Пророком Мухаммадом (с.т.а.в.). И в это время они услышали гром, чего-то ломающего. Когда Пророк (с.т.а.в.) поднял голову и посмотрел наверх, Джабраиль (а.с.) сказал: «Эта дверь в небесах раскрылась сегодня, и до этого она не была раскрыта никогда», и спустился через них ангел, который не спускался на Землю до этого никогда, он поздоровался и сказал: «Радуйся о Посланник Аллаха (с.т.а.в.) за два нур, которые даны тебе Всевышним, они не были даны никому до тебя – это сура «Фатихья» и конец суры «Аль Бакъара»». Прочитавшему из них хоть одну букву, будет отвечено. (Передал Муслим в «Сахихе» от ибн Аббаса)

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний делает нас из тех, кто постоянно в суре «Фатихья», чтобы всё время после дуа читали суру «Фатихья», чтобы из-за уважения к этой суре, Аллах (с.т.) Всевышний простил наши грехи.

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний нас оберегает, защищает, пусть Аллах (с.т.) Всевышний наши ибадаты, из-за уважения к суре «Фатихья» принимает. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний из-за уважения к этой суре вводит нас в Рай.

Аминь. Я Раббаль 'алямин!

Ассаламу'aleyкум ва рахьма-туллахи та'ала ва баракатух.

яс (а.с.), будешь помогать моему уммату на воде, с этим условием я вас обучу суре «Фатихья». Вот так они заключили с Пророком Мухаммадом (с.т.а.в.) договор помогать уммату, поэтому, когда мусульманин попадает в тяжелое положение, если он обратится к ним, они обязательно помогут.

У одного из асхабов Ибн Мас'уда (р.а.), был свой Коран, который он сам лично записывал, в нем не было суры «Фатихья», когда асхабы спросили: «О Ибн Мас'уд, почему в Коране, который ты записал, нет суры «Фатихья?»»

Он ответил: «Если бы я написал суру «Фатихья» в своём Ко-

читать Коран, говорим «Фатихья», чтобы баракат этой суры был в чтении нашего Корана.

Про достоинство суры «Фатихья» написал учёный Фахрудин Рази (р.а.), у него есть тафсир, который состоит из 260 страниц, всё про суру «Фатихья».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Все небесные книги находятся в Коране, весь Коран находится в суре «Фатихья»».

Везде читайте суру «Фатихья», не надо слушать тех, кто говорит что суру «Фатихья» нельзя читать, это люди, которые сеют смуту среди мусульман, их цель фитна, это люди, которые не хотят, чтобы между мусульманами

"Лучи мудрости" Имама Газали

Из речей наилучшее – богопоминание (Зикр), из дел наилучшее – намаз, из нравов наилучшее – кротость.

Удовольствие от нижнего мира (заключается) в трех вещах – упоминании (Зикр) Всеславного, чтении (тилава) Корана и посещения (зияра) братьев (по вере).

Богопоминание (Зикр), по общему мнению ученых, заключено в дыхании (или в нафсе). Более благодатным (и лучшим) является произнесение его вслух. У бедняка (дарвиша) нафс с каждым вздохом лучше.

Каждое слово, в котором нет богопоминания (Зикра) – бессмыслица. И любое молчание, в котором нет размышления (об Аллахе (с.т.)) (фикра) – безделица. И всякий взгляд, в котором нет назидания, (пустая) забава.

Бедность есть следующее: не стремись к тому, что есть у других, не отказывайся от того, что

несут тебе, и не копи то, что приобретаешь.

Бедняк (дарвиш) должен довольствоваться тем, что ему хватит на теперь, не стремясь к большему, поскольку довольство малым хлебом насущным (ризк) очищает малое дело.

Тасаввуф есть следующее: оставь те [заботы], что имеешь в голове, и отдай то [имущество], что имеешь в руках, покупая [благодаря этому] из того то, что стало предметом твоих стремлений.

Искренность (ихлас) есть следующее: делай доброе дело, ища награды (саваб) от Всевышнего, не желая, чтобы тебя вспоминали за этот поступок и уважали благодаря ему.

Великодушие (футувва) есть следующее: прощай друзьям проступки и веди себя так, чтобы не пришлось у них просить прощения.

Таджрид (уединение, отделение) есть следующее: освободи свое сердце от беспечности (гъафла), свой нафс – от вожделения (хама), а свой язык – от бессмыслицы.

Великодушный (джаванмарл) – тот, кто не наказывает (обижает) того, кто достоин наказания. А благородный (азада) – тот, кто не мучается, когда его наказывают (обижают).

Счастье есть следующее: освобождение от себя ради приобретения Истинного – Бесславного и Всемогушего. А несчастье – занятость собой и потеря Истинного.

Несчастен тот, кому дают знания, но не дают [возможности] действовать [соответственно им], или дают возможность действовать, но не дают искренности, или позволяют общаться с благодетельными людьми, а [возможности] воспринять [уроки из этого общения] не дают.

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ
ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:

Журналистский коллектив редакции

Председатель редакционного совета
Шейх Ибрафимов Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики
Хан-Мухаммадович

Редакционный совет:

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

Имам мечети с. Муслэгъ Бакаев
Агьмад-Хаджи Мухаммадрасулович

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 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
М А Р Т	1	6:23	13:30	16:32	18:42	20:30
	5	6:15	13:30	16:40	18:46	20:36
	10	6:10	13:30	16:49	18:50	20:40
	15	6:01	13:30	16:51	18:55	20:45
	20	5:51	13:30	16:56	19:05	20:55
	25	5:41	13:30	17:00	19:12	21:05
30	5:35	13:30	17:05	19:20	21:10	

شرط الاذان الوقت

Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
А П Р Е Л Ь	1	5:32	13:30	17:06	19:22	21:10
	5	5:25	13:30	17:10	19:23	21:12
	10	5:15	13:30	17:15	19:25	21:15
	15	5:05	13:30	17:19	19:30	21:20
	20	4:59	13:30	17:24	19:40	21:30
	25	4:56	13:30	17:28	19:45	21:33
30	4:50	13:30	17:30	19:50	21:38	