

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 11 (176) Июнь 2020 г.

Шавваль 1441 г.

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

(Начало в 175 номере.)

ЛОЖЬ - ПРИЗНАК ПЛОХОГО ПРАВА

Лжец – помощник тех, кто портит основы Ислама.

1. Нельзя назвать лжецом того, кто, стараясь примирить двух враждующих сторон, умело говорит то, что не является

сердцу тревогу.

3. Даже в порядке шутки не говори неправду. Ложь имеет плохие последствия.

4. Тому, кто неоправданно хвалит товар, который он продаёт, клянётся в том, что его товар обладает лучшими качествами, в Судный День не будет милосердия со стороны Всевышнего Аллаха (с.т.), и никто

Шейх Сиражуддин Эфенди
Аль Хурики (г.с.)

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

действительностью, но является убедительным доводом для примирения сторон, ибо эти слова он говорит с добрым намерением.

2. Держитесь подальше от того, что не внушает доверия. Это сохранит вам спокойствие души, а ложь принесёт вашему

другой не пожалеет его в Судный День.

Составитель книги и обработчик языка: **Гаджимагомед Гаджиев**

Консультант: **Устаз Исамудин-Хаджи Саидов**

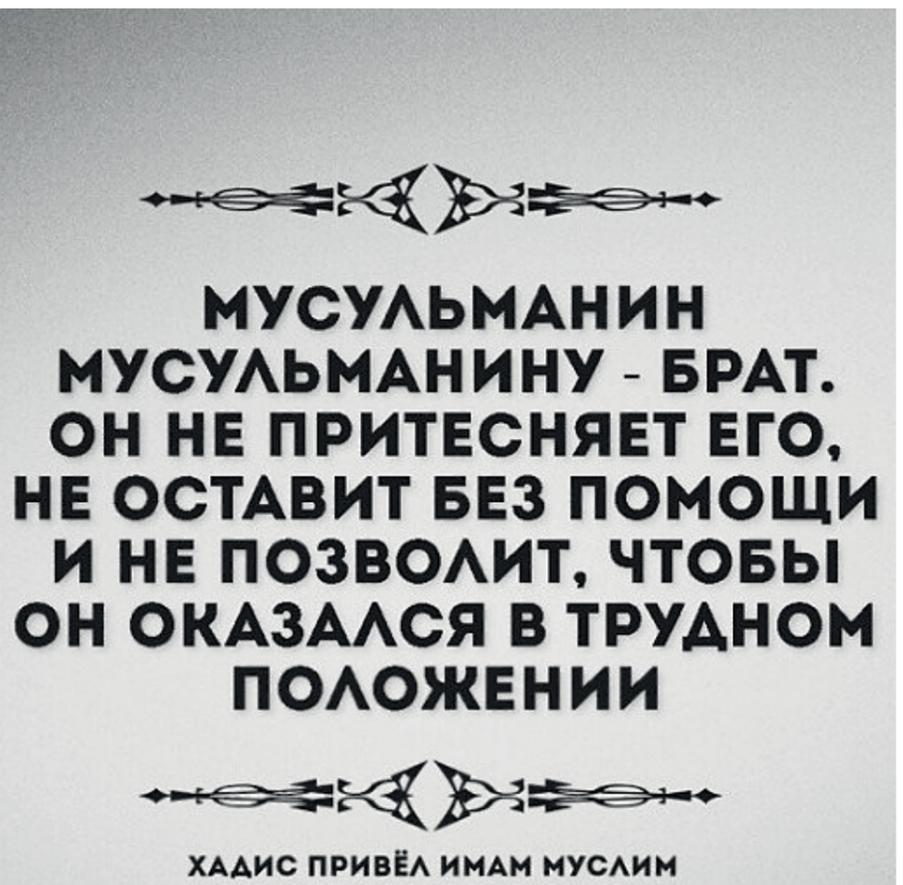
Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.) Книга Имама Абу Хьамида аль-Газали «Минхадж аль-Абидин» «Путь праведных в Рай Господа миров»

КАКИЕ КАЧЕСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ШЕЙХА, УЧЕННОГО ФАКЪИХА, САЛИХЬ РАБА И ЗАЪИДА

А'узубиллахи минашшайтъани рраджим. Бисмиллахи ррахъмани ррахъмим. Альхьамдулиллахи Ра-

нашему Устазу, Шейху Сиражуддину Эфенди аль-Хурики (кь.с.). Пусть Аллах (с.т.) Всевышний поднимет его дараджа. Амин!

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний примет наш сегодняшний мавлид. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний из-за уважения к нашему Устазу (кь.с.) простит нам наши грехи.

ХАДИС ПРИВЕЛ ИМАМ МУСЛИМ

биль 'аламин. Ассалату вассаламу 'аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва 'аля алиһи васахьбиһи аджда'ин. Амма баъду. Ассаламу 'алайкум ва рахьматуллаһи та'ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! Прежде всего, просим Аллаха (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял наш сегодняшний зиярат к

Амин!

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний примет наши благие деяния и частицу награды за них даст нашему Шейху (кь.с.). Амин!

Перед началом наставления прочтём салават на Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) «Аллахумма салли 'аля Сайидина Мухьаммадив ва 'аля али Сайидина Му- (Продолжение на 3 стр.)

Жизнь Пророка Мухаммада – света обоих миров

(Начало в 175 номере.)

ПЕРИОД В ЛУЧЕЗАРНОЙ МЕДИНЕ

ВОСХВАЛЕНА АЯТОМ

Пророк (с.т.а.в.) наш любимый и его друг Абу Бакр (р.а.) оставили свои семьи в Мекке. Переехав в Медину, через год после кончины благословенной Хадиджи (р.а.), Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.) был помолвлен с благословенной Айшой (р.а.). Но не был еще женат на ней.

Позже, после того, как все немного утихло, они отправили за своими семьями Зайда бин Хариса и Абу Рафи (р.а.) с пятью верблюдами. В этот раз переехали дочь Абу Бакра (р.а.) – Айша (р.а.) со своей матерью и сестрой Асмой, и благословенная дочь Пророка Зайнаб (р.а.). Через некоторое время состоялось свадебная церемония благословенного Пророка (с.т.а.в.) с благословенной Айшой (р.а.). Пророк (с.т.а.в.) наш любимый тогда был в возрасте около пятидесяти пяти лет. Айша (р.а.) была очень умной и способной девушкой.

Никогда не забывала выученное что-либо. Была очень находчивой, мудрой. Хорошо знала литературу, была уважаемой, чистой душой, целомудренной девушкой. И, поскольку у нее была отличная память, впоследствии асхабы спрашивали у нее о многом. Она же была восхвалена аятом, – словом Аллаха (с.т.) Всевышнего.

АЛЛАХУ АКБАР! АЛЛАХУ АКБАР!

После того, как окончилось строительство мечети, еще не был установлен способ оповещения о начале совместной молитвы. Поначалу призывали лишь словами «Ас-салату Джамийа». И вот однажды благословенный Пророк (с.т.а.в.) решил посоветоваться со своими сподвижниками как это лучше сделать. Кто-то посоветовал призывать колоколами, как христиане, кто-то трубами, как иудеи, кто-то предлагал жечь костер, как огнепоклонники и т.д. Но эти способы не понравились Пророку (мир ему и благословение Аллаха с.т.). Незадолго до этого Умар и Абдуллах бин Зайд бин Салаба (да будет доволен ими Аллах с.т.) видели сон, в котором некто призывал на молитву. Абдуллах (р.а.) сообщил, что во сне он увидел человека в зеленой шали, с колокольчиком в руке. Я обратился к нему, не продаст ли он мне свой колокольчик. Он спросил: «Что будешь с ним делать?» Я сказал, что буду звонить в него при наступлении времени молитвы. Он, сказав мне, что научит меня лучшему способу призыва, повернулся в сторону Каабы и начал призывать словами: «Аллаху акбар! Аллаху акбар!...» Закончив, он сказал мне, что когда я буду становиться на молитву, то надо вновь произнести предыдущие слова и в конце добавить: «Къад къамити-с-салату». Благословенный Пророк (с.т.а.в.) сказал, что сон действителен и приказал ему научить этим словам Биляла (да будет дово-

лен им Аллах с.т.). И этот призыв на молитву назвали «Азаном». Благословенный Билял (р.а.) поднялся на крышу соседнего с мечетью дома и впервые призвал всех на молитву указанным способом. Услышав азан, прибежал благословенный Умар

(р.а.) и сообщил, что он слышал во сне точно такие же слова. В ту ночь еще несколько человек из асхабов слышали подобное во сне, о чем сообщили Пророку (мир ему и благословение Аллаха с.т.). В этот период Всевышний Аллах (с.т.) ниспослал девятый аят суры 62 – «Джума», в котором указал о необходимости возгласения на молитву.

Однажды утром Билял аль-Хабаша возле дома благословенного Пророка (с.т.а.в.) повторил два раза слова: «Ас-салату хайру-м-минаннавм» – «Молитва лучше сна!» Пророку Мухаммаду (с.т.а.в.) это понравилось, и он велел Билялу (р.а.) прибавлять эти слова при произнесении утреннего Азана.

После этого утвердилось произнесение этих слов с азаном перед утренней молитвой. Голос Биляла аль-Хабаша (р.а.) был приятным и очень впечатляющим. Когда он начинал призывать мусульман на молитву, все слушали азан с такой любовью, что забывали обо всем, и даже плакали. Он был муадзином (читающим азан) до кончины Пророка Мухаммада (с.т.а.в.).

Мушрики Медины и иудеи насмехались над таким призывом на молитву, и Всевышний Аллах (с.т.) ниспослал 58-ой аят суры «Маида»: «Они насмеются над вами, когда вы призываете к молитве; это оттого, что они не имеют разума».

МОИ СПОДВИЖНИКИ СЛОВНО ЗВЕЗДЫ В НЕБЕ

Любимец Всевышнего Аллаха (с.т.а.в.) учил своих благородных сподвижников (асхаби кирам) в мечети, воспитывал их, беседовал с ними, и объяснял им Ислам. С первой же такой беседы люди изменялись. Менялись их чувства и сердца, их души. Их сердца наполнялись любовью друг к другу. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) тоже очень любил и уважал своих асхабов и был готов пожертвовать собой ради них. После Пророков и великих ангелов сподвижники благословенного Посланника (с.т.а.в.) стали самыми достойными и самыми великими среди всех живых существ. Всевышний Аллах (с.т.) похвалил их в аятах священного Корана: «Вы были

лучшей из общин, которая выведена пред людьми. Вы созданы для блага человечества; вы приказываете добро и запрещаете зло, вы веруете в Аллаха...» (Али Имран-110)

«Самые старшие, самые первые из мухаджиров и ансаров, равно и

те, которые последовали им в благодетельствовании, Аллах (с.т.) доволен ими, и они довольны Аллахом (с.т.). И уготовил Он им сады, где внизу текут реки, – для вечного пребывания там. Какое великое блаженство!» (9-Тавба: 100)

«Мухаммад ‘алейхиссалем есть посланный Богом; те, которые с Ним (т.е. асхаби кирам), яростны против неверных, милостивы между собой; Ты увидишь их преклоненных и простертых ниц, ищущих милости Божией и благословения Его. На челе их знаки, следы их земных поклонов. Вот с чем их сравнивает Пятикнижие и Евангелие: они уподобляются семени, которое взошло; оно растет, наливаются и укрепляется на стебле; оно нравится сеятелю. Неверных они приводят в ярость. Верующим и делающим добро Аллах (с.т.) обещал прощение грехов и великую награду». (48-Фатх:29)

И в священных хадисах благословенного Пророка (мир ему и благословение Аллаха с.т.а.в.) говорится об их величии: «Не злословьте о моих сподвижниках! Не говорите о них незаслуженных ими слов! Клянусь Аллахом (с.т.) Всевышним, никто не сможет заслужить столько блага, сколько мои сподвижники». «Мои сподвижники подобны звёздам в небе, любой, кто следует за одним из них, спасется от Ада».

АСХАБУС-СУФФА

Благословенный Пророк (с.т.а.в.) велел соорудить у северной стены Масджид-ан-Набави навес из финиковых веток и велел одиноким, нищим сподвижникам, прибывающим из Мекки, останавливаться здесь. Количество находящихся там сахаба колебалось от 10 человек до четырехсот. Они стали постоянными учениками Пророка (мир ему и благословение Аллаха с.т.). Они днем и ночью читали священного Корана, получали знания, учили наизусть священные хадисы и старались не забывать их. Больше количество дней проводили в постах и постоянно совершали другие виды поклонений. Потом таких людей отправляли в другие племена, где были новообращенные, чтобы обучать их Исламу. Эти сахабы были «Армией Знания».

Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.) очень любил их, беседовал с ними, учил их и ел вместе с ними. Приходящие и остающиеся здесь учиться и служить назывались «Асхабус-Суффа» – «Сподвижники Навеса» или «Ахли Суффа» «Люди Навеса». Эти люди были бедными, но, несмотря ни на что, молились с удовольствием и с чистой светлой душой.

Благословенный Пророк (с.т.а.в.) старался, по возможности, в первую очередь обеспечивать их нужды, а уж потом нужды своей семьи. Иногда асхабы голодали по несколько дней.

Однажды Абу Хурейра (р.а.) сидел голодным на улице. Его увидел Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.), пригласил к себе и попросил также пригласить и остальных из-под навеса. У Посланника (с.т.а.в.) дома был стакан молока, и все пили это молоко и напились досыта. И Абу Хурейра (р.а.) тоже напился. Последним из этого стакана, начиная с именем Всевышнего Аллаха (с.т.), пил сам Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.). Молоко же не уменьшалось. И это было одним из многих чудес благословенного Пророка (с.т.а.в.).

Мусульмане Медины, которых называли ансары, очень любили Асхаби Суффа, которые никогда не пропускали душевные беседы благословенного Мухаммада (с.т.а.в.). Однажды один сахаба из Суффы пришел к благословенному Пророку (с.т.а.в.) очень голодным. Любимец Всевышнего Аллаха (с.т.а.в.) спросил у своих домочадцев, есть ли что-нибудь поесть. Они ответили, что кроме воды ничего нет, тогда он обратился к своим друзьям – ансарам и спросил: «Найдется ли человек, который сможет угостить этого сахаба?»

Один из асхабов, житель Медины, не раздумывая, взял его к себе в гости. Привел его домой и сказал жене: «Приготовь, пожалуйста, что-нибудь для почетного гостя Посланника Аллаха (с.т.а.в.).»

А она ответила, что в доме нет ничего, кроме еды детей. Сахаба велел уложить их спать и накормил едой, которая предназначалась его детям. Детей же уложили спать голодными. Поскольку еды хватало только на одного взрослого человека, хозяин дома потушил лампу (светильник) и сел тоже за стол, сделав вид, что ужинает вместе с ним. Так он сам и его семья легли спать с пустыми желудками. Утром они узнали у благословенного Пророка (мир ему и благословение Аллаха с.т.), что Всевышний Аллах (с.т.) был доволен поступком хозяина и ниспослал девятый аят суры 59 - «Хашр», в котором было сказано: «Жители Медины (Ансар), принявшие прежде их веру, любят переселяющихся к ним и не завидуют в сердцах своих тому, что переселенцы получают из добычи; забывая свои собственные нужды, они предпочитают гостей своих самим себе. Блаженны будут те, которые предохранили душу свою от скупости».

(Продолжение в следующем номере.)

«Если бы этот свет был перед Аллахом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверующему) не досталось бы даже глотка воды». Хадис

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.) Книга Имама Абу Хьамида аль-Газали «Минхадж аль-Абидин» «Путь праведных в Рай Господа миров»

(Начало на 1 стр.)

хьаммадин салятан тумджина би хаммин джамииль ахвали валь афат ва тагъзъилияна би ха джамиаль хьаджат ва тутахируна би ха мин джамии саййиат ва тарфаъна би ха аъля дараджат ва тубаллигуна би ха агъсала гъаят мин джамииль хайрати филь хъаяти ва баъдаля амамат амин».

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний из-за уважения к этому салавату облегчит все наши тяжести. Амин!

Что означает имя Шейх?

В арабском языке Шейхом называют того человека, который перешёл черту 40 лет. Сейчас модно стало среди мусульман называть друг друга шейхом. А в религии шейхом называют того человека, который достиг перед Аллахом (с.т.) Всевышним достойного уровня, т.е. богобоязненный человек, знающий, достойный мусульманин, если он даже своим возрастом не достиг 40 лет. Он может быть даже подростком, но достигшим уровня Шейха в религии.

Другие учёные сказали, что это человек, хозяин полезности, т.е. человек, который может и направляет людей на правильную, полезную дорогу этого мира и ахирата, это тот человек, у кого всегда открыта дверь, он кормит людей, помогает им, т.е. всегда доступный для людей. Это тот человек, которому Аллах (с.т.) Всевышний, в добавок, увеличил и дал мудрость. Обладателя трёх таких качеств называют Шейхом. А в тарикъате Шейхом называют наставника.

Кто такой факъиһ?

Это звание учёного, который владеет шариатскими науками. Значение самого слова фикъһ – это понимание науки шариата. Факъиһом называют человека потому, что он знает науку и правильно понимает, правильно разъясняет людям. Факъиһ – это обладатель знаний хьукму шариата, которые сам исполняет, других наставляет и призывает на эту дорогу исполнения. Если человек читает книги, но сам не является исполнителем этого фикъһа, он не является факъиһом.

Факъиһ – это тот, который знает из каждой главы шариата основное направление и наставляет по этому направлению других людей. Сам постигает эту дорогу своими деяниями, извлекая из науки полезность для себя и для людей, и направляет других на эту дорогу, если он и не будет муджтаһидом.

Факъиһом среди учёных людей можно назвать обладателя нура Аллаха (с.т.) Всевышнего, у которого нур находится в сердце. Такой подарок ему даёт Аллах (с.т.) Всевышний, и он этим познаёт Всевышнего, и также он с помощью Всевышнего наставляет людей на истинный путь.

Противоречия в понимании значения слова факъиһ были и в те времена, когда писалась эта книга, также и есть сегодня.

Спросили у Хасануль Басри (р.а.) на счёт факъиһа, и он ответил каким должен быть учёный факъиһ, ему в ответ возразили и сказали: «Наши учёные не говорят так, как говоришь ты. Они считают, что тот, кто читает из книги и разъясняет, он и есть факъиһ».

Хасануль Басри (р.а.) сказал: «А вы видели хотя бы одного факъиһа? Учёный фикъһа – это тот, кто не спит ночами и служит Всевышнему, днём соблюдает уразу, отреченный от этого мира, заһид, который не притворяется и не занимается показухой, его не интересует то, что про него говорят люди, у него нет сомнений на счёт своей дороги и, являясь таким, он распространяет мудрость Аллаха (с.т.) Всевышнего на земле. Распространяя мудрость Всевышнего, когда от него принимают что-либо, он благодарен Всевышнему и возносит хвалу Всевышнему, когда не принимают, он не огорчается и тоже возносит хвалу Всевышнему. Это человек, который полностью опирается и полагается на Всевышнего».

Фикъһ – эта та вещь, которая разъясняет повеления Всевышнего и Его запреты.

Фикъһ – эта наука, которая разъясняет то, что Аллах (с.т.) Всевышний любит и то, что Он не желает и не хочет, т.е. – это droga хьалала и хьарама, дорога любви Всевышнего и Его ненависти, дорога довольства Всевышнего и Его недовольства.

По этой причине Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если Аллах (с.т.) Всевышний захотел для человека хорошее, Он даёт ему понимание всего в его жизни». Т.е., если человеку дано понимание дороги довольства Всевышнего и недовольства, дороги гнева, хьалала и хьарама, допустимого, дозволенного и запретного, тогда тот человек является тем, кому Всевышний захотел хорошее в этом мире и в потустороннем. А если таких качеств нет у человека, каким бы он не будет, что бы он не будет читать, как бы он не будет переводить, какие бы он обороты речи не будет приводить, он не является тем человеком, за которым можно следовать, и он является тем человеком, который обманывает сам себя и других вводит в заблуждение.

Так же учёные сказали, что факъиһ – это тот, дела, поступки и деяния которого соответствуют тому, что повелевает Всевышний. Его состояние и внутренний мир бывают такими, которыми доволен Всевышний. Он не бывает ослушным Всевышнего, он терпеливый, он довольный Всевышним и старательный на Его дороге, он

без никаких показух, он тот человек, который стоит крепко на основах религии, на истине, он тот, кто полностью свою жизнь посвятил религии и крепко стоит на правах людей, он тот, кто борется за это. Если в обществе, где он находится, притесняют права людей, он помогает людям и занят этим.

Вот каким должен быть факъиһ, т.е. таким, каким был имам Газали (р.а.).

Сказал Байдави (р.а.): «Салихъ раб – это тот, кто всю жизнь, полностью посвятил покорности Всевышнему, дороге Всевышнего, он больше ничем другим не занят. Своё богатство он тратит ради Всевышнего, ради Его довольства, как этого требует Аллах (с.т.) Всевышний. Такой человек является совершенным во всех отношениях, по характеру, качеству, и он не противоречит повелениям Всевышнего».

Человек может быть салихъ рабом, даже если он в какое-то время своей жизни не занимался и не был человеком, который служил Всевышнему, но после, Всевышний дал ему хидаят, и он раскаялся, полностью посвятив себя Всевышнему. В основном, все салихъ рабы были такими.

Мы знаем очень много таких, которые стали очень богобоязненными, святыми людьми большого уровня, у которых были грехи и упущения. Одним из таких был Ибраһим бин Адхам, он был правителем, но Всевышний дал ему крепкую Веру и возможность раскаяться. После раскаяние, он отказался от всего мирского и стал большим заһидом, салихъ рабом. Таким же был и Джунайдуль Багъдади (р.а.).

Поэтому, уважаемые братья и сестры, если человек какую-то часть своей жизни посвятил не на пути Всевышнего и после того, как Всевышний дал ему хидаят, он раскаялся искренне, посвятив всю свою оставшуюся жизнь на пути Всевышнего, такой раб считается салихъом.

Кто такой заһид раб?

В арабском языке слово заһид означает – человек отказавшийся от этого мира, человек, который отвергает какую-то вещь, презирая её.

Заһид в религии – это человек, который из этого мира берёт только хьалал, живет хьалалом, зарабатывает хьалал и тратит этот хьалал настолько, насколько ему необходимо. Заһид отходит от всего сомнительного и близко к такому не подходит. Заһид – это человек, который отказался от всего мирского, отходит от хьарама и занят дорогой Всевышнего.

В тасавуфе заһидство – это отказ от всего, что вне Аллаха (с.т.) Всевышнего, в этом мире и в ахирате. Отказ от всего, что вне

Аллаха (с.т.) Всевышнего – имеется ввиду, своё сердце он не отдаёт ничему и никому, кроме Всевышнему, его сердце постоянно с Всевышним, он только желает Создателя. Это и есть заһид в том понимании, в котором должно быть. У заһида не бывает другой цели от своего отречения, кроме приближения к своему Создателю, т.е. вся цель его жизни эта.

Поэтому, у нас в тарикъате главные слова «Иляһи анта макъсуди ва ридзаука магълюби» – эти слова означают «О Аллах (с.т.) Всевышний! Наша цель в этом мире это Ты и все дела, которые мы совершаем в этом мире, мы совершаем ради Твоего довольства, чтобы Ты был доволен нами». Вот эта и есть дорога тарикъата.

Пусть Всевышний простит автора этого наставления и всех мусульман. Амин!

Что означают слова «Гъафараллаху ля һу» – это ду'а о прощении грехов, после которых говорится «Амин», чтобы Аллах (с.т.) Всевышний принял и ответил. Слово «Амин» означает – «О Аллах (с.т.) Всевышний! Прими от нас то, что мы просим и ответь нам на наше ду'а».

Значение слов «Гъафараллаху ля һу» – «О Аллах (с.т.) Всевышний! Прости ему его грехи», т.е. сотри эти грехи и убери их из тех страниц, которые записали ангелы. В Судный День каждому человеку его книгу поступков дадут в руки, и каждый человек сам будет читать свою книгу. Тот человек, которому дадут его книгу справа, счастлив. Такой человек – обладатель Рая, житель Рая, потому что в его книге, которую дают справа, стёрты все его грехи, там только благие дела. Книга, которую дают справа – белая книга и заполненная нуром. А тот человек, которому дадут его книгу слева, несчастен. Он получит книгу слева и со спины, которая будет чёрной, огненной и заполненной грехами.

Когда мы говорим: «О Аллах (с.т.) Всевышний! Прости», эти слова имеют следующее значение «О Аллах (с.т.) Всевышний! Не спрашивай в Судный День за те грехи, которые совершили, хоть даже если они останутся в книгах».

Свидетельством, доказательством и доводом на это является хадис Пророка (с.т.а.в.), где он говорит: «Раскаяние – это отречение и переход от греховного к хорошему, от хьарама к хьалалу, от невежества к знаниям, от любви к этому миру и к отрешению от неё».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если вы совершили плохой поступок, то старайтесь сразу после этого совершить благой поступок, чтобы не разгневался Всевышний, простил и стёр вам грех. Потому что, хорошее деяние смысляет

(Окончание на 4 стр.)

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.) Книга Имама Абу Хьамида аль-Газали «Минхадж аль-Абидин» «Путь праведных в Рай Господа миров»

(Начало на 3 стр.)
грех).

Когда человек раскаивается перед Всевышним, значит он от плохой дороги переходит на хорошую и правильную.

Если человек узнает, что он совершил плохое, он должен раскаяться и сказать: «О Аллах (с.т.) Всевышний! Прости».

У раскаiania есть свои условия: Первое условие – раскаивающийся человек должен внутри себя, своим сердцем и душой переживать, горевать, печалиться, ненавидеть себя за греховный поступок. Если у человека нет переживания за грех, хоть он миллион раз языком скажет: «Астагъфиллах», это не есть раскаianie.

Джунайдуль Багъдади (к.с.) сказал: «Наше раскаianie нуждается в раскаianии».

А наше раскаianie сегодня какое интересно?

Первое условие – искреннее огорчение.

Второе условие – намерение никогда не возвратиться к такому греху.

Третье условие – отойти от такого поступка.

Для этого человек должен сразу заняться хорошим, чтобы опять не вернуться к греху. Он должен идти в правильную сторону, т.е. найти правильную сторону, правильных людей, правильное место, идти туда и сидеть с этими людьми. Вот

тогда он будет правильным человеком. Поэтому, раскаianie – это отречение.

Из сказанного выходит, что ду'а является ибадатом, службой, сунной Пророка (с.т.а.в.), у ду'а есть условия и рукны. Сегодня появились такие молодые люди, которые во время ду'а не поднимают руки, если поднимают, то не протягивают. Появились и такие, которые говорят, что нельзя читать суру «Фатихья» во время ду'а и т.д. Это все их измышления, которые идут от шайтана, чтобы их ду'а Всевышний не принял, а Пророк (с.т.а.в.) приказал Умару (р.а.) во время ду'а поднимать свои руки, потому что Всевышний руки раба, которые он поднял, не возвращает пустыми, Всевышний стесняется, т.е. – это не такое стеснение как у нас, когда раб обращается к Нему, Всевышний говорит: «Мне недостойно возвращать руки Своего раба пустыми, после того, как он их поднял».

Поэтому, во время ду'а, руки нужно держать на уровне своей груди, над головой нельзя. Пророк (с.т.а.в.) держал свои руки над головой, только тогда, когда он просил дождь, когда хорошее просил, он держал их ладонями вверх, на уровне груди, а когда просил избавление от бед и несчастий, поворачивал свои руки ладонями вниз и это является суннатом Пророка (с.т.а.в.).

Всевышний любит раба, который делает ду'а. Он гневается на того раба, который не просит у Него. Если кто-то думает, что он совершает намаз, делает другие службы, но просить и ду'а делать не будет, это неправильно, потому что Всевышний любит того раба, который просит, Всевышний назвал человека рабом, чтобы он просил.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если даже оторвался ремень ваших сандалий, просите об этом помощь у Всевышнего». Всевышний любит это.

Уважаемые братья и сестры! Мы должны очень много просить и делать ду'а, эта сунна нашего Пророка (с.т.а.в.), в противовес тем людям, которые говорят: «Всевышний уже все определил, поставил къадар и для чего делать ду'а, все равно то, что определил Всевышний будет». Это слова невежественных людей. Тогда почему, когда он голодный, идет кушать? Почему он ищет пропитание? Почему он не задумывается над тем, кто ему дал этот голод, для чего дал? Если у него жажда, пусть не пьет, если он больной, пусть не ищет лечение. Это все подобно тому, что человек пошел на войну без оружия. Тогда пусть скажет: «Мне определено быть голодным», и сидит дома, он же так не делает. Если 10-15 минут останется голодным, къиямат настает

дома, а когда жена ему говорит: «Иди работай, зарабатывай на семью», он отвечает: «Всевышний даст».

Аллах (с.т.) Всевышний поставил и привязал къадар с причинами, без причины ничего Аллах (с.т.) Всевышний не дал и не даёт.

Убеждение мусульманина должно быть таким, все время просить и делать ду'а Всевышнему, а другое убеждение – это убеждение лентяев.

На этом месте остановимся, мы прочитали всего лишь один абзац и это очень удивительная книга.

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний даст нам баракат этой книги. Амин!

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний из-за уважения к этим великим людям простит нас за наши грехи. Амин!

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний укрепит нас на Его дороге, на дороге Пророка (с.т.а.в.). Амин!

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний нашим сердцам даёт привязанность и любовь к Создателю, ко всему тому, что связано со Всевышним. Амин!

Пусть Аллах (с.т.) Всевышний нас в этом мире и в ахирате сделает счастливыми. Амин! Я Раббалъ 'алямин!

Баракаллах. Ассаламу'aleyкум ва рахъматуллахи та'ала ва баракатуh.

Описание Геенны и Весов

Хотя мы уже касались этого вопроса, нет ничего предосудительного, если мы еще раз расскажем об этом, чтобы это принесло большую пользу. Может быть, повторение наставления поможет небрежным и испорченным сердцам, особенно если принять во внимание то, что Всевышний Аллах (с.т.), Всеславен Он, и Сам в Своей Книге подробно описал Геенну и ужасы Воскрешения так, что сердца разумных трепещут, желая сказать, что все, кроме Последней жизни, – незначительно, а лишь она вечна и она лучше этой.

Что касается качеств Геенны, да уберезет нас от нее Аллах (с.т.) по Своей милости и щедрости, то в одном хадисе сказано: «Воистину, Геенна черная и покрытая тенью. Есть у нее семь врат, над каждым из них – семьдесят тысяч гор, на каждой горе – семьдесят тысяч ущелий, в каждом ущелье – семьдесят тысяч расселин из огня, в каждой расселине – семьдесят тысяч городов из огня, в каждом – семьдесят тысяч домов, в каждом доме – семьдесят тысяч змей и семьдесят тысяч скорпионов, у каждого скорпиона – семьдесят

тысяч хвостов, каждый хвост состоит из семидесяти тысяч позвонков, в каждом позвонке – семьдесят тысяч кувшинов яда. В День воскрешения с Геенны снимут покровы, и люди, и джинны, увидев все это, упадут на колени и станут все вместе повторять: «Господи! Спаси!»

Муслим поведал, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «В День воскрешения приведут Геенну, и на ней будет семьдесят тысяч узд, за каждую из которых ее будут тащить семьдесят тысяч ангелов».

И в одном хадисе сказано, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал о стражах Геенны, о которых говорится в аяте «Над ним (Огнем) есть ангелы суровые и сильные» (66:6), следующее: «Между плечами каждого из тех ангелов – расстояние в один год, и каждый из них обладает такой силой, что если он ударит палицей, которая у него в руке, гору, то она превратится в толченый камень. И одним своим ударом такой ангел вгоняет в дно Геенны семьдесят тысяч [обитателей Ада]».

А что касается слов Всевышнего: «Их (ангелов) над ней

(Преисподней) девятнадцать» (74:30), то здесь имеются в виду те, кто управляет адским воинством, потому что число ангелов, находящихся в Аду, известно лишь одному Аллаху (с.т.). Всевышний сказал: «Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него» (74:31).

И однажды Ибн 'Аббаса (р.а.) спросили о размерах Геенны, на что он ответил: «Клянусь Аллахом (с.т.), я не знаю, насколько она огромна, но до нас дошло, что расстояние между мочкой уха каждого из адского воинства и его плечом будет равно расстоянию, проходимому за семьдесят осеней (он имел в виду, семьдесят лет), и что в ней текут реки из гноя и крови».

Муслим передал, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, этот ваш огонь – одна семидесятая часть Огня Геенны». Его спросили: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Даже если бы он был подобен нашему, нам было бы достаточно!» Он сказал: «Воистину, он жарче в шестьдесят девять раз!»

И сказал он (с.т.а.в.): «Если один из обитателей Геенны высунет свою ладонь, то весь этот

мир сгорит от ее жара, и если один из стражей Геенны выйдет, и обитатели земного мира увидят его, то все они умрут при взгляде на него от лежащего на нем проклятия Всевышнего Аллаха (с.т.)».

Муслим и другие передали, что однажды, когда Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сидел со своими сподвижниками, послышался грохот. Пророк (с.т.а.в.) спросил: «Вы знаете, что это?» Ему ответили: «Аллах (с.т.) и Его Посланник (с.т.а.в.) знают это лучше». Он сказал: «Это камень, брошенный в Огонь Геенны семьдесят лет назад, все это время он летел и только сейчас достиг ее дна».

И 'Умар аль-Хаттаб (р.а.) говорил: «Почаще вспоминайте Огонь, ибо жар его силен, дно его глубоко и палицы там из железа».

А Ибн 'Аббас (р.а.) говорил: «Воистину, Огонь проглатывает своих обитателей, как птица проглатывает зерно».

И однажды его спросили об аяте «Когда оно (Пламя) завидит их издали, они услышат его шипение и рев» (25:12): «У Пламени есть глаза?» Он ответил:

(Окончание на 5 стр.)

Описание Геенны и Весов

(Начало на 4 стр.)

«Да. Разве вы не слышали такие слова Пророка (с.т.а.в.): «Намеренно возводящий на меня ложь, пусть займет свое место между глаз Геенны!»? А когда его спросили: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! У нее есть глаза?» Он ответил: «Разве вы не слышали такие слова Всевышнего: «Когда оно (Пламя) завидит их издали-ка?»» Этот хадис подтверждает-

ся еще одним: «Из Огня выйдет создание, у которого будет два видящих глаза и язык, которым оно будет говорить: «Воистину, сегодня меня направили за тем, кто поклонялся наряду с Аллахом (с.т.) другому божеству!» И воистину оно будет видеть таких людей лучше, чем птица видит семя кунжута, и будет проглатывать их подобно ей».

Что касается Весов, то они

описаны в следующем хадисе: «Воистину, чаша благодеяний создана из света, а чаша плохих дел – из тьмы».

Ат-Тирмизи передал, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, Рай установят справа от Престола, а Ад – слева от него, чашу благодеяний – справа, а чашу плохих дел – слева от него». Таким образом, Рай будет находиться рядом с чашей бла-

годеяний, а Ад – рядом с чашей плохих дел.

И Ибн ‘Аббас (р.а.) говорил: «Хорошие и плохие дела будут взвешивать на Весах, у которых будет две чаши и язык». Также он говорил: «Когда Аллах (с.т.) начнет взвешивать людские дела, то облечет их в форму и так будет взвешивать их в День воскрешения».

О порицании высокомерия и самодовольства

Знай, да укажет Аллах (с.т.) мне и тебе на благо в земной и загробной жизни, что из-за высокомерия и самодовольства человек лишается добродетелей и приобретает пороки. Достаточно даже таких дурных последствий этого, что из-за высокомерия человек не прислушивается к наставлению и не воспринимает, когда кто-то делает ему замечание. Поэтому сказали: «Знание теряется между стеснительностью и высокомерием». Знание – беда для высокомерного, как поток – беда для высокого строения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не войдет в Рай тот, в чьем сердце есть высокомерие размером с горчичное зерно». (Передали Муслим и ат-Тирмизи).

И сказал он (с.т.а.в.): «Аллах (с.т.) не смотрит на того, кто из высокомерия носит длинные одежды, которые волочатся по земле». (Хадис передали Малик и аль-Бухари с добавлением: «...в День воскрешения»).

Также мудрецы сказали: «Власть не остается долго в руках у высокомерного».

И Всевышний Аллах (с.т.), Всеславлен Он, поставил высокомерие в один ряд с нечестьем, сказав: «Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестье» (28:83).

Еще Всевышний сказал: «Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то» (7:146).

Один мудрец сказал: «Я непременно менялся положением со всяким высокомерным, увиденным мной». То есть: «Я возвышался над ним». Был такой человек – Ибн ‘Авана, высокомерие которого переходило все границы. Однажды он сказал своему слуге: «Налей мне воды!» Тот ответил: «Да». А он сказал: «Да» говорит тот, кто может сказать: «Нет». Дайте ему пощечину!» И того ударили по лицу. А однажды он позвал одного крестьянина, а после разговора с ним попросил воды и прополоскал ею рот из отвращения к тому человеку.

И говорят: «Такой-то вознес

себя на ступень, упав с которой, он непременно разобьется».

Аль-Джахиз сказал: «В племени Курайш наиболее известны своим высокомерием рода Бану Махзум, Бану Умайя, а среди арабов вообще – Бану Джа’фар ибн Килаб и Бану Зурара ибн ‘Удай». Что касается персов, то они вообще считали всех людей всего лишь рабами, а себя – их хозяевами.

да дай мне свои сандалии!» Тот сказал: «Не из-за жадности я отказываю тебе, но боюсь, что дойдет до Йемена то, что ты надел мои сандалии. Иди в тени моей верблюдицы, достаточно тебе и этого!» И говорят, что Вайль дожил до времени правления Му’авийи, пришел к нему, и тот усадил его рядом с собой и разговаривал с ним.

Аль-Масрур ибн Хинд одна-

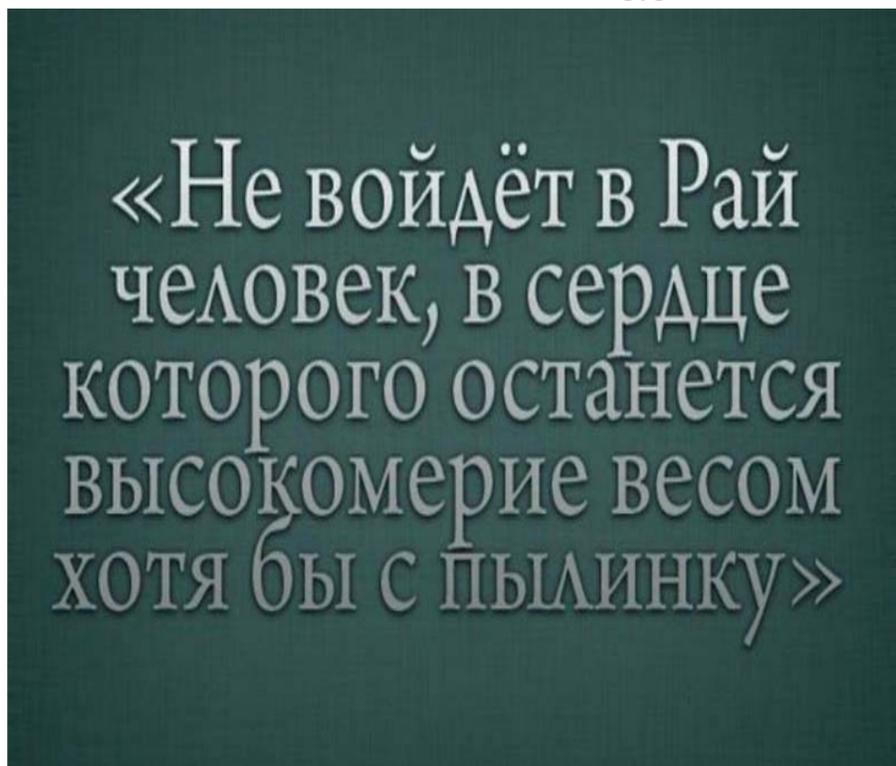
Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Губительных [грехов] три – это скупость, которой подчиняются, желание, которому потакают, и самодовольство человека». (Хадис с достоверной цепочкой передали аль-Баззар и др.).

От ‘Абдуллаха ибн ‘Умара передали, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Когда Нух (а.с.) почувствовал, что смерть уже близка, он позвал двух своих сыновей и сказал: «Я приказываю вам две вещи и запрещаю две вещи: я запрещаю вам придавать Аллаху (с.т.) сотоварищей и быть высокомерными. И я говорю вам, чтобы вы не забывали «Ля иляһа илля-Ллаһ» (Нет божества кроме Аллаха с.т.), ибо если положить на одну чашу весов небеса, землю и все, что на них, а на другую – «Ля иляһа илля-Ллаһ», то вторая чаша непременно перевесит. И если бы небеса и земля были кольцом, на которое положили бы «Ля иляһа илля-Ллаһ», то оно раздавило бы их. И я приказываю вам не забывать «СубхъанАллаһи ва бихъамдиһи» (Всеславлен Аллах (с.т.) и хвала Ему), ибо это – молитва всего и причина того, что все разделяется уделом». (Достоверный хадис передали Ахмад, аль-Бухари в аль-Адабе и, с неким добавлением, аль-Хаким. сказавший: «С достоверной цепочкой»).

И ‘Иса (а.с.) сказал: «Блажен тот, кого Аллах (с.т.) научил Своей Книге, а потом он не умер притеснителем».

И передают, что ‘Абдуллах ибн Салам однажды шел по рынку, неся на себе связку дров. Его спросили: «Зачем ты делаешь это, ведь, по милости Аллаха (с.т.), ты не нуждаешься в этом?» Он ответил: «Так я хочу прогнать от себя высокомерие».

Аль-Куртуби, толкуя аят «... и пусть они не стучат своими ногами» (24:31), сказал следующее: «Если женщины делают так, желая выставить свои прикрасы перед посторонними мужчинами, то это запрещено. Это также касается и мужчин, которые стучат своими сандалиями, желая похвастаться, – это запрещено, потому что самодовольство – один из великих грехов».

Однажды одного человеку из рода Бану ‘Абд ад-Дар спросили: «Ты придешь к халифу?» На это он ответил: «Я боюсь, что мост не вынесет мое благородство».

А когда аль-Хаджаджа ибн Арта спросили: «Почему ты не появляешься на общей молитве?» – он ответил: «Боюсь столкнуться с бакалейщиками».

Рассказывают, что Вайль ибн Хаджар пришел к Пророку (с.т.а.в.), который дал ему землю и сказал Му’авийе, чтобы тот отправился вместе с Вайлем, показав тому землю и записав ее на него. И Му’авийа отправился с ним. Он шел за верблюдицей Вайля, а день был очень жаркий, солнце палило немилосердно. Му’авийа попросил: «Позволь мне сесть позади тебя!» Тот ответил: «Ты не из тех, кто садится позади царей!» Он сказал: «Тог-

жды спросил одного человека: «Ты знаешь меня?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Я аль-Масрур ибн Хинд». Тот сказал: «Я тебя не знаю». И аль-Масрур сказал: «Несчастен тот, кто не знает луну!»

Именно о таких людях и сказал один поэт:

Скажите глупцу, который порицает высокомерие, обманувшее его:

«Если бы ты знал истину высокомерия, то не заблудился бы!»

Высокомерие вредит религии и разуму,

Наносит вред достоинству, так что остерегайся!

И сказали: «Высокомерен лишь тот, кто на самом деле низок, а смирен лишь поистине возвышенный».

УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ

Воистину, наша земля – место испытаний. Ежедневно мы выдерживаем экзамены, от результатов которых зависит, удостоимся ли мы счастья в вечной жизни. Но, к сожалению, большинство людей пребывает в глубоком сне беспечности, а беспечность, наряду с невежеством и различными заблуждениями, ведет к непоправимым ошибкам, навлекающим ужас Божественного наказания.

Этот мир полон опасных иллюзий. Видимых причин безверия множество: непросвещенность, неразвитость чувств, беспечность, привязанность к комфорту и роскоши, бездумное раздражение заблудшим, материализм, безнравственность, потакание прихотям собственного нафса. Но ни с какой философской позиции невозможно оспорить, что все пути из этого обманчивого мира ведут в могилу. И невозможно проигнорировать леденящие душу исторические примеры, показывающие, как велико наказание Всевышнего Аллаха (с.т.) для тех, кто утратил веру и нравственность. Возгордившиеся люди из племен Нуха, Ада и Самуда, Фараон, препиравшийся с Пророками, возомнивший себя богом и в конце концов утонувший в море; пораженный комаром Немруд; народ Лута, павший ниже животных, и другие, кто осквернял этот мир безверием и грехами, были выброшены из него, вырваны с корнями и семенами, как сорные растения. Всевышний Аллах (с.т.) сказал в Коране: «Неужели до них не дошли рассказы о тех (народах), которые жили задолго до них, – о народе Нуха, (народах) Ад и Самуд, народе Ибраһима, жителях Мадйана и разрушенных (городов)? К ним приходили посланники с ясными знамениями. Всевышний Аллах (с.т.) вовсе не угнетал их, это они сами наказали себя» (9 Сура «Ат-Тавба», 70).

Неверие, безнравственность, притеснение других народов – вот причины, навлекшие на целые города и племена неотвратимое наказание Всевышнего Аллаха (с.т.).

Окаменевшие останки грешников в Помпеях до сих пор служат назиданием и предостережением потомкам, несмотря на то что с момента их смерти прошло уже 1900 лет.

Жители Содомы и Гоморры, опустившиеся ниже уровня животных, вместе со своими жилищами погребены под землей, и теперь безжизненное зловонное озеро – Мертвое море – скрывает следы их цивилизации.

Дома, выдолбленные в скалах, стали могилами для народов Ад и Самуд, поклонявшихся каменным идолам и своим страстям.

О несчастных, противившихся повелениям Создателя, не плакали небеса, не прослезилась ничья глаза, не тосковали сердца.

Бед-дуа (проклятия) угнетенных заменили им поминальные молитвы. На развалинах их дворцов пируют собаки и совы.

История полна примеров неотвратимости Божественного наказания кяфилов, грешников, угнетателей.

Неизменным Божественным законом является жестокое, суровое наказание людей, не подчинившихся приказам Всевышнего Аллаха (с.т.) и Его Пророков.

Пророки были посланы народам как Милость Всевышнего, чтобы облегчить их раскаяние и излечить раны, нанесенные нафсом. Но люди, обманутые соблазнами этого мира, всегда были далеки от просветленного пути Пророков, не понимая, что отвергают истинное счастье. Они не постигли возвышенного смысла своего сотворения, жили как животные и, в конце концов, подверглись Божественному наказанию. Об этом в Коране сказано: «А сколько поколений, живших до них, Мы подвергли гибели! Разве ты ощущаешь теперь их (присутствие) или слышишь (хоть малейший) отзвук от них?» (19 Сура «Марьям», 98).

«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали (мекканские многобожники). К ним явились посланники с ясными знамениями. Всевышний Аллах (с.т.) вовсе не угнетал их, это сами они несправедливы по отношению к себе» (30 Сура «Ар-Рум», 9).

В этих аятах имеются в виду племена Ад и Самуд, которые жили богато, имели большие запасы воды, посевные поля, добывали в горах полезные ископаемые, но из-за своей неблагодарности Создателю, из-за того, что погрязли в неверии, были уничтожены. Всевышний Аллах (с.т.) советует нам задуматься об их участи и извлечь для себя урок.

Когда у человека появляется чувство голода, это означает, что его организм нуждается в пище. Когда у человека трудности, он ищет помощи Всевышнего Аллаха (с.т.), – в этом нуждается его душа. Не имеют никакой ценности слова Немруда, что он не отрекается от своего божества, но зарежет для Господа Ибраһима 4000 коров, ведь перед этим он увидел, что Ибраһим (aleyhis-salam) не сгорел в сильнейшем пламени. Ничего не стоят и слова тонущего Фараона, в предсмертном ужасе произнесшего, что он уверовал во Всевышнего Аллаха (с.т.).

Человек по своей сути нуждается в религии, поскольку и беспечный в беде, и неверующий в предсмертный миг, оставшись без защиты и поддержки, обращаются к Творцу всего сущего.

Поистине, страшен конец тех, кто провел свою жизнь в своенравном потоке беспечности и неверия. В ответ на свое позднее раскаяние они слышат слова ангелов: «А где ты был до этого?». Смерть прерывает все мирские желания и бранные устремления. По этой причине, благочестивые и познавшие Всевышнего Аллаха (с.т.) рабы каждый свой вздох тратят на прославление Господа и приближение к истине. Они постепенно освобождаются от оков временной жизни, готовя свое тело к смерти. В то время, как все вокруг погружены в призрачный сон земных наслаждений и тревог, они пребывают в совершенно ином состоянии. Страх смерти происходит от недостатка веры. Мы же не испытываем страха, когда вечер окутывает землю таинственной темнотой: мы знаем, что за вечером приходит ночь, а за ночью – утро, ибо это Божественный закон. Точно так же после темноты смерти наступает истинный рассвет вечной жизни.

Всевышний Аллах (с.т.) говорит: «О люди! Воистину, обещанное Всевышним Аллахом (с.т.) – истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Всевышнего Аллаха (с.т.)» (35 Сура «Фатыр», 5).

В жалком и печальном положении находятся те люди, кто, не уверовав в вечную жизнь, ищет счастья в погоне за мирскими соблазнами и устает на пути добывания переходящих усад. Ислам велит нам смотреть на этот невечный мир глазами мудрости и требует, чтобы мы провели свою жизнь на Истинном пути, не теряя разума.

Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною? Превыше всего Всевышний Аллах (с.т.), Владыка истинный, нет бога, кроме Него. (Он) – Господь преславного трона» (23 Сура «Аль-Муьминун», 115-116).

«Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали? Мы подвергали испытанию и тех, кто жил задолго до них. Ведь Всевышний Аллах (с.т.) знает (наперечет) тех, которые правдивы, и тех, которые лживы. Неужели те, которые вершат злые деяния, полагают, что они спасутся от Нашего наказания? Плохо же они разумеют!» (29 Сура «Аль-Анкабут», 2-4).

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе (безо всяких обязанностей)» (75 Сура «Аль-Къийама», 36).

Религия Ислам расписывает жизнь человека от колыбели до могилы и готовит его к тайнам Судного дня. Ужасна жизнь без цели, без понимания того, зачем пришел в этот мир, без осознания

связи между колыбелью и могилой и мудрости, заложенной в земном пути. Тот, кто жил, не задумываясь о вечности, исчезает в пучине смерти, оставив после себя горькую память.

Терпение – едва ли не главная добродетель Пророков. Когда же и у Пророков заканчиваются все человеческие силы, приходит наказание от Всевышнего Аллаха (с.т.). Когда у Пророка Нуха (aleyhis-salam) после 950-ти лет терпения силы почти иссякли, он сказал: «Меня одолели. Помогите мне!» (Сура «Аль-Къамар», 10).

Потрясения, которых так боятся люди – ураганы, смерчи, землетрясения, грозные тучи, голод, нападение врагов, болезни, – являются проявлением гнева Всевышнего Аллаха (с.т.).

Величественные и страшные природные бедствия не происходят беспричинно, в них сокрыта мудрость. Они приходят из-за неверия и грехов. Всевышний Аллах (с.т.) никого не угнетает – эти несчастия люди сами навлекают на себя. Неизбежна встреча с Божественным наказанием для тех, кто противостоит законам Всевышнего Аллаха (с.т.). В Коране сказано, что даже лист с дерева падает по Воле и Могуществу Всевышнего. Если бы это было не так, во вселенной наступил бы хаос.

Во всех физических явлениях сокрыты тысячи тайн, известных только Пророкам и познавшим Всевышнего Аллаха (с.т.).

В Коране много рассказывает об уничтожении непокорных народов, упорствовавших в неверии: «И сколько же поколений, (живших) после Нуха, мы искоренили! Один лишь Всевышний Аллах (с.т.) знает и видит грехи Своих рабов» (17 Сура «Аль-Исра», 17).

«И Мы покарали его вместе с войском, повергнув их в море. Подумай же (Мухьаммад), каков был исход тех, кто творил беззаконие» (28 Сура «Аль-Касас», 40).

«Сколько (жителей) поселений, обольщенных земными благами, Мы погубили! И обиталища их ныне опустели. И Мы наследовали все это».

«Твой Господь не разрушал городов, пока не посылал в главный из них посланника, который возглашал им Наши знамения. И мы подвергали разрушению только те поселения, жители которых были нечестивцами» (28 Сура «Аль-Касас», 58-59).

«Как много Мы истребили поколений, которые жили до них и были намного сильнее их! Они искали по всей земле убежище, (когда постигло их наказание). Но какое там убежище?»

Воистину, в сказанном – наставление тому, у кого есть сердце, кто слушает и кто способен понять» (50 Сура «Аль-Каф», 36-37).

(Окончание на 7 стр.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал:

«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки и погоня за богатством».

УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ

(Начало на 6 стр.)

«Потом после них Мы сотворили другие поколения (людей)» (23 Сура «Аль-Муьминун», 42).

«И как много Мы разрушили селений, жители которых были грешниками, и сотворили взамен другие народы!» (21 Сура «Аль-Анбийя», 11).

«(Обитателям) селений, которых Мы погубили, не дозволено вернуться (в этот мир)» (21 Сура «Аль-Анбийя», 95).

«Таким было наказание Господа твоего, когда Он наказал города, (жители) которых неправедны. Воистину, кара Его мучительна, сурова!» (11 Сура «Худ», 102).

«Твой Господь не станет несправедливо губить (жителей) городов, если они добродетельны» (11 Сура «Худ», 117 аят).

«Воистину, Мы искоренили поселения, которые были в вашей округе, и разъяснили знамения, – быть может, они обратятся (к Всевышнему Аллаху)» (46 Сура «Аль-Ахкаф», 27)

«Неужели они не знают, сколько поколений Мы погубили до них, так что они более не вернуться?» (36 Сура «Йа син», 31).

«И как много (людских) селений Мы погубили, когда их жители поступали беззаконно! Они были разрушены до самого основания. Как много высохших колодезев и (руин) величественных дворцов!

Разве, когда они странствовали по земле, их сердца не разумели или же уши не внимали (тому, что происходит вокруг)? Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди» (22 Сура «Хадж», 45-46).

«Разве они не видели, сколько поколений Мы погубили до них? Мы поселили их на земле и даровали им мощь, какую не даровали вам, посылали с неба обильные дожди, заставляли течь реки в их (землях). Потом Мы погубили их

за грехи и вновь создали другое поколение людей» (6 Сура «Аль-Анам», 6).

«Мы погубили (много) таких, как вы. Но есть ли такой, кто бы извлек из этого наставление?» (54 Сура «Аль-Къамар», 51).

«Несчастья на суше и на море случаются в наказание за то, что вершили люди своими руками, дабы они вкусили хотя бы частичку того, что они сотворили. Может быть, они вернуться (на путь истины)» (30 Сура «Ар-Рум», 41).

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вершили вы сами. Но Он простит (вам) многое» (42 Сура «Аш-Шура», 30).

«Это – знамения Всевышнего Аллаха (с.т.). Мы возвещаем их тебе доподлинно. Воистину, Всевышний Аллах (с.т.) не желает несправедливости для обитателей миров» (3 Сура «Али-Имран», 108).

«Воистину, Всевышний Аллах (с.т.) ни к кому и ни в чем не явит произвола. А если кто-либо совершит доброе деяние, то Он воздаст за него вдвойне, воздаст великим вознаграждением» (4 Сура «Ан-Ниса», 40).

«Воистину, Аллах (с.т.) ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами обижают себя» (10 Сура «Юнус», 44).

Наш Создатель, Всевышний Аллах (с.т.), превратил благодаря вере Ибраһима (aleyhi ссалям) пылающий огонь Немруда в цветущий сад; разрушил посохом Мусы (aleyhi ссалям) царство Фараона; уничтожил при помощи маленьких птичек войско Абрахи, задумавшего разрушить Каабу, и окружил Мекку могилами его слонов. Он стер с лица земли заблудшие племена. Он открыл путь победы для нашего Пророка Мухаммада (саллАллаһу ‘aleyhi ва саллям) через невидимое воинство: ангелов, ветер и страх. Он – Обладатель сокруши-

тельного Могуущества, и места, где вершилось Его справедливое, неминуемое наказание, будут служить человечеству напомином вплоть до Судного Дня.

Однажды гордость Вселенной, (с.т.а.в.), совершая прощальный хадж, ускорил шаг в одном месте – между Миной и Муздалифой. Сахабы спросили, почему он это сделал, что случилось. Гордость Вселенной, раб Аллаха (с.т.), ответил: «На этом месте Всевышний Аллах (с.т.) уничтожил войско Абрахи, и чтобы не получить от этой печальной участи какого-либо вреда, я ускорил свой ход. Как известно, в этом месте во время хаджа не делается остановка». Когда во время похода Табук Пророк (с.т.а.в.) и его сподвижники дошли до местности, где было уничтожено племя Самуд, наш Господин Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) сказал: «Входите в эти выдолбленные из камня дома с печалью и ничего не берите из них, потому что здесь Божественная кара постигла неверовавший грешный народ». Сподвижники сказали: «Мы наполнили здесь бурдюки водой и на этой воде замесили тесто». Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) велел: «Вылейте эту воду и выбросите это тесто».

Чтобы не получить вреда от продолжающегося духовного наказания Всевышнего Аллаха (с.т.), нужно ускорять свой ход в местах, где оно было явлено, так же, как и в местах, где царят безверие и греховность.

Есть на земле и места, где сердца, напротив, орошаются ливнем Божественного Благословения и Милости. Это – Кааба, могила нашего Господина Мухаммада (с.т.а.в.), могилы других Пророков, мечети и места пребывания благочестивых, верных рабов Всевышнего Аллаха (с.т.).

Со времен Адама (aleyhi ссалям) для спасения людей из

мрака неверия и безнравственности Всевышний Аллах (с.т.) ниспосылал Пророков и Священные Писания. Это – великая Милость и Дар Всевышнего Господа Своим рабам. Как высшее проявление этой Милости нам был ниспослан вечный муршид, Гордость Вселенной Пророк Мухаммад (с.т.а.в.), и мир озарился Божественным светом.

Религия Ислам призывает человека к серьезности и предупреждает, что завтра он будет отвечать за все содеянное. Верующий человек не может совершать деяния, принижающие его религиозность, нравственность, оскорбляющие его честь (такие как клевета, обман, бестактные вопросы). Верующий человек не уподобляется глупцам. Он не ищет приключений, не предается пустым занятиям, не впадает в заблуждения, греховность, не блуждает среди бессмысленных философских идей.

Прожить жизнь, не тревожась об Ахира, – это все равно, что провести день, не задумавшись о ночлеге.

Мавляна Джалалутдин Руми (р.а.) сказал: «Не заботься об украшении своего тела, ибо оно в конце концов предназначено в жертву земле. Старайся наполнить свою душу Божественной милостью, потому что именно она достигнет наивысших высот. Не услаждай свое тело излишествами, потому что услаждающий тело впадает в зависимость от своих страстей и терпит убыток. Укрепи свою душу духовной пищей: возвышенными размышлениями, восприятием религии – чтобы продолжить свой путь, будучи сильным».

О Всевышний Аллах (с.т.)! Защити нас от печального конца и одари нас Джаннатун-наим! Аминь.

Незаконное использование трофеев, средств государственной казны (Байтуль-Мал) и пожертвований

Всевышний Аллах (с.т.) говорит: «Негоже Пророку обманывать. Ведь тот, кто обманул, предстанет в День воскресения с тем, чем обманул, и каждому человеку сполна воздается по заслугам, и никто не будет обделен справедливостью» (Али Имран, 161).

Рассказывает Абу Хумайд ас-Саид: «Посланник Аллаха (саллАллаһу ‘aleyhi ва саллям) назначил служащим человека по имени Ибн аль Лютбийя из племени Асд. Для сбора садакья ответственными стали Амр

и Ибн Умар. По возвращении с выполненной работы он сказал: «Вот, это ваше, а это мое, мне это подарили».

Тогда Посланник Аллаха (саллАллаһу ‘aleyhi ва саллям) поднялся на минбар, возблагодарил Всевышнего Аллаха (с.т.) и сказал: «Что происходит с моим поверенным? Приехал и говорит: «Вот это ваше, а это мое, мне это подарили».

Пусть посмотрит, если бы он сидел в родительском доме, подарили бы ему это? В Судный День человек будет нести на

шее то, что захватил незаконно, будь это мычащая верблюдица, или ревущая корова, или блеющая овца».

Затем он поднял руку и спросил: «О мой Аллах (с.т.)! Донёс ли я до них?» (Бухари; Муслим; Абу Дауд).

Рассказывает Абу Хурайра (р.а.): «Однажды мы с Пророком (саллАллаһу ‘aleyhi ва саллям) вышли в поход на Хайбар. Аллах (с.т.) дал нам победу в битве. В качестве трофеев мы не получили ни золота, ни серебра, а только всякие

вещи, одежду и пропитание. Затем мы спустились в долину. Рядом с Посланником Аллаха (саллАллаһу ‘aleyhi ва саллям) был невольник, которого подарил ему один человек из племени Джузам. Когда мы подошли к долине, невольник Посланника Аллаха (саллАллаһу ‘aleyhi ва саллям) привстал, чтобы развязать свою поклажу. В этот момент его пронзила стрела, и от этого он скончался. Увидев это, мы воскликнули: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)!»

(Окончание на 8 стр.)

Незаконное использование трофеев, средств государственной казны (Байтуль-Мал) и пожертвований

(Начало на 7 стр.)

Пусть смерть его будет благом (тем, что умер от вражеской стрелы)!». На что Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) ответил: «О, нет! Клянись Тем, в чьей длани душа Мухаммада, на нем горит накидка. Он ее взял из трофеев до того, как они были поделены». Нас всех охватил страх. В это время подошел один человек, у которого в руках был ремешок или два ремешка, и сказал: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Это досталось мне из трофеев в день Хайбара», в ответ Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) произнес: «Ремешок из огня!» Или: «Два ремешка из огня!» (Бухари; Муслим).

У Посланника Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) был человек, называемый Киркира, который служил охранником и смотрел за дорожными вещами. Когда он умер, Посланник Аллаха (саллАллаху

'алейхи ва саллям) сказал: «Он в огне».

Сподвижники начали искать причину этих слов и нашли в его вещах украденную бурку.

Хадисов на эту тему множество. Некоторые из них мы приведем в теме «Притеснение».

Притеснение бывает трех видов:

1. Присваивать имущество несправедливым (обманным) путем;

2. Убивать, ранить, ломать конечности и бить невольников, рабов;

3. Притеснять словом, обвинять, проклинать, клеветать.

Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) выразился насчет этого так: «Поистине, кровь, имущество и честь друг друга являются запретными для вас в честь этого дня, этого месяца в этом городе!» (Бухари; Муслим).

Также Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва

саллАллаху) сказал: «Всевышний Аллах (с.т.) не примет намаз неочищенного и садакья с украденного имущества» (Муслим, Китабут-Тахарат, 224; Тирмизи, Китабут-Тахарат, 1).

Рассказывает Зайд бин Халид аль-Джухани: «Один человек во время похода на Хайбар украл часть трофеев. После его смерти Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) уклонился от совершения джаназа-намаза для него и сказал: «На пути Аллаха (с.т.) он украл часть трофеев». После этих слов мы просмотрели его вещи и нашли бусы ценностью в два дирхама». (Абу Дауд, Китаб-уль-Джихад, 2710; ан-Насаи, Китаб-уль-Дженнаиз, 4/64; Имам Малик, Муватта, 23).

Имам Ахьмад говорит: «Мы не помним, чтобы Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) уклонился от совершения джаназа-намаза, кроме тех, кто крал трофейное имущество и наложил на себя руки».

Присвоение чужого имущества

Всевышний Аллах (с.т.) говорит: «Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте этим [имуществом] судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности [других] людей грешным путем» (аль-Бакъара, 188).

«Укора, несомненно, заслуживают те, которые притесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого права на то. Им уготовано мучительное наказание» (аш-Шура, 42).

«А у нечестивцев не будет ни покровителя, ни помощника» (аш-Шура, 8).

Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) сказал: «Произвол обернется мраком в Судный День». (Бухари, Китаб-уль-Мезалим, 2447; Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2579; Тирмизи, Китаб-уль-Бирр, 2051).

«Кто захватит хоть пядь земли своего соседа, тому в Судный День на шею наденут кольцо, в семь раз превышающее то, что он захватил». (Бухари, Китабу Бад'иль-Халк, 3195; Муслим, Китаб-уль-Мусака, 1612).

Всевышний Аллах (с.т.) говорит: «Воистину, Аллах (с.т.) ни к кому и ни в чем не явит произвола» (ан-Ниса, 40).

Говорится в хадисе: «Аллах (с.т.) не оставит без внимания записи о проявленных несправедливостях людей по отношению друг к другу». (Ахмад бин Ханбал, Муснад, 6/240).

Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) ска-

зал: «Затягивание состоятельным выплаты долга является несправедливостью». (Бухари, Китаб-уль-Истикраз, 2400; Муслим, аль-Мусака, 1564).

Одним из самых сильных проявлений несправедливости является ложная клятва для получения незаслуженного дохода.

Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) сказал: «Аллах (с.т.) сделает обязательным Ад и запретным Рай для того, кто, поклявшись, присвоит имущество мусульманина». (Муслим, Китаб-уль-Иман, 137).

Его спросили: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Даже если это было что-то несущественное?» На что Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) ответил: «Даже веточка мисвака».

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) сказал: «Если кого-то из вас мы назначим служащим, а он сокровит от нас хотя бы иголку или больше, то это будет предательством, и в Судный День он придет с ним». (Муслим, Китаб-уль-Иман, 1833).

Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) сказал: «Поистине, на нем будет гореть накидка!» Тогда один из находящихся рядом встал и принес ремешок, взятый им до распределения трофеев. Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) сказал: «Ремешок из огня!» (Источник был указан

ранее).

Один из сподвижников спросил: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Будут ли прощены мои грехи, если я буду искренне проявлять терпение и буду убит во время сражения?»

Посланник Аллаха (саллАллаху 'алейхи ва саллям) сказал: «Будут, кроме долгов». (Муслим, Китаб-уль-Иман, 1835).

«Несправедливо захваченного имущества Аллаха (с.т.) ждет огонь в Судный День». (Бухари, Китаб-уль-Джихад, 3118).

«Человек, выросший на запретной пище, не войдет в Рай. Он больше достоин Огня». (Хаким, Мустадрок, Китаб-уль-Иман, 1/79; Имам Ахьмад бин Ханбал, Муснад, 3/321, 399).

Передаёт Абу Бакр (р.а.): «Питающийся недозволенным не попадет в Рай». (Хадис именно в таком варианте не был найден. Но Хаким в «Мустадрок» 4/127 передает следующий хадис: «Выросший на употреблении в пищу запретного больше достоин попадания в Ад»).

Это правило относится к притеснителю, разбойнику, вору, предателю, обманщику, отрицающему свой долг, обещивающему, подбирающему с земли потерянное имущество, не зная, кому оно принадлежит; продающему имущество сомнительного происхождения, скрывая этот факт; игроку в азартные игры, продавцу, завышающему цены.

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 Аббаб»

Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Редактор

Махмудов Тимур-Хаджи Керимович

Заместитель редактора

Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор

Раджабова Зумруд-Хаджа

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
И Ю Л Ь	1	2:31	12:20	16:16	19:32	21:16
	5	2:35	12:20	16:16	19:31	21:15
	10	2:40	12:20	16:15	19:29	21:14
	15	2:47	12:20	16:14	19:27	21:11
	20	2:54	12:20	16:13	19:22	21:08
	25	3:01	12:20	16:12	19:17	21:05
31	3:10	12:20	16:09	19:11	21:00	

شرط الاذان الوقت

Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
А В Г У С Т	1	3:12	12:20	16:08	19:11	21:01
	5	3:18	12:20	16:06	19:07	20:57
	10	3:26	12:20	16:03	19:00	20:50
	15	3:35	12:20	16:00	18:53	20:43
	20	3:42	12:20	15:58	18:46	20:36
	25	3:49	12:20	15:55	18:38	20:28
31	3:58	12:20	15:51	18:28	20:18	

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: стремление к обогащению и страстное желание жить».