

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 8 (185) август 2021 г.

Зуль хиджа 1442 г.

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

(Начало в 184 номере.)

О СУДЬЯХ И СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

1. Судьи бывают трёх категорий: первые хорошо знают требования законов. Они совершают правосудие, согласно закону. Всевышний Аллах (с.т.) определит им место в Раю за справедливое судопроиз-

просьбой провести правосудие с двух противоположных сторон, то нельзя вывести решение, основываясь на высказывание и доводы одной стороны. Необходимо выслушать представителей обеих сторон, выяснить, уточнить, взвесить доводы представителей обеих сторон и только после этого вынести решение.

4. «Я такой же человек, как и вы.

Шейх Сиражуддин Эфенди Аль Хурики (г.с.)

водство. Судьи второй категории тоже хорошо знают законы, но они недобросовестно осуществляют правосудие. Они законы используют для решения своих личных и корыстных целей. Они берут деньги или золото у виновного, его освобождают от наказания, а невинного приговаривают к наказанию. Эта категория судей будет наказана огнём Ада. Третья категория судей слабо, знают законы. Из-за слабых знаний они допускают ошибки в судопроизводстве, поэтому они понесут наказание.

2. Стремление судей к профессиональным знаниям и осуществление судопроизводства на законной основе приветствуется и поощряется Всевышним Аллахом (с.т.).

3. Когда к тебе подойдут с

Вы обращаетесь ко мне со своими проблемами. Я их решаю, взвесив все нюансы сложившейся ситуации. Один из вас приводит убедительные доводы и информацию о сложившейся ситуации, а другой – сомнительные доводы. В таком случае решение выносится в пользу того, кто приводит убедительные доводы. Если вы хотите, чтобы спор разрешился в вашу пользу, приведите убедительные доводы и доказательства вашей правоты», – повторял Пророк Мухаммад (с.т.а.в.), обращаясь к своим последователям.

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

Консультант: **Устаз Исамудин-Хаджи Саидов**

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.) Книга Имама Абу Хьамида аль-Гъазали «Минхадж аль-Абидин» «Путь праведных в Рай Господа миров» часть 6

А'узубиллахи минашшайт'ани рраджим. Бисмиллахи ррахьми ррахьим. Альхьамдулиллахи Рабиль 'аламин. Ассалату вассаламу 'аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва 'аля алиһи ва сахьбиһи аджда'ин. Амма ба'ду. Ассаламу 'алайкум ва рахьматуллаһи та'ала ва баракату.

Здесь автор имам Гъазали (р.а.) указывает на то, что мусульманин должен заниматься наукой. «Ильяму» означает – изучайте, познавайте, узнавайте, занимайтесь наукой. Занятие наукой Всевышнего – Кораном, шариатом, тафсиром является обязанность для каждого мусульманина и мусульманки, и занятие наукой явля-

Уважаемые братья и сестры! Мы просим Аллаха (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял наши благие деяния в месяце Раджаб, чтобы Он благодать этого месяца, пятничной ночи и дня дал нам и простил нам наши грехи, грехи наших родителей, близких и родных, тех, которые ушли от нас. Пусть Всевышний проявит Свою милость к ним и освободит от тяжести. Пусть сделает их могилы райскими садами и освободит от наказания и мучений огня. Амин!

Уважаемые братья и сестры! Мы продолжаем знакомить Вас с книгой Имама Абу Хьамида аль-Гъазали «Минхадж аль-Абидин» «Путь праведных в Рай Господа миров».

В продолжение нашего урока, после слов бисмилляһ, альхьамдулиллаһ и чтения салавата, автор говорит: «Ильяму – вы знайте, изучайте и познавайте!»

ется самым ценным временем для мусульманина. Поэтому мы, особенно мута'алимы, которые находятся и учатся у нас в университете, должны знать, что это самое ценное время в нашей жизни. Вы не должны упускать такое ценное время. Каждый мусульманин до конца своей жизни должен быть мута'алимом, т.е. обучающимся, так как наука Всевышнего безгранична, она не заканчивается. Когда мусульманин находится на этой дороге, ценнее которой нет ни одной другой, занятие наукой заменяет все и является счастьем для человека, который этим занимается. Такой человек становится обладателем счастья в обоих мирах, в этом мире и в ахирате. В этом мире Всевышний проявляет милость к мута'алиму и ангелы не дают ноге мута'алима коснуться земли, когда он идет к учителю на

(Продолжение на 3 стр.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров

(Начало в 184 номере.)

БАДРСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Смерть Абу Джахля

Знаменосец мушриков Абу Азиз бин Умайр попал в плен к мусульманам. А их командир Абу Джахль старался поддерживать своих воинов. Мушрик Убайда бин Саид был с головы до ног одет в кольчугу, только глаза были видны. Герой и храбрец, благословенный Зубейр бин Аввам (р.а.) прицелился ему в глаз и попал своим копьем точно в цель. От сильного удара Убайда свалился, и когда хазрати Зубайр (р.а.) подбежал к нему, тот был уже мертв. Благословенный Зубайр (р.а.) с большим трудом вытащил копье из головы мушрика, облаченного в доспехи. Зубайр бин Аввам (да будет доволен им Аллах с.т.) вел себя героически, несмотря на свои глубокие раны, которые получил в ходе сражения. Его сын рассказывал, что одна из ран отца на шее оставила такой глубокий след, что туда свободно помещался его палец.

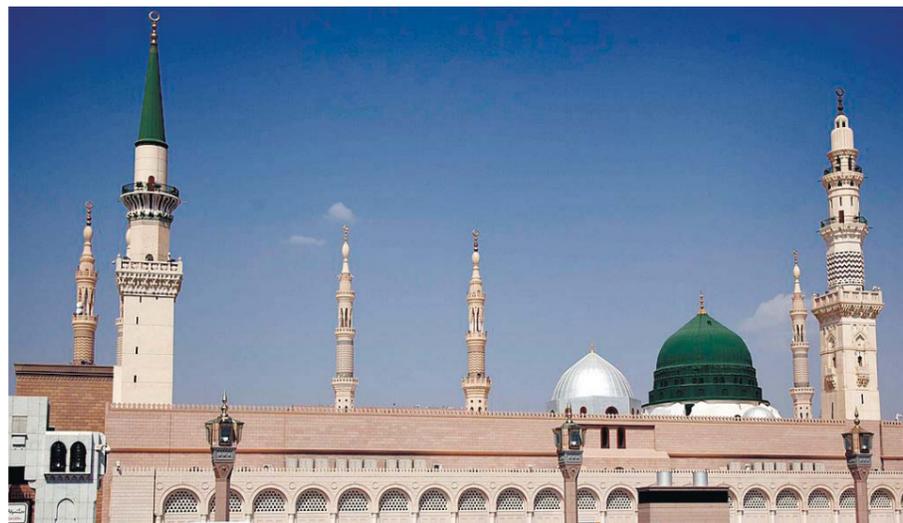
Абдуррахман бин 'Авф (да будет доволен им Аллах с.т.) тоже, несмотря на кровавые раны, вел себя достойно и смело. В один из моментов боя, когда рядом никого не было, к нему подошли двое молодых людей, (это были сыновья Афры Хатуна – Му'аз и Му'авваз) и попросили его показать Абу Джахля. Они хотели убить его за то, что он издевался над благословенным Пророком (с.т.а.в.). И он показал им Абу Джахля – врага Всевышнего Аллаха (с.т.). Те двое теперь стали сражаться с Абу Джахлем. Герой, благословенный Му'аз бин Амр (р.а.) отрубил Абу Джахлю, который, был на коню, ногу, которая тотчас упала на землю. Увидев это, тут же на помощь отцу поспешил сын Абу Джахля – Икрима, и стал сражаться с благословенным Му'азом бин Амром (р.а.).

Сыновья Афры Хатуна добивали Абу Джахля, пока не успокоились. Икрима тем временем разрубил руку Му'азу бин Амру (р.а.), и она повисла на коже, но он продолжал героически сражаться, несмотря на отрезанную руку и боль. Не переставал говорить: «Аллаху акбар!..». Что за героизм! Когда повисшая на коже рука стала мешать ему, он оторвал ее, наступив на нее ногой, и отбросил в сторону. Благословенный Али (р.а.) в битве убил храбреца мушриков – Навфаля бин Хувайлида. А благословенный Биляль аль-Хабаша (р.а.) сокрушил своего бывшего хозяина – Умайе бин Халафа, который был одним из главных врагов Аллаха (с.т.) и Ислама. Больше во главе мушриков не оставалось никого, и они стали бежать с поля битвы. Некоторые из отступавших были захвачены в плен. Среди пленных был и дядя благословенного Пророка – Аббас бин Абдальмутталиб, который

еще не был мусульманином.

Побеждают верующие

Когда все утихло, благословенный Пророк (с.т.а.в.) захотел узнать о результатах боя и спросил про Навфаля бин Хувайлида, на что благословенный Али (р.а.) ответил, что он был убит им. Потом спросил про Умайю бин Халафа, узнав, что и он убит, был рад тому, что получили возмездие наиболее

отъявленные враги Ислама. Затем он хотел удостовериться в смерти Абу Джахля. Благословенный Абдуллах ибн Мас'уд (р.а.) нашел его среди убитых, когда тот был еще жив. Благословенный Абдуллах (р.а.) отрубил ему голову его же мечом и отнес его голову, оружие, броню и шлем благословенному и любимому Пророку (с.т.а.в.). Увидев это, Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.) был доволен всем этим и поблагодарил Всевышнего Аллаха (с.т.) за то, что Он исполнил все, что было обещано. Мусульмане потеряли четырнадцать человек – шесть из Мухаджиров и восемь из Ансаров. Как сообщил Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.) «Все они шаहिды, и их души попадут в Рай». А мушрики потеряли семьдесят человек убитыми, и примерно столько же из них попали в плен. Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.) отправил благословенного Абдуллаха бин Раваха и Зейда бин Хариса (да будет доволен ими Аллах с.т.) в Медину, чтобы сообщить радостную весть о победе, а сами похоронили шахидов. Тела двадцати четырех мушриков бросили в колодезь, а остальных – в большую яму, и закопали. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) подошел к колодезю и сказал: «О вы, брошенные в колодезь! О, Утба бин Рабия! О, Умайя бин Халаф! О, Абу Джахль бин Хишам!... Какие вы непреклонные по отношению вашего же Пророка. Вы отвернулись от меня, но другие, приняв Ислам оспечивались. Вы выгнали меня из моей родины – Мекки! А другие открыли мне все ворота. Вы сражались против меня, а другие помогали мне. Ну что, получили то, что мой Господь вам обещал? Вот я получил, то, что мне Господь обещал». Умар (да будет доволен им Аллах

с.т.) услышав, как Пророк (с.т.а.в.) говорит с мертвыми, сказал: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Вы что, говорите с теми, которые уже мертвы?». Тогда Пророк (с.т.а.в.) наш благословенный ответил: «Клянусь Господом, избравшим меня истинным Пророком, что вы не можете слышать лучше, чем они. Они лишь не могут ответить».

Оставшиеся вещи мушриков – убитых, сбежавших и попавших

побрызгал им в лицо, после чего их лица просияли, и они прожили долгую жизнь.

Пленных было семьдесят человек, и благословенный Пророк (мир ему и благословение Аллаха с.т.) приказал всем мусульманам обращаться с ними хорошо, потому что еще никаких посланий про них от Всевышнего Аллаха (с.т.) не получено. Пророк (с.т.а.в.) и его асхабы посовещались, и решили потребовать у богатых пленных выкуп за себя. Несостоятельные же пленные для своего освобождения должны были научить читать и писать по десять человек неграмотных жителей Медины. У дяди Аббаса благословенный Пророк (с.т.а.в.) потребовал выкуп за троих человек – за самого себя, за племянника Укайла бин Абу Тъалиба и за Навфаль бин Хариса, поскольку он был богат. Аббас отрицал, что он богат и ничего у него нет, кроме тех восьмисот дирхем, которые конфисковали у него. Но когда благословенный Пророк (с.т.а.в.) рассказал ему о его золотых, которые он оставил своей жене, то Аббас был крайне удивлен и сказал: «Когда я давал жене то золото, клянусь, что рядом никого не было. Откуда тебе известно это?» Посланник Аллаха (с.т.а.в.) ответил, что об этом известил его сам Аллах (с.т.). Аббас тут же стал мусульманином, засвидетельствовав, что нет божества кроме Аллаха (с.т.), и что Мухьаммад – Посланник Аллаха (с.т.а.в.). Потом Аббаса отправили обратно в Мекку, чтобы он там возглавлял оставшихся мусульман и защищал их. Мушрикам в Мекку было послано сообщение, что они могут получить своих людей за выкуп. Среди пленных были казнены Надр бин Харрис и Укба бин Аби Му'айт, которые наиболее рьяно преследовали благословенного Пророка (с.т.а.в.). А Укба к тому же опрокинул на его благословенную голову потроха верблюда, когда он совершал молитву в Каабе. После того, как Укбе была снесена голова, благородный Посланник (с.т.а.в.) вознес хвалу Аллаху (с.т.), и, подойдя к его телу, сказал: «Клянусь Аллахом (с.т.), я не знаю худшего человека, отрицавшего Аллаха (с.т.) и его Посланника...». Пока мушрики Мекки выкупали пленных, мусульмане очень хорошо обращались с ними, даже ели за одним столом. Среди пленных был и брат Мус'аб бин Умайра (да будет доволен им Аллах с.т.) – Абу Азиз. Он рассказывал, что мусульмане обращались с ними очень хорошо, давали ему поесть утром и вечером, а сами ели только хурму. Даже если у них оставался последний ломтик хлеба, они не сами ели, а отправляли ему. И ему даже стало стыдно, не по себе, когда он хотел вернуть хлеб обратно, а они не взяли. А пленник Язид рассказывал, что из Бадра до Медины их (пленных) посадили на верблюдов и лошадей, а сами шли пешком.

(Окончание на 4 стр.)

«Две вещи вам желанны, но не постижимы. Это радость и успокоение, и то и другое постижимо только в Раю».
Абу Тураб Нахшаби (р.а.)

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

Книга Имама Абу Хьамида аль-Гъазали «Минхадж аль-Абидин»

«Путь праведных в Рай Господа миров» часть 6

(Начало на 1 стр.)

урок. Всевышний отправляет ангела, который раскрывает крылья и ставят их под ноги мута'алима.

Уважаемые братья и сестры! Обратите внимание на то, насколько Всевышний ценит, любит человека, который занимается наукой. Занятие наукой является средством, дорогой, путем приводящим раба к Создателю. Именно такой должна быть цель жизни каждого верующего, потому что человек создан Всевышним для службы и изучения им науки. Цель жизни – чтобы раб познал своего Создателя и пришёл к Нему. Поэтому имам Гъазали (р.а.) говорит: «Ильяму – знайте, изучайте и познавайте».

После этих слов имам Гъазали говорит: «Ихвани – о мои братья».

Братство бывает трех видов: Первое – родственное, т.е. родные братья – от одного отца, от одной матери. Или отец один, а матери разные, или наоборот сводные.

Второе – родными братьями так же считаются молочные, т.е. если одна женщина кормила их своим молоком. Даже если это чужой ребёнок, то он становится для неё и её семьи родным, и к нему бывает такое же отношение, как и к родному.

Третье – братство в религии, которое имеет самое высокое положение перед остальными.

Аллах (с.т.) Всевышний говорит: «Поистине, без всякого сомнения, верующие братья».

Настоящие братья – это те, которые верят во Всевышнего, находятся на дороге Пророка (с.т.а.в.), на дороге религии, и которые соблюдают свое братство на дороге ислама. Такое братство объединяется верой разных людей, разных по родству, нациям, по местам проживания, их объединяет вера в Единого Создателя, в Посланников и Пророков, в его ангелов, в Его книги, в Судный День и в предопределение, что все хорошее и плохое от Всевышнего. Такое братство каждый мусульманин должен крепко держать и соблюдать.

Говоря: «О мои братья», имам Гъазали (р.а.) указывает нам на то, как мы должны обращаться друг к другу, как мы должны обращаться, призывая на дорогу Всевышнего. Этой книгой имам Гъазали (р.а.) призывает нас в религию, объясняет нам религию, объясняет нам то, как мы должны жить, служить, объясняет состояние нафса, души и т.д. Поэтому уважаемые братья и сестры обратите внимание с чего он начинает эту книгу. Говоря «О мои братья» он обращается ко всем тем, которые будут читать эту книгу и получать пользу. Здесь он этими словами указывает нам на то, каким должен быть призыв. Наш призыв должен быть призывом мудрости.

Всевышний говорит в Коране:

«Когда вы призываете на дорогу Всевышнего, призываете с мудростью и красивым наставлением».

Это обращение к Пророку (с.т.а.в.), Всевышний повелевает Пророку (с.т.а.в.), чтобы он призывал на дорогу Всевышнего с той мудростью, которую Всевышний дал ему как Пророку и Посланнику. Поэтому Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нам велено, чтобы мы с людьми сидели и обращались на их понимании». Т.е. призывать каждого человека на дорогу Всевышнего мы должны на том уровне понимания, на каком этот человек находится, не на том уровне, на каком находимся сами. Мы должны спуститься на его уровень и понять его, понять почему он такой, почему он в таком положении находится. И, принимая его положение, мы должны призывать, не притесняя его, не нарушая его границы, относиться к нему должным образом. Когда мы призываем на дорогу Всевышнего, встречаются разные люди. Одни бывают наглыми, другие бессовестными, третьи мягкими, четвертые стеснительными, бывают и те, которые нуждаются в твоём призыве. Если те, которых вы призываете, не будут понимать, не будут принимать и будут спорить, вы не должны переходить границы, должны оставить спор, обсуждение и уйти, потому что от этого пользы не будет.

В один из дней Пророк (с.т.а.в.) сидел с одним человеком, рядом сидел Абубакр Сиддикъ (р.а.). Пророк (с.т.а.в.) объяснял тому человеку и призывал в ислам. Тот человек начал кричать на Пророка (с.т.а.в.), в это время Абубакр Сиддикъ (р.а.) не выдержал, вступил в этот разговор и начал говорить с ним на его же тоне и кричать. В это время Пророк (с.т.а.в.) встал и ушёл. Абубакр Сиддикъ (р.а.) в недоумении от произошедшего отправился за Пророком (с.т.а.в.), чтобы узнать причину его ухода. Абубакр Сиддикъ (р.а.) спросил: «Я Расулюллах (с.т.а.в.), почему вы так поступили, вы сидели с ним и разговаривали, он на вас повышал голос, кричал, а когда я начал с ним говорить таким же тоном, вы встали и ушли, в чем причина?»

Тогда Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Когда я сидел с ним и разговаривал, с нами был Аллах (с.т.) Всевышний, а когда ты начал с ним говорить его же тоном и кричать, в это время появился шайтан проклятый, поэтому я встал и ушёл, потому что от такого разговора не будет никакой пользы, наоборот, между вами образовалась бы вражда».

Дальше имам Гъазали (р.а.) после слов «О мои братья» делает ду'а и говорит: «Пусть Аллах (с.т.) даст Вам счастье в обоих мирах и сделает Вас людьми счастья и меня вместе с Вами». Это означает – людьми обладателями

имана (веры), ислама, теми людьми, которыми доволен Аллах (с.т.) Всевышний в этом мире и в ахирате. И это ду'а всему уммату. Мы верующие тоже должны делать такой же ду'а друг другу, чтобы мы получили довольство Всевышнего в этом мире и в ахирате. Выше этого нет ничего. Если Всевышний будет доволен рабом, тогда он полностью прощен, и он не будет наказан, потому что Сам Всевышний так говорит: «Если Я доволен одним рабом, ему никогда больше не будет наказания». Поэтому нужно добиваться довольства Всевышнего. А доволен Всевышний бывает тогда, когда человек полностью посвящает себя Создателю.

Дальше имам Гъазали (р.а.) говорит: «Безусловно, поклонение является плодом науки». Т.е. насколько ты познаешь и изучишь религию Всевышнего, на столько хорошо ты и будешь служить. Поэтому, имам Гъазали (р.а.) в начале говорит: «Обучайтесь», потому что без этого, у человека не будет плодов поклонения. Наука – это дерево, а поклонение – это ее плоды. Если человек прочитает 1000 книг но у него не будет службы, – значит его дерево высохшее. Служба – это есть поклонение.

Если мута'алим читая Коран и изучая науку не будет делать суннаты, то чтение Корана и изучение науки не принесёт ему никакой пользы. Мута'алим должен соответствовать всем формам верующего. Намазы его должны быть полноценными, с суннатами, он должен соблюдать пост, должен оказывать помощь тем, кто в нем нуждается. Соблюдая всё это вместе, он становится полноценным мусульманином.

Наука является основой в каждом уровне имана (веры). Если у мута'алим не будет службы, то он не получит пользу от того, что учил и читал. Сколько есть людей, которые поехали в даль по 5, 10, 15 лет учились, а сегодня сидят на рынках и торгуют. Какой толк от таких людей? Зачем они изначально поехали туда учиться? А знаете почему они такие? Потому что, когда они учились и изучали науку, у них не было 'ибадата (службы, поклонения), они занимались только изучением. 'Ибадат является той вещью, которая дает пользу жизни.

Хороший результат, прекрасный итог жизни у раба Всевышнего будет тогда, когда он будет стараться и заставлять себя совершать 'ибадат.

Один говорит: «Я постоянно хочу спать». Конечно ты будешь хотеть этого, потому что нафс постоянно этого и хочет. Ты должен заставить нафс. Если ты его не заставишь, он сам не будет этого делать и не захочет, потому что нафс хочет отдыхать, спать, кушать, хочет все то, что не любит и не жела-

ет Аллах (с.т.) Всевышний. Если ты с ним не будешь постоянно в джихаде, то не справишься. Главное оружие раба – это его поклонение, так он победит свой нафс.

А чтобы знать то, как раб должен поклоняться, он должен заниматься наукой, узнавая, познавая делать сразу 'амал в своём поклонении, то что изучил, сразу использовать на практике и совершенствоваться. 'Ибадат является той вещью, которая усиливает раба, даёт рабу преодолеть нафс. Также 'ибадат является товаром близких людей к Всевышнему, (т.е., чтобы узнать торговца, в начале смотрят на его товар), если человек желает быть святым рабом Всевышнего, у него должен быть 'ибадат.

Кто такой святой, авлия? Это тот человек, который познал Всевышнего, познал Его сифаты. Познав Всевышнего, он чувствует то, что никто не может почувствовать. Поэтому он бывает постоянно в службе, он не может без этого, потому что он познал сладость близости к Создателю. А сладость близости к Всевышнему – это опять 'ибадат. Он вкусил сладость близости к Всевышнему и другие наслаждения для него далеки и противны.

Кто такой святой, вали Всевышнего? Это тот, который полностью отдал себя, отдал то, что у него есть, весь внутренний и внешний мир, отдал полностью себя службе Всевышнему, взял на себя обязанность служить Всевышнему, быть покорным ему. А чтобы человек был святым, ему необходимо стоять на дороге Всевышнего. Если вы увидите человека, который летает по небу, или ходит по воде, но не соблюдает шариат, он на неправильной дороге и это шайтан. Вали – это тот, кто боится Всевышнего, который постоянно живёт в страхе, в хорошие и в тяжёлые времена жизни, он постоянно опирается на Всевышнего. Вали Всевышнего является махфуз – это тот, который бережёт, сохраняет свою связь со Всевышним, а это есть соблюдение шариата.

Слово Вали означает – опекун. У детей пока они не выросли бывает вали – это их родители. Допустим девушку не может выдать замуж никто, кроме вали. Также вали – это тот человек, которого Всевышний поставил над определённой местностью, где он занимается распространением религии, установлением шариата. У мусульманина, который верит во Всевышнего, всегда должна быть цель – быть приближенным к Всевышнему, цель быть святым, стать святым. К этой цели должен стремиться каждый мусульманин, по-другому не бывает. Если Всевышний полюбит одного раба, этот человек уже спасённый. Такими были сподвижники Пророка (с.т.а.в.)

(Окончание на 5 стр.)

«Мусульмане являются братьями. Один не будет угнетать другого, не оставит его без помощи, и не будет смотреть с высокомерием». Хадис

Жизнь Пророка Мухаммада – света обоих миров

(Начало на 2 стр.)

Мушрики Мекки и Абу Ляхаб, не участвовавшие в Бадрской войне, не поверили своим ушам, когда узнали о поражении, потому что они были уверены, что победят. Им даже в голову не приходило, что они могут проиграть это сражение. Потом позвали Абу Суфьяна и спросили у него, как это могло случиться. Он сказал, что они чувствовали себя скованно, и что мусульмане стали умножаться. Что было много людей одетых в белое и на белых конях, и что против них невозможно было

воевать. Среди них находился и слуга благословенного Аббаса Абу Рафи (который был мусульманином, но никому об этом не говорил), он не смог сдержаться от радости и воскликнул: «Это были ангелы». Злобный Абу Ляхаб ударил его очень сильно, он упал, затем начал избивать его. Видевшая все это жена Аббаса Умму Фадл (тоже была втайне мусульманкой) не стерпела и, взяв шест, сильно ударила по голове Абу Ляхаба и разбила ему голову. Семь дней спустя, Аллах (с.т.) подверг его страшной болезни. После чего он

через некоторое время умер.

Умирал он дома. От него исходило такое зловоние, что даже сыновья не хотели подойти к нему.

Среди пленных был и курайшит Валид бин Валид. За него выкуп заплатили его братья Хишам и Халид бин Валид, но по дороге в Зуль-Хулайфа, Валид бин Валид вернулся в Медину, пришел к благословенному Пророку (с.т.а.в.) и принял Ислам. Когда он приехал в Мекку, его заперли, и очень жестоко издевались. Он долгие годы оставался взаперти. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) молился за

него и за мусульман, находящихся под властью мушриков. Валид бин Валид после этих молитв освободился и спас остальных. Они пришли в Медину совсем уставшими, и измученными.

Победа при Бадре была радостью для мусульман, а для мушриков – катастрофой. Правитель Абиссинии Наджаши, узнав о победе мусульман, порадовал этим мусульман, находящихся в его стране и поблагодарил Всевышнего Аллаха (с.т.).

(Продолжение в следующем номере)

Пророк Ибраһим (а.с.)

Уничтожение Немруда и племени Кяльдани

После того как верующие покинули эту местность, Всевышний Аллах (с.т.) послал народу Немруда наказание. Тучи комаров налетали на людей и в одно мгновение выпивали их кровь. Сам Немруд спрятался во дворце, все окна, двери, щели которого были закрыты наглухо, но один комар пробрался внутрь, залетел через нос в голову тирана и стал пить кровь изнутри. Немруд бил себя по голове, и боль стихала, но ненадолго. Потом она только усиливалась. Измученный Немруд приказал слуге бить себя по голове палкой, но это уже почти не облегчало страданий. Наконец, после особенно сильного удара, голова правителя раскололась, и он скончался. В Коране сказано: «Они хотели (известно) его хитростью, но по Нашей воле их постиг наибольший ущерб». (21 Сура «Аль-Анбийя», 70)

Таким образом, обожествивший себя, возгордившийся Немруд и его несчастный народ были уничтожены маленькими комарами, в назидание будущим поколениям.

Оживление птиц

Однажды Ибраһим (aleyhissalam) читал ду'а. Он говорил: «О мой Господь! Я прошу Тебя – дай мне увидеть в этой жизни, как Ты оживляешь мертвых». Об этом рассказывается в Коране: (Однажды) «Ибраһим сказал: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников». Всевышний Аллах (с.т.) спросил: «Разве ты не уверовал?» Ответил тот: «Почему же? Но это ради того, чтобы мое сердце успокоилось». Всевышний Аллах (с.т.) велел: «Поймай четырех птиц, возьми их разорви на части и оставь по кусочку на каждой горе. А потом кликни их. Они слетятся к тебе стремительно. Знай же, что Аллах (с.т.) – Велик и Мудр». (2 Сура «Аль-Бакара», 260)

Саид бин Джубейр передает следующее пояснение: «Когда Аллах (с.т.) удостоил Ибраһима (а.с.) чести быть Его другом, Джабраиль (aleyhissalam) сообщил об этом Пророку Ибраһиму (aleyhissalam). Пророк Ибраһим (aleyhissalam) спросил: «Каковы же признаки этого?». Джабраиль (aleyhissalam) ответил: «Всевышний Аллах (с.т.) примет твоё ду'а и оживит мертвых». После этого Ибраһим (aleyhissalam) просил,

чтобы Всевышний Аллах (с.т.) показал ему, как Он оживляет мертвых».

В книге «Тафсири Хазин» передается следующий рассказ: «Однажды Ибраһим (aleyhissalam) шел по дороге и увидел, что в воде лежит мертвая птица, которую поедает рыба. «Как же Аллах (с.т.) потом ее оживит?» – подумал Ибраһим (а.с.). Он читал ду'а с просьбой дать ему знать, как это происходит. Тогда ему было велено взять четырех птиц, зарезать, разделить на части и положить их на разные горы. Ибраһим (aleyhissalam) взял петуха, павлина, ворону и голубя и сделал так, как ему повелел Всевышний. Затем Пророк (а.с.) позвал их по именам, и они прилетели.

В своем тафсире Кады Абу Сууд сказал: «Немруд спросил Ибраһима (а.с.): «А ты сам видел, как твой Господь оживляет?». Ибраһим (aleyhissalam) ничего не ответил. Сразу же после этого Аллах (с.т.) показал Своём Пророку (а.с.) оживление птиц.

Всевышний Аллах (с.т.), оживив птиц, явил Ибраһиму (aleyhissalam) Своё Могущество. Но как произошло оживление, не было показано Пророку (а.с.), потому что человеку не под силу понять некоторые Божественные тайны, от него требуется без сомнения верить во все, что обещано Всевышним Аллахом (с.т.).

Во времена Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) человек по имени Убей бин Халиф, взяв истлевшую кость, растер ее в руках и спросил Пророка (с.т.а.в.): «Ты что, веришь, что Аллах (с.т.) оживит эти сгнившие кости?». На что Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Да. Всевышний Аллах (с.т.) оживит и тебя, и бросит тебя в Ад». (Куртуби. «Аль-Джами» 15/58; Вахиди, стр. 379).

После этого были ниспосланы следующие аяты: «Разве не видит человек, что Мы создали его из капли? А он враждебен, определенно!» (36 Сура «Йа син», 77).

«И приводит он нам притчи, и заблудился про свое творение. Он говорит: «Кто оживит кости, которые истлели?» (36 Сура «Йа син», 78).

«Отвечай (Мухаммад): «Оживит их Тот, кто создал сначала, ибо Он сведущ в любом творении». (36 Сура «Йа син», 79)

Женитьба Пророка Ибраһима на Хаджар

Прошли годы. Сара и Ибраһим (а.с.) состарились, но у них так и не было детей. Тогда Сара освободила

свою невольницу Хаджар и отдала ее Ибраһиму (aleyhissalam) в жены. Вскоре у Ибраһима (aleyhissalam) и Хаджар родился сын Исмаил (aleyhissalam).

От Пророков к Пророкам всегда передавался особый нур – «свет Пророка Мухаммада (с.т.а.в.)». И этот свет от Ибраһима (aleyhissalam) перешел к Исмаилу (aleyhissalam). Сара же мечтала, чтобы этот свет передался ее сыну, и поэтому очень переживала. Ей было тяжело видеть Хаджар и Исмаила (aleyhissalam) и она попросила увести их куда-нибудь.

И пришло повеление Аллаха (с.т.) увести мать и сына. Джабраиль (aleyhissalam) проводил Ибраһима (aleyhissalam) и его семью в местность, где впоследствии была построена Мекка. Это была пустыня, в которой росло лишь одно дерево. Ибраһим (aleyhissalam) сказал Джабраилу (а.с.): «Эта земля непригодна для земледелия и скотоводства». Джабраиль (aleyhissalam) ответил: «Да, это так, но именно здесь из рода твоего сына появится последний Пророк (с.т.а.в.), который завершит религию Единобожия». (Ибн Саад, 1/164)

Имам Бухари (р.а.) передает от Ибн Аббаса (р.а.) следующий рассказ: «Пророк Ибраһим (а.с.) взял свою жену Хаджар и грудного сына Исмаила (а.с.) и отправился в Мекку. Он оставил их там под деревом возле места, где потом пробился источник Зам-зам. Разместив жену и сына, Ибраһим, мир ему, оставил им полную корзину фиников и кувшин воды и собрался в обратный путь. Хаджар спросила уходящего Ибраһима (а.с.): «Это повеление Всевышнего Аллаха (с.т.)?». Пророк (а.с.) ответил: «Да». Хаджар смирилась и сказала: «Раз так, Всевышний Аллах (с.т.) защитит нас».

Когда силуэты жены и сына были уже неразличимы вдали, Пророк Ибраһим (aleyhissalam) воздел руки к небу: «Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним, надели их плодами, – быть может, они возблагодарят (Тебя)». (14 Сура «Ибраһим», 37)

«(Вспомни), как воззвал Ибраһим (а.с.): «Господи! Сделай эту страну безопасной и даруй удел плодами тем из ее жителей, которые уверовали в Аллаха (с.т.) и в Судный День». Аллах (с.т.) ответил: «А тем, которые

не уверовали, Я дарую (земной) удел ненадолго, а затем подвергну наказанию огнем. И не добрый же это исход». (2 Сура «Аль-Бакара», 126)

В этом мире Всевышний Аллах (с.т.) дарует средства к существованию всем, даже неверующим. Это – экзамен для людей. Если человек использует дары Аллаха (с.т.) во благо, он обретает счастье в обоих мирах. Если же он использует их, потакая своему нафсу, в обоих мирах он обречен на страдания.

Всевышний Аллах (с.т.) принял ду'а Своего Пророка Ибраһима (а.с.), и по сей день сердца паломников, совершающих хадж и умру, наполняются спокойствием и любовью к священным местам, пребывающим под благословением Аллаха (с.т.). После этого ду'а забил священный источник Зам-зам.

Когда кончилась вода, Хаджар в поисках ее 7 раз пробежала между холмами Сафа и Марва (расстояние между ними составляет 400 м). И вдруг она услышала голос Джабраиля (а.с.): «Молчи и слушай: Ибраһим (aleyhissalam) и Исмаил (aleyhissalam) будут восстанавливать мечеть Каабу. Не бойся, Всевышний Аллах (с.т.) не оставит вас». Когда Хаджар вернулась к Исмаилу (aleyhissalam), она увидела возле него бьющий из песка ключ. С восторгом и радостью она горячо поблагодарила Всевышнего Аллаха (с.т.). В страхе, что вся вода вытечет, Хаджар сказала: «Зам-зам» («стой-стой»), – и вода успокоилась.

Преданность и покорность Хаджар Всевышнему Аллаһу (с.т.) явились причиной появления этого священного источника, который будет существовать до Судного Дня, как шифа (исцеление) для верующих. Таким образом, Ибраһим (aleyhissalam) и Хаджар за проявленное терпение заслужили благословение Всевышнего Аллаха (с.т.).

Мать праведных Хаджар и ее сын Исмаил (aleyhissalam) остались жить в этой местности. Однажды по пустыне шло племя Джурхум. Когда люди увидели, что в определенном месте птицы то садятся на землю, то взлетают, они поняли, что там есть вода, есть жизнь. Подойдя ближе, они увидели источник и Хаджар рядом с ним. Люди спросили, может ли их племя остаться там жить. Хаджар ответила: «Если вы потом не скажете, что вода ваша, – живите». Джурхум – первое племя, осевшее в окрестностях Мекки.

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)**Книга Имама Абу Хьамида аль-Гъазали «Минхадж аль-Абидин»****«Путь праведных в Рай Господа миров» часть 6***(Начало на 3 стр.)*

ка, у них не было других целей, их цель – заслужить любовь Всевышнего, любовь Пророка (с.т.а.в.), заслужить довольство Всевышнего и довольство Пророка (с.т.а.в.). Ради этого они жили, старались и отдали всю свою жизнь. Поэтому они стали асхабами, поэтому Всевышний сказал, что они в Раю. Такова должна быть и наша цель. Если мы думаем, что мы молодые, а асхабы были старыми, вы ошибаетесь. Большинство асхабов были молодыми. Когда Пророк (с.т.а.в.) получил пророчество Али (р.а.) было 11 лет. Так же и другие асхабы. Многие из них были в возрасте от 25 до 40 лет. Ибн Масъуд (р.а.) в 30 лет пришёл в Ислам, а в 36 он покинул этот мир, а когда он умирал, арш Всевышнего содрогался и плакал. Он прожил всего лишь 6 лет, но за эти 6 лет он добился многого. А мы сколько лет в Исламе, что мы сделали, чего мы добились и какие у нас цели? Поэтому, у каждого верующего должна быть цель – стать вали Всевышнего, а чтобы им стать, человек должен стать хозяином своего нафса. Он должен делать, стремиться и идти ко всему тому, к чему призывает Всевышний, а от всего того, что не желает, запрещает Всевышний, отойди. Верующий постоянно должен быть в джихаде со своим нафсом. И у вали Всевышнего не бывает страха ни в этом мире ни в ахирате.

Ибрахим ибн Адхам (р.а.), человек, который был правителем, королём, имел огромное богатство, которому в последующем Всевышний дал хидаят и он стал большим вали. Он отказался от всего того, что у него было, когда познал Всевышнего.

Он спросил одного человека: «Хочешь ли ты стать другом Всевышнего, вали, святым?» Тот человек ответил: «Конечно хочу, а кто не хочет».

Тогда Ибрахим ибн Адхам (р.а.) сказал: «Не отдавай своё сердце ничему из этого мира и ахирата».

Т.е. верующий не должен страстно хотеть, желать чего-то, а должен освободить свой нафс от всего того, что есть, отдавая его любви к Всевышнему. Когда раб кушает, должен кушать относясь как к прекрасному ниямату Всевышнего созданного для раба и говорить: «О Всевышний! Я люблю Тебя и благодарю за такие блага». Верующий раб везде, постоянно и во всем, когда служит, пьёт, кушает, одевается, во всем что он делает, должен видеть Всевышнего, ценить Его блага, относиться к ним с довольством, благодарностью, осознавать то, что Всевышний дал их ему ни за что.

Если человек падает и другой человек его поднимает, он говорит: «Спасибо», выражает благодарность этим, а почему на нашем языке нет восхваления Всевыш-

него, почему мы везде о Всевышнем не говорим, почему о нем мы не рассказываем, какой Он, что Он нам даёт, почему об этом мы не говорим? Сами себя мы хвалим, хвалим других, одного, второго, третьего, а про Всевышнего забываем. Почему? Потому что мы не ценим блага, которые дает нам Всевышний. Как говорит Ибрахим ибн Адхам (р.а.), мы должны повернуться со всем тем, что у нас есть к Всевышнему. В наших сердцах постоянно должен быть Всевышний и мы не должны допускать туда что-то другое, а если будем допускать другое, если будем допускать любовь к чему-то другому, к мирскому, женщинам, к роскошам этого мира, или будем допускать злость, ненависть, гнев, зависть, те вещи, которые Всевышний не любит, в нашем сердце не будет места Всевышнему. Поэтому наши сердца должны быть освобождены от всех порочных форм и постоянно там должно быть поминание Всевышнего, наши языки тоже должны быть освобождены от всего порочного, где бы человек не находился, он должен говорить об Аллахе (с.т.), так же и наши глаза не должны смотреть на запретное, а смотреть на то, что желает Всевышний, даже на роскошь этого мира мусульманин не имеет право смотреть, а если смотрит, то не должен замечать роскошь и она не должна восхищать мусульманина.

Сегодня у каждого в руках телефон, показывают и говорят: «Смотрите какие дома, какая машина красивая» и т.д. Это не положение верующего человека. Верующий должен восхищаться только своим Создателем.

Уши верующего всегда должны слушать о разрешенном, верующий должен постоянно делать наставление о Всевышнем. Как человек может любить Всевышнего, если Его нет у него в сердце, на языке, во взгляде и он не хочет слушать о Нем. Если человек любит Аллаха (с.т.), то он постоянно должен думать о Нем. То, что не желает Аллах (с.т.) тебе должно быть противно. Если у нас нет такого состояния, то мы должны идти и стремиться к этому состоянию – это и есть состояние близкого раба к Аллаху (с.т.) Всевышнему.

Когда ты повернешься полностью к Всевышнему, Он тоже повернётся к тебе и тогда Всевышний Аллах (с.т.) объявляет на небесах и говорит Джабраиль (а.с.): «О Джабраиль! Я полюбил такого-то раба». А Джабраиль (а.с.) объявляет имя этого раба, мусульманина или мусульманки, на небесах и имя его отца. Джабраиль (а.с.) тоже начинает любить этого раба, он объявляет на небесах, потом объявляет на земле, чтобы и там его полюбили.

Абуязид Тъайфуруль Бистами

(к.с.), султануль авлия сказал: «Святые Всевышнего, как невесты».

Такой пример приводит он. Кто такая невеста? Это та, которую полюбил один человек, засватал и пока она является его невестой, он оберегает ее, потому что она его избранная. Вали тоже избранные среди людей Аллахом (с.т.) Всевышним и Всевышний оберегает их так, как жених оберегает свою невесту. Невеста должна быть чистой, без каких-либо пороков. Когда Всевышний полюбит раба, он становится таким. Как жених одевает на свою невесту фата, так и Всевышний одевает на святого одежду унс, от которого человек становится мягким ко всему, что вокруг него, он начинает любить Всевышнего, Всевышний начинает любить его и это состояние любви начинает переходить от него на все вокруг и он все вокруг себя начинает любить. От него начинает исходить доброжелательность, мягкость, красота и т.д.

Когда умер один святой, имя которого было Абубакр, один человек, занимающийся изготовлением надгробных плит, (которого тоже звали Абубакр), изготовил для него, не выходя за рамки шарриата, красивый надгробный камень, и установил камень на его могиле. На следующий день Абубакр отправился на могилу покойного и увидел, что там нет надгробной плиты, которую он изготовил. Он начал спрашивать у людей, и все ответили, что не знают. Потом он отправляется к одному Шейху, Устазу, который был в этой местности, которого звали Аби Алиюль Дакъакъ (р.а.) и рассказал ему про случай с надгробным камнем.

Шейх ответил: «Этот человек был святым, вали Всевышнего. В этом мире он жил скромно и не хотел, чтобы про него кто-то что-то говорил, рассказывал, произносил его имя. Он боялся этого, боялся того, что его кто-то будет хвалить. Он был таким человеком, а ты решил после его смерти поднять его имя, сделать то, что он не желал и не хотел. Потому и исчез этот камень».

Только лишь сам Всевышний знает кого Он отправил, чтобы убрать этот камень. Однако Всевышний не оставил этот камень на его могиле потому, что камень этот был тяжестью для этого святого.

Здесь указывается на то, что близкие люди к Всевышнему бывают скромными, богобоязненными. Им не нужно, чтобы их хвалили. Они те люди, которые постоянно считают себя ниже всех и в обществе они себя ведут очень скромно.

Яхья ибн Мааз (р.а.) сказал: «Святой, вали Всевышнего – это райхан, базелик Всевышнего на земле. От него исходит приятный

и полезный аромат и это могут почувствовать только те люди, которые действительно искренне верят во Всевышнего, т.е. чистые люди.

К примеру, для Абу Джахля Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) не был ни кем, он видел в нем только лишь сироту. То, что Всевышний поставил, влил, вжил в Пророка (с.т.а.в.), он этого ничего не чувствовал, не замечал, потому что в нем самом не было ни зернышка имана. А такой искренний правдивый человек как Умар (р.а.), который слышал разные гадости про Пророка (с.т.а.в.), вышел из дома говоря: «Кто такой Мухаммад, я пойду с ним разберусь». Когда же он пришёл и увидел Пророка (с.т.а.в.), он стал одним из его самых близких, приближенных, который всю свою жизнь посвятил исламу и дороге Пророка (с.т.а.в.). Так же и аромат святого чувствуют самые правдивые люди, которые ищут дорогу Всевышнего. А те, у кого сердце больное, хоть 1000 раз к ним придёт святой, они ничего не почувствуют.

Когда святые сидят со святыми, они вдыхают их аромат и этот аромат доходит до их сердец, душ и они ещё и ещё желают находиться с ними рядом. Они как сподвижники, которые уходя от Пророка (с.т.а.в.), чувствовали, что у них меняется состояние души. И они опять приходили к Пророку (с.т.а.в.) и говорили: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.), рядом с тобой мы хотим подняться на небеса, но как только мы от Вас отходим, у нас состояние меняется». Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если бы у Вас не было такого состояния, то у Вас не было бы ни жён, ни детей, ни семей, вы были бы как ангелы. Так и должно быть». Так же и те рабы у кого есть искренность, постоянно будут тянутся к вали Всевышнего, потому что они вкусили этот аромат.

‘Ибадат, служба, которую мы искренне совершаем ради Всевышнего, является дорогой богобоязненных рабов. ‘Ибадат является путём, дорогой, и силой раба, который получает величие. ‘Ибадат также является признаком почитаемого, уважаемого раба, является профессией мужчин на дороге Всевышнего, является дорогой, путём к вечному счастью в этом мире и в ахирате, чтобы человек отправился в ахират счастливым. Он также является дорогой, которая приводит раба к Раю Всевышнего.

Пусть Всевышний сделает нас из тех рабов, которые находятся на дороге науки, на дороге ‘ибадата, на той дороге, которая приведёт нас к Раю Всевышнего. Амин! Я Раббаль ‘алямин!

Баракаллах. Ассаламу‘алейкум ва рахматуллахи та‘ала ва баракатуһ.

О порицании потакания желаниям и об аскетизме

Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах (с.т.) ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало» (45:23).

Ибн 'Аббас (р.а.) сказал: «Это неверующий, который создал свою религию без указания от Аллаха (с.т.) и без доказательства». И это означает: что этот человек потакает своей прихоти, делая то, к чему она его призывает, и не действует в соответствии с Книгой Аллаха (с.т.). Такой человек как будто поклоняется своей прихоти».

И сказал Всевышний: «...не потакай их желаниям» (5:49).

Также Всевышний сказал: «...и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха (с.т.)» (38:26). Поэтому Пророк (с.т.а.в.) обращался к Аллаху (с.т.) за защитой со словами: «О Аллах (с.т.)! Я прибегаю к тебе за защитой от следования за нафсом и подчинения скупости».

И сказал Пророк (с.т.а.в.) «Есть три губительные вещи – это потакание прихотям, подчинение скупости и самолюбование».

Это потому, что причина всех грехов – желания нафса, которые неизбежно приводят в Ад, да защитит нас Аллах (с.т.) от этого.

Один знающий человек как-то сказал: «Если перед тобой встанет выбор, и ты не будешь знать, выбор какой из двух вещей будет более правильным, то посмотри, к чему более стремится твоя душа, и поступи наперекор этому». Примерно то же самое сказал и аш-Шафи'и (р.а.):

Если тебе надо выбрать между двумя,

И если ты не знаешь, где истина, а где ложь.

То поступи наперекор своему желанию,

Ибо желания ведут человека к порицаемому.

Аль-'Аббас (р.а.) сказал: «Если ты не можешь выбрать между двумя вещами, то оставь то, что тебе больше нравится, и выбери то, что кажется тебе более тяжелым».

Это потому, что более легкое дело ближе твоему сердцу, не доставляет тебе много труда, всегда есть помощь в этом, это нравится человеку больше, и нафс стремится к этому. А более тяжелое труднее сделать, помощь в этом приходит медленно, поэтому нафс ленится делать это, и ему не нравится утруждаться для этого.

'Умар (р.а.) сказал: «Сдерживайте свой нафс, ибо он всегда приводит к наихудшим последствиям. И, поистине, истина тяжела и приятна, а ложь – легка и сравнима с тяжелой болезнью. Не совершать грех легче, чем потом совершать покаяние. Иногда один взгляд становится причиной появления желания, и наслаждение в течение одного часа может привести к долгой печали».

И Лукман (р.а.) сказал своему сыну: «Сынок! Первое, от чего я предостерегаю тебя, – это твой

нафс. Ибо у каждого нафса есть прихоти и желания. Если ты исполнишь одно его желание, то он будет просить больше. И, поистине, желание скрыто в сердце подобно тому, как огонь скрыт в камне: если выбивать из него искры, то разгорится пламя, а если оставить его, то оно исчезнет». Сказано:

Если ты будешь потакать всякому желанию нафса,

То он приведет тебя к нехорошим и даже запретным последствиям.

И еще сказано:

Если ты не будешь противостоять своим желаниям,

То они приведут тебя к порицаемому.

И еще:

И знай, что ты не возвысишься и не увидишь

Истинного пути, если будешь потакать своим желаниям.

И еще сказано:

Если ты хочешь стать обладателем достоинств

И получить желаемую тобой милость Господа,

То иди против желаний порочно нафса,

Потому что они хуже и порочнее, чем страсть безумно влюбленного.

Все это – прихоть, но если одержимый любовью целомудрен,

То нет в этом греха,

Но большинство грехов происходит от желаний нафса.

Так стремись же поступать вопреки своим прихотям.

Если ты разумен.

И еще:

Свет разума постепенно исчезает, если потакать прихотям,

А разум, поступающий наперекор желаниям,

Становится все более просветленным.

Аль-Фадл ибн аль-'Аббас сказал: Время может возвысить невежду, А прихоть – опорочить мудреца, К мнению которого прислушивались.

Люди могут хвалить того, кто ошибается,

И упрекать в совершении благодеяния человека, который прав.

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Аллах (с.т.) создал разум и сказал ему: «Приблизься!» Тот приблизился. Потом Он сказал: «Отдались!» Тот отдалился. Тогда Аллах (с.т.) сказал: «Клянусь Своим Могуществом и Величием: Я дам тебя самым любимым Своим созданиям!» Потом Он создал глупость и сказал ей: «Приблизься!» Она приблизилась. Потом Он сказал ей: «Отдались!» Она отдалилась, и Он сказал: «Клянусь Своим Могуществом и Величием: Я дам тебя самым ненавистным Моим созданиям!» Это передал ат-Тирмизи.

И как хороши вот эти слова:

Прав тот, кто всегда и во всем Советуется со своим разумом,

Зная, что потакание желаниям Приводит к наихудшим последствиям и наказанию.

Еще один поэт сказал:

Если ты хочешь быть счастливым и достичь желаемого,

То не доставляй радость своему нафсу, потакающему желаниям.

Поступай наперекор им

И сторонись общения с заблуждающимися и грешниками.

Оставь его и то, к чему он призывает,

Ибо он повелевает зло тому, кто намередается что-то делать.

Тогда, возможно, ты спасешься от Огня, который

Разрывает внутренности и сдирает кожу с головы.

Среди переданного есть такое: «Прихоть – порицаемое верховое животное, которое поведет тебя сквозь тьму соблазнов, и пагубное пастбище, из-за которого ты непременно попадешь в беду. Пусть не становятся желания нафса причиной совершения тобой дурных поступков и ошибок». Одному человеку предложили: «Почему бы тебе не жениться?» Он ответил: «Если бы я мог развестись со своим нафсом, то я бы развелся с ним».

Эта жизнь – сон, жизнь Последняя – явь, а между ними смерть, и мы находимся в мире снов.

Один мудрец, поучая человека, сказал: «Я говорю тебе бороться со своим нафсом, ибо желания – ключ ко всем грехам и враг благодеяний. Все твои прихоти – твои враги. Твои желания могут представить тебе грех под видом благочестия, и ты не сможешь отделить одно от другого никак, кроме как с помощью непоколебимости, в которой нет сомнения, искренности, к которой не приближается неверие, твердой решимости, от которой далеко промедление, терпения, которое не похищает нетерпение, и искреннего намерения».

О Аллах (с.т.)! Сделай так, чтобы разум наш руководил желаниями, и не дай нам познать что-то плохое или подвергнуться унижению, не дай нашей мирской жизни отвлечь нас от Последней, сделай нас поминующими Тебя, благодарящими за Твои милости, во имя Пророка Твоего Мухаммада (с.т.а.в.) нашего господина и руководителя, и вся хвала Аллаху (с.т.).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Лучшее в вашей религии – воздержанность». Также он (с.т.а.в.) сказал: «Лучшее из всех дел – набожность и воздержанность». И сказал он (с.т.а.в.): «Будь благочестивым – будешь самым поклоняющимся из людей, будь довольным – будешь самым благодарным из них».

И сказал он (с.т.а.в.): «Если у человека нет набожности, удерживающей его от непокорности Аллаху (с.т.), когда он наедине с собой, то Аллах (с.т.) не посмотрит на то, сколько у этого человека знаний».

Ибрагим ибн Адхам (р.а.) сказал: «Воздержание бывает трех ступеней: обязательное – это воздержан-

ние от запретного, воздержание для спокойствия – это воздержание от сомнительного, и воздержание для достижения более высокого положения – это умеренность и воздержанность в разрешенном».

И это хорошее толкование.

Ибн аль-Мубарак сказал: «Набожность – это скрытие набожности. Если набожный и благочестивый человек скрывается от людей, то иди к нему, а если он стремится к людям, то беги от него». И как прекрасны слова, сказанные неким поэтом:

Поистине, я понял, и не думайте иначе,

Что благочестие связано с этим дирхемом:

Если ты можешь получить его, а потом оставляешь,

То знай, что богобоязненность твоя –

Богобоязненность мусульманина.

Аскет – это не тот, кто ведет воздержанный образ жизни, когда мирское уходит от него, но аскет – это тот, кто воздерживается и отворачивается от мирского, когда оно приходит к нему в изобилии, и предпочитает бежать от этого. Как сказал Абу Таммам:

Если человек не живет воздержанно, когда

Мирская жизнь расстилается перед ним,

То знай, что он вовсе не аскет.

Один мудрец спросил: «Почему мы не ведем воздержанный образ жизни в земной жизни, хотя она – всего лишь краткий миг, благо в ней неизменно связано с тяготами и печалью, а свет и чистота всегда чем-то омрачены, если она поворачивается лицом, то приносит печаль, а если отворачивается, то губит?» Он сказал:

Проклятие тому, кто гонится за мирской жизнью,

Которая не длится вечно,

Она ведь похожа на сон.

Чистота в ней замутнена, радость неизменно связана с грустью,

Надежды в ней – обман, свет – это тьма.

Молодость не вечна и придет к старости,

И покой обращается в усталость, Удовольствие – в раскаяние.

Живущий в ней никогда не избавится от печали.

Если у тебя есть то, что обеспечит тебя пищей.

То отвернись от нее и не привязывайся к ее красотам,

Ибо она – блага, несущие гнев.

И старайся для Дома вечного наслаждения,

В котором нет места ни смерти, ни старости.

Среди изречений Йахьи ибн Му'азы есть такое: «Смотри на земную только для извлечения пользы, откажись от нее по собственной воле, иди по ней как бы по принуждению и стремись к Последней жизни со спешкой».

Абу-Язид Бастами (к.с.) сказал: «Все, что я обрел на Пути (т.е. будучи в тарикате), было результатом Его (Аллаха (с.т.)) Милости, а не моих усилий или духовной практики».

ЗУЛЬКЪАРНЕЙН

Жил в давние времена один человек. Аллах (с.т.) сделал его правителем на земле. Много дней провел он в джихаде – священной войне. Со своим войском в походах он несколько раз обошел землю с востока на запад и с севера на юг. Ему покорялись страны и народы.

А звался он Зулькарнейн, что значит «двурогий». Почему? Может быть, потому что он, подобно быка за рога, с двух краев держал землю в своей власти.

Его имя также может означать «властелин земли от места восхода до места заката солнца». Неважно, откуда и почему появилось такое имя, но оно заставляло дрожать стены вражеских крепостей и замирать от страха сердца их обитателей.

Достаточно было глашатаям объявить, что Зулькарнейн подошел к городу и положил руку на его врата, чтобы жители сами вынесли ключ от крепости и склонили перед ним голову.

Однажды утром Зулькарнейн приказал собрать военный совет. Он вошел в штаб. Сложив руки на груди, остановился перед расстеленной на земле картой. Внимательно посмотрел на нее, а потом четко и грамотно объяснил генералам и офицерам военного совета цели и план военной операции.

Генералы и офицеры очень хорошо понимали благородные и тонкие чувства своего полководца, которые были скрыты за его суровой внешностью.

Аллах (с.т.) сделал его правителем на земле, наделил силой и могуществом. И Зулькарнейн использовал их для самого важного дела – служения Аллаху (с.т.).

Совещание военного совета завершилось, и его итогом стал приказ армии Зулькарнейна выступить в поход.

Армия Зулькарнейна по тем временам была великой. Даже самой великой из всех армий. Его воины свято верили, что их жизнь и смерть находятся во власти Аллаха (с.т.), поэтому их героизм не сократит жизнь, а трудность в смертный час не продлит ее. Воины верили, что они вместе с Аллахом (с.т.). А сила, которую Он дарует им, не имеет границ.

Сам Зулькарнейн был гениальным военачальником, наделенным силой и умением, чтобы организовать и выиграть сражение.

Аллах (с.т.) в помощь Зулькарнейну дал два чудесных флага: черный и белый. Если сражение происходило ночью, Зулькарнейн ставил белый флаг впереди. И для его войска освещалось поле битвы. Если сражение происходило днем, он ставил черный флаг позади. И его войско становилось не видимым для неприятеля.

Но Зулькарнейн умел не только воевать, он знал, как наладить и устроить мирную жизнь в городах и крепостях. Аллах (с.т.) наделил его знаниями, имеющими практическую пользу. Например, если Зулькарнейн видел дерево, то знал, как построить из него мост. Он знал, как из руды выплавить железо, и мог своими руками изготовить воинские доспехи.

У Зулькарнейна была цель – вместе со своими солдатами побывать во всех уголках земли: в горах, пустынях, на морях, в лесах. Когда на отвесных горных скалах, в раскаленных песках пустыни, на омываемых волнами морских берегах, на сочной зеленой траве

он совершал Аллаху (с.т.) сажда – земной поклон, то испытывал от этого величайшее счастье.

Итак, в то утро армия Зулькарнейна вышла в поход по горному ущелью по намеченному маршруту.

Долго ли, коротко ли они шли, и достигли места, где заходит солнце.

Это место было крайней точкой запада земли. Солнце почти скрылось, погрузившись в мутные воды источника.

Зулькарнейн сошел с коня. Армия встала. Запад окрасился багровым закатом, раздробившимся на множество пылающих брызг в трепещущей глади вод источника.

Генералы, наблюдая за Зулькарнейном, видели его сейчас не главнокомандующим, обдумывающим план военной операции. Они видели его праведным и благочестивым рабом Аллаха (с.т.), растворившимся в созерцании красоты уходящего дня.

Он следил за переливами и игрой красок проплывающих облаков, угасанием небесного светила, подобным затуханию уголька, брошенного в воду.

Это прекрасное зрелище увлекло Зулькарнейна. Его сердце наполнилось тихой нежной грустью и смиренным перед могуществом Аллаха (с.т.) – создателя этой чудесной картины.

Великим чудом Всевышнего Аллаха (с.т.) был этот прекрасный спектакль, повторяющийся миллионы раз по одному сценарию, но происходящий всегда как будто по-новому.

А на рассвете следующего дня армия Зулькарнейна вошла в город, расположенный на берегу мутного источника.

Жители были поражены ее появлением в центре города. Они сразу сдались на милость победителей.

Власть над городом перешла к Зулькарнейну. Король побежденных обратился в бегство. Армия короля, бросив оружие, капитулировала.

И сказал Всевышний Аллах (с.т.) Зулькарнейну: «О Зулькарнейн! Ты можешь наказать этот народ или проявить свое великодушие».

Он получил свободу от Аллаха (с.т.) в том, как поступать с людьми. И с этой свободой великий полководец почувствовал тяжелый груз ответственности, который лег на него. И решил он эту задачу самым прекрасным образом. Он стал судить людей по законам Всевышнего Аллаха (с.т.).

Он говорил так: «Мы того, кто нечестив, накажем, – Потом он будет к Богу возвращен, И тяжелой карой Он его накажет. Но тем, кто верует и делает добро, От нас – прекрасная награда, И наши повеленья им Будут легки для исполненья».

Этими словами он объяснил всем людям кто он и с чем к ним пришел.

Его предназначение – джихад, его цель – торжество веры в Единственного Бога, его суд – справедливость.

Он, поистине, стал оружием джихада, справедливым и управляемым самим Аллахом (с.т.).

Дела в том городе с правлением Зулькарнейна постепенно пришли в порядок. И Зулькарнейн вскоре задумал оставить свою теперешнюю должность. Его влекло горячее желание заплыть стопы на священном пути Аллаха (с.т.).

Армия получила приказ выступить в поход.

Все народы, встреченные на том

долгом пути, они призывали к религии Ислам – вере в Единственного Бога. Такой призыв называется «дават». Если люди принимали дават, с ними обходились милостиво и справедливо. Тех, кто не принимал дават, вызывали на битву, громили их армии в честном бою.

Шли они, шли...

И вот оказались в самой крайней точке востока, там, где рождалось солнце. На этот раз путь армии пролегал не по горным тропам и пескам пустынь, а через густые леса.

Там жил чернокожий народ. Зулькарнейн не увидел у них каких-либо строений. Жара стояла ужасающая, людям негде было укрыться от палящих лучей солнца.

Чернокожие преподнесли подарки и исполнили танец в знак расположения к Зулькарнейну. Он призвал чернокожих уверовать в Аллаха (с.т.). Он научил их строить дома, которые уберегали от жары.

Зулькарнейн некоторое время жил у этого племени. Но вскоре пожелал опять выйти в путь. Он продумал, как лучше завершить свои настоящие дела и подготовиться к новым. Затем он выбрал себе маршрут и дал приказ армии выступить в поход.

После долгого перехода армия достигла горной местности. Там возвышались, как страшные исполины, преграждающие путь, две огромные горы, зияющие многочисленными пещерами.

Зулькарнейн внимательно рассматривал возникший перед ним пейзаж.

Трепет перед Всевышним охватил его, сердце повторяло и восхваляло имя Аллаха (с.т.).

Он благодарил Аллаха (с.т.) за те знания, способности и силу, которые он использовал, чтобы все покоренные им города и страны обрели истинный путь.

Тем временем его гонцы принесли сведения о людях, живущих у подножия двух гор.

Они сказали: «Здесь живут два племени. И этот народ не понимает нашей речи».

Зулькарнейн приказал гонцам, чтобы те привели представителей местного населения.

Гонцы ушли и вернулись с вождем племени и его свитой.

Язык, на котором они говорили, был чужим для воинов Зулькарнейна. Но сам Зулькарнейн понимал его.

Зулькарнейн говорил с гостями на их языке. Он призвал их к Аллаху (с.т.). Предупредил о наказании Аллаха (с.т.) за неверие.

Люди, услышав родную речь, обратились к Зулькарнейну со своей бедой: «О Зулькарнейн! Йаджудж и Маджудж (библейские Гог и Магог) творят нечестье на земле.

Не примешь ли от нас ты подать, Чтобы воздвигнуть стену между злодеями и нами?»

Зулькарнейн улыбнулся и ответил им:

«Могущество, что дал мне мой Господь,

Мне лучше по награде.

Вы мне рабочей силой помогите, И я воздвигну стену между вами».

Зулькарнейн приступил к строительству преграды для защиты от Йаджудж и Маджудж, двух отвратительных, злобных народов. Йаджудж и Маджудж были низкого роста, имели плоские лица, маленькие глаза и

большие уши. Они нападали на мирных жителей из-за двух высоких гор, притесняя их, громя их дома и выжигая огнем посевы.

Сначала Зулькарнейн обошел и осмотрел место строительства. Сделал приблизительный расчет конструкции и обдумал, из каких материалов она будет возводиться.

Для стены решено было использовать два металла – железо и медь.

«Несите мне куски железа», – народу приказал. И железом он сровнял пространство между крутыми склонами горы. Затем приказал своим солдатам под этой грудой железа выкопать глубокую яму и заполнить промасленными бревнами. Бревна подожгли и дали им разгореться. От жара горящих углей железо начало плавиться. Одновременно в огромном котле нагревали медь, доводя ее до кипящей массы, и заливали ею раскаленные железные плиты. Соединившись в сплаве, железо и медь образовали бронзу. И вот бронзовая стена приобрела окончательную форму.

Ее строительство продолжалось долгие недели. Это была очень тяжелая работа. И только Всевышний Аллах (с.т.) был им в этом помощником. Те могучие силы, которые дал им Аллах (с.т.), позволили выполнить эту грандиозную работу.

Стена была воздвигнута. Она поднялась между двух огромных гор, высотой достигая их вершин. Она так тверда, что пробить ее невозможно. И нельзя обойти, и преодолеть ее другим путем.

Йаджудж и Маджудж, увидев стену, пытались ее разрушить мечами и копьями. Они метали в стену ядра и камни катапульты, обстреливали из огнеметов. Но стена даже не дрогнула, все эти атаки не принесли ей ни малейшего вреда. И не могут Йаджудж и Маджудж ни перелезть через стену, ни продырявить ее.

И сказал Зулькарнейн:

– Это по милости от Бога моего. Но когда придет обещанный Господом моим день, Он обратит ее в мельчайший щепень. А то, что обещает мой Господь, есть истина!

Когда наступит обещанный Господом день, Йаджудж и Маджудж выйдут из-за стены и будут множиться, как мухи на отбросах. От одного отца и матери родятся по 1000 детей.

Они пойдут, как саранча, пожирая все на своем пути, принося горе, несчастье, гибель. Йаджудж и Маджудж расплзутся и займут всю землю, кроме городов Мекка, Медина и Иерусалим.

Люди будут много молиться и просить Аллаха (с.т.) освободить их от гнета Йаджудж и Маджудж. Пророк Иса (а.с.), придя на землю второй раз, заступится перед Аллахом (с.т.) за людей, терпящих мучения.

Милостивый Господь создаст невиданного червя, который будет настигать Йаджудж и Маджудж и разрывать их на куски...

Все животные на земле наедятся их мяса досыта, будут давать молоко и станут тучными...

Место, где находится стена, скрыто Всевышним Аллахом (с.т.).

– Это по милости от Бога моего. Но когда придет обещанный Господом моим день, Он обратит ее в мельчайший щепень. А то, что обещает мой Господь, есть истина!

Обращение ректора Исламского Университета им. Шейха Абдулла Афанди

Уважаемые братья и сестры, отцы и матеря Мусульмане! Начался учебный сезон.

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

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

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

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

Университет награжден почетными и похвальными грамотами совета Муфтиев РФ, комитета по делам религии

РД, а так же координационным центром Мусульман Кавказа.

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

Сказал Ма'аз (р.а.) сын Джаббала (р.а.): «Изучайте науку, поистине изучение её ради Аллаха (с.т.) – богобоязненность, требование науки – служба, преподавание науки – восхваление Аллаха (с.т.), обсуждение урока – джихад, разъяснение его тем, которые не знают – садакья (милостыня), тратить на тех, кто учится – близость к Аллаху (с.т.), помощь в могиле и друг в уединении».

Администрация нашего университета, а так же преподавательский коллектив, обращается к читателям нашей газеты, внести свою лепту в образовательном процессе нашего университета, а именно направить к нам своих представителей, для подготовки высококвалифицированных специалистов по всем направлениям, для подготовки священнослужителей своего народа, отчизны,

для подготовки тех, кому дорога честь и совесть, правда и благополучие общества, для воспитания грядущего поколения, чтобы смогли сохранить корни и истоки религии, кому свято и дорого сохранение Ислама, религии всех Пророков и всего человечества.

Мы предоставляем возможность учиться, жить при университете, имеется 3-х разовое питание, в свободное время есть возможность заниматься профессионально-техническим ремеслом, а именно плотничеством, жестянщицким, сварщицким, мастером по ремонту автомобилей. Для женского персонала отдельно имеется швейный цех.

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

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

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

Исламский Университет им. Шейха Абдулла Афанди

Исламский Университет им. Шейха Абдулла Афанди открыт в 2005 году под руководством Шейха Сиражудина Эфенди аль Хурики (к.с.), как первое в Южном Дагестане инновационное учреждение высшего профессионального исламского образования.

лением; бакалавриата высшего профессионального Исламского образования.

Особое внимание уделяется нравственно-духовному воспитанию, культуре поведения в обществе, патриотизму, труду, творческой работе в их профессиональной деятельности с

цели традиционного ислама для всего Южного Дагестана.

В университете открыта также и школа хъафизов по обучению правилам чтения и заучивания Священного Корана наизусть.

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) передал: «Самый достойный из вас тот, кто изучил Коран и обучает Корану других».

Для получения студентами, помимо религиозного образования ещё и прикладной профессии, на территории университета работают цеха – столярный, жестяной, авторемонтный, сварочный, швейный.

В 2011 году для поддержки деятельности по развитию физической культуры и массового спорта и на поддержку спортивной деятельности студентов университета и молодежи города, на территории университета был построен спорткомплекс с секциями по дзюдо, вольной борьбе, самбо и кёкусинкай.

В университете обучаются студенты с районов и городов Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Северного Азербайджана и разных регионов России.

Студенты, отличившиеся хорошим поведением и успеваемостью, направляются на стажировку в зарубежные научно-образовательные центры.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8963 405 25 58
8963 418 65 65

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) сказал: «Если Аллах (с.т.) хочет сделать кому-то добро, то дает ему знания в религии».

В университет принимаются ученики и ученицы на очное, заочное и индивидуальное формы обучения, с трёхразовым бесплатным питанием и общежитием для приезжих.

На сегодняшний день мы осуществляем многоуровневую подготовку по нескольким направ-

методикой получения каждым учеником помимо высшего образования и прикладной профессии, что формирует каждого ученика, как полноценного гражданина многонациональной и многоконфессиональной Российской Федерации.

Университет на сегодняшний день является кузницей по подготовке духовных кадров – имамов, учителей арабского языка и бакалавров Исламской юриспруден-

ИСЛАМ

В южном дагестане
ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

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

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

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

Редактор
Махмудов Тимур-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
А	1	3:12	12:20	16:08	19:11	21:01
	5	3:18	12:20	16:06	19:07	20:57
В	10	3:26	12:20	16:03	19:00	20:50
	15	3:35	12:20	16:00	18:53	20:43
У	20	3:42	12:20	15:58	18:46	20:36
	25	3:49	12:20	15:55	18:38	20:28
Т	31	3:58	12:20	15:51	18:28	20:18

شرط الاذان الوقت Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
С	1	3:58	12:20	15:50	18:30	20:20
	5	4:03	12:20	15:45	18:23	20:13
Н	10	4:10	12:20	15:40	18:14	20:04
	15	4:17	12:20	15:35	18:05	19:55
Я	20	4:23	12:20	15:30	17:56	19:46
	25	4:29	12:20	15:25	17:47	19:37
Ф	30	4:34	12:20	15:20	17:38	19:28

Спешащие на помощь вдовам и сиротам подобны тем, кто сражается во имя Аллаха (с.т.), или тем, кто, постыгаясь днями, ночами прибавляет молитвам. Хадис