

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 03 (210) апрель 2026 г.

зуль кьяда 1447 г.

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

(Начало в 209 номере.)

ЖЕМЧУЖИНЫ РАЗУМА

50. Кротость и смиренность характера украшают человека. Эти черты скроют недостатки в его характере.

51. «В Судный День за каждое слово придётся отвечать», - говорил Пророк Мухаммад (с.т.а.в.).

любимому рабу.

56. Кто в брэнной жизни мучал людей, тот в Судный День сам будет подвергаться мучениям.

57. Кто рад своим добрым деяниям и кто, сожалея о совершённых им запрещённых Всевышним Аллахом (с.т.) делах, печалится и грустит, тот является мусульманином.

58. Если пятничный день бу-

Шейх Сиразуддин Эфенди Аль Хурики (г.с.)

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

52. Человек, простивший виновника и наставивший его на правильный путь, в Судный День Всевышним Аллахом (с.т.) будет поощрён.

53. Будет гореть в огне Ада тот, кто предательски отнёсся к тому, что ему доверили.

54. Кто обрадует любимого раба Аллаха (с.т.), тот и сам будет обрадован Всевышним Аллахом (с.т.).

55. Нравственная воспитанность, почтительность – это дар Всевышнего Аллаха (с.т.) Своему

дет удачным, остальные дни тоже удачно пройдут.

59. «Волосы раба Аллаха, которые поседали ради веры во Всевышнего Аллаха (с.т.), в Судный День превратятся в святые светлые лучи», - сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.).

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

Консультант: **Устаз Исамудин-Хаджи Саидов**

Поздравление Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.) с праздником Курбан-Байрам

А'узубиллахи минашшайтхани рраджим. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамдулиллахи Рабиль 'аламин. Ассалату вассаламу 'аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва 'аля алиһи васахьбиһи аджда'ин. Амма ба'ду. Ассаламу 'алайкум ва рахьматуллахи та'ала ва баракату.

Дорогие братья, дорогие сёстры, поздравляю Вас с праздником Курбан-байрам. Праздник, который приходится на 10-ый день месяца Зуль-Хиджа. В эти дни миллионы наших братьев и сестёр находятся в святых местах совершая паломничество, объединяясь вокруг одного обязательного долга, посещения Каабы, дома Аллаха (с.т.) Всевышнего и совершения Хаджа. И одним из завершающих этапов этого обряда является день Курбан-Байрам, день жертвоприношения. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний принимает Хадж наших братьев и сестёр и увеличит многократно награду за их старания, и простит грехи всем верующим.

Курбан-Байрам – один из самых почитаемых и любимых праздников у верующих. Курбан – это ритуал, который приближает раба к своему Создателю. Все люди, все Дагестанцы, с должным уважением и почтением относятся к этому празднику, мусульмане его воспринимают

как свой долг, как твёрдую сунну Пророка (с.т.а.в.).

Из конков веков этому празднику у нас всегда уделяли большое внимание, люди во всех уголках мира, в этот праздник, приносят в жертву жертвенное животное. Тем самым исполняется суннат Пророка Ибраһима (а.с.), которому Аллах (с.т.) Всевышний во сне повелел принести в жертву собственного сына, дабы испытать веру Своего любимца и приблизить его к Себе. Когда же Пророк Ибраһим (а.с.) был готов принести в жертву своего сына, Всевышний дал взамен жертвенное животное, которое по воздаянию приравнивается к принесению в жертву родного сына. Также тем самым был поставлен запрет на пролитие человеческой крови ради приближения к Аллаху (с.т.) Всевышнему.

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) сказал своей дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах): «Ты становись рядом при жертвоприношении за тебя. Как только упадет на землю первая капля крови, приносимого в жертву животного, все твои ранее совершенные грехи простятся».

У этого праздника есть и другие смыслы, это и забота об окружающей среде и животном мире, помощь нуждающимся людям, очищение от грехов, завершение паломничества, облагораживание нравов, праздник

(Продолжение на 3 стр.)

Жизнь Пророка Мухаммада – света обоих миров

(Начало в 209 номере.)

ПОЕЗДКА В ТАБУК

По возвращении в Медину, Посланник Аллаха (с.т.а.в.) отправил несколько посланников в другие страны. Правители Умман и Бахрейна со своими народами приняли Исламскую религию.

Многие племена посылали своих представителей к Посланнику Аллаха (с.т.а.в.) сообщить, что они подчиняются Ему. Ислам распространялся стремительно. В соседние племена и государства были отправлены учителя по религии и были назначены правители некоторых племен.

На девятом году Хиджры, Медина стала главным центром обращения делегаций разных племен, принявших Ислам.

Однажды в этом же году, в один из дней месяца Раджаб, Посланник Аллаха (с.т.а.в.) велел благословенным асхабам прочитать совместную заупокойную молитву (джаназа) их благословенному брату. Он сам был имамом, и все асхабы прочитали молитву джаназа неизменно брата. После завершения молитвы Посланник Аллаха (с.т.а.в.) объяснил, что они только что помолились за благословенную душу правителя Абиссинии - Эсхаме. Через некоторое время получили грустную весть о кончине Неджаши Эсхаме.

В этом же году арабы-христиане написали письмо императору Византии - Ираклию, что Пророк (с.т.а.в.) умер и мусульман нетрудно победить. На это император собрал армию из сорока тысяч солдат и отправил ее в Медину. Командиром назначил Кубада. Получив такое известие, Посланник Аллаха (с.т.а.в.) и благословенные асхабы приготовились к войне. Посланник Аллаха (с.т.а.в.) хотел, чтобы асхабы финансировали армию мусульман. Но положение их было не совсем хорошее, потому что год был неурожайным и была нехватка продовольствия. Несмотря на это благословенные асхабы пожертвовали всем, чем могли.

Абу Бакр (р.а.) принес в армию все, что он имел. А благословенный Умар (р.а.) пожертвовал половиной своего состояния. И когда Посланник Аллаха (с.т.а.в.) спросил, что они оставили своим семьям, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил: «Оставил Всевышнего Аллаха и Его Посланника (с.т.а.в.)», а благословенный Умар (р.а.): «Половину». И благословенный Пророк (с.т.а.в.) подчеркнул: «Разница между ними такая, какими были их ответы». Умар (да будет доволен им Аллах) признал, что никогда не превосходил благословенного Абу Бакра (р.а.). Все помогали армии чем могли, но больше всех помог благословенный Усман бин Аффан (р.а.).

Он (да будет доволен им Аллах) финансировал одну треть оружия армии.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «После сегодняшнего дня в книгу Усмана (р.а.) не будут записываться грехи». Неимущие асхабы старались помочь, кто как может. Кто-то из них, не отдыхая всю ночь, поливал финиковый сад и полученные за работу финики принесли Посланнику (мир ему и благословение Аллаха) с намерением помочь армии. Женщины тоже помогали всем, чем только могли. Даже дети старались принести пользу. Не хватало еды, верблюдов, лошадей, мулов. Многие из

асхабов не имели средств для сражения, но они умоляли Пророка (с.т.а.в.), чтобы он повел их на джихад. Салим бин Умайр, Абдуллах бин Мугъаффель, Абу Лайла Мазини, Улбе бин Зейд, Амр бин Хумам, Хереми бин Абдуллах, Ирбад бин Сария тоже пришли к благословенному Пророку

(мир ему и благословение Аллаха) с просьбой участвовать в джихаде. Посланник Аллаха (с.т.а.в.) очень грустно ответил, что никак не может им помочь, так как их нечем доставить на место сражения. Они огорчились тем, что не смогут выйти на Священную войну как другие сахабы. В связи с этим случаем Всевышний Аллах (с.т.) ниспослал девяносто второй аят суры 9 - «Тавба»: «Нельзя принуждать и тех, которые пришли к тебе просить, чтобы ты перевез их (т. е. дал бы им лошадей), и которым ты сказал: я не нахожу, на чем везти вас; они ушли с глазами, полными слез, опечаленные тем, что не имели средств». Потом им помогли благословенные Аббас и Усман (р.а.). Когда приготвления закончились, Посланник Аллаха (с.т.а.в.) собрал всех в Саняит-уль-Веда и обратился к ним: «Возьмите с собой запасную обувь. Пока у вас есть обувь, вы не попадете в трудности». Медину оставил под начало благословенного Мухаммеда бин Маслама. Мунафики хотели остановить армию верующих любыми способами, пугая их грозным противником, но благословенные асхабы не слушали их.

Самое большое знамя нес благословенный Абу Бакр (р.а.), самый большой флаг – нес Зубейр бин Аввам (р.а.), флаг Авсов – Усейд бин Худайр (р.а.), а знамя Хазраджов – благословенный Абу Дуджана (да будет доволен им Аллах). Число армии мусульман достигло тридцати тысяч людей, из них десять тысяч были всадниками. Правым крылом командовал благословенный Тальха бин Убайдуллах, а левым – благословенный Абдурахман бин Авф. Их назначил Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). День был очень жарким, но возле Любимца Всевышнего Аллаха (с.т.а.в.) голод, засуха, тяжелый и далекий путь, уже не страшили никого. Они могли идти за ним куда угодно.

Путь был не из легких. По дороге они сделали несколько ночевков. В восьмой раз переночевали в Хиджре (место, где было уничтожено племя благословенного Пророка Салиха а.с.). Здесь Посланник Аллаха предупредил своих асхабов не вставать во весь рост, если рядом никого не будет, потому что подует сильный ветер, приказал привязать всех животных. Не пить и не совершать омовение местной водой. Но двое все равно пострадали. Одного из них, не привязавшего своего верблюда, и вставшего на его попки, буря унесла к подножию горы

Тайи, а другой, ушедший в сторону по нужде, заболел болезнью Хунак. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вознес мольбу, и тот по воле Всевышнего Аллаха (с.т.) выздоровел. Здесь же закончилась их питьевая вода, все страдали от жажды, но Посланник Аллаха (с.т.а.в.) помолился своему

Великому Создателю, после чего пошел дождь. Все совершили омовение, наполнили посуду и несказанно радовались, восклицая все время: «Аллаху Акбар!». Затем облако исчезло, и все увидели, что дождь шел только над ними. асхабы уже стали делить одну хурму на двоих, когда приблизились к Табуку. Благословенный Пророк предупредил, что они придут туда уже под утро, и чтобы никто не пил из Табукского родника пока не придет сам Посланник Аллаха (с.т.а.в.). На следующий день все увидели, что в роднике мало воды, Пророк (с.т.а.в.) наш любимый помолился, и вдруг воды в роднике стало намного больше и все вокруг зазеленело. Они не встретили ни византийцев, ни их союзников - племена арабов-христиан Амил, Лахм, Джузам. Одним словом, армия врага отступила, так как, услышав, что Мухаммад (с.т.а.в.) жив, здоров, и едет со своими храбрыми асхабами в составе тридцатитысячной войска, решили не рисковать. Еще бы! Ведь все хорошо помнили, как трехтысячное войско мусульман под началом Пророка (мир ему и благословение Аллаха) разбило стотысячную армию противника. После этого, все через своих представителей стали договариваться с благословенным Пророком (мир ему и благословение Аллаха) об условиях платы мусульманам налога (джизьи).

Ловушка

Около двадцати дней мусульмане оставались в Табуке, ожидая врагов и не считая нужным двигаться дальше вперед. Не теряя времени попусту, сподвижники беседовали с благословенным Посланником (с.т.а.в.) обо всем, что касается Исламской религии, и духовно очищались. «Хотите узнать кто входит в число лучших и наиболее почетных людей?» спросил как-то раз Посланник Аллаха (с.т.а.в.) у своих сподвижников. «Да! Конечно же, хотим узнать, о Расуллоллах!» ответили они. «Лучшим из людей является тот, кто, сидя на спине своего верблюда, или своей лошади, или стоя на своих ногах, до последнего вздоха трудится на пути Аллаха (с.т.). А самый худший из них тот несчастный, кто, читая книгу Аллаха (с.т.), не увлекает из нее никакой пользы» сказал Посланник (мир ему и благословение Аллаха). А на вопрос о состояниях шахидов, он ответил: «Клянусь Создателем Вселенной, шахиды в Судный

День явятся со своими мечами и сядут на сияющие минбары (возвышения)». Когда настал час возвращения, асхабы сообщили, что они очень ослабли от нехватки пищи, что не в состоянии совершить такой дальний путь.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) велел собрать всю оставшуюся пищу, которая поместилась в небольшую кастрюлю. Он обновил свое омовение и, прочитав молитву в два ракаата, взмолился Аллаху (с.т.), чтобы Он им дал силу и пищу. Мольба была принята. Все благословенные муджахиды подходили по очереди и брали пищу, а пища все не заканчивалась. Затем немедленно вышли в путь, в Медину. Мунафики решили устроить засаду благословенному Пророку (с.т.а.в.) в узком ущелье с наступлением темноты. Впереди Посланника (с.т.а.в.) двигался благословенный Аммар бин Йасар, а сзади Хузейфа бин Йаман (да будет доволен ими Аллах). О планах и заговоре лицемеров благословенный Джабраиль (а.с.) сообщил Пророку (с.т.а.в.). Когда они проходили по ущелью, лицемеры вышли к ним в масках. Благословенный Хузейфа (р.а.) начал истошно кричать: «О, враги Всевышнего Аллаха (с.т.)!» и бить дубинкой направо и налево, то по животным, то по седокам. Лицемеров испугал крик Хузейфы (р.а.). Они поспешили смешаться с рядами сподвижников, ведь если бы их узнали, то смерти им было бы не миновать. Их имена Пророк (с.т.а.в.) сообщил только Хузейфе (р.а.), но попросил не говорить об этом никому.

Они остановились переночевать вблизи Медины в Зи-Эване. Здесь мунафики попросили благословенного Пророка (с.т.а.в.) посетить построенный ими Масджид-и Дирар, который находится в селении Куба напротив той первой мечети, которая была построена Пророком (с.т.а.в.) после переселения мусульман в Медину. Целью лицемеров было – разрушить, единство мусульман. Пригласив туда Посланника Аллаха (с.т.а.в.), они хотели, чтобы их мечеть тоже называлась Священной, и чтобы их мусульмане более не подозревали в лицемерии. Любимый Пророк (мир ему и благословение Аллаха) принял было их приглашение, но тут Всевышний Аллах (с.т.), ниспослав сто седьмой и сто восьмые аяты суры 9 - «Тавба», уведомил о замыслах этих мунафиков «Некоторые из них выстроили храм для вреда, неверия и разъединения верующих и для того, чтобы он служил местом засады для тех, которые прежде вели войну против Аллаха (с.т.) и Его Пророка (с.т.а.в.). Они клянутся, говоря: мы единственно желали доброе, но Аллах (с.т.) свидетельствует, что они лгут. Не входи в него никогда. Есть мечеть, основанная с первого дня на страхе Божию. Он более заслуживает, чтобы ты входил в него. В нем собираются люди, любящие очищаться, а Аллах (с.т.) любит чистых!». И тогда Посланник (мир ему и благословение Аллаха) приказал Малику бин Духшуму и Асиму бин Адью разрушить эту мечеть. Они после вечерней молитвы сходили в Кубу и сожгли эту мечеть. Мунафики не смогли что-либо сказать.

Оставшиеся в Медине с волнением ждали муджахидов. Через два месяца после поездки в Табук умер лидер мунафиков (лицемеров) Абдуллах бин Убай и их единство после его смерти разрушилось.

(Продолжение следует).

Поздравление Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.) с праздником Курбан-Байрам

(Начало на 1 стр.)

щедрости и великодушия.

Передают со слов Айши (р.а.), когда они зарезали овцу и раздавали мясо, Пророк (с.т.а.в.) спросил «Что от неё осталось?»

Айша (р.а.) ответила: «Ничего, кроме лопатки».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вся она осталась, кроме лопатки!». (Вся она осталась для них в мире вечном, кроме лопатки.)

Для получения награды на всю семью за исполненный долг, достаточно совершить жертвоприношение за любого человека из семьи.

Уважаемые братья и сестры! От имени религиозной организации «Бабуль Абваб», от имени исламского университета им. Шейха Абдулла-эфенди, всех мусульман Южного Дагестана и г. Дербента поздравляем всех братьев и сестёр, всех верующих Дагестана, России и всего мира с праздником Курбан-Байрам! От всего сердца желаю всем мусульманам, чтобы с этим праздником в наши дома вошли счастье, милость Аллаха (с.т.) Всевышнего. Чтобы наши дома, наши семьи, всех наших близких Аллах (с.т.) Всевышний направил на правед-

ный путь. Чтобы наши сердца Аллах (с.т.) Всевышний наполнил любовью к Аллаху (с.т.), к Его Пророку (с.т.а.в.), к его религии и к указанному Им пути. Просим у Аллаха (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял все наши жертвоприношения. Пусть наш Курбан окажется для нас большой помощью. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний поможет всем тем, кто нуждается в помощи. Просим Аллаха (с.т.) Всевышнего, чтобы Он отдалил от мусульман все беды и несчастья, чтобы остановил смуту и кровопролития среди людей. Пусть Аллах

(с.т.) Всевышний из-за уважения ко всем тем нашим братьям и сёстрам, которые совершили Хадж – простил все наши грехи, грехи наших родителей, близких и родных, наших соседей. Пусть Всевышний нас всех наставит на истинный путь и введёт в Сады Джанната вместе с довольством Аллаха (с.т.) Всевышнего. Аминь!

Ассаламу ‘алайкум ва рахьма-туллахи та’ала ва баракату!

Устаз Исамуддин Эфенди
(кь.с.)

О благочестии к родителям и о правах детей

Мы узнали, что есть права и обязанности, связанные с родственными и близкими отношениями, и известно, что наиболее близкие и крепкие отношения связывают родителей и детей, следовательно, в этом случае правам и обязанностям уделяется особое внимание. И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын никогда не отдаст долг своему отцу, если только не найдет того рабом, выкупит и отпустит на волю». (Передали Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа).

И сказал он (с.т.а.в.): «Благочестие к родителям лучше молитвы, подаяния, поста, хаджа, умры и джихада на пути Аллаха (с.т.)». И сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.): «Перед тем, кто просыпается, а оба родителя им довольны, открываются две двери Рая, и так же, когда он засыпает. А если у него один родитель, то одна [дверь]. Даже если они несправедливы, даже если они несправедливы, даже если они несправедливы. А перед тем, кто просыпается, а оба родителя гnevаются на него, открываются две двери Ада, и так же, когда он засыпает. А если у него один родитель, то одна [дверь]. Даже если они несправедливы, даже если они несправедливы, даже если они несправедливы».

И сказал он «Поистине, запах Рая чувствуется на расстоянии, которое проходят за пятьсот лет, но не почует его слушающийся своих родителей и порывающий родственные узы».

И еще сказал он (с.т.а.в.): «Проявляй благочестие к матери и отцу, к сестре и брату, и потом - по степени близости».

Также сказал он (с.т.а.в.): «Если кто-то хочет дать подаяние и сделать это от имени своих родителей, если они были мусульманами, то его родители получают награду за это, и он получит такую же награду, как они, при этом их награда не уменьшится ни на йоту».

Малик ибн Раби’а (р.а.) сказал: «Однажды, когда мы были

у Посланника Аллаха (с.т.а.в.), к нему пришел один человек из племени Салама и сказал: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Есть ли способ оказывать своим родителям благочестие после их смерти?» Он ответил: «Да, молись за них, испрашивай у Аллаха (с.т.) для них прощения, выполняй их обещания, почитай их друзей и поддерживай узы, которые могли поддерживать только они». (Хадис достоверный, передали Абу Дауд, Ибн Маджа и Ибн Хиббан).

И сказал он (с.т.а.в.): «Поистине, самое наилучшее благочестие - это когда человек поддерживает связь с близкими своего отца, прежде отдав должное своему отцу». (Передал Муслим).

И сказал он (с.т.а.в.): «Благочестие по отношению к матери в два раза превышает благочестие по отношению к отцу».

И сказал он (с.т.а.в.): «Молитве матери внимают скорее». Его спросили: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.), почему?» Он ответил: «Она более милостива, а молитва милости и родства не может не быть услышанной».

Однажды один человек спросил его: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! К кому мне проявлять благочестие?» Он ответил: «Проявляй благочестие к своим родителям». Тот человек сказал: «У меня нет родителей». Тогда он (с.т.а.в.) сказал: «Будь благочестив к своим детям: так же, как у тебя есть обязанности по отношению к родителям, так же у тебя есть обязанности и по отношению к детям».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Да смилостивится Аллах (с.т.) над родителем, который помог своему ребенку быть благочестивым к нему», то есть своим поведением не вынуждал того слушаться. И сказал он (с.т.а.в.): «Будьте справедливы в том, что даете своим детям».

Анас (р.а.) передал: «Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От сына отрываются на седьмой день, ему дают имя и от него отдаляется

все плохое. Когда он достигает шести лет, его воспитывают, в девять лет кладут его спать отдельно, в тринадцать бьют за оставление молитвы. А в шестнадцать его отец женит его, потом берет за руку и говорит: «Я воспитал тебя, научил тому, что знаю сам, и женил. Я прошу у Аллаха (с.т.) защиты от твоего искушения в земной жизни и наказания в Последней».

И сказал он (с.т.а.в.): «Родитель обязан дать своему ребенку хорошее воспитание и красивое имя». (Передали Абу Дауд с неплохим иснадом.). И сказал он (с.т.а.в.): «Для каждого ребенка на седьмой [день] надо заколоть животное и обрить голову». (Передали Ахмад, Абу Дауд и аль-Хаким от Самуры).

Один человек пришел к ‘Абдуллаху ибн Мубараку, жалуясь на ненависть своего ребенка, и тот спросил: «Ты когда-нибудь проклинал его?» Он ответил: «Да». Тот сказал: «Ты сам испортил его».

Желательно быть добрым и мягким с детьми. Аль-Акра’ ибн Хабис однажды увидел, как Пророк (с.т.а.в.) целует аль-Хасана, и сказал: «У меня десять детей, но я никогда не целовал ни одного из них». Тогда он (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, не увидит милости тот, кто не милостив сам». (Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд и ат-Тирмизи).

И передала ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах: «Однажды Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал мне: «Умой Усаму». Я стала умывать его, но без особого желания. Тогда он (с.т.а.в.) ударил меня по руке и сам начал умывать его, а потом поцеловал».

Однажды аль-Хасан споткнулся и упал, а Пророк (с.т.а.в.) в это время был на минбаре. Он спустился, поднял его и прочел следующие слова Всевышнего: «Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением» (64:15).

И сказал ‘Абдулла ибн Шаддад: «Однажды, когда Послан-

ник Аллаха (с.т.а.в.) руководил коллективной молитвой людей и находился в земном поклоне, аль-Хусайн залез ему на спину. И он (с.т.а.в.) затянул земной поклон так, что люди подумали, будто что-то случилось. После того как молитва была завершена, люди сказали: «О Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Ты так долго оставался в земном поклоне, что мы подумали, будто что-то случилось. Он ответил: «Мой сын сел на меня, и я не хотел торопить его, пока он не сделает то, что хочет». (Хадис вывел Абу Йаля в своем Мумаде).

И в этом есть много уроков, из них - близость ко Всевышнему Аллаху (с.т.). Ибо раб ближе всего находится ко Всевышнему Аллаху (с.т.) именно в земном поклоне. И в этом - пример проявления доброты по отношению к детям и урок для его общины.

И сказал он (с.т.а.в.): «Запах ребенка - от запаха Рая».

И рассказал Йазид ибн Му’авийа: «Мой отец послал за аль-Ахнаф ибн Кайсом, и когда тот пришел, сказал ему: «О Абу Бакр! Что ты скажешь о детях?» Тот ответил: «О повелитель правоверных! Они - плод наших сердец и опора наших спин, мы для них - земля под ногами и небо над головой. С их помощью мы решаем важные дела. Если они просят - дай, если гnevаются - постарайся умиловать их, тогда они оплатят тебе привязанностью и сильной любовью. Не будь для них тяжким грузом, тогда им опостылеет твоя жизнь, они станут желать твоей смерти и ненавидеть твою близость». Му’авийа сказал: «Ахнаф! Когда ты вошел, я был полон зла и ненависти к моему сыну Йазиду». А когда аль-Ахнаф ушел, он смягчился к Йазиду и отправил ему двести тысяч дирхемов и двести платьев. А Йазид отправил из них аль-Ахнафу сто тысяч дирхемов и сто платьев, отдав ровно половину».

ВЛАДЕЛЬЦЫ САДА

Жарким днем, расположившись в тени большого дерева, почтенный учитель давал урок своему молодому ученику. Ученик, сидя напротив, внимательно слушал рассказ учителя:

– Дни и ночи этого мира похожи на экзаменационные билеты. О том, что мы на экзамене, мы узнаем, уже прожив определенную часть нашей жизни.

Ученик в молчаливом изумлении опустил голову и подумал: как могут события нашей жизни быть похожими на экзамен? Учитель, как будто прочитав его мысли, сказал:

– Задачи, что ставит нам эта жизнь, отличаются от задач на школьных экзаменах. Богатство и бедность, здоровье и болезнь, тоска и радость, благоденствие и лишения, вера и неверие – вот то, чем испытывает своих рабов Аллах (с.т.).

Все, что происходит в жизни с человеком, все состояния, которые он переживает, и ситуации, в которые он попадает, есть ни что иное, как решение поставленных ему задач, раскрывающее его истинную суть и содержание.

Ученик спросил:
– Как богатство и бедность могут быть испытанием?

Мудрый учитель ответил:

– Имущество богатого человека является его экзаменационной задачей. Если он будет благодарить Аллаха (с.т.), отдавать из своего имущества на благотворительность, то выдержит экзамен, достигнет успеха. Если, боясь понести убытки, будет жадным, то не выдержит экзамен и успеха не достигнет.

Испытание для бедного – нужда. Если он будет трудиться, уповая на Аллаха (с.т.) и проявляя терпение, то справится с экзаменом. Если будет злиться, клясть судьбу, то провалит экзамен. Теперь ты понял, что я хотел сказать?

Ученик кивнул головой:

– Да.

Учитель продолжил урок:

– Хочешь знать путь достижения успеха в этой жизни? Славить Аллаха (с.т.), помнить, что Он превыше всех недостатков. Восхвалять Всевышнего Аллаха (с.т.), просить у Него прощения – это путь к приобретению средств существования и к успешной сдаче экзамена этой жизни.

Ученик вновь спросил:

– Мне понятно, что это путь к успешной сдаче экзамена. Но как это может стать путем приобретения пропитания?

Учитель сказал:

– Знаешь ли ты аят – изречение из Священного Корана: «Если бы жители той страны, уверовав, избегали грехов, то Мы бы открыли блага для них с небес и земли». Послушай-ка рассказ из Священной Книги Всевышнего Аллаха (с.т.).

...В давние-давние времена в одной стране жили три брата. И были они очень богаты и известны. Они владели прекрасными угодьями, где зрели на деревьях разнообразные фрукты, наливались золотом колосья на полях, ждали на грядках своего часа овощи, деловито сновали над газоухающими цветами жужжащие пчелки. Множество зверей и птиц обитали в их лесу.

За красоту и изобилие люди называли эти земли Райским Садам. А братья были известны всем как Владельцы Сада.

Приближалось время сбора урожая. Владельцы Сада думали, сколько же на этот раз они соберут фруктов, плодов, зерна и сколько добудут дичи. В прош-

лом году урожай был очень хорошим.

Братья, потратив половину дня на обход и осмотр Сада, вернулись домой и сели обедать. Слугам было строго приказано никого в дом не пускать.

По сравнению с предыдущими годами, урожай обещал быть еще более богатым и дать большую прибыль. За столом царил радостная атмосфера. Старший брат, отодвинув тарелку с горкой объединенных куриных костей и вытерев салфеткой губы, сказал:

– Завтра приступаем к сбору урожая.

Младший добавил:

– Мы стали очень богаты.

Старший продолжал:

– Давайте не будем ничего давать бедным, пусть наше имущество не уменьшается.

В разговор вступил средний брат:

– Как же так! Ведь у нас вошло в правило каждый год отдавать часть урожая бедным, как милостыню.

Младший брат возразил:

– В этом году ничего отдавать не будем! Хватит того, что мы отдавали в прежние годы.

Старший брат поддержал его:

– Я согласен с тобой. Мы стали очень богаты. Я не хочу, чтобы наше имущество убывало.

Средний брат воскликнул:

– Братья! Но это – харам, то есть, запрещено Аллахом (с.т.)!

Старший брат язвительно засмеялся. Младший, глядя на него, тоже усмехнулся:

– Прекрати эти разговоры о хараме-халале!.. Мы богаты, очень богаты! И сейчас ничто больше нас не интересует.

Средний сказал:

– В мечети один почтенный учитель сказал мне: «Если кто-либо от своего имущества уделит на благое дело, то оставшуюся часть Аллах (с.т.) наполнит обилием и приумножит».

Младший ответил:

– А нам не надо часть блага, нам нужно все.

Старший брат добавил:

– Благо уже пришло к нам, дело сделано. Ты не видишь разве, как ветви ломаются от обилия плодов?

И братья решили в этом году ничего не жертвовать в пользу бедных. Сторожи было приказано немедленно закрыть все ворота сада и завтра туда никого не пускать. Сторож, немало удивленный полученным приказом, решил напомнить Владельцам сада о том красивом обычае, который они завели в прошлые годы:

– Но... ведь завтра день начала сбора урожая. Ведь в этот день вы всегда раздавали угощение из сада беднякам из окрестных деревень. И завтра они все соберутся у ворот сада...

Старший резко оборвал его:

– В этом году ничего раздавать не будем. Закрой ворота! И ни одному нищему не смей открывать!

Сторож утвердительно кивнул головой и молча удалился на свой пост.

Наступила ночь, братья отправились отдыхать. Старший и младший сразу заснули. Во сне они видели себя в роскошных одеждах, в окружении многочисленных слуг и блюд с яствами, возлежащими на пушистых дорогих коврах, пересыпающимися в больших сундуках сверкающие драгоценные камни и золото.

Они считали очень удачной идеей не выделять беднякам долю урожая. Средний брат волей-неволей должен был подчиниться решению, принятому братьями. В душе он не поддерживал этот поступок, но не посмел им

возражать. И теперь мучился, и не мог заснуть оттого, что чувствовал за собой вину. Ведь и при его молчаливом согласии совершалась эта несправедливость...

Но сон одолел и среднего брата. Все погрузилось в объятия сна: спали люди в своих домах, затихли птицы и даже, казалось, листья на деревьях не шелестели.

Но над Всевышним Аллахом (с.т.) не властны ни дремота, ни сон! Он ангела Своего в сад с поручением послал.

«Когда же были в сон они погружены,

На сад со всех сторон от Бога твоего

Обрушилась погибель».

Кто он был – тот, который действовал там, никто не знал. Никто его не видел, не слышал, не ощущал его присутствия. Он был одним из воинства Аллаха.

«Воинство Господа знает только Он сам».

Этот невидимка прикасался к дереву, и оно мгновенно увядало. По его знаку плоды бесшумно падали с ветвей и портились, сгнивали, не успев коснуться земли.

Незримый воин обошел весь сад, не оставив ни одного здорового дерева, ни одного живого растения, ни одного целого плода, ни одной птицы или насекомого.

Все увяло, погубило, исчезло, превратилось в тлен. сад потемнел и умер.

Воин-невидимка, выполнив приказ Аллаха (с.т.), исчез так же внезапно, как и появился.

Настало утро. Братья проснулись в хорошем настроении. Только средний был угрюм, лицо его хранило признаки ночного недосыпания.

За завтраком братья решили:

– Если хотим урожай собрать, надо пораньше с утра идти в сад.

И вот отправились они, переговариваясь потихоньку:

– Пусть ни один бедняк в наш сад сегодня не войдет.

И они продолжали свой путь, твердо укрепившись в мысли ничего не отделять от урожая нуждающимся и этим увеличить свое богатство. Их экзамен на богатство закончился, пришло время получения оценок.

Едва завидев сад, братья застыли, потрясенные. Голые черные деревья, мертвые кусты, увядшие цветы, земля, усеянная сгнившими плодами. От такого удара их ноги подкосились, братья упали на колени. И в отчаянии заголосили:

– Что произошло? О горе нам! Вчера был сад как сад, что случилось с ним за одну только ночь?!

Старший, не веря своим глазам, вопил:

– Это не наш сад! Мы сбились с пути!

Младший брат, рыдая, ответил:

– Это наш сад, но его уже нет. Все пропало.

Старший простонал:

– Если это наш сад, то мы все потеряли.

Средний брат напомнил:

– Разве я вам не говорил, что Бога славить вы должны?

– Слава Всевышнему Аллаху (с.т.)! – они сказали. – Поистине, самих себя мы угнетали.

Теперь-то они раскаялись в том, что сделали. И сразу стали упрекать друг друга. Старший заявил, указывая на младшего:

– Это из-за тебя мы все потеряли.

Младший возразил:

– Предложение исходило от тебя.

Ты отказался помогать бедным.

Братья обвиняли друг друга, и никто не хотел уступать. Ссора грозила перерасти в драку. Чтобы разнять их, в конфликт пришлось вмешаться среднему брату, который призывал славить Аллаха (с.т.):

– Спор доведет вас до драки. Я не хочу этого. Мы все в равной мере виноваты в случившемся с нами. Один из нас замыслил дурное. А другие не стали возражать, не проявили решительности, поэтому все причастны к той идее. Давайте не будем ругаться, а постараемся извлечь для себя урок.

За что нас Всевышний Аллах (с.т.) наказал, лишив всего урожая?

Старший ответил сразу:

– За наше неподчинение закону! Да, вот за что.

Младший согласился:

– Да, это так.

Средний продолжал:

– Мы решили не помогать бедным. Это наш первый грех. Но наш второй грех намного тяжелее. Мы подумали, что, отдавая из своего имущества, мы уменьшим его. И в итоге, не поняв всей пользы подаяния, поплатились за жадность.

Старший и младший братья огорченно произнесли:

– Жадностью себе навредили, а тем, что ничего не отдали, обделили бедняков.

Средний брат сказал:

– За то, что мы поступили несправедливо, Всевышний Аллах (с.т.) лишил нас всего.

Старший спросил:

– Где же выход?

Средний брат ответил:

– Покаяние. Сейчас же искренне покаяться – это выход.

Младший:

– Как?

Средний брат:

– Давайте попросим Аллаха (с.т.) о прощении и покаемся в грехе. Будем просить Его простить нас за то, что отказали беднякам в помощи и думали, что милостыня уменьшает имущество. Давайте покаемся в этих ошибках и в своем грехе – жадности.

Старший брат спросил:

– Ты думаешь, что Аллах (с.т.) примет наше покаяние?

Средний ответил:

– Если покаяние искреннее, Аллах (с.т.) дал слово, что примет его.

Младший брат усомнился:

– Наш грех так велик. Простит ли нас Аллах (с.т.)?

Средний сказал:

– Ты совершил еще один грех. Милость и прощение Аллаха (с.т.) объемлют все.

Братья продолжили беседу. Им стало ясно, что наказание, понесенное ими в этой жизни, не так страшно. В другой жизни наказание еще страшней!

Братья искренне раскаялись в своем грехе, попросили прощения у Аллаха (с.т.) и вознесли хвалу своему Господу. Аллах (с.т.) принял их искренность и... оживил их Райский Сад.

День начала сбора урожая стал грандиозным праздником для всех бедняков из окрестных деревень. Ни один из них не остался без подарков и угощения. Владельцы Сада выделили на помощь бедным полагающуюся им долю из урожая. И больше не отступали от повеления своего Господа.

В том, что даровал им Аллах (с.т.), было благословение. За их благотворительность Аллах (с.т.) из своей сокровищницы давал еще больше.

«ДЖИХАД ВА АМР БИЛЬ-МАРУФ» — БОРЬБА СО ЗЛОМ И ПРИЗЫВ К ДОБРУ

Чтобы достичь благоденствия в земной жизни и счастья в будущем мире, свои души, имущество и все другие дары Всевышнего Аллаха (с.т.) верующие обязаны использовать в похвальных целях — для совершения благочестивых дел.

Для тех, кто помнит о бренности нашего мира и стремится к награде в будущей жизни, нет более важной цели, чем достижение довольства Всевышнего Аллаха (с.т.). Сказано в Коране: «Ваше (о муслим) имущество и вы сами подвергнетесь испытанию». (3 Сура «Али-Имран», 186).

Бесцельно использованные дары Всевышнего Аллаха (с.т.) ведут легкомысленных людей к печальному концу.

«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом (с.т.) с чистым сердцем» (26 Сура «Аш-Шуара», 88-89).

Если человек пребывает в невежестве и растрчивает данные Всевышним Аллахом (с.т.) блага эгоистически, небрежно, это несет ему самому и всему обществу горечь, ущерб, разочарование. А когда люди действуют в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха (с.т.), они пребывают в благополучии и общество наполняется счастьем и спокойствием.

Абу Саид Аль Худри (да будет доволен им Аллах с.т.) передает, что однажды некий бедуин спросил у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), кто считается благочестивым человеком? Посланник Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Тот, кто всей душой и имуществом трудится на пути Всевышнего Аллаха (с.т.)».

В другом хадисе сказано, «что самый высший джихад — это борьба со своим нафсом».

К торжеству победы в этой борьбе человека ведут вера (иман) и благочестивые деяния. Настоящий верующий — это тот, кто своим языком и своими руками (то есть словом и делом) приносит пользу мусульманскому обществу.

Образцы истинной веры явили потомкам ближайшие сподвижники Посланника Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), такие как Мусаб бин Умайр (да будет доволен им Аллах). Еще будучи молодым человеком, он обладал большими материальными возможностями, но принял Ислам и несмотря на угрозы родителей лишиться его наследства, не отклонился от пути Всевышнего Аллаха (с.т.): оставив семью и богатство, совершил хиджру — переселение из Мекки в Медину.

В битве при Ухуде он стал шахимом, защищая Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). После гибели Мусаб один из ангелов принял его облик и подхватил знамя Ислама. «Вперед, Мусаб!» — призвал своего знаменосца Пророк (с.т.а.в.), и когда тот посмотрел на него, стало ясно, что мусульманам помогает небесное воинство.

Позже, когда соратники отыскивали благословенное тело Мусаб, они не могли найти для него кафан, чтобы его обернуть — так бедны они были.

Мусаб бин Умайр (да будет доволен им Аллах) — один из тех благочестивых рабов Аллаха (с.т.), которые восхваляются в Коране: «Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху (с.т.). Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, для которых срок его исполнения еще не наступил, но они ни в коей мере не изменили (завет)». (33 Сура «Аль-Ахзаб», 23).

Причина ниспослания этих аятов объясняется в тафсирах следующим образом: «Во время второй присяги при Акабе, куда пришли 70 человек, Абдуллах бин Раваха спросил у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «О Расулюллах (с.т.а.в.), каковы требования Всевышнего Аллаха (с.т.) и твои по отношению к нам?».

На что Посланник Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Требования Аллаха — поклоняться Ему и ни в коем случае не придавать Ему соучастника. Мои же требования таковы: как вы защищаете себя и свое имущество, так же защищайте меня».

Недавно уверовавшие продолжали спрашивать: «Если мы это выполним, что будет нам за это?» Расулюллах (с.т.а.в.) ответил: «За это вы попадете в Рай».

Тогда собравшиеся сказали: «Это очень выгодный договор, мы не желаем его нарушать и сдержим обещание».

Вся жизнь сахабов является примером самоотверженной борьбы на пути Всевышнего Аллаха (с.т.).

Сформировавшись как выдающиеся личности в сиянии чистого сердца Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), они выражали полную покорность Пророку и безоговорочно следовали за ним.

Во время прощального хаджа рядом с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) шли 120 тыс. человек, из них 20 тысяч остались там и были позже похоронены в Мекке и Медине, большая же часть, разъехавшись по разным городам и странам, несла людям Слово Всевышнего Аллаха (с.т.) и умерли в тех местах, где проповедовали Ислам.

Сахабы никогда не боялись жертвовать своей жизнью и имуществом для возвеличивания Всевышнего Аллаха (с.т.) и распространения религии Ислам. Когда Пророк (с.т.а.в.) просил помощи, сподвижники отдавали все, что имели. И женщины, проявляя беззаветную преданность Всевышнему Аллаху (с.т.) и Его Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) без колебаний расставались со своими украшениями — серьгами, браслетами, ожерельями. А

если требовалось — жертвовали своими жизнями на пути Всевышнего Аллаха (с.т.), как Сумайя (да будет доволен ею Аллах), ставшая первой женщиной-шахимом в истории Ислама.

Сестра Айши (да будет доволен ею Аллах) Асьма (в последние годы своей жизни ослепшая от слез), когда ее сын собрался в поход, дотронулась до него рукой и, поняв, что он облачился в доспехи, сказала: «О сын мой, зачем же ты, подобно трусу, надел доспехи? Сними их».

Ханса (да будет доволен ею Аллах), потеряв четверых своих сыновей в битве Кадисия, не опечалилась, а напротив, воздала хвалу Всевышнему Аллаху (с.т.) за то, что стала матерью четырех шахимов.

Пожертвовали в мусульманскую казну все свое состояние и драгоценности и другие мусульманки, жены ближайших сподвижников Пророка, как например супруги халифов Усмана и Умара бин Абдуль Азиза (да будет доволен ими Аллах с.т.).

В самые трудные дни, во время похода Табук, когда женщины сахабы снимали все свои украшения, чтобы отдать их Посланнику Всевышнего Аллаха (с.т.а.в.), одна 11-летняя девочка решила пожертвовать свои серьги, но так как носила их давно и они никак не расстегивались, от волнения она вырвала их из ушей и отдала эти окровавленные украшения ради Всевышнего Аллаха (с.т.).

Всевышний Аллах (с.т.) повелел в Коране: «Бери (Мухаммад) с их имущества пожертвования, чтобы ими смыть скверну их грехов и возвысить их достоинства (перед Аллахом). Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для их (душ), ибо Аллах (с.т.) — слышащий, знающий» (9 Сура «Ат-Табук», 103).

В этом аяте содержится приказ Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) брать садакья (милостыню) с имущества верующих. После ниспослания этого аята все сподвижники были готовы пожертвовать всем своим имуществом. Все имеющееся у них они возложили к стопам Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Те же, кто не имел ничего, пошли в лес, нарубили дров, продали их, а вырученные деньги отдали Посланнику Всевышнего Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Эти люди не растрчивали свои духовные и физические силы на приобретение достатка в земном мире, чтобы не оказаться бедняками в Судный День. Они жили с пониманием того, что все богатства принадлежат только Всевышнему Аллаху (с.т.), а им даны лишь во временное пользование, и, жертвуя их на дело Ислама, они в этом кратковременном мире запасаются сокровищами для вечной будущей жизни.

Следующий хадис является

грозным предупреждением. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, приказывайте добро и удерживайте от зла, иначе в ближайшее время вас постигнет наказание Всевышнего Аллаха (с.т.). Даже если после этого вы будете читать дуа, оно не будет принято».

Посланник Всевышнего Аллаха (с.т.а.в.) этим высказыванием разъяснил нам, что прекращение призыва людей к добру является причиной Божественного наказания. Уста верующих достойны провозглашать благочестивое и доброе. Об этом сказано в хадисе: «Религия — это совет».

После брэнной жизни на земле для человека нет иного места пребывания, кроме Джанната (Рая) или Джаханнама (Ада), всех нас призовут на Суд. Всевышний Аллах (с.т.) предупреждает тех, кто беспечно относится к своей душе, телу, к своим средствам и другим милостям Аллаха (с.т.), потакая своему нафсу: «Разве к тебе не пришел Мой Посланник и не призвал к истине? Разве тебя Я не одарил множеством благ? А что ты приготовил для сегодняшнего дня?».

После этого вопроса человек посмотрит направо и не увидит ничего, затем — налево и вновь ничего не увидит, затем посмотрит вперед и увидит Ад.

Беззаботно тратящие свою короткую жизнь в этом мире не на достижение довольства Аллаха (с.т.), а на погоню за утехами нафса, будут наказаны за бесцельно прожитые дни. Тех, кто в последний раз закрыл свои глаза без веры, сжимают объятия мучительной и страшной могильной тьмы.

Всевышний Аллах (с.т.) обещает Своим верным рабам: «И образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. И будет таким людям блаженство» (3 Сура «Али-Имран», 104).

В этом аяте сказано о том, что необходимо всегда, во всякое время распространять религию Ислам, как это делали прежде нас благочестивые сахабы, а затем священное дело продолжили идущие по их следам искренние рабы Всевышнего Аллаха (с.т.) — ученые, муджахиды и муршиды.

Самая лучшая пища для человека — богобоязненность, самый лучший день для авлия — это день, прожитый праведнее вчерашнего. Мы умрем, как засыпаем, и воскреснем, как просыпаемся, и в тот День будем отчитываться за наши деяния.

Прошли предыдущие поколения, мы следуем за ними, веря, что наивысшие степени в Ахира ожидают благочестивых, искренних рабов Всевышнего Аллаха (с.т.). Все сотворено Им, и все возвращается к Нему.

Да направит Всевышний Аллах (с.т.) наши сердца по пути истины и Своего довольства! Сохрани нас, Господь, от нас самих — от зла нафса! Аминь.

Значимость закята в Исламе

Уважаемые братья мусульмане, Ислам, являющийся самой совершенной религией пришел для того, чтобы дать человеку счастье как в жизни земной, так и в жизни вечной. Одним из основных предписаний нашей религии является закят. Закят является одним из столпов Ислама. Он представляет собой определенную часть имущества (одну сороковую), выплачиваемую в пользу нуждающихся. Закят, представляющий собой налог с имущества состоятельных людей в пользу бедных был сделан обязательным для мусульман во втором году хиджры.

В возложении заката много мудростей и пользы. Закят борется с бедностью, усиливает братство между мусульманами, воспитывает в них щедрость, очищает от жадности и скупости сердца, придает благодать (баракат) на состояние. Преувеличивает и отгоняет беды от него.

Обязательность закята подтверждается аятами Священного Корана, Сунной Пророка (с.т.а.в.) и мнением ученых.

То, что закят более чем в тридцати аятах Священного Корана упоминается наряду с намазом, указывает на то, что духовное очищение всегда стоит рядом с материальным и тесно связано с ним. Закят, являющийся материальным поклонением, подразумевает по прошествии установленного периода времени выделение доли из имущества состоятельных мусульман и распределение ее среди нуждающихся мусульман. Если мусульманин, на которого возлагается выплата закята, не выплачивает его сам, его заставляет сделать это Ислам. Так как закят – это не милостыня и не подавание, зависящие от щедрости человека, а доля бедных и неимущих. Ни один мусульманин не имеет право присваивать эту долю себе.

Об обязательности закята Всевышний Аллах (с.т.) в Священном Коране говорит: «Совершайте саляты, раздавайте закят – и то доброе, что вы совершите заблаговременно, обретайте у Аллаха (с.т.). Воистину, Аллах (с.т.) видит ваши деяния». (Аль-Бакъара, 2-10)

«Совершайте обрядовую молитву, вносите закят и повинуйтесь Посланнику, – быть может, вас помилуют». (Ан-Нур, 24-56)

«Которые выделяют долю имущества для просителей и обездоленных». (Аль-Ма'аридж, 70 сура, 24-25 аяты)

Как мы видим, о закяте – доле бедняков и неимущих в имуществе состоятельных и необходимости его выплаты говорит Сам Всевышний Аллах (с.т.) и повелевает его выплату. Поэтому мусульманин должен не только совершать намаз, но и выплачивать закят. И также, как невозможно быть истинным мусульманином, не совершая намаз, также невозможно быть истинным мусульманином, пренебрегая закятом. Именно поэтому Абу Бакр (р.а.), повелитель правоверных, сказал: «Я, клянусь Аллахом (с.т.), объявляю войну тем, кто отделяет намаз от закята» (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи «ат-Тадж» том 1: 686.), указывая тем самым, насколько это серьезно.

Уважаемые братья мусульмане,

известно, что, посылая Муазу ибн Джабала (р.а.) в Йемен, Посланник Аллаха (с.т.а.в.) наставлял его: «О Муаз, призови йеменцев к поклонению Одному Единственному Аллаху (с.т.) и к вере в меня, как в Посланника Аллаха. Если они примут это, скажи им, что для них становится обязанностью пятикратный намаз. Если они послушаются тебя и в этом, скажи им о возложенном на них закяте. Этот закят должен собираться с их богатых и выплачиваться их беднякам». («Таджрид» пер. том 5: 3 № 686.)

То есть богатый мусульманин обязан выплачивать закят, потому что это повеление Аллаха (с.т.) и доля неимущих. Он обязан выплачивать его потому, что в этом кроется благоволение Аллаха (с.т.). Только таким образом он выполняет свою обязанность, радуется сердцем обездоленных, очищает свое имущество, делая его благословенным, и прокладывает себе путь к вечному счастью и благоденствию.

О том, что состоятельные люди, не желающие выплачивать закят со своего имущества, являются кяфирами и мунафиками и, что их ожидает огонь ада, говорится во многих аятах Священного Корана и хадисах Досточтимого Пророка (с.т.а.в.). Поэтому мусульманин должен спасти и оградить сам себя от этих опасностей.

Уважаемые братья мусульмане, общество, в котором одна часть людей сыта, довольна и радостна, а другая – голодна, обездолена и несчастна, не является Исламским. Общество, в котором Ислам не является всеобщей религией, никогда не будет таких чувств, как братство, любовь и милосердие. В таком обществе всегда будет царить межклассовая борьба между бедными и богатыми. А ведь Ислам пришел однажды только для того, чтобы положить конец межклассовой борьбе. В истинно Исламском обществе не может быть спора о том, что «у тебя есть, а у меня нет». Так как с возложением на мусульман закята, Ислам покончил с нищетой и ростом бедности. Мусульманин, выплачивающий закят, избавляется от скупости и высокомерия, воспитывает в себе чувство любви и сострадания к неимущим, препятствует росту нищеты и бедности. Бедные, в свою очередь, не будут испытывать злобы и зависти на богатых. Все это говорит о том, что для счастья и процветания общества нет поклонения важнее, чем закят. Однако и закят должен выплачиваться от чистого сердца. Ибо закят, выплачиваемый не от чистого сердца, а из корыстных побуждений, не принесет никому пользы.

В одном из своих хадисов Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Тот, кто выплачивает закят не от чистого сердца, все равно, что вовсе не выплачивает его». (Абу Дауд «ат-Тадж» том 2: 28.)

Уважаемые братья мусульмане, в Судный день его золото и серебро, с которых не выплачивали закят, в раскаленном виде прикладывают к телу, говоря: «Это ваше состояние, которого вы не выплатили закят и хранили, теперь вкушите наказание из-за него». Скотина с которой не

выплачивается закят, в Судный день превращается в самых крупных животных. Они бодают и топчут того, кто не выплатил закят, и так мучают до завершения допроса людей на Махшаре. Также скотина, с которой не выплачивался закят, превращается в огромных ядовитых змей (с двумя пятнами между глаз), и они, скрутившись вокруг шеи, говорят: «Мы твоя скотина, с которой ты не выплатил закят».

Закят – это собственность бедных. Поэтому, закят, не выплаченный в этом мире, Аллах (с.т.) заставит вернуть им в Ахирате. Когда человек умрет, то в первую очередь с его оставшегося имущества нужно выплатить закят, если он не выплатил его в свое время, а затем уже приступают к исполнению завещания. На скотину, с которой не выплатили закят, снисходят различные беды и т. д.

Условия обложения торгового имущества закятом

Для того чтобы торговое имущество облагалось закятом, существуют шесть следующих условий:

1. Владелец имущества должен стать его хозяином только путём торга или обмена. К примеру, если кому-то в наследство досталось имущество, которое добыто путём торга, то это имущество закятом не облагается. Нужно, чтобы тот, кто получил это имущество, с целью торговли пользовался им ещё в течение целого года. То есть если он продал это имущество и за полученные средства купил товар с намерением заняться торговлей, то с этого момента и начинается отсчёт торгового года.

2. При приобретении данного товара у человека должно присутствовать намерение превратить его в торговое имущество с целью получения прибыли. Именно со дня приобретения товара, таким образом, начинается отсчёт торгового года.

3. Отсутствие намерения оставить торговое имущество себе. То есть товар, который приобрёл человек, должен быть предназначен для оборота, а не для того, чтобы оставить его себе.

4. Завершение целого года от начала торговли.

5. Достижение нисаба торгового имущества в конце года. Нисабом называется стоимость товара, при которой он облагается закятом. То есть по истечении целого года по лунному календарю устанавливается стоимость имеющегося в наличии товара (основного капитала) и прибавляется к нему выручка, полученная в результате коммерческой деятельности. Если общая сумма достигает нисаба или больше него, с этой суммы выплачивается 1/40 часть или 2,5 %. Это равносильно 2,5 рублям от каждых 100 рублей, или 25 рублям от каждой 1000 рублей.

Если сумма в конце года не достигла нисаба, она не облагается закятом. Однако если помимо этой суммы в наличии есть определённая часть денег, которая у вас находилась ещё с начала торгового года (за который вы не приобрели товар, а хранили у себя), и при её добавлении к общей сумме она достигнет нисаба, то с этих средств необходимо выпла-

тить закят. Например, при начале торговли у вас на руках были 25000 рублей. За 15000 рублей вы закупили товар, а оставшиеся 10000 оставили у себя. В конце торгового года стоимость имеющегося в наличии товара (основного капитала) и выручки у вас составила 20000 рублей. Эта общая сумма в данном случае не достигла нисаба (80 граммов золота или его стоимость (см. ниже)). Тогда вы добавляете к этой сумме (к 20000 рублям) те 10000 рублей, которые с начала года у вас находились в наличии. Получится 35000 рублей (то есть сумма достигла и даже превысила нисаб), и с этих денег вы выплачиваете закят.

Если в течение года прибыль не получена, закят выделяется с основного капитала, в том случае если он достигает нисаба. То есть закят не зависит от прибыли.

6. Товар, который находится в обороте, до истечения целого года не должен быть обращён именно в ту валюту, за которую вы его приобрели. Если перевести товар в ту валюту, за которую вы его купили, и эта валюта при этом не достигла своего нисаба, а затем вновь закупить на неё товар, торговый год начинается свой отсчёт заново. Например, в начале года вы за золото купили торговое имущество. Спустя шесть месяцев вы обратили свой товар в золото, и при этом количество золота не достигло своего нисаба (80 граммов). А затем вновь приобрели за это золото торговое имущество. В данном случае отсчёт торгового года начинается заново.

В указанном примере, если свой купленный за золото товар спустя шесть месяцев вы обратили в золото, и оно достигло своего нисаба (80 граммов), и затем вновь закупили за него товар, то торговый год продолжается и через шесть месяцев необходимо установить нисаб и выплатить закят. Потому что, даже если вы обратили товар именно в золото, за которое он был приобретён, оно (золото) достигло своего нисаба.

Также торговый год продолжается, если вы, например, купленный за золото товар обратили в серебро и т. п., а затем за это серебро вновь закупили торговое имущество.

По мазхабу имама аш-Шафии нельзя выделять закят с торгового имущества в виде товара, ибо это не будет считаться закятом. Он должен быть выплачен в денежном выражении.

Однако согласно мазхабу имама Абу Ханифы закят с торгового имущества допускается выплачивать и в виде товара. А со скота и с другого имущества, с которого необходимо выплатить закят натурой, допускается выплачивать и в денежном выражении.

Нисаб торгового имущества

Для определения нисаба торгового имущества его сравнивают с золотом или серебром. И нисабом его является нисаб золота или серебра. Если имущество сравнить с золотом, то его нисаб будет равен стоимости 80 граммов золота. Если же торговый товар сравнить с серебром, то его нисаб равен стоимости 560 граммов серебра.

(Окончание на 7 стр.)

Значимость закята в Исламе

(Начало на 6 стр.)

Как же нам необходимо поступить?

Мы должны установить цену 1 грамма золота и умножить её на 80. Например, если в этом году 1 грамм золота стоит 300 рублей, то эту сумму мы умножим на 80, и у нас получится 24000 рублей. Если в конце года находящийся в обороте товар и выручка от торговли, имеющийся в наличии, в сумме составит 24000 рублей, то от этой суммы 2,5 % выплачиваем в качестве закята в пользу бедных и нуждающихся. Это 600 рублей. Если сумма превышает 24000 рублей, то и с превышающей части средств выплачиваем по 2,5 %.

Так же устанавливаем стоимость и с помощью серебра в конце года. Выясним стоимость 1 грамма серебра и умножим его на нисаб серебра (т. е. на 560 грамма). Например, если 1 грамм серебра стоит 20 рублей, то 20 умножим на 560, и получим 11200 рублей. И с этой суммы (с 11200 рублей) 2,5 % жертвуем в пользу бедных и нуждающихся. Это приблизительно 280 рублей. Если же сумма превышает 11200 рублей, то и с превышающей части средств выплачиваем 2,5 %.

Если обратить внимание, то можно заметить, что между нисабом золота и серебра получается большая разница. Почему же получилось так? Это объясняется следующей причиной. Во времена Пророка 20 мискалов золота (80 граммов) и 200 серебряных дирхамов (560 грамма) стоили одинаково. А теперь золото сильно подорожало, а серебро стало дешевле, и потому у них и нисаб ныне отличается.

Согласно какому же нисабу в конце года нужно устанавливать стоимость торгового имущества? По Шариату, если человек купил товар за какую-либо валюту, то он должен устанавливать его стоимость именно согласно нисабу той валюты, за которую он приобрёл данный товар. Например, если товар был приобретён за золото, то нисаб торгового имущества устанавливается согласно нисабу золота. А если он купил торговое имущество не за валюту, а за другой товар, то ему необходимо установить стоимость своего товара согласно нисабу преобладающей валюты той местности, где находится товар.

Примечание

В конце года, устанавливая общую сумму, необходимо учесть и оставшийся товар, и купленное для торговли имущество, и полученную выручку – всё это входит в нисаб. Однако то, что израсходовано или отложено для нужд дома (например, домашний инвентарь, мебель, одежда, продукты и др.), не входит в нисаб.

Торговля имуществом, с которого необходимо выплатить закят, не связанный с торговлей

Если торговля происходит с использованием такого вида имущества, с которого при достижении нисаба необходимо выдать закят, не зависящий от торговли, т. е. если взять, к примеру, стадо мелкого рогатого скота, не достигшее торгового нисаба, но при этом овцы сами достигли нисаба (40 голов), закят с них

нужно выплатить как со стада (годовую овцу), не рассматривая торговую сторону. А если стадо достигло торгового нисаба, но само оно не достигает нисаба (к примеру, стадо состоит из 39 голов), закят выдают как с торгового имущества. В случае когда исполнится торговый нисаб и само стадо достигнет нужного количества, животные облагаются закятом как стадо, достигшее нисаба, но не как торговое имущество.

Если человек, к примеру, спустя шесть месяцев от начала торгового года за торговый товар купил скот, который достигает нисаба (например, 40 голов овец), и ещё шесть месяцев он будет торговать этим скотом, то, как только исполнится год, он должен выплатить с них закят как с предмета торговли. И если после того, как исполнился год, он прекратит торговлю скотом, то только тогда начинается отсчёт года, необходимого для обложения скота закятом как стада, достигшего нисаба.

Есть ещё один важный момент. Если то (например, золото, серебро или домашний скот), на что вы купили торговое имущество, само было в таком количестве, что достигло нисаба, то отсчёт года начинается не со дня приобретения данного торгового товара, а с того дня, когда то (золото, серебро или домашний скот), на что вы купили торговое имущество, достигло нисаба. Например, если у вас дома было 40 овец, и на них вы купили товар, то отсчёт года начинается именно с того дня, когда количество ваших овец достигло 40 голов (а не с того дня, когда на них купили торговое имущество).

Для сравнения приведём и такой пример: у вас дома в течение 9 месяцев было 40 овец. Затем на них вы купили торговое имущество. Спустя три месяца вам нужно установить нисаб товара и выплатить закят как со стада. А после этого уже начинается отсчёт года, необходимого для выплаты с него закята как с торгового имущества.

Другие закятооблагаемые продукты и имущество (т. е. независимо от торговли), которые человек выносит на продажу, облагаются закятом так же, как при торговле овцами.

Закятом облагается и имущество, отобранное у вас силой, т. е. с него выдают по получению имущества обратно. С имущества несовершеннолетнего, умалишённого, с имущества, на которое временно наложен запрет по причине слабоумия, беспечности и расточительства его владельца, закят выдают попечитель (вали) или исполнитель завещания (васий). С имущества, отданного в мечеть в качестве вакфа (на безвозмездное общее пользование), закят не выплачивается.

Закят с имущества, отданного в долг

С имущества, отданного в долг, закят выплачивается тем, кто его взял в займы, а также выплачивается и хозяином этого имущества при его возвращении. Но если у хозяина есть возможность в любое время забрать свои средства у должника, то он сам (сразу при наличии соответствующих условий) обязан выплатить закят (даже если должник ещё не вернул долг). Если отдано в долг

золото, серебро, торговый товар, то с них закят выплачивается, а с отданных в долг овец или продуктов питания закят не выплачивается. Условием для обложения закятом овец или других продуктов питания является их рост (т. е. увеличение количества). Если тот, кто должен вернуть долг, отказывается его возвращать, и нет других свидетелей, утверждающих правоту того, кто отдал в долг, то с этого долга хозяин не обязан выдать закят. Закят с имущества человека, за которым имеются долги, также выплачивается, если даже его долги равны или превышают нисаб закятооблагаемого имущества. Например, если у вас есть 40 или более голов овец и долг, равный 200000 рублей, то вы всё равно выплачиваете закят с овец, несмотря на свой долг.

Сроки выплаты закята

После того, как имущество достигнет нисаба, сразу, как представится возможность, необходимо выплатить закят. Если мы, имея возможность, не выплатим закят, то впадём в грех, потому что тот, кто нуждается в закяте, может пострадать. Если же скот погибнет или имущество испортится, а с них своевременно не выплатили закят, то его нужно возместить, потому что обложение часть закята на имущество является собственностью тех, кому он предписан.

С произведённого после обработки имущества закят не выплачивается. Например, если из купленной кожи изготавливают обувь и продают, то закятом эта деятельность не облагается.

Намерение

Условием закята является ещё и наличие намерения перед его выплатой. Намерение можно сделать (выделяя из своего имущества; отдавая доверенному человеку; после передачи ему, но до раздачи закята) следующим образом: «То, что я выплачиваю (передал доверенному лицу) со своего имущества, – это мой закят». Намерения доверенного человека для выплаты с его имущества закята недостаточно, необходимо, чтобы хозяин совершил его. Для раздачи закят можно отдать тем, кого определил имам, можно раздать и самому. При наличии справедливого имама лучше даже доверить раздачу закята ему, ибо он лучше знает, кому и как это давать. Имам имеет право потребовать выплату закята, и каждый после этого обязан выполнять требования имама. При передаче закята имаму тоже необходимо сделать намерение о выплате закята.

Закят с бумажных денег

Учёные-богословы шафиитского мазхаба согласились с тем, что с бумажных денег не нужно выплачивать закят. Однако это не означает, что нельзя или грешно выплачивать с них закят. В любом случае это будет благим деянием, ибо тем самым мы будем помогать нуждающимся. Согласно же некоторым учёным-улемам данной богословско-правовой школы, с бумажных денег тоже необходимо выплачивать закят.

Категории людей, получающих закят

Всевишний Аллах в Коране чётко определил тех людей, которым предназначен закят. В Коране гово-

рится, что закят предназначен для бедных, нуждающихся, работников, занятых сбором и выплатой закята, для тех, сердца которых нуждаются в утешении, для освобождения рабов, для обременённых долгами, для тех, кто на пути Аллаха, и для путников. Таково предписание Аллаха. Рассмотрим это подробнее.

Первая категория – бедные (мискин), имущество которых не достигает достаточного уровня.

Вторая категория – нуждающиеся (факир). Это нищие, которые отличаются от бедных ещё худшим положением; это те, которые не владеют ничем, а также те, которые в силу возраста или болезни не способны зарабатывать.

Третья категория – люди, связанные с закятом ('амиль), – это те, которых имам назначил для сбора и распределения закята.

Четвёртая категория – это те, сердца которых нуждаются в утешении (муалляфату кулюбихим), – люди, которые ранее исповедовали другую веру, а впоследствии приняли Ислам и нуждаются в моральной и материальной поддержке.

Пятая категория получающих закят – это рабы, освобождённые с условием выкупа (рикаб).

Шестая категория – это люди, обременённые долгами (гарим), разрешёнными Шариатом.

Седьмая категория – это те, кто полностью посвятил себя служению Исламу (ахлу сабилиллах).

Восьмая категория – путники (ибн-ус-сабил), оторванные от своего имущества, независимо от того, богаты они у себя на родине или нет. При этом цель путешествия не должна противоречить Шариату.

Выплата закята кому-либо из этих восьми категорий людей связана с особыми условиями для каждой из них. Получающий закят должен быть мусульманином и не должен быть из родов Хашима и Мутталиба, он должен быть совершеннолетним и не предаваться постоянно большим грехам.

Эти категории, а также размер и вид закята определяются реальными условиями в каждой стране.

Молитвы, читаемые при выплате и получении закята

Человеку, выплачивающему закят, рекомендуется отдать его с доверием и прочитать при этом мольбу. Например, следующую:

«Раббана такъаббаль минна, иннака анта-ссамиг'уль-г'алим».

Смысл: «О наш Господь! Прими наш закят, поистине Ты всезнающий и принимающий мольбу».

Принимающему закят (для себя или для последующей раздачи) очень желательно (сунна) совершить хорошую мольбу за того, кто его выплачивает. Например, можно просить так:

«Аджарака-лагью фима аг'т'айта, ва джаг'алагью ляка т'лагьюран, ва барака ляка фима абк'айта».

Смысл: «Да преувеличит Всевишний Аллах тебе воздаяние за выплаченный закят, да сделает Он его очищающим тебя от грехов и да ниспошлёт Он благодать на оставшееся твоё имущество».

В чем заключается сущность греха?

Грех – это совершение любых дел и поступков, запрещенных Аллахом (с.т.) (харам). Грехи делятся на две категории:

- тяжкие (большие) грехи;
- малые грехи.

ОСНОВНЫЕ БОЛЬШИЕ ГРЕХИ

1. Придание Аллаhu сотоварища.
2. Убийство человека.
3. Клевета на честного человека.
4. Прелюбодеяние.
5. Оставление поля боя.
6. Колдовство (неважно, занимается ли человек сам им или поручает кому-то).
7. Незаконное расходование для своих личных нужд собственности сироты.
8. Непокорность матери и отцу, если их требования соответствуют Шариату.
9. Совершение грехов в пределах харам-шариф (там, где предписано пребывать в ихраме).
10. Ростовщичество.
11. Воровство.
12. Употребление алкогольных напитков.

Тяжких грехов – 12. Кроме того, любой из дурных поступков, сходный с каким-либо из перечисленных, относится к большим грехам, например наркомания, гомосексуализм и т. д. Более того, даже малый грех, постоянно совершаемый, становится большим грехом.

ТОВБА И ИСТИГЪФАР

Товба – покаяние.

Истигъфар – обращение к Аллаху (с.т.) с просьбой о прощении грехов.

Подобно тому, как материальная грязь смывается мылом и водой, от осевшего в душе как болезнь, пачкающего ее и ведущего человека в Ад греха можно избавиться покаянием, обращением к Аллаху (с.т.) о прощении и слезами, вызванными боязнью кары Аллаха (с.т.) и искренним сожалением о содеянном.

Человек появляется на свет исключительно чистым и прекрасным, как и создал его Аллах (с.т.). Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) говорит, что сердце человека сотворено Всевышним подобно чистому зеркалу. Если человек запачкает свою душу и вселит в нее такие низменные чувства, как подозрительность, мнительность, ожесточенность, гордыня, ненависть, месть и зависть, то этим он обретет опасную болезнь. Если он не избавится от нее, то (да сохранит нас от этого Аллах (с.т.))! его место будет в Аду. Средством спасения от данного недуга являются покаяние, обращение к Аллаху (с.т.) о прощении грехов и особенно очищение сердца от дурных намерений и искреннее – до слез – сожаление о содеянном. Чтобы очиститься от грехов, человек обязан раскаиваться и постоянно просить у Аллаха (с.т.) прощения. Рекомендуются обращаться к Всевышнему, совершая намаз, читая салават-шариф и дуа в полночь и на заре.

ОТЧАЯНИЕ НЕДОПУСТИМО

Мусульманин не должен отчаиваться. Человек впадает в куфр и тогда, когда он думает, что «натворил столько грехов, что не миновать ему Ада, и нет от этого никакого спасения», и тогда, когда проявляет уверенность в том, что он не будет наказан Аллахом (с.т.), поскольку он, по его мнению, «сделал столько добрых дел, за которые

заслуживает Рай». Наш Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Мусульманин – тот, кто пребывает между страхом и надеждой». Верующий, зная о милости Всевышнего Аллаха (с.т.), живет в надежде, а из-за собственной слабости – в страхе. Если он услышит, что кому-то Всевышний предопределил попасть в Рай, он подумает: «Неужели этим человеком могу быть я?» А если услышит, что кто-то будет брошен в Ад, он также задумается: «Неужели этим несчастным могу быть я?»

В одном из хадисов Къудси говорится о таких словах Всевышнего Аллаха (с.т.): «Если Мой раб пожелает приблизиться ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на сажень, если Мой раб пойдет навстречу Мне шагом, Я побегу к нему». В этом хадисе выражается готовность Всевышнего Аллаха (с.т.) простить Своего раба и помочь ему вступить на Путь Истины, если тот обращается к Нему с мольбой о прощении.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ПОКАЯНИЯ

1. Человек должен знать о вредных последствиях совершенного им греха, потому что грех отдаляет человека от счастья в этом и Вечном мирах.
2. Человек должен испытывать душевную боль и искреннее сожаление за совершенный им грех.
3. Он должен выразить намерение больше не совершать такой грех. Согрешив, обязан тут же сделать доброе дело и, выполнив намаз, произнести истигъфар. Самым важным истигъфаром является тасбих-намаз. Особенно он должен просить прощения у тех, по отношению к кому проявил несправедливость. Покаяние и обращение о прощении грехов, выраженные только на словах и не от всего сердца, без намерения не совершать грехи вновь, бесполезны.

Причины бедности в семье по Корану и Сунне

1. Ходить по малой нужде в местах, где берется гусль (ванная, баня)
2. Использовать битую посуду.
3. Не уважать родителей.
4. Большой расход при маленьком доходе.
5. Грызть ногти.
6. Пить воду стоя.
7. Пить без «бисмилляh».
8. Ходить по молоку и крошечкам
9. Шить одежду на себе
10. Разговаривать в туалете
11. Сидеть на пороге.
12. Трогать Коран без омовения.
13. Злиться на детей.
14. Кушать в темноте
15. Гасить свечу задуванием

16. Спать при восходе
17. Чистить зубы, чем попало
18. Смеяться на кладбище
19. Не читать Коран
20. Использовать сломанную расческу
21. Хранить старый веник
22. Надевать штаны с левой ноги
23. Спать между магърибом и иша намазами
24. Пить воду из крана
25. Не радоваться гостю
26. Расчесывать волосы стоя (для женщины)
27. Оставлять питьевую воду незакрытой
28. Не мыть руки перед едой
29. Не говорить «бисмилляh» перед едой

30. Сжигать кожуру чеснока и лука
31. Не переворачивать перевернутую обувь
32. Ходить в парикмахерскую без гусля
33. Справлять малую нужду под деревом
34. Спать голыми одному
35. Подметать ночью
36. Не убирать паутину
37. Совершать зина
38. Надевать штаны стоя
39. Не брить волосы подмышками и в интимных местах более 40 дней
40. Мыть руки в тарелке, из которой кушают
41. Совершать омовение стоя
42. Отламывать зубами

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
М А Й	1	3:19	12:20	15:57	18:51	20:37
	5	3:12	12:20	15:59	18:56	20:41
	10	3:03	12:20	16:01	19:02	20:46
	15	2:55	12:20	16:03	19:07	20:51
	20	2:47	12:20	16:06	19:12	20:56
	25	2:40	12:20	16:08	19:17	21:01
	31	2:34	12:20	16:11	19:23	21:07

شرط الاذان الوقت Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
И Ю Н Ь	1	2:53	12:20	16:22	19:26	21:11
	5	2:49	12:20	16:22	19:28	21:13
	10	2:43	12:20	16:24	19:31	21:16
	15	2:42	12:20	16:26	19:33	21:18
	20	2:42	12:20	16:28	19:34	21:19
	25	2:44	12:20	16:28	19:35	21:20
	30	2:50	12:20	16:28	19:36	21:21

Абу Хасан Сари ас-Сакати (р.а.) сказал:

«О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня унижением, отдалив от Тебя».