

СВЕТ ИСТИНЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ.

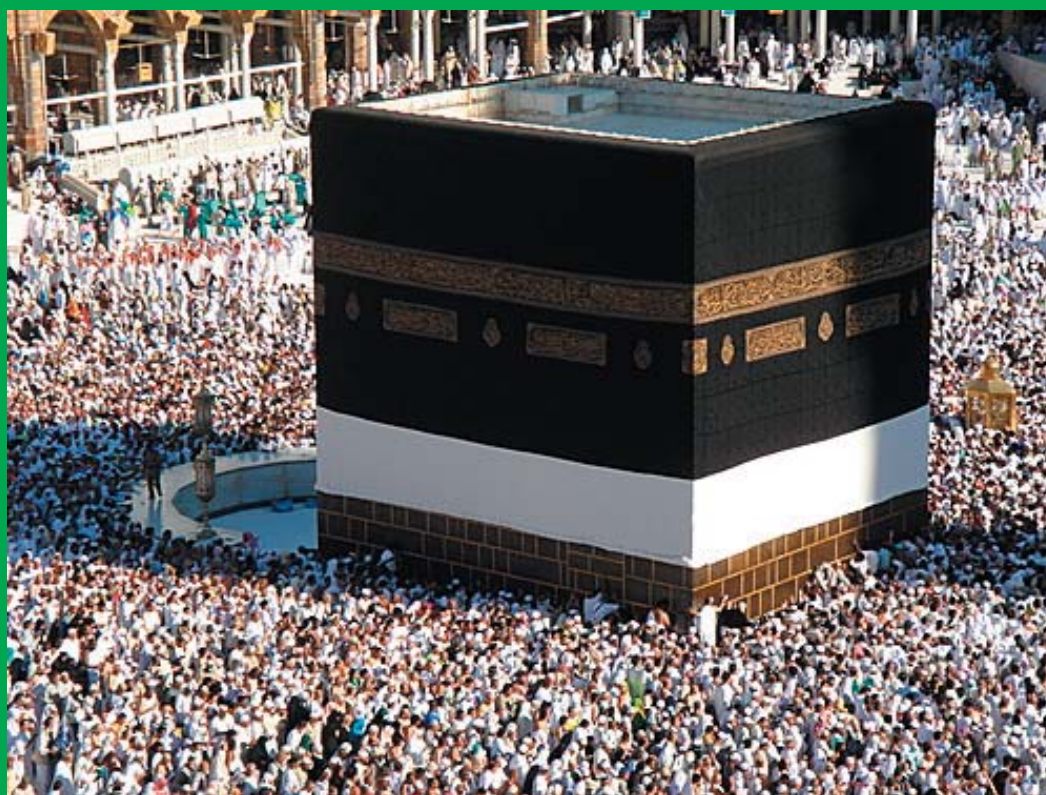
№10 (49) Ноябрь 2010 г.

«Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка! Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы)». («Хадж», 22:27-29)

«Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке (Мекке). Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров. В нем есть ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах». («Семейство Имрана», 96,97)

*****

«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!» («Корова», 197)

Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении Хаджа к Дому (Аллаха) и соблюдении поста в Рамадане. (Аль-Бухари; Муслим)

*****

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах сказал: (Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с проповедью(, в которой среди прочего сказал: «О люди, Аллах вменил вам в обязанность Хаджж, так совершайте же его!» Один человек спросил: «Каждый год, о посланник Аллаха?», — однако он хранил молчание, пока тот не (повторил свой вопрос) трижды, и тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если я скажу: «Да», — это непременно станет (для вас) обязательным, но вы ведь не сможете (делать этого)!» А потом он сказал: «Избавьте меня (от расспросов о том, относительно) чего я с вами (не говорил), ибо, поистине, жившие до вас погибли из-за того, что задавали множество вопросов и не соглашались со своими пророками. Когда я велю вам что-нибудь, (просто) делайте из этого то, что вам по силам, а когда запрещаю вам что-нибудь, отказывайтесь от этого». (Муслим)

Поспешి совершить хадж
стр.2

Обряд жертвоприношения
стр.3

Любезность
стр.4

Наука Таджвида
стр.6

Вопросы – ответы
стр.7

Поспеши совершить хаджж

Хаджж — это неукоснительная обязанность, выполнение которой не терпит отлагательства со стороны того, кто в состоянии его совершить. Если человеку надлежит совершить хаджж, но он совершил его не сразу после того, как у него появилась такая возможность, а перенёс на более позднее время, это значит, что он совершил грех, ибо посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

“Спешите совершить хаджж: ведь никто из вас не знает, что может помешать ему” (этот хадис приводит имам Ахмад).

Кроме того, Аллах говорит:

(Обязанностью людей по отношению к Аллаху является совершение хаджжа к Дому для тех, кто в состоянии это сделать. А если кто-либо не верует и [не совершит] хаджжа, то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров). (Сура “Семейство Имрана”, аят 97).

Аль-Куртуби отмечает: “Наши улемы говорят: “Этот аят подразумевает собой, что если человек умрёт, не совершив хаджжа, но будучи в состоянии это сделать, то на него распространяются угрозы Аллаха и он не будет вознагражден, если за него совершит хаджж кто-либо другой, т.к. если бы хаджж другого человека освобождал его от обязанности совершить хаджж при жизни, то тогда эти угрозы не распространялись бы на него, а Аллах лучше знает об этом”.

А Саид бин Джубейр говорит: “Я не стану молиться за того из своих соседей, который умрёт, не совершив хаджжа, несмотря на то, что он имел возможность сделать это”.

Правила совершения этой поездки

1. Если мусульманин вознамерился исполнить обязанность хаджжа и решимость не покидает его, то пусть поспешит покаяться перед Аллахом. Это должно выразиться в отказе от прегрешений и возврате владельцам всего того, что было несправедливо присвоено им.

2. Ему следует побуждать совершать одобряемое, удерживать от порицаемого и выполнять всё вменённое ему в обязанность.

3. Хаджж и умру надлежит совершать на средства, полученные дозволенным образом.

4. Хаджж и умру он должен осуществлять ради того, чтобы Аллах Всевышний был доволен им, и ради мира вечного.

5. Во время всей поездки, связанной с хаджжем, ему следует часто читать Коран, взывать к Аллаху и просить Его о прощении.

6. Он записывает, что должен он и что должны ему, оставляет завещание и все это оформляет соответствующим образом.

7. Он изучает, что предписывает шариат человеку во время хаджжа и умры, должным образом уясняет то, что узнал, и спрашивает о том, что вызывает у него трудности, чтобы выполнить положенные обряды на основе знания.

8. При посадке на транспортное средство человек, направляющийся в хаджж, говорит:

“Би-сми-ль-Ляхи, аль-хамду лиль-Ляхи, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, субхана-ль-лязи саххара ля-на хаза ва ма кунна ляху мукринина, ва инна иля Рабби-на ля-мункалибуна.

Аллахумма, инна нас’алю-кя фи сафарина хаза-ль-бирра ва-т-таква, ва мин аль-’амали ма тарда! Аллахумма, хаввин ‘алляй-на сафара-на хаза, ва-тви ‘анна бу’да-ху! Аллахумма, Анта-с-сахибу фи-с-сафари валь-халифату фи-ль-ахли, Аллахумма, инни а’узу би-кя, мин ва’саи-с-сафари, ва кяабати-ль-

манзари ва су’и-ль-мункаляби фи-ль-мали ва-ль-ахли!

“Во имя Аллаха! Хвала Аллаху! Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах Велик!

Слава Тому, кто подчинил нам это, ведь нам такое не под силу.

Поистине, мы к Господу нашему возвращаемся!

О Аллах, поистине, мы просим Тебя о благочестии и богобоязненности в этом нашем путешествии, а также о совершении тех дел, которыми Ты останешься доволен! О Аллах, облегчи нам это наше путешествие и сократи для нас его дальность! О Аллах, Ты будешь спутником в этом путешествии и Ты останешься с семьёй, о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от трудностей пути, от уныния, в которое я могу впасть от того, что увижу, и от неприятностей, касающихся имущества и семьи!”

9. С начала поездки и до тех пор, пока совершающий хаджж не вернется на родину, он должен воздерживаться от многословия, вмешательства в то, что его не касается, и чрезмерной шутовщины.

10. Кроме того, он не должен позволять себе лгать, сплетничать, злословить о других и насмеяться над мусульманами. Подобное запрещено в любое время и в любом месте, но особенно недопустимо в Мекке и в период паломничества.

Виды хаджжа

Существует три вида обрядов, связанных с выполнением священной обязанности — хаджжа, и в частности:

1. — Аль-ифрад.
2. — Ат-таматту’.
3. — Аль-киран.

Хаджж аль-ифрад

Мусульманин имеет намерение совершить хаджж и входит в состояние ихрама с целью совершения одного только хаджжа после совершения особой молитвы в два ра’ата в связи с вхождением в состояние ихрама (“саляту-ль-ихрам”) или обязательной молитвы. В состоянии ихрама он входит в микате, или в Мекке, если является её жителем, или же в другом месте. Затем совершающий хаджж произносит тальбию, пребывает в состоянии ихрама вплоть до стояния на Арафате, ночь перед праздником проводит в долине Муздалифа, бросает камешки в “джамрат-уль-акаба”¹ в “йаумун-нахр” (“день жертвоприношения”), представляющего собой день Праздника жертвоприношения (“ид аль-адха”), затем выходит из состояния ихрама и совершает остальные действия, связанные с хаджжем. Принесение в жертву животных для него не является обязанностью.

Хаджж ат-таматту’

Мусульманин имеет намерение совершить умру и только с этой целью входит в состояние ихрама в микате, после совершения особой молитвы в два ра’ата (“саляту-ль-ихрам”) или обязательной молитвы, затем он произносит тальбию, пока не достигнет Каабы. Достигнув её, он семикратно совершает её обход, ритуальный легкий бег (са’й) между холмами ас-Сафа и аль-Марва, описание которого приводится ниже, а затем выходит из состояния ихрама, сбывая или подстригая волосы на голове, и остаётся в подобном положении до восьмого дня месяца зу-ль-хиджжа. В этот день он снова входит в состояние ихрама, связанного с хаджжем, и совершает его, как это будет показано ниже, если пожелает Аллах.

Хаджж Аль-киран

Мусульманин соединяет (сочетает) вхождение в состояние ихрама, связанного с хаджжем, с вхождением в состояние ихрама, связанного с умрой, и имеет

на голове в Мина или Мекке в “айям ан-нахр” (дни жертвоприношения) при выходе из состояния ихрама.

5. Ночевка в долине Мина в период бросания камешков.

6. Стояние на горе Арафат до захода солнца.

7. Заклание тем, кто совершает хадж аль-киран или хадж ат-таматту’а жертвенного животного на Священной территории.

8. Совершение обхода таваф аль-ифада в связи с посещением в дни “ан-нахр”.

9. Соблюдение установленной последовательности между бросанием камешков, закланием и бритьем.

10. Совершение прощального обхода (“таваф-уль-вада”).

Аркину-ль-’умра (столпы умры)

Их три:

1. Ихрам.
2. Обход Дома (Каабы).
3. Са’й между ас-Сафа и аль-Марва. Ваджибату-ль-умра (обязанности, т.е. обязательные действия при совершении умры)

При совершении умры выполняют два обязательных действия, а именно:

1. Входят в состояние ихрама: мекканцы делают это в ат-Тан’име или аль-Джи’ране, паломники не из Мекки — в своих микатах, паломники же из мест, расположенных между Меккой и микатами — в тех местах, откуда они прибыли.

2. Бреют или подстригают волосы на голове.

Ихрам

Ихрам — это намерение совершить действия, связанные с хаджжем или умрой. Лучше всего, если намерение сопровождается тальбией, к которой мы вернемся, если пожелает Аллах.

Паломник, летящий самолетом через Амман (или из Аммана), входит в состояние ихрама, ориентируясь на аль-Джухфа, для чего за 15 минут до подлета к этому месту, в самолете делается специальное объявление, после которого паломник надевает соответствующую его состоянию одежду и готовится к выполнению обрядов хаджжа или умры. До прохождения самолетом аль-Джухфа каждый паломник произносит:

“Ляббей-ка Аллахумма умратан” (О Аллах, вот я перед Тобой с намерением совершить умру!) Лучше всего, если паломник намерен совершить “таматту’” (т.е. умру и хаджжж, выйдя из состояния ихрама после завершения умры и войдя в него вновь перед совершением хаджжа).

Паломники, прибывающие через Йемен, входят в состояние ихрама, ориентируясь на Ялямям, для чего в самолете заблаговременно, до подлета к этому микату делается специальное объявление, чтобы паломники подготовились, переоделись и ощутили в себе намерение приступить к совершению обрядов. Каждый паломник, имеющий намерение совершить хадж ат-таматту’, произносит:

“Ляббай-ка Аллахумма умратан” (О Аллах, вот я пред Тобой с намерением совершить умру!)

Паломники же, прибывающие через Лучезарную Медину наземным транспортом, входят в состояние ихрама в Зу-ль-Хуляйфа (Абйяр Али) — микат мединцев.

Находящиеся же в пределах Харамы Мекки входят в состояние ихрама для совершения хаджжа в Хараме, а для совершения умры — в ат-Тан’име (“Масджид Аиша”, да будет доволен ею Аллах). Паломнику запрещается миновать микат, не войдя в состояние ихрама. Если он пропустил микат, не войдя в состояние ихрама, то ему надлежит в Хараме, т.е. в пределах Харамы Мекки, принести в жертву барана или овцу.

Хаджж и умра.

Памятка паломнику

намерение совершить хаджж и умру вместе из миката после совершения особой молитвы в два ра’ата (“саляту-ль-ихрам”) или обязательной молитвы, произносятся следующие слова: “Аллахумма инни навайту-ль-умра валь-хаджж фаясирхума ли ватакабальхума минни!” (О Аллах! Поистине, я намерен совершить умру и хаджж! Так облегчи их мне и прими их от меня!) Затем паломник начинает произносить тальбию. Прибыв в Мекку, он является к Каабе и совершает обряды умры, пока не закончит их. Затем он остаётся в состоянии ихрама и не выходит из него до тех пор, пока не исполнит все обряды хаджжа.

Аркину-ль-хаджж (столпы хаджжа)

Хаджж основывается на четырех столпах, а именно:

1. Аль-ихрам: он представляет собой намерение приступить к исполнению обрядов хаджжа.

2. Стояние на Арафате в соответствующее время.

3. Совершение обхода “аль-ифада”.

4. Са’й (ритуальный лёгкий бег) между ас-Сафа и аль-Марва.

Ваджибату-ль-хаджж (обязанности или обязательные действия при совершении хаджжа)

Ими являются:

1. Вхождение в состояние ихрама в микате, т.е. обязательность остановки в микате с целью утверждения намерения.

2. Ночевка в Муздалифа в “лейляту-н-нахр” (“ночь жертвоприношения”) — “праздничная ночь”.

3. Бросание камешков в каждый из трех дней.

4. Сбывание или подстригание волос

Обряд жертвоприношения

Хвала Аллаху, Господу всех миров. Мир и благословение Его посланнику Мухаммаду, которого Он послал к людям, дабы направить их к свету истинной веры, богобоязненности и праведности.

Дорогие мои братья и сестры, поздравляю всех вас с этим светлым, великим праздником Курбан-Байрам (праздник жертвоприношения). Пусть этот праздник, который знаменует собой окончание великого паломничества (хаджа), одного из столпов Ислама, придет в каждый дом с верой, праведностью и благочестием!

Жертвоприношение является одним из величайших обрядов Ислама, исполняя который мы не забываем о Единственности Аллаха, Его благословении нам и о повиновении пророка Ибрахима (Авраама), мир ему, своему Господу. Всевышний велел ему принести в жертву своего единственного сына Исмаила, чтобы испытать его, и, увидев его решимость во всем повиноваться своему Господу, его предпочтение довольства Аллаха всему остальному, Всевышний заменил его жертвоприношение барашком. И эту традицию Ибрахима Всевышний велел соблюдать и общине пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. С тех пор верующие совершают жертвоприношение и раздадут мясо жертвенного животного нуждающимся, благодаря Всевышнему за Его неисчислимые блага. Сам акт совершения жертвоприношения содержит в себе много доброго и благого и поэтому каждый мусульманин должен уделять внимание огромной значимости этого обряда.

Жертвоприношение имеет отношение к животному, которое подлежит закланию в качестве акта поклонения Аллаху, в местности, где проживает приносящий жертву человек, в течение определенного отрезка времени, начинающегося после праздничной молитвы в День Жертвоприношения (Курбан-Байрам) и заканчивающегося в последний праздничный день, т.е. на четвертый день праздника. При этом необходимым условием является намерение принести животное в жертву. Жертвоприношение, как и молитва, должно быть адресовано только одному Аллаху и никому более, в противном случае это будет проявлением идолопоклонства.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву» (108:2).

«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей» (6:162-163).

А так же: «Для каждой общины Мы установили места жертвоприношений (или религиозные обряды), чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их. Ваш Бог – Бог Единственный. Будьте же покорны Ему» (22:34).

А пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Аллах проклял того, кто принес жертву не Ему. Совершая жертвоприношение только ради Аллаха, человек тем самым признает, что только Аллах создал это животное, и только Он дозволил лишить его жизни с последующим употреблением в пищу. Делая жертвоприношение, человек возмечивает и благодарит своего Господа, давшего ему все то благо, которым он обладает. Кроме того, раб Всевышнего очищает свою душу от скупости,

заботится о ближних, помня наставление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Не является верующим тот, кто сыт, зная, что его сосед голоден» (Табарани).

Воздаяние за искреннее совершение этого обряда, поистине, является огромным. В одном из достоверных приданий сообщается, что сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивали его: «О, Посланник Аллаха, в чем смысл этих жертвоприношений?» Он сказал: «Это традиция отца вашего Ибрахима». «А что нам за это полагается, о, Посланник Аллаха?» - спросили они. «За каждый волосок засчитывается благое деяние» - ответил он. «А как же овечья шерсть, о, Посланник Аллаха?» - спросили они. «И за каждую овечью шерстинку тоже засчитывается благодеяние» - ответил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. (Аль-Хахим).

Также сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своей дочери: «О, Фатима! Пойди, присутствуй и будь свидетельницей того, как приносят в жертву твое животное, так как поистине, будут прощены тебе грехи, которые ты совершала, с первой же каплей крови этого животного» Она спросила: «О, Посланник Аллаха, это для нас и для нашего рода в частности или для нас и всех мусульман в общем?» Он ответил: «Конечно для нас и всех мусульман в общем». (Аль-Хахим).

Необходимо напомнить, что жертва, это не пища для Аллаха, ибо Аллах не нуждается в пище, как и ни в чем другом. Аллах в Коране говорит: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь».

Следует отметить, что животными, которые являются пригодными для совершения обряда жертвоприношения, являются верблюды, коровы, овцы или козы. Индюшки, куры и другие домашние птицы непригодны для жертвоприношения. Одной овцы или козы достаточно для принесения в жертву за одного человека и его семьи. Корова достаточна в качестве жертвенного животного для семерых человек и их семей. Для того чтобы жертвоприношение было действительным и было принято Всевышним, жертвенное животное должно удовлетворять следующим требованиям:

- животное должно достичь (минимума) определенного возраста, который для овцы составляет 6 месяцев, для козы - 1 год, для коровы - 2 года;

- животное должно быть без каких-либо изъянов, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Четыре (типа животных) не годятся для жертвоприношения: одноглазое животное, изъян которого очевиден, большое животное, болезнь которого очевидна, хромое животное, хромота которого очевидна, и истощенное животное, в костях которого нет костного мозга». («Сахих аль-джами»).

Так же нежелательно приносить в жертву животное со сломанным рогом или с разорванным ухом и другими подобными незначительными изъянами. Жертвоприношение – это акт поклонения Аллаху, а Аллах - Благой и принимает только благое.

Желательно чтобы человек собственноручно принес в жертву животное, но если он не поступает подобным образом, то ему рекомендуется присутствовать при совершении жертвоприношения.

В соответствии с сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тому, кто намерен совершить жертвоприношение, желательно ничего не есть в праздничный день, пока он не поест мяса, принесенного им в жертву животного, если есть такая возможность.

Желательно разделить мясо на три части: треть оставить себе и своей семье, треть раздать в качестве дара своим соседям, родственникам и др. и треть раздать в качестве милостыни. Не разрешено продавать что-либо из мяса, жира или шкуры жертвенного животного. В достоверном хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто продает шкуру принесенного им в жертву животного, нет жертвоприношения для него

(т.е. жертвоприношение ему не засчитывается)». («Сахих аль-джами»).

Что касается самого праздничного дня, то первое с чего начинают верующие, это совершение коллективного, праздничного намаза в мечети. Совершение праздничного намаза – это в высшей степени желательное действие со стороны каждого мусульманина и мусульманки. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижники, и их праведные последователи никогда не пропускали ее. Сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выводил на эту молитву всех: детей, стариков, мужчин и женщин. В этот день верующий совершает полное омовение, надевает свою лучшую одежду, умащается благовониями (касается только мужчин) и отправляется в мечеть для совершения коллективного утреннего намаза. После чего остается в мечети, поминая Аллаха, читая Коран, взывая к Аллаху со своими мольбами до совершения праздничного намаза, который совершается после восхода солнца. После завершения праздничного намаза и проповеди имама, мусульмане поздравляют друг друга с праздником, совершают жертвоприношения, накрывают праздничные столы, созывают гостей, навещают родственников, соседей, знакомых, поздравляя их с праздником, навещают больных, стариков, немощных, радуя их подарками и угощениями.

В заключении, еще раз поздравляю всех мусульман с праздником, желаю всем крепкой веры, здоровья и благополучия во всех наших благих начинаниях. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он, Милостивый Господь наш, прибавил нам богобоязненности, искренности и благочестия, чтобы Он помог нам осознавать Его неисчислимые блага для нас и быть благодарными за них. Прошу Аллаха, чтобы Он не прекращал оказывать нам свои милости и приумножил их для нас. Поистине Он Милостивейший из милостивых. Да примет Аллах от нас благие деяния.

Хвала Аллаху, Господу миров!!!

Имам мечети г. Сухум
Салих Кварацхелия

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ МУСУЛЬМАНИНУ

1. Вставай на молитву, когда ты слышишь призыв, при любых обстоятельствах.

2. Читай или изучай, или слушай Коран, или произноси имена Аллаха и не проводи без пользы даже малую часть своего времени.

3. Старайся изучать арабский язык.

4. Много не спорь ни в коем деле, какое бы оно ни было, поистине спор не приводит к добру.

5. Много не смейся, сердце, связанное с Аллахом, спокойное и серьезное.

6. Много не шуми, ума (мусульманское общество) не знает ничего, кроме серьезности.

7. Не возвышай своего голоса больше того, чем требуется слушателям — это глупо и вредно.

8. Сторонись отзываться дурно о людях, оскорблять личность и не говори ничего, кроме доброго.

9. Знакомься с тем из своих братьев, с кем встречаешься, если даже от тебя это не требуется. Основы нашего призыва — любовь и братство.

10. Обязанностей больше чем времени, так что помогай другому использовать его время, а если у тебя важное дело, то старайся выполнить его за короткий срок и как можно лучше.

Любезность

Любезность – одна из форм обращения с людьми, свидетельствующая о мудрости и ведущая к цели, при сохранении достоинства и благородства как призывающим к истине, так и призываемым.

Имам аль-Бухари выделил ее в своем «Сахихе» в специальный раздел, назвав его «Любезность с людьми», и поместил в него следующий хадис 'Айши, да будет доволен ею Аллах: «Один человек попросил, чтобы ему разрешили войти к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И он, мир ему, сказал: «Пусть войдет! Как некстати этот сородич (или: соплеменник)!». Когда же тот вошел, он смягчил тон. 'Айша продолжает: «Я сказала: «О, Посланник Аллаха! Не ты ли сказал то, что сказал, а затем смягчил тон?». И он, мир ему, ответил: «О, 'Айша, на худшем счету у Аллаха тот, кого оставили или с кем распрощались люди из-за его резкости»».

Ибн Батталь сказал: «Любезность относится к числу необходимых нравственных качеств правоверного. Она подразумевает проявление смирения по отношению к людям, располагающую к себе речь, отсутствие сурового тона. Все это в наибольшей мере способствует возникновению симпатии». Им же сказано: «Некоторые полагают, что любезность – это лесть. Они ошибаются, поскольку любезность относится к тому, к чему следует побуждать, а лесть – к тому, что запрещается. Разница между ними заключается в том, что лесть – как краска, которая, выделяя что-то, скрывает суть. Ученые (улемы) трактуют ее как соучастие с нечестивцем и высказывание удовлетворения его поведением, не порицая его.

Любезность же состоит в мягком обращении с невежественным человеком в ходе его обучения, а с нечестивцем – в запрещении ему соответствующего поведения, не прибегая к суровому тону и доброжелательного порицая его словом и действием, особенно, если есть надобность в его расположении».

Если этот смысл является устоявшимся, то именно его имел в виду аль-Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, говоря:

«Говорят: «Любезность – это половина ума». Я же говорю: «Весь ум»».

Любопытным представляется высказывание Абу Юсуфа, да смилуется над ним Аллах, перечисляющее тех, с кем надлежит быть любезным. К ним он отнес: судью, трактующего какое-то положение, больного, женщину, ученого, чтобы воспользоваться его знаниями.

Чаще всего к любезности прибегают во избежание зла и порицаемого. В мудрых наставлениях Лукмана говорится: «О, сынок, лжет тот, кто говорит, что зло гасится злом. Если он правдивый человек, то пусть разведет два огня и посмотрит, гасит ли один другой. Лишь добро побеждает зло, как вода гасит огонь».

Обращение к любезности – вещь разрешенная, поскольку человек создан, чтобы общаться, а не пребывать в изоляции, знакомиться с другими, а не игнорировать их, сотрудничать, а не обособляться. Человеку свойственны психологические и естественные проявления, как-то: любовь, ненависть, удовлетворенность, гнев, одобрение, порицание. И если бы всегда по любому поводу раскрывался перед людьми, показывая, что он испытывает из вышеперечисленного, то распалось бы общение, не закрепилось знакомство, не было рукопожатий, символизирующих сотрудничество. Мудрость Аллаха в отношении Его созданий была явлена в том, что он подготовил человека к восприятию этики, оберегающей его от всего, что вызывает разрыв или расслабление. Это и есть любезность, которую мы имеем в виду.

Следовательно, любезность – это хорошая встреча, располагающая к себе речь, отказ от всего, что вызывает чувство ненависти, гнева, осуждения, за исключением тех случаев, когда их вызов предпочтительнее сокрытия и является более правильным и верным.

Оригинальным примером поведения предшественников, которым мы подражаем, является то, что говорится в наставлении Сахнуна своему сыну Мухаммаду: «...и приветствуй своего врага и будь с ним любезен. Самое главное в вере Аллаха

– любезность с людьми». Мухаммад бин Абу аль-Фадль аль-Хашими рассказывает: «Я сказал отцу: «Почему ты подсаживаешься к такому-то, хотя знаешь, что он относится к тебе враждебно?». И он ответил: «Я гашу огонь и высекаю искру симпатии»». Души по природе своей склонны к любезности. Они понимают, что люди созданы для того, чтобы пребывать как одно тело, по аналогии со здоровыми органами, которые должны быть спаяны и соединены между собой до тех пор, пока в них теплится жизнь, когда ни один орган тела не удаляется, кроме как будучи пораженным недугом, справиться с которым медицина может лишь с помощью ампутации.

Под любезностью понимается соединение людей на основании, вызывающем удовлетворение, согласие в границах того, что должно иметь место. Она не препятствует тому, чтобы судили по справедливости и мягко давали советы. Должно быть ясно, что сообразительность человека и его мудрость представляют собой коренные предпосылки для понимания любезности, правильного ее использования и извлечения из нее пользы.

Возможно, что разнообразию типов людей соответствует разнообразие любезного обращения с ними. Так, любезность с человеком, отклонившимся от истины из-за непонимания или ошибочного представления должна быть больше, чем с тем, кто воюет с истиной и добродетелью, если он встал на твоём пути и ситуация требует любезного обращения с ним. Любезность с тем, кого надеются наставить и помочь исправиться должна быть больше, чем с тем, кто с детства держался ошибочных позиций и так низко пал, что у тебя почти нет надежды исправить его и выправить его положение.

Из всего этого ты понимаешь, что любезность – это благородный образ действия, которым в совершенстве владеют мудрые и умные люди и рамками которого не пренебрегают достойные мужи.

Если тебе хочется узнать что-либо о лести, чтобы отличить ее от любезности, то знай, что лесть – это высказывание удовлетворения от ошибки в виде несправедливости и распутства, несостоятельных речей и запрещенных действий.

Лесть – это достойный порицания тип поведения, вбирающий в себя и ложь, и нарушение обещания.

Что касается лжи, то она присутствует здесь в силу того, что лстец дает такую характеристику человеку, которая не совпадает с тем, что о нем известно. И кто внедрил ложь через главную дверь, легко внедряет ее через боковые двери. Что же касается нарушения обещания, то это связано с тем, что лстец стремится вызвать сиюминутное удовлетворение у другого человека и легко ему обещает, поскольку не собирается исполнять обещанное.

Лстецы ставят свои языки на службу знатного человека и говорят то, что хочет, чтобы они сказали.

Аль-Мауарди, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Человек, хотя ему и было велено общаться с врагами и сблизиться с ними не должен полагаться на них и верить им. Более того, он должен быть осторожен с ними и остерегаться их козней, поскольку враждебность, если она укрепилась в человеке, становится его второй натурой, сущностью, которая не меняется. И через общение нужно выявить эту враждебность и отвести ее зло, подобно тому, как вода не позволяет огню обуглить пищу и помогает использовать его для доведения ее до готовности, хотя огонь и сжигает в силу своей природы, которая не исчезает, и в сущности, которая не изменяется».

И как сказал один поэт:

«Если ты слаб перед врагом, то будь любезен с ним.

Шути с ним. Шутка – это согласие.

Огонь, благодаря воде, которая является его антитепой,

Позволяет сготовить (пищу), хотя природа его – сжигание».

Из вышесказанного становится очевидной обязанность людей, занимающихся исправлением, а именно: призывающих к Аллаху, улемов (авторитетных знатоков религии), воспитателей, заботиться об искоренении лести, пока она не исчезнет с лица земли, о том, чтобы родной край, педагогические учреждения были тем местом, где воспитываются молодые люди, отличающиеся лестью от любезности – тогда они будут мягко, деликатно и смело обращаться с людьми и уважать тех, кто не пачкает их слух лживой лестью и не скрывает от них реалии, если есть возможность говорить открыто.

Доктор Салих Бин Хэмид «Понятие мудрости в деле призыва к Аллаху»

Радостная весть для верующего

Сообщается, что Абу Зарр аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, сказал: (Однажды Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «**Что ты скажешь о человеке, которого начнут хвалить люди после того, как он сделает что-нибудь благое?**» Он ответил: «**Это – радостная весть, которую верующий получает уже в мире этом.**» (передал Муслим).

В этом хадисе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал, что последствия благих дел в мире этом являются радостной вестью для раба Аллаха, ведь Аллах пообещал близким к Нему, то есть богобоязненным верующим, что они получат радостную весть и в этой жизни, и в будущей.

Слово «бишара» служит для обозначения какою-нибудь радостного известия или дела, по которому раб Аллаха узнаёт о хорошем исходе всех своих дел, о том, что он относится к числу счастливых, и о том, что дела его будут приняты.

Если говорить о мире вечном, то имеется в виду радостная весть о благоволении Аллаха и Его награде, а также то, что ни сразу после смерти, ни в могиле, ни в День воскресения, Аллах не будет гневаться на Своего раба и не подвергнет его наказанию. На всех этих стадиях Аллах будет посылать такому человеку радостные вести через Своих ангелов, о чём сообщается во многих известных аятах Корана и хадисах.

Что же касается радостной вести, посылаемой Аллахом верующим уже в этом мире, для того чтобы заранее дать им знать о Своей милости и воодушевить верующих в их делах, то в наиболее общем виде она выражается в содействии Аллаха таким людям в совершении ими благого и защите их от дурного, о чём посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал так: «Что же касается счастливых, то облегчается для них совершение дел счастливых». (передали Аль-Бухари и Муслим).

Таким образом, если раб Аллаха видит, что совершение благих дел для него облегчается, и обнаруживает, что Аллах защищает его от того, что наносит ему вред, это значит, что он получил благую весть, по которой верующий может судить о том, что исход всех его дел окажется благоприятным. Поистине, Аллах – Щедрейший из щедрых и Великодушнейший из великодушных, и если Он начинает оказывать свои благодеяния, то доводит их до конца. Величайшей же милостью и благодеянием Аллаха из тех, что Он оказывает Своему рабу, является благодеяние в сфере религии, чему верующий радуется в наибольшей степени. Эта радость вызвана милостью Аллаха, выражающейся в том, что Его рабу облегчается возможность совершения благих дел, ведь величайшим признаком веры является любовь к благу, желание совершать благое и радость, которую приносит его совершение. Второй же радостью становится сильное желание того, чтобы Аллах завершил милость свою по отношению к нему и не прекращал оказывать Свои милости впредь.

К этому имеет отношение то, о чём пророк, да

благословит его Аллах и приветствует, упоминает в данном хадисе. Имеется в виду, что если раб Аллаха совершит нечто благое, особенно в том случае, когда речь идёт об общественно полезном деле, за которое люди начинают любить и хвалить его, а также обращаться к Аллаху со своими мольбами за него, это является признаком получения им радостной вести о том, что данное его дело принято. Если же говорить о самой такой вести, то Аллах вкладывает в неё благо и благословение.

Признаком такой радостной вести в земной жизни является любовь верующих к рабу Аллаха, о чём Аллах Всевышний говорит так: «Поистине, к тем, кто уверовал и творил праведные дела, Милостивый внушит любовь» (Коран, сура «Марйам», 96 аят).

К этому же имеют отношение и похвалы, поскольку большое количество похвал по адресу раба Аллаха со стороны верующих становится свидетельством в его пользу, ведь верующие являются свидетелями Аллаха на земле.

Признаком радостной вести являются и благие сновидения, которые видит верующий.

Признаком радостной вести является и то, что Аллах предпочитает рабу нечто такое, что может понравиться или не понравиться ему, но в то же время благодаря этому он приводит в порядок свои религиозные дела и избавляется от дурного.

Милости Всевышнего Творца неисчислимы, и есть среди них такие, которые невозможно даже и представить себе, а Аллах знает об этом лучше.

Абду-р-Рахман ибн Насир Ас-Са'ди «Радость сердец благочестивых»

К родителям благодарение

И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям - благодарение. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им - тьфу! и не кричи на них, а говори им слово благородное («Перенос ночью», аят 23)

Семья основа любого общества, ее основная составляющая часть. Разрушив семью, ее моральные устои, разрушится и общество, как и живой организм погибает от порчи и распада клеток. Это наблюдается сейчас в наше время, когда дети воспитываются у телевизора, а родители заняты лишь материальной основой семьи. Некогда прочные кавказские семьи, в частности адыгские, в которых уважение к родителям и их почтение стояло в основе воспитания, теперь превратились в подобие сожительства совсем чужих, а иногда и враждующих, людей. Следствием этого стало падение морального облика общества. Основа этой проблемы в том что люди начали мир воспринимать лишь с материальной стороны, а религию воспринимают как устаревший обычай. Именно не знание, а в следствии и не соблюдение законов Творца которые даны людям как руководство для жизни, губит жизнь людей.

Ислам возносит положение родителей столь высоко, что подобных примеров до появления этой религии человечество просто не знало, ведь хорошему отношению и почтительности к родителям в исламе было отведено место, уступающее по важности только вере в Аллаха и поклонению Ему.

В целом ряде переключившихся друг с другом аятов, угождение родителям ставится на второе место после угождения Аллаху, а хорошее отношение к ним рассматривается как достоинство, уступающее по своей важности только достоинству веры в Аллаха.

Последовательность повелений Аллаха определяет степень их важности. После многобожия, тяжелейший грех - непослушание родителям. Это такое зло, что истинный мусульманин не может его представить без отвращения. Благородство, доброта и признательность - это три основных качества, которые украшают человека в этом аспекте. Тот, кто не воспитывает в себе эти основные качества, не сможет выполнить свои обязанности ни по отношению к Аллаху, ни по отношению к людям. Следовательно, мусульманин, покорный Аллаху Всемогущему, никогда не должен быть

непослушным или невнимательным к своим родителям.

После повеления проявлять благодарение к родителям, Всевышний Аллах разъясняет другие стороны этого вопроса, имеющие огромное значение. Это благодарение дополняется и украшается отсутствием раздражения к родителям, проявляющимся в словах и поступках, когда они оба или один из них достигнет преклонного возраста.

«Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им - тьфу!» - т.е. не говори им плохих слов, даже «тьфу», которое является наименее плохим словом. И запрещение говорить «тьфу» указывает на запрещение причинения и всех остальных видов неприятностей, что доказывается словами: «И не кричи на них», т.е. не проявляй грубости по отношению к ним и не кричи на них, если они делают то, что тебе не нравится. Под запрещением имеется в виду, во-первых, абсолютное запрещение любого проявления раздражения к ним и, во-вторых, запрещение такого противоречия в словах, как пререкание и пренебрежение. И когда Всевышний Аллах запретил произносить грубые слова в адрес родителей и грубое отношение к ним, Он повелел говорить им только хорошее и относиться к ним подобающе. Аллах сказал: «Говори им слово благородное» т.е. слово доброе, прекрасное, нежное, с уважением, вежливостью и почитанием. «И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия», т.е. будь мягок с ними, будь смиренным из огромного милосердия к ним и будь покорным им на деле. Заключением всех этих величайших повелений является приказ отвечать родителям благодарностью на их прежние заслуги перед своими детьми. И говори: «Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким», т.е. помилуй их в их старости и после кончины.

Рассказывают, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Аллах откладывает наказание человека за грехи до Судного дня, если Он пожелает. Но Он наказывает за непослушание родителям в этой жизни, до самой смерти». (Хадис достоверный, Аль-Хахим)

Многие начавшие соблюдать религию либо в неведении, либо пренебрегают одним из важнейших предписаний Всевышнего Аллаха. При этом почтительное отношение к родителям должно быть вне зависимости от их веры или не веря. Передают, что мать Са'да бин Абу Ваккаса,

да будет доволен им Аллах, была против того, что он принял ислам, и сказала ему: «Либо ты отступишься от своего ислама, либо я откажусь от пищи и буду голодать, пока не умру, а ты покроешь себя позором среди арабов, которые будут говорить: "Он погубил собственную мать!"» Са'д ответил ей: «Ты знаешь, что даже если бы у тебя было сто душ и они покидали бы тебя одна за одной, я и тогда не отказался бы от своего ислама!» И его мать терпела голод день, второй, а на третий не выдержала и снова стала принимать пищу, а потом Аллах Всевышний ниспослал аяты, которые пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочел мусульманам и в которых содержалось порицание, выраженное Са'ду за то, что он слишком резко ответил своей матери:

А если они (родители) станут понуждать тебя поклоняться наряду со Мною тому, о чём ты не знаешь (То есть: не знаешь о том, что это равно Мне), то не подчиняйся им, но относись к ним в этом мире хорошо... (Лукман, аят 15)

Сообщается также, что один человек спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

«О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?» Он сказал: «Твоя мать». Этот человек спросил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». Он спросил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». Человек опять спросил: «А кто потом?» —, и тогда он сказал ему: «Твой отец». Аль-Бухари и Муслим.

В этом хадисе благородный посланник подтверждает, что почтительность по отношению к матери ставится выше почтительности по отношению к отцу.

Коран пробуждает в душах детей чувства почтительности и признательности, даёт заветы относительно родителей и указывает на заслуги матери, которая вынашивает и кормит ребёнка. О трудностях, претерпеваемых ею на двух этих этапах, в Коране упоминается в мягких и нежных выражениях, что внушает человеку благородную готовность к самопожертвованию, абсолютную нежность и чувство симпатии.

Аллах Всевышний сказал:

Мы дали человеку заповедь относительно его родителей. Мать носила его, теряя силы, а отнимают его (от груди) в два года. Благодарите же Меня и родителей

своих: ко Мне возвращение (К Аллаху, который окончательно решит участь человека в День воскресения.) («Лукман», аят 14).

Какое высокое воспитание, сколь гуманные и милостивые наставления!

Благодарите же Меня и родителей своих... Здесь благодарность родителям за то благо, которое они сделали ребёнку, ставится на второе место после выражения благодарности Аллаху, являющейся основой всех достоинств и благих дел. Какое же высокое и почётное место отводит родителям эта ислам.

Признание великой благодетели родителей - это основа нашего преуспевания в том, чтобы вести себя с ними достойно, так как они - причина нашего появления на свет. Это позволит нам придерживаться искренности в отношениях с родителями, что явится признаком здоровой и естественной природы.

К сожалению, иногда, такая натура портится и люди начинают смотреть на свою жизнь с недовольством. Впоследствии, они обвиняют своих родителей за то, что они произвели их на свет или что они не могут жить в достатке и в радости, которые якобы заслужили. Своим существованием человек обязан Аллаху и только Ему, ведь Он предопределяет, кто будет родителями человека, где он будет рожден, когда он будет рожден и какой удел он получит. Наши родители оказали нам великое благо, и наш Создатель приказал нам, чтобы мы не выражали им ни малейшего недовольства, даже если они сделали что-то, что нам не по душе или поступили в чем-то неправильно. А наоборот платили им своей любовью, мягкосердечием и заботой, и это самое малое из того, что мы должны сделать.

Поэтому, будучи мусульманами, давайте же не будем воспринимать западную культуру, окружающую нас, в которой матери - всего лишь служанки, а отцы - мальчики на побегушках. Нам следует противопоставить тому, чему учит современное телевидение и общество в обращении с родителями, доступное разъяснение своим детям того, что сказал Аллах и Его посланник о правах родителей. И, самое главное, мы должны учить их на своем примере, - обращаясь со своими родителями ласково, уважительно, с почестями и нежностью, что они заслужили. Нашим добрым обращением со своими родителями мы сможем обрести надежду на то, что наши дети переймут то же самое, и, в свою очередь, будут добры с нами.

Хуако Фатима

Господь мой! Прости меня, и моих родителей, и того, кто вошёл в мой дом верующим, и (всех) верующих мужчин и женщин ... ("Нух", 28)

Господь мой! Внуши мне, (чтобы я) благодарил (Тебя) за милость Твою, оказанную Тобой мне и моим родителям, и (совершал) праведные (дела, которыми) Ты останешься доволен, и причисли меня по милости Твоей (к числу) Твоих праведных рабов. ("Муравьи", 19)

Господь мой! Сделай меня (одним из) совершающих молитву (и сделай такими людей) из числа моих потомков! Господь наш, и вземли (этой) моей мольбе! ~ Господь наш! Прости меня, и моих родителей и верующих в тот День, когда наступит (время) расчёта! ("Ибрахим", 40 - 41)

Наука Таджвида

Правила чтения слова «Аллах»

﴿ لَفْظُ الْجَلَالَةِ (اللَّهِ) ﴾

Существует два правила чтения слова «Аллах»:

Первое: Если над буквой стоящей перед буквой “лям” (ل) в слове (الله) стоит фатха (َ) или дама (ُ), то слово (الله) нужно читать твердо.

Например: (قَالَ اللَّهُ), (تَاللَّهِ), (يَعْلَمُ اللَّهُ).

Второе: Если над буквой стоящей перед буквой “лям” (ل) в слове (الله) стоит кясра (ِ) то слово (الله) читается мягко.

Например: (بِسْمِ اللَّهِ), (بِاللَّهِ), (لِلَّهِ)

Слово (الله) также читается мягко, когда перед словом (الله)

стоит танвин, поскольку танвин произносится как нун сакин, также в случае связи его со словом (الله) – нун сакин приобретает огласовку кясра (ِ).

Например: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ) .

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Сунны совершаемые при входе и выходе из дома.

1. Упоминание имени **Аллаха (Бисмилляхи)** при входе, пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Если мужчина пришёл домой и упомянул Аллаха во время входа и перед едой, то тогда шайтан говорит (обращаясь к другим шайтанам): «Нет для вас в этом доме места для ночёвки и ужина».**

2. Дуа при вхождении: **«Аллахумма инни асалука хайраль мауляджи уа хайраль махрадж бисмилляхи уаляджна уа бисмилляхи хараджна уа аля раббиня таваккаля»- «О Аллах я прошу у тебя лучшего прихода и лучшего выхода с именем Аллаха зашли и с именем Аллаха вышли и на нашего Господа полагаемся».** (привёл Абу Дауд)

Во время произношения этих слов во время входа или выхода ты должен чувствовать внутри себя полное полагание на Аллаха и быть в постоянной связи с Аллахом Всевышним.

3. Сивак. Далиль: **«Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует заходил в дом первое с чего он начинал был сивак».** (привёл Муслим)

4. Приветствие (Салам) ссылаясь на слова Всевышнего: **«Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя (друг друга) приветствием от Аллаха, благословенным, благим».** (сура Нур, 61аят)

5. Во время выхода из дома сказать: **«Бисмилля таваккалту алаЛла ля хауля уа ля кууата илля билля».** (привёл ат-Тирмизи и Абу Дауд)

В течение дня мусульманин обычно выходит из дома по несколько раз, например для исполнения намаза, на работу, для выполнения некоторых домашних дел. И если при каждом входе и выходе соблюдать эту сунну, то можно приобрести великое благо и большое вознаграждение.

Плоды соблюдения этой сунны.

1. Получение достаточного удела во всех замыслах, осуществления которых он желает в дунье и ахирате.
2. Получение безопасности от зла и вреда, которое могут причинить люди или джины.
3. Получение прямого пути (хидаята) во всех мирских и религиозных делах.

Сура 75 АЛЬ-КИЙАМА “ВОСКРЕСЕНИЕ”

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит из 40 аяттов. В этой Священной суре речь идёт о воскрешении людей и расчёте с ними, о Дне воскресения и его ужасах. Потом сура успокаивает посланника - да благословит его Аллах и приветствует! - тем, что Коран запечатлён в его сердце. В суре содержится предостережение тем, которые любят эту преходящую жизнь и пренебрегают жизнью будущей. Сура сравнивает сияющие лица верующих с омрачёнными лицами неверных. В ней также рассказывается о состоянии умирающего в предсмертный миг и о том, как он небрежно исполнял свои религиозные обязанности, словно думал, что никогда не будет расплаты с ним и он не будет отвечать за свои деяния. В конце суры приведены доказательства того, что люди должны верить в воскресение.

75:1-3. Клянусь непреложно Днём воскресения, являющимся непререкаемой истиной, и душой, упрекающей самое себя за прегрешения и небрежное исполнение религиозных обязанностей, что вы будете воскрешены, когда будут собраны ваши разбросанные кости. Неужели человек - после того, как Мы сотворили его из небытия, - думает, что Мы не соберём его разбросанные истлевшие кости?!

75:4. Да, Мы соберём их. Мы же способны восстановить даже его пальцы, собрав самые мелкие их суставы. Если это так, то собрать большие кости его тела Нам будет легко.

75:5. Неужели человек отрицает воскресение, желая продолжать распутничать все остальные дни своей жизни?!

75:6. Он спрашивает, считая невозможным Судный час: “Когда настанет День воскресения?”

75:7-10. В тот День, когда закатятся глаза от ужаса и удивления и затмится луна, и объединятся солнце и луна, восходя с запада, человек спросит: “Куда же бежать, чтобы спастись от наказания?!”

75:11-12. Нет же! Не ищи, о человек, укрытия от наказания. Нет для тебя спасения, кроме как у Аллаха - твоего Господа, который решит: кого ввести в рай, а кого ввергнуть в адский огонь.

75:13. В тот День возвестят человеку о том, что он совершил при жизни и позже (т.е. если он при жизни совершал благие или нечестивые деяния, а другие люди, после его смерти, следуя за ним и подражая ему, совершали подобные деяния).

75:14-15. Ведь человек (в День воскресения) будет свидетельствовать о том, что он совершил или не исполнил. И даже если он постарается найти себе оправдание, то он не сможет избавиться от этого свидетельства.

75:16-17. Не повторяй, о Мухаммад, (за Джибрилом) Коран во время Откровения, желая быстро читать и выучить его наизусть. Поистине, запечатлеть его в твоём сердце и утвердить его на твоих устах (чтобы ты наизусть выучил его) - Наше дело.

75:18-19. Когда Наш посланец читает Коран тебе, следуй за его чтением, внимательно слушая его. Потом на Нас лежит разъяснение того, что недоступно тебе из мыслей Корана и его установлений.

75:20-21. Остерегитесь отрицать воскресение, ведь оно - истина. Но нет, вы любите преходящую земную жизнь с её мирскими благами и пренебрегаете будущей жизнью с её блаженством.

75:22-23. В тот День у одних людей лица будут сияющими, счастливыми и будут смотреть на своего Господа, как подобает Ему.

75:24-25. У других же лица будут угрюмыми, мрачными. Они ожидают, что их постигнет страшная беда, сокрушающая позвонки хребта.

75:26-30. Но нет! Остерегайтесь любви к этой жизни, которую покинете, когда душа дойдёт до гортани, и присутствующие при умирающем спросят друг друга: “Нет ли заклинателя, чтобы заговорить его от смерти?” И поймёт умирающий, что он скоро умрёт и покинет земную жизнь, которую любил, и станет ему невероятно тяжело; и когда сойдётся голень с голенью при извлечении души, к твоему Господу будет в тот День возвращение, а в День Воскресения их или введут в рай, или ввергнут в адский огонь.

75:31-33. Человек отрицал воскресение и не уверовал ни в посланника, ни в Коран, не совершал предписанную молитву, считал Коран ложью, отвернулся от веры, затем он вернулся к своей семье, гордясь (этим).

75:34-35. Гибель тебе, о отрицающий (воскресение и Коран), гибель, и ещё раз вечная гибель тебе, гибель!

75:36. Неужели человек, который отрицает воскресение, думает, что он будет оставлен без присмотра наслаждаться своей жизнью, а потом умрёт и не будет воскрешён для расплаты за свои деяния?!

75:37-38. Неужели человек не был излившейся каплей жидкости, которой было predetermined попасть в матку, потом она превратилась в сгусток крови, и Аллах создал его наилучшим образом, придав ему совершенный облик,

75:39. и сделал из него пару: мужчину и женщину?!

75:40. Неужели этот Творец, который создал всё это, не может воскресить мёртвых, собрав их кости?!

Вопросы - ответы

Вопрос: Можно ли совершать хадж на средства, заработанные греховным путем?

Ответ: Паломник должен совершать Хадж на средства, заработанные дозволенными (халял) с точки зрения Ислама методами. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине Аллах – Благой и не принимает ничего, кроме блага». По этой теме большинство ученых сказали, что если человек совершает хадж на средства, заработанные греховным (харам) путем, то его хадж принимается, но ему засчитываются его грехи и уменьшается награда за Хадж.

Вопрос: Разрешается ли мне совершить Хадж, если у меня есть долги?

Ответ: Если у тебя есть срочные долговые обязательства, а сумма денег не позволяет поехать в Хадж, расплатившись по этим обязательствам, то ты должен в первую очередь отдать долги и отложить Хадж, Хадж в этом случае для тебя не обязателен, в следствии твоей материальной неспособности, а долговые обязательства являются первостепенными для выполнения, так как они касаются соблюдения прав людей. Исключение в таком положении служит то, что если твои заемщики разрешат тебе поехать в Хадж, то, в этом случае, ты имеешь право совершить сперва Хадж, а потом расплатиться с долгами.

В ситуации, когда на тебе долги, но они долгосрочные или ты их возмещаешь их по частям в рассрочку, а поездка в Хадж не усугубит твоего материального положения, то тогда ты обязан совершить Хадж, если ты раньше его не совершал.

Вопрос: Будет ли считаться действительным хадж, если он совершается не на свои личные средства, а на благотворительные или по предоставленной путёвке?

Ответ: Чтобы Хадж, совершаемый паломником, был принят Всевышним, ему не обязательно совершать его за свои средства. Мусульманин имеет право совершить хадж на средства другого человека или по предоставленной ему путевке и в этом нет разногласий среди ученых. Разногласия существуют между учеными в вопросе: Обязателен ли Хадж для того, кому предоставлены средства для его совершения? Наиболее правильным мнением является то, что Хадж в этом случае не является для него обязательным, но он может его совершить и он у него будет принят. Исключением в этой ситуации является то, что если поставителем средств для совершения Хаджа, является его сын, то для него совершение Хаджа становится обязательным.

Вопрос: Будет ли считаться действительным хадж женщины, если она его совершит одна или в сопровождении группы, но без близкого родственника мужчины: мужа или брата?

Ответ: Ученые разошлись во мнениях по поводу правомерности совершения Хаджа женщиной без сопровождения ее лицом, являющимся близким ее родственником (махрам). Некоторые ученые запретили совершать Хадж женщине без ее близкого родственника (махрам), но некоторые ученые разрешили при условии, что она будет

совершать свой обязательный Хадж, никак не дополнительный Хадж, с группой благонадежных людей. Из этих 2-х мнений наиболее правильным является 2-е мнение, т.е. женщине разрешается совершать Хадж без ее близкого родственника, если этот хадж является ее первым и обязательным Хаджем, и она совершает его в сопровождении группы благонадежных людей, обеспечивающих ей защиту. Безопасность Хаджа зависит от факторов времени, места, вида транспорта, а также от самой женщины.

Цель присутствия с женщиной ее родственника (махрам) заключается в обеспечении ее защитой. Если она будет обеспечена, то женщине разрешается совершать хадж без ее родственника (махрам).

Вопрос: У меня есть возможность совершать Хадж каждый год. Но фарзом является совершить Хадж раз в жизни, если есть возможность. Что вы мне посоветуете в данной ситуации?

Ответ: На человека возложена обязанность совершить Хадж раз в жизни, если есть возможность. Совершение Хаджа сверх этого является Хадж – нафиле и вознаграждается Аллахом. Алимь (исламские учёные) мира выражают по этому поводу такую мысль. Хадж – нафиле (дополнительный) является для совершающего его личным интересом, так как Аллах воздаст ему за него наградой. Но в Исламе интересы общества стоят выше личных интересов. Поэтому, тому кто уже совершил Хадж – фарз, но имеет средства совершать его и в другие годы, жертвовать личными интересами во имя общественных. В данном случае будет лучше, если этот состоятельный человек потратит средства не на дополнительный Хадж, а на благо мусульман, пожертвовав деньги на полезное дело, на помощь нуждающимся.

С каждым годом количество паломников к священной Каабе увеличивается. Поэтому королевство Саудовской Аравии лимитирует квоты для каждой страны. С одной стороны это правильно. Мекка не в состоянии вместить всех желающих мусульман мира. В самой Саудовской Аравии действует закон по которому тому, кто совершил Хадж, следующему запрещено совершать раньше чем через 5 лет. Есть государства, которые запрещают своим гражданам повторный Хадж. В некоторых странах с многомиллионным мусульманским населением ждут разрешения совершить первый Хадж в течение 4-5 лет. Это происходит потому, что если разрешить всем желающим мусульманам совершение Хаджа одновременно, то в Мекке могут возникнуть большие проблемы. Поэтому, как мы сказали, если человек уже совершил Хадж - фарз, то лучше ему не занимать место другого, который ещё не смог побывать в Хадже и потратить средства на другое полезное для мусульман дело.

Но на какие цели во благо мусульман могут быть потрачены такие средства? Их очень много. Все не перечислишь, но остановимся на некоторых из них. К примеру, считается очень благим делом, если состоятельный человек предоставит свои средства для совершения хаджа богобоязненному, соблюдающему обря-

ды поклонения (намаз, пост), желающему совершить Хадж, но не имеющему на это средств. Состоятельный человек в этом случае способствует тому, чтобы другой человек исполнил обязательный обряд поклонения и ему за это записывается большая награда.

Второе, на что лучше потратить деньги – предоставление средств тем, кто на пути Аллаха обучается религии и ищет исламских знаний, с тем, чтобы потом обучать людей или тем кто уже обучает религии, осуществляет призыв.

Одним из наилучших вложений в благое дело является материальная поддержка тем, кто принимает участие в распространении Ислама через СМИ, кинофильмы, книги и т.д.

Богоугодным и очень одобряемым делом является предоставление средств на женитьбу и создание семьи молодому богобоязненному человеку.

Помощь бедной, нуждающейся семье гораздо лучше, чем совершение Хаджа. В истории ислама есть много случаев, когда известные алимь, собравшиеся в Хадж, откладывали его, узнав о бедственном положении какой-нибудь семьи и тратили все средства (приготовленные для Хаджа) на эту семью.

Помощь претерпевшим стихийное бедствие, испытывающим голод в любой точке земли также достойное дело.

Если дополнительный Хадж совершается для того, чтобы заниматься делами Хаджа, рассказывать о религии, сопровождать больного или близкого родственника, делать паломничество за другого человека является исключением.

Нет сомнения, что трата средств, предназначенных для дополнительного Хаджа на перечисленные и другие богоугодные дела на пользу мусульманам намного лучше, чем совершение дополнительного Хаджа.

Мы просим Всевышнего Аллаха дать нам понять разницу между личным интересом и интересом мусульманской уммы и уметь ставить интересы других мусульман выше своих личных. Хвала Аллаху, Господу миров!

Вопрос: Как следует правильно делать жертвоприношение в Курбан-байрам. Каковы условия жертвоприношения и что нужно произносить при этом?

Ответ: Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословения Всевышнего Аллаха посланнику Мухаммаду, его семье и всем тем, кто с чистыми сердцами последовал за ним.

Исламом установлено одно общее правило заклания животных будь то для Курбан-Байрама, по случаю свадьбы или другого торжества.

1. Животное может быть закланным либо мусульманином, либо одним из людей Писания, то есть, иудеем или христианином. (Но при условии, что заклание животного будет согласно установлению иудеев или христиан).

2. Животное может быть заклано только психически здоровым человеком.

3. Животное нельзя убивать ударом какого-то предмета. Его можно только резать. Причём строго оговаривается, что при этом должно быть перерезано горло, но никакая то другая часть тела.

4. Закалывающий животное должен произнести «Бисмиллях» (Во имя Аллаха). Или добавить «Аллаху Акбар» (Аллах

Велик). Всевышний Аллах запрещает в пищу животное над которым при заклании не поминалось имя Аллаха «Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие». (6:121). Если закалывающий животное человек является мусульманином. Но сознательно не произносит при этом имя Аллаха, то это животное есть нельзя. Если же он просто забыл произнести Бисмилля, то употреблять в пищу это животное можно.

5. Животное должно быть заклано сразу же после произнесения имени Аллаха.

6. Животное закланное немим человеком – мусульманином (и вследствие этого произнесение Бисмилля) также можно употреблять в пищу.

7. Разрешается заклание животного мусульманином, который не совершил обряд обрезания.

8. Животное считается закланным по исламу, если у него полностью перерезаны две шейные кровеносные артерии, пищевод и трахея.

Мы перечислили обязательные условия заклания животного.

К желательным условиям относятся :

1. Применение острого ножа, чтобы животное не мучилось

2. Быстрота действий с той же целью.

3. Чтобы животное находилось на левом боку и было повернуто в сторону Киблы.

К нежелательным действиям (макрух) относятся:

1. Точить нож так, чтобы это видело животное, приготовленное к закланию.

2. Допускать, чтобы скотина видела как режут другое животное.

3. Отрезать какую бы то ни было часть тела животного не дожидаясь пока оно испустит дух и остынет.

Мы перечислили обязательные, желательные и нежелательные условия заклания животных, относящихся к домашним. К животным, которых можно привязать прежде чем заклать.

Что касается диких животных, которых убивают на охоте, то Ислам считает разрешённым в пищу мясо тех диких животных, которые умерли от ранения при котором вытекла кровь. Мясо животных убитых бескровно, тупым предметом в пищу не разрешается. Главным условием является освобождение животного от крови до того, как оно испустит дух.

В Адыгее широко распространён обычай при заклании животного сначала ударять его тупым тяжёлым предметом по голове. После того как скотина падает в обморок, её полуживую начинают резать. Делается это из-за лени связывать животное и долго возиться с ним. Но такой метод заклания животного считается запрещённым и мясо скота, убитого таким образом нельзя употреблять в пищу.

Заклание животного по Исламу относится к обряду поклонения, так как Ислам запрещает есть что попало и разделяет пищу на харамное (запретное) и халяльное (разрешённое). Поэтому ритуал заклания животного должен соблюдаться.

Мы ответили на вопрос о том, как должно приноситься в жертву животное, оговорившись что процесс заклания любого животного в исламе один и тот же.

Рамадан Цей

Проверь свои исламские знания

№ 2

1. Как звали двух жён нашего господина Ибрахима (мир ему)?
А) Сара и Хаджар.
Б) Хаджар и Асия.
В) Сара и Асия.
2. Противоречит ли хорошее отношение с родственниками немусульманами со свободой от них?
А) не противоречит.
Б) противоречит.
В) противоречит только в отношении с неверующей супругой.
3. Остается ли грешник, из общины пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует), навсегда в огне?
А) Он в самой нижней части пламени.
Б) Никогда не будет помещен в огонь.
В) Какая-то часть грешников из общины пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует) будет введена в огонь, но не навечно

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 48

1. Сколько лет Нух (мир ему) призывал свой народ?
в) 950 лет
2. О чем в первую очередь будет спрошен верующий (мусульманин) в могиле?
а) Об Аллахе, о посланнике, об Исламе.
3. Люди будут воскрешены голыми или одетыми?
в) Все будут голыми мужчины и женщины, как большие так и маленькие.

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:

Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: *«Тот, кто совершил Хаджж, не сквернословя и не совершив ничего греховного и недостойного, вернётся (домой таким же), каким (был он в тот день), когда родила его мать».* (Аль-Бухари; Муслим)

*****

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

(Совершение каждой следующей) Умры (после предыдущей) служит искуплением (грехов, совершённых) между ними, что же касается безупречного Хаджжа, то не будет за него иного воздаяния, кроме Раая. (Аль-Бухари; Муслим)

*****

Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Нет (другого такого) дня, когда Аллах освобождал бы от Огня больше (Своих) рабов, чем в день Арафата. (Муслим)

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передано:

«Посланник Аллаха сказал:

«О люди! Поистине, Аллах – Благой (Чистый), и Он не принимает ничего, кроме благого (чистого). И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел посланникам. Так, Всевышний сказал: «О посланники! Вкушайте из благого и совершайте праведное» (Сура 23, аят 51). (А еще) Всевышний сказал: «О те, кто уверовал! Вкушайте из (того) благого, чем Мы наделили вас ...» (Сура 2, аят 172). Затем он упомянул о человеке, долгое время находящемся в пути, со взъерошенными волосами и покрытом пылью, и протягивающем руки к небу: «О Господь, о Господь!» – однако пища его запретна (харам), и питье его запретно (харам), и одежда его запретна (харам), и вскормлен он был запретным (харам) – так как же может быть дан ему ответ?» (Муслим и Ат-Тирмизи)

Комментарий

Это один из тех хадисов, на которых основываются правила Ислама.

Слова «Поистине Аллах Благой (Чистый – Таййиб)» означают, что Аллах чист от всех недостатков и от всего неблагочестивого, грязного, неодобряемого. Иными словами, Ему чужды любые отрицательные черты или недостатки.

Слова «...Он не принимает ничего, кроме благого (чистого)» означают, что никто из Его рабов не может приблизиться к Нему, раздавая садака (пожертвования) из средств, которые были приобретены запретными (харам) способами. Это также означает, что Он не любит, когда Его рабы дают в качестве садака плохую, испорченную или просроченную пищу, или же то, в чем сомневаются, т.е. не уверены, что это – разрешенное (халаль).

Далее, Он не принимает в качестве садака никаких денег, кроме тех, которые получены дозволенным путем, т.е. являются халаль, чистыми, как не принимает Он и никаких дел, кроме чистых, дозволенных, искренних; Он не принимает ничего, проистекающего из лицемерия, тщеславия, стремления услышать похвалы других людей и т.д.

Всевышний Аллах говорит:

«О те, кто уверовали! Вкушайте из (того) благого (таййибат), чем Мы вас наделили, и благодарите Аллаха, если Ему вы поклоняетесь».

(Сура 2, аят 172)

Таййибат – это, по сути, то же, что и халаль, – разрешенное, дозволенное.

Этот хадис доказывает, что человек получает вознаграждение даже за то, что он ест, если при этом он имеет намерение укрепить свой организм для того, чтобы продолжить свое служение Аллаху и не утратить чувства богобоязненности. Таким образом, прием пищи и питья также считается обязанностью каждого мусульманина. Но если человек принимает пищу только ради сладострастия и удовольствия, то за это не будет вознаграждения.

Далее, фраза «...пища его запретна (харам), и питье его запретно (харам), и одежда его запретна (харам), и вскормлен он был запретным (харам)...» означает, что хотя этот человек и принимает пищу, дабы поддержать свои физические силы, необходимые ему для продолжения странствия, т.е. вполне законного дела, но пища, которую он ест (т.е. средство, к которому он прибегает, дабы заниматься таким законным делом, как странствие), – нечистая, приобретенная недозволенным способом. Поэтому в хадисе сказано: «так как же может быть дан ему ответ?», т.е. Пророк объясняет нам, что мольба такого человека при таком условии едва ли будет принята Аллахом.

Здесь уместно отметить, что Всевышний Аллах, быть может, и откликается на зов грешника – по Своей щедрости и благодати. Ведь Он откликнулся даже на просьбу самого худшего из Своих творений – проклятого шайтана, когда дал ему отсрочку до Судного Дня. Но мусульманин, пользующийся харамом, должен знать, что его ду'а – мольба Всевышнему – не достойна ответа.

Выводы

1. Аллах не принимает ничего, кроме благого, чистого (таййиб), – всего того, что сделал благим и чистым Аллах.
2. Аллах повелел верующим делать в точности то, что Он велел Своим посланникам.
3. Раб Аллаха будет вознагражден, если он ест из чистой (таййиб) пищи с намерением укрепить свои силы на пути Всевышнего Аллаха.
4. Не принимается мольба (ду'а) того человека, который живет, пользуясь только тем, что является запрещенным (харам).