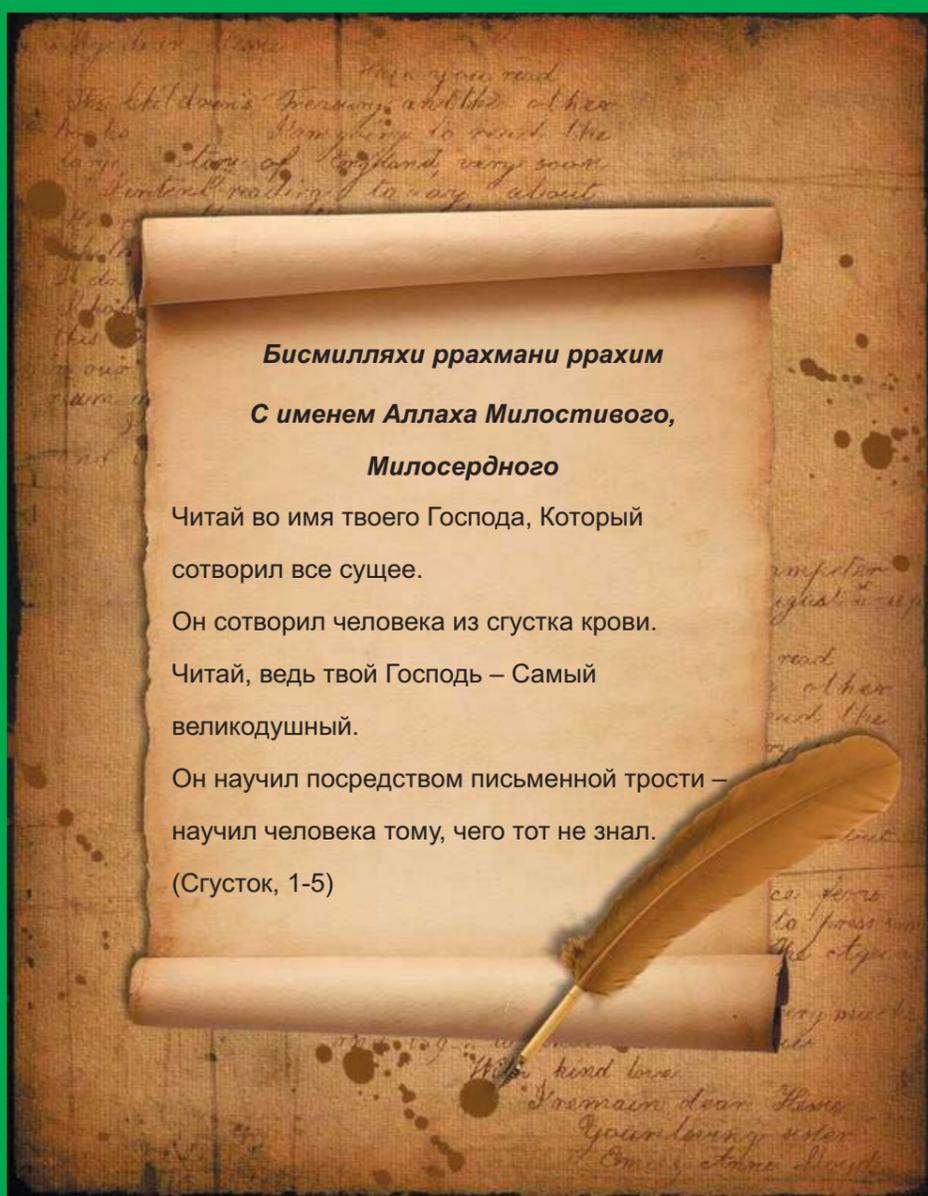

Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

**Алахьэу гуклэгъушлэу, гуклэгъу зыхэлъым
ыцлэклэ!**

Къедж! Уи Тхьэу зэклэ къэзгъэшлыгъэм,
Лъы зэхэхьагъэм цыфыр
къыхэзгъэкыгъэм ыцлэклэ,
Къедж! Сыда плэмэ уи Тхьэ хьалэл дэд.
Цыфыр къэлэмым рытхэнэу Ац ригъэшлагъ.
Нахьыпэклэ цыфым ымышлэщтыгъэр
ышлэу Ац ыгъэсагъ.

(Алхьэлэкъ, 1-5)

Бисмилляхи ррахмани ррахим

**С именем Аллаха Милостивого,
Милосердного**

Читай во имя твоего Господа, Который
сотворил все сущее.
Он сотворил человека из сгустка крови.
Читай, ведь твой Господь – Самый
великодушный.
Он научил посредством письменной трости –
научил человека тому, чего тот не знал.

(Сгусток, 1-5)

Аллах Всевышний сказал:
«И поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним, и (делайте) добро родителям, родственникам, сиротам, нуждающемуся, соседу, как состоящему (с вами) в родстве, так и не состоящему, и товарищу, и путнику и тем, кто вам принадлежит». («Женщины», 36)
Всевышний также сказал:
«И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а родителям (делали) добро. Если один из них у тебя состарится или оба, то не говори им: «Уф!», — и не кричи на них, а говори им слова достойные. И проявляй по отношению к ним смирение из милосердия и говори: “Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким!”» («Ночное путешествие», 23-24)
Всевышний также сказал:
«И 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...» («Лукман», 14)
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:

(Как-то раз) один человек пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и спросил: «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». (Человек) спросил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». (Человек снова) спросил: «А кто потом?», — (и тогда) он сказал (ему): «Твой отец». (Аль-Бухари; Муслим)
В той версии (этого хадиса, которую приводит) Муслим(, сообщается, что этот человек спросил:
«О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин хорошего обхождения?», — (на что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: «Твоя мать, потом твоя мать, потом твой отец, а потом твои ближайшие (родственники)».
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Позор, позор и ещё раз позор тому, кто увидит старость одного или обоих своих родителей и после этого не войдёт в Раи! (Муслим)

Алмулминун-3 стр.2	История раскаявшейся женщины из бани Израиль стр.3	Значение разногласия в Исламе-2 стр.4	Встреча Иблиса с Мусой стр.5	Предательство стр.6
-----------------------	---	--	---------------------------------	------------------------

Алму́минун - 3

Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

101. Сырынэм ымакээ кызылукулэ, а мафэм ахэмэ азфагу лахьылыгыэ зэфыщытыклэ илгыжыщтэп, зэупчыжыщтхэп.
 102. Джащыгум ащэчрэр зищэчалэ нахь зыщыхьыльэщтхэр насыпышлох.
 103. Ащэчрэр зищэчалэ нахь щыпсынклэщтхэм, егъашлэрэу джэхьнэм машлом кыханэхээ, кьин арагъэльэгъушт.
 104. Машлом ахэмэ анэгухэр тыристыкыщтых, узым, хьыльэм анэгухэр зэрагъэльэщтых.
 105. Сэ силэятэмэ кышшюфяджэщтыгъэхэба, ау ахэр пцлыкэ шьулгытэщтыгъэхэба?
 106. Ахэмэ алошт: "Ярэби я Алахь, титхьамыклагьохэр кыттеклуагъэх, гьощэгъэ цыфхэу тыхъугь."
 107. Я Алахь, джэхьнэм машлом тыкыхэщыжь, а дэдэр етланэ тшлэмэ, тэ тызэфэнчь".
 108. Ащ ылаугь: "Ащ шьукыхан, Сэ шьукыздэмыгущы!
 109. Сэ силумэтхэм ащыщ куп ылощтыгъэ: "Я Алахь, тэ шлошхъуныгыэ шьыпкьэ тшыгыэ, кытфэгъэгъу, гуклэгъу кытфэшл, гуклэгъу зышлырэмэ О уанакышылу".
 110. Ахэмэ шьуадэхьащхызэ Сэ сигугъу шьуцагъэгъупшагь.
 111. Зэращылэщтыгъэм пае непэ Сэ ахэмэ сятагь, ахэр, шьыпкьэмклэ, тхэгъошхом хэтых.
 112. Ащ ылаугь: "Ильэс тхьапша шьо чыгум щыжыгъэшлагьэр?"
 113. Ахэмэ алаугь: "Тэ ащ зы мафэ е мафэм щыщ горэ тытетыгь, ау яупчл зылытэхэрэм".
 114. Ащ ылаугь: "Бэп шьузэрэтетыгъэр".
 115. Шьо джэгуалэ горэм фэдэу шьукьэдгъэхъугъэу, Тэ тадэжь кьэшшумыгъээжыщтэу шьуегупшысэу?"
 116. Алахьыр ин дэд, Ащ фэшхьаф Тхэ щылэп, дунэе лъэгэпэ зафэм ар и Тхь!
 117. Алахьым игъусэу нэмыкытхьэ елэурэм, ар кызыэриушыхьатын имылу, ащ ихьисап и Тхэ дэжь щыл. Джаурхэр насыпышло хъухэрэп!"
 118. Кьалоба: "Я Алахь, кысфэгъэгъу, гуклэгъу кысфэшл Гуклэгъу кьафэзышлрэмэ О уанакышылу!"

*"Ярэби я Алахь! Шэр=тэрэу тпсэхэр
 Гутхыжыгыгъэх, О кытфэмыгъэгъоу, гуклэгъу
 кытфэмышлымэ, тэ насыпынчъэу
 тыкьэнэщт". (7:23)*

*"Я Алахь! Сэ шлэныгыэ зыфысимылэм
 сыкдэмыупчлэным пае ухъуманлэ о уадэжь
 сыщылээхъу. О сэ кысфэмыгъэгъумэ, унэшлу
 кысщымыгъафэмэ, насыпынчъэмэ ащыщ
 сыхъушт". (11:47)*

*Я си Алахь, сэри, сянэ-сятэхэми, Шхьэр ышлошгь
 хьоу сиунэ кыхьагъэхэми, Шхьэр зышлошгь хьурэ
 хьульфыгыгъэхэми бзыльфыгыгъэхэми кытфэгъэгъу.
 Алэныгыэм фэшхьаф жьалымхэм зыпари
 хэхьоныгыэ ямыгъэшл!" (71:28)*

*Ярэби я Алахь, Гушыгыэ кысэт, диньыр зыгу
 ильмэ ащыщ сышл, Кьыткдэхъухьэхэрэмклэ
 шгыпкьаго сышл, Джэнэт тхьагьом
 икдэнзехьэмэ ащыщ сышл, Кьаймэт
 мафэм сынапи темыхь,
 (26:83,84,85,87)*

Верующие - 3

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

101. А в тот день, когда затрубят в Рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга.
 102. Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех.
 103. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне.
 104. Огонь будет сжигать их лица, и там они будут корчиться.
 105. Разве вам не читали Мои аяты, а вы считали их ложью?
 106. Они скажут: «Господи! Наше злосчастье одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми.
 107. Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками».
 108. Он скажет: «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!
 109. Воистину, некоторые из Моих рабов говорили: «Господи! Мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо Ты - Наилучший из милосердных».
 110. Вы же насмехались над ними, пока не забыли Мое Напоминание. И вы смеялись над ними.
 111. Сегодня Я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими».
 112. Аллах скажет: «Сколько лет вы пробыли на земле?».
 113. Они скажут: «Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет».
 114. Он скажет: «Вы пробыли немного, если бы вы только знали.
 115. Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?».
 116. Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благородного Трона.
 117. У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют.
 118. Скажи: «Господи, прости и помилуй, ведь Ты - Наилучший из милосердных!».

*Мы поступили несправедливо по отношению
 к себе, и если Ты не простишь нас и не
 смилостивишься над нами, то мы непременно
 окажемся одними из потерпевших
 урон». (7:23)*

*«Господи! Я прибегаю к Тебе, дабы не просить
 о том, чего не ведаю. И если Ты не простишь меня
 и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших
 убыток». (11: 47)*

*Господи! Прости меня и моих родителей и тех,
 кто вошел в мой дом верующим, а также верующих
 мужчин и женщин. А беззаконникам не приумножай
 ничего, кроме гибели!». (71:28)*

*Господи! Даруй мне власть (пророчество или
 знание) и воссоедини меня с праведниками!
 Оставь обо мне правдивую молву в последующих
 поколениях! Сделай меня одним из
 наследников Сада блаженства!
 И не позорь меня в День воскресения.
 (26:83,84,85,87)*

История раскаявшейся женщины из бани Исраиль

Среди бани Исраиль была женщина, которая совершала прелюбодеяния. Она искушала многих своей красотой. Дверь её дома была всегда открыта. Каждый, кто проходил возле дома этой женщины, видел её сидящей на стуле около двери. Каждый, кто смотрел на неё, соблазнялся. Если человек хотел к ней зайти, то должен был приготовить некоторое количество золота. Однажды около дома этой женщины прошёл 'абид (поклоняющийся Аллаху). Он обратил своё внимание внутрь дома и увидел там эту женщину, сидящую на стуле. Он соблазнился и сделал ду'а, чтобы Аллах спас его от искушения. Но из его сердца не уходила фитна (смута, искушение, соблазн, заблуждение, испытание) от этой женщины. Он поддался своему нафсу, продал свою бязь (хлопчатобумажную плотную ткань) и набрал нужное количество золота. Затем он подошёл к воротам дома этой женщины и отдал её слуге золото. Женщина сказала, чтобы он зашёл через некоторое время. Эта женщина украсилась, нарядилась и села на стул. 'Абид (поклоняющийся Аллаху) зашёл в её дом и сел рядом с ней. Когда он приблизился к этой женщине, то подумал: «Ведь то, что я сейчас делаю, видит Аллах, и это харам

(запрещено), мои благодеяния исчезли». Этот человек сильно испугался, всё его тело задрожало, и изменился цвет его лица. Женщина, посмотрев на него, увидела, что его лицо изменилось, и сказала: «Что с тобой случилось?». Он ответил: «Я боюсь Аллаха, разреши мне выйти?». Женщина сказала ему: «Подожди, ведь многие хотят оказаться здесь, что за состояние к тебе пришло?». Этот человек сказал: «Поистине, я боюсь гнева Аллаха, пусть то золото, которое я отдал тебе, будет для тебя халалем (дозволенным)». Женщина сказала ему: «Наверно, ты не совершал прелюбодеяние». «Нет», - ответил 'абид (поклоняющийся Аллаху). Женщина спросила: «Как тебя зовут, откуда ты?». 'Абид (поклоняющийся Аллаху) назвал своё имя и место, откуда он пришёл. Женщина разрешила ему выйти. 'Абид (поклоняющийся Аллаху) вышел и, сильно сожалея, сказал: «Я погубил себя», а затем заплакал. Благодаря баракату (благодати) этого человека в сердце женщины появился страх перед Аллахом. Она сказала самой себе: «Наверно, этот человек совершил первый грех, а я уже сколько лет совершаю грех. Господь, которого боится этот человек, и мой Господь, и я должна бояться Его больше». Она

покаялась в своих грехах, закрыла свои ворота, надела старую одежду и стала поклоняться Аллаху столько, сколько хотел Аллах. Женщина про себя сказала: «Поистине, если я встречу этого человека, может быть, он возьмёт меня в жёны, я бы подчинялась ему и изучала бы у него религию». Эта женщина приготовилась, взяла с собой своё богатство, своих слуг и направилась в деревню 'абида. Когда она нашла его дом, то попросила выйти 'абида к ней. 'Абид вышел. Лицо этой женщины было покрыто тканью. Когда она увидела его, то подняла ткань. 'Абид узнал эту женщину и вспомнил то деяние, которое было между ними, затем он закричал, и вышла его душа. Женщина опечалилась. Она сказала: «Ради этого человека я покинула свой дом, но он умер. Есть ли среди его родственников нуждающийся в жене?». Ей ответили: «У него есть благочестивый брат, но он беден». Женщина сказала: «Нет убытка, я богата». Женщина встретилась с братом 'абида и они поженились. У этой женщины родились семь сыновей и все они были пророками бани Исраиль.

Абу Ляйса Самарканди
«Танбихуль гафулин»

Смерть Пророка, мир ему — горе всех мусульман

Абсолютно очевидно, что совершенная любовь к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует — одно из самых великих проявлений правдивой веры. На это указывают слова Посланника, да благословит его Аллах и приветствует: **«Вера кого-либо из вас не будет совершенной, пока вы не будете любить меня больше, чем своих детей, родителей и всех людей»** (приводит «Аль-Бухари ма'а аль-фатх», Муслим).

Потеря человеком семьи, детей или родителей, несомненно, является большим горем. Еще тяжелее человеку приходится, когда он теряет всех своих близких сразу.

Однако даже это горе несравнимо с тем несчастьем, которым явилась для мусульман смерть их Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Айша, да будет ею доволен Аллах, рассказала: «(Незадолго до своей кончины) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приоткрыл дверь (или занавеску), отделявшую его от людей, и увидел, что они совершают намаз, стоя позади Абу Бакра. Увидев их в таком прекрасном положении, он восхвалил Аллаха и выразил надежду, что и после его смерти Всевышний позволит им оставаться таковыми. Он говорил: **«О люди! Если кого-либо из людей (или верующих) постигнет несчастье, пусть вспомнит о горе, постигшем его в связи с моей смертью, и утешится им в своем горе, не связанном со мной. Никто из моих последователей не перенесет несчастья, более тяжелого для него, чем моя смерть»** (приводит Ибн Маджа, Аль-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ибн маджа» и в «Ас-ильсия ас-сахиха»).

От Анаса, да будет им доволен Аллах, сообщается, что он сказал: «В тот день, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, въехал в Медину, все в ней озарилось светом, а в тот день, когда он умер, все в ней погрузилось во мрак. Похоронив Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы еще не успели стряхнуть с наших рук землю, как уже почувствовали изменение в наших сердцах (Анас имел в виду, что после погребения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они заметили, что в их сердцах нет прежнего мира и безмятежности, ибо пресеклось получение откровения с неба и прекратилась получаемая ими от Пророка духовная поддержка, обучение и наставление. Слова Анаса ни в коем случае не означают, что сподвижники не обнаружили в своих сердцах прежней веры, ибо они — обладатели самой совершенной веры и убежденности. См. «Тухфа аль-ахвази»)» (приводят Абу Дауд, Ахмад, Ибн Маджа. Ибн Касир в «Аль-бидайа ва-н-нихайа» назвал цепочку передачи данного хадиса соответствующей условиям аль-Бухари и Муслима).

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах,

сказал: «Спустя некоторое время после смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр сказал Умару, да будет доволен Аллах ими обоими: «Отправимся со мной к Умм Айман, (Умм Айман, да будет доволен ею Аллах, являлась воспитательницей и служанкой Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он был ребенком. Став взрослым, он освободил эту женщину. Он, да благословит его Аллах и приветствует, всегда относился к ней с большим почтением и говорил: «Умм Айман — это моя вторая мать.») да будет доволен ею Аллах, чтобы навестить ее, как это делал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Когда они прибыли к ней, Умм Айман принялась плакать, и они спросили ее: «Почему же ты плачешь? Разве ты не знаешь, что то, что у Аллаха, (имеется в виду награда Аллаха, которую Он уготовал для Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует) для Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лучше?» Она сказала: «Поистине, не оттого я плачу, что не знаю, что для Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лучше то, что у Аллаха Всевышнего, а плачу я потому, что прекратились ниспосылавшиеся с небес откровения!» — и это так подействовало на них, что и они принялись плакать вместе с ней» (хадис приводит Муслим и Ибн Маджа).

Один поэт сказал:

Знай, что не вечен никто на земле.

И будь стоек, когда постигает беда:

Когда нужно найти утешение в скорби.

Вспоминай о смерти пророка тогда.

Выводы:

1. Смерть Пророка, да благословит его Аллах и приветствует — самое великое из несчастий, когда-либо постигавших мусульман.

2. После кончины Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сподвижники почувствовали изменение, произошедшее в их сердцах из-за прекращения откровений с небес.

3. Мусульмане любят Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, больше, чем самих себя, своих детей, родителей и всех остальных людей. Они почувствовали это особо, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер.

4. Сподвижники любили следовать и подражали Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, во всех религиозных деяниях, даже в посещении им старых женщин, на что указывает поступок Абу Бакра и 'Умара, да будет Аллах доволен ими обоими, навестивших Умм Айман.

Перевод с арабского Джелилов А.С.

В конце каждого столетия приходят обновители веры

В достоверном хадисе, переданном от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), говорится: «В конце каждого столетия Всевышний (Свят Он и Велик) посылает умме обновителя веры». (хадис приводят Табарани, Байхаки, Абу Дауд, Хаким). Иными словами, Создатель (Свят Он и Велик) посылает учёного, который объясняет людям, что есть сунна, а что — вредное нововведение. Его знания так огромны, что на них часто указывают, он сведущ в эзотерических и экзотерических (захир и батын) науках веры. Польза от этого учёного распространяется на всех мусульман, и при его жизни заканчивается столетие (по лунному календарю).

Некоторые понимают этот хадис в том смысле, что такой учёный может быть только один. Но такое мнение ошибочно, ибо в оригинале говорится: «манн юджаддиду лаха динаха», — что может в равной степени означать «того, кто обновит им их веру» и «тех, кто обновит им их веру». Следовательно, в конце столетия может быть как один обновитель веры, так и несколько.

Некоторые учёные, в частности, Захаби, считали, что обновителей веры в конце каждого столетия бывает несколько.

Опираясь на этот хадис, учёные указали как на обновителей веры в конце первого столетия на Умара ибн Абдуль-Азиза (да будет доволен им Аллах), а в конце второго — на имама Шафии (да будет доволен им Аллах). Обновителями веры в конце третьего столетия являются имам аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) — в науке вероучения, ан-Насаи — в науке хадисов и Ибну Сурайдж — в фикхе шафиитского мазхаба.

И среди них на самом высоком уровне находится имам аль-Аш'ари, поскольку наука вероучения является самой важной из всех наук исламской веры.

В конце четвертого столетия обновителями веры указаны Исфирайини, Сулуки, Бакиллини, Ширази.

Обновителем веры пятого столетия является хужатуль-Ислам имам Газали.

В шестом — Фахруддин ар-Рази и Аль-Хафиз Абуль-Гани, в седьмом — Ибн Дакик Аль-Ид, в восьмом — Булкини и Ираки и так далее.

Вопрос обновителей веры — это отдельная тема. Мы только хотим тут отметить, что обновителем третьего века, на которого указывал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), является Абуль-Хасан Али аль-Аш'ари, который искоренял вредные нововведения и призывал к пути Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), тем самым возвысив Ислам. Да смилуется над ним Аллах (Свят Он и Велик)! Амин.

Абу Али аль-Аш'ари

Значение разногласия в Исламе-2

Разногласия в области религии, возникающие между мусульманскими учёными, предназначены для, так называемых частных вопросах. Как это понять? В качестве примера можно привести дерево. У дерева есть корни и ветви. Сломана ли ветка, отрублена или искривлена – независимо от этого дерево остается деревом. В состоянии дерева это не вносит особых перемен. Однако, если подкопать или подрубить его корни, то дерево пропадет. Точно также в религии есть частные вопросы, так называемые ветви, то есть какие-то мысли, соображения, из-за которых ничего не нарушается.

Хотелось бы также еще раз подчеркнуть, что когда мы говорим о разногласиях в религии, мы подразумеваем у участников споров глубокие познания в этой области. Для того, чтобы принимать участие в подобных спорах недостаточно делать намаз, совершать хадж и держать уразу. Точно также знание арабского языка или диплом какого-либо университета не является свидетельством глубоких знаний в области религии и не дает права на участие в религиозных спорах.

Позже, да поможет нам Аллах, мы более подробно ознакомим наших читателей с трудами наиболее выдающихся мусульманских учёных и попытаемся более детально рассмотреть различные течения и направления в Исламе.

Наиболее важной причиной разногласий между учёными стал иджитihad. Что же такое иджитihad?

Иджтихад – деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и Сунне.

Ниже мы перечислим условия, необходимые для совершения иджитихада ученым, для того чтобы еще раз подчеркнуть, то, что это не всякому по плечу, а лишь тем, кто имеет глубокие познания в области религии:

1. Знать все коранические аяты, имеющие отношение к правовым решениям. Кроме того, желательно помнить их наизусть со знанием причин их ниспослания.
2. Знать все части сунны, имеющие отношение к правовым решениям.
3. Быть осведомленным во всех вопросах, которые были вынесены (или решены) путём аль-иджма, чтобы не вынести какое-либо решение, противоречащее им.
4. Уметь использовать метод аль-кьяс (суждение по аналогии) и знать все его условия и классификации, а также всё, относящееся к нему.
5. Знать, от чего зависит истинность доказательства. Например, как проанализировать предпосылки и систематизировать их.
6. Знать арабский язык, все его нормы, грамматику, синтаксис, морфологию, а также свободно владеть разговорной речью.
7. Знать “Ан-насехъ уаль мансухъ” (отменяющие и отменённые) разделы Корана и сунны, чтобы вынести решение на основе какого-либо отменённого закона в Коране или сунне.
8. Знать иснад (цепь передатчиков) хадиса и её слабые звенья.
9. Знать цели и приоритеты, которые являются осью

и орбитой для всех положений и законов шариата. Соблюдение и реализация их имеют основополагающее значение.

10. Иметь искреннее намерение и правильное вероубеждение. Только в этом случае Всевышний Аллах поможет человеку в его усилиях, предоставив ему ответы на многие вопросы.

Муджтахиды бывают трёх степеней:

1. Муджтахид Мутлак (абсолютный муджтахид) – это муджтахид, основывающийся на собственных знаниях и методах и не обращающийся за помощью к имаму.

2. Муджтахид на уровне мазхаба – это тот муджтахид, который выносит решения, основываясь на правилах и методах того мазхаба, к которому он принадлежит. К таким муджтахидам можно отнести имама Абу Йусуфа и имама Мухаммада ибн Хасана (ханафитский мазхаб), Аль-Къади ибн аль-Араби (маликитский мазхаб), имама Ан-Науауи и ас-Суюты (шафи’итский мазхаб), Аль-Къади абу Я’ля и Ибн Къудаму (ханбалитский мазхаб) и т.д.

3. Муджтахид на уровне решения отдельных вопросов – это муджтахид, который обладает всеми условиями иджитихада, относящимися к определённой области фикха. Например, муджтахид по вопросам наследства, или же по вопросам женитьбы и развода, или по вопросам исламской политики или экономики. (Мазхабы в исламе).

Вот вкратце в чем заключается смысл иджитихада и его условия.

Теперь мы перечислим причины, по которым происходит разногласия в религии между богословами:

1. Одна из причин – это на чём они основаны и чем аргументированы в своих решениях. Причина этих разногласий в том, что ученые разных регионов принимали решения, исходя из дошедших до них хадисов. Бывало, что хадис, который услышал один сподвижник, не слышал другой. Те, что были в гуще событий, которые происходили с Пророком (мир ему), видели решение этих вопросов, другие же, кто не присутствовал при этом, оставались неинформированными. Когда сподвижники “рассыпались” по различным регионам, они принимали решения, исходя из известных им хадисов. Другая причина разногласий – это особенность отношения к хадисам.

2. Вторая причина заключается в следующем: есть, например, некий аят или хадис, с которым согласны оба ученых мужа, однако каждый из них толкует его по-своему. Например, Коран принят повсеместно и все аяты Его истинны, сомнение истинности, приводит к неверию, однако смысл аятов разными людьми может быть истолкован по-разному – в результате могут возникнуть разногласия. Дело в том, что не во всех аятах Корана смысл толкуется ясно и недвусмысленно, благодаря чему они и понятны абсолютно всем, существуют такие аяты, причиной разночтений которых является их глубокое смысловое содержание. Именно поэтому учёные, толкуя их, по-разному приходят к разногласиям. Т.е. у ученых нет сомнений в истинности Корана, но споры между ними возникают на почве толкований тех или иных аятов.

3. Причиной разногласий могут быть правила тол-

кований коранических текстов. Учеными установлены определенные правила, по которым следует толковать тексты аятов и хадисов. Но и относительно этих правил происходят споры в научной среде – какие-то – отменяются, а какие-то – вновь вводятся. Многие еще можно сказать относительно данного вопроса, но мы будем кратки, чтобы не создавать сумбур в голове читателя. В исламских университетах мира существуют специальные предметы, где по специальным учебникам обучают студентов всем этим правилам толкования Корана, соответственно существует определенная терминология, в которую мы сейчас не будем углубляться.

4. Причиной возникновения разногласия может быть и такой случай, когда возникла некая проблема, объяснения которой нет ни в аятах Корана, ни в хадисах Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Чтобы решить такую проблему учёные совершают иджитihad, т.е. ищут истину. И именно из-за подобных проблем больше всего возникает разногласий, потому что нет конкретного аята в Коране или хадиса, толкующего данную ситуацию.

5. Следующая причина разногласий: на что нужно опираться в установлениях религии. Первое – это Коран, второе – это сунны, основанные на хадисах Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, третье – иджма (согласие, единодушное мнение или решение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу), четвертое – кьяс (измерение), пятое – истихьсан (предпочтение, предпочтительное решение), шестое – истисхьяб, седьмое – ‘Урф, восьмое – сказанное сахабом - (къаулю сахабаби, что означает сказанное сподвижниками Пророка). Относительно двух первых – Корана и сунны разногласий нет, потому что они являются основой и источником законодательства. Не так много разногласий и касательно иджма и кьяса, и разногласия относительно как их применять. Однако самое большое количество споров вызывают последние четыре устоя религии – надо ли их использовать или нет, стоит ли на них опираться в вынесении решения.

Все причины споров и разногласий между учеными в Исламе перечислить невозможно. Однако мы попытались в данной статье перечислить основные из них, чтобы читатель смог понять почему, по какой причине существуют в религии разные мнения и взгляды, почему среди приверженцев единой веры возникают споры и разногласия. И посылом к данной статье стали вопросы, возникающие у читателей: вера ведь одна, Коран един, хадисы Пророка едины, почему должны возникать разногласия? Почему их нужно по-разному толковать? Почему на одни и те же вопросы даются разные ответы? Все, что мы перечислили выше, является ответом на все эти вопросы. И все перечисленное выше является причиной разногласий между учеными.

На этом мы закругляемся. Если будет на то воля Аллаха, мы постараемся в следующей статье продолжить и завершить данную тему.

Рамадан Цей

В переводе с адыгейского языка

Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так Мы воздаем грешникам.

(Сура 7. Преграды, 40)

В сборниках Сунны передаётся, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«У араба нет преимущества над неарабом, и у неараба – над арабом, у белого – над чёрным, и у чёрного – над белым, кроме как в богобоязненности. Все люди – дети Адама, а Адам – (был создан) из глины»** (хадис передал Ахмад в своём «аль-Муснаде», том 5, стр. 411).

Грехи влияют на внешний вид

Грехи также влияют на внешность и внешний вид человека. В «Сунане» ат-Тирмизи сообщается, что Пророк, мир ему, сказал: «Когда Аллах создал Адама, его рост был шестьдесят локтей. Но с тех пор люди не перестают уменьшаться в размерах».

Когда Аллах пожелает очистить землю от несправедливых людей, грешников и изменников, Он выведет праведного раба из рода Своего Пророка, и тот наполнит справедливостью землю, которая прежде была полна несправедливости. И придёт Мессия, который сразится с иудеями и христианами, и он утвердит религию, с которой Аллах отправил Своего Посланника Мухаммада, мир ему. И тогда земля снова станет благодатной, как и в прежние времена, и до десяти человек будут есть один гранат и укрывать с тени его ветки. Виноградная гроздь будет величиной с верблюжий выюк, а молока одной верблюдицы будет достаточно для целой группы людей. Это произойдёт потому, что земля будет очищена от грехов и на ней проявится благодать Всевышнего Аллаха, которую уничтожают грехи и неверие. Без сомнения, на земле

остаются следы наказания, которое Аллах ниспослал на неё, и они достаются тем, кто совершает грехи, оставшиеся в наследие от тех наказанных народов. Это наказание — последствие того наказания, а эти грехи — последствия тех преступлений. Слово Аллаха и Его приговор и в прошлом, и в настоящем соответствуют [людским деяниям], и тот, кто совершает тяжкие грехи, удостоивается тяжкого наказания, а тот, кто совершает лёгкие грехи, получает лёгкое наказание. Такой же приговор Пречистый Аллах выносит Своим рабам в барзахе и в обители воздаяния.

Задумайся над тем, кто дружит с шайтаном, над его местом и обителью. Если шайтан становится неотлучным спутником раба и овладевает им, то его жизнь и его поступки, его слова и его земной удел перестают нести с собой добро. Где бы он ни совершал богоугодные поступки, принесённое ими благо исчезает. Его обителью становится Ад, и там он не получает ни покоя, ни милости, ни добра.

Грехи сокращают жизненный срок

Грехи сокращают жизнь и непременно уничтожают то благо, которое она может принести. Поистине, если благочестие увеличивает жизненный срок, нечестие уменьшает его. Однако люди разошлись во мнениях по этому вопросу.

Одни считают, что под сокращением жизни грешника подразумевается потеря того блага, которое она приносит. Это мнение справедливо, но это лишь часть дурных последствий грехов.

Другие считают, что его жизненный срок сокращается на самом деле подобно тому, как уменьшается земной удел. Пречистый Аллах установил много причин, увеличивающих и приумножающих благодать, которую мы извлекаем из земного удела, и то же самое относится к жизненному сроку. По их мнению, нет ничего невозможного в том, что жизненный срок увеличивается в силу одних причин и уменьшается в силу других. Земной удел и жизненный срок, счастье и несчастье, здоровье и болезнь, богатство и бедность — все это предопределено Могучим и Великим Господом, но Он предрешил все, что пожелал, вместе с причинами, которые вызывают это.

Третьи считают, что сокращение жизни под влиянием грехов объясняется тем, что подлинная жизнь возможна лишь тогда, когда жива душа, и поэтому Пречистый Аллах назвал неверующих мертвыми, а не живыми: «Они мертвы, а не живы» (Коран, 16 сура «Ан-Нахль» (Пчёлы), аят 21).

Таким образом, настоящая жизнь — это жизнь души, и человек живет по-настоящему только те часы, которые он проживает вместе с Аллахом. Это и есть часы его жизни. Благочестие, богобоязненность и повиновение Аллаху увеличивают эти часы, продлевают настоящую жизнь, кроме которой нет иной жизни.

Одним словом, если раб отворачивается от Аллаха и предаётся ослушанию, он теряет дни своей подлинной жизни и вкусит последствия этого в тот день, когда он скажет: «Эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни!» (Коран, 89 сура «Аль-Фаджр» (Заря), аят 24). Такой человек может уделять внимание тому, что приносит ему пользу в этом мире и в последней жизни, а может нет. Если он не делал этого, то загубил свою жизнь полностью, потратив ее впустую. Если же он уделял внимание этому, то его путь к заветной цели будет долгим и полным препятствий. И тем труднее ему будет извлечь пользу из добрых деяний, чем больше он увлекался дурными поступками. Это и есть самое настоящее сокращение жизни.

Вся суть вопроса в том, что жизненный срок — это столько, сколько он сумел прожить, но человек живет только тогда, когда устремляется к своему Господу и наслаждается Его любовью, поминает Его и отдает предпочтение Его довольству перед всем остальным.

Ибн Каййим аль-Джаузидийа

Встреча Иблиса с Мусой

Пророк Ислама Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) сказал: «Как-то Муса (да будет мир с ним) сидел в некоем месте, и вдруг сатана в длинной и цветной шапке на голове подошёл к его светлости, из уважения к нему снял шапку и поздоровался с ним. Между ними произошёл следующий разговор:

Муса: «Ты кто такой?»

Иблис: «Я сатана».

Муса: «Иблис — это ты? Да обречёт тебя Господь на скитания и блуждания».

Иблис: «Я пришёл к тебе из-за твоего положения, которое ты занимаешь возле Господа, чтобы поздороваться с тобой».

Муса: «Что эта за шапка у тебя на голове?»

Иблис: «Блеском и разными цветными узорами, что на этой шапке, я ворую сердца людей».

Муса: «Расскажи мне о тех грехах, которые должен совершить человек, чтобы ты начал властвовать над ним».

Иблис: «В трёх случаях я начинаю властвовать над человеком:

1. Когда он доволен собой.

2. Когда он воображает свои деяния большими и великими.

3. Когда он свой грех считает мелким и незначительным».

«Усул кафи»

Перевел: Мухаммад Гусейнов

Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это — истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят: «Чего хотел Аллах, когда привёл эту притчу?» Посредством нее Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако Он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев.

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ}

سورة البقرة آية (26)

Различия между Кораном и хадисами

Хадисы Пророка да благословит его Аллах и да приветствует являются одним из элементов Божественного откровения. Аллах говорит в Коране, что Он научил Пророка да благословит его Аллах и да приветствует Книге и Мудрости:

«...Мы из вас самих посланника назначили для вас, кто вам знамения Мои читает и очищает вас, Писанию и мудрости вас учит и обучает вас тому, что было вам доселе неизвестно». (Сура 2, аят 151)

«Поистине, Аллах уже явил Свое благоволение верным, назначив им посланника из них самих, кто им знамения Его читает и очищает их, Писанию и мудрости их учит...» (Сура 3, аят 164)

Здесь слово «Писание» означает Коран, а «Мудрость» — сунну Пророка да благословит его Аллах и да приветствует. Следовательно, хадис — это не просто запись слов и поступков Пророка да благословит его Аллах и да приветствует, но еще и описание того, что он сказал или совершил под Божественным Руководством. Тогда как Коран есть Вечное Слово Бога.

Коран, ниспосланный Пророку да благословит его Аллах и да приветствует, является Божьим Словом и по изложению, и по содержанию, тогда как хадисы, хотя и проистекают от Божественного Руководства, однако переданы самим Пророком да благословит его Аллах и да приветствует в его собственной фразеологии.

М. Башир Самбо

Мохаммед А. Хибаб / ХАДИС

В конце каждого столетия приходят обновители веры

В достоверном хадисе, переданном от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), говорится: «В конце каждого столетия Всевышний (Свят Он и Велик) посылает умме обновителя веры». (хадис приводят Табарани, Байхаки, Абу Дауд, Хахим). Иными словами, Создатель (Свят Он и Велик) посылает учёного, который объясняет людям, что есть сунна, а что — вредное нововведение. Его знания так огромны, что на них часто указывают, он сведущ в эзотерических и экзотерических (захир и батын) науках веры. Польза от этого учёного распространяется на всех мусульман, и при его жизни заканчивается столетие (по лунному календарю).

Некоторые понимают этот хадис в том смысле, что такой учёный может быть только один. Но такое мнение ошибочно, ибо в оригинале говорится: «манн юджаддиду лаха динаха», — что может в равной степени означать «того, кто обновит им их веру» и «тех, кто обновит им их веру». Следовательно, в конце столетия может быть как один обновитель веры, так и несколько.

Некоторые учёные, в частности, Захаби, считали, что обновителей веры в конце каждого столетия бывает несколько.

Опираясь на этот хадис, учёные указали как на обновителей веры в конце первого столетия на Умара ибн Абдуль-Азиза (да будет доволен им Аллах), а в

конце второго — на имама Шафии (да будет доволен им Аллах). Обновителями веры в конце третьего столетия являются имам аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) — в науке вероучения, ан-Насаи — в науке хадисов и Ибну Сурайдж — в фикхе шафиитского мазхаба.

И среди них на самом высоком уровне находится имам аль-Аш'ари, поскольку наука вероучения является самой важной из всех наук исламской веры.

В конце четвертого столетия обновителями веры указаны Исфирайини, Сулуки, Бакилляни, Ширази.

Обновителем веры пятого столетия является хужа-туль-Ислам имам Газали.

В шестом — Фахруддин ар-Рази и Аль-Хафиз Абуль-Гани, в седьмом — Ибн Дакик Аль-Ид, в восьмом — Булкини и Ираки и так далее.

Вопрос обновителей веры — это отдельная тема. Мы только хотим тут отметить, что обновителем третьего века, на которого указывал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), является Абуль-Хасан Али аль-Аш'ари, который искоренял вредные нововведения и призывал к пути Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), тем самым возвысив Ислам. Да смилуется над ним Аллах (Свят Он и Велик)! Амин.

Абу Али аль-Аш'ари

Предательство

Анас бин Малик (радыяллаху анху) передает:

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в большинстве своих бесед говорил нам:

«Кто не верен доверенному (аманат), у того нет веры (иман). Нет веры и у того, кто не верен клятве». (Ахмад, III, 154, 135).

Абу Хурайра (радыяллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть три признака лицемера (мунафик): когда он говорит, то лжет; когда дает слово, не держит его; когда ему что-то доверяют, не верен (аманату)». (Бухари, Иман, 24; Муслим, Иман, 107-108. Отдельно см. Тирмизи, Иман, 14/2631-2633).

В одном из вариантов этого хадиса также говорится:

«Даже если он постится, совершает намаз и объявляет себя мусульманином!» (Муслим, Иман, 109).

Абу Хурайра (радыяллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Возвращай доверенное (аманат) тому, кто оставил тебе его! Не предавай того, кто предал тебя!» (Абу Дауд, Буйу', 79/3535; Тирмизи, Буйу', 38/1264).

Адий бин Амира (радыяллаху анху) рассказывает:

«Я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если мы доверяем человеку в каком-то деле, а он утаит от нас хоть иголку или что-то еще меньше этого, это будет предательством, и в Судный день предстанет перед ним».

Тогда встал один темнокожий мужчина из ансаров (он и сейчас как будто перед моими глазами): - О Посланник Аллаха! Освободи меня от обязанностей, которые ты дал мне.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

- *Что с тобой случилось?*

Ансар ответил:

- Я слышал, что ты сказал так-то и так-то.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

- *Я сейчас говорю: если мы определяем вам какую-то обязанность, (связанную с имуществом), возвращайте имущество, хоть мало его, хоть много. Из этого имущества возьмите то, что вам дают, а от того, что не дают, воздержитесь».* (Муслим, Имара, 30. Отдельно см. Абу Дауд, Акдия, 5/3581).

Абу Хурайра (радыяллаху анху) передает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) делал ду'а:

«О мой Аллах! Я прибегаю к Тебе от голода, поистине, голод берет власть над человеком. Я прибегаю к Тебе от того, чтобы предавать доверенное (аманат); поистине, это плохая черта характера и дурная натура». (Абу Дауд, Витр, 32/1547. Отдельно см. Насаи, Истиаза, 19, 20; Ибн Маджа, Ат'има, 53).

Комментарии

Так как слово му'мин «верующий» однокоренное со словами амнийат «доверие» и аманат «доверенное, залог», то самыми надежными людьми должны быть мусульмане, верующие в Аллаха. Ибо Всевышний Аллах хочет, чтобы му'мины были надежными людьми, на которых можно положиться. Одним из самых важных качеств нашего Пророка было «Аманат», надежность. Наш Пророк был образцом надежности, за это его прозвали «Амин» - «верный, надежный». Поэтому для верующих, которые являются общиной Мухаммада Амина (саллаллаху алейхи ва саллям), нет ничего более естественного, чем быть верными и надежными людьми. Те, кто, не оправдывая этого, становятся предателями, со временем теряют связь и с верой, и с Мухаммадом Амином.

Один из признаков лицемера (мунафик) – это ненадежность, предательство. Когда ему что-то доверяют, он расходует его не по Исламу, проявляет несправедливость и не оправдывает доверие. Это касается не только материального аманата, но и морального. Если человек отрицает и оставляет принципы Корана и Сунны, которые даны нам в качестве залога (аманат) Аллахом и Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), то он предает их.

С другой стороны, тайна, доверенная другу, тоже является аманатом. Разглашать эту тайну также является предательством.

Наш Всевышний Господь не любит предателей (аль-Анфаль, 8/58; аль-Хадж, 22/38).

Он ни в коем случае не допустит, чтобы их козни достигли цели (Йусуф, 12/52).

Повелевая Своему любимому Пророку отдаляться от тех, кто склонен к предательству, Он говорит:

«Так не будь же на стороне изменников» (ан-Ниса, 4/105).

«Не заступайся за тех, которые предают сами себя, ибо, воистину, Аллах не любит ни изменника, ни грешника» (ан-Ниса, 4/107).

Люди, совершающие предательство, даже если они будут самыми близкими родственниками пророков, не смогут спасти себя в будущей жизни.

В священном аяте говорится:

«Аллах приводит как назидательный пример для не уверовавших жену Нуха и жену Лута. Они обе были [замужем] за рабами из числа наших праведных рабов. Они предали своих мужей, и ничто не спасло их от [гнева] Аллаха, и было им сказано: «Войдите в ад вместе с теми, кто входит [туда]!» (ат-Тахрим, 66/10).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), перечисляя тех, кто войдет в Ад, также сказал:

«... Изменник, который скрывает свою жадность. В какие ворота ни постучит такой человек, обязательно предаст. Человек, который утром при каждой возможности обманывает тебя в том, что касается тебя и твоей семьи». (Муслим, Джаннат, 63).

Для того чтобы спастись от Ада и войти в Рай, надо быть верующим (му'мин). Вера (иман) и предательство не могут быть вместе. Так, в первом хадисе сообщается, что нет веры у ненадежного человека и у человека, нарушающего свое слово. Эти два обстоятельства связаны с надежностью. Приведенный нами хадис очень грозно разъясняет, насколько большим грехом является измена.

В некоторых хадисах говорится, что му'мин может совершать грехи, но ни в коем случае не может предать и солгать. (Ахмад, V, 252; Байхаки, Шуаб, IV, 207).

Целью таких хадисов является явственно обозначить всю тяжесть предательства и лжи, а не позволить верующим совершать еще и другие грехи. Верующий должен со всей возможной строгостью избегать всех грехов, но предательство и ложь категорически не должны присутствовать в нем. Ибо оба эти отрицательных качества совершенно не подходят верующему, и они ни в коем случае не могут соседствовать с верой.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), описывая мусульманина, говорит:

«Мусульманин брат мусульманину. Он не предаст его, не солжет ему и не устанет оказывать ему помощь. Каждому мусульманину запретны честь, имущество и кровь другого мусульманина». (Тирмизи, Бирр, 18/1927).

Для Всевышнего Аллаха нет ничего скрытого. Он знает о злых взглядах и намерениях предателей и записывает их в качестве доказательства против них в их книги деяний. В Священном Коране говорится:

«Ведомы [Аллаху] и лживые взоры, и то, что сокрыто в сердцах» (аль-Му'мин, 40/19).

Поэтому человек, верующий в Аллаха и Судный день, не может совершить предательство.

Так, во втором хадисе сообщается, что измена есть качество лицемера (мунафик). В продолжении хадиса говорится, что лицемеры, когда разговаривают, лгут и, когда дают слово, не держат его.

Все это разновидности предательства. Т.е. человек, на мысли, слова и действия которого нельзя положиться, предательства которого опасаться, отдаляется от веры и приближается к лицемерию. Это на самом деле так, даже если такой человек совершает такие ибады, как пост, намаз и считает себя мусульманином. По этой причине, мусульмане должны быть очень внимательны в вопросах надежности и стремиться к высокой нравственности.

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передает, что Всевышний сказал:

«В Судный день я буду врагом для трех людей».

Потом первым Он назвал человека, который поклялся именем Аллаха, а потом не сдержал свое слово. (Бухари, Буйу', 106).

В другом хадисе мы встречаем такую устрашающую весть: *«Для каждого, кто нарушил свою клятву, в Судный день будет сшито знамя и будет провозглашено, что такой-то – образец неверности».* (Бухари, Джизйа, 22; Адаб, 99; Хийал, 99; Муслим, 11-17).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советует каждому человеку, чтобы не попасть в такое низкое положение, быть надежным и не предавать даже

тех, кто предал его. Эти два принципа настолько важны, что составляют основу нравственности и общественного порядка.

Первый пункт повелевает нам соблюдать и права Аллаха, и права людей. Т.е. как в жизненных вопросах, так и в духовных надо быть верным тому, что тебе доверили.

О том, что Всевышний Аллах доверил Своим рабам, говорится в таком аяте:

«Воистину, Мы возложили ответственность на небеса, землю и горы, но они отказались нести ее, устрашившись...».

Эта ответственность – все повеления и запреты Аллаха. Если верующие следуют этим повелениям и запретам, значит, они оправдывают возложенное на них доверие (аманат). А тот человек, который не следует повелениям Ислама, предаёт Аллаха и Его Посланника. И вред этого не вкусит никто, кроме него самого. Ибо *«Но злое ухищрение поражает лишь того, кто творит его»* (Фатыр, 35/43).

Вот другой аят, в котором более явственно выражена эта истина: **«О вы, которые уверовали! Не будьте изменниками Аллаху и Посланнику, оправдывайте доверие в том, что доверено вам»** (аль-Анфаль, 8/27).

Если мы думаем о своем благе, то, отдалившись от непочтительности к божественным законам и сунне нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), должны благодарить Аллаха за эти законы, дарующие нам жизнь. Гарантия нашего счастья и нравственного здоровья – будучи преданными и покорными этим законам, выполнять наши религиозные обязанности со всей серьезностью и искренностью. Если человек не поступает так и предаёт Аллаха и Его Посланника, то доверенное ему людьми предаст тем более. Т.е. если человек, потеряв свою нравственность, свою личность, предаёт Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), то начинает предавать и имущество, и душу, и честь, и достоинство, и права других людей, и родину, и обязанности перед своим народом.

Если начать рассматривать все обязанности (аманат) рабов Аллаха, то все – все значительные и незначительные права и обязанности являются аманатом. Осознанное проявление несправедливости по отношению к людям, ложь им – это предательство. Если человек не выполнит вовремя и хорошо ту работу, которую он взялся выполнить, он совершает предательство. Не приходить вовремя на работу, несерьезно относиться к работе, задерживать ее, выполнять некачественно – все это предательство. Плата за такую работу недопустима (харам).

Хадис не только запрещает совершать предательство, но и отвечать предательством на предательство. Человек, который предал первым, всегда останется притеснителем, и наказание его будет больше.

Наш справедливый Всевышний Господь, хорошо зная деяния каждого человека, прояснит, кто прав, кто виноват, кто сколько возьмет, и кто сколько заберет, и вынесет решение согласно этому. Следующий случай является для нас назидательным примером, поясняющим эти принципы.

Человек опустил на корточки перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

- О Посланник Аллаха! У меня есть рабы. Они лгут мне, неверны мне и не слушают меня. Я же ругаю их и бью. Будет ли мне что-нибудь (перед Аллахом) за это?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: - Будет проведен расчет их предательства, непокорности и лжи по отношению к тебе и твоего наказания для них. Если наказание, которому ты их подвергаешь, равно их вине, то нет ничего ни за тебя, ни против тебя. Если наказание, которому ты их подвергаешь, меньше их вины, то тебе воздастся. Если наказание, которому ты их подвергаешь, превосходит их вину, то ты будешь должен восполнить этот излишек. Восполнять же придется подобным.

Человек, отвернувшись в сторону, стал навзрыд плакать. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Разве ты не читаешь аят Всевышнего Аллаха **«В День воскресения Мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости – даже на вес горчичного зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], как умеем считать Мы!»?**

Тогда человек сказал:

- Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, и для меня, и дня них не осталось ничего лучшего, чем расстаться друг с другом. Будь свидетелем, все они свободны.

(Тирмизи, Тафсир, 21/3165).

Сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были очень щепетильны в этом отношении.

Досточтимый Абу Бакр (радыяллаху анху) поручил Му'азу бин Джабалу собирать закят.

Му'аз (радыяллаху анху) пришел к Абу Бакру с частью собранного им и сказал:

- Это ваше, а это то, что подарили мне. Досточтимый 'Умар (радыяллаху анху) велел ему:

- Отдай все Абу Бакру.

Му'аз (радыяллаху анху) не торопился отдавать то, что было подарено ему. Ночью он увидел сон. Будто он стоит около огромного пламени и боится, что упадет в него. Тут пришел 'Умар (радыяллаху анху) и, схватив за пояс, удержал от падения в огонь.

С наступлением утра Му'аз тут же отправился к Абу Бакру, рассказал об увиденном сне и полностью отдал ему все ценности, которые были при нем.

Абу Бакр сказал ему:

- Если ты так поступил, то и я от чистого сердца дарю тебе это.

На это 'Умар (радыяллаху анху) сказал:

- Теперь эти (подарки) стали тебе дозволенными (халял) и подобающими. (Ибн-Джаузи, Манакиб, с. 261).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воздал хвалу тем людям, которые не посягают на об-

щественное имущество. Он сказал, что такой нрав достоин похвалы. Однажды он возвестил:

«Как хороши племена Асад и Аш'ари: они не бегут с поля боя и не расхищают трофеи.

Они из моего (рода) и я – из них». (Тирмизи, Манакиб, 74/3947).

Всевышний Аллах – с теми, кто не совершает измены. В хадисе кудси эта истина звучит так: «Всевышний Аллах говорит: «Пока один человек не предаст другого, Я буду третьим между ними. Если один из них предаст своего товарища, Я покидаю их». (Абу Дауд, Буй', 26-27/3383).

Нет сомнения в том, что как только Всевышний покидает эти двоих, между ними встречается шайтан и приводит их к печальному финалу.

Отдельно следует сказать о предательстве, когда человек направляет на ложный путь своего брата, который советуется с ним. Человек, который знает правду, но, не говоря о ней, рекомендует другому ложный путь, совершает великое предательство по отношению к тому человеку, который, надеясь на него, пришел к нему.

В священном хадисе говорится:

«Кто посоветует что-то своему брату (по вере), зная, что это неправда, тот предатель». (Абу Дауд, 'Ильм, 8/3657).

Невозможно представить более мерзкого предательства, чем когда человек лжет тому, кто доверяет ему и

прислушивается к его словам. Ибо человек, который не допускает и мысли о том, его друг солжет ему, совершенно верит и полагается на его слова. Поэтому и убыток, который он терпит, бывает несравненно больше, чем в других случаях.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:

«Какое это великое предательство – лгать брату по вере, который верит, что ты говоришь правду, и который подтверждает твои слова!» (Абу Дауд, Адаб, 71/4971; Ахмад, IV, 183; Бухари, аль-Адабуль-муфрад, № 393).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ясно описавший все признаки и весь вред предательства, для того чтобы быть примером своей общине, в своих ду'а просил Аллаха уберечь его от этого дурного качества и его сути. Как мы видим в пятом хадисе, он говорил:

«О мой Аллах! Я прибегаю к Тебе от того, чтобы предавать доверенное (аманат); поистине, это плохая черта характера и дурная натура».

Таким образом, он продемонстрировал нам, как надо совершать ду'а. В то же время он желал показать своей общине, что предательство – это самое ужасное положение, позорящее и унижающее человека.

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

о нормах жизни мусульманина Др. Мурат Кая

Семь степеней продолжительности ночи в поклонении

Первая степень – проведение всей ночи в поклонении. Это удел сильных мужей, которые полностью предались поклонению Всевышнему Аллаху и наслаждаются тайной беседой с Ним, которым это стало пищей и жизнью сердец, которые не утомились совершением подолгу молитв и оставили сон на дневное время, когда люди заняты [своими мирскими заботами]. Таков был обычай некоторых праведных предшественников: они совершали утреннюю молитву, сохраняя ритуальную чистоту после совершения омовения (вуду') для предшествовавшей ночной предписанной молитвы.

Абу Талиб аль-Макки пишет в своём сочинении «кут аль-кулуб», что это рассказывается количеством людей, достигшим таватура [передача от поколений поколениям чего-либо большим количеством людей, при котором невозможен коллективный сговор во лжи], о сорока последователях (таби'ун) [сподвижников пророка Мухаммада, мир ему]. Среди них были и такие, кто делал это постоянно в течение сорока лет.

Абу Талиб аль-Макки сказал, что среди них были Са'ид ибн аль-Мусайиб и Сафван ибн Салим из Медины, аль-Фудайль ибн 'Ияд и Вухайб ибн аль-Вард из Мекки, Тавус ибн Кайсан и Вахб ибн Мунаббих из Йемена, Раби' ибн Хайсам и аль-Хакам из Куфы, Абу Сулейман ад-Дарани и 'Али ибн аль-Бакар из аш-Шама (Сирии), Абу 'Абдаллах аль-Хаввас и Абу 'Асим из 'Абадана, Хабиб Абу Мухаммад и Абу Джабир ас-Салмани из Фарса (Иран), Малик ибн Динар, Сулейман ат-Тайми, Йазид ар-Раккаши, Хабиб ибн Аби Сабит и Йахья аль-Бука' из Басры, Кахмас ибн аль-Минхаль – последний каждый месяц по девяти раз полностью прочитывал Коран. Если он не понимал смысл какого-нибудь аята, то вновь возвращался к нему и перечитывал его. Также из жителей Медины были – среди множества других, чьё количество велико, – Абу Хазим и Мухаммад ибн аль-Мункадар.

Вторая степень – проведение половины ночи в поклонении. Невозможно сосчитать количество праведных предшественников, которые поступали так. Лучший способ такого проведения ночи – поспать первую треть ночи и последнюю шестую её часть, чтобы проведение ночи в поклонении пришлось на середину её, которая достойнее всего для проведения в поклонении.

Третья степень – проведение в поклонении трети ночи. Для этого следует поспать в первой половине ночи и последней её шестой части; в общем, сон в конце ночи предпочтителен, ибо он избавляет от дремоты в утреннее время – праведные предшественники порицали её, – и уменьшает бледность лица и прославление этим, не давая узнать о ночном бдении. Если верующий большую часть ночи проведёт в поклонении, а во время сухра (последнюю шестую часть ночи) поспит, то сойдёт бледность с лица и дремота.

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала, что Посланник Аллаха, мир ему, совершив в конце ночи «нечетную» молитву (салат аль-витр), ложился с одной из своих жён, если чувствовал в этом потребность, а если нет – то ложился на своём молитвенном месте и

находился там до тех пор, пока к нему не приходил Билал аль-Хабаш и не призывал на утреннюю молитву. Также она, да будет доволен ею Аллах, сказала: «После наступления времени сухра (до наступления предрассветных сумерек) я заставляла его, мир ему, не иначе, как спящим».

Некоторые из праведных предшественников даже сказали, что этот сон перед наступлением предрассветных сумерек – сунна Пророка, мир ему. Из их числа был и Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах.

Сон в это время является средством для откровения и созерцания [Малакута (недоступного обычному зрению мира)] сквозь завесы сокровенного мира (аль-гайб). И это – для «обладателей [освещённых божественным светом] сердец». Проведение трети ночи в поклонении, начиная со второй половины ночи, и сон в последней шестой части ночи – это ночное бдение [в поклонении пророка] Дауда (Давида), мир ему.

Четвертая степень – проведение в поклонении одной шестой или одной пятой части ночи, лучше всего во второй половине ночи и до последней шестой её части.

Пятая степень – неограниченность времени [как для сна, так и для проведения в поклонении], а это удаётся [лишь] пророку, которому ниспосылается свыше откровение, или тому, кто знает фазы луны и вместе с тем поручает следить за ними тому, кто наблюдает за её движением и будит его. Далее, иногда в ночь, когда небо покрыто облаками и [луны не видно], это может запутать верующего. Однако он будет бодрствовать с начала ночи до тех пор, пока его не одолеет сон. А когда он проснётся, то вновь приступит к молитвам. Когда его вновь одолеет сон, он опять ляжет спать. И тогда ночью у него будет два периода сна и два периода бодрствования. Это – один из способов стойкого перенесения тягот ночи и одно из самых тяжелых и достойнейших благих деяний. Оно также было из числа достохвальных качеств Посланника Аллаха, мир ему. Это способ Ибн 'Умара, да будет доволен им Аллах, и самых твёрдых [в проведении ночи в поклонении] из сподвижников Пророка, мир ему. Так делали и многие из последователей сподвижников Пророка, мир ему. Один из праведных предшественников говорил: «Сперва я сплю немного. А когда я просыпаюсь и снова возвращаюсь ко сну, Аллах не смыкает мне глаза». Что касается проведения ночи в поклонении Посланником Аллаха, мир ему, с точки зрения его продолжительности, то в этом не было определенного порядка, напротив, иногда он проводил в поклонении половину ночи, иногда две трети, иногда треть, иногда одну шестую её часть, меняя этот порядок в различные ночи. На это указывают слова Всевышнего в двух местах 73 суры «аль-Музаммиль» (Закутавшийся): **«Поистине, Господь твой знает, что ты встаешь [и проводишь в совершении молитв] меньше, чем две трети ночи, и половину её и треть»** (Коран, аят 20).

Меньше, чем две трети, – это как будто половина ночи и половина одной шестой её части, а слова Всевышнего «уа нисфаху уа сулусаху» (половину её и

треть) в родительном падеже будут означать половину двух третей и трети, что приблизительно равно трети и четверти ночи. А в винительном падеже получится – половина ночи. 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что Пророк, мир ему, вставал, когда раздавался крик петуха. Это происходит, когда остаётся одна шестая часть ночи или чуть меньше. Рассказывают, что один из сподвижников Пророка, мир ему, сказал: «Однажды во время ночной поездки мы наблюдали за молитвой Посланника Аллаха. Он, мир ему, какое-то время поспал после ночной обязательной молитвы (салат аль-'иша'). Затем он проснулся, посмотрел на горизонт и стал произносить: **«Господи наш! Не создал Ты этого попусту ...»**, пока не завершил словами: **«Ведь Ты не нарушаешь обещания»** (Коран, 3 сура «аль-Имран», аят 191 - 194). Потом он достал из постели мисвак, почистил им зубы, совершил малое омовение (вуду') и совершал молитвы до тех пор, пока я не сказал [про себя]: «Он молился столько же времени, сколько спал». Затем он расположился на своём ложе и спал до тех пор, пока я не сказал себе: «Он спал столько же времени, сколько молился». Потом он проснулся, произнёс то же самое, что в первый раз, и сделал то же самое, что сделал в первый раз».

Шестая степень – и это самая меньшая по продолжительности – проведение в поклонении времени, достаточного для совершения молитвы в четыре или два рака'ата; а если он не сможет совершить малое омовение (вуду') [по какой-либо причине], то пусть он сядет на короткое время, обратившись к кибле, поминая Аллаха и вознося мольбы (ду'а). И тогда он будет причислен по милости Аллаха к числу проводящих ночи в поклонении. В предании говорится: «Совершай ночью молитву, хотя бы столько времени, сколько нужно для доения овцы».

Вот это и есть способы разделения ночи на части [для проведения в поклонении]. Пусть вступивший на путь истины, выбирает тот способ, который он находит самым доступным и легким для себя. Если он не может вставать посреди ночи, то ему не следует пренебрегать проведением в поклонении времени между вечерней и ночной обязательными молитвами и времени после ночной обязательной молитвы. Затем он встанет перед наступлением предрассветных сумерек, во время сухра, тогда и утро не застанет его спящим и он проведёт начало и конец ночи в поклонении. Это и есть седьмая степень. И так как мы рассматриваем продолжительность проведения ночи в поклонении, степени эти распределяются сообразно удлинению или сокращению времени ночи зимой и летом. Что касается пятой и седьмой степеней, то в них мы не рассмотрели продолжительность, в них дело не зависит от перенесения вперёд или назад относительно упомянутого порядка, так как седьмая степень не короче по времени шестой, а пятая – четвертой.

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали
«Возрождение религиозных наук-3»

Хитлоу зэнэсыщтыгъэхэр Ащ ыгощыгъ. Ахэмэ азфагу зэпыгъэыкыпэм зыктыщелэты, ахэр зэхахъэхэрэп. Шъуи Тхъэ ишлушэмэ ащыщэу шъо тара пцыккэ шъулъытэщтыр? Адырэмэ мыдырэмэ налмэс налкъутэхэр, мыжъо лъапэхэр къахэккы. Шъуи Тхъэ ишлушэмэ ащыщэу шъо тара пцыккэ шъулъытэщтыр? (Алрэхъман, 19-23)

“Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут преступить. Из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?”

(Милосердный, 19-23)

Ар хитлум гъогу къязытыгъэр ары. Мыр гохъы, псы къабз, адырэр щыугъэ, дьиджы. Ахэмэ азфагу мыкъутэжъынэу зэпыгъэыкыпэм ащыщэу шъо тара пцыккэ шъулъытэщтыр. (Алфуркъан, 53)

Он – Тот, Кто смешал два моря (вида воды): одно – приятное, пресное, а другое – соленое, горькое. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие.

(Различение, 53)

Сколько людей из общины Мухаммада попадёт в Рай?

Великое множество людей из этой общины войдет в Рай, и точное число их известно одному Аллаху. Аль-Бухари передал в «Сахихе» со слов Са'ида бин Джубейра, что Ибн 'Аббас рассказывал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне были показаны общины. Среди них был пророк, за которым шло [много] последователей, и пророк, за которым шла группа людей. И был пророк, за которым шел десяток человек, и пророк, за которым шли пять человек. Был и такой пророк, который шел в одиночестве. И тут я увидел множество людей, и я сказал: “Джибрил, это — мои последователи?” Он ответил: “Нет, но посмотри на горизонт”. Я взглянул и снова увидел множество людей. Он сказал: “Это и есть твоя община. Семьдесят тысяч из них, идущих впереди, не будут призваны к отчету и не познают мучений”» (Фатх аль-Бари (11/406)).

Первое большое скопление людей, которое Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принял за свою общину, — это сыны Исраила. Об этом сообщается в некоторых версиях, также приведенных в «Сахихе». В них, в частности, говорится: «Я пожелал, чтобы это была моя община, но мне сказали, что это — Мусса (Моисей) и его народ» (Фатх аль-Бари (11/407)).

Несомненно, община Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, будет многочисленнее, чем сыны Исраила.

Ибн Хаджар сообщил, что в версии Са'ида бин Мансура вместо слов «множество людей» сказано «великое множество людей». В ней говорится: «Мне сказали: “Посмотри на горизонт”, — и я увидел там великое множество людей. Потом мне сказали: “Теперь посмотри на другой горизонт”, — и там я увидел то же самое».

В версии Ибн Фудейла говорится: «Я увидел множество людей, закрывших весь небосклон. Мне сказали: “Посмотри сюда и вот сюда — смотри на небосклон кругом”».

В хадисе Ибн Мас'уда говорится: «Горизонт был скрыт за лицами людей».

В версии Ахмада сказано: «Я увидел мою общину: она покрывала все равнины и возвышенности. Мне понравились их многочисленность и внешний вид. Мне было сказано: “Ты доволен, Мухаммад?” Я ответил: “Да, Господи”» (Фатх аль-Бари (11/408)).

В некоторых хадисах сообщается, что с каждой тысячей из вышеупомянутых семидесяти тысяч в Рай войдут ещё семьдесят тысяч мусульман и ещё столько, сколько уместится в трех пригоршнях Аллаха.

В «Муснаде» Ахмада и «Сунанах» ат-Тирмизи и Ибн Маджи приводится рассказ Абу Уамы о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мой Пречистый Господь обещал мне ввести в Рай семьдесят тысяч моих последователей без отчета и мучений, а с каждой тысячей - еще семьдесят тысяч и три пригоршни моего Господа» (Мишкат аль-масабих (5556)). Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, а аль-Албани — достоверным). Безусловно, в этих трёх пригоршнях в Рай попадет очень много людей.

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, надеялся, что его последователи составят половину обитателей Рая.

Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Са'ида аль-Худри хадис о группе, которая послана в Ад. В его концовке говорится: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, я надеюсь, что вы составите четверть обитателей Рая”. Мы возвеличили Аллаха, а он сказал: “Я надеюсь, что вы составите треть обитателей Рая”. Мы снова возвеличили Аллаха, а он сказал: “Я надеюсь, что вы составите половину обитателей Рая”. Мы снова возвеличили Аллаха, а потом он добавил: “Поистине, в сравнении с другими общинами вы подобны черному волосу на шкуре белого быка или белому волосу на шкуре черного быка”» (Мишкат аль-масабих (5541)).

Более того, в некоторых хадисах говорится, что эта община составит две трети обитателей Рая.

Ат-Тирмизи в «Сунане» передал через хороший иснад хадис Бурейды о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Обитатели Рая [заполнят] сто двадцать рядов, из них восемьдесят рядов займет эта община, а сорок — остальные общины». Его же передали ад-Дарими в «Сунане» и аль-Бейхаки в книге «Аль-ба'с ва-н-нушур» (Мишкат аль-масабих (5644)).

В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Анаса о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я буду первым заступником в Раю. Никому из пророков не поверили так, как поверили мне. Поистине, среди пророков есть такой, в кого уверовал только один человек из его наро-да» (Мишкат аль-масабих (5744)).

Секрет многочисленности последователей нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в том, что его величайшим чудом является откровение, которое можно прочесть и которое доходит до умов и сердец. Это чудо не исчезает и будет сохранено неизменным вплоть до наступления Судного Часа.

В обоих «Сахихах» приводится хадис Абу Хурейры о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не было пророка, которому бы Аллах не даровал такое знамение, в которое могут поверить люди. Мне было даровано ниспосланное Аллахом откровение, и я надеюсь, что в день воскресения у меня будет больше последователей, чем у кого-нибудь из них» (Мишкат аль-масабих (5746)).

‘Умар Сулейман ‘Абдуллах аль-Ашкар