

СВЕТ ИСТИНЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ.

Март 2009 Г. №3 (30)

Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?». (Шолпы, 39:9)

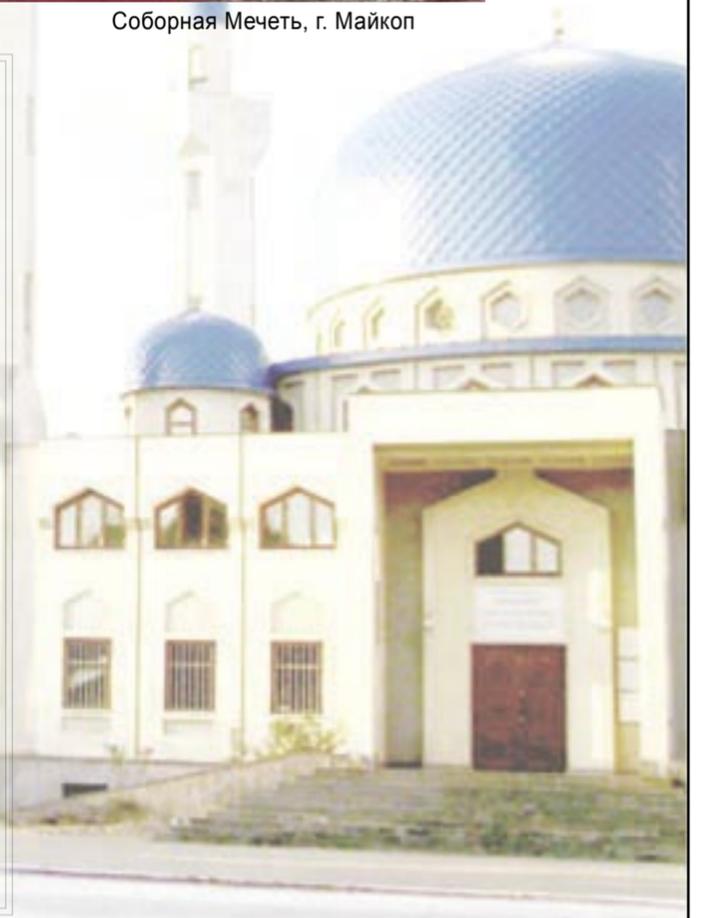
Соборная Мечеть, г. Майкоп

«Мусульманином является тот, кто не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и своими руками, а мухаджир — это тот, кто бросил запрещённое Аллахом».

(Аль-Бухари; Муслим)

«Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!» (Его) спросили: «Кто, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот (человек), сосед которого не находится в безопасности от его зла».

(Аль-Бухари; Муслим)

Ибн Хаджар аль-Аскалани

стр. 2

Важность пятничной проповеди

стр. 3

Приоритет знания над делами

стр. 4

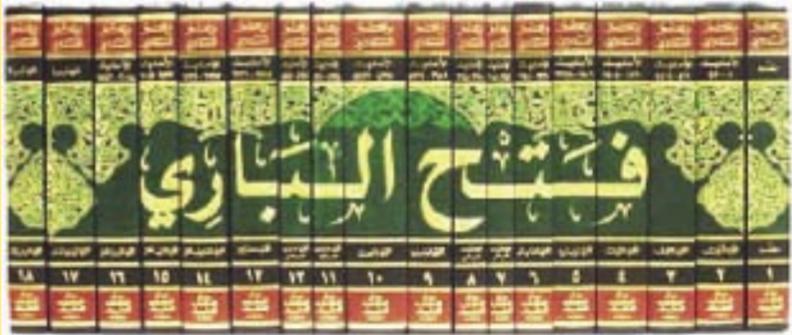
Запрещение несправедливости

стр. 5

Три яруса счастья

стр. 6

Ибн Хаджар аль-Аскалани

Это величайший мусульманский богослов, выдающийся знаток хадисов, знаменосец сунны Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) — Шихабуддин Абу аль-Фадль Ахмад ибн Али ибн Мухаммад ибн Али ибн Махмуд ибн Ахмад, известный как Ибн Хаджар аль-Кинани, аль-Аскалани, аш-Шафии. Он родился в Египте в месяце ша'бан в 773-ем году по хиджре. Рос он сиротой, так как его родители умерли, когда ему не было ещё и 4-х лет. По завещанию его опекуном стал известный купец Закийюддин Абу аль-Бакр аль-Харуби. Он с первого дня начал усердно заботиться о мальчике. Отдал в школу, когда ему было 5 лет. В 9 лет Ибн Хаджар уже знал наизусть Коран. В 784-ом году хиджры, когда ему было 11 лет в сопровождении своего опекуна, он отправился в достопочтенную Мекку на паломничество. Там он регулярно посещал уроки авторитетных учёных-богословов. По возвращении в Египет в 786-ом году он выучил наизусть такие богословские труды, как "Умдат аль-ахкам" имама аль-Макдиси, "аль-Мухтасар" имама Ибн аль-Хаджиба об основах фикха, "Милхат аль-и'раб" имама аль-Харави, "Альфия" имама аль-Ираки, "Альфия" имама Ибн Малика, "Танбих" имама Ширази по фикху имама Шафии, а также многие другие сочинения. В 777-ом году он был слушателем при чтении "Сахиha" Абу аль-Фараджем аль-Гиззи.

Учеба

Ибн Хаджар выделялся среди своих сверстников сильной памятью и быстрым заучиванием. Известно, что он за день выучил суру "Марьям" полностью. Также ему довелось учить Коран с таджвидом под руководством лучшего специалиста того времени, шейха Шихаба аль-Хувайти. Несколько богословов обучало его правописанию. Из-за большой тяги к знаниям он начал арендовать книги и брать их взаймы. После смерти своего опекуна аль-Харуби 787-ом году некоторое время Ибн Хаджар занимался торговлей. Когда ему исполнилось 19 лет он начал интересоваться литературой.

В жизни Ибн Хаджара 793-й год считается особенно милостивым так как Всевышний Аллах привил молодому Ахмаду любовь к хадисам, и он бросил все силы на их изучение. Его шейхом и учителем в этой специализации был Зайнуддин аль-Ираки самый лучший специалист по хадисам того времени. Десять лет, которые он провел рядом с Зайнуддином аль-Ираки, считаются особенно важными в его жизни. В поисках изучения хадисов он посещал уроки и лекции знатоков хадисов в Египте, Хиджазе, Шаме и Йемене.

В Египте 797-ом году он поехал в Александрию и встретился с тамошними мухаддисами Шамсуддином аль-Джузари, также с Ибн аль-Фарратом, Ибн Сулайман аль-Фишем, Ибн аль-Бурием и другими учёными, как об этом он написал в своей книге "Дурар аль-мазийя фи фаваид аль-Искандарийя". В месяце Шавваль 799-го года Ибн Хаджар направился в сторону Хиджаза и поблизости от места под названием Тур встретил нескольких учёных из которых Разийю Забиди, Салах аль-Акфахаси, Наджм аль-Марджани и прочитал с ними хадисы.

В Йемене Ибн Хаджар встретился с известным факихом Ибн аль-Хайятом Шафии и получил очень много пользы. А в Забиде он поучился у Ибн Абдуссамада

аль-Джабарти и Ахмада ибн Абу-Бахра Нашири, который был муфтием тех мест. Также он брал уроки у Шарифа ибн аль-Мукирри, который был известным учёным в области арабского языка, литературы и фикха. Там же в Забиде он встретился и с Аль-Мадждем Файрузабади и получил от него стилистику языка и ныне известный во всем мире толковый словарь арабского языка "аль-Мухит".

В своём путешествии в Шам в 802-ом году, из которых 100 дней он провёл в Дамаске Ибн Хаджар встретился с большим количеством учёных от которых он получил огромные знания и пользы. Таких учителей как у него ещё ни у кого не было в одном веке в том смысле, что его учителями были самые великие учёные того века. Это были главные специалисты в каждой области исламских наук:

В присутствии Аль-Бурхана Танухи, специалиста по чтениям он читал наизусть часть Корана в семи чтениях. У Зайнуддин аль-Ираки, специалиста по хадисам он учился наукам хадисов. У Нуруддина аль-Хайсами, специалиста по хадисам он учился, как заучивать тексты хадисов. Также его учителями по разным специальностям были Сирадж аль-Былькыни, Ибн аль-Мулакин, аль-Изз ибн Джамаа, аль-Маджд Файрузабади, аль-Амари, аль-Бадр аль-Муштаки, аль-Маджд Ширази, аль-Гумари, аль-Мухиб ибн Хишам. В общих чертах как сообщают учёные, он учился и получил разрешение у 600 шейхов. Признав глубокие познания Ибн Хаджара учёные разрешили ему преподавать священный Коран и хадисы, писать книги и издавать фетвы.

Семья

Первый раз Ибн Хаджар женился 798-ом году, когда ему было 25 лет на девушке из известной и образованной семьи, дочери высокопоставленного чиновника и военного министра Каримуддина Абдулькарима. Он уделял много внимания её обучению. Учил её у Зайнуддин аль-Ираки и других известных имамов. Она получила от разных учёных-хафизов разрешение на преподавание (иджаза). Ибн Хаджар в 815-ом году повёз её с собой на хадж и в присутствии мужа, она там читала хадисы. У неё так же учились и многие известные люди. Она родила Ибн Хаджару пять дочерей. Ибн Хаджар и жена очень сильно уважали друг друга. Он женился во второй раз в надежде на рождение мальчика, но родилась девочка. Прожив не долго, девочка умерла, и он развёлся со второй женой. Женившись, третий раз у него ничего не изменилось, но, женившись, четвёртый раз Всевышний обрадовал его сыном. Когда тот вырос Ибн Хаджар усердно занялся его образованием. Научил наизусть Корану. Также заботясь

Дуа

*/Аллахумма, аслих ли дини, ва васси`ли фи дари ва барик ли фи-ма разакта-ни!/
«О Аллах, прости мне грех мой, и сделай для меня просторным дом мой и благослови меня в том, чем Ты наделил меня!»*

*/Йа Хайю, йа Кайюму, би-рахмату-кя астагису, аслих ли ша`ни кулли-ху ва ля такиль-ни иля нафси тарфата 'айнин!/
«О Живой, о Вечносущий, обращаюсь за защитой к милосердию Твоему, приведи в порядок все мои дела и*

не доверяй меня душе моей ни на мгновение!»

*/Йа Мукаллиба-ль-кулюби, саббит кальби `аля дини-кя!/
«О Изменяющий состояние сердец, укрепи сердце моё в Твоей религии!»*

об учёбе сына, он написал книгу "Булюг аль-марам мин адилляти аль-ахкам".

Ибн Хаджар преподавал в нескольких самых известных школах. Он читал проповеди в аль-Азхаре, кафедральной мечети Амра ибн аль-Аса и многих других местах и был известен как прекрасный оратор. Среди его учеников было очень много признанных ученых.

Более двадцати одного года Ибн Хаджар был судьёй и занимался юриспруденцией исполняя свои обязанности по всей справедливости. Так же он был назначен для издания фетв. Вначале он выполнял обязанности судьи в Египте, а затем — в Шаме. Долгое время он отказывался от поста верховного судьи, однако 12 числа месяца мухаррам 827-го года по хиджре ему пришлось занять этот пост. Спустя некоторое время он подал в отставку, но ему еще семь раз приходилось занимать этот важный пост.

Но ничто и никогда его не отвлекало от преподавания. Он считал, что это самое важное дело в жизни человека. Последний раз он подал в отставку в 852-ом году. Это был тот самый год, когда скончался этот наш великий учёный.

Труды

Ибн Хаджар является автором более ста пятидесяти (150) трудов и сочинений, которые затрагивают почти все области исламской науки. Эти труды получили признание и известность еще при жизни автора. Многие из них были приобретены мусульманскими правителями и наместниками.

Наибольшую известность получили следующие труды Ибн Хаджара:

1- Коран и его науки (Улюм аль-Куръан):

"Асбаб нузуль"
"аль-Иткан фи джам'и ахадис фазаиль аль-Куръан"
"Ма вака'а фи аль-Куръан мин гайри лугат аль-араб"

2- Основы хадиса (Усуль аль-хадис):

"Нухбату ль-фикр"
"Нухбату назар фи тавзиhi Нухбату аль-фикр"

3- Толкование хадиса (Шарх аль-хадис):

"Фатху ль-Бари фи шархи сахих аль-Бухари"
"Нукат аля танкиhi Заркашийи аля аль-Бухари"

4- Пути и методы хадиса (Турук аль-хадис):

"Таглику та'лик"
"Инказ аль-и'тираз"
"аль-Ваффу аля ма фи сахихи Муслим мин аль-мавуф"
"аль-Кавль аль-мусаддад фи забби 'ан Муснади имам Ахмад"

5- Объяснение происхождения хадиса (Тахриж аль-хадис):

"аль-Истидрак аля тахриж аль-Ираки лиль-Ихья"
"Тахриж ахадис мунтаха суль"
"Тахриж ахадис Азкар Навави"
"Тамйиз фи тахриж ахадис аль-

Ваджиз аль-Газали"
"Дирая фи тахриж ахадис аль-Хидая мулаххас ли Насб ар-рая"

6- Другие его известные книги в разных областях:

"аль-Исаба фи асмаи сахаба"
"Итхаф аль-Махара"
"Тахзибу тахзиб"
"Такриб тахзиб"
"Булуг аль-марам мин адиллат аль-ахкам"
"Та'джиль аль-манфаа би риджалъ аль-арбаа"
"Муштабаху нисба"
"Тальхис аль-хабир фи тахриж ахадис Рафи аль-Кабир"
"Тахриж аль-масабиh"
"Ибн аль-Хаджиб"
"Тахриж аль-Кашшаф"
"аль-Мукаддама"
"Базль аль-ма'ун"
"аль-Хисаль аль-мукаффира"
"Диван аль-хутаб"
"Дивану Ши'р"
"Мулаххас ма йукаль фи сабах ва аль-масаъ"
"Дурар аль-камина фи а'йан аль-миати самина"
"Тарджамату Ибн Таймийя"

Нет смысла в том, чтобы перечислить все труды этого великого учёного, не все они изданы и доступны читателю. Из всех трудов Ибн Хаджара самым выдающимся является книга "Фатх аль-Бари фи шархи сахих аль-Бухари", которая по праву считается энциклопедией сунны. Это — толкование известного сборника хадисов "аль-Джами сахих" имама аль-Бухари.

Ибн Хаджар написал предисловие к этому труду в 813-ом году, которое называется "Хадью ас-Сари". Спустя четыре года он начал работу над самой книгой, а завершил свой труд лишь в первых числах месяца Раджаб 842-го года. По этому поводу он устроил большое пиршество, на котором присутствовали многие знатные мусульмане и авторитетные учёные-богословы. Известно, что на подготовку этого пиршества Ибн Хаджар затратил 500 динаров.

Современники Ибн Хаджара запомнили его не только как великого учёного. Они запомнили его как человека, который отличался редкой скромностью и удивительной выдержкой, терпением и рассудительностью, аскетизмом и неприхотливостью, самоотверженностью и щедростью, а также и справедливостью. Он был богобоязненным праведником, который днем постился, а ночи проводил в долгих молитвах. Но вместе с тем он любил пошутить и послушать забавные истории. Своими приятными и интересными речами он притягивал к себе собеседников, а всякий, кто общался с ним, будь то пожилой богослов или молодой ученик, становился свидетелем его превосходного нрава и изысканного этикета.

Великий учёный, мудрец и удивительный человек Ибн Хаджар аль-Аскалани расстался с этим миром ночью в субботу, 18 числа месяца Зуль-хиджа 852-го года по хиджре, после вечернего намаза. Самыми известными его учениками были: Сахави, Бакаи и Суюти.

Да смилостивится над ним всевышний Аллах и да вознаградит его своими бесчисленными щедротами!

Мухаммад-Амин Дагестани
al-azhar.ru

не доверяй меня душе моей ни на мгновение!»

*/Аллахумма, аслих ли дини аллязи хуа `исмату амри, ва аслих ли дунйаю алляти фи-ха ма`аши, ва аслих ли ахырати алляти фи-ха ма`ади, ва-дж`али-ль-хайата зийадатан ли фи кулли хайрин, ва-дж`али-ль-маута рахатан ли мин кулли шаррин!/
«О Аллах, приведи для меня в порядок мою религию, которая служит мне защитой (во всех) моих делах, и приведи для меня в порядок мир этот, в котором я живу, и приведи для меня в порядок мир вечный, куда я вернусь, и сделай так, чтобы жизнь (только) добавляла мне всякого блага, и сделай для меня смерть отдохновением от всякого зла!»*

*/Йа Мукаллиба-ль-кулюби, саббит кальби `аля дини-кя!/
«О Изменяющий состояние сердец, укрепи сердце моё в Твоей религии!»*

Важность пятничной проповеди

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословения Его пророку и всем тем, кто последовал за ним с чистыми сердцами до Судного Дня.

Для мусульман пятничная проповедь является одним из наиболее важных обрядов поклонения. Пятничной проповедью является проповедь, читаемая имамом до пятничной коллективной молитвы. Для мусульманина совершение пятничной молитвы и присутствие на проповеди является фарзом (обязательным действием). Кроме пятничной, есть также праздничные проповеди во время праздника окончания поста и праздника жертвоприношения. Праздничная проповедь в отличие от пятничной читается после праздничной коллективной молитвы, и эта проповедь не является обязательной, но присутствие на них является желательным и благим делом. Потому-то и она после коллективной обязательной молитвы. Для мусульманина пятничный день - день еженедельной встречи. И эта встреча для мусульманина обязательна. Посещающему пятничную молитву мусульманину засчитывается благодеянием, так же как отсутствующему без определенной причины мусульманину - греховным деянием.

В данной статье речь пойдет не о совершающих пятничную молитву или же о достоинствах пятничной молитвы, а о самой пятничной проповеди. Данную тему можно разделить на две части: положения, касающиеся прихожан и положения, касающиеся проповедника. Что касается прихожан, то это - приготовления до проповеди (ритуальная чистота и т.п.) и соблюдение установлений во время самой проповеди. Присутствие на проповеди должно быть как физическим, так и духовным в соответствии с правилами поведения на пятничной проповеди. Одним из таких правил является соблюдение молчания прихожанами. Недозволенным является даже малое: шепот, поправка и т.п. Как сказал в известном хадисе Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Если во время пятничной молитвы ты скажешь человеку, находящемуся рядом с тобой: «Слушай внимательно!» – в то время, когда имам будет читать хутбу, то это будет ошибкой и пустословием».** (Аль-Бухари; Муслим)

Это подчеркивает важность соблюдения порядка во время пятничной проповеди. И дело даже не в том, есть ли у проповедника глубокие знания. В Исламе пятничная проповедь возвышена.

Есть разные мечети: и по вместительности, и по количеству прихожан. В некоторых мечетях приход не достигает и ста, в некоторых больше тысячи, и на всех прихожан распространяется повеление соблюдения тишины. И не по причине уважения или страха, или же стеснения к кому либо: из-за того, что это предписание Всевышнего. Такой культуры и порядка, как в Исламе, в других конфессиях или же общественных нормах развитых государств нет. Причем установления распространяются на всех мусульман вне зависимости от положения, классовых различий.

Целью проповеди для прихожанина должно быть постижение новых мыслей, пробуждение в подсознании и, в результате, укрепление в вере. Только так можно извлечь пользу из пятничной проповеди и прийти к духовному насыщению, получив подзарядку на всю неделю.

Степень эффективности проповеди упирается не только на прихожан, но и на проповедника, иначе говоря, на имам-хатыба, читающего проповедь. И степень важности этого звена очень важна, поскольку он может пробудить массы людей, принести многим пользу, подтолкнув к благой мысли. Можно выделить два важных качества, которыми должен обладать проповедник. Первое - это религиозное образование, и второе

- претворение в жизнь накопленных религиозных познаний. Не обладающий этими качествами подобен бедняку, который находится сам в положении «брат», а не «давать» или же подобно врачу без знания в этой области.

Немаловажным условием эффективности призывающего является соблюдение самим того, к чему он призывает. Эта сторона, на которую акцентирует свое внимание не только слушатель в лице прихожан, но и сам Всевышний в виде предписания. Об этом положении в Коране есть такой аят: **«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете».** («Ряды», 61:2,3)

Если бы средством в достижении

соответствии с методом чтения проповеди в той или иной местности, или же обществе. Одним из таких основных факторов, говоря в рамках Адыгеи, является чрезмерное удлинение проповеди. Данная проблема существует в соборной мечети г. Майкопа. Цель данной темы это донесение истины до людей. Меня волнует то, что есть жалобы со стороны прихожан.

Тот, кто дает проповедь в обязательном порядке, должен учитывать то, что среди прихожан есть разные категории людей: больные, отпросившиеся с работы прихожане, те, кто только принял Ислам и т.п. Иمامу необходимо распределить время пятничной молитвы так, чтобы не нанести урона прихожанам. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник

я хочу проводить её долго, но когда слышу плач ребёнка, то сокращаю её, не желая доставлять затруднения его матери». (Аль-Бухари)

Может встать и такой вопрос: «длинная проповедь - это же это возможность большего получения знания». Нет сомнения в том, что религиозную грамотность среди прихожан нужно повышать. Вопрос в том, каким же способом это делать? Пятничная проповедь - это не единственное время для изучения Ислама, есть и другие дни недели, в которых можно проводить занятия. Так же можно проводить уроки до пятничной проповеди, посещение которых не является обязательным, и это - возможность для тех, кто действительно ищет знания. Ведь посещение пятничной молитвы является обязательным как для молодых, так и для пожилых, как для чиновника, так и для рабочего, иначе говоря, в обязанности для всех классов. Конечно же, если бы в г. Майкопе была не одна мечеть, а несколько, и у прихожан был бы выбор, какую посещать, дело обстояло бы иначе. Тогда можно было бы давать длинную проповедь в одной мечети, и короче - в другой. Тем самым, оставив выбор прихожанам.

Есть так же и другие причины, касающиеся методов чтения проповеди, отдаляющие прихожан от пятничной проповеди. Это и не уважение и не прислушивание ко мнению прихожан, чтение непривычно громким голосом проповеди, неуважительное обращение и взгляд свысока на прихожан - тоже влияет на приход.

Немаловажным является и правильный выбор темы. Ведь неактуальность или же постоянное повторение, неизменный стиль чтения уменьшает привлекательность проповеди.

Ораторское мастерство. В общем, красноречие нужно рассматривать как профессиональный навык или же даже как божий дар. Подобно красивому голосу отца Корана, умению инженера, искусству врача. Так же и ораторское мастерство дано не каждому, и является немаловажным фактором для привлечения внимания слушателей.

Перечисленное - это всего лишь наиболее важные факторы, влияющие на степень эффективности пятничной проповеди. Прошу Всевышнего, чтобы он дал нашим проповедникам и прихожанам правильное понимание пятничной проповеди в нашей маленькой Адыгее и за ее пределами, а также взаимопонимание между этими двумя звеньями исламской общины.

Рамадан Цей, в переводе с адыгского

духовности были бы только знания, тогда бы Иблиса (предводителя шайтанов) можно было бы назвать самым духовным и богобоязненным творением на земле, поскольку никто из творений не обладает подобными знаниями. Но Иблис же использует свой огромный багаж знаний против риказов своего же Творца. Минбар (кафедра в мечети, с которой имам-хатыб произносит проповедь) это место Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует), и там нет места тому, кто не обладает этими двумя качествами. Говоря об обладателях знания, не подразумевается, что это место исключительно только для ученых мужей. Нет, конечно. Это - те, кто наиболее религиозно грамотен в этом обществе и в данной местности. Т.е., предпочтении наиболее сведущих над остальными.

Промежуток времени пятничной проповеди дороже имущества. Поскольку одно слово может повлиять на умы людей, прихожан, и изменить их мировоззрение, а также может изменить положение общества в данной местности, наставить их на путь истинный. И подобно краже имущества нерациональное использование пятничной проповеди является кражей времени прихожан мечети. Воистину, преуспел тот, кто читает проповедь так, что после того, как народ покидает стены мечети, чувствует себя духовно возвышенным, по-другому начинает смотреть на окружающие его вещи, и вера их усиливается до степени претворения полученных знаний в деле.

Есть факторы, по которым прихожан отталкивает или приближает посещение пятничной проповеди. Они различаются в

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Когда кто-нибудь из вас станет проводить молитву с людьми, пусть облегчает её, ибо, поистине, (могут) оказаться среди них слабые, больные и старые, а когда кто-нибудь из вас будет молиться в одиночестве, пусть (молится) столь долго, сколько захочет». (Аль-Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха так настраивал данное виду поклонения. Укорачивать проповедь и удлинять молитву. Длина проповеди - не показатель религиозной грамотности проповедника. Скорее наоборот, чем кратче и яснее будет проповедь, тем более полезной и запоминающейся станет она для слушателей. Но это так же не означает сокращение проповеди до такой степени, чтобы она выходила за рамки определяющие проповедь.

Также немаловажным фактором является согласованность действий проповедника с прихожанами, будь то в пятничной проповеди или же другой коллективной молитве. Также коллективная и одиночная молитва должны отличаться. В том плане, что в коллективной молитве должны учитываться контингент молящихся, в котором могут находиться больные или пожилые люди, тяжело переносящие нагрузки. В одиночной же молитве человек волен совершать ее длиннее. Это положение оговаривается Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует: Передают со слов Абу Катады аль-Хариса бин Риб'и, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Поистине, становясь на молитву,**

Соборная Мечеть, г. Майкоп

ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ

ДОБРОМ И ЗЛОМ

Как и другие религии Божественного Откровения, Ислам в процессе реформирования общества опирается главным образом на воспитание человеческой души. Он прилагает огромные усилия, чтобы проникнуть в ее глубины и оставить в ее сердцевине ростки своих учений, дабы те стали неотъемлемой ее частью.

Миссии пророков прославили себя на века, обратив множество людей к вере, лишь только потому, что человеческая душа была и остается предметом их проповеднической деятельности и средоточием их активной работы. Их учения не были внешней и липкой шелухой, опадавшей в потоке изменчивой жизни; не были они и искусственными красками, тускнеющими по прошествии дней. Не были! Они связали свои принципы с глубинами человеческой души, и поэтому эти принципы смогли возобладать над человеческой природой, ибо они указали ей верный путь.

Религии Божественного откровения, быть может, и вели речь об общественных устоях, о правлении и его видах, а также предложили средства исцеления от болезней, поражающих те или иные стороны жизни общества. Однако эти религии так и не вышли за рамки своей природы в оценке человеческой души как наилучшей программы для любой реформы, а устойчивой нравственности — как вечного гаранта для любой цивилизации.

В этом нет ни принижения, ни пренебрежения по отношению к тем, кто стремится к построению общества и государства. Это лишь акцент на том, какова роль исцеления души в сохранении жизни и обретении людьми счастья. Ведь большая душа сеет беспорядок в руководящих системах и может проникнуть туда для реализации своих низменных потребностей. Благородная же душа латает прорехи при повреждениях и ее возвышенность источает свет изнутри. Она достойно поведет себя во времена бед и невзгод.

Непогрешимый судья способен устранить недостатки и изъяны в законодательстве, по которому он судит. Однако судья-тиран может манипулировать достоверными нормами. То же самое может происходить и с душой человека, когда она оказывается перед натиском различных идей и течений этой жизни, ее страстей и корыстных побуждений.

Именно поэтому исцеление души человека — это первый из главных столпов, на которых зиждется верховенство благодетели в этой жизни. Ведь если душа не будет исцелена, то небо покроется тьмой. Будущее и настоящее людей будет беспорядочным и смутным.

Именно поэтому Всевышний говорит: «...Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними. А когда Аллах пожелает людям зла, то нет возможности отразить это, нет у них помимо Него заступника!» (Сура 13, аят 11)

И, разъясняя причину гибели деградировавших народов, Он говорит: «Как деяние рода Фир'ауна и тех, которые были до них. Они не веровали в знамения Аллаха, и схватил их Аллах за их грехи. Поистине, Аллах могуч, силен в наказании! Это — потому, что Аллах не таков, чтобы изменить милость, которой Он омилисердствовал народ, пока они не изменят то, что у них в душах, и потому, что Аллах — слышащий, знающий» (Сура 8, аяты 52–53)

Ислам рассматривает процесс исцеления человеческой души в двух его аспектах.

1. Она обладает изначальной

природой (фитра), которая тянется к добродетели и, обретая ее, ощущает состояние радости. Зло омрачает ее и совершение его порождает в ней скорбь. В истине она видит продолжение своего существования и здоровье своей жизни.

2. Вдобавок к этому в ней присутствуют легкомысленные порывы, сводящие ее с истинного пути, приукрашивающие для нее поступки, которые оборачиваются для нее ущербом и погружают ее в бездонную пропасть.

Мы не намерены здесь анализировать исторический процесс возникновения первоначальных вредных порывов, чтобы выяснить, внедрили ли они в изначальную природу (фитра) извне, или же они присутствуют в ней с самого начала. В первую очередь нас интересует лишь то, что в человеке присутствует как первое, так и второе, и между ними происходит непрерывная обоюдная борьба за обретение лидерства над ним. Окончательный же исход его зависит от того, чему он подчинится.

3. Всевышний Аллах говорит следующее: «...И всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило ей распушенность ее и богобоязненность! Получил прибыль тот, кто ее очистил; понес убыток тот, кто ее утаил». (Сура 91, аяты 7–10)

Величайшая заслуга Ислама заключается в том, что он оказывает человеку всестороннюю помощь в поддержании его изначальной природы (фитра), очищая лучи ее света, то есть ту природу, руководствуясь которой он продолжает путь. А также в том, чтобы человек смог избавиться от греховных наущений, которые проникают вовнутрь него и низводят его на нет.

Ислам также способствует тому, чтобы человек избавился от всех склонностей к совершению греха, которые искушают его и вводят его в соблазн, сбивая его с пути Истины.

Ислам называет себя «религией чистой природы» — чистой от всех этих пятен. Всевышний Аллах сказал в своей Книге: «Обрати же свой лик к религии будучи ханифом — по устроению (фитра) Аллаха, который устроил людей так. Не быть перемене в творении Аллаха, это — вера прямая, но, однако, большинство людей не знает!» (Сура 30, аят 30)

Глаз предназначен для того, чтобы видеть, пока он не ослепнет, ухо — чтобы слышать, пока оно не оглохнет. Изначальная же природа человека (фитра) предназначена следовать по Истинному пути и стремиться к нему подобно бурному потоку воды вниз с вершины, пока только эта природа не искажена чем-либо таким, что способно обуздать ее и сбить с изначального направления к совершенству, благодетели и добродетели.

Эти явления, порочащие фитра, могут проистекать из предшествующих столетий, или из традиции безнравственности в общественной среде, или же из всего этого одновременно. Они таят огромную опасность для фитра по той причине, что они поражают изначальную природу человека (фитра) всевозможными недугами. Истинная борьба реформатора заключается в том, чтобы дать этому отпор, причем решительный, спасти фитра от причиняемых ими бед, чтобы она могла вновь обрести свою первоначальную чистоту и Истинное предназначение. Ислам разъяснил, как это сделать.

После того, как вы прочитали в предыдущем аяте Книги Всевышнего о том, что религия — это и есть фитра, следуют слова Всевышнего: «Обращаясь к Нему: бойтесь Его, и выстаивайте молитву, и не будьте из числа многобожников, — из тех, которые разделили свою религию и стали партиями. Всякая группа радуется тому, что у нее». (Сура 30, аяты 31–32)

Вера, а не безбожие, богобоязненность, а не развращенность, единение верующих перед Господом без какого-либо деления (на расы, нации, классы и прочее), — именно эти советы ставятся во главу угла, когда заходит речь о возвращении человека к его изначальной природе (фитра).

**«Исламская нравственность»
Шейх Мухаммад Аль-Газали**

Приоритет знания над делами

Одним из важнейших приоритетов, с позиции шариата, является приоритет знаний над делами. Знание должно опережать поступки, именно оно является тем доказательством и руководством для совершения каких-нибудь дел. Как сказано в хадисе: «Знание это имам (руководитель), а деяние это ма'мун (тот, кто следует за руководителем)».

Поэтому имам аль-Бухари поместил раздел о знании в своем полном сборнике «Сахих» под названием «Глава: Знание перед словом и делом». Толкователи же сборника отмечали, что аль-Бухари этим хотел показать, что знание является критерием и условием достоверности слов и деяний. Без знаний слова и деяния не могут рассматриваться. Именно знания являются «корректором» для намерений и поступков. Они отмечали: «Знание — ничто без деяния, как и ничто, умаление его значения и облегчение в его получении».

Аль-Бухари, в доказательство вышеизложенного приводил следующие аяты: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин» (Коран. 47:19).**

Прежде всего, Аллах повелевает своему Пророку, мир ему и благословение Аллаха, знание и единобожие, а лишь затем велит просить прощения, что и является деянием. А ведь обращение к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, касается и его общины.

Также Всевышний говорит в Коране: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (Коран. 35:28).**

Знание это то, что порождает трепетность и боязнь и побуждает к совершению деяний.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кому Аллах пожелает добра, даст ему понимание религии». Почему? Да потому, что через призму понимания деяний он будет достигать совершенства.

Первичность знаний над деянием, прежде всего, подчеркивается первым ниспосланным в Коране аятом: **«Читай!»**, а чтение есть ключ к знанию. Уже затем Аллах ниспосылает аяты о деяниях: **«О завернувшийся! Встань и увещай! Господа своего величай! Одежды свои очищай!» (Коран. 74:1–4).**

Поистине, знание превышает деяния, потому что оно выявляет истину от лжи в вероубеждении, ошибку от правды в высказываниях, одобряемое от новшества в поклонении, верное от греховного в различных отношениях, запретное от дозволенного в поведении, добро и мерзость в нраве и в характере, возможное и отвергаемое в различных ситуациях и достоверное от неверного в словах и действиях.

По этой причине ученые прошлых лет — авторы многих трудов начинали свои книги с «раздела знаний». Так, например, поступил имам аль-Газали в своих произведениях «Возрождение наук веры», «Курс рабов божьих». Таким же образом поступил аль-Хафиз аль-Мунзир в книге «Прельщение и устрашение», где после упоминания хадисов о намерении, искренности и следовании Корану и Сунне, начал с раздела «Знания».

Понимание приоритетов, о котором мы говорим, зиждется именно на знании, в котором прописаны истины того, что должно быть на первом месте, а что на втором. Без такого знания мы вынуждены действовать вслепую.

Как же точно, сказал праведный халиф Умар бин абд аль-Азиз: «Тот, кто действует без знаний, приносит больше вреда, чем пользы».

К сожалению, такие слова применимы ко многим мусульманам. Они богобоязненны, искренни и храбры, но им не хватает знаний и понимания относительно целей Шариата и самой сущности религии. Такими были и хариджиты, воевавшие с Али аби Талибом, да будет доволен им Аллах. Несмотря на то, что он обладал величайшим достоинством и высоким положением в деле победы Ислама и был близок к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, как по родственной связи, так и особым расположением к нему, несмотря на то, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, любил его, хариджиты пролили его кровь и кровь многих мусульман, этим самым, «приближаясь» к Аллаху!

Так вот, один из таких «поборников религии», для которых Пророк, мир ему и благословение Аллаха, распределял часть имущества, однажды, по причине своей неотесанности и незнания, заявил ему: «Будь справедлив!», на что Пророк ответил: «Горе тебе! Так кто же справедлив, если не я? Если я не был бы справедлив, то тогда я потерпел бы неудачу и проиграл». В другом варианте хадиса приводится, как некий глупец сказал: «Побойся Аллаха!», на что Пророк ответил: «Не я ли превыше всех на земле по богобоязненности?!»

Такие невежды и им подобные не могут осознать политики объединения — «объединение сердец», и огромной пользы, приносимой ею всей общине. Такая политика, предписанная для нас Аллахом в Коране, позволяет нам проявить свою щедрость.

И когда некоторые сподвижники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, хотели убить того невежду за грубость, Пророк запретил им это делать, так же как и запретил походить на таких, сказав: «Молитва кого-то из вас ничтожнее их молитвы, пост ничтожнее их поста, деяния ваши ничтожнее их деяний. Но они читают Коран и он не выходит за пределы их гортани, они удаляются от веры, подобно стреле, вылетающей из лука».

Выражение «не выходит за пределы их гортани» значит то, что их сердца не понимают Коран, их разум не постигает его. Несмотря на долгие молитвы и посты, чтение Корана им не приносит пользу. Одним из их описаний хариджитов было также такое: «Они убивают приверженцев Ислама и оставляют идолопоклонников».

Фактически, здесь проблема не в их совести и намерениях. Проблема в их понимании и осознании. По этой же причине, в другом хадисе про таких людей, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Эти молодые люди — глупые мечтатели». Такой скудностью знаний и неправильным пониманием, они не только не почерпнут пользы из Книги Всевышнего, но несмотря на их усердие в чтении — в чтении без понимания, они могут пойти против воли Аллаха, заложенной в коранических откровениях.

Поэтому, достопочтенный имам Хасан аль-Басри предостерегал людей от чрезмерного богослужения, до получения полноценных знаний и понимания. По этому поводу он произнес свои известные слова: «Человек, действующий без знаний подобен блуждающему путнику без определенного пути. От такого вреда больше, чем пользы. Так ищите же знаний не во вред своему богослужению, и поклоняйтесь не во вред знаниям подобно тем кто, занимаясь поклонением, и оставив знания, в результате чего вышли с оголенными мечами против уммы Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. А если бы они были в поисках знаний, то причин для совершения этого они бы не нашли».

Знание — основа всякого управления (политического, военного, судебного).

Исходя из вышесказанного, знания являются необходимым условием управления в различных отраслях, будь-то в политическом аспекте, как например, проявил себя Пророк Юсуф, мир ему, которому царь Египта сказал: **«Сегодня при нас ты обрел положение и доверие. Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я — знающий, хранильщик» (Коран. 12:54–55).**

Проведение такой огромной работы требовало специальных знаний, способностей, на которые указал Юсуф. Такая работа, в тот период была связана с финансами, экономикой, планированием, сельским хозяйством и снабжением. Руководство же в этих отраслях состояла из двух аспектов: 1. хранение (значит безопасность); 2. знание (знание специфики и опыт работы).

То же самое рассматривается и в случае дочери старца, сказавшей: **«Поистине, лучший из тех, кого ты наимешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия» (Коран. 28:26).**

А вот пример управления в военной сфере, где Талут избран царем над предводителями сынов Исраиля: **«Он сказал: «Аллах предпочел вас и щедро одарил знаниями и статью. Аллах дарует свое богатство кому пожелает. Аллах —**

Объемлющий, Знающий» (Коран. 2:247).

Или в судебной отрасли. Судье выдвигаются такие же условия, какие ставятся и правителю: быть мутждахидом, знатоком, которому недостаточно быть последователем чьего-либо мнения. Потому что основа знаний это знание истины с ее доказательствами, без строгого следования мнения кого бы ни было из людей, будь-то Зайд или Амр (соответствует русскому Иванов или Петров). Тот, кто следует мнению человека без знания аргументации и доказательств или если это доказательство слабое и недостоверное, то он не имеет к знанию никакого отношения.

Но если все же принимается мнение человека, подобно тому, как принимает полномочия правления страной правитель, у которого нет знаний, то это по необходимости — по причине того, что нет рядом источника знаний, на который можно полагаться. А если же принимать решения по незнанию, то можно стать одним из обитателей ада.

В хадисе сказано: «Судьи бывают трёх видов: один окажется в раю, а двое других — в огне. Что касается того, кто окажется в раю, то это человек, который знает истину и судит по истине. Человек, который знает истину, но выносит несправедливое решение, окажется в огне, и тот человек, который судит людей, будучи невежественным, тоже окажется в огне».

Необходимость наличия знаний у муфтия.

Муфтий, подобно судье, принимая решения, должен быть знатоком своего дела, выносить свои решения, в соответствии со знаниями и пониманием религии, а иначе он запретит дозволенное и разрешит запрещенное. Он сложит с себя все обязанности, а людей обязует делать то, что не обязал Аллах, привнесет новшество, а законы обвинит в том, что они выдуманы. Такой муфтий обвинит в неверии людей веры, а неверующих наречет уверовавшими, этим самым, изменяя веру неверием.

Все это или часть этого случается в результате отсутствия знаний и понимания, особенно, у молодых, горячих и смелых ребят, которым нравится запрещать все и всем.

Мы видим это сегодня, когда все вдруг решается теми, у кого есть язык или теми, кто владеет пером, без

соответствующих знаний и условий, несмотря на предостережения этой опасности Кораном, Сунной и праведными последователями. О как же, трудно собирать знания и действовать по ним!

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в свое время пригрозил, выносящим поспешные фатвы. Как, например, в случае, когда человеку повелели совершить ритуальное купание, не учитывая того, что он был ранен, и впоследствии это явилось причиной его смерти, на что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Они погубили его, да погубит их Аллах! Почему они не спросили, если сами не знали. Поистине, лекарством от незнания является вопрос. Ведь ему достаточно было совершить таямум (очищение землей или пылью)».

Задумайтесь над тем, как отреагировал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, на их «смертоносную» фатву, воззвав при этом: «Да погубит их Аллах!». Неграмотное решение (фатва) — губительно, оно способно убить и уничтожить. По этой же причине большинство ученых-правоведов, такие как ибн аль-Кайим, высказались за запрещение вынесения фатв без наличия соответствующих знаний, аргументируя это словами Всевышнего: **«Мой Господь запретил ... наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете»** (Коран. 7:33).

Эти ученые также приводят нам хадисы, случаи со сподвижниками и высказывания праведных последователей, «преграждая путь болтовне непрошенных гостей», отдавая должное ученым.

Ибн Сирин сказал: «Безграмотному человеку лучше умереть, чем сказать то, что он не знает».

Абу Хусайн аль-Ашари сказал: «Поистине, бывают такие, кто, вынося фатву-решение в любом вопросе, могут собрать все мнения участников Бадра!»

А что бы он сказал, увидев сегодняшних «смельчаков»?!

Ибн Мас'уд и ибн Аббас говорили: «Тот, кто отвечает людям на все их вопросы — сумасшедший!»

Абу Бакр сказал: «Пусть небо уменьшит меня и земля омрачит меня, если я скажу то, чего не знаю».

Али говорил: «Да замерзнет моя печень! — произнеся это три раза — если спросят человека о том, что он знает, а в ответ он скажет: «Аллах знает!».

Господин благочестивых после-

дователей ибн аль-Мусайб, редко выносил решения, говоря: «О Аллах, приветствуй меня и ответь тем же от меня!».

Все вышесказанное указывает на опасность вынесения фатвы, и на необходимость наличия глубоких знаний, широкого кругозора, безупречной богобоязненности, дабы не следовать как своим страстям, так и страстям других.

Что вызывает наибольшее удивление, так это то, что студенты, изучающие религиозные дисциплины, с легкостью выносят решения по самым запутанным вопросам и острым проблемам, пререкаясь с учеными пожилого возраста. «Бодаясь» с великими имамами, известными сподвижниками, обольщаясь они говорят: «они люди и мы люди!».

Хотя, прежде всего, их предшественников отличала самооценка, затем понимание целей законов религии и понимание сложившихся истин. Но именно, самообольщение является завесой ко всему этому. Сила и мощь принадлежит только Аллаху.

Необходимость наличия знаний у призывающего и обучающего.

Наряду с необходимостью наличия знаний для принятия и вынесения решений, знания для призыва и воспитания, также необходимы. Аллах Всевышний говорит своему Пророку, мир ему и благословение Аллаха, **«Скажи: таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху, согласно убеждению»** (Коран. 12:108).

Каждый призывающий к Аллаху становится последователем Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Его призыв должен строиться на его убеждении, он должен четко знать и понимать к чему призывать, кого призывать, и как призывать.

Поэтому про такого наставника говорят: «Он тот, кто знает, проясняет это и обучает». На это указывает и слова Всевышнего: **«Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его»** (Коран. 3:79).

Ибн Аббас дал такое толкование наставникам: «Они правители правоведов».

Также про наставников говорится, что они воспитывают и обучают людей малым знанием, прежде чем дать им большое.

Малое знание означает разъяснение вопросов. Большое же знание это то,

что следует из таких разъяснений. Эти наставники обучают мелким, второстепенным вещам, до того, как приступить к основам. Говорят о начале, прежде чем объяснить результат.

Главное на наш взгляд это постепенность в обучении, с учетом как условий и степени обучающихся, так и их прогрессом в учебе, с переходом одного уровня на другой.

Обучение и призыв должны зиждиться на легкости и восприимчивости, а не на трудности и отторжении, согласно достоверному хадису: «Облегчайте и не затрудняйте, привлекайте и не отталкивайте».

Ученый аль-Хафиз, в толковании этого хадиса говорит: «Цель состоит в приобретении тех, кто близок к Исламу, изначально, избегая при этом усложнений. Таким же образом следует удерживать от совершения греховного, соблюдая постепенность. Это потому что легкость на первом этапе, прививает любовь, к совершению поступка. Такой подход легкости и простоты может принести большую пользу, в отличие от трудного и усложненного подхода».

Легкость распространяется не только на людей близких к Исламу, как это можно понять у аль-Хафиза, но она подвластна всем и навсегда. Она должна быть применима как для людей близких к Исламу, так и к покаянию, она нужна всем тем, кто болен, кто в преклонных годах или испытывает затруднение.

Одним из проявлений к тяге к знаниям является то, что люди как могут, «проглатывают» знания религии, знание является лакомым кусочком для их разума. И такие люди не будут говорить о том, что другим не понятно, дабы это не стало смутой и неясностью как для них самих, так и для других.

Поэтому Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Говорите с людьми о том, о чем они знают, и оставьте то, что им не нравится. Или вы хотите, чтобы они измыслили ложь на Аллаха и его посланника?»

Ибн Мас'уд также сказал: «Каждый раз, когда ты будешь говорить народу о вещах, которые не принимает их разум, ты будешь сеять в некоторых из них смуту».

Шейх Юсуф аль-Карадави

«О понимании приоритетов нового курса в свете Корана и Сунны».

(фикх аль-авлябият) перевод Магомед Халидов

ЗАПРЕЩЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Передают со слов Абу Зарра аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, что пророк, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), передал, что его Всемогущий и Великий Господь сказал:

«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!»

«О рабы Мои, все вы (были) заблудшими, кроме тех, кому указал Я правильный путь, так просите же Меня направить вас на правильный путь, и Я направлю вас!»

«О рабы Мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого накормлю Я, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас!»

«О рабы Мои, все Вы останетесь нагими, кроме тех, кого Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас!»

«О рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днём, а Я прощаю все грехи, так просите же Меня о Прощении, и Я прощу вас!»

«О рабы Мои, поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести пользу!»

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же благочестивыми, как и сердце благочестивейшего человека из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею!»

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивыми, как и сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем Я владею!»

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили Меня (о чём-нибудь), а Я дал бы каждому то, о чём он просил, это уменьшило бы имеющееся у Меня, настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает (количество его воды)!»

«О рабы Мои, поистине, это - только ваши дела, которые Я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретёт нечто иное, пусть не пеняет ни

на кого, кроме самого себя!»
(Муслим.)

ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ХАДИСА

Этот великий и благословенный хадис, в котором приводятся слова Господа (хадис кудси), охватывает собой основы, ответвления и этические нормы ислама. Все люди, являвшиеся его передатчиками, жили в Дамаске, а Ахмад бин Ханбаль сказал: «Нет для жителей Шама более достойного хадиса, чем этот».

ПОНИМАНИЕ ЭТОГО ХАДИСА И ТОГО, К ЧЕМУ ОН НАПРАВЛЯЕТ

1. Определение священного хадиса /хадис кудси/

Так называется хадис, который заключает в себе слова Всемогущего и Великого Господа, передаваемые посланником, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), и воспринимавшиеся им иногда от Джибрила, мир ему, а иногда - через откровение, внушение или сновидение с предоставлением ему права выразить их любыми словами, какие он пожелает. «Хадис кудси» отличается от обычного хадиса лишь тем, что пророк, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), передает его со слов своего Господа. Ввиду этого в большинстве случаев он возводится к Аллаху Всевышнему, но он может возводиться и к пророку, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), поскольку это он передаёт его со слов своего Господа.

Приведенное выше определение показывает, что «хадис кудси» во многом отличается от благородного Корана.

- а - Благородный Коран в отличие от «хадиса кудси» является недостижимым как по форме, так и по смыслу.

- б - Молитва, во время которой читается Коран, будет действительной, тогда как чтение «хадиса кудси» во время молитвы делает её недействительной.

- в - Человек, не признающий благородного Корана, является неверным /кяфир/, тогда как тот, кто не признаёт какого-либо из «хадисов кудси» является нечестивцем /фасик/.

(продолжение: «ЗАПРЕЩЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»)

- г - Как по форме, так и по смыслу благородный Коран исходит от Аллаха, тогда как фразы "хадиса кудси", являются словами посланника Аллаха, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), но смысл его есть откровение от Аллаха.

- д - Благородный Коран нельзя передавать по смыслу в отличие от "хадиса кудси", который передавать по смыслу можно.

- е - К благородному Корану могут прикасаться только люди, находящиеся в состоянии ритуальной чистоты, тогда как в отношении "хадиса кудси" это необходимым условием не является.

- ж - Человеку, находящемуся в состоянии ритуального осквернения, нельзя ни читать, ни носить с собой Коран, а "хадис кудси" такому человеку можно и читать, и носить.

- з - Тому, кто прочтёт хотя бы одну букву из Книги Аллаха, в качестве награды запишется совершение десяти добрых дел, что же касается "хадиса кудси", то за одно только его чтение человеку награда не полагается.

Хадисов "кудси" /аль-ахадису-ль-кудсийа/, именуемых также "божественными хадисами" /аль-ахадису-ль-ильяхийа/, насчитывается более ста, и некоторые имамы собирали их воедино. Так, например, Али бин Бальбан собрал сто таких хадисов в своей книге под названием "Аль-макасиду-с-суннийа филь-ахадиси-ль-ильяхийа".

2. Аллах запретил Себе несправедливость

В этом хадисе ясно говорится о том, что Всемогущий и Великий Аллах запретил Себе проявлять несправедливость по отношению к Своим рабам, сказав:

"...поистине, Я запретил несправедливость Себе..."

Та же мысль выражена и в благородном Коране, так как Аллах Всевышний сказал:

"...и Я - не притеснитель для (Своих) рабов." "Каф". 29.

Аллах Всевышний, слава Ему, также сказал:

"Поистине, Аллах не проявляет несправедливости (по отношению) к людям ни в чём..." "Иунус", 44.

Аллах Всевышний также сказал:

"Поистине, Аллах не обидит (никого и) на вес пылинки..." "Женщины", 4

3. Запрещение рабам проявлять несправедливость

Всемогущий и Великий Аллах запретил Своим рабам проявлять несправедливость, и запретил им быть несправедливыми по отношению друг к другу и запретил каждому человеку поступать несправедливо по отношению к другим, не говоря уже о том, что несправедливость абсолютно запретна сама по себе. Есть два вида несправедливости:

ПЕРВЫЙ: несправедливость души по отношению к самой себе, величайшее проявление которой состоит в многобожии.

Аллах Всевышний сказал:

"...поистине, многобожие - великая несправедливость!" "Лукман", 13

Так было сказано по той причине, что многобожник поднимает сотворённое до положения Творца и поклоняется этому наряду с Аллахом Всевышним, у которого нет сотоварища.

На втором месте после несправедливости, находящей своё выражение в придании Аллаху сотоварищей, стоит ослушание и совершение мелких и тяжких грехов, поскольку в этом проявляется несправедливость по отношению к душе, что выражается в приведении её к источникам мук и гибели в обоих мирах.

ВТОРОЙ: проявление человеком несправедливости по отношению к другим. Во многих хадисах пророк, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), говорит о запретности несправедливости и предостерегает людей от неё.

Передают со слов Абдуллаха бин Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), сказал:

"Поистине, в День воскресения несправедливость обернётся (густым) мраком." (Муслими)

Кроме того, в обоих "Сахихах" приводится хадис, передаваемый со слов Абу Мусы аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что пророк, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), сказал:

"Поистине, Аллах даёт отсрочку несправедливому, но когда Он схватит его, то уже не отпустит". (Абу Муса, да будет доволен им Аллах,) сказал: "А потом он прочитал (аят):"

"Такова хватка Господа твоего, хватающего (обитателей) селений, когда они проявляют несправедливость. Поистине, хватка Его мучительна, сурова!" "Худ". 102.

Нет никаких сомнений в том, что к числу главных целей ислама относятся установление справедливости во взаимоотношениях между людьми и запрещение несправедливости, поскольку на справедливости должно основываться дело создания любой системы правления или цивилизации. С другой стороны, несправедливость является причиной упадка народов, разрушения цивилизаций и утраты счастья в этой жизни, не говоря уже о том, что она навлекает гнев Аллаха в мире ином.

4. Потребность в Аллахе

Все люди нуждаются в Аллахе для того, чтобы получать пользу и в обоих мирах защищаться от того, что им вредит. И они испытывают крайнюю потребность в руководстве Аллаха и даруемом Им уделе в этом мире и в Его милости и прощении в мире вечном. Мусульманин приближается к Всемогущему и Великому Аллаху, обнаруживая свою потребность и необходимость в Нём, а его истинное положение в качестве раба Аллаха, Господа миров, проявляется в одной из трёх нижеследующих форм:

1 - В просьбах, ибо Аллах Всевышний, слава Ему, любит, когда люди обнаруживают свою потребность в Аллахе и просят Его обо всём том, что представляет для них интерес в обоих мирах, в том числе - о еде, питье и одежде, а также о руководстве и прощении.

2 - В просьбах о руководстве.

3 - В полном подчинении Аллаху, что должно выражаться удалении от всего запрещаемого Аллахом Всевышним, и совершении всего того, что Он велел делать.

Сорок хадисов имама Ан-Навави

Три яруса счастья

Сказал Ибн уль-Кайим: Во имя Аллаха Милостивого Милосердного.

Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого, Вопросаемого. На него возлагаем надежду, что Он будет вашим покровителем в этом мире и будущем, одарит вас всеми видами явных и скрытых милостей, сделает вас из тех, кто благодарит, когда ему дают, терпит, когда его испытывают и просит прощения, когда согрешит.

Эти три качества — причина счастья человека, признак его успеха в этом мире и будущем. Они неотделимы от сущности раба (прим. пер.: у некоторых русскоязычных переводчиков существует тенденция ослабления смысла этого слова заменой ее не слишком подходящей языковой единицей «слуга»). Разница между этими двумя словами разительная, к тому же можно задать вопрос, разве можно считать чем-то зорным рабство Всевышнему Аллаху? Он Сам отвечает нам на этот вопрос: «Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть рабом Аллаху, ни ангелы приближенные!» (Сура «Женщины», 172 аят), которому постоянно приходится сталкиваться с тремя вещами.

Первая из них — это блага Всевышнего, идущие одно за другим. Необходимо воздавать благодарность за них.

Благодарность состоит из трех частей: во-первых, необходимости внутреннего признания (этих благ), во-вторых, произнесения признания милости (Всевышнего) вслух, в-третьих, использования этих благ в том, чем доволен Покровитель и Даритель. Тот, кто соединил составные части понятия благодарности, считается отблагодарившим Аллаха за милости.

Вторая — испытания от Всевышнего Аллаха, которыми Он проверяет Свои творения. Аллах предписал терпение в эти трудные моменты.

А терпение — это сбережение души от недовольства predetermined, языка - от жалоб, органов тела — от греха, в виде самобичевания, разрывания одежды на себе, вырывания волос и тому подобному.

Сущность терпения покоится на этих трех столпах. Тот, кто практикует их, у того испытание превращается в подарок, беда в милость, ненавистное становится приятным.

Всевышний никогда не испытывает раба, чтобы погубить его. Бедами и несчастьями Он проверяет терпение и преданность поклонения Ему. Раб обязан поклоняться Всевышнему Аллаху при любых обстоятельствах, в радости и в горе, независимо от того нравится ему это поклонение или нет. Большинство созданий совершают его, когда оно не сложно, а ведь соль в поклонении Всевышнему в трудные моменты жизни.

Именно в этом различаются положения рабов, их степень перед Всевышним Аллахом.

Омовение холодной водой в жаркий день — это поклонение, близость с любимой красивой женой — поклонение, расходы на нее, на свою семью, на самого себя — поклонение.

Омовение же холодной водой на морозе — тоже поклонение, оставление греха (прелюбодеяния), когда пылаешь страстью, и рядом нет никого, кто может помешать тебе — поклонение, расходование милостыни во времена материальных затруднений — тоже поклонение, однако, как велика разница между ними.

Тот, кто является рабом Всевышнего при любых обстоятельствах, соблюдает Его права, нравится ему это или нет, заходит в категорию тех, про кого Всевышний сказал: «Разве ж Аллах не достаточен для Своего раба?» (сура «Толпы», 35 аят)

Полная достаточность (и независимость от творений) достигается при максимально целомом поклонении, неполная — при недостаточном. Тот, кто взыщет обретет добро, пусть восхваляет Всевышнего, кто же найдет

нечто иное, пускай винит только самого себя.

Всевышний сказал: «Поистине, рабы Мои — нет для тебя над ними власти» (сура «Аль-Хиджр», 42 аят.) (Куртубий, в своих комментариях к Корану, замечает, что: «Ученые говорят: «У него нет власти над их сердцами»...») Враг Всевышнего Иблис понял, что Аллах не даст ему Своих рабов и власти над ними, поэтому он сказал: «Клянусь же Твоим величием, я собою их всех, кроме рабов Твоих среди них искренних!» (сура «Сод», 83 аят.)

Всевышний Аллах сказал: «Иблис заставил их признать правдой его мысль, и они последовали за ним, кроме немногих из верующих. Не было у него над ними власти (не в полномочиях Иблиса принуждать людей к неверию. Его функции ограничиваются призывом (ко злу) и разукрашиванием (порочного). Под словом «власть» в данном аяте имеется в виду «сила», или же, как считают некоторые исследователи, «аргумент». То есть, получается, что они безосновательно, не требуя от него никаких доказательств, последовали за ним, следуя сиюминутной похоти, предвзятости и зову страсти». Книга «Свод законов Корана» Абу Абдуллы Мухаммада ибн Ахмада Аль-Ансария Аль-Куртубий, 14 том, 177 стр.), иначе как для того, что бы выявить (для того чтобы воочию показать их сущность, на основе чего, потом справедливо воздать добром или же наоборот, наказать каждого из них. А что касается Божественного Знания Сокровенного, то оно, несомненно, охватывает абсолютно все мельчайшие подробности прошлого и будущего, все превратности человеческих судеб и исход каждой из них, всех без исключения.) **тех, кто верует в будущую жизнь, от тех, кто в ней в сомнении...**» (сура «Саба'», 20-21 аята) (Возможна двойственная трактовка этого аята. Первая, то что «...Мы дали ему власть только для того, чтобы выявить...». Вторая, что «...Мы допустили наущения с его стороны, для создания полной картины испытания...»). Вышеупомянутый источник, 14 том, 177 аят.

Он не дал Сатане власти над Своими рабами, они все они под Его защитой. Однако, враг может напасть на них, используя тактику вора, жертва которого — рассеянный простой обычный человек.

Не секрет то, что рабу свойственна: рассеянность, страсть и гнев.

Это три лазейки, через которые Дьявол проникает в него, как бы тот не защищался. Адам, прародитель человечества, был одним из самых благоразумных, рассудительных и стойких творений. Однако постоянная работа врага Всевышнего над ним, заставила его ошибиться.

А что же говорить про простом смертном, чей ум по сравнению с разумом праотца, можно уподобить разве что капле в море?

Чтобы сбить верующего с прямого пути, Дьявол пускает в ход все виды соблазнов. Он использует каждый миг рассеянности, и, улучив его, свертывает раба в грех. Он думает, что человек не сможет вновь обратиться к Всевышнему и то, что этот проступок погубит его. То, что милость Всевышнего и Его прощение останутся далеко позади за ним.

Однако, если Всевышний Аллах пожелает рабу добра, Он откроет ему врата покаяния, сожаления, униженности, покорности перед Ним, потребности в Нем, просьбы помощи у Него, искреннего обращения, постоянной молитвы и приближения к Нему при помощи праведных деяний. Грех может стать причиной нисхождения Его милости, и враг Всевышнего говорит: «О, если бы я оставил это и не ввязывал бы его в это!».

В этом смысл слов некоторых праведных предшественников: «раб, может попасть в Рай из-за совершенного греха, а по причине благого деяния, может войти в Ад». Их спросили: «Как?» и они отвечали: «Кто-то, совершив грех, будет постоянно видеть

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

его перед своими глазами, сожалел о происшедшем, стесняясь Всевышнего. Его голова поникнет перед Ним, а сердце смирится. Благодаря этому проступок, станет причиной счастья и успеха раба, намного полезней для него, нежели множество благих дел. Его последствия станут причиной вхождения раба в Рай. Другой же, творя благо, будет делать это в виде одолжения Всевышнему, гордится этим поступком, восхищаться самим собой и занимаясь показухой, надменно говорить всем: «Это сделал я, я!!» И это станет причиной его гибели. Если только Всевышний не пожелает этому бедняжке добра и не пошлет ему то, что сломает его, пригнет его шею, заставит потерять чувство собственной значимости. Если же Он захочет нечто другое, оставит его одного с тщеславием и высокомерием. А это, однозначно, верная погибель».

Все познающие (Истину) единокорны в том, что счастье — это когда Всевышний не ввергает тебя самому себе, а беда в том, что человек оставляет на произвол своей души. Если Всевышний желает добра рабу, Он открывает ему двери смиренности и кротости, постоянного обращения к Аллашу и потребности в Нем, понимание грешности души, присущего ей невежества, несправедливости и агрессивности, а также понимание милости и благодеяния Господа, Его милосердия, щедрости, добра по отношению к нему, Его богатства и Славы.

Познающий идет между видением (Божественной) милости по отношению к нему и пониманием несовершенности своей души и дел, другого пути просто нет. Потерявший одну из них, похож на птицу с одним крылом.

Шейх-уль-ислам (это Абдулла ибн Мухаммад ибн Али Аль-Харауи) говорил: «Познающий идет к Всевышнему между видением (Божественной) милости по отношению к нему и пониманием несовершенности своей души и дел» (книга «Ступени идущих ввысь», 1/221).

Таков смысл слов пророка, мир ему, пришедших в достоверном хадисе:

«Главная молитва о прощении грехов, это когда раб говорит: О Аллах, Ты мой Господь, нет божества, кроме Тебя. Ты создал меня, и я твой раб. Я верен обету и слову, данному Тебе по мере моих сил. Я прибегаю к Тебе от зла того, что я совершил. Признаюсь Тебе в Твоей милости ко мне, и признаюсь Тебе в своем грехе. Прости же меня, ведь, истинно, никто не прощает грехов, кроме Тебя!» (Бухари (11/83, 11/111), Ахмад (4/122, 125), Тирмизи (3390 в 15 главе), Насаи (8/279).

В его словах: «...признаюсь Тебе в Твоей милости ко мне, и признаюсь Тебе в своем грехе...», связь между видением милости (Всевышнего) и пониманием неполноценности своей души и дел. Узрение милости порождает у человека любовь, восхваление и благодарность к Дающему это, Благодетелю. Понимание же изъянов своей души и дел — причина кротости, униженности перед Ним, потребности в Нем, постоянного покаяния и того, что он видит себя полным банкротом.

Следует отметить, что кратчайший путь к Всевышнему проходит именно через врата нищеты, когда раб не видит в себе ничего за что он мог бы зацепиться, того, чем он мог бы гордиться.

Именно тогда, когда он подходит к Всевышнему Аллаху полностью опустошенным, совершенным банкротом, с сердцем, разбитым нищетой и бедностью, насквозь пронизанный смиренностью перед Ним, понявшим свою потребность к своему Господу, Велик Он и Славен. Прочувствовавший всем своим существом абсолютную нужду и бедность к Нему, то что, оставшись даже на мгновение без Него, погибнет и потерпит непоправимый убыток, если Всевышний не вернет его к Себе и исправит его Своей милостью.

Так что наикратчайший путь к Всевышнему Аллаху — это поклонение. Поклонение зиждется на двух столпах: на полной любви и на максимальной смиренности, источник которых — это два вышеперечисленных понятия.

Видение проявленной милости порождает любовь, а знание недостатков своей души и деяний дает чувство смиренности и кротости.

Раб, поведение которого с Всевышним построено на этих двух основах, недоступен врагу, кроме как через соблазн или же через рассеянность. Да и то, подобных людей Аллах быстро восстанавливает, лечит и исправляет по милости Своей.

Ибн Кайим аль-Джаузий

Вопрос: Против ли ислам того, чтобы имя было составное, например Сара-Карима, Фатима-Берта, чтобы мусульманин или мусульманка выбрали себе новое имя и добавили его к своему старому.

Ответ: В исламе нет запрета на составное имя, как например, человек, при принятии ислама, оставляет свое старое имя и добавляет новое, исламское. Например, мужчина может добавить Мухаммад, Ахмад, Абдулла, Абдурахман, Умар, Али, а женщины могут добавить к старому имени исламское имя, как Хадиджа, Фатима, Аиша, Рукия. У арабов есть обычай, чтобы у человека, особенно у знатного, было свое имя, также имя по сыну (отец такого-то), и еще прозвище и всем этим называли одного человека. Например, одного и того же человека можно было звать Абдулла, Ау Бакр и Сиддик, также Умар, Абу Хафс и Фарук. Часто у человека бывает два имени, первое — в официальных документах и другое, полностью отличающееся от первого, распространенное между людьми.

Поэтому мы не видим ничего греховного в том, чтобы у человека, будь то мужчина или женщина, было два имени, особенно у того, кто принял ислам, с условием, чтобы первое, доисламское имя, не противоречило исламским нормам, как например, имя Абдальмасих (Раб мессии). В этом случае он должен поменять свое имя. Также нет запрета в том, чтобы он оставил свое прежнее имя, если захочет, так как сподвижники не меняли имена, которыми их называли до ислама.

В то же время будет лучше, если он будет носить исламское имя. Пророк, мир ему, любил имена, которые содержат благие смыслы, как честность, оптимизм и не любил имена, противоречащие этим смыслам и менял их на более подходящие. Так, он поменял имя Асия (непослушная) на Джамия. Пророк, мир ему, говорил: **«Любыми именами для Всевышнего Аллаха являются Абдулла и Абдурахман, а самыми благими именами являются Харис (земледелец, пахарь), и Химам (герой). А самыми плохими именами являются Харб (война), и Мурра (Мощь)»**. Это указывает на то, что пророк, мир ему, любил мир и порицал войну и даже само слово война, но при необходимости он принимал вызов с героизмом и необычайной отвагой. (хадис передал Абу Дауд, Аль-Албани назвал его достоверным)

Шейх Юсуф аль-Карави

Вопрос: Могу ли я заниматься любовью со своей женой в то время, когда она - в состоянии нечистоты (мензиса и после рождения ребёнка).

Ответ: Вся хвала Аллаху. Мужчина может быть близок со своей женой, во время месячных или находится в состоянии нифааса; это подразделяется на три категории:

1 — Быть близким и иметь половое сношение с нею во влагище. Это - хараам в соответствии с согласием между мусульманами и текстом Курана. Аллах говорит (интерпретация значения):

«Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: это — Аз'а (вредная вещь для мужа иметь половые сношения с женой, в то время как у неё менструация), поэтому отдаляйтесь от женщин при менструациях и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся (от менструации и не омоются)». [Корова\аль-Бак'ара 2:222]

2 — Быть близким целуясь, обнимаясь, прикасаясь и т.д. к частям [тела], которые выше пупка и ниже колена. Это допустимо в соответствии с согласием среди учёных. См. Шарх Муслим аль-Навави, и аль-Муг'ни, 1/414

3 — Быть близким в том, что касается области между пупком и коленом, кроме переднего или заднего прохода. Учёные разделились в отношении того, допустимо ли это. Имаам Абу Ханифа, Имаам Маалик и аль-Шаафа'и придерживались мнения, что это является харамом, а имаам Ахмад имел мнение, что это допустимо; мнение последнего также разделялось некоторыми ханафитами, мааликитами и шаафиитами.

Аль-Навави сказал: «свидетельство этого мнения более убедительно, и это - предпочтительное мнение».

Те, кто говорят, что это разрешено, цитируют свидетельство из К.ур'ана и Сунны.

В отношении коранического свидетельства они ссылались на аят, приведённую выше (интерпретация значения):

«... поэтому отдаляйтесь от женщин при менструациях и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся (от менструации и не обмоются)». [Корова\аль-Бак'ара 2:222]

Фраза филь-махиид (переведенная как «при менструациях») относится и ко времени менструации, и к участку менструации, которым является влагище. Пока у женщины менструация, иметь половое сношение с нею во влагище - хараам.

Ибн К'удаама сказал в аль-Муг'ни, 1/415:

«Факт, что место кровотечения упомянуто специально, указывает, что допустимо быть близким в других местах».

Что касается Сунны, Муслим (302) передал от Анаса, что евреи, если у любой из их женщин начиналась менструация, не ели с ними или не встречались с ними в их домах. Сподвижники Пророка (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) спросили Пророка (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) об этом, тогда Аллах ниспослал аят (интерпретация значения):

«Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: это — Аз'а (вредная вещь для мужа иметь половые сношения с женой, в то время как у неё менструация), поэтому отдаляйтесь от женщин при менструациях и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся (от менструации и не обмоются). А когда они очистятся, входите к ним так, как повелел вам Аллах (входите к ним любым способом, при условии, что это происходит в их влагище). Поистине, Аллах любит тех, которые обращаются к Нему с раскаянием, и тех, которые содержат себя в чистоте». [Корова\аль-Бак'ара 2:222]

Посланник Аллаха (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) сказал: «Поэтому делайте всё, кроме полового сношения.» Новости об этом достигли евреев, и они сказали: «Что хочет этот человек? Он не оставляет ни одного из наших дел, но он отличается от них!»

Что подразумевается под «они не встречались с ними в их домах» - это то, что они не общались с ними или не находились с ними в той же самой комнате. Это было мнением аль-Навави.

Абу Дауд (272) передал от 'Икримаха через одну из жён Пророка (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам), что когда Пророк (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) хотел близости с одной из его жен, во время менструации, он помещал кусок ткани на её половой орган. Аль-Хаафиз сказал: «Его иснаад — к'ауий (сильный); он классифицирован Аль-Албани как сахиих в Саиих Аби Дауд, 242.

В Фатаауа аль-Лажна аль-Даа'има говорится, 5/395:

Хараам для мужа иметь половое сношение с женой в её влагище, во время месячных, но он может быть близким с нею в другом месте.

Для мужчины лучше, если он хочет быть близким со своей женой, во время месячных, сказать ей надеть что-нибудь, чтобы закрыть её между пупком и коленями, тогда он может быть близким с нею в любом другом месте.

Аль-Букхаари (302) и Муслим (2293) сообщили, что 'Аа'йша передала: «Если у одной из нас были месячные, и Посланник Аллаха (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) хотел быть близким с ней, он говорил ей надеть изаар (обёртывание талии) в пик её менструации, тогда он был близок с нею.»

Муслим (294) передал, что Маймуна сообщила: «Посланник Аллаха (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам), был близок со своими жёнами выше изаара (обёртывание талии), во время их менструации».

«Пик её менструации» означает - вначале, когда кровотечение наиболее тяжёлое. Это было мнение аль-Кхаттаби.

Ибн аль-К'айим сообщил в Тахз'ииб аль-Сунан, комментируя хадис № 2167 из Аун аль-Ма'бууд:

Хадис «Делайте всё, кроме полового сношения» ясно указывает на то, что запрещается только половое сношение в месте менструации, которым является влагище, но всё остальное допустимо. Хадис, сообщающий об изааре (обёртывание талии), не противоречит этому, потому что это - предупредительная мера и лучше.

Может случиться, что делается различие между началом периода и концом, именно поэтому является мустахабб закрывать область между пупком и коленом, когда кровотечение наиболее сильное, что происходит в начале периода.

Аль-Кхаафиз сообщил: Это подтверждается хадисом, переданным Ибн Мааджахом с хасан иснаадом от Умм Саламы, что Пророк (Салл Аллаху 'Алейхи уа Саллам) обычно избегал близости с нею в течение трёх (дней), затем после этого он был близок с нею.

Правила, упомянутые выше, относятся и к менструирующим женщинам, и к женщинам в состоянии нифааса (кровотечения после родов).

Ибн К'удаама сказал, после упоминания правил для мужчины, близкого со своей женой в то время, во время месячных:

В этом отношении женщина в состоянии нифаас подобна женщине, которая менструирует.

Аль-Муг'ни, 1/419.

И Аллах знает лучше.

Шейх Мухаммад Саалих аль-Мунаджжид

Проверь свои исламские знания

1. В каком возрасте умер Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует?

- а) 63
б) 52
в) 43

2. Кто был первым стрелком из лука в исламе?

- а) Са'д Ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Джахш аль-Асади
в) Саида ибн Зайд

Кто был первым человеком, покинувшим родные места из-за своей религии?

- а) Муса, мир ему
б) Ибрахим (Авраам), мир ему
в) Мухаммад, мир ему

Ответы на вопросы, опубликованные в номере №29

1. Кто из пророков был проглочен китом?

- б. Иунус (Иона), мир ему

2. Кто был первым человеком, заговорившим ещё в своей колыбели?

- в. Иса, мир ему

3. В какой день недели настанет День воскресения?

- а. В пятницу

Провожая в последний путь

Богобоязненный и сознательный мусульманин приходит на похороны и провожает покойного в последний путь, повинувшись велению посланника Аллаха, который сказал:

«Пять вещей входят в число обязанностей одного мусульманина по отношению к другому: отвечать на приветствие, навещать больного, провожать погребальные носилки, отвечать на приглашение и желать блага чихнувшему». Аль-Бухари и Муслим.

Он не забывает поддерживать и распространять исламские традиции и принимая участие в похоронах, во время которых часто имеют место всевозможные нововведения и отклонения. Примером этого могут служить несовершенство заупокойной молитвы, громкие причитания, крики и тому подобные вещи, от исправления которых людей отвлекает то, что они занимают подготовку покойного, проводя его на кладбище и попытками облегчить тяжесть несчастья, постигшего его семью.

Если он приходит к умирающему во время агонии или видит, что больной уже находится при смерти, то подсказывает ему слова свидетельства о том, что нет бога, кроме Аллаха, поступая так в соответствии с велением посланника Аллаха, который сказал:

«Подсказывайте своим умирающим (слова свидетельства о том, что нет бога, кроме Аллаха)». Муслим.

После того, как человек скончается, мусульманин обращается к Аллаху с такой же мольбой за него, с которой обратился к Нему пророк, сказавший после смерти Абу Саламы такие слова:

«О Аллах, прости Абу Саламу, возвысь степень его среди получивших правильное руководство, замени его для тех, кто останется после него, и прости нас и его, о Господь миров, и сделай просторной для него его могилу и освети её для него!» Муслим.

После этого он приводит членам семьи покойного несколько благородных хадисов, которые могут облегчить постигшее их горе, разъясняя им, что следует смириться с утратой и проявить терпение в надежде на великую награду Аллаха, уготованную Им для проявляющих терпение. Об этом говорится в хадисе, передаваемом со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что пророк, , сказал:

«Аллах Всевышний говорит: "Не будет у Меня иного воздаяния, кроме рая, для того из верующих рабов Моих, который в надежде на Мою награду проявит терпение, если Я заберу у него кого-нибудь из тех, кого он любит в этом мире"». Аль-Бухари.

И он напоминает им о том, как пристало вести себя мусульманину в случае смерти кого-нибудь из близких ему людей, подчёркивая, что ему необходимо следовать в этом наставлениям пророка, . Сообщается, что Усама бин Зайд, да будет доволен им Аллах, сказал:

«В своё время одна из дочерей пророка, , послала к нему человека, чтобы позвать его к себе и сообщить ему о том, что её сын находится при смерти. Пророк сказал посланцу: «Возвращайся к ней и скажи, что Аллаху Всевышнему принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и всему Он определил свой срок, так вели же ей проявлять терпение и безропотно переживать утрату в надежде на награду Аллаха!»» Аль-Бухари и Муслим.

Кроме того, в подобные тяжёлые моменты сознательному мусульманину следует напомнить о запретности громких причитаний, разрывания на себе одежды, нанесения себе ударов по щекам и криков, вызывающих слёзы и волнение. Он должен разъяснять людям, особенно невежественным, что любые подобные действия приводят к тому, что покойного, находящегося в своей могиле, подвергают мучениям, а тот, кто допускает подобное, совершает тяжкое прегрешение.

Хадисы о достоинстве Азана

Если бы люди знали о (нагаде, которая ждёт тех, кто произносит азана и (находится) в первом ряду (во время общей молитвы) и кроме жребия по стрелам не нашли иного пути (для того, чтобы решить, кто станет произносить слова азана и кто займёт места в первом ряду), то они обязательно прибежали бы к этому! Если бы знали они о той (нагаде, которая ждёт) являющегося на молитву пораньше, то спешили бы к ней наперегонки! И если бы знали они о той (нагаде, которая ожидает принимающих участие в общих) вечерних и утренних молитвах, то обязательно являлись бы на (эти молитвы в мечеть), даже если бы им приходилось добираться (туда) ползком! (Аль-Бухари; Муслим)

Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «В День воскресения самые длинные шеи из всех людей будут у муаззинов. (Муслим)

Поистине, я вижу, что ты любишь овец и пустыню, и когда будешь ты со своими овцами (или: ...в своей пустыне) и станешь произносить призыв к молитве, произноси его погромче, ибо, поистине, кто бы ни услышал (голос) муаззина, будь то джинн, человек или любое иное (создание), они будут свидетельствовать об этом в День воскресения.

Абу Са'ид сказал: Я слышал это от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. (Аль-Бухари)

Когда раздаётся призыв к молитве, шайтан отступает, с шумом испускает ветры, чтобы не слышать этого призыва, а когда призыв завершается, он (снова) подступает. И он отступает во время объявления о начале молитвы (икама), а когда икама завершается, он (снова) подступает, чтобы встать меж человеком и душой его и говорить ему: «Вспомни о том-то и вспомни о том-то», - о чём тот и не (думал) вспоминать (до молитвы, и шайтан делает это) для того, чтобы человек оставался (в подобном положении), не ведая, сколько (ракатов) молитвы

он совершил. (Аль-Бухари; Муслим)
Когда услышите призыв (к молитве), говорите то же, что говорит (муаззин), а потом призовите на меня благословение Аллаха, ибо, поистине, сделавшего это один раз, Аллах благословит за это десять раз. Потом обратитесь к Аллаху с просьбой (привести) меня к «аль-василе», являющейся таким положением в Раю, которое подобает занимать только одному из рабов Аллаха, и я надеюсь, что этим рабом буду я, а для того, кто станет просить об «аль-василе» для меня, (моё) заступничество станет обязательным. (Муслим)

Когда услышите призыв к молитве, повторяйте то, что говорил муаззин. (Аль-Бухари; Муслим)

В День воскресения моё заступничество станет обязательным для того, кто, услышав слова азана, скажет: «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к «аль-василе» и высокому положению и направь его к месту достохвальному, которое Ты обещал ему!»

(Аллахумма, Рабба хазихи-дда'вати-т-тамма ва-с-саяти-ль-кайма, ати Мухаммадан аль-василия ва-ль-фадыля ва-б'ас-ху макаман махмудан аллязи ва'адта-ху!)» (Аль-Бухари)

Тому, кто, услышав слова азана, скажет: «Свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его посланник; доволен я Аллахом как Господом, Мухаммадом - как посланником, а Исламом - как религией» (Ашхаду алля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шаркия ля-ху ва ашхаду анна Мухаммадан 'абду-ху ва расулю-ху, радыйту би-Ллахи Раббан, ва би-Мухаммадин расулян ва би-ль-ислами динан), - простятся грехи его.» (Муслим)

Мольба, с которой обращаются к Аллаху между азаном и икамой, не отвергается. (Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис».)