

СВЕТ ИСТИНЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ.

№5 (32) Май 2009 г.

Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее ... (Корова, 165)

Сообщается, что Абу Рукайя Тамим бин Аус ад-Дари, да будет доволен им Аллах, сказал: (Однажды) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Религия есть проявление искренности».** Мы спросили: **«По отношению к кому?»** Он сказал: **«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его посланнику, и к руководителям мусульман и ко всем мусульманам вообще».**

(Муслим)

Сообщается, что Джарир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Я поклялся посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в том, что буду совершать молитвы, выплачивать закят и сердечно относиться к каждому мусульманину».**

(Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в Исламе) того же, чего желает самому себе».**

(Аль-Бухари; Муслим)

(Ля иляха илля Ллаху-ль-'Азыму-ль-Халиму, ля иляха илля Ллаху, Раббу-ль-'арши-ль-'азими, ля иляха илля Ллаху, Раббу-с-самавати, ва Раббу-ль-арди ва Раббу-ль-'арши-ль-кяrimi.)

Нет бога, кроме Аллаха, Великого, Кроткого, нет бога, кроме Аллаха, Господа великого трона, нет бога, кроме Аллаха, Господа небес, и Господа земли и Господа благородного трона.

Праведность

стр. 2

Статус Иерусалима в Исламе

стр. 4

Стыдливость - от веры

стр. 5

Обрезание

стр. 6

Толкование Корана

стр. 7

П Р А В Д И В О С Т Ъ

Аллах создал небеса и землю по истине и потребовал от людей, дабы они на истине строили свою жизнь – чтобы они не говорили ничего кроме истины и не делали ничего, кроме истины. Человеческая растерянность и беды людей проистекают оттого, что они забывают об этой ясной основе, ложь и предрассудки берут верх над ними самими и их мыслями, отдаляя их от Прямого Пути и уводя от подлинных ценностей, которым необходимо следовать.

Следовательно, приверженность правдивости во всем, неустанное ее соблюдение в любом вопросе и, наконец, следование ей в любом решении является прочной основой нравственности мусульманина и непреходящей чертой его поведения. Исламское общество соиздалось именно на этих началах: на преследовании всего сомнительного, на искоренении слухов или атмосферы подозрительности. Ведь в действительности лишь только подлинные ценности должны установиться и побеждать, а также утверждаться в качестве основы для различных отношений.

Посланник Аллаха сказал:

“Остерегайтесь подозрений, ведь подозрения – самая лживая речь, и не разведывайте друг о друге, и не устраивайте тайной слежки друг за другом, и не завышайте цену (с целью обмануть друг друга и получить сверхприбыль), и не питайте ни взаимной зависти, ни ненависти, и не враждуйте, а будьте слугами Аллаха, братьями” (Аль-Бухари и Муслим).

И еще: **“Брось то, что вызывает у тебя сомнения, и (обратись) к тому, что не вызывает у тебя сомнений. Ведь правдивость – спокойствие, а ложь – подозрение (сомнительность)”** (Ат-Тирмизи).

Коран осудил предшествующие народы за то, что они последовали за предположениями и догадками, которые заполнили их сознание различными предрассудками, а ложь погубила их настоящее и будущее: **“...А здесь вы строите свои догадки и следуйте похотям души, хотя от своего Владыки уже вы Руководство получили”**. (Сура 53, аят 23)

“Но нет у них об этом никакого знания; следуют они только за предположениями, а ведь предположение нисколько не избавит от истины!” (Сура 53, аят 28)

Поскольку Ислам более всего уважает Истину, он подвергает лжецов гонению и жестоко преследует их. Вот о чем рассказала ‘Аиша: **“Средь (черт) нрава ничто не было более ненавистно Посланнику Аллаха, нежели ложь. И его сердце не находило (покая), коль он замечал в ком-либо (признаки) этой (черты), до тех пор, пока он не узнавал, что тот возобновил свое покаяние”** (Ахмад).

Другой из рассказанных ею хадисов гласит: **“Средь (черт) нрава ничто не было более ненавистно Посланнику Аллаха, нежели ложь, и бывало, что человек лгал при нем в чем-либо, и это оставалось у него в душе до тех пор, пока он не узнавал, что тот раскаялся в этом”** (Ибн Хиббан).

В этом нет ничего удивительного. Ведь наши праведные предшественники встречали друг друга по добродетели и на ней строили свои отношения. Если жизненный путь кого-либо из них был отмечен темными пятнами, а сам он продолжал пытаться следовать по этому ошибочному пути, то из-за этих поступков он выглядел как прокаженный среди здоровых людей. Для него не находилось среди них благого места до тех пор, пока он не избавлялся от своего недуга.

Мусульманское общество отличают прежде всего такие качества, как правдивость в речах, дисциплинированность

в исполнении и сдержанность в общении. А ложь, нарушение данных обещаний, обман и мошенничество, клевета – все это признаки лицемерия и разрыва связи с религией, или же методы связи с ней, к которым прибегают мошенники и клеветники! То есть методы, к которым прибегают лжецы в стремлении извратить суть действительности.

Ложь – это явный порок, который свидетельствует о глубине разрушительного процесса в душе его носителя, о его поведении, вновь и вновь порождающем зло. Он устремляется к греху в отсутствие какой-либо настоящей необходимости или же вынуждающих факторов.

Есть некоторые виды порока, в сетях которого запутывается человек; они чем-то похожи на болезни, поражающие тело человека, из-за которых он не может прийти в себя кроме как после длительного лечения. Они подобны страху, в который впадают боязливые люди, или же алчности, сковывающей руки человека.

Однажды Пророка спросили: **“Может ли мусульманин быть трусом?”** Он ответил: **“Да”**. Его спросили: **“Может ли верующий быть скупцом?”** **“Да”**, – ответил Посланник Аллаха. Тогда его спросили: **“Может ли верующий быть лжецом?”** И он ответил: **“Нет!”** (Малик).

Все эти ответы Пророка указывают на то, что мы разъярили выше, – на порывы к слабости и недостатку, к которым склонны некоторые люди, после чего им с трудом удается преодолеть их, сталкиваясь с необходимостью исполнения обязательного предписания или же неизбежностью уплаты обязательного пожертвования. Все это никак не оправдывает скупость и не приукрашивает трусость.

Тяжесть бремени греха перед Аллахом будет зависеть от того, сколь широк и велик будет размер ущерба, проистекающего от лжи, которую источает отчаянный клеветник. Журналист, распространяющий среди тысяч людей лживые новости, политик, представляющий многие аспекты серьезных проблем в извращенном виде, рабы своих эгоистических устремлений, клеветующие на выдающихся людей и добропорядочных женщин, – все они совершают тягчайшие преступления, чреватые губительными последствиями для них же самих.

Пророк сказал: **“Сегодня ночью я увидел двух мужчин, которые подошли ко мне. (Это были два ангела в человеческом облике.) Они сказали мне: «Тот, которого ты видел, у кого разрываються уголки рта, – лжец. Он измышляет ложь, она снимается с него (и разносится) так, что достигает самого горизонта. И чинится над ним (это) до дня Воскресения”** (Аль-Бухари).

К подобной категории лжи относится

также ложь правителей своим народам, поскольку ложь, произносимая с высокими трибун, подобна пестрой мозаике.

В одном из хадисов сказано: **“Трое не войдут в Рай: старик-прелюбодей, возгордившийся бедняк и предводитель-лжец”** (Ан-Насаи)

Наиболее мерзким из пороков является измышление лжи против религии Аллаха. Сюда в первую очередь относится приписывание Аллагу или Его Посланнику того, что не было сказано. Подобная клевета мерзостна по своей сути и пагубна по своим последствиям.

Посланник Аллаха сказал: **“Поистине, измышление лжи обо мне не равно измышлению лжи о ком бы то ни было другом. А посему, кто намеренно солгал обо мне, пусть займет свое место в Аду”** (Аль-Бухари).

К числу лживых утверждений относятся все те совершенно бесосновательные нововведения, которые выдумывают невежественные люди и навязывают религии Аллаха. Простые люди считают, что все это относится к области религии, когда это вовсе не религия, а лишь забава и шутство...

Посланник Аллаха обратил внимание своей общины на истоки этих порицаемых нововведений, предостерег ее от следования этому течению, а также дал в руки мусульманам аяты их Книги и сунны праведных мусульман первого поколения. Он сказал: **“В последнюю (пору жизни) моей общины явятся люди – самозванцы [дословно дажжяльун, т.е. антихристы. – Ред.] и лжецы, будут рассказывать вам о том, что не слышали ни вы, ни ваши отцы! Так будьте же осторожны и остерегайтесь их, (тогда они) не введут вас в заблуждение и не введут вас в соблазн”** (Муслим).

Ислам велит прививать в душе ребенка такую добродетель, как правдивость, чтобы дети росли, приучаясь следовать ей в каждом слове и при любых обстоятельствах.

‘Абдуллах ибн ‘Амир повествует следующее: **“Однажды мать позвала меня, когда Посланник Аллаха сидел у нас дома. Она сказала: «Иди сюда, я тебе что-то дам». Пророк спросил: «Что ты хотела ему дать?» Она сказала: «Я хотела дать ему финик». Пророк сказал: «Однако, поистине, коль ты не дашь ему ничего, – написана на тебе ложь”**. (Абу Дауд).

Абу Хурайра передал такие слова Посланника Аллаха: **“Кто сказал ребенку: Иди сюда, возьми-ка, а потом ничего ему не дал, то это – ложь”**. (Ахмад).

Мы видим, как Пророк учит матерей и отцов воспитывать своих детей таким образом, чтобы те в дальнейшем относились к правдивости как к чему-то святому, а также

обходили ложь далеко стороной. Если бы Пророк обошел подобные вещи молчанием и посчитал их мелочью, то возникла бы опасность того, что дети, повзрослев, начали считать ложь не более чем мелким грехом, – а она перед Аллахом велика. Твердость в неустанном следовании истине и в соблюдении правдивости такова, что она затрагивает мелкие домашние дела.

Асма бинт Язид рассказывает, что однажды она спросила Посланника Аллаха: **“О Посланник Аллаха, коль кто из нас (женщин) скажет о чем-либо, чего она желает: «Я не желаю этого», будет ли это считаться ложью?”** Он ответил: **“Поистине, ложь записывается как ложь, даже малая ложь записывается как малая ложь”** (Муслим).

Законодатель уже указал на все подводные камни лжи и разъяснил, чем чреватые их последствия, дабы ни у кого не нашлось повода избегать истины или же пренебрегать ее утверждением.

Человек может изрекать ложь, отпуская шутки, при этом думая, что в атмосфере забав и развлечений не запрещается говорить что угодно или выдумывать. Однако Ислам, сделавший дозволенным увеселение сердец, согласился с этим лишь только в рамках правды как средства реализации подобных увеселительных целей. Ведь в действительности халяль (разрешенное) столь обширно, что это избавляет нас от нужды прибегать к харам (запрещенному), а в истине – избавление от всего лживого.

Посланник Аллаха сказал: **“Горе тому, кто повествует рассказ, дабы рассмешить этим людей, и врет. Горе ему, горе ему”** (Ат-Тирмизи).

Он также сказал: **“Я ручаюсь за дом посреди Рая тому, кто оставит ложь, коль даже он шутит”** (Аль-Байхаки).

А еще: **“Не уверует раб полной верой, пока он не оставит ложь в шутках и спорах, коль даже он был прав”** (Ахмад).

Мы ежедневно наблюдаем, как люди дают волю своему воображению, чтобы выдумывать всякие смешные истории. Они не видят ничего предосудительного в распространении вымышленных рассказов от имени своих друзей или врагов, дабы выделиться этим или посмеяться над ними. А ведь религия наложила полный запрет на подобные методы: истина заключается в том, что веселье, основанное на лжи, часто оборачивается печалью и враждой.

Безудержное восхваление людей – это лестница, ведущая ко лжи. Мусульманин должен быть сдержан в своих похвалах, и упоминать лишь только доброе из того, что он знает, не прибегая к преувеличению или раздуванию черт, достойных похвалы, или же к сокрытию недостатков. И каких бы похвал ни был достоин восхваляемый объект, чрезмерность и изощренность в похвалах является одним из видов запрещенной Исламом лжи.

Посланник сказал восхвалявшим его людям: **“Не улащайте меня похвалами так, как христиане улащали похвалами сына Марьям (Марии)! Ведь я всего лишь раб, а посему говорите: раб Аллаха и Его Посланник”** (Разин).

Всегда найдется группа таких людей, которые используют пустую хвалу как товар, заискивая перед важными персонами, сочиняя в их честь очень длинные хвалебные стихи или бесконечные прозаические очерки, таким образом расточая похвалы наобум и о чем попало.

«Исламская нравственность»
Шейх Мухаммад Аль-Газали

Благодать - Баракат

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения посланнику Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, нет Ему сотоварища, а также свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и посланник.

А затем:

Каждому мусульманину следует просить Аллаха Всевышнего, чтоб Он низвел Свою благодать (баракат) для него во всех его делах; в его знаниях, в его времени, имуществе, семье и детях, в его Дунья и Ахирате, а также стараться совершать причины, которые способствуют благодати (баракату) от Аллаха.

Рагъиб аль-Асфхани сказал в определении этого понятия: "Благодать,- это постоянство Божественного блага, в чём-либо".

Если благодать проявится в малом, то оно увеличивается, если проявится во многом, то оно приносит много пользы, а наилучшими плодами благодати в делах, является совершение их в подчинении Аллаху Всевышнему.

Аллах говорит:

"Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали". Сура аль-Аъраф 96 аят.

Вследствие того, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были наиболее богобоязненными из всех живущих на земле, Аллах благоволил к ним и низвел на них, и в них, великую благодать. Он поставил их и тех, кого пожелал из рабов своих праведных, на то, в чём заключено великое благо и благодать в сути своей, и это Книга Величайшая, Книга которую Он приказал изучать и размышлять над ней.

Аллах говорит:

"Это благодатное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание". Сура Сод 29 аят.

Передается от Абу Усмана, что Абдурахман ибн Абу Бакр, да будет доволен ими Аллах, сказал: "Абу Бакр, пришел в дом с гостем, - или с гостями - но на ночь задержался у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда же он пришел домой, моя мама сказала: "Ты оставил своего гостя, - или гостей - одних ночью". Абу Бакр сказал: "А вы ужинали?" Мама сказала: "Мы им предлагали, но они отказались, - или он отказался". Абу Бакр разгневался и поклялся, что не прикаснется к этой еде. Я убежал и спрятался. Мама начала клясться, что тоже не прикаснется к еде, пока папа не поест из неё. Гость, - или гости - услышав, тоже поклялись, что они не будут кушать, если он не поест. Тогда Абу Бакр, сказал: "Это все от шайтана", и позвал к столу. Он приступил к еде, и мы все стали кушать, и сколько бы мы не ели, еда все время прибавлялась в блюде. Он сказал "О сестра бану Фарраса, что же это такое?" Она сказала: "Радость моих очей, поистине её стало ещё больше, чем когда мы приступили к еде". Все покушали и еду из этого блюда мы отправили к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который так же отведал из неё".

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: "Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, умер, у меня в доме не было ничего съестного, кроме небольшого количества ячменя, хранившегося на полке, и я долгое время питалась им, а когда я измерила его, он исчез".

Существует множество причин, посредством которых достигается благодать от Аллаха.

К этим причинам относится богобоязненность перед Аллахом Всевышним. В чем бы раб не побоялся своего Господа, Он наделит его благодатью в этом по мере его богобоязненности, а может быть даже больше.

Аллах сказал:

"Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили

их за то, что они приобретали". Сура аль-А'раф 96 аят.

К этим причинам также относится "дуа"-мольба. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обучил нас многим мольбам, в которых испрашивается благодать для наших дел. Он учил нас просить в мольбах за молодого, говоря:

"Баракат-Ллаху ляка, ва баракат аляйка, ва джамаа байнакума би-хейир" \ **"Да наделит тебя Аллах благодатью, и низведет на тебя благодать, и сделает ваш союз благим"**.

А так же молить за тех, кто угостил нас пищей, говоря:

"Аллахумма барик ля-хум фи-ма разакъта-хум ва-гъфир-ля-хум ва-рхам-хум" \ **"О Аллах надели их благодатью в том, что Ты им дал, прости их и смилуйся над ними"**.

Так же учил нас просить о ниспослании благодати на наше пропитание, говоря:

"Аллахумма барик ля-на фи-хи" \ **"О Аллах надели нас благодатью в этом"**.

Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, приводили детей, и он просил Аллаха для них благодати. Если приносили ему ранние плоды, то он, да благословит его Аллах и приветствует, так же просил благодати в этих плодах и говорил: "Боже, дай нам благодати в нашей Медине, в наших финиках, в наших муддах, в наших саах - благодатью вместе с благодатью!" "Аллахумма барик ляна в мадинатина ва фи симарина ва фи муддина ва фи са'ына баракатан ма'а баракат". Затем он отдавал его самому младшему из присутствующих при этом детей".

К этим причинам также относится, то, чтоб верующий брал имущество с чистым сердцем, отстраняясь от всего дурного и не проявляя назойливость.

Сообщается, что Хаким ибн Хизам, да будет доволен им Аллах, сказал:

"Однажды я попросил что-то у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он дал мне это, потом я снова обратился к нему с просьбой, и он дал мне то, что я просил, потом я снова обратился к нему с просьбой, и он дал мне то, что я просил, а потом он сказал: "О Хаким, поистине, это имущество (подобно) сладкому плоду: оно становится благодатным для того, кто берёт его, будучи щедрым, а для того, кто берёт его, подчиняясь желаниям своей души, благодатным оно не станет, и уподобится он человеку, который ест, но не насыщается".

К этим причинам также относится, расходование на благотворительность, выплата Закията, все это следует совершать искренне от чистого сердца.

Аллах Всевышний говорит:

"Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Он Наилучший из дарующих удел". Сура Саба 39 аят.

Абу Хурейра передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **"Не оскудеет из-за милостины богатство"**.

Сообщают от Абу Хурейры, передававшего от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: **"Аллах, Всеблагодатен Он и Превознесен, сказал: "О Сын Адама! Расходуй (во благо), Я буду расходовать на тебя!"**

К этим причинам, также относится честность в торговле и во всех остальных видах взаимоотношений.

Передаётся от Хакима Ибн Хаззама, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **"Обе заключающих сделку стороны, имеют право расторгнуть её до того, как расстанутся. А если они будут честны и покажут (недостатки своего товара), то им, в их сделке будет дана благодать, но если они оба солгут и утаят (недостатки своих товаров), то благодать от их сделки будет удалена"**.

К этим причинам, также относится совершение дел ранним утром. Передается от Сахра аль-Гъамиди, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"О Аллах дай благодать моей Умме в раннее время дня"**. Пророк, да благословит его Аллах и

приветствует, если желал отправить в поход отряд, то делал это ранним утром. Сам же Сахр, был торговцем. Он всегда начинал работу с раннего утра, это умножило его имущество до такой степени, что он не знал, куда его девать.

К этим причинам также относится, следование Сунне Пророка в правилах принятия пищи. Об этом пришло много хадисов, одним из которых является следующий:

Передается от Ибн Абаса, да будет доволен ими Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Благодать снисходит в середине еды, потому начинайте кушать с края (блюда) а не с середины"**.

Анас, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поев, облизывал три своих пальца и говорил: **"Если у кого-то из вас упадёт кусочек, то пусть устранил с него мусор и скушает его, а не оставляет его шайтану"**. И приказал нам доедать пищу до конца. Он сказал: **"Ведь вы не ведаете в какой (части) вашей еды благодать"**.

Передается от Вахши, да будет доволен им Аллах, что люди сказали Пророку, мир ему и благословение Аллаха: "О посланник Аллаха, мы кушаем, но не наедаемся". Он ответил им: **"Вы, наверное, кушаете каждый наедине?"** Они сказали: "Да". Он сказал: **"Кушайте вместе, приступая к пище, упоминайте Имя Аллаха над ней, и вам будет дана благодать в вашей пище"**.

К этим причинам, т.е. к причинам, посредством которых достигается благодать Всевышнего, относится "истихара",-испрашивание совета и помощи у Аллаха, во всех делах и начинаниях. Одновременно веря в то, что выбор Аллаха для тебя, в любом случае, будет лучше, нежели то, что ты желаешь для самого себя в этом и будущем мире.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, уделял большое внимание обучению "истихаре" своих сподвижников.

Сообщается, что Джабир ибн АбдуЛлах, да будет доволен им Аллах, сказал:

"Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, учил нас тому, что следует спрашивать помощи во всех делах подобно тому, как он учил нас той или иной суре из Корана, и говорил: "Если кто-то из вас захочет сделать что-либо, пусть совершит дополнительную молитву в два раката, а потом скажет:

"Аллахумма, инни астахиру-кя би-'ильми-кя ва астагъдирукя би-къудрати-кя ва ас'алию-кя мин фадли-кя-ль-'азыми фа-инна-кя такъдиру ва ля акъдиру, ва та'ляму ва ля а'ляму, ва Анта 'аллямуль-гууби! Аллахумма, ин кунта та'ляму анна хаза-ль-амра хайрун ли фи дини, ва ма'аши ва 'акъибати амри, фа-къдур-ху ли ва йассир-ху ли, сумма барик ли фи-хи; ва ин кунта та'ляму анна хаза-ль-амра шаррун ли фи дини, ва ма'аши ва 'акъибати амри, фа-сриф-ху 'ан-ни ва-сриф-ни 'ан-ху ва-къдур лия-ль-хайра хайсу кяна, сумма арди-ни би-хи."

Перевод: "О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием и Твоим могуществом и я прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Ты знаешь все о сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что это дело (и человеку следует сказать, что он намерен сделать,) станет благом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел (или:...рано или поздно), то предопредели его мне, облегчи его для меня, а потом дай мне Своё благословение на это; если же Ты знаешь, что это дело окажется вредным для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел, то уведи его от меня, и уведи меня от него и суди мне благо, где бы оно ни было, а потом приведи меня к удовлетворённости им".

Не испытывал сожалений никто из тех, кто просил помощи у Творца, а потом советовался с верующими, сотворёнными Им, проявляя осмотрительность в своих делах".

Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения нашему любимому Пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам.

(Из книги "Ежедневные уроки")
Доктор Амин ибн АбдуЛлах аш-Шакъави

О достоинстве омовения (вуду)

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

Я слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, в День воскресения (членам) моей общины будут обращаться (, называя их) «гурран мухаджаллина» из-за следов омовения, так пусть же тот, кто сможет увеличить свою звезду, сделает это». (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Усмана бин Аффана, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Грехи будут покидать тело того, кто станет совершать омовение должным образом, выходя даже из-под его ногтей. (Муслим)

Сообщается, что Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал:

Я видел, как (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, совершил омовение, подобное этому моему омовению, после чего сказал: «Тому, кто станет совершать омовение подобным образом, простятся его предыдущие грехи, а за его молитву и за то, что он пойдёт в мечеть, (человек получит) дополнительную (награду)». (Муслим)

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

Когда раб (Аллаха), исповедующий Ислам (или: ...верующий раб) совершает омовение и омывает своё лицо, лицо его вместе с водой (или: ...вместе с последней каплей воды) покидает всё греховное, на что он смотрел своими глазами, когда он омывает свои руки, руки его вместе с водой (или: ...вместе с последней каплей воды) покидают всё греховное, что он совершил ими, когда он омывает свои ноги, ноги его вместе с водой (или: ...вместе с последней каплей воды) покидают всё греховное, к чему он направлялся (ступая) ими, так продолжается до тех пор, пока не выходит он свободным от грехов. (Муслим)

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что (как-то) раз посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, пришедший на кладбище, сказал:

«Мир вам, о пребывающие в обители верующих, мы же, если пожелает Аллах, присоединимся к вам (Ас-салиму 'алляй-кум, дара каумин му'минина, ва инна ин ша'а Ллаху би-кум ляхыкуна), и я бы хотел, чтобы мы увидели наших братьев!» (Люди) спросили: «А разве мы не являемся твоими братьями, о посланник Аллаха?» (В ответ Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: «Вы - мои сподвижники, а моими братьями являются те, кто ещё не пришёл в мир (этот)». Они спросили: «Какже мы узнаем тех (членов) твоей общины, которые ещё не пришли (в мир этот), о посланник Аллаха?» (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал:

«Скажите мне, если у человека есть лошади с белыми звёздами во лбу и белыми кольцами на ногах, которые находятся среди лошадей тёмной масти безо всяких примесей, разве не узнает он своих лошадей?» Они сказали: «Конечно узнает, о посланник Аллаха!» (Тогда Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: «Поистине, благодаря омовению они придут, сияя белыми звёздами во лбу и белыми кольцами на руках и ногах, а я уже буду ожидать их у водоёма». (Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил (своих сподвижников):

«Неуказывать ли вам нато, посредством чего Аллах стирает грехи и возвышает степени?» Они сказали: «Конечно, о посланник Аллаха!» Он сказал: «Это - полное совершение омовения (вуду), невзирая на неприятное, множество шагов (по направлению) к мечетям и ожидание (следующей) молитвы после предыдущей, и это будет для вас рибатом». (Муслим)

Пророк Муса

В далекой Африке есть страна, которая называется Египет. Когда-то давно там жили потомки пророка Ибрахима Якуб и Юсуф, но теперь страной правил порочный фараон. Этот фараон не верил в Аллаха и был злым и несправедливым. У пророка Якуба было еще одно имя — Исраиль. И поэтому его потомков называли сынами Исраиля. Время правления злого фараона было для них очень тяжелым. Египтяне ненавидели их и всегда затевали с ними ссоры.

Однажды фараон увидел тревожный сон. Ему приснилось, что на свет появился младенец из сынов Исраиля, который вырос и разрушил его царство. Египетский фараон ужасно испугался. Он очень любил власть и считал себя богом и единственным хозяином Египта. Повелитель египтян был суверен и думал, что его сон обязательно сбудется. Поэтому жестокий фараон приказал своим слугам убивать всех мальчиков — потомков пророка Якуба, которые должны были родиться.

Именно в эти беспокойные времена и родился младенец, которого родители назвали Мусой. Аллах внушил его маме положить маленького Мусу в корзину, а корзину спустить на воды реки. Таким образом Муса избежал ужасной участи, уготованной ему фараоном.

Корзину с младенцем нашла жена фараона. Она была добросердечной женщиной и взяла малыша во дворец. Никто не мог сказать, кто его родители, и жена фараона захотела оставить младенца при себе. Поэтому она стала искать ему кормилицу. И вот, мои милые дети, Аллах сделал так, что настоящая мама Мусы была доставлена во дворец и избрана кормилицей. Вот так, с помощью Бога, была спасена жизнь будущего пророка и посланника, а матери был возвращен ее сын.

Муса воспитывался во дворце фараона, его обучали разным полезным наукам лучшие учителя. Со временем из него вырос умный и способный юноша.

Но, к сожалению, однажды с ним произошел неприятный случай. Как-то раз Муса покинул дворец и пошел в город. На улице он увидел двух людей, которые дрались друг с другом. Один из них был египтянином, а другой, как и Муса, принадлежал к сынам Исраиля. Он позвал его на помощь. Египтяне считали сынов Исраиля своими врагами и часто убивали их в драках. Поэтому Муса решил помочь человеку из своего народа. Египтянин был сильнее, он сохранял явное преимущество в драке. Вдруг человек из народа Мусы совсем ослабел и перестал сопротивляться врагу. Муса испугался, что египтянин убьет своего слабого соперника, подбежал к победителю и оттолкнул его в сторону. Когда египтянин упал, он сильно ударился и почти сразу же после этого умер. На улицах в это время почти не было людей. Никого не оказалось рядом с Мусой и двумя драчунами, и поэтому ни один человек не видел этого случайного убийства. Опомнившись от гнева, Муса раскаялся в том, что он нечаянно убил человека, и стал искренне просить у Аллаха прощения. И Аллах простил Мусу, ведь Он Милосердный и Прощающий. Наш Создатель любит тех, кто искренне раскаивается в своих дурных поступках и просит у Него прощения.

На следующее утро Муса снова отправился в центр города по своим делам. Юноша мучил страх, что его узнают и схватят за убийство египтянина. Он шел, тревожно оглядываясь по сторонам. Вдруг Муса снова услышал громкий крик о помощи. Тот же самый человек, из-за которого он вчера нечаянно совершил убийство, опять ввязался в драку и звал к себе на помощь. Наш смелый юноша подошел к нему поближе и сказал драчуну:

— Похоже на то, что ты задира и любишь ссориться.

Несмотря на то, что Мусе не нравилось, что этот человек из его народа слишком часто попадает в плохие истории, наш сильный юноша решил помочь ему. Он уже собирался вступить в драку и защитить его. Но драчун из сынов Исраиля вдруг испугался, что силач-Муса убьет его, как до этого убил египтянина, и торопливо выговорил:

— А не задумал ли ты убить меня, о

Муса? Ведь ты уже лишил вчера одного человека жизни! Неужели тебе нравится быть тираном и ты совсем не хочешь быть хорошим человеком?

Наш незадачливый юноша совершенно перепугался и ушел прочь. Через некоторое время к Мусе примчался один человек. Он разыскал его и сообщил ему о том, что фараон уже знает о вчерашнем происшествии. И его вельможи собрались в суде, чтобы вынести убойце приговор. Поэтому он посоветовал нашему юноше бежать из Египта в другие земли.

И Муса не медля покинул страну фараона и отправился в те места, где жил пророк Шуайб. Путь привел его к роднику, у которого пастухи поили свои стада овец. Неподалеку от источника воды юноша заметил двух девушек, дочерей Шуайба, которые ожидали своей очереди напоить овец. Муса сообразил, что они не смогут добраться до воды, пока пастухи не уведут от источника свои стада. Добросердечный юноша решил помочь девушкам и сам провел к источнику их овец. Когда девушки вернулись домой, они рассказали о случившемся своему старому отцу. И он отправил одну из них обратно, чтобы она пригласила доброго юношу к ним в дом. Шуайб поблагодарил Мусу, принял в своем доме, как почетного гостя и предложил ему взять в жены одну из своих дочерей при условии, что он в течение нескольких лет будет пасти стада его овец. И будущий пророк согласился. Он женился на дочери Шуайба и начал жить в доме, который находился неподалеку от источника.

Прошло несколько лет, и Муса со своей женой отправился домой в Египет повидаться с мамой. В дороге они сбились с пути. Ночи в пустыне были очень холодные, и Муса попытался развести огонь, чтобы согреться. Однако у него ничего не вышло. Но Аллах все же не дал замерзнуть ему и его жене. Наш Господь заставил Мусу взглянуть на гору Синай. С правой ее стороны горел огонь. Будущий пророк приказал своей жене остановиться и ждать его, а сам направился туда, где горел огонь, а значит, должны были быть и люди. Он надеялся узнать у них, как найти дорогу в Египет, или хотя бы принести оттуда горящую головешку. Но когда Муса приблизился к источнику огня, он неожиданно услышал голос:

— О Муса! Я Аллах, твой Господь. Ты стоишь на земле священной долины Тува. Поэтому сними свою обувь. Я сделаю тебя Своим пророком. Я — Единственный Бог. Кроме Меня, нет ни одного другого божества. Поклоняйся Мне: ищи помощь и поддержку только у Меня и совершай молитву...

И наш Господь даровал Мусе чудеса для того, чтобы он почувствовал себя увереннее и мог доказать своему народу, что Аллах сделал его Своим пророком.

— А что это ты держишь в своей правой руке? — вдруг обратился Аллах к Мусе.

— Это мой посох, — покорно ответил Его пророк. — Я опираюсь на него, когда хожу. А еще я сбиваю им с деревьев плоды и листья, чтобы утолить голод и накормить скот.

Тогда Господь приказал:

— Брось свой посох на землю, о Муса!

Пророк Муса послушно исполнил то, что ему велел Аллах. И пророку показалось, что посох превратился в змею. На его глазах змея задвигалась и начала отползать в сторону.

— А теперь возьми ее рукой. Не бойся! — снова приказал наш Господь. — И ты увидишь, как твой посох примет прежний вид.

После этого Аллах показал пророку Мусе новое чудо.

— Прижми руку к своему боку, а потом посмотри на нее. Ты увидишь, что она стала белой. Это не причинит тебе вреда и станет моим вторым знаменем для тебя... Ступай же к фараону, ведь он преступил все пределы.

Тогда Муса не удержался и попросил:

— О мой Господь! Даруй мне истинные знания, помоги мне исполнить Твой приказ, научи меня говорить правильно и красиво, чтобы все меня понимали, и назначь мне в помощники моего брата Харуна.

— Я уже даровал тебе то, о чем ты просишь, — ответил ему Аллах. — Позови с собой Харуна, и отправляйтесь вдвоем к фараону. Он перешел все границы того, что я разрешил людям. Но говорите с ним вежливо. Может быть, он прислушается к вашим словам и испугается Божьего гнева. Скажите ему, что у него есть только один Бог — Аллах, Который создал все вокруг. Люди должны быть благодарны Мне за это, молиться только Мне и стремиться делать добро. Так вот, отправляйтесь к фараону и его народу, который погряз во зле, и донесите им Мое послание.

Пророки Муса и Харун отправились в Египет и обратились к фараону со словами:

— Нас послал к тебе Аллах, Господь миров. Мы пришли, чтобы освободить сынов Исраиля, которые живут на этой земле в угнетении. Ты должен отпустить их на свободу. Позволь им уйти с нами, — говорил Муса. — Мы посланы, чтобы разьяснить тебе истину и показать знамения Аллаха.

Тогда фараон спросил:

— Кто ваш Господь, о Муса?

— Бог, Который сотворил небо, и землю, и то, что находится между ними...

Услышав это, фараон пришел в неистовую ярость и закричал:

— Ты лжешь! Только я, великий царь египетский, являюсь хозяином этого мира. Я самый сильный из всех царей на земле. Ты, должно быть, выжил из ума, коль осмеливаешься так говорить со мной. Если ты не станешь мне повиноваться, я брошу тебя в темницу!

Но пророка Мусу не испугали ни гнев фараона, ни его угрозы.

— С помощью Аллаха я докажу тебе, что мой Бог сильнее всех людей и что Он сильнее тебя, — сказал он фараону.

Затем пророк взял свой посох и бросил его на пол. В тот же миг его посох превратился в длинную извивающуюся змею. А потом Муса показал руку, которая неожиданно поразила всех своей белизной, странно выделяясь на темном теле.

— Да ты, очевидно, волшебник, — сказал фараон. — Я созову всех волшебников моей страны, и тогда мы посмотрим, чье колдовство сильнее — твое или их!

После этого во дворец фараона были созваны все чародеи египетского государства. Все они имели при себе посох или веревку. И каждый из пришедших волшебников по приказу своего хозяина-фараона околдовал людей, собравшихся у его трона. Даже пророку Мусе показалось, что посохи и веревки превратились в ужасных змей. Страх охватил его душу, но Великий Аллах успокоил своего верного слугу и напомнил, что Он выбрал его среди других людей и возвысил до положения Своего пророка. А еще, ребята, наш Всемогущий Бог приказал Мусе бросить на пол посох, который в это время был в его правой руке, и пообещал уничтожить чары волшебников.

Настала очередь пророка Мусы бросить свой посох. Он ударил его о пол, и посох превратился в огромную змею. Эта змея проглотила всех тех змей, которые появились в результате колдовства волшебников фараона. Чародеи были потрясены. Они упали на колени, склонив свои головы к земле.

— Мы свидетельствуем, что верим в Аллаха, сделавшего Мусу Своим пророком, — говорили они. — Аллах, безусловно, гораздо сильнее любого из нас!

Но глупого и жестокого фараона это окончательно разъярило.

— Вы хотите верить во что-то, не получив на это моего дозволения? В наказание за это вам отрубят накрест кисть руки и ступню ноги! — кричал он волшебникам.

— Неужели ты хочешь отомстить нам только за то, что мы поверили в знамение Аллаха? — спросили они. — Что бы ты с нами ни сделал, мы все равно не откажемся от своей веры. Да будет наш Бог милостив к нам и да поможет Он нам быть терпеливыми и стойкими!

Вот так чародеи превратились в добрых и верных слуг Аллаха.

После того, как пророк Муса покинул фараона и его слуг, он пошел к потомкам

Якуба, жившим в страшном угнетении под властью этого злого правителя. Муса созвал их и сказал: "Наш Господь велел нам покинуть Египет". И они все вместе отправились в путь. Но ужасный фараон со своими воинами пустился в погоню вслед за ними, надеясь вернуть их обратно.

Беглецы во главе с Мусой шли не останавливаясь, пока, наконец, не вышли к морю. К этому времени злые преследователи почти настигли их. Сыны Исраиля ужасно испугались. Однако на помощь к ним пришел Аллах. Он приказал Мусе коснуться посохом морских вод, и море расступилось в две стороны, и показалось сухое дно. Муса и его народ перешли через море, ступая ногами по его твердому дну. Когда фараон и его воины приблизились к морю, они не остановили свое преследование, а, наоборот, бросились вдогонку за беглецами, не обращая внимания на чудо, которое сотворил Великий Господь. И вот, когда пророк Муса и сыны Исраиля были уже на другом берегу, а фараон со своим войском не успел еще достичь сухого берега, Аллах сомкнул воды моря, вернув их на прежнее место. Твердая дорога, по которой они шли, исчезла. Морские волны накрыли злых преследователей, и они все утонули.

Так наш Создатель спас Своего пророка и его народ за то, что они поклонялись только Ему. Жестокий же фараон, не веривший в своего Создателя, утонул в морских водах. Его глупая гордость и злое тщеславие помешали ему поверить в Аллаха и поклоняться Ему.

А теперь давайте узнаем, мои маленькие умницы, как же дальше сложилась судьба людей из народа посланника Мусы. Вместе со своим пророком они долгие годы бродили по пустыне. Но в один из дней Аллах велел своему посланнику взойти на высокую гору — Синай. Пророк Муса должен был оставаться там в течение сорока дней и ночей, воздавая хвалу Аллаху и выслушивая то, с помощью чего он будет наставлять свой народ на путь истины.

Но сорок дней и ночей оказались очень долгим сроком для сынов Исраиля. Они забыли о наставлениях пророка Мусы и начали проявлять нетерпение. Скоро никто из них уже и не мог вспомнить, что Аллах — их Единственный Господь и что они должны поклоняться только Ему. Эти забывчивые люди захотели молиться идолу. Для этого они отлили из золота тельца и начали молиться ему. Спустившись с горы, посланник Муса увидел тельца и очень опечалился. Он разбил золотого идола и стал увещевать свой народ: "Вы не должны никому поклоняться, кроме Аллаха".

Муса передал своему народу Откровение, которое Аллах ниспосылал ему во время его пребывания на горе. Это Писание по-арабски называется "Тауратом" (Торой). В нем объясняется, что люди должны делать и чего им делать нельзя. В Таурате, конечно же, говорится и о том, что все люди обязаны молиться Аллаху и что им нельзя поклоняться кому-нибудь еще, кроме Него. Те, кто верит в Единого Бога, ни при каких обстоятельствах не должны убивать своих братьев или брать то, что им не принадлежит. Всем людям следует по-доброму относиться к своим родителям и друг к другу.

А теперь, мои внимательные читатели, давайте вернемся к народу благородного посланника Мусы. Люди из его племени устыдились и признали, что они проявили неблагодарность по отношению к Аллаху. Милостивый Господь спас их от жестокого фараона, а они несправедливо забыли об этом. Посланник Муса посоветовал им раскаяться и попросить у Аллаха прощения. Сыны Исраиля послушали своего пророка и воздали хвалу своему Господу, и даже поклялись Ему, что будут совершать только добрые деяния.

Аллах обещал простить тех, кто испытывает стыд за совершенные ими нехорошие поступки и желает при этом исправить свои ошибки и вернуться к поклонению Ему.

"Ислам для детей"
Ахмад фон Денффер

Стыдливость - от веры

Ислам установил много нравственных качеств для мусульманина. Таких как справедливость, правдивость, исполнительность, твердость в слове. Стыдливость, можно сказать, выше всех остальных нравственных качеств. Стыдливость была неотъемлемым качеством всех Пророков, в том числе и нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, а также сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Поэтому Ислам выделил это качество среди остальных, вменил нам в наши обязанности его и установил одним из важнейших качеств мусульманина. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, так сказал по этому поводу:

«Воистину, у каждой религии есть своя мораль, а мусульманская мораль – это стыдливость». (Этот хороший хадис передал Ибн Маджа.)

По сути, это не просто нравственное качество, которое может присутствовать, или же присутствие которого желательно, а скорее обязательное для мусульманина качество. Кроме того, Ислам связал его с верой, определив ее частью веры. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Вера (включает в себя) более семидесяти (или ...шестидесяти) ответвлений, наилучшим из которых является произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха» (Ля иляха илля-Ллаху), а наименьшим — устранение с пути того, что может повредить людям, и стыдливость является одним из ответвлений веры». (Аль-Бухари; Муслим)

Данный хадис нам дает понять, что вера разделена на степени, и что стыдливость является одной из степеней веры.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в другом хадисе сопоставил веру со стыдливостью:

«Стыдливость и вера привязаны друг к другу, и когда человек лишен чего-то одного из них, то непременно лишен и другого». (Этот хадис передали аль-Хаким и аль-Бейхаки, а аль-Албани назвал его достоверным.)

Секрет связи веры со стыдливостью заключается в том, что они являются путеводителями ко всему благому или же ко всему порицаемому. Как и вера, стыдливость приводит человека к одобряемому и отдаляет от порицаемого.

Человеку, в котором присутствует стыдливость, сопутствует только благо. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует:

«Стыдливость не приводит ни к чему, кроме блага». (Аль-Бухари; Муслим)

В той версии (этого хадиса, которую приводит только) Муслим, (сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал):

«В стыдливости нет ничего, кроме блага».

Сегодня мы наглядно удостоверяемся в том, что предшественником всего порицаемого в современном обществе стала потеря данного качества у людей. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь

стыда, то делай, что хочешь». (аль-Бухари)

Т.е. для человека у которого не осталось стыдливости, не существует стыда. И такого человека упрекать в чем-либо уже не имеет смысла. А все потому, что нравственные ценности для такого человека иные.

Ели ты видишь человека, который не придает значения тому, что он говорит или совершенному действию, то знай, что вера его убыточна. Кроме того, потеря стыдливости является признаком негодования Аллаха на этого человека. Стыдливость - своего рода путеводитель праведника. Бесстыдство же ведет к греховному, а греховное - в ад.

«Стыдливость – от веры, а вера ведет в рай, а бесстыдство – от грубости, а грубость приводит в ад». (Этот хадис передали ат-Тирмизи и другие, и он назвал этот хадис хорошим и достоверным.)

По словам исламских ученых, Аллах вложил стыдливость в человека при рождении, и уж потом человека

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал ему: **«Оставь его, ибо, поистине, стыдливость — от веры!»** (Аль-Бухари; Муслим)

Исходя из перечисленного, в верующем человеке должна присутствовать стыдливость, также, как в стыдливом человеке должна присутствовать вера. Эти две вещи неделимы. Изначально стыдливость является результатом веры. Сегодня совершаемые мусульманами безнравственные деяния являются результатом потери стыдливости. Истинно верующие – стыдливые. Например, некоторые мусульмане, не соблюдая пост в месяц Рамадан, тем самым, совершая грех, приумножают греховность проступка тем, что не скрывают этого. Подобны им пьяницы, облаченные в облегающие и короткие одеяния женщины, сплетники и клеветники, не сдерживающие обещаний и т.д. Все эти общественные недуги, будь то скрытые или же явные, являются результатом потери стыдливости

развивает божественно данное нравственное качество или же теряет его. Развитие этого высоконравственного качества в мусульманине зависит от исполнительности предписаний Всевышнего. Человек должен усердствовать в развитии данного качества, подобно тому, как он усердствует в своем материальном обогащении. Никто не должен считать, что присутствующие в нем негативные качества неизменны, как говорят: «исправит только могила», ставя на своем нраве печать. Все негативные, как и позитивные, человеческие качества в течение жизни приобретаются или же утрачиваются, т.е. изменяемы. Подобно это тому, как Всевышний Аллах возрождает мертвую, выжженную землю посредством дождя. Всевышний Аллах подобно земле оживляет сердца людей, и влагой сердечной является благонравие.

«Среди Его знамений – то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил ее, непременно оживит мертвецов». («Разъяснены», 39)

Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проходил мимо одного из ансаров, который давал своему брату наставления относительно стыдливости, и посланник

среди качеств человеческих. Однако же, не нужно путать божественно данное нравственное человеческое качество с такими негативными качествами как безынициативность или даже трусость. При виде греховного деяния бездействие и смирение приравнивается не к стеснению или же набожности, а к негативным и слабым чертам характера. Всевышний Аллах так говорит в Коране:

«Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины». («Сонмы», 53)

Так же сообщается, что Абу Са'ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской, и если он видел что-нибудь такое, что было ему не по нраву, мы замечали это по (выражению) его лица». (Аль-Бухари; Муслим)

Улемы говорят: «Истинной сутью стыдливости является такое нравственное качество, которое побуждает (человека) к отказу от (всего) безобразного и не позволяет ему ущемлять права тех, кто имеет право на что-либо», — а нам передали, что Абу-ль-Касим аль-Джунайид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Стыд есть (способность) видеть

благдеяния (Аллаха) и (способность) видеть (собственные) упущения, между которыми и зарождается то, что именуется стыдом».

Не мало важным фактором влияющим на степень стыдливости является окружение, влиянию которого мы подвержены. Каждый мусульманин должен стараться выбирать таких друзей, в которых присутствует данное качество. И вполне естественно, что отсутствие данного качества в окружении приводит к потере его и у отдельной личности мусульманина.

Исламские ученые разделили стыдливость на несколько частей:

1. Стыдливость по отношению к Аллаху. Этот вид стыдливости подразумевает в себе, проявление стыдливости в послушании Создателя.

2. Стыдливость по отношению к Ангелам. Ведь множество ангелов сопутствуют человеку, хоть он их и не видит, будь то ангелы-хранители, или же ангелы, сопутствующие мусульманину, вышедшему на путь знания, ангелы собирающиеся в местах поклонения Всевышнему Аллаху и т.д.

3. Стыдливость по отношению к людям. В общем, можно даже сказать определяющие наличие стыдливости в человеке. И этот вид стыдливости включает две составляющие:

а) Человек проявляет стыдливость по отношению к людям по причине своей богобоязненности и упования на милость Всевышнего Аллаха. И этот вид стеснения является наиболее весомым благодеянием у Господа.

б) Человек ставляет греховные деяния посредством стыдливости к людям. Этот вид стеснения является убыточным, нуждающийся в подкреплении верой.

Однако, сегодня получило наиболее широкое распространение самое худшее явление - это отсутствие всякой стыдливости, будь то перед Богом или же перед людьми. Еще четырнадцать веков назад Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, перечисляя признаки приближения судного дня, сказал о распространении бесстыдства. И, конечно же, в те времена для сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, это было немного удивительно, однако для нас это не в новинку, поскольку стало наглядным явлением.

В исламе отсутствие стыдливости в совершении греховного деяния расценивается, как призыв к греховному деянию. Что отягчает степень греховности данного деяния.

4. Испытывая же стыдливость по отношению к самому себе, человек испытывает пренебрежение и негодование в безнравственных поступках.

В конце хотелось бы сказать, что данная тема очень обширна и очень важна для нас. Сегодня перед нами встают такие вопросы: «Осталась ли в нас стыдливость?», «Если осталась, то в достаточной ли мере мы руководствуемся ей?».

Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он одарил нас тем благом, которым мы не обладаем, а то благо, что уже есть в нас, приумножил, и чтобы Он нас не обделил Своими благами.

Хвала Аллаху Господу миров!

Рамадан Цей,
в переводе с адыгского

ОБРЕЗАНИЕ

Аммар ибн Ясин сообщает: «Пророк (мир ему) сказал: «К фитре (естество, первозданная подлинная природа человека) относится следующее: полоскание рта, промывание носа, стрижка усов, чистка зубов палочкой «мисвак», подстригание ногтей, удаление волос подмышками и на лобке, а также обрезание» (Ахмад).

Обрезание – это традиция, которая идет со времен пророка Ибрахима (мир ему) и является неотделимой от самого существования человека.

В Библии сказано: «Сей завет есть Мой, который вы должны соблюдать между Мною и вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола... и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный мужского пола, который не обрежет крайнюю плоти своей, истребится душа та из народа своего; ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17:10-14).

Мусульмане неукоснительно соблюдают обряд обрезания, как знак вечного Завета с Богом, как повеление от Господа, которое вечно и не может быть отменено человеческим решением.

С точки зрения медицины, обрезание – это оперативное вмешательство по удалению крайней плоти (циркумцизия, говоря научным языком), которое проводится урологом.

Обычно врачи не заостряют внимания на том, что обрезание проводят не только мусульманам, существует достаточно много людей, которым операция обрезания была произведена исключительно по медицинским показаниям, а не по требованиям религии. Если точнее, то существуют определенные заболевания, развитие которых возможно только у мужчины, которому не проведено обрезание. Это фимоз и парафимоз.

Фимоз – сужение крайней плоти, не позволяющее полностью обнажить головку полового члена. Фимоз может быть врожденным и приобретенным. Если врожденное состояние напрямую связано с течением беременности у матери и особенностями внутриутробного развития

ребенка, то приобретенный – это состояние, вызванное, как правило, нарушением правил личной гигиены.

Он очень легко возникает у маленьких детей при ношении неудобной или синтетической одежды, при редких подмываниях вследствие того, что под кожным листком скапливаются бактерии и инициируют воспаление. Именно это воспаление может привести к развитию фимоза, диагноз которого поставить в начальных стадиях крайне сложно в связи с тем, что первоначально заболевание течет практически бессимптомно, и родители, как правило, на начальных стадиях к врачу не обращаются.

Заболевание может развиваться в любом возрасте. При длительном течении оно приводит к образованию очага хронического воспаления, камней, и даже к развитию опухоли соответствующей локализации.

В качестве единственного средства лечения применяется обрезание. Соответственно, обрезание, проведенное заранее, исключает саму возможность развития подобной проблемы.

Парафимоз – ущемление головки полового члена ретрагированной крайней плотью. В результате кольцеобразного ущемления головки члена крайней плотью нарушается кровоснабжение, возникает отек головки. Часто бывает следствием фимоза. Если состояние длительно не диагностируется, то возможно некротизирование ущемленных тканей, и в итоге – физически и психологически травмирующая операция. Предупреждает развитие парафимоза то же самое обрезание.

Согласно мнению большинства ученых, обряд обрезания мальчика должен быть выполнен до достижения ребенком совершеннолетия. Однако предпочтительным является, чтобы данная сунна реализовывалась в первые дни после его рождения.

Хадис от Джабира: «Посланник Аллаха (мир ему) принес в жертву овец от имени Хасана и Хусейна и совершил им обряд обрезания на седьмой день после их рождения» (Байхаки).

Современные исследования показали, что выбор седьмого дня – это не простая

случайность. Дело в том, что именно на седьмой-восьмой дни после рождения ребенка в его крови наблюдается максимальная активность тромбоцитов и других факторов свертывания крови. Т.е. при проведении операции в это время угроза развития кровотечения и связанных с ними осложнений минимальна.

Однако это действительно только для детей, родившихся здоровыми. Наверное, именно поэтому обрезание на седьмой день является желательным, но не обязательным.

В России в проведении обрезания на седьмой день, скорее всего, откажут, но это что касается государственных клиник (как вариант – предложат обратиться после того, как ребенку исполнится год). А вот в частных клиниках возможно наличие врачей, которые согласятся провести такое вмешательство и в более ранние сроки, конечно, с условием, что ребенок здоров.

Также немаловажно, что в период первого месяца жизни ребенка у него отсутствует активная мышечная защита. Поэтому проведение операции возможно без применения лекарственных средств и тем более наркоза.

Кроме того, что обрезание избавляет мужчину от многих проблем со здоровьем в данной области тела, оно еще и полезно в плане качества в семейных отношениях.

Дело в том, что если обрезание мужчины не произведено, то у его жены повышается вероятность развития воспаления в области гениталий. Микроорганизмы, которые благополучно живут и развиваются под кожной складкой, быстро успевают сменить место жительства. Так что развитие и поддержание хронического воспаления гениталий у женщины в таком случае целиком и полностью зависит от мужа. Если состояние своего здоровья обычно мужчине не доставляет поводов для беспокойства (среди медиков распространена поговорка, что мужчина начинает думать о своем здоровье, когда теряет его не меньше, чем наполовину), то состояние здоровья жены обычно является весьма важным и значимым.

Рассматривая ситуацию в контексте беременности, надо отметить, что хроническое воспаление в половых путях мужчины вполне может вызвать и внутриутробное инфицирование ребенка, развитие невынашивания беременности, пороков развития плода. Т.е. здоровье будущего ребенка зависит не только от здоровья женщины, но и мужчины.

И еще в качестве «заметки на полях». Если у мужа произведено обрезание, то у

жены в разы уменьшается частота развития рака шейки матки.

Это заболевание является опасным с двух позиций: во-первых, если он диагностируется рано, то женщине производится калечащая операция, которая в итоге приводит к дискомфорту в области интимной жизни; во-вторых, если о наличии заболевания узнали слишком поздно, то жизнь женщине сохранить не удастся.

Конечно, на все есть предопределение Всевышнего, в том числе это касается и времени смерти каждого из нас, но и на муже в какой-то степени будет ответственность за то, что он побоялся произвести столь небольшое оперативное вмешательство, которое вполне могло бы значительно улучшить качество жизни жены.

Среди исламских ученых нет однозначного мнения по поводу степени категоричности предписания совершения обрезания – сунна (крайне желательно) или ваджиб (обязательно). Если исходить из того, что обрезание предотвращает развитие достаточно большого количества заболеваний, как у мужчины, так и у женщины(!), то оно действительно ближе ко второму.

К тому же следует отметить высказывание имама Малика: «Кто не совершит обряд обрезания, тому запрещено выполнять молитву в качестве имама».

Совершенно иная ситуация с женским обрезанием, которое до сих пор практикуется и вызывает тем самым споры в африканских странах. Более того, на Западе время от времени появляются публикации в прессе, где Ислам жестко критикуют за это.

Относительно этого явления надо знать следующее – женское обрезание является действием, не подтвержденным ни Кораном, ни хадисами. Исламским оно не является и в большей части мусульманского мира о нем даже не знают.

Увы, с этим доисламским наследием до сих пор не хотят расстаться некоторые народы Африки – вот почему там то затихают, то вновь вспыхивают споры. С точки зрения медицины – женское обрезание является не только не полезным, а даже в основном вредным, поскольку зачастую лишает женщину возможности получить удовлетворение от половой жизни.

Здоровье – это тот аспект жизни, который очень важен для мусульман, в том числе репродуктивное здоровье. И в наших собственных интересах его сохранить.

med-islam.net.ru

МУДРЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ МАЛЬЧИК

Много лет назад, во времена Табиинов (следующее после сподвижников Пророка поколение мусульман), Багдад был великим мусульманским городом. По существу, он был столицей исламской империи, и из-за большого количества мусульманских ученых, живших там, являлся центром исламского знания. Однажды правитель Рима решил послать в Багдад своего гонца, приказав ему задать мусульманам три вопроса. Добравшись до города, посланец велел передать халифу, что принес вести от римского владыки, и тот приказал пропустить его. Гонец сообщил, что у него есть к мусульманам три сложных вопроса, и он бросает им вызов: смогут ли они на них ответить? Тогда халиф приказал созвать к себе во дворец всех ученых города. Вестник взобрался на высокую трибуну, и изрек: «Я пришел к вам с тремя вопросами. Если вы сумеете на них ответить, римский владыка осыплет вас несметным количеством богатства. Вот мои вопросы: что было до Аллаха? Куда смотрит Аллах? Чем занят Аллах в настоящий момент?» Толпа мудрецов оставалась безмолвной... (А как бы вы осмелились ответить на эти вопросы?) И вдруг среди толпы послышался тонкий голосок: «О дорогой папа, можно я отвечу на них и он замолчит?» Это был голос мальчика, который пришел на собрание со своим отцом. Малец спросил у халифа разрешения держать слово, и правитель дозволил ему говорить. Римлянин обратился к молодому мусульманину и повторил свой первый вопрос:

«Что было до Аллаха?»

Мальчик ответил вопросом:

«Умеешь ли ты считать?»

«Да», – сказал мужчина.

«Тогда посчитай обратно с десяти!»

Римлянин начал считать:

«десять, девять восемь...», до тех пор, пока не дошел до «один» и остановился.

«Ну, так а что дальше после единицы?» – спросил мальчик.

«После единицы нет ничего, она самая последняя», – удивился римлянин.

«Если нет ничего после арифметической единицы, как ты мог подумать, что что-то

могло быть перед Единым, который является Абсолютной Истиной, Вездесущим, Бесконечным – Первым, Последним, Проявляющимся, Скрытым?»

Римлянин не ожидал получить такой прямой ответ, который он был не в силах опровергнуть. Он задал свой второй вопрос: «Тогда скажи мне, в каком направлении смотрит Аллах?»

«Принеси свечу и зажги ее», – ответил мальчик, и скажи, в каком направлении смотрит ее свет?»

«Но свет пламени свечи смотрит во все стороны: на север, юг, запад, восток... Он не смотрит в каком-либо одном из них», – изумился мужчина.

Малец воскликнул: «Если физический свет распространяется во все четыре стороны, и ты не можешь ответить, в каком конкретно направлении он смотрит, чего же ты ожидаешь от Аллаха – Света Небес и Земли? Свет над Светом, Аллах смотрит во всех направлениях во все времена».

Римлянин не мог поверить своим глазам: перед ним маленький мальчик, отвечающий на его вопросы так, что ему нечего сказать в его опровержение... Отчаявшись, он было приготовился задать ему последний вопрос, но юнец опередил его. «Подожди! Ты тот, кто задает вопросы, а я тот, кто на них отвечает. Было бы справедливо, если бы ты стал там, где я стою, а я бы стал на то место, где сейчас стоишь ты, чтобы ответы были слышны так же хорошо, как и вопросы». Это показалось римлянину убедительным, и он спустился с трибуны, на которой стоял, а мальчик вззошел на нее.

Тогда мужчина повторил свой последний вопрос: «Скажи мне, что Аллах делает сейчас?»

Мальчик гордо ответил:

«Сейчас, когда Аллах обнаружил на этой высокой трибуне лжеца и насмешника над Исламом, он заставил его спуститься, унизив его перед всеми. Что же касается того, кто верит в Единство Аллаха, он приподнял его и вложил истину в его уста. Всемогущий Аллах говорит: «а Он каждый день занят делом». (Сура «Ар-Рахман: 29). И римлянину ничего не оставалось делать, как поверженному и униженному возвратиться в родной город. Мальчик вырос и стал одним из самых выдающихся ученых Ислама. Всемогущий Аллах благословил его особой мудростью и глубоким пониманием религии. Ребенка звали Абу Ханифа (да будет Аллах доволен им), и он известен, как Аль-Имам Аль-Азам, великий имам и исламский ученый. Пусть же Аллах ниспослет хоть частичку такой мудрости на наших детей-мусульман, подрастающих сегодня. Амин..

al-azkar.com

Необходимо распорядиться своими деньгами и своим знанием должным образом

Сообщается, что Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не следует завидовать (никому), кроме (людей, обладающих) двумя качествами: человеку, которому Аллах даровал богатство и который был направлен к тому, чтобы без остатка потратить его на должное, и человеку, которому Аллах даровал мудрость и который судит сообразно ей и передаёт её (другим)».** Аль-Бухари и Муслим.

Есть два вида зависти. Зависть первого вида является запретной и порицаемой в любых обстоятельствах. Она находит своё выражение в желании того, чтобы кто-нибудь из рабов Аллаха лишился милости, оказанной ему Аллахом в религиозных или мирских делах. При этом не имеет никакого значения, идёт ли речь только об утвердившемся в его сердце желании, ради искоренения которого он не борется с самим собой, или же, испытывая это чувство, такой человек старается избавиться от него или скрыть, что ещё хуже, ибо подобное представляет собой не что иное как непрерывное притеснение.

Зависть этого вида пожирает благие дела человека подобно тому, как огонь пожирает дрова.

Зависть второго вида не связана с желанием прекращения оказания милости Аллаха другому человеку, а испытывающий это чувство только желает достичь примерно того же.

Этот вид зависти, в свою очередь, подразделяется на два вида, один из которых является похвальным, а другой – порицаемым.

Похвальная зависть такого рода находит своё выражение в том, что человек, видящий, что Аллах оказал кому-либо из Своих рабов благодеяние в сфере религии, начинает желать для себя того же. Таким образом, это имеет отношение к желанию блага, а если вдобавок к этому человек ещё и прилагает какие-то усилия ради достижения этого, тогда один свет накладывается на другой.

В наибольшей мере зависть такого рода следует испытывать по отношению к такому человеку, которому сначала законным образом досталось богатство, потом была дарована возможность израсходовать его должным образом, то есть на нечто обязательное или желательное с точки зрения шариата, и оказано в этом содействие. Это является одним из наиболее убедительных доказательств наличия веры и в то же время одним из наилучших видов благодеяний.

То же самое можно сказать и о том, кому Аллах даровал знание и мудрость, в то же время оказав ему содействие в передаче мудрости другим и в том, чтобы он мог судить среди людей сообразно этой мудрости.

С двумя вышеупомянутыми видами благодеяний не может сравниться ничто иное.

Первый находит своё выражение в том, что человек приносит другим людям

пользу своими деньгами, удовлетворяет их потребности и тратит свои средства на такие благотворительные цели, полезность которых ощущается долго и оказывает серьёзное воздействие.

Второй выражается в том, что человек приносит другим людям пользу своим знанием, призывая их к исламу и обучая рабов Аллаха тому, что помогает им выполнять свои религиозные обязанности, правильно выстраивать отношения друг с другом и заниматься другими важными делами.

Помимо двух вышеупомянутых вещей завидовать следует и всему благому в соответствии с тем, насколько высоко это оценивается Аллахом. Вот почему Аллах Всевышний повелел радоваться и усматривать добрый знак в случае достижения подобного блага, ибо содействие в этом оказывается лишь тем, кому дарован великий удел.

Аллах Всевышний сказал:
(Скажи: «Милости Аллаха и Его милосердию - этому пусть радуются они». Это лучше того, что они копят). «Йунус», 58.

Аллах Всевышний также сказал:
(Не равны друг другу) добро и зло. Отражай тем, что лучше, и тогда тот, с кем у тебя была вражда, станет будто близкий друг. И не дано что никому, кроме проявивших терпение, и не дано что никому, кроме наделённого великим уделом). «Разъяснены», 34 – 35.

Может получиться и так, что человек, стремившийся к обречению подобного блага, получит такую же награду, как и тот, кто на самом деле творил благое. Но будет это лишь в том случае, если намерения его окажутся благими и если он твёрдо решит, что поступит так же, если ему представится такая возможность, на что и указывает содержание данного хадиса. В особой же мере это касается того, кто уже начал что-то делать и приложил некоторые усилия.

Что же касается доброй, но непохвальной зависти, то она выражается в желании обретения мирских благ ради удовольствия и удовлетворения своих желаний, что было свойственно соплеменникам Каруна, которые, увидев его во всём великолепии и богатстве, как поведал об этом Аллах Всевышний, сказали:

(О, если бы и нам было даровано то же, что и Каруну! Поистине, он обладает великим уделом!) «Рассказ», 79.

Следовательно, человек, который хочет оказаться в таком же положении, как и творящий зло, понесёт на себе такое же бремя греха.

С помощью вышеупомянутых деталей можно всегда отличить достойную порицания зависть от зависти доброй, которая может заслуживать как похвалы, так и порицания, а Аллах знает об этом лучше.

«Радость сердец благочестивых» Шейх Абд ар-Рахман Ан-Насир ас-Са'ди

Дуа

**/Аллахумма, инни а`узу би-кя мин аль-`аджи, ва-ль-кяса, ва-ль-бухли, ва-ль-харами ва `азаби-ль-кабри! Аллахумма, ати нафси таква-ха, ва закки-ха, Анта хайру ман закки-ха, Анта Валийу-ха ва Мауля-ха! Аллахумма, инни а`узу би-кя мин `ильмин ля йанфа`у, ва мин кальбин ля йахша`у, ва мин нафсин ля ташба`у ва мин да`ватин ля йустаджабу ля-ха!/
«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от слабости, и нерадения, и малодушия, и скупости, и старческой дряхлости и мучений могилы! О Аллах, даруй душе моей благочестие и очисти её, (ведь) Ты - лучший из очищающих её,[14] Ты - её Покровитель и Владыка! О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и от души, которая не (может) насытиться, и от мольбы, которой не внемлют!»**

**/Аллахумма, инни а`узу би-кя мин завали ни`мати-кя, ва тахаввули `афийати-кя ва фуджа`ати никмати-кя ва джами`и сахати-кя!/
«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от прекращения Твоих благодеяний, и перемены (в том, что касается дарованного) Тобой благополучия,[15] и внезапности Твоей кары и всего (того, что может вызвать) Твой гнев!»**

Толкование Корана

Сура «аль-Ихлас» («Очищение веры»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Скажи: «Он – Аллах Единый,
2. Аллах Самодостаточный.
3. Он не родил и не был рожден,
4. и нет никого равного Ему».

Всевышний повелел говорить эти слова с твердой уверенностью и абсолютной убежденностью в истинности этих слов. А для этого, человек должен быть осведомлен об их подлинном смысле. Аллах является единственным Богом. Его прекрасные имена и качества совершенны, Его деяния святы и лишены изъянов, и нет никого похожего на Него или подобного Ему.

Он самодостаточен, и все обитатели небес и земли в высшей степени нуждаются в Нем и молят Его о помощи, потому что все Его качества совершенны. Он всеведущ, и Его знание безгранично. Он терпелив, и Его терпение бесконечно. Он милосерден, и Его милость объемлет всякую вещь. То же самое относится ко всем божественным качествам.

Совершенство Аллаха также проявляется в том, что Он не рождает и не был рожден, и поэтому ни в ком и ни в чем не нуждается. Его имена, качества и деяния превосходят имена, качества и деяния творений. Он – великий и всеблагий! Из всего сказанного следует, что эта сура целиком проповедует доктрину о том, что только Аллах обладает божественными именами и качествами.

Сура «аль-Фалак» («Рассвет»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета
2. от зла того, что Он сотворил,
3. от зла мрака, когда он наступает,
4. от зла колдуний, поплывающих на узлы,
5. от зла завистника, когда он завидует».

Арабский глагол «фалака» («раскалывать») подчеркивает то, что именно Всевышний Господь рассекает ночной мрак, когда наступает рассвет, а также рассекает семена, когда они прорастают. Только Он может защитить Своих рабов от зла людей, бесов, животных и всех остальных творений.

Всевышний подчеркнул, что некоторые творения приносят много зла. Ночью людей обуревают дремота, а по земле бродят злые духи и вредные твари. Колдуны дуют на узлы для того, чтобы навести на людей порчу. А завистники желают того, чтобы люди лишились благ, и даже расходуют ради этого свои силы. Защитить людей от зла нечестивцев и разрушить их козни может только Аллах, и поэтому каждый человек обязан прибегать к Его защите. К завистникам также относятся люди с дурным глазом, потому что сглазить может только завистливый человек со скверной натурой и порочной душой.

Эта сура учит мусульман искать у Аллаха убежища и спасения от зла в целом и некоторых его проявлений в частности. Она также служит доказательством того, что колдовство действительно имеет место и что его вреда следует опасаться, прибегая к защите Аллаха от козней колдуний и колдунов.

Сура «ан-Нас» («Люди»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей,
2. Царя людей,
3. Бога людей,
4. от зла искусителя отступающего (или сжимающегося) при поминании Аллаха,
5. который наущает в груди людей
6. и бывает из джиннов и людей».

В этой суре мусульманам повелевается прибегать к защите Господа, Царя и Бога всех людей от сатаны, который является прародителем всего зла. Он искушает людей, приукрашивает в их глазах зло и порок и возбуждает в них желание совершить грех. Наряду с этим он мешает людям творить добро и представляет его в дурном свете. Сатана непрестанно искушает людей, но отступает и исчезает, когда раб Божий вспоминает своего Господа и молит Его о помощи в борьбе с этим врагом.

Вот почему правверные должны прибегать за помощью к Тому, кто властен над людьми и всеми другими творениями и ради поклонения кому они были сотворены. Люди не обретут счастья, пока не избавятся от своего врага, который жаждет отрезать их от всех благ и встать между ними, который стремится обратить их в своих клеветников и превратить в обитателей Ада. Но следует помнить, что искушению можно поддаться не только под влиянием сатаны, но и под воздействием людей.

Хвала Аллаху, Господу миров, обращенная к Нему одному прежде всякой вещи и в завершении всего!

Проверь свои исламские знания

1. Кто такой “факих”?

- а) Знатоки арабского языка
- б) Знатоки хадисов
- в) Знатоки мусульманского права
- г) Знатоки Корана

2. Когда евреи захватили Иерусалим?

- а) 1967 г.
- б) 1247 г.
- в) 1910 г.
- г) 1417 г.

3. Какое необходимое условие является общим для всех видов поклонения?

- а) Чистота намерения
- б) Знания
- в) Омовение
- г) Молитва

Ответы на вопросы, опубликованные в номере №31

1. Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, был известен как лучший чтец Корана?

- а) Убайй Ибн Ка`б, да будет доволен им Аллах

2. Какая женщина в истории ислама стала первой мученицей, павшей за веру?

- а) Сумайя бинт Хаййат, да будет доволен ею Аллах

3. Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, был известен как лучший толкователь Корана?

- а) Абдаллах Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими

Однажды бедуин, проезжая мимо Басры, спросил: «Кто самый уважаемый человек в этом городе?» Ему ответили: «Аль-Хасан аль-Басри». Он спросил: «Благодаря чему же он добился этого?» Люди сказали: «Благодаря тому, что он не нуждается в их мирских благах, а они нуждаются в его знаниях».

Однажды люди спросили Ша`би: «Откуда у тебя все эти знания?» Он ответил: «Я отказывался верить на слово, путешествовал по странам, проявлял стойкость, подобную стойкости камней, и просыпался на заре с воронами».

Абу аз-Заййал сказал: «Обучись молчанию подобно тому, как ты обучился речи, ибо если речь ведет тебя верным путем, то молчание оберегает тебя, и благодаря молчанию ты приобретаешь две вещи: получаешь знания от того, кто более знающ, и избегаешь тех, кто сильнее тебя в споре».

АКТЫ ПОКЛОНЕНИЯ

Центральное место в исламских учениях и образе жизни занимают различные обязательные акты поклонения (ибадат), часто называемые “пятью столпами Ислама”. Они включают в себя:

1. Декларацию веры “Свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Бога, и свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Бога”.

2. Салат — предписанные молитвы.

3. Саум — пост во время месяца Рамадан.

4. Закят — обязательное пожертвование бедным.

5. Хадж — паломничество в Мекку.

Хотя целью каждого из этих актов поклонения является поминание и прославление Всевышнего Бога, следует подчеркнуть, что величие и слава Бога нисколько не зависят ни от хвалы, ни даже от искренних уверений и признаний Его творений в преданности и любви к Нему, поскольку Он полностью независим от Своих творений и свободен от каких-либо нужд; скорее всего сам человек нуждается в этих постоянных формах поклонения, чтобы сохранить связь со своим Господом и ясное видение реальности. Целью исламского поклонения, таким образом, является укрепление у отдельного человека веры и духа подчинения Богу, закалка его характера, воспитание у него дисциплины, необходимых, чтобы стать преданным слугой и наместником Бога на земле, облегчить себе жизнь, руководствуясь предписанным Богом, и упрочить узы братства и любви между мусульманами и людьми в целом.

Как мы увидим в последующих разделах, эти акты поклонения требуют участия всех элементов, в своей совокупности формирующих такое понятие, как человеческая жизнь, — его души, разума, чувств, его тела со всеми его нуждами и желаниями, а также его времени, энергии и собственности, являясь, таким образом, поклонением человека как единого целого Всевышнему Богу. Мы также увидим, что различные формы поклонения предписаны в разные промежутки времени. Например, декларация веры должна всегда присутствовать

в сознании и сердце мусульманина, а его язык — произносить ее во время ежедневных молитв. Молитвы должны совершаться каждый день в течение всей жизни (пять раз в день) по достижении половой зрелости, и даже чаще, если человек желает еще более упрочить свою связь с Богом и приблизиться к Нему. Пост следует соблюдать в течение месяца ежегодно, Закят должен рассчитываться и выплачиваться раз в год, а паломничество должно быть совершено один раз в жизни, если только мусульманин может себе это позволить (последние две обязанности, как мы увидим, распространяются на мусульман, относящихся к определенным группам общества, то есть к состоятельным людям и пр.). Эти две особенности актов исламского поклонения — участие в них человека как единого целого и назначение для их соблюдения промежутков времени различной длительности и периодичности — обуславливают тот факт, что эти акты становятся совершенно неповторимыми и целостными проявлениями полной зависимости человека от Бога и подчинения его воле Бога, его смирения, сознания своего положения творения перед величием Творца и стремления служить и подчиняться Ему Одному.

Эти акты поклонения обязательны для всех мусульман вне зависимости от того, где им случилось жить, живут ли они в мусульманской среде, или же вдали от нее. Общим долгом мусульман является обеспечение всех условий для искреннего исполнения этих обязанностей. Каждый из этих актов поклонения предписан Священным Кораном и соблюдается так, как их соблюдал сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), являющийся примером для всех мусульман на все времена.

В этом разделе мы рассмотрим концепции и значение различных исламских актов поклонения. Подробности их соблюдения будут рассмотрены в одном из последующих разделов в контексте ежедневной жизни мусульман. Исключение составит лишь паломничество, которое, по соображениям связности и последовательности, будет рассмотрено в настоящем разделе.

Книга С. Ханиф “Что должен знать каждый об Исламе и мусульманах”

