

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. АКМУЛЛЫ
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦДУМ РОССИИ**

Мухамет Мустафович Галлямов

**МУСУЛЬМАНЕ – ЛИЦО ИСЛАМА
(методика проведения проповедей с базовыми образцами)**

УФА 2012

УДК
ББК
Г

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Башкирского государственного педагогического университета*

Галлямов Мухамет Мустафович

Мусульмане - лицо ислама (методика проведения проповедей с базовыми образцами): учебное пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. – 12 п.л.

В данной книге приводятся основные, необходимые знания по религии в форме проповедей с методическим сопровождением базовых образцов. В ней рассказывается о Всевышнем Создателе, Творце всего сущего, о Пророках и Их миссии обучения Единобожию, о Священных Писаниях, служащих руководством для жизни человека, об Ангелах, неукоснительно выполняющих Волю Творца о Судном Дне, дне наказания за зло и вознаграждения за добро, о Судьбе. Также в книге рассказывается о религиозных ритуалах, таких как: намаз, пост, пожертвование, паломничество в Мекку. В книге также содержится раздел “Ахляк”, повествующий о нравственности и о правилах взаимоотношений между людьми. Книга рассчитана на широкий круг читателей и может быть использована в качестве учебного пособия для изучающих Ислам.

Рецензенты:

**Д.ф.н., профессор
Зам. Председателя ДУМ РБ по образованию**

**В.С. Хазиев
Р.Л. Саяхов**

Работа выполнена в рамках проекта

Комплексной программы «Содействие развитию мусульманского образования»,

Утвержденной Правительством РФ от 14.06.2007 №775-р. под руководством д.ф.н., профессора

Валерия Семеновича Хазиева

ISBN

© Издательство БГПУ, 2012

© М.М. Галлямов 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие представляет собой образцы проповедей с их методическими сопровождениями по организации, проведению и содержанию. Особое внимание уделено содержаниям по формированию толерантности, гражданской позиции, доброте, милосердию, гуманизму, патриотизму. На материале ислама как религии даются рекомендации, как осуществлять процесс обучения и воспитания человека, адаптированного к современным российским условиям жизни: к экономике, политике, праву, морали, культуре в самом широком смысле. Надеемся, что пособие поможет имам в подготовке, организации и проведении проповедей.

Наша святая обязанность – это великое, безграничное благо, ниспосланное Аллахом нашему Пророку Мухаммаду (С.А.В., что означает **«Да благословит Его Аллах и приветствует!»**). На всех, кто живёт этим благом, посылаются радости и утешения.

Аллах ниспослал нам ислам Сам, лично, и голос Своей религии Сам Всевышний поднял до недостижимых высот. Никто не сможет затмить сияние, исходящее от неё. До конца света ислам будет направлять людей на путь истинный, объясняя, в чём их спасение. И если мы прислушаемся к этому голосу, если доверимся ему, если будем жить так, как велит ислам, то все мы достигнем счастья и благоденствия. А если найдутся такие, которые будут стараться избежать этого великого блага Аллаха, – те будут несчастны. Потому что Аллах указал:

«Сегодня Я завершил вам вашу веру, завершил ниспослание вам Моей милости и удовлетворился для вас исламом как религией» (сура «Аль-Маида», 3 аят).

«Воистину, религия Аллаха – Ислам» (сура «Аль-Имран», 19 аят).

«А кто ищет иную веру, помимо Ислама, то от него не будет принято такое действие, и он в Последней Жизни окажется среди терпящих убыток» (сура «Аль-Имран», 85 аят).

Любимый Пророк повелел так:

«Ислам всегда выше. Ничто не сможет возвыситься над ним».

«Будьте мусульманами, спасайтесь».

Другими словами, ислам является той религией, с помощью которой можно человек может приобрести счастье, земное и вечное. В распространении ислама, который является самой великой истиной и благом во Вселенной, представителям мусульманства отведена особая роль. Где бы они ни находились: в кресле или на трибуне, в городе или в деревне – они везде, где живут люди, объясняют им догмы, постулаты ислама, его гуманистические идеалы и ценности. И эта работа настолько же трудна, насколько и почётна.

Поэтому на священнослужителях (имам-хатибах – проповедниках, а также на мугаллимах – учителях) лежит большой груз ответственности по разъяснению идеалов ислама: они должны тщательно готовиться к

выступлениям перед прихожанами и делать это со всей искренностью. Проповедью должны быть не только слова имама хатиба. Проповедью должен стать его образ жизни.

Если он будет исполнять свои обязанности, прикладывая к этому всю свою душу и разум, то, с позволения Аллаха, всё больше людей будут вливаться в ислам.

Известно, что путь от сердца к сердцу зависит от состояния души. То есть, секрет распространения ислама по всему миру, тайна его глубокого проникновения во все слои общества – в искренних намерениях и постоянном усердии священнослужителей.

Именно поэтому данное учебное пособие и создавалось с целью методической помощи служителям ислама. В этой книге собраны самые лучшие проповеди, наставления, которые читались в мечети «Ихлас» города Уфы. Считаю своим долгом выразить благодарность духовному Управлению мусульман Республики Башкортостан и сотрудникам мечети «Ихлас», которые предоставили мне такую возможность.

Была поставлена задача дать методические указания со ссылкой на первоисточники. Особое внимание уделялось тому, чтобы аяты Корана и Священные хадисы были представлены и кораническим текстом, то есть в арабоязычном написании.

Более просвещённые служители ислама, в зависимости от уровня своей подготовки, могут расширить темы.

Пользуясь приятной возможностью, выражаю безграничную благодарность Всевышнему, который вознаградил меня вдохновением на создание данной книги, и с бесконечной хвалой Аллаһу Всемогущему и с безграничной благодарностью к Нему, Ему одному доверяюсь.

Мухамет Галлям, 09.10.2012 / Уфа, «Ихлас»

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОПОВЕДИ

Хутба (проповедь) – это речь перед прихожанами, которая произносится в пятницу перед намазом и после праздничных намазов. В хутбе выражают благодарность Аллаху и хвалу Пророку, поясняют принципы ислама. Человек, читающий хутбу, называется хатибом (проповедником). Быть хатибом – очень ответственное дело, требующее большого ораторского искусства.

Хатиб должен выполнять следующие требования:

1. Каждую хутбу следует посвящать отдельной теме.
2. В своей речи хатиб не должен отступать от темы хутбы.
3. В качестве темы хутбы необходимо выбирать самые актуальные проблемы недели.
4. Хатиб, читающий хутбу, должен хорошо владеть родным языком, обладать богатым лексиконом, уметь применять различные риторические приёмы, грамотно использовать в речи языковой колорит, тщательно расставлять акценты и выстраивать интонацию. Следует бдительно следить за реакцией аудитории, чувствовать её настроение и умело управлять им, не допуская ослабления внимания слушателей к своей проповеди и тщательно следя за тем, чтобы она была интересна прихожанам.
5. Хатиб должен уметь искусно вводить слушателей в тему, глубоко её раскрывать, аргументированно делать выводы и подводить итоги.
6. Он должен подбирать продолжительность хутбы, учитывая даже погодные условия.
7. Хутба должна читаться на понятном людям языке.
8. Хутба должна быть подготовлена с учётом состава прихожан, их образованности, эрудиции.
9. Хатиб не должен использовать приёмы, которые могут привести к возмущению аудитории, к столкновениям между отдельными прихожанами или их группами, к потере ими душевного равновесия, к каким бы то ни было разочарованиям с их стороны.
10. Хатиб личным примером должен подтверждать всё, о чём говорит; его слова должны полностью соответствовать его образу жизни. Потому что человек, неблагочестивый сам, не имеет права наставлять других на путь праведный и не сможет добиться их веры.

11. Хатиб должен расширить тему хутбы в соответствии с прочитанными аятами и Священными хадисами.
12. Хатиб должен быть серьёзным, целомудренным, чистым душой; с особым вниманием он должен относиться к своему внешнему виду.

ПЕРВАЯ ХУТБА

Наши восхваления и благодарности Аллаху, который с момента создания Вселенной своим указом **«Будь!»**, является её вечным Правителем и, без сомнения, её судьёй, и нет ни одного, равного Ему!

Посвящаем наши намазы и приветствия последнему великому Пророку Аллаха – Мухаммаду (С.А.В.), Его родным и Его сподвижникам. Не закончится Его милость к мусульманам, имеющим чистые намерения и души. Наши восхваления самому Великому из Великих – Аллаху Всевышнему.

Дорогие сограждане и мусульмане, которые в священный день ислама – Пятницу – последовали **аяту** Великого Аллаха **«Держитесь за вервь (верёвку) Аллаха и не разделяйтесь!»**

Әссәләмәгаләйкүм вә рахмәтулаһи вә бәрәкәтүһ!

Мир вам и милость Аллаха!

Пусть Всевышний даст вам благополучие и здоровье!

О, Всевышний! Пусть будут пламенные сердца в телах тех, кто пришёл в дом Аллаха к Его лику!

Пусть глаза ваши наполнятся светом Корана, пусть будет вам почёт и уважение и пусть ваши искренние пятничные богослужения будут вознаграждены!

Пусть ваши лица светятся чистотой в той же мере, в какой мы будем почитать часы, наполненные святыми качествами пятничного дня.

Пусть в словах, которые прозвучат в эту Пятницу, будут упомянуты истины Всевышнего, который любит людей и велит выполнять эти истины. Пусть Всевышний благоволит нам удачу в нашей жизни и в делах.

Адам (С.А.) – светоч нашей планеты, её украшение – был создан Всевышним, помещён в рай, а потом спущен на землю именно в Пятничный день. Так же в Пятницу он скончался и был прощён. К тому же, Судный день – день Возмездия – тоже наступит в день пятничный.

О, Всевышний! В день Страшного Суда вознагради нас защитой Твоего пророка Мухаммада (С.А.В.), который был направлен на землю как великая благодать.

Доведи до наших сердец Свою любовь, любовь Твоего Пророка, любовь всего того, что создано Тобою.

Сделай так, чтобы в жизни мы шли по Твоему пути, чтобы мы служили с Твоего благословения, чтобы мы умерли **свидетелями** на Твоём пути.

Пусть Всевышний поможет тем, кто служит в рядах армии и защищает нас, тем, кто справедливо управляет нашей страной, борется за единство и дружбу наций, кто трудится ради прекрасного будущего нашего Башкортостана!

ОДНА ХУТБА – ОДНА ТЕМА

Вы, вероятно, много раз слушали хутбы.

Возможно, среди них были и такие, из-за которых у хатиба случались разногласия с народом...

Которые даже приводили к ссорам...

Или такие, когда за неделю хатиб старался объяснить более одной темы...

Как это происходит? Да очень просто!

Допустим, хатиб выбирает тему, объясняет её или читает от начала до конца. После того как он заканчивает эту тему, он тут же переходит на тему, скажем, летних каникул или на какие-то другие темы. Например, о том, что во время летних каникул нужно продолжить обучение детей. Хатиб объясняет это родителям и подчёркивает, насколько это будет хорошим делом.

Так он более десяти минут говорит о пользе обучения детей.

На той же неделе он попросит помощи у людей. И так же разъясняет благородность такой помощи...

В итоге: десять минут – пятничная хутба, десять минут – о пользе летнего обучения детей, пять минут – о значимости его пользы...

Двадцать пять минут разъяснений! А если учесть, что положенные в ходе проповеди арабские отрывки читаются медленно, ровно и **мягко**, то люди начинают засыпать...

То есть в результате может возникнуть такая давящая и даже гнетущая атмосфера, что многие прихожане, утомившись, покидают мечеть, так и не дождавшись последней молитвы пятничного богослужения.

Кто в этом виноват?

Имам хатиб. Больше никто. Его вина – в незнании культуры богослужения, в неумении планировать время.

Одна хутба – одна тема. Если это тема обучения детей, то целую неделю нужно объяснять только это. И не надо говорить об организации помощи. Это обсуждается во время другой хутбы или в рабочем порядке. Подобными словами и мыслями, не укладывающимися в тему проповеди, и нарушается искусство хутбы.

В Пятницу во время проповеди желательно говорить только на одну тему, направив поток мыслей на конкретный вопрос. То есть хутба должна быть посвящена только одной теме, и при этом быть уместной и короткой.

Трибуна – не место демонстрации своих знаний, своей эрудиции. Это место просветительства, освещения одной конкретной темы.

ИСКУССТВО ПРОПОВЕДИ

Хитабэт – это красота слова, искусство речи.

Наставление, проповедь – слово, которое призывает, – это одна из граней искусства; это занятие, которое включает в себя многие жанры искусства. Никто не рождается мастером своего дела. Служитель искусства так же становится им, развивая и совершенствуя свои способности, работая над собой.

Хатиб (проповедник) поступает таким же образом. Человек не может быть проповедником от рождения. Мастерства хатиба он добивается постепенно, рассказывая, объясняя, слушая. У этой профессии очень много тонкостей. Есть свои приёмы, методы обучения. Есть множество разных слов; например, таких, которые приводят людей к раздорам, к непониманию друг друга. А есть слова, которые вдохновляют людей, наставляют на путь праведный.

Важно и то, где говорить, когда и в какой форме.

В народном творчестве, во многих пословицах и поговорках также подчёркивается, что важно не то, ЧТО мы говорим, а то, КАК говорим. То есть говорить нужно вовремя и к месту. Мастерство ораторского искусства достигается нелёгким трудом. Но ему можно обучиться, применяя различные методики.

Всем известно, что для человека знающего нет ничего более тяжкого, чем слушать того, кто не знает. Это напоминает поездку шофёра-профессионала в качестве пассажира рядом с плохим водителем.

Учёные говорят: *«Красота, прелесть языка – слово»*.

Представьте хутбу, которая прозвучит с запинками, в некрасивой, по слогам произнесённой речи. Насколько тяжело её слушать!

Сейчас мечети посещают учащиеся разных классов, студенты, учителя, у которых абсолютно на всё – разные взгляды. Есть люди очень опытные, с широким мировоззрением, и есть те, которые только-только начали познавать окружающий мир. В этой ситуации хатибу-проповеднику нелегко найти в выборе слов золотую середину, чтобы всем была понятна его речь. В этом случае важно объяснение. Здесь говорят не чувства, здесь говорят знания, то есть нужно не только уметь читать, а уметь разьяснять. Необходимо качественное разьяснение, которое даётся авторитетной личностью.

Ещё во времена распространения ислама уже существовали специальные школы, где обучали хатибов. Только по окончании обучения им доверяли читать хутбу. Хатибы, которые обучались этому специально, в первую очередь изучали психологию людей, их обычаи, национальные особенности, а также их мировоззрение, язык, историю. Они были мастерами своего дела и умели придерживаться золотой середины. Они объединяли и воспитывали прихожан наукой и любовью, а не бранью и насилием. Часы хутбы использовали очень умело, стараясь заинтересовать людей, сделать так, чтобы они не уставали.

Проповедники всегда брали пример с Титана Мысли, Чародея Слова, Великого Проповедника – Нашего Пророка Мухаммада (С.А.В.). Потому что трибуна – это место работы Пророка. Поэтому проповеди должны звучать в этических нормах, высоконравственным литературным языком знатока.

Трибуна – это место, где с помощью добрых слов и с открытым лицом, не унижая человека, его вдохновляют, пробуждают лучшие его чувства.

В противном случае от проповеди будет больше вреда, чем пользы.

Не нужно давать поводов для конфронтации, сталкиванию прихожан между собой. Если объяснения даются в грубой форме, с проявлениями вспыльчивости, если проповедник кидается из одной крайности в другую – от сентиментальных слёз до гневных выкриков, то присутствующие при этом прихожане никогда не полюбят своего хатиба с религиозным чувством веры. Если людей унижать, настраивать их друг против друга, то никакого обучения и воспитания добиться не удастся.

Как прекрасно, что мастера трибуны, выступающие с хутбой, воспитывают, вдохновляют и объединяют, как Пророк объединял людей.

Кто полюбит хатиба, который, произнося с трибуны проповедь, читая хутбу, ссорится с народом?

Того, кого не любят, и слушать не станут. Люди слушают любимых, от нелюбимых отворачиваются.

Задача хатиба – объединять, призывать людей. То есть это должность, которая требует тонкого мышления.

Должность имам хатиба – это самоотверженный труд, который требует находчивости, дальновидности и умения придерживаться золотой середины в этой службе.

В чём же заключается секрет достижения успеха в этом деле? Секрет лишь один – любовь.

Если будешь любить прихожан, – будешь любить и свою профессию, и искусство проповеди.

С этой любовью ты будешь почитаем,
с этой любовью войдёшь в души людские,
с этой любовью достигнешь своих священных целей.

Научившись уважать людей, нужно сделать над собой усилие, чтобы не портить настроение верующим, ценить их.

Многое можно понять, прочитав слова Пророка: **«Во время намаза не стойте с недовольным лицом!»**

Приложим же усилие, чтобы стать мастерами трибуны!

Объединим людей в религиозной убеждённости и веровании!

Будем любить и будем любимы, и будем знать, что пути к обучению лежат только через любовь!

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛОВ

Те, которые любят говорить долго, не смогут найти себе слушателей. Чтобы привлечь внимание людей, они будут сильно жестиковать, трогать людей за одежду, будут спрашивать: «Понимаешь? Послушай! Разве я не прав!» – и будут продолжать в таком же духе.

У великого мыслителя Фараби спросили:

- Что можно сделать, когда долго говорят непонятно о чём?

Он ответил:

- Говорящего длинную речь слушать нужно недолго.

От людей, которые говорят очень много и очень долго, народ убегает. Потому что болтовня плохо действует не только на слушателей, но и на того, кто говорит.

Наши прадеды говорили: *«Не бывает богатства без харама, а много слов – без обмана».*

Излишнее многословие не может оказать должного эффекта. Заповеди тоже нужно читать кратко. Нужно обращать внимание на суть слов.

Пользы от длинного изложения, лишнего текста, от литературных приукрашиваний не будет. Великие учёные все свои труды писали коротко и понятно. Узнать бы, какие цели преследуют те учёные, которые в одном предложении дают по одиннадцать ссылок. Они что, хотят показать свою учёность? Такой учёный, переливая из пустого в порожнее, ничего, кроме траты времени, не добьётся.

На страницах газет и журналов всё, что написано коротко, люди читают с неизменным интересом. Они не очень обращают внимание на длинные статьи. Поэтому книги малого объёма стали неотделимой частью нашей жизни.

Это относится и к словам. Никто не захочет тратить своё драгоценное время на прослушивание бесполезных слов. Красота языка – слово, что подтверждается народными высказываниями.

Хатибы должны хорошо это понимать, и те, кто выходит на трибуну, должны это крепко усвоить.

«Если долго говорить, – быстро перестанут слушать»...

СОЗДАТЕЛЬ ВСЕВЫШНИЙ

Дорогие братья мусульмане!

Все мы знаем, что человек, который был создан как самое высшее существо во Вселенной, является путником на дороге, ведущей в вечность, из мира этого в мир иной. Это очень тяжёлый путь, если учесть, что закончится он либо раем, либо адом, смотря какие поступки человек совершает и во что верит. На каждом шагу ему будут ставить капканы его страсти, дурные поступки и шайтаны.

Но на этом тяжёлом пути человек не один. Каждый вдох, каждый шаг, каждое слово, каждый поступок, каждая мысль, каждый прожитый день и вечер человека всегда находится под присмотром Аллаха Великого и Всевышнего. *«Он ближе, чем шейная артерия».* Мы всегда под Его присмотром. Невозможно ни убежать, ни спрятаться, ни спастись от Его суда.

Поэтому человек обязан всегда помнить в жизни: когда ложиться или встаёт, ходит или сидит, кушает или пьёт, когда разговаривает, работает или молится, дома, на работе или на улице, всегда и везде он должен помнить о том, что Всевышний всё видит и отмечает каждый поступок. Не понимая этой истины, невозможно добиться счастья в этом и ином мире. Бесподобный и Всемогущий Аллах Великий и Всевышний в Коране указывает следующее:

«Он всегда с вами, где бы вы ни были, и Аллах видит то, что вы вершите» (сура «Аль-Хадид», 4 аят).

«И мы создали человека и ведаем, что шепчет ему его душа. Мы ближе к нему, чем его шейная артерия.

Два Ангела сидят справа и слева и принимают.

Не скажет он ни обного слова без того, чтобы не был наготове записывающий страж» (сура «Каф», 16-18 аяты).

Дорогие мусульмане!

Как видим, Аллах Всевышний следит за рабами своими очень строго и тщательно. Люди должны хорошо понимать, что они пришли в этот мир для испытаний и что им придётся отвечать за каждое деяние.

Это должны хорошо понимать те, которые, купаясь в несметных богатствах Аллаха, забыв, что они – рабы Аллаха, пошли не по пути Пророка, отвернулись от истин Корана и праведности.

Это должны хорошо понимать те, у кого на лбу нет следа от земных поклонов, у кого в душах нет печати ислама, дети которых употребляют алкоголь и играют в азартные игры.

Это должны хорошо понимать те, кто не обращает внимания на права людей, не может отличить харам от халяля, кто на нажитое нечестным путём не стыдится растить детей и не испытывает при этом мук совести.

Это должны хорошо понимать те, которые стараются уничтожить любовь, единство, родство между мусульманами, те, которые всех стараются замарать обманом, сплетнями, враждой и ненавистью.

Это хорошо должны понимать те, которые, приняв веру и служение великой религии ислам, косо смотрят на законы, касающиеся управления, экономики, правовых отношений.

Да, каждый, у кого есть вера, совесть, честь и ум, должен думать о том, будем ли мы держать ответ перед Аллахом, который находится ближе к нам, чем наши шейные артерии, перед Ним, который посылал к нам Пророков и книги и показал правильный путь, который знает о каждом нашем деле, следит за нами и записывает всё. Разве можно убежать от Его допроса? Разве спасут нас наши друзья, родственники, деньги, должности? Или грехи и неблагие деяния останутся как наши заслуги? Или не придёт День Страшного суда?

«Разве Аллах – не лучший судья?» (сура «Ат-Тин», 8 аят).

А раз так, братья мусульмане! Когда вы отправитесь в мир иной, вы должны знать точные ответы на эти вопросы. Не забывайте, что вы рабы Его и вы будете отвечать перед Ним. Украшайте вашу жизнь прекрасными поступками. Не позволяйте рукам совершать, а душе – принимать грех. Своих детей обучайте этике и красоте нравов ислама. Будьте образцовым примером для своих детей. Не ищите должности выше, чем быть хорошим мусульманином. Не будьте игрушкой в руках шайтана. Всегда знайте и помните, что Аллах всегда следит за нами и видит нас всех, и будет спрашивать про каждый поступок, потому что все мы во власти Божьей и все к Нему вернёмся.

Свою хутбу закончу Священным хадисом любимого Пророка: «**Уважай указания и ограничения Аллаһа – Он тоже будет тебя уважать; Помни о Нём – найдёшь Его рядом с собой. Если есть желание, проси у Аллаһа. Если нужна помощь, проси у Аллаһа**» (Тирмизи Рияд ас-Салихин, том 1:95).

ВОСХВАЛЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

Хвала Аллаһу – Господу Вселенной!

Хвала Всемилостивому и Всемилосердному!

Хвала Ему за то, что нет божества кроме Него Самого.

Хвала Тому, Кто создал небо и землю,

Тому, Кто является лучом света небес и земли.

Хвала Тому, Кто держит в руках силу Вселенной.

Хвала облакам великих семи небес.

Хвала Господу тех, что находится на востоке, на западе и между ними.

Хвала Тому, Чья власть ни с кем не разделяется.

Хвала Тому, Кто не родил и не был рождён.

Хвала Тому, Кто создал нас из ничего, пожелал нас создать и создал.

Хвала Тому, Кто дал нам подобие человека, когда мы были во чреве матери.

И за то, что Он дал нам такие красивые лица.

Хвала Тому, Кто дал нам глаза, уши, язык, сердце.

Хвала Тому, Кто создал нас как прекрасный человеческий род.

Хвала Тому, Кто создал для нас землю, высокие горы и реки между ними!

Хвала Тому, Кто во время заката Солнца окутывает горизонт шёлковым платком зари.

Хвала Тому, Кто приказал нам во сне отдыхать, а днём бодрствовать.

Хвала Тому, Кто проливает на нас дожди, посылает благодать, с тёплым ветерком приносит хорошие вести, оживляет почву, Кто и нас так же оживит.

Хвала тому, Кто кормит нас всех, Кто желающему прибавляет пищу её, а у некоторых отнимает.

Хвала тому, кто направляет к нам Пророков и ниспосылает священные книги.

Хвала тому, Кто послал Своему рабу книгу, у которой нет недостатков.

Хвала Тому, Кто отправил к нам Мухаммада (С.А.В.), чтобы он читал нам аяты, чтобы он разъяснил суть Корана, чтобы он научил нас различать добро и зло, чтобы он вывел нас из тьмы к свету.

ЛЮБОВЬ К АЛЛАҒУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ (С.А.В.)

Дорогие мусульмане!

Все мы знаем, что Правитель этого мира и той, вечной жизни – это вечно живой Аллаһ Всевышний. Он – Аллаһ – Божество Вселенной, все богатства земли принадлежат Ему. Он один может повелевать, судить, определять, что является харамом, а что – халялем. Он создаёт нас, даёт жизнь, даёт богатства и забирает нас к себе. Он назначил человека хозяином

земли, направил Пророков, ниспослал книги. Аллах Субханаху Всевышний вознаградил нас исламом, осветил Кораном, сделал достойными уммы Пророка Мухаммада (С.А.В.).

Поэтому мусульмане должны любить Его, выполнять все обязательства по отношению к Нему, восхвалять Его, благодарить за благоденствие. Те, кто не выполняет веления Аллаха, не будут счастливы ни в этой, ни в иной жизни.

Поэтому наш Великий Пророк Мухаммад (С.А.В.) учит нас: **«Сердца людей, принявших веру, воистину, находят спокойствие только тогда, когда человек обращается к лику Аллаха»** (Бухари, Муслим, Ихья, 4 том книги Аль-Мухаббат).

Дорогие братья и сёстры!

Любовь – это стремление нашей души к тому, что она любит. Любящий будет вместе с любимым. Любящий пойдёт по пути любимого. Согласно постулатам нашей религии, на земле настоящая любовь должна быть отдана только Всевышнему и Его Посланнику – Пророку (С.А.В.).

ПОКОРНОСТЬ АЛЛАХУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ (С.А.В.)

Глубокоуважаемые прихожане!

В настоящее время снова распространяется зло, призывающее людей отвернуться от нашей религии ислам. Люди в замешательстве.

Зло, пуская свои корни в жизнь людей, начало пускать ростки.

Известно, что на майдан истории зло приходило не только **в определённое время**. Если люди забывали Аллаха Всевышнего, становились рабами друг друга, забывали Мухаммада (С.А.В.), искали других руководителей, демонстрировали в мыслях, в делах и поступках, что живут не по исламу, то это означало, что здесь начинает править невежество.

Каждый должен знать, что, так же, как и вчера, сегодня и завтра спасти человечество от невежества может только одна сила. Это – религия ислам.

Настоящее счастье и истинную свободу и независимость человек найдёт только в исламе, если перестанет быть рабом своих желаний и страстей, перестанет быть рабом рабов. Там, где раб поработает других рабов, об уважении и свободе не может быть и речи. Люди, пока не преклонятся перед Аллахом и Его Посланником (С.А.В.), не смогут избавиться от зла, не будут довольными и счастливыми.

Поэтому наша религия призывает уверовавших к покорности Аллаху и Его Пророку. Этот призыв позволяет очиститься от мрака невежества и достигнуть счастья.

Да, ислам призывает людей быть верными Аллаху. Быть верным Аллаху – значит принять Его суд. Невозможно говорить об уважении к Нему, если ты не ступаешь на Его дорогу, если ты не веришь только в Него.

Поэтому мусульманин без каких бы то ни было условий будет уважать, почитать Аллаха и Его Пророка, примет всё, что Он велит выполнять.

Всевышний в Священном Коране во многих своих аятах указывает на необходимость быть покорным Ему и Его Пророку:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаһу и Его Посланнику и не отвращайтесь от Него тогда, когда вы услышите чтение Корана» (сура «Аль-Анфаль», 20 аят).

Дорогие мусульмане!

Создатель Всевышний повелевает и даёт законы. Посланник Аллаһа (С.А.В.) – тот, кто объясняет эти веления и законы. Обязанность мусульман заключается в покорности Аллаһу и любви к Его Пророку. Там, где нет уважения к Аллаһу и Его Посланнику (С.А.В.), есть место невежеству, страстям и шайтану. Объединить эти две вещи невозможно. Потому что есть либо вера, либо неверие. Или ислам, или невежество. Или справедливость, или обман. Или предпочтение Аллаһа и Его Посланника (С.А.В.), или предпочтение невежества... Середины в этом быть не может.

В то же время мусульманин должен быть очень осмотрительным, внимательным. Каждый свой шаг он должен делать, советуясь со своей верой. Потому что если у человека нет веры и чувства стыда, если отсутствует воспитанность, если он превратился в игрушку в руках шайтана, если он забыл об уважении к Аллаһу и Его Посланнику (С.А.В.), то жизнь такого человека пройдёт в вечных горестях и печалях.

Свою хутбу хочу закончить Священным хадисом любимого Пророка (С.А.В.): **«Все мои последователи будут в раю, кроме тех, кто отверг ислам»**.

Когда мы спросили: **«Кто же откажется от этого, Посланник Аллаһа?»**, он ответил: **«Кто почитает меня – они все попадут в рай»** (Бухари, Муслим, «Рияд ас-Салихин», том 1:198).

НРАВСТВЕННАЯ КРАСОТА ПРОРОКА МУХАММАДА (С.А.В.)

Нижеприведённые строки были переведены из книги «Рияд ас-Салихин».

Аллаһ специально наделил своего последнего Пророка печатью избранности, превосходства. То, что ему был дан хороший нрав, хорошее воспитание, подтверждено **аятом** священного Корана: **«Ты был создан с хорошим нравом»**.

Это означает, что он прекрасно относился к Аллаһу и к Его людям. Хороший нрав Пророка стал причиной тому, что многие люди приняли религию ислам.

Про чудеса Мухаммада (С.А.В.) рассказывали все – и друзья, и враги. Из Его чудес самыми дорогими были Его воспитанность и хороший нрав.

В книге «Кимьян Сагадат» говорится, что Пророк сам давал сено животным. Сам седлал верблюда, подметал двор. Сам доил овец. Если рвалась обувь, он сам чинил её. Сам шил одежду. Принимал пищу вместе со своими слугами. И помогал слугам до тех пор, пока не уставал. С базара домой возвращался с мешками в руках.

С богатыми и бедными, старшими и младшими при встрече здоровался первым. Уважительно протягивал им руку. Он одинаково относился и к слугам, и к хозяевам, и к чёрному, и к белому. Кто бы его ни пригласил, он

всегда посещал их дома. Он никогда не искал недостатков, никогда никого не осуждал. У него не было привычки оставлять утреннюю еду на вечер, вечернюю – на утро. Он любил быть хорошим и делать добро. У него было красивое лицо и сладкая речь. Во время разговора не улыбался и всегда вдумчиво слушал. Он никогда не выказывал недовольства. Он был сдержанным и никогда не был жестоко нравным. Он вызывал чувство уважения. В нём не было грубости. У него был мягкий нрав. Он был щедрым, но не расточительным и попусту не раздавал добро. И ничего не требовал в ответ. Он всех жалел. Он ходил, немного склонив голову вперёд.

Те, кто хочет быть счастливым, получать от жизни удовольствие, должны быть такими же, как он.

В книге «Месабих» Анас бин Малик пишет: *«Я служил Пророку десять лет. Он ни разу тяжело не вздохнул при мне, и я ни разу не слышал от него ни единого замечания, что я что-то не выполнил или сделал что-то не так».*

Абу Хурайра (Р.Г.) пишет: *«Однажды во время войны за религию мы попросили Его прочитать молитву против неверующих, на что он ответил: “Я не был отправлен для того, чтобы делать зло людям, заставлять их страдать. Я был отправлен делать каждому добро и показать истинный путь к счастью”».*

В 107-ом аяте суры «Аль-Анбия» говорится: *«И, о Мухаммад! Мы направили тебя только как милость для обитателей миров».*

По утверждению Абу Саида Худри, *«Пророк был более застенчив, чем незамужняя исламская девушка».*

Анас бин Малик утверждает: *«Пророк при встрече с человеком первым не отнимал руки, пока тот сам не убирал. Пока тот не поворачивал лицо, он не отводил своего взгляда. Если он садился рядом с кем-то, то из уважения к соседу, он не раскидывал ноги, а сидел собрав их».*

Жабир бин Сумре говорил: *«Пророк говорил мало. Он говорил только тогда, когда это было необходимо или когда Его спрашивали что-нибудь. Отсюда можно понять, что мусульманин не должен говорить неуместные слова, лучше промолчать. В его священных словах была ясность, правильность речи. То есть он объяснялся простым, легко понятным языком».*

Анас бин Малик утверждает: *«Пророк помогал проводить усопших, отпевал их, участвуя в панихиде, всегда ходил туда, куда звали, ходил пешком или ездил на своём осле. Я видел Пророка во время Хайбарских столкновений. Он был на осле, у которого уздечка была из тонкой нити. Когда Пророк после утреннего намаза выходил из дому, дети города Медины и рабочие уже ждали Его с ведрами, наполненными водой. Он опускал палец в воду каждого ведра. И хотя была зима и было очень холодно, он касался воды каждого, желая сделать им приятное».*

Так же Анас утверждает: *«Одна маленькая девочка взяла Его за руку и позвала по какому-то делу, он пошёл с ней и выполнил её просьбу».*

Жабир утверждает: *«Я никогда не слышал, чтобы Пророк отвечал отказом на просьбы».*

В книге «Заъд уль Муквин» пишется следующее: *«По соседству с Пророком жила пожилая женщина. Она отправила свою дочь к Пророку и сказала: "У меня нет никакой одежды, чтобы прикрыться даже во время намаза. Если у Него найдётся что-нибудь, то пусть поможет мне". В это время у Пророка с собой никакой лишней одежды не было. Он снял с себя одежду и передал этой женщине. Сам же не смог пойти в мечеть на намаз из-за того, что остался без одежды. Люди, когда узнали об этом, сказали: "Пророк настолько щедр, что остался без одежды и даже не смог прийти на намаз в мечеть. Давайте же и мы что-нибудь раздадим бедным"».*

Тогда Аллаһ ниспослал 26 и 27 аяты суры «Аль-Исра»:

«И давай родственнику положенное, а также бедняку, и путнику, но не растрачивай бездумно,

Ибо расточители – братья дьяволов, а дьявол не благодарен своему Господу».

Этот аят можно пояснить тем, что Аллаһ велел Своему Пророку не быть жадным, но и раздавать милостыню так, чтобы это не приводило к неудобным ситуациям, из-за которых придётся пропускать намаз. Аллаһ велит быть благоразумным.

Однажды хазрат Гали (Р.Г.) сказал Пророку:

- Пророк! Сегодня я взял 8 серебряных дирхемов для того, чтобы накормить своих детей. Половину я отдаю тебе. Купи себе одежду.

Пророк пошёл на базар и купил себе за два дирхема зиян (рубашу) и на два оставшихся дирхема хотел купить еды. И вдруг видит – сидит слепой и говорит: *«Кто ради благословения Аллаһа и ради одежды рая даст мне что-нибудь надеть?»* Наш Пророк отдал слепому зиян, который купил себе. Слепой почувствовал приятный запах зияна и понял, что эту одежду ему дал Пророк. Потому что от любой вещи, которую надевал Пророк, исходил приятный запах. Даже если он надевал эту одежду всего один раз или она была совсем старая. Слепой начал молиться:

- О Боже! Из уважения к этому зияну, верни мне зрение!

И тут же слепой прозрел и пал в ноги Пророку. Пророк отошёл от него и купил себе за один дирхем одежду и хотел купить еду, когда увидел плачущую девушку. Он спросил, почему она так горько плачет, и та сказала:

- Я работаю у одного иудея. Он дал мне один дирхем и велел купить бутылку и масло. Когда я возвращалась домой, то выронила их из рук. И бутылка, и масло пропали. Теперь я боюсь, не знаю, что делать.

Пророк отдал ей свой последний дирхем и сказал, чтобы она купила бутылку и масло и возвращалась домой. Девушка боялась идти к хозяину-иудею. Но Пророк сказал, что пойдёт вместе с ней и поможет всё объяснить.

Они пришли к иудею, который очень удивился, увидев Пророка у себя дома. Пророк объяснил, что произошло с девушкой, и попросил не обижать её. Иудей упал в ноги Пророку и сказал:

- О, хозяин наш, Пророк. Ты как корона для тысячи людей. Ты соизволил открыть дверь дома такого бедняка, как я, из-за какой-то девушки-служанки! О, Пророк! Я освобождаю ради Тебя эту девушку. Обучи меня вере, исламу. Я хочу стать мусульманином.

Пророк обучил его исламу, и иудей принял мусульманство. Все его дети приняли ислам. И причиной всему этому послужил прекрасный характер Пророка.

Поэтому, мусульманин, ты тоже старайся быть таким, как Пророк! Ведь Всевышний велел: **«Пусть у вас будет такой характер, как у Пророка!»** Одним из прекрасных качеств Аллаха является Саттар – покрывание грехов. Мусульмане тоже должны скрывать недостатки, пороки друг друга. Аллах прощает своим рабам грехи. Мусульмане тоже должны прощать друг друга. Аллах – щедр, Он – милосерден. У него много милостей, благодеяний, Он благороден. Мусульманин тоже должен быть щедрым и благородным. Именно в этом и заключается хороший характер.

Прекрасный характер Пророка (С.А.В.) известен многими достоинствами. Каждый мусульманин должен брать с Него пример. Так мы защитим себя от бед и в этой, и в той, вечной жизни и получим благословение Всевышнего.

Пророк (С.А.В.) всегда читал следующую молитву: **«О, Всевышний! У тебя прошу верности сказанному слову, прекрасного воспитания и удовлетворённости своей судьбой. О обладатель Всемилостивости! Своим милосердием вознагради меня всем этим!»**

Мы, жители земли, так же будем совершать молитвы, как наш великий, славный Пророк (С.А.В.) !

**УММА ПРОРОКА МУХАММАДА (С.А.В.),
ЕЁ ДОСТОИНСТВА И ДОБРОДЕТЕЛИ
Уважаемые почтенные мусульмане!**

Эта хутба – о преимуществе тех, кто верует в Пророка Мухаммада (С.А.В.).

Известно, что на майдане жизни не только для отдельных личностей но и для целых народов стремление к превосходству – вполне естественное явление.

Воспитанные, культурные семьи пользуются авторитетом среди других семей; то же самое характерно и для целых наций и народов.

Если проследить историю человечества, то можно увидеть: религия, воспитание, наука являются основой развития и воспитания народов и личностей.

Наш Всевышний своими аятами предупреждает человечество и конкретно указывает на беды и печальное положение безбожных, невоспитанных народов.

Знания для общества – как пища. В то же время если в процессе своего развития знания не будут переплетены с религией и нравственностью, они не принесут никакой пользы. Это может привести к несчастьям, бедам и невежеству, способствовать вражде и противостояниям. Каждому учёному известно, какие раны могут нанести себе и своему народу те, кто использует свои знания со злым умыслом.

Знания, с одной стороны, являются защитным оружием, с другой, попав в плохие руки, могут помочь в совершении зла, преступных действий и агрессии.

Истории известны людские муки и человеческие трагедии, связанные с отсутствием веры, недостатком нравственности и знаний, как это было до указания праведного пути Пророком Мухаммадом (С.А.В.). В особо печальном состоянии находились пустыни Аравийского полуострова. Буквально форму эпидемий там приняли вражда, кровопролитие, разврат, пьянство, идолопоклонство, а новорождённых девочек, дабы они не стали жертвами насилия, даже заживо закапывали в землю. Вся Вселенная стонала от подобных мук. Исчезли стремление к знаниям, справедливость, нравственность, благородство. Люди оказались в таком положении, потому что, затмив своими плохими деяниями свет божественных книг, сбились с пути Пророка (С.А.В.), отошли от его учения.

Наконец, по воле Всевышнего, в этой пустоте, наполненной горечью и безысходностью, тоской и ожиданием, в городе Мекке в пещере горы Хира появляется луч света. В душе у людей просыпается божественное сияние. За короткое время они становятся передовой уммой, свидетелями могущества Аллаха, его передовой веры.

«Глупые люди скажут:

- Что отвратило их от их киблы (направление в сторону Мекки), которой они придерживались?

Скажи:

- Аллаху принадлежат и Восток, и Запад; Он ведёт к прямому пути, кого пожелает» (сура «Аль-Бакара», 142 аят).

«И таким образом, Мы сделали вас посредничающей общиной, чтобы вы были свидетелями для людей, а Посланник – свидетелем для вас. И Мы сделали киблу, которой ты придерживался, лишь для того, чтобы распознать среди обращающихся вспять *того*, кто следует за Посланником. И это – трудное *дело*, исключая тех, кого Аллах повёл правым путём. И Аллах – не тот, кто губит вашу веру. Воистину, Аллах к людям Сострадателен, Милосерд!» (сура «Аль-Бакара», 143 аят).

В Священном аяте ясно говорится: *быть передовой уммой – значит быть верными Аллаху, распространять добро, пресекать и уничтожать зло.*

Да, благочестивая умма – это добродетельное общество с верой в Аллаха.

Хотя нам кажется, что народы, у которых нет веры, живут сплочённо, на самом деле они из-за внутренних разногласий покинут сцену бытия, исчезнут с лица земли. Поэтому нам, умме Пророка (С.А.В.), уготована судьба сторонников божественного порядка, вестников благодетели и добра, врагов зла, защитников справедливости.

Во втором аяте говорится, что есть настоящие свидетельства уммы Мухаммада (С.А.В.).

В Священном хадисе говорится: **«Кто из вас будет свидетельствовать от чистой души, ему будет путь в рай, в противном случае, ему уготовано место в аду».**

Потому что велено: **«Вы на земле свидетели Аллаха, Вы на земле свидетели Аллаха, Вы на земле свидетели Аллаха».**

Видите, Пророк (С.А.В.) велит нам свидетельствовать, повторяя три раза? Это говорит о том, что Пророк (С.А.В.) учит свою умму стремиться к совершенству в справедливости.

В другом Священном хадисе он обращается к людям, объясняя их обязанности: **«Если кто-то из вас увидит зло, пусть он исправит его руками, если на это у него не хватит сил, пусть помешает ему словами, но если и этого не сможет сделать, пусть в душе будет врагом злу, но это будет уже слабая вера».**

В этом Священном хадисе умме Пророка Мухаммада (С.А.В.) указывается праведный путь:

«Несомненно, Всевышний ради уммы Пророка (С.А.В.) каждые сто лет будет посылать учёных, которые будут разъяснять религию».

Да, против вреда неграмотных учёных, против разрушителей религии выступают настоящие учёные, которые исправят нарушенные религиозные правила и приведут к её оздоровлению.

Ислам – это вечная религия, имеющая свойство не устаревать. Невежественные люди будут навешивать на мусульманскую религию, которая будет существовать до Судного дня, ярлык чего-то старого – это искусство тех, кто прячется за ширмой невежества. Наоборот, мусульманство издревле считалось нравственно ценной религией, которая вносит нововведения, прогрессивные преобразования в устаревший склад жизни людей. Хорошие поступки и добродетели, нравственные ценности культурной жизни – всё это только в объятиях исламской религии. Модернизация – главная сила и основное качество ислама. И она способна ответить на все вопросы и явления жизни. Те, кто хочет вести здоровый образ жизни, приняли, принимают и будут принимать мусульманство. На умму возложена обязанность защищать нашу религию, не допускать её ослабления, расшатывания. В связи с этим наш Пророк (С.А.В.) учит нас:

«Да, правоверные! Общество ислама не пошатнётся, оно не будет базироваться на неблагочестии. Отделяться от ислама – значит держать путь в ад!»

Добиться счастья возможно только путём становления уммы Мухаммада (С.А.В.), проявляя уважение и любовь к Нему.

Любить и благодарить Аллаха и Его Пророка (С.А.В.), идти по Его пути – это как пища для души, как исцеление сердцу, это прямая дорога к счастью.

Мы только тогда будем Его настоящей уммой, когда будем постоянно помнить о Его дороге, о Его словах, о Его деяниях, и стараться быть такими, как Он. Но нас ждут неприятности и мы будем сожалеть, если будем поступать вразрез с услышанным.

Желаю, чтобы каждое утро, каждый день, каждый вечер вашей жизни служил тому, чтобы вы оставались на этом праведном пути. Не забывайте, что вы – личность святой уммы, храните честь уммы Мухаммада (С.А.В.)! Не разделяйте Аллаха, справедливость и добродетель, они едины! Будьте самоотверженными и серьёзными в труде, в хозяйстве, в сделках, в воспитании, будьте искренними в вашей вере! Не говорите плохо друг о друге, не обвиняйте, не ссорьтесь, не распространяйте дурное! Не унижайте сами себя высокомерием, лицемерием, равнодушием! Не отставайте, стремитесь всегда идите вперёд! Пусть вера будет вашим лучом, Коран – предводителем по жизни, а целью будет рай!

Пусть Аллах позволит умме Мухаммада (С.А.В.) и в этом, и в ином мире быть самой любимой, дорогой, радостной и утешающей!

ХВАЛА ПРОРОКУ НАШЕМУ (С.А.В.)

Пусть в нашем намазе прозвучит приветствие самому последнему из Пророков – Мухаммаду (С.А.В.),

Который ради нашего счастья вступил в связь с Аллахом.

Да будет благословенны приветственные речи, которые до Конца света Будут восхвалять украшенные узорами прекрасные имена Аллаха.

Да будут благословенны те, кто разъясняет людям веру, направляет их в прекрасное будущее.

Да будут благословенны те, кто сделал земной шар своей мечетью.

Да будут благословенны защитники униженных, те, кто собирает под крылом благородства сирых и убогих, нищих и бедных.

Да будут благословенны те, чьи ноги среди миллиардов других ног направлены в рай.

Да будут благословенны те, кто всегда улыбается и будет улыбаться до скончания века.

Да будет благословенен родник любви и счастья.

Да будут благословенны те, кто является сердцем Медины.

Да будут благословенны те, кто из облака делает тень.

Да будет благословенно то, что деревья и камни благословенны.

Да будут благословенны те, кто освещает шар земной своей искренней улыбкой, кто даёт сердцам и душам божественный порядок.

Да будет благословенен верный сподвижник Абу Бакр (Р.Г.) .

Да будет благословенен супруг Хадичи (Р.Г.).

Да будет благословенна мать Зайнаб (Р.Г.), Уммугульсум (Р.Г.), Рокии (Р.Г.) и Фатимы (Р.Г.).

Да будет благословенен предок хазрата Гали (Р.Г.).

Да будет благословенен дед Хасана и Хусаина.

Да будет благословенен тот, кто в День Возмездия будет с саблей в руках.

Да будет благословенен тот, кончик копья которого является просвещением, знанием.

Да будет благословенен тот, кто является господином прошлого и будущего.

Да будет благословенен Пророк Аллаһа (С.А.В.).

Да будет благословенен Посланник Аллаһа (С.А.В.)!

КОНЧИНА ПРОРОКА НАШЕГО (С.А.В.)

Ибн Масгуд – да будет Аллаһ доволен им – поясняет так:

Когда Посланник (С.А.В.) лежал на смертном одре, мы пошли узнать его самочувствие в дом благочестивой Гайши (Р.Г.) . Он взглянул на нас. Глаза наполнились слезами. Потом он заговорил:

- Здравствуйте! Пусть Аллаһ продлит вашу жизнь, поможет в достижении желаемого, будет вам помощником. Я наставляю вас быть богобоязненными, обладать силой веры.

Хочу вам сказать, что ради рабов Аллаһа я был защитником столпов веры! Но приблизилась кончина. Пусть вам, и тем, кто примет религию после меня, будет благословение и благодарность Аллаһа.

Благочестивая Гайша (Р.Г.) – пусть будет Аллаһ доволен ею – объясняет:

- Пророк (С.А.В.) велел омыть его водой из семи кувшинов, принесённой из семи родников. Мы это исполнили. Ему стало лучше. Потом Он вышел. Посланник (С.А.В.) был в моём доме, рядом со мной, в моих объятиях. Перед кончиной Пророка (С.А.В.) Аллаһ сблизил нас, сделал нас единым. В этот момент пришёл Габдрахман. В его руке была палочка мисбака. Пророк (С.А.В.) посмотрел на неё. Я поняла его желание и спросила: «Дать Тебе её?» Он покачал головой в знак согласия. Он взял эту палочку в зубы. Но она была жёсткой. Я спросила: «Может, мне его размять?» Он вновь согласился. Я размяла палочку и дала ему. Рядом с Ним стояла миска с водой. Он положил на край миски руку и сказал: «Кроме Аллаһа нет другого божества. Без сомнения, в смерти есть что-то хмельное, опьяняющее». Затем я помогла помыть ему руки. Он сказал: «Самый хороший друг – друг, признавший Аллаһа!»

Саид ибн Абдуллах рассказывает то, что узнал от отца:

Сподвижники Мухаммада (С.А.В.), когда узнали о том, что Пророк (С.А.В.) захворал, собрались в мечети.

Аббас – пусть Аллаһ будет им доволен – зашёл к Пророку (С.А.В.). Сообщил Ему, что народ волнуется и переживает.

Потом зашёл Фади – да будет Аллах им доволен. Затем зашёл хазрат Гали (Р.Г.). Он сказал, что сподвижники Мухаммада (С.А.В.), собравшись, сильно горюют.

Посланник Аллаха (С.А.В.) протянул руку и велел, чтобы те приблизились. Они подошли к Нему. Пророк (С.А.В.) спросил: «Что скажете?» Они ответили, что боятся его смерти. Из-за того что мужчины окружили Пророка (С.А.В.), женщины собрались в группу. Посланник Аллаха (С.А.В.) поднялся на ноги. Он вышел, опираясь на хазрата Гали (Р.Г.) и Фазыла. Аббас тоже был рядом.

Пророк (С.А.В.) был очень спокоен, голову держал высоко и уверенными шагами подошёл к трибуне и сел на самую нижнюю ступеньку. Все собравшиеся смотрели на него. Пророк (С.А.В.) прочитал молитву и сказал:

- Эй, последователи и сподвижники мои, как мне известно, вы боитесь моей кончины. Это означает, что вы отвергаете смерть одного Посланника – Пророка (С.А.В.). Разве я не говорил, что придёт смерть? Разве из прежних Пророков (С.А.В.) хоть кто-то остался в живых? Мне что - остаться с вами навечно?

Вы тоже вернётесь к Нему!

Потому что в суре «Аль-'Аср» Аллах велит:

«Клянусь предвечерним временем,

Воистину, человек будет в убытке,

Кроме тех, кто уверовал и творил добрые деяния, и которые проповедовали между собой истину и терпение».

Все дела будут совершаться по воле Аллаха.

Не следует торопиться. Потому что Аллах, без сомнения, из-за спешки одного человека не станет спешить. Аллах покарает тех, кто не будет выполнять Его веления, законы. Если кто-то попытается обмануть Аллаха, то Он помешает этой хитрости.

Предупреждаю вас: если кто-то будет вынужден судить двух людей, то пусть рассудит их правильно: невиновному скажет, что он прав, а виноватому укажет на его неправоту. Я расстаюсь с вами. Но вы придёте за мной туда, и мы будем вместе в том мире. Знайте же, что то место, куда вы придёте, начинается с места моего погребения. Туда из родника Каусар потечёт такая вода, которая будет белее молока, мягче пены и слаще мёда. У того, кто хотя бы раз попробует эту воду, вечно не будет жажды. Там камни все жемчужные, приятно пахнут текущие реки. Знайте: кто захочет прийти ко Мне туда, никогда не будет делать зло руками и распространять его языком.

Абу Бакр (Р.Г.) сказал:

- О, Посланник Аллаха (С.А.В.), смерть приближается.

- Смерть уже очень близка.

- Посланник Аллаха (С.А.В.), пусть смерть для тебя будет лёгкой, – сказал Абу Бакр (Р.Г.). – Пусть будет благословенно то, что уготовано

для тебя рядом с Аллахом. Что же будет, если бы я знал, куда вы уходите?

Пророк (С.А.В.):

- К Аллаху, потом в рай, на луг Фирдавси, к жизни, ажурно подготовленной великим другом.

Абу Бакр (Р.Г.):

- Пророк Аллаха, кто должен обмыть Вас?

Пророк (С.А.В.) сказал:

- Группа мужчин из самого близкого мужского окружения.

Абу Бакр (Р.Г.):

- Во что Тебя одеть?

Пророк (С.А.В.) велел следующее:

- Вот в эти вещи, ткань из Йемена, египетское белое полотно!

Абу Бакр (Р.Г.):

- Как будем читать твой джиназа намаз?

И тогда все мы заплакали. Пророк (С.А.В.) тоже прослезился. Затем он приказал следующее:

- После того как меня обмоете, оберните моё тело в саван и положите на гробовую доску. Затем вынесите на улицу и в течение часа стойте в стороне от меня. Потому что первое милосердие мне окажет Аллах. Потом прочитайте мне джиназа намаз, и во время покаяния ангелам будет разрешено быть свидетелями. Среди сотворённых Аллахом первым мой намаз исполнит Джибрил. Потом по очереди придут Микаил, Исрафил. А позднее – и все остальные ангелы. Да будет всем мир и благоденствие от Аллаха! Затем по очереди малыми группами заходите вы. Исполните мой намаз. Поприветствуйте. Не хвалите меня, не свидетельствуйте о моей праведности. Не позволяйте плакать и горевать. В время намаза в передних рядах пусть будут мои преемники, за ними – мои близкие, а за ними – женщины, позади всех – дети!

Абу Бакр (Р.Г.):

- Кто должен положить Тебя в могилу?

Пророк (С.А.В.):

- Несколько человек из самых близких и ангелы, которых вы не увидите, но они будут видеть вас. Собирайтесь, распространите Мои пожелания среди тех, кто придёт позже.

Гайша (Р.Г.) – да будет Аллах ею доволен – рассказала:

- В день кончины Пророка (С.А.В.) мы заметили, что в начале дня ему стало лучше. Мужчины разошлись по домам. Каждый из нас радовался, что Его самочувствие улучшилось. Около Него остались только женщины. Мы, женщины, сидя в надежде, очень радовались. Пророк (С.А.В.) приказал: «Пусть женщины выйдут. Один ангел просит разрешения подойти ко мне!»

Все женщины, кроме меня, вышли. Голова Пророка (С.А.В.) покоилась на моём предплечье. Он сел. Я отошла в сторону. С Ангелом Он

говорил довольно таки долго. Потом позвал меня. Снова положил голову мне на плечо. И окликнул женицин: «Можете входить!» Я сказала:

- Это не Джибрил!

Пророк (С.А.В.):

- Верно, Гайша (Р.Г.)! Это ангел смерти пришёл ко мне. Он сказал: «Аллаһ послал меня. Без разрешения не велел заходить, без разрешения не велел возвращаться, и встретиться велел только так, как Он разрешил. И велел не забирать Вас без вашего разрешения. Что скажете?» Я сказал: «Сейчас уходи, и пусть придёт Джибрил, наступает его время».

Гайша (Р.Г.) сказала:

- Мы оказались в такой противоречивой ситуации, что не знали, что и ответить, ничего не понимали. Это было что-то необъяснимое. Нас охватил внутренний страх. Никто в доме не разговаривал. Джибрил пришёл вовремя. Поздоровался. Я поняла, что пришедший и есть Джибрил. Все, кто были дома, вышли. Джибрил вошёл и сказал: «Аллаһ приветствует тебя. Он спрашивает, как ты себя чувствуешь. Он знает о тебе лучше меня. Но сделав так, Он требует, чтобы твоё положение, превосходство, то, что ты заслужил уважение Аллаһа, послужило маяком, который укажет дорогу к твоей вере.

Пророк (С.А.В.) сказал:

- Чувствую, болезнь подступает. Эй, Джибрил, ангел смерти захотел моего разрешения и сообщил о приходе Газраила.

Джибрил сказал:

- О, Мухаммад (С.А.В.), да будет тебе благословение Аллаһа, Всевышний скупают по тебе, ждёт тебя, готов посвятить тебе душу. Клянусь Аллаһом, что ангел смерти ни у кого не спрашивал разрешения забрать твою душу. И после этого не будет просить. Оповещаю тебя: Всевышний завершает твой славный земной путь. Он тоскует по тебе.

Пророк (С.А.В.) разрешил женицинам войти. Фатиме (Р.Г.) сказал: «Фатима (Р.Г.), подойди ко мне поближе!» Она наклонила голову. Пророк (С.А.В.) что-то ей сказал. Фатима (Р.Г.) подняла голову. Из её глаз текли слёзы, она молчала. Затем Пророк (С.А.В.) снова сказал Фатиме (Р.Г.): «Пойди поближе!» Фатима (Р.Г.) склонила голову. Пророк (С.А.В.) ещё что-то нашептал ей в ухо. На этот раз Фатима (Р.Г.) улыбнулась, но опять промолчала. Мы удивились такому поведению Фатимы (Р.Г.) и спросили у неё. Она сказала: «Вначале он прошептал мне на ухо: «Сегодня придёт моя кончина». Из-за этого я и заплакала. Во второй раз он сказал: «Я помолился, обращаясь к лику Аллаһа. Ты была мне самой близкой, я пожелал, чтобы мы с тобой, воссоединившись, остались вместе». Поэтому я обрадовалась и улыбнулась.

Я [Гайша] подвела поближе к Пророку (С.А.В.) детей Фатимы (Р.Г.) [Хасана и Хусаина]. Он поцеловал и приласкал их, помазал благовониями. В это время пришёл ангел смерти. Поприветствовал. Попросил позволения войти. Пророк (С.А.В.) позволил. Ангел смерти спросил:

- О, Мухаммад (С.А.В.), какие приказания велишь исполнить?

Пророк (С.А.В.):

- Веди меня к Всевышнему!

Ангел смерти сказал:

- Да! С этого самого дня до твоего прихода ко Всевышнему Он тебя будет ждать как самого желанного. Ты был самым избранным из всех Его Посланников. Он позволил мне войти к тебе, только после твоего собственного разрешения.

Сказав это, ангел смерти вышел. Следом пришёл Джibriл.

- Приветствую тебя, Посланник Аллаха (С.А.В.)! – сказал он и продолжил, – Это мой последний приход на землю. Вот и прервалось навеки, остановилось вахий-откровение. Закончились мирские дела. На земле, кроме тебя, мне больше никто не нужен. Здесь, на земле, у меня не было никаких дел. Но только из-за тебя меня тянуло на землю. Больше причин оставаться здесь у меня нет.

Гайша (Р.Г.) продолжает:

- Я поднялась и приблизилась к Пророку (С.А.В.) . Я захотела обнять его голову. Он попытался поднять её, но вдруг на лице у него выступила испарина. Я никогда не видела у людей столько пота на лице. И ничто и никогда не имело такого ароматного запаха. Когда он очнулся, я сказала:

- Тебе посвящаю свои душу и тело, твоё лицо так сильно вспотело!

Он ответил:

- У правоверных, Гайша (Р.Г.), душа уходит вместе с потом. У неверных душа уходит через рот, как кровь осла.

В этот момент зашёл один из родственников. Посланник (С.А.В.) отправил его за моим отцом [Абу Бакром]. И прежде чем пришёл ещё кто-либо, Посланник Аллаха (С.А.В.) скончался. Это по воле Аллаха они не успели появиться раньше, чем Пророк (С.А.В.) отошёл в мир иной. Потому что наступило время исполнения своих обязанностей Джibriлом и Микаилом. Но прежде чем приступить к своим обязанностям, они сказали: «Посланник Аллаха (С.А.В.) даже когда был здоров, назывался «великим другом!». Да и в то время, когда душа покидала его тело, он повторял снова и снова: «Намаз, намаз! Если вы всем миром будете продолжать читать намазы, то все ваши грехи будут прощены. Намаз, намаз!» Пророк (С.А.В.) до самой смерти завещал читать намаз. Даже перед самой смертью сказал: «Намаз, намаз!»

Гайша (Р.Г.) сказала:

- Пророк (С.А.В.) ушёл от нас в понедельник между утром и полднем.

Фатима (Р.Г.) рассказывает:

- В понедельник последователи Пророка (С.А.В.) были потрясены сообщением об этом горьком и печальном событии.

Уммагульсум рассказывает:

- *Неожиданная весть, которая поразила меня в понедельник, привела в смятение и досточтимого Гали (Р.Г.) в городе Куфе. Посланник (С.А.В.) в тот день оставил нас. В тот же день досточтимый Гали (Р.Г.) был убит на пути веры.*

Гайша (Р.Г.) поясняет:

- *После смерти Пророка (С.А.В.) все начали его оплакивать. Такой плач поднялся! Пророк (С.А.В.) был завёрнут в мои вещи. Ни один человек не хотел верить в его смерть. Кто-то лишился дара речи. Они смогли начать говорить только через достаточно долгое время. Начали понимать друг друга. Приходить в себя. Но, как бы то ни было, они взяли себя в руки. Некоторых приходилось останавливать, успокаивать. Досточтимый Гумар (Р.Г.) был из тех, кто говорил, что Пророк (С.А.В.) не умер. А досточтимый Гали (Р.Г.) – из тех, кто ничего не мог сказать. Досточтимый Гусман (Р.Г.) начал заикаться. В это время досточтимые Абу Бакр (Р.Г.) и Аббас чувствовали себя иначе. Аллах дал им терпение. Посланник Аллаха (С.А.В.) указал им прямой верный путь, которым они должны следовать после его кончины. Народ успокоился только после слов утешений, сказанных досточтимым Абу Бакром (Р.Г.). После этого досточтимый Аббас обратился к людям с наставлениями:*

- *Клянусь Аллахом, кроме которого нет больше Божества, Пророк несомненно познал муки смерти. Только что, когда Пророк ещё был жив, Аллах повелел так: «Воистину, ты, Мухаммад, смертен, и они умрут. Затем, в День Воскресения и пред своим Господом вы будете спорить меж собой» (сура «Аз-Зумар», 30-31 аяты).*

Досточтимый Абу Бакр (Р.Г.) услышал весть о кончине Пророка (С.А.В.) в доме его сыновей. Он тут же направился к Пророку (С.А.В.) домой. Посмотрел на Него. Наклонившись, поцеловал и сказал:

- *Эх, Посланник Аллаха (С.А.В.), пусть будет жертвой во имя тебя весь мой род, Аллах не пошлёт тебе смерть дважды. Говорю с именем Аллаха, Пророк (С.А.В.) скончался.*

Позже он обратился к собравшемуся народу с заповедями:

- *Эй, сограждане! Кто предан Мухаммаду (С.А.В.), да благословит Его Аллах, пусть знает: Мухаммад (С.А.В.) умер. Кто предан Божеству Мухаммада (С.А.В.), пусть знает: Он Вечный!*

Аллах приказал:

«И Мухаммад – только Посланник. И до него также были Посланники. Разве, если он, Мухаммад, умрёт или будет убит, вы обратитесь вспять? А если кто обращается вспять, то ничуть не навредит Аллаху. Аллах же воздаст благодарным» (сура «Аль-Имран», 144 аят).

До этого соратники Пророка (С.А.В.) не слышали этого аята. Они пришли в себя только после того как услышали вышеприведённые слова досточтимого Абу Бакра (Р.Г.).

ВОСХВАЛЕНИЕ ДУШИ ПРОРОКА (С.А.В.)

Правитель на троне Вселенной, Царь мудрости и просвещения;
 Самый первый плод сада созидания, господин всего мира и его границ;
 Вестник самого доброго, самого верного и прекрасного, предводитель
 счастья и избавитель – Великий Пророк (С.А.В.), наши намазы – Тебе, наши
 приветствия – Тебе!..

Тот, кто держит в руках самые справедливые повеления;
 Распространивший сияние Корана по всей Вселенной, оставивший его
 людям в литературной форме;

Знающий секреты тайн и известивший о них;
 И самый великий из созданных – Пророк (С.А.В.), наша любовь – Тебе,
 наше почтение – Тебе!..

Каждое Его слово, каждое движение – истина;
 Он озарил светом наши души и подарил радость счастья, возвёл учёных
 на пьедестал, а творениям придал изящности;

Луч дитя человека, Великий Провозвестник Посланника Аллаха
 (С.А.В.), как душа в любом теле, Ты – для нас пример, Ты наш толкователь!..

Посланный мирам в знак благодарности Великий Пророк (С.А.В.), в тот
 день, когда ты осветил нашу жизнь, всё, что есть живого и неживого во
 Вселенной, окунулось в Твои лучи;

Этими лучами высветился облик каждой вещи и каждого предмета, и
 почудился глас Всевышнего;

Восторжествовала вера в единого Бога, идолов низвергли на землю;

Мученики были спасены, злодеи – разоблачены;

Тяготы сиротства, независимость женщин – всё позналось благодаря
 Тебе;

И все дни весь мир купался в твоих лучах!

Правитель мира, хозяин моря благородства; надежда и опора
 Вселенной; радость правоверных мусульман,

Пророк (С.А.В.) – единственный в своём роде из всего созданного,
 цивилизация – от Тебя, наше существование – с Тобой!

Сокровище Вселенной! Сам Всевышний погасит того, кто не принял
 сияния Твоих лучей;

Каждого, кто попытается сравняться с Тобой, настигнет сабля
 Всевышнего;

Идущий не Твоей дорогой – всегда в горести;

Кто не делает того, что велено Тобой, окажется в руинах;

У каждого дела, совершаемого без Твоего одобрения, нет отклика, его
 последствия страшны;

У поставивших Тебе подножку – дорога узкая, намерения плохие;

У тех, кто распускал о Тебе сплетни, языки свесились до самого
 живота, испускали смрад, их лица почернели, и весь мир ими брезговал.

И да будет бесконечной благодарностью: Аллах своим рабам показал
 множество страшных явлений, говоря: «Таким будет наказание тем

проклятым, кто распускает сплетни о Моём Пророке (С.А.В.) и наговаривает на него!»

С помощью Корана, являющегося самым истинным, самым сдержанным и ясным законом, ислам победил господство неверных и своими пятью столпами в один момент закрыл двери ста тысяч зол.

Наш Пророк (С.А.В.), знающий в совершенстве века и эпохи, этот и иной мир, Ты принёс нам, грешным, счастье спасения. Вознаградил милосердием и помощью, проявив безграничную щедрость.

О!.. Посланник Аллаха (С.А.В.)!

Разум, берущий мысли от Тебя, – мудр;

Внутренний мир, наполненный Твоей любовью, – душевен;

Каждый ум, далёкий от Тебя, – глуп;

Каждое, поклоняющееся всем, кроме тебя, сердце – мертво.

Око, не видящее Твоего сияния, – слепо.

Ухо, не слышащее сказанное Тобою, – глухо.

Позволивший узнать Аллаха – Ты;

Принесший Коран – Ты;

Научивший исламской доктрине – снова Ты!

Итоги следующие:

О, Великий Пророк (С.А.В.), свет очей, утешение сердец, радость душ и чистота совести.

Покорились твоему порядку, принесшему почёт и славу всей Вселенной.

Мир стал другим миром.

Исчезли нечестивые, прекратились ссоры и распри;

От благости богослужений утихло зло;

Мир погрузился в сияние, в души пришла радость;

Люди добились свободы и справедливости;

Сурами Корана возвысились нации.

О, Посланник Аллаха (С.А.В.)!

Как в прошлые века мы жили в чести и славе, так и сегодня позволь нам добиться истинной свободы, вечных успехов и быть любимыми, ведь:

Свобода и милосердие – только от Твоих лучей;

Исцеление и благополучие – только на Твоём пути;

Мой дух влюблён в Тебя и восхищён Тобой, Господин;

Не только я один, но и вся Вселенная готовы принести себя Тебе в жертву...

В день Страшного суда Пророки захотят получить Твою помощь,

О, Всемилостивый Господин Благословенной Вселенной...

ПРОРОК ИИСУС (С.А.)

Один из шести Великих Пророков – Иисус (С.А.) – был человеком. Аллах создал его без вмешательства отца. Его мать – Благочестивая Марьям была невинной девственницей. Она родилась от брака дочери предводителя гуннов и Пророка Сулеймана (С.А.В.) .

Досточтимый Иисус (С.А.) родился в Кутдусе (Иерусалиме). Его создание без участия отца, аналогично созданию Первого человека на Земле Пророка Адама (С.А.), упоминается в 59 аяте суры «Аль-Имран» Священного Корана: **«Воистину, перед Аллахом Иса (Иисус) подобен Адаму. Он, Аллах, сотворил его, Адама, из праха. Затем сказал ему: "Будь!" – и он стал».**

После появления на свет Иисуса (С.А.) иудеи начали плохо отзываться о его матери.

Они доставили ей очень много мучений, неудобств, страданий.

Иисус начал говорить, когда ещё лежал в колыбели, и всегда говорил:

- Я Пророк Аллаха, мне мой Всевышний дал одну книгу, и куда бы я ни пошёл, он дарит мне счастье!

Услышав его, люди удивлялись. Хотя они и гневались на Марьям, которая родила, будучи девственницей, они сдерживали себя.

Досточтимая Марьям показывала на своего грудного младенца и говорила: **«Если не верите мне, спросите у него»**, – и Иисус (С.А.) свидетельствовал о том, что мать невинна. И уже подростком начал показывать свои чудеса.

Но иудеи все равно не выказали им милосердия.

Марьям, опасаясь коварства иудеев, с сыном и родственником по имени Хабибель-Наджар отправляется в Египет.

Она прожила там 12 лет и потом переехала в деревню Насыйра (в Палестине).

Когда Иисусу (С.А.) исполнилось 30 лет, ему пришло пророчество, через него Аллах послал книгу Инджил (Евангелие) и велел по ней указывать людям праведный путь.

С тех самых пор законы Шариата Мусы вышли из употребления.

Иисус три года призывал людей в эту религию и на этот праведный путь. В Инджиле было написано, что Аллах – един, и Иисус (С.А.) является рабом Божьим и Пророком (С.А.В.) .

В Священном Коране имя Иисуса (С.А.) упоминается в 25 аятах и ещё во многих других аятах даются ссылки на него.

За Иисусом (С.А.) последовало очень мало людей. Его помощниками стали всего 12 человек, которые ему поверили. Их называли – «насара» («христиане»).

В Палестине, когда они, перебираясь из города в город, призывали людей в религию, те увидели много чудес.

Иудеи не уверовали в Иисуса (С.А.) и даже приговорили его к смерти.

Досточтимый Иисус (С.А.), собирая своих последователей, проводил тайные заседания.

В один из таких вечеров, когда Иисус (С.А.) обучал их по Инджилу, он сказал:

- Не успеет наступить утро, как один из вас предаст меня за деньги, которые предложат иудеи.

Его слова оправдались. Шамгун (Иуда) за деньги показал иудеям место, где жил Иисус (С.А.).

Иудеи всякими хитроумными способами заставили главу Кутдуса поверить, что Иисус (С.А.) хочет создать новое правительство в Палестине, которая была настроена против Римской империи.

Иудеи, собравшись, подкрались к нему.

Но в это время Аллах вознёс Иисуса (С.А.) на небеса. Иудеи же, думая, что избавляются от Иисуса (С.А.), на самом деле убили того самого Шамгуна и приколотили его к кресту.

О том, что Иисус (С.А.) не был убит, что он вознёсся на небеса описано в 158 аяте суры «Ан-Ниса» Священного Корана: **«Да нет же, Аллах вознёс его к Себе, ибо Аллах – Всемогущий, Мудрый!»**.

В Священном хадисе а Мухаммада (С.А.В.) об этом говорится так:

«Иисус (С.А.) не умер. Перед Судным днём он снова вернётся к вам. Я самый близкий к сыну Марьям Иисусу (С.А.) и в этой, и в той жизни. Между мной и Иисусом (С.А.) больше нет Пророков (С.А.В.)».

Аллах забрал Иисуса (С.А.) на небеса в 33 года, как и Пророка Идриса (С.А.).

Иисус (С.А.) был вторым Пророком, который живым вознёсся на небеса и оказался в раю; после его ухода в течение 600 лет на Земле не было ни одного Пророка.

После этих событий сподвижники Иисуса (С.А.) разъехались по разным странам, неся с собой книгу «Инджил».

Они начали объяснять народу религию Иисуса (С.А.). Эта религия распространялась в течение 80 лет.

Потом истории христианства пришлось претерпеть крайне трудные периоды, они не могли избавиться от хитростей, коварства иудеев.

Книга «Инджил» много раз переписывалась, переделывалась. Как иудеи говорили неправду о Марьям и Иисусе (С.А.), так и христиане разделились на три группы, которые по-разному восприняли «Инджил».

Первые говорили: «Сын Марьям Иисус (С.А.) – это Бог».

Вторые говорили: «Иисус (С.А.) – это сын Божий».

Третьи утверждали, что «Отец, сын и святой дух – это Бог».

Иисус (С.А.) никогда не был женат. Он особо не вмешивался в мирскую жизнь.

Перед Судным днём он взойдет на минарет мечети Уммия в Шаме (Дамаск), женится и у него будут дети.

Он встретится с Магди, проживет 40 лет, уйдёт в мир иной в Медине и будет погребён около могилы нашего Пророка Мухаммада (С.А.В.).

Согласно суждениям религии ислам, Иисус (С.А.) своим прилежанием и богоусердием станет приверженцем мазхаба Имама Агзама Ханафи. И примет его халяль как халяльное, а харам – как харамное.

Как объясняют наши учёные, между Иисусом (С.А.) и Мухаммадом (С.А.В.) прошло не менее 1000 лет (по Хиджри).

В то время, когда Иисус (С.А.) был Пророком, он показывал чудеса.

Возможно, среди вас есть и те, кто не знает о его девяти чудесах. Они следующие:

- Иисус (С.А.) начал разговаривать уже в колыбели.
- Он мог оживлять умерших, возвращать зрение слепым (точно известно 4 случая оживления умерших).
- Лечил людей от тяжелых болезней, из-за чего его называли Иисус Масих. 110-ый аят суры «Аль-Маида» гласит: **«Вот Аллах скажет: "Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Вспомни Мою милость тебе и твоей матери, вспомни, как Я укрепил тебя Святым Духом. Ты, Иса (Иисус), разговаривал с людьми, будучи в колыбели, и когда стал взрослым. И вот, Я также научил тебя Писанию (Евангелию), мудрости, то есть Таурату (Торе), Инджилю (Евангелию), а также тому, как с Моего соизволения творил из глины подобие птиц, как дул на них и они с Моего соизволения становились птицами"». И Он скажет: "Вспомни, как с Моего соизволения ты исцелял слепого и прокаженного, как с Моего соизволения ты воскрешал мёртвых; как удержал сынов Исраиля (Израиля) от убиения тебя, когда ты пришёл к ним с ясными знамениями. А те из них, что не веровали, сказали: «Это – всего лишь явное колдовство!"».**
- Как говорится в 49 аяте суры «Аль-Имран», он указывал те места, где хранилась еда: **«А затем сделает его Посланником к сынам Исраиля (Израиля). Иса (Иисус) скажет им: "Я пришёл к вам со знамениями от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую в неё и это станет птицей по велению Аллаха. Я исцелю слепого, прокаженного и воскрешу мертвых с соизволения Аллаха. Я расскажу вам, что вы едите и что запасаете в ваших домах. Воистину, в этом – знамение для вас, если вы верующие"».**
- Как разъясняется в 114-ом аяте суры «Аль-Маида», иудеи сели за стол и пожелали, чтобы появилась еда. Тогда Иисус (С.А.) поднял руки и прочитал молитву, и в тот же момент появилась скатерть с хлебом и мясом: **«Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), произнес: "О, Аллах, наш Господь! Пошли нам трапезу с неба! Это станет для нас праздником: как для первого из нас, так и для последнего, а также знамением от Тебя. Даруй же нам удел. Ты – лучший из дарующих уделы!"».** (День, когда с небес была спущена еда, был воскресным днём, и с тех пор воскресение у христиан – праздничный день.)
- Иисус (С.А.) всегда знал, о чём говорили или что делали, даже будучи в состоянии сна (он на расстоянии узнавал о секретах сыновей Бани Исраила).
- Всегда, когда он произносил молитву, воздев руки, перед ним появлялась скатерть с едой и фруктами.
- Ему было свойственно и такое чудо, как передвижение по воде пешком.

ИМАМ МАХДИ

Имам Махди придёт к нам перед Судным днём. Он тот, кто установит справедливость, правосудие, исламият на земле. О нём нам сообщил Пророк Мухаммад (С.А.В.).

В Священном хадисе говорится:

«Махди – из племени Курайеш и один из моих сородичей. Он появится в эпоху, когда люди будут испытывать страшные муки и страдания, которые распространятся по всей земле. Махди заполнит мир зла и унижений справедливостью и человечностью.

Над головой Махди будет облако. Из этого облака раздастся голос ангела: «Этот человек – Махди, следуйте его словам».

Ожидаемый Махди будет из рода Фатимы (Р.Г.). Он появится в Мекке и станет центральной фигурой. В то время у мусульман не будет правителя. Не оповещается, когда он появится, сколько лет ему будет и сколько он проживёт.

Всевышний как положил начало исламияту с помощью Посланника (С.А.В.), так Он продолжит его и с Махди. Махди признают столько человек, сколько участвовало в столкновениях Бадр и каждый поражённый злодей преклонит перед ним голову. И в будущем Землю наполнит удивительно безграничная справедливость.

АНГЕЛЫ

Ангелы – рабы Всевышнего, которые исполняют все Его веления и никогда не идут против Его воли. Ангелы – посланники, вестники, в то же время это сила, мощь, энергия. Они созданы невидимыми; увидеть их светящиеся силуэты можно только по велению Аллаха. Они не похожи друг на друга и могут предстать в разных обликах. Одни ангелы созданы из лучей, другие – из огня. Ангелы очень утончённы, стройны, легки, приятны для людских душ. Они лучисты и в то же время они легче любого газообразного вещества. Они очень ловкие, быстрые, умные. У ангелов нет плохих качеств и недостатков, которые есть у людей. Им не свойственна корысть, чувства, сексуальные желания. У них нет потребности есть и пить.

Они живут, поминая Аллаха, потому что это их пища. Также как газы могут переходить в жидкое и твердое состояние, так и ангелы могут приобретать различные качественные формы. Ангелы – это не души, которые отделились от тел великих людей. Христиане полагают, что ангелы – это именно такие существа. Нельзя считать, что ангелы нематериальны, как энергия и сила.

Ангелы были созданы раньше, чем все живые существа. Поэтому в священных книгах указывается, что сначала необходимо поверить в ангелов. Вера в Священное писание появилась раньше, чем вера в Пророков. И в

Священном Коране принципы единобожия изложены в том же порядке. И ислам велит верить в ангелов именно так.

Ангелы – рабы Аллаха, они не Его сыновья и не Его дочери, как думали кяфиры (неверные, безбожники) и язычники. Аллах любит всех ангелов. Они тоже послушны, покорны своему Всевышнему. Они не помощники Аллаха, не делают ничего полезного, они только выполняют Его веления, приказы. У них даже нет корысти, потребности сделать что-либо греховное.

В шестом аяте суры «Ат-Тахрим» Аллах говорит следующее: **«О вы, которые уверовали! Спасайте свои души и ваши семейства от Огня, которому топливом служат люди и камни, над которым поставлены Ангелы, грозные и суровые, которые не слушаются Аллаха в том, что Он повелевает им, и исполняют всё то, что приказано им».**

В служении Богу они не знают ни усталости, ни лени.

В 20-ом аяте суры «Аль-Анбия» говорится так: **«Они прославляют Аллаха ночью и днём, не уставая».**

Ангелы не созданы для жития. Они не женятся, у них нет детей. Они не мужчины и не женщины. Неверие в ангелов считается богохульством и заблуждением. Это приравнивается к противостоянию Всевышнему Создателю.

Аллах приказал:

«Кто враг Аллаһу, Ангелам, Пророкам, Джабраилу, Микаилу, пусть знает: Аллах – враг кяфиров».

Из всех творений Аллаха ангелов – самое большое количество. Никто, кроме Аллаха, не знает их точного числа. На небесах нет ни одного пустого места, где бы ангелы не проводили богослужения. Каждая созвездие в небесах заполнено ангелами в молитвенных позах кыям, рокугъ, саджда.

На небесах, на земле, в капельках дождя, в листьях дерева, в каждой молекуле, в каждом атоме, в каждой реакции, в каждом движении – во всём есть участие и роль ангелов. Где бы они ни были, они всегда выполняют веления Аллаха. Они поддерживают связь между Аллахом и Его созданиями. Некоторые из них доносят вести о людях нашему Пророку (С.А.В.). Некоторые – вдохновляют людские сердца на добрые поступки. У каждого ангела есть определённое место и никто из них никогда не меняет его. У некоторых могут быть по два, четыре, а то и больше крыльев. Но люди не знают, каковы эти крылья. **Когда ангелы слышат или видят то, о чём люди ещё не знают, они воспринимают это, словно они это уже давно знают.** Изображения ангелов, которые есть в церквях, журналах, фильмах, – неверны и обманчивы. ислам запрещает делать такие изображения.

У ангелов рая и ангелов ада есть свои обязанности. Имя самого великого ангела рая – Ридван. Ангелов ада называют Зобани. Они выполняют приказы, данные в аду. Всего великих Зобани ада девятнадцать. Имя самого великого – Малик.

Ангелами Кираман и Катибин (или ангелами Хафаза) называются четыре ангела, двое из которых приходят днём, двое – ночью. Они

записывают все хорошие и плохие деяния каждого человека. Кроме ангелов Хафаза также есть и другие ангелы. Ангел, находящийся с правой стороны от человека, записывает его хорошие дела, но не видит ангела, находящегося слева. Ангел с левой стороны записывает плохие дела. Есть ангелы, которые подвергают мучениям кяфиров и тех мусульман, которые не служили Богу, и есть ангелы, допрашивающие усопших в могиле. Их имена Мункир и Накир.

Мубашширом или Баширом называют ангелов, которые будут допрашивать мусульман.

Некоторые ангелы в сравнении с другими имеют преимущества. Самыми главными и высшими считаются четыре ангела.

Первый Ангел – Джабраил. Он является одним из четырёх великих ангелов. Его задача – донесение откровений Аллаха Пророку (С.А.В.).

Его так же называют Джибрил, Рухуль Амин, Рухуль Кутдус, Намус Акбар.

97-ой аят суры «Аль-Бакара» гласит: **«Скажи, Мухаммад: "Кто бы ни был врагом Джибрилу (Гавриилу), – ведь это он с благословения Аллаха ниспослал его (Коран) в твое сердце для подтверждения истинности того (всех предшествующих Писаний), что было ниспослано до него, в качестве Прямого пути и благая весть верующим"».**

Джибрил много раз приходил от Создателя к Посланнику (С.А.В.) в лице сподвижника Дихяи Келби. И Пророк (С.А.В.) говорил: **«Трое из моих сподвижников были похожи на троих других».** Дихяи Келби – на Джибрила, Урва бин Масгуд Секафи – на Иисуса (С.А.), Абдул узза – на Даджала.

Сколько прожил Адам (С.А.) и какого он был роста, точно не известно. В одной из легенд говорится, что он жил тысячу лет, в пятьсот лет стал Пророком (С.А.В.). Аллах ему ниспослал десять книг. Джибрил к нему приходил 12 раз.

Второй Ангел – Исрафил. Он один из четырёх Великих Ангелов. Ангел Исрафил будет играть на роге под названием Сур. Он дунет в рог два раза. В первый раз все, кроме Аллаха, умрут. Дунет во второй раз – все вновь оживут. Когда Ангел Исрафил будет дуть в Сур, раздастся звук, который услышат на семи небесах и в каждой точке земли. Все, услышавшие этот звук, где бы они ни были – на земле или на небе, – умрут. Они не успеют даже произнести свои **заветы**. Оказавшиеся не дома, не успеют вернуться.

Третий – Микаил. Он один из четырёх Великих Ангелов. В его обязанности входит следить за торговлей, за ценами, он может вызвать неурожай, а может приносить людям радость, богатства; он приводит в движение материю.

Однажды Пророк (С.А.В.) спросил у Джибрила:

«О, Джибрил!.. Я никогда не видел, как смеётся Микаил, в чём причина?». Джибрил ответил так: **«С того момента как зажжётся огонь ада и до сегодняшнего дня, наверное, не смеялся лишь Микаил».**

Аллаһ создал для Мухаммада (С.А.В.) помощников: двоих на небе и двоих на земле. На небе – это Джибрил и Микаил, на земле – досточтимые Абу Бакр (Р.Г.) и Гумар (Р.Г.).

Четвертый – Газраил. Он один из четырёх Великих Ангелов. Он тот, кто забирает у людей их дух. На языке фарси дух означает также и душу. Остальные ангелы (помимо этих четырёх) делятся на четыре класса.

Ангелов Хамавеи Арш всего четыре, в Судный день их будет восемь. Они исполняют свои обязанности в самых высших слоях небес.

Аллаһ поведал в Священной книге следующее: **«Те, которые носят Престол, и те, окружающие его, возносят хвалу своему Господу, и веруют в Него, и просят прощения для тех, кто верует»** (сура «Аль-Муэмин», 7 аят).

Когда прозвучит первый звук из рога Сур, исчезнут все ангелы, кроме Великих четырёх и Хамавеи Арш, после чего исчезнут ангелы Хамавеи Арш, а потом и четыре Великих Ангела.

Ангелы блаженства называются Мухаррабин.

Великих ангелов мучений называют Керубиян.

Ангелов милостивости называют Руханиян. Все они стоят выше всех людей, но ниже Пророков. Праведные мусульмане и праведные правители могут быть выше обычных ангелов. Обычные ангелы выше, чем обычное общество мусульман.

СВИДЕТЕЛЬСТВО АНГЕЛОВ

Сура «Аль-Исра», 78 аят: **«Совершай молитву, когда Солнце склоняется к ночному мраку, а на утренней заре читай Коран. Воистину, чтение Корана имеет свидетелей в лице Ангелов».**

Дорогие мусульмане!

Почтенный Абу Хурайра (Р.Г.) поведал следующее.

Посланник (С.А.В.) сказал:

«У Аллаһа есть ангелы, странствующие по земле. Они будут приходить на сборища людей, а после их возвращения Аллаһ, знающий обо всём лучше них, спросит:

- Откуда идёте? **Стр.65**
- *Мы были у Твоих рабов, которые молятся на Тебя, возвеличивают Тебя, надеются на Тебя, утверждают Твоё единство и вечность.*
- *Чего желают от Меня Мои рабы?*
- *Желают попасть в Твой рай.*
- *Разве они видели Мой рай?*
- *Нет, Создатель, не видели.*
- *Значит, желают, даже не увидев? А если увидят Мой рай, то как же сильно захотят попасть туда?*
- *Создатель, они просят защиты у Тебя!*
- *От чего Я должен их защитить?*
- *Создатель! Они просят защитить их от огня, хотят, чтобы Ты спас их от адских мук.*

- *Разве они видели Мой ад, Мой огонь?*
- *Нет, не видели.*
- *А если увидят, что тогда будут делать?*
- *Они хотят, чтобы Ты простил их, принял их покаяние.*
Тогда Аллах велел:
- *Я отпустил им грехи и недостатки. Дал им желанный рай. Спас их от адских мук».*

О, люди!

Всегда помните о том, что за вашей жизнью постоянно наблюдают ангелы. Как ты хотел бы, чтобы ангелы рассказали про тебя Аллаху, так и живи.

Идя по пути прощения и великодушия, выполняйте веления Милосердного и Милостивого Создателя!

СВОБОДА РЕЛИГИИ И СОВЕСТИ, СВОБОДА РЕЛИГИИ И ЧЕСТИ

Человек отличается от остальных существ тем, что у него есть разум и совесть. От остальных существ человека отличает чувство религиозности и потребность в вере. Потому что тело и душа человека – это два разных понятия.

Тело нуждается в материальной, а душа – в духовной пище.

Самая важная потребность души – постоянно чувствовать себя под наблюдением Всемогущего и Всесильного Судьи, верить в Высшую Силу и строить с Ним отношения, быть Его рабом. Значит, эти вера и желания являются главными свойствами, заложенными при создании человека.

Человек всегда ищет ответы на такие вопросы, как «Кто ты? Откуда пришёл? Почему ты здесь? Куда уйдёшь? Во что превратишься?». Пока человек не найдёт ответы на эти вопросы, его дух не сможет освободиться от неопределённости, не сможет ощутить счастье.

Известно, что самое драгоценное в человеке – это его ум. Но ум в оковах не сможет быть работоспособным.

Если ум опирается на ислам и на Аллаха, то он приносит большую пользу религии. Вместе с этим, ум человека не должен быть окован мыслями другого человека, а должен быть свободным и независимым. Это превосходство подарено человеку религией ислам.

Чтобы ум был независим, нужно быть образованным человеком. Если нет знаний, сам по себе ум многого не сможет сотворить. Если принять человеческий ум за тело, то знание – это пища для него. Насколько пища будет хорошей, настолько и тело будет здоровым, сильным, значит, и ум настолько же будет работоспособным и результативным. Но для работы ума нужно широкое поле деятельности, то есть сама свобода. Это превосходство даёт религия ислам, и это хорошо известно людям, знающим Коран. Ум и религия, как два весла лодки – оба должны выполнять свою работу согласованно. Так же как ислам даёт уму свободу, так и ум, просвещение дают свободу и независимость исламской религии.

В религиозных взглядах человека отражается чувство веры в высшую, всемогущую силу, которая создала Вселенную.

Если взглянуть на научно-социологические исследования, то можно отметить, что на земле никогда не было ни одного народа, общества, которые бы не веровали или жили без религии.

Как сказал один известный учёный: «На земле возможно существование деревень, городов без скота, без стен, зданий, литературы, законов, но никогда не будет сёл и городов без мест для моления, для богослужения». Потому что чувство веры – это неотъемлемая часть внутреннего мира человека.

У человека всегда есть потребность в вере, в свободе мысли, **вернее**, в свободе совести и вероисповедания – и это самое драгоценное и естественное. И не только это: вера – самое главное условие для образа жизни человека и его духовного роста.

Если сущность разума – мышление, по сути веры – это совесть. Самый большой подарок Аллаха людям – возможность жить в этом мире, то есть его жизнь, после чего самое главное – мысль, свобода религии и чести, свобода совести.

Свобода совести и религии означает веру в ту религию, которую ты выбрал, и выполнение условий и требований данной религии без давления, без страха, свободно удовлетворяя свои религиозные чувства.

Как мы знаем, религия – это не убеждение, которое кто-то систематизировал и придумал специальные правила. Она ниспослана Аллахом и опирается на Божественное откровение.

Богослужения, деяния человека, нравственные понятия – составляют основу религии. Они подтверждаются образом жизни человека. Поэтому свобода религии и совести – это не право верования или неверия в основы какой-то религии, а право верного выполнения всех законов той религии, которую человек выбрал сам по собственной воле. Потому что вера связана с внутренним состоянием души и деяниями человека. Невозможно увидеть и определить со стороны, насколько глубоко верует человек. Поэтому свобода религии и совести – это свобода удовлетворения религиозных потребностей, их изучение и обучение им других. В нашей стране существует свобода выбора религии, свобода мысли, веры, служения и признания канонов одной религии, изучение этой выбранной религии.

Каждый человек по своей природе свободен в вере и в религии, поэтому свобода религии и совести с социальной точки зрения считается самой главной свободой.

Вопросы свободы религии, совести были подняты много веков тому назад, и во многих странах земного шара они достаточно хорошо упорядочены.

В Священном Коране говорится, что «В религии нет принуждения и неволи». Под этим понимается, что никому и никогда не будет принуждения в выборе какой бы то ни было религии.

1-6 аяты суры «Аль-Кафирун»: **«Скажи, Мухаммад: "О вы, аль-кафирун (неверные)! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я. И я не буду поклоняться тому, чему вы поклоняетесь. И вы не будете поклоняться тому, чему я поклоняюсь! У вас – ваша вера, и у меня – моя вера!"».**

Тем же, кто не поверил призыву Всевышнего и, закрыв уши, отказался, Он приказал: **«Ваша религия – для вас, моя – для меня».**

Наверное, из-за того, что наша религия велела именно так, мусульмане за всю свою историю никого насильно не заставляли принимать ислам. Они не протестовали против служения другим религиям.

Мусульмане, общаясь с местным населением, давали полную свободу оставаться в прежних религиях, они никогда не заставляли насильно принимать мусульманство.

Известный Каюм Насыри писал: **«Никому из людей не делал плохого за то, что он не был мусульманином».**

«Если будешь общаться с человеком, не смотри, какой он религии, а смотри на его ум».

Мусульмане всегда стояли на пути справедливости и правосудия, и так же, как испытывали уважение к себе, так же относились с уважением и к вере остальных.

Мусульманство распространялось не саблей и устрашением, а просвещением и мудростью.

Поэтому настоящий мусульманин будет по-доброму относиться к каждому человеку, какой бы религии тот ни принадлежал. Он будет уважать веру остальных, а сам неуклонно будет выполнять веления религии.

О СПОРАХ В ВОПРОСАХ РЕЛИГИИ

Всевышний, дав людям веру и жизнь, не оставил их одних в этом тёмном мире. Он подарил им Свои книги, которые являются маяками, **указывающими** праведный путь. Самая последняя, самая совершенная и почитаемая из них – это Коран.

Коран вобрал в себя все правила, касающиеся духовности, культуры, этики, общества, экономики, политики, материального мира и смысла жизни. Он является основой вечной религии, и об этом очень хорошо сказал известный политический деятель и реформатор Хасан аль-Банна: **«Ислам – это развёрнутая система, которая охватывает все стороны жизни: государство и родину, правительство и нацию, нравственность и силу, великодушие и справедливость, духовную чистоту, культуру и законы, просвещение и деятельность, профессию и имущество, армию и точки зрения, эта книга – правильная вера и правильное богослужение...».**

Как говорят некоторые учёные, она называется «Коран» не только потому, что содержит в себе главные плоды всех предшествующих книг, но и потому, что в ней хранится информация всех наук мироздания.

В 89-ом аяте суры «Ан-Нахль» Аллах сказал следующее: **«...ниспослали тебе Писание (Коран) для объяснения всего...».**

Но говоря «для объяснения всего», не имеется ввиду вся мировая наука. Мировая наука базируется на доказательствах, полученных опытным и практическим путём. Те, кто понимает этот аят дословно, начинают искать в Коране ответы на свои вопросы. Не найдя ответов, они пытаются доказать свои слова, комментируя Коран по-своему.

В аятах Корана и Священных хадисах Посланника (С.А.В.) разъясняется всё: что – халяль и что – харам.

Сура «Аш-Шура», 21 аят: **«Имеются ли у них другие боги, которые сделали для них законным в вере то, что не позволил Аллах? Если бы не слово *Нашего Решения о Судном Дне*, то противоречие между ними было бы уже разрешено в нынешней жизни. Воистину, нечестивцам – мучительная кара!»**.

Сура «Аль-'Араф», 32 аят: **«Скажи, Мухаммад: "Кто запретил украшения Аллаха, что Он ниспослал Своим рабам, а также *иные прелести из их удела*?" Скажи: "Все это – только для тех, которые уверовали в ближайшей жизни в День Воскресения". Так Мы разъясняем знамения людям, которые сведущи»**.

Нужда даже харам превращает в халяль. Но при этом тоже есть свои правила. Некоторые говорят, что Коран появился ещё тогда, когда арабы ездили на верблюдах, а сейчас он устарел, так как наступил век техники. Но, уважаемые, Коран же был ниспослан не для верблюдов и не для машин! Люди же в любую эпоху одинаковы, у них одни и те же потребности.

Об основах религии не спорят, о них не советуются. Она основана на откровении Всевышнего и не подлежит философской интерпретации. Но разрешается спорить и советоваться при выяснении её тонкостей и нюансов.

О, люди!

Знайте, берите пример,

Живший умрёт, умерший покинет нас и исчезнет,

Будущее – наступит!

Пойдут дожди, потухнут огни,

Родятся дети, займут места родителей, а затем все уйдут!..

Жизненным делам не будет конца, одно дело будет сменяться другим.

Будьте внимательны, прислушайтесь: на земле и на небе есть вещи, из которых можно извлечь урок.

Будут странствовать звёзды,

Будут шуметь моря,

Течь реки,

Пришедшие уйдут.

Ушедшие не возвратятся, но будут ли они довольны тем местом, куда попали?

Познают ли рай или испытают муки ада?

И обязательно знайте сами и дайте знать другим, дорогие люди;

Перед Аллахом истинная «РЕЛИГИЯ» – только «ИСЛАМ».

Самый последний Пророк, которого Аллах направил для нас и для всей Вселенной, – это Великий досточтимый Мухаммад Мустафа (С.А.В.).

Как же счастливы эти люди;

Они будут верить в Аллаха, исполнят до конца Его веления, будут воздерживаться от запретного; будут читать **Коран** без ошибок и постигать его значение;

Любимого Пророка (С.А.В.) будут любить больше, чем своих родителей, имущество и богатство, больше своей жизни,

Его сделают примером для себя.

Пусть будет стыдно тем людям, которые:

Отвергают Аллаха;

Никак не научатся читать Коран, никак не поймут его смысла,

Вместо того чтобы брать пример с Великого Пророка (С.А.В.), они совершают деяния, опираясь на свои слабые умы и на мелочи этой краткой жизни;

Вместо того чтобы любить Аллаха, Пророка (С.А.В.), Коран и Отчизну, они будут следовать за теми, у кого **заржавела** совесть, затупился разум, а сердце превратилось в камень.

Вместо того чтобы идти за велениями Аллаха, за словами Корана и сунной Любимого Пророка (С.А.В.), они будут укутаны в слова неверных, и в свои корыстные желания!

О, люди, имеющие ясный ум !

Где же наши бабушки и дедушки?

Где же сейчас те, кто когда-то здесь жил? Где же те подлые люди, которые оскорбляли Аллаха, Пророка (С.А.В.), Коран и нашу священную религию?

Где же те, которые ели и пили, набивая свои утробы, вели беспутную жизнь, хвастались своими деньгами, красотой и должностью, которые унижали остальных и жили, не зная, что такое бедность?

В каком же сейчас состоянии те красивые лица и тела под землей?

А ведь по сравнению с остальными, они были намного красивее и богаче!

Но эта жизнь и их пропустила через своё колесо и перемолола их кости в муку.

От их домов не осталось и следа, либо они перешли в другие руки. А их жизнь в мире ином – в **Ахирате** – стала жалкой!..

Берегитесь, не будьте такими, как они! Не опускайтесь до безразличия, не будьте беззаботны, не разменивайтесь на всякие мелочи, не подчиняйтесь своим ненасытным желаниям, никогда не обманывайте.

Услышьте голос Истины, держитесь от греха подальше, проживите свою жизнь красиво и достойно!

Тратьте силы ради этой жизни, но работайте для **Ахирата** – вечной жизни!

Не тратьте время зря!

Потому что всё преходяще в этом бренном мире! Вечен только Аллах.
 Он – Аллах Единый,
 Аллах Вечный;
 Не родил Он и не был рождён,
 И нет ни одного, равного Ему,
 Он – единственный, на Которого нужно молиться, у Кого нужно
 просить о помощи!..

У тех, кто приходили до нас и ушли, мы должны учиться!
 Давайте не будем забывать, что когти смерти **войдут** в каждый дом!
 И стар, и млад – будем жить трудясь, а за всё содеянное, без сомнения,
 будем отвечать!..

О, дитя Адама (С.А.):
 Верь в Аллаха;
 Положись на Пророка (С.А.В.);
 Прильни к Корану;
 Держись за ислам;
 Опирайся на знания!

Будь образованным мусульманином, нравственным и богопослушным
 человеком!

Все условия веры и ислама соблюдай как следует!
 Пусть мысли твои и дух твой будут чисты,
 В глазах твоих пуст играет свет веры,
 В словах – отражается пламя истины, любви и блаженства,
 Пусть точность и ловкость твоих движений и дел бьют фонтаном.
 Всей душой, всем своим существом люби нашего Великого Пророка
 (С.А.В.),

Ставь его для себя примером, будь таким же нравственно чистым.

Пусть душа твоя осветится его любовью и совесть твоя ободрится его
 любовью; пусть твой разум, мысли, память и свобода наполнятся этой
 любовью.

Пусть горизонты твоих мыслей будет таким же широким, как
 Вселенная; пусть они постоянно обновляются, как сады рая, и будут
 бессмертны.

Читай Коран правильно, хорошо познай его смысл,
 Поступай так, как велит Коран,
 Не отделяйся от справедливости,
 Не уступай дороге злу,
 Не допускай предательства,
 Не позволяй злу торжествовать.
 Разоблачай двуличие,
 Знай друзей и врагов.
 Не люби врагов религии.
 Восхваляй правду, будь терпеливым.
 Не отступай от религии,

Уважай добродетельных людей.
 В своём доме и в своей семье будь ответственным, люби детей.
 Хлеб добывай своим потом.
 Мирская жизнь – это достижение, иди по ней прямой дорогой.
 Богатствами, которыми Аллах тебя вознаградил, воспользуйся достойно
 с Его разрешения!
 Душу успокаивай поминаниями Аллаха,
 На всё вокруг смотри великодушными взглядом.
 Будь доброжелательным, помогай сиротам и тем, кто нижайше просит
 тебя,
 Никогда не бойся смерти, а когда настанет твой час, радостно предстань
 перед ликом Бога!
 Занимайся получением ПОЛЕЗНЫХ знаний!
 Иди дорогой исламской СУННЫ!
 ИСЛАМ – это порядок и образ жизни –
 И в себе самом, и в своём доме
 Своё окружение старайся приучить к нему,
 Будь этому причиной,
 Так живи!
 Будь далёк от капканов разных тяжб, исходящих от безбожной жизни!
 Всегда охраняй себя и свой дом от разного рода харама и
 расточительства, которые являются причиной различных бедствий!
 Не отделяйся от Шариата, потому что он поднимает тебя на высшую
 ступень пьедестала, и в вечной жизни это будет учтено и вознаграждено!
 С кем поведешься, по чьим стопам будешь идти, с ними в Судный день
 и оживёшь. Поэтому будь осторожен в выборе друзей, смотри на их
 вероубеждения. Упаси бог, не сгори в их огне!
 Будь далёк от батыниев (сект, которые ищут скрытые смыслы в Коране),
 Хуруфиев (секты, которую основал Хуруфи),
 Вахабитов,
 Социального суфизма
 И других путей, ведущих к нездоровому, испорченному обществу!
 Не очерняй этим свою лучистую веру!
 Не принижай свой авторитет, следуя за теми, кто думает только о своей
 выгоде!
 Найди в себе силы, чтобы отличать
 Добро – от зла,
 Правду – от лжи,
 Полезное – от вредного! Хорошо знай, откуда пришёл, зачем пришёл и
 куда уйдёшь!
 В ОБЩЕМ и ЦЕЛОМ: Будь умным с крепостью веры,
 Просвещённым – со знаниями,
 Стойким – с терпением,
 Образованным – с нравственностью.

Говоря коротко: будь настоящим набожным мусульманином.

Поэтому читай эти наставления, учишься, постарайся запомнить эти заповеди и, во всём следуя им, по ним ЖИВИ!

МОЛИТВА

Сура «Аль-Мумин», 60 аят: **«Ваш Господь говорит: "Молитесь Мне и Я отвечу вам"»**.

«Не будет принята молитва тех, кто будет забывать про Аллаха и будет беспечным» (Священный хадис).

Будет принята молитва мусульманина, который прочитает её ради брата по вере!

Один ангел скажет: **«Пусть такое добро Аллах даст и тебе! Аминь!»**. Молитва ангела будет услышана (Священный хадис).

«Я не был отправлен проклинать. Я был отправлен читать молитву и помогать каждому живому созданию» (Священный хадис).

«Самих себя, своих детей не проклиняйте. Будьте довольны судьбой, данной Аллахом. Читайте молитвы, чтобы Он приумножил то, что предписал вам» (Священный хадис).

«Те, кто молится, не трудясь, сравнимы с ушедшими на войну без оружия» (Священный хадис).

«Есть много людей, у которых еда и одежда – харам. Потом они будут читать молитву, воздев руки. Как же будет услышана такая молитва?» (Священный хадис).

Если к кому-то из вас придёт беда, то пусть он прочитает молитву Пророка Юнуса (С.А.). Аллах, без сомнения, спасёт его.

Имам Раббани сказал: **«Всевышнему понравится, если его рабы будут стараться приблизиться к Нему, будут молить Его со слезами на глазах, если они будут просить о защите»**.

Шарафутдин Ахмат Яхья Мунири говорит так: **«Читать молитву, не обращаясь к религии, не молясь Богу, не работая, означает требовать у Аллаха чуда. В мусульманстве нужно трудиться, нужно постоянно молиться. Вначале нужно выполнить эти условия, а уже потом – обращаться с мольбой»**.

«Будь почтительным к Аллаху, к Его велениям. Тогда Он примет твою мольбу» (Аммари Ясир).

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ МОЛИТВЫ

О, мусульмане! Нет сомнения в том, что наши молитвы, произнесённые при этом священном богослужении, исполнятся. Мусульмане, нет сомнения, что ваши молитвы, просьбы, которые выходят из глубины ваших душ словом «аминь», дойдут до небесного трона и будут исполнены. Поэтому я прочитаю молитву, а вы встречайте её словом «аминь»!

В честь этого праздника пусть Аллах сделает нашу жизнь благополучной и лёгкой... Аминь!

Пусть Он примет наши деяния и богослужения, в частности, наши пожелания в жертвоприношении, и простит наши недостатки и грехи... Аминь!

Пусть Аллах Всевышний даст нашим правителям и союзникам справедливость и благородство, и всем нам дарует мирную жизнь... Аминь!

Пусть Аллах Всевышний дарует терпение бедным, слабым, сиротам и всячески облегчит их участь... Аминь!

Пусть Аллах позволит нам быть благородными, даст нам изобилие в жизни и успехи в делах, даст силы для использования наших средств на благо нашей религии и нашего народа... Аминь!

Пусть Аллах Всевышний поможет нашим подросткам и молодёжи быть воспитанными и нравственными... Аминь!

Пусть Аллах защитит наши города и сёла от разных бед и напастей, от голода и различных болезней... Аминь!

Пусть Аллах простит грехи наших предков и родителей, наших братьев по вере, дарует нам здоровую, радостную жизнь... Аминь!

И пусть Создатель позволит каждому из нас ещё много раз присутствовать на подобных богослужениях ... Аминь!

Пусть Аллах Всевышний позволит каждому из нас жить с верой и добротой, нравственностью и благопристойностью... Аминь!

ПЯТНИЦА

Пятница – это специально выделенный особый, праздничный день, данный мусульманам как вознаграждение.

В Священных хадисах нашего Пророка Мухаммада (С.А.В.) говорится: *«Суббота была дана иудеям, воскресенье – христианам, пятница – мусульманам. В этот день мусульманам предназначено много благостей».*

«Солнце в остальные дни не восходит лучше, чем в пятницу. Адам (С.А.) был создан в пятницу, зашёл в рай и вышел из рая тоже в пятницу, Судный день тоже начнётся в пятницу».

«Тому, кто в пятницу, совершив омовение, пойдёт в мечеть читать намаз, посидит молча до того времени, пока начнут читать намаз и хутбу, а позже прочитает вместе с имамом пятничный намаз, будут прощены грехи за три дня последней недели».

█*«В пятницу есть время, когда Бог принимает молитвы, исполняет желания. Многие считают, что это время приходится на промежуток между хутбой и пятничным намазом. У слушающих хутбу и молитва будет исходить от всего сердца; день пятницы намного дороже, чем вечер. И читать в этот день и вечер суру «Аль Кахф» считается благочестивым делом».*

«Аллах в пятницу простит мусульманам все их грехи».

«В пятничный день и вечер читайте Мне много восхвалений».

В Священном Коране 62-ая сура называется «Аль-Джуму'а» («Пятница»). Она была передана Аллахом в городе Медине и состоит из 11 аятов. В этой суре говорится о том, что всё было создано Аллахом, о Его

величии, о том, что Пророк (С.А.В.) научил своих собратьев всему, что велел Аллах, о том, что во время азана в пятницу торговцы останавливали свою торговлю и читали намаз, и после намаза они должны были заниматься только благими делами.

ПУТЬ СУННЫ

Дорогие братья мусульмане!

Эта проповедь посвящается ценностям сунны. Сунна – **предание** (совокупность Священных хадисов о высказываниях и деятельности Пророка Мухаммада (С.А.В.)).

Наверное, каждому из вас известно, какое важное место занимают в жизни общества религиозные связи и взаимоотношения.

Благополучие жизни общества и нации связано с единомыслием и с тем, на что оно направлено. **Противоречия во взглядах существуют не для того, чтобы разделить, разъединить общество, а для того, чтобы объединиться вокруг истины в поисках верного пути.** А борьба мыслей преследует целью удовлетворение духовных потребностей.

Вера – это наши религиозные верования, которые формируются святыми чувствами и устремлениями. В то же время обязательным условием является то, чтобы она составляла одно нерушимое целое.

Единство веры – это дух человека и общества. Если в жизни будет много противостояний, люди останутся под тенью непонятных религиозных убеждений: не придёт весна блаженства и спокойствия, не созреют плоды счастья.

Для недопущения подобных неудобств наша религия, спасая нас от идолопоклонства, велит почитать одного Аллаха.

Вот так религия ислам, будучи вечной религией, оградила людей от распутства и заблуждений прошлых лет, осветила жизнь человечества.

С учётом этих истин, у мусульман, желающих жить в раю, в первую очередь в центре внимания было учение Ислама.

Если принять во внимание исторические выводы, можно увидеть, что иудеям и христианам, не сохранившим своих религий и книг, пришлось столкнуться с разногласиями, религиозными противостояниями.

Чтобы умма Пророка Мухаммада (С.А.В.) не осталась в подобной неразберихе, Всевышний дал нам Священный Коран и хадисы Пророка (С.А.В.). Он предупреждает о наступлении страшных времён, если мы не будем выполнять веления Аллаха, веления нашего Пророка (С.А.В.) .

Великий Создатель в 159 аяте суры «Аль-Ан'ам» велит следующее: **«Воистину, те, которые расчленили свою религию и стали сектами (толками), так ты – не из них. Воистину, их дело будет решено Аллахом. Впоследствии Он поведает им, что они творили».**

В другом **аяте** об этом говорится так:

«Да, религиозная разрозненность – это несчастье, которое приводит к мучениям и в этом, и в том мире».

Пророк (С.А.В.) в своём Священном хадисе сказал:

«Иудеи разделились на 71 группу, христиане – на 72 группы, все из которых, кроме одной, – в аду. И мои последователи разделятся на 73 группы, и все, кроме одной группы, будут в аду». А на вопрос: «Кто же они, – те, которые добились спасения?», – он ответил: «Это те, которые последовали по праведному пути, по пути Моих учеников».

Последовавшие за учениками Посланника (С.А.В.) находятся на пути в рай – на пути сунны. Присоединившиеся к ним – это люди, сплочённые великим исламом, на их пути из янтаря и других драгоценных камней будут созревать райские плоды из зелёных изумрудов. Тропинка сошедших с пути сунны приведёт в ад. В Священном хадисе говорится: **«Все, кто отделился от общества Ислама, – отделился в ад».**

Путь сунны – это путь Корана и Священных хадисов.

В одном Священном хадисе говорится: **«Я вам завещаю две вещи, держитесь за них и не меняйте решения. Одна из них – Книга Аллаха, то есть Священный Коран, другая – сунна Посланника».**

Те, кто отошёл от сплотившихся вокруг Корана и сунны, – попадут в преисподнюю. Каждая мысль, приводящая к раздроблению общества сунны, является предательством веры Ислама. В Священном хадисе говорится так: **«Если человек попытается хотя бы на аршин отделиться от исламского общества, то он словно отрежет вервь (верёвку) ислама, которая у него на шее».**

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что было немало течений, стремящихся хитростью разъединить, **разрушить на части** исламское единство, навредить ему. Не успели очи Посланника (С.А.В.), освещающие наш путь в этой временной жизни, закрыться, как тут же подстрекательства и смута открыли свои глаза. Уже тогда на достоинства ислама начала падать тень тьмы.

Начиная со времени правления досточтимого Абу Бакра (Р.Г.), люди покидают ислам и возвращаются к своим прежним религиям, а позже, в период правления досточтимого Гусмана (Р.Г.), из-за сильных противодействий, ужасов междоусобиц и борьбы за веру, в религии наступают сложные времена.

К сожалению, и сегодня, нередко совершаются коварные действия, распускаются злые слухи.

Несмотря на это, половодье веры не остановлено, она не потеряла своего неповторимого священного величия. До нас дошла счастливая истина ислама, которая закрепилась в сердцах и душах людских как ликующая радость.

Всем нам ясно, что великое течение под знаком сунны, – это река веры большей части уммы. Тем ручейкам, которые взяли направление в неизвестность, суждено засохнуть в пустынях. И даже попытка узнать об их судьбах – это не служение исламу, а неуместное деяние и предательство ислама.

Высокомерием является враждебность, неуважение и непочитание законов, хвалебных слов, которые приводятся в Коране и в Священных хадисах. Но мы не в ответе за подобные деяния, в то же время мы не имеем ни возможностей, ни прав судить за них.

Главной отличительной особенностью сунны является уважение и почитание от чистого сердца всех сподвижников, невмешательство в отношения между ними, запрет на их обсуждение.

Среди сподвижников есть те, кто занимает особо высокое положение. И положение это не зависит от нашего мышления, рассуждений и настроения, оно сильно ценностью постулатов самой веры.

Первым истинным авторитетом из людей после Великого Пророка (С.А.В.) является досточтимый Абу Бакр (Р.Г.). Армии последователей досточтимых Гумара (Р.Г.), Гусмана (Р.Г.), Гали (Р.Г.) были одна **больше другой**. Преимущество получили погибшие в Бадрских столкновениях – вознаграждением им стало место в раю.

Дорогие мусульмане!

Черпайте веру и религиозные знания из трудов и слов великих исламских учёных. Не присоединяйтесь к тем, кто разделяет и портит мусульманскую общину. Дорога, ведущая к человеческому счастью, – это праведная дорога. Не будьте теми, кто спорит о мазхабах. Об этом разрешено вести речь только истинным учёным, обладающим большими знаниями.

Невозможно не сказать и об изданиях, наносящих вред единству ислама. Поэтому советую вам быть бдительными в делах, касающихся веры.

Не забывайте, что пустая болтовня безграмотных, неквалифицированных людей никогда не даст правильных научных выводов. Встаньте на путь Аллаха, идите по нему, сопровождаемые облаками благодарности и воспитанности.

Знайте: единство – изобилие, разделение – мучение. Аллах всегда вместе с теми, **кто идёт в мир сообща**.

Свои слова хочу закончить святыми наставлениями Посланника (С.А.В.).

«Держитесь друг за друга, остерегайтесь разлук, потому что сатана – рядом с одиноким человеком; от двоих людей он держится подальше.

«Не отделяйтесь от общества, которое хочет оказаться в центре рая...»

«Религия – это не только, совершив омовение, читать намаз. Религия, если её правильно использовать, сплотит людей в одно единое целое», «Если её использовать неправильно, то она разделит вас на мелкие группы», – говорил любимый Пророк (С.А.В.) .

Дело, выполненное искренне, от всего сердца, с чистой душой, способно обеспечить благодати тысячи богослужений. Аллах всегда с нами!

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ПРИВОДИТ НАС К ВЕРЕ В АЛЛАҒА

Привлекает внимание то, что в Священном Коране указано: всё, что есть на земле и на небе, – это творения Великого Создателя, а Его имена и качества поясняют Его Всемогущество. Он хотел, чтобы мы верили в Него, чтобы мы признавали Его Посланника (С.А.В.) и чтобы наши благие деяния были связаны с ними.

9-ый аят суры «Аль-Хаид»: **«Он – Тот, Кто ниспосылает Своему рабу ясные знамения, чтобы вывести вас из мрака к свету».**

Поясняется, что у каждого человека должен быть верный путь. В связи с этим человек сначала поверит в то, что всё создано Аллахом, он будет полон верой и не будет забывать, что всё – для него, и поэтому будет восхвалять величие Аллаха.

История нам показывает: люди, не воспринявшие этого, не смогут быть счастливыми. Народы, которые остались без веры, дошли до состояния, когда за короткое время они вынуждены были лишиться своих земель. Наш великий народ во все времена воспринимал эти знамения, всегда почитал и выполнял веления и требования Создателя, и поэтому и добился таких высот. Как сказал поэт: *«Без сомнения, не трудно познать Великого Создателя. Его можно ощутить и познать, глядя на окружающее или даже глядя на себя. Нет возможности раскрыть историю Высшего Создания и определить точку начала этой истории в этой необъятной Вселенной. Все доказывает Его могущество: совершенство строения Вселенной, то, что всё в ней – на своих местах, совершенство устройства органов человека, достижения мысли, – всё поражает наш разум».*

ЕЁ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО КНИГА...

Библиотека – это собрание книг; как правило, их расставляют в определённом порядке. Книги в библиотеках с древних времён располагались в зданиях, в специальных комнатах, в специальных шкафах, на полках, чтобы ими было удобно пользоваться.

В наше время в каждой организации и даже почти в каждой семье есть библиотеки.

Библиотеки делятся на два вида:

а) библиотека книг для чтения: они располагаются в порядке каких-то наук или в художественном направлении;

б) библиотека-музей: в таких хранятся рукописные книги, древние манускрипты, издания, которые очень редко встречаются или напечатаны в очень ограниченном количестве, или же вообще единичные экземпляры.

Книга – это издание, которое служит для донесения мыслей, чувств одних людей другим на огромные расстояния или через много лет.

Согласно словарю, «книга» означает «писать письменное».

Люди уже с древних времен начали записывать в книги свои знания, опыт, мысли. Даже первому человеку на земле – досточтимому Адаму (С.А.) – был послан Аллахом ангел Джibriл и переданы понятия веры, намаза, уразы, омовения. Адаму (С.А.) была послана книга, и он был обучен разным наукам, среди которых были физика, химия, медицина, математика.

В каждую эпоху люди через Пророков получали нужные им религиозные и жизненные знания. Чтобы не потерять эти знания, и были написаны книги. За всю историю исламской религии, начиная с первого Пророка Адама (С.А.) и заканчивая Пророком Мухаммадом (С.А.В.), на землю было послано сто четыре святы книги, четыре из которых были Великими. Это – Таурат, Забур, Инжил и Коран. А остальные сто книг – это издания, объясняющие разные учения. Из них десять книг были посланы Адаму (С.А.), пятьдесят – Шиту (С.А.), тридцать – Идрису (С.А.), десять – Ибрагиму (С.А.). Из великих книг Таурат был послан Мусе (С.А.), Забур – Дауту (С.А.), Инджил – Иисусу (С.А.), Коран – Мухаммаду (С.А.В.).

Среди этих книг только Священный Коран дошёл до наших дней без единого изменения. Священный Коран – это книга, которая является чистым ручейком религиозных и научных учений. Священный Коран – это слова Аллаха, переданные Мухаммаду (С.А.В.) на арабском языке путем Божественного откровения.

В Священном Коране **хокем**, охватывающий дела, поступки всех людей в этой и в иной жизни делится на три части: **Стр.89**

1. Суждения, связанные с основами веры.
2. Суждения, связанные с поступками, словами людей.
3. Суждения, связанные с **духовностью** и культурой, этическими нормами.

КНИГА ДЕЯНИЙ

В Священном Коране Аллах велел так: **«А к шее каждого человека Мы прикрепили "птицу" судьбы и в День Воскресения Мы представим ему книгу его деяний, которую он увидит развернутой настезью»** (сура «Аль-Исра», 13 аят).

Да, в этой жизни все дела, поступки людей будут записываться, и тетрадь, которая будет вручена на площади Гарасат, – это Тетрадь поступков, или Книга деяний.

По данным имама Газали, **«Люди в Судный день стекутся в одно место. Над ними появится черная туча, из которой будут сыпаться Книги деяний»**.

Поступки людей будут записаны на листьях цветов.

Поступки же кяфиров будут записаны на иглах».

Книга – это друг человека, утешитель, советчик, дающий веру. Книга объединяет не только поколения людей, но и эпохи времён. Народ, у которого есть религия и культура, объединяющая века и поколения, без сомнения, является народом с большой историей, большой культурой.

Какими же были любимые книги, которые читали, изучали наши предки? О чём же они? Когда были написаны? Почему народ их читал в течение многих лет? Какие секреты они таят в себе?

Дорогие мусульмане! И вы найдите и читайте эти таинственные, мудрые книги, написанные много веков назад, но не потерявшие значения до наших дней.

Потому что в этих драгоценных книгах написано:

«Книга – это наследие, которое одно поколение оставило другому»:

«Дом без книг – комната без окна»;

«Просвещённый найдёт уважение и почтение, а неучёный – могилу»,

«Просвещённый не умрёт, неучёный трудности найдёт».

Её Превосходительство Книга ждёт вас.

Книги тоже бывают разные.

Например, один человек прочитал, что «люди с рыжими усами – дураки», – и состриг усы. Он попытался подпалить оставшуюся щетину, но обжёг себе всё лицо и попал в больницу.

Когда он выздоровел, то зашёл в библиотеку, открыл книгу на той самой странице и написал на полях: «Проверено на практике».

Поэтому, точно так же как люди бывают хорошими и плохими, так и книги бывают хорошие или плохие, правдивые или нет. Материя и сущность **нераздельны**.

Всё можно познать тремя путями:

- **понять** знаниями;
- увидеть глазами;
- почувствовать сердцем.

Священный Коран – это книга, являющаяся первым источником религиозных суждений Шариата по вопросам религии.

Книга передана Аллахом через Посланника Мухаммада (С.А.В.) на арабском языке. Книга содержит суждения для людей, касающиеся всех направлений этой и той, вечной, жизни.

Эти суждения делятся на три вида:

- Суждения, касающиеся основ веры;
- Суждения, касающиеся слов и дел мусульман;
- Суждения, касающиеся духа, корысти и этики, воспитанности.

УВАЖЕНИЕ К УЧЁНЫМ

Дорогие мусульмане!

Эта хутба посвящается важности почитания учёных и их знаний.

В Священном Коране и в хадисах сказано: *«Почитание знания и учёных – это усилие, **направленное на стремление** к знаниям, к просвещению всего человечества».*

Известно, что для совершенствования человеку нужны **две опоры, две истины** – материальная и духовная. Для достижения больших успехов необходимо использовать обе опоры. Люди поистине нуждаются в просвещении.

Из знаний самыми хорошими и высшими являются те, которые **просвещают об иной**, вечной жизни, то есть религиозные знания. Светское знание направлено на осуществление **жизненных** потребностей, а религиозные знания направлены на осмысление потусторонней жизни (ахират).

Аяты гласят, что религиозные учёные являются непоколебимыми, справедливыми свидетелями призыва к единобожию. В Священном хадисе говорится: *«Кому Аллах пожелает добра, тому Он углубит религиозные знания»*. Конечно, эти наставления являются драгоценными не только для нас самих, но и для наших детей, для нашего рода, для будущих поколений.

Во многих Священных хадисах Пророк (С.А.В.) говорит о том, что знания, просвещение стоят намного выше, чем молитва.

Так, Священные хадисы гласят: *«Превосходство учёного над невежественным суфием, то есть необразованным молящимся, – подобно превосходству моих высших качеств над самыми низменными»*, *«Одолеть одного учёного для шайтана тяжелее, чем одолеть тысячу суфиев»*.

В другом Священном хадисе говорится так: *«Двум людям будут даны высокие чины: один из них – состоятельный человек, который данные Аллахом богатства использует на праведном пути; другой – учёный, обучающий остальных знаниям, данным ему Аллахом, и вершащий между ними праведный суд»*.

Наиболее престижны – знания. Обладание ими – выше всех материальных богатств. Так было во все времена.

Однако есть и такие, которые, ничего собой не представляя, хвастаются своим богатством и занимаемыми должностями, скотом; к сожалению, есть среди них и те, которые принижают учёных. Это явление опасно для нашей общественной жизни, лишает нас нравственной красоты.

Народ, который восхваляет, почитает своих учёных, – это уважаемый всеми, великий народ. Мировые достижения, продолжение научных изысканий возможны только с помощью учёного сообщества.

Были и такие времена, когда, увидев бородатого набожного человека, некоторые жестокие люди, будучи сами позором общества, со злой ухмылкой на лице называли таких религиозных учёных невежественными людьми. Подобная безнравственность была связана с отсутствием в семье религиозного воспитания.

В одном Священном хадисе говорится:

«Аллах не позволит учёным людям страдать, Он заберёт их от нас в Свои объятия».

«Дойдёт даже до того, что не останется ни одного учёного, и править будут злые, глупые люди, которые будут раздавать необоснованные указы, распоряжения, и, будучи сами невежественными, станут вводить других в заблуждение и поведут их в пропасть».

Учёные люди каждого народа являются для него солнцем благодарения. Непросвещённость, равнодушие подобны дням без восхода солнца.

О, верующие! Не переставайте почитать учёных и просвещение, не отворачивайтесь от них. **В этом вопросе** просвещайте своё окружение! Обучайте своих детей религиозным знаниям! Пусть Аллах не оставит нас без знаний, без учёных, без Корана, без веры.

«Учёный», согласно словарю, – означает «знающий», «обладающий знаниями». Всезнание – это качество Аллаха, это одно из прекрасных Его имён. Он говорил:

«Учёные – они из рода Пророков (С.А.В.)»;

«Почитайте учёных моей уммы. Они – звёзды, освещающие весь земной шар»;

«Один взгляд на лицо учёного считается богослужением»;

«Сон учёного ценнее, чем молитва невежи».

Один молодой учёный сказал: *«Если Аллах пожелает кому-то добра, то Он сделает его учёным-правоведом»;*

«Учёные-правоведы – самые почитаемые, находиться рядом с ними – равносильно молитве»;

«Ценность учёного поймёт только учёный»;

«Будь либо учёным, либо учеником, либо их слушателем. Если не будешь никем из них – пропадёшь».

«Один взгляд учёного – это бесконечное богатство, одна проповедь – бездонная библиотека», – гласит народная мудрость.

ПРИВИЛЕГИЯ ЗНАНИЯ

Данная хутба посвящается ценности и значению знания.

В Священном Коране и в хадисах о просвещении говорится как о великой благодати, о большом счастье, как о ключе от дверей счастья. Да будет вам известно: в Священном Коране о просвещении упоминается семьсот двадцать раз!

Просвещение, знание – это драгоценность, которая освещает человечеству этот и тот миры, исправляет структуру общественной жизни нации и её нравственности, даёт силу и здоровье народам.

Будучи связанным с обоими мирами, просвещение само по себе двойко. Светские знания не могут осветить больше, чем этот мир. А знания о мире ином – это вечные лучи, которые освещают и этот мир, и мир иной.

Неправильно понимающие или не замечающие этих двух видов знаний люди приветствуют и восхваляют знания только этого мира и верят только в них, подчиняются только им. Они стараются не замечать знаний мира иного, отрицают его, пытаются замаскировать свою непросвещённость. Это невежество является результатом болезненного несовершенства мышления.

Они не смогли допустить мысли, додуматься до того, что кроме этой нашей жизни есть ещё и мир иной – вечная жизнь. Они, не стесняясь, сопротивляются религиозному просвещению и достижениям религиозных учёных.

Эта проблема ясно представлена в аяте:

«Когда Пророк принёс им чётко написанные книги, они стали хвастаться, что они и так всё знают, и издевались, смеялись над аятами. Этот смех вернулся к ним обратно в виде наказаний. Верно! Не принесла победу не признающим религиозного просвещения их низкая, тёмная

война против Пророка. Они не смогли добиться в своей жизни хорошего положения. Наоборот, на их плечи легли мучения, беды, нищета».

Священный Коран призывает человечество очнуться от сна невежества и объясняет, каким мукам подвергались те народы, которые не придерживались принципов религии и веры.

Согласно учению Корана, те, которые удовлетворены своими светскими знаниями, даже не подозревают, что эти самые знания даны им волею Аллаха.

Дорогие мусульмане! Тело без знаний религии, дом без их света – это шатёр шайтана. **Разве возможно в подобном месте существование жизни, света, радости?**

Наш Пророк (С.А.В.) в одном из своих Священных хадисов передал следующее:

«Если Аллах пожелает какому-то народу добра, он сделает так, чтобы у этого народа было много учёных и мало равнодушных, жестоких, невежественных людей. Когда будет говорить религиозный учёный, у него будет много слушателей, помощников и сподвижников. Когда будет рассказывать невежественный человек – он будет проклят. Если же Аллах захочет испытать какой-либо народ, он пошлёт ему мучения и сделает так, чтобы у этого народа было много невежественных (которые будут выступать под маской учёных) и мало учёных. И когда будет говорить невежественный – у него будут защитники, а учёный будет обречён на горести и беды».

Следующий Священный хадис подтверждает то, что непросвещённость – это признак Судного дня: **«Увеличение числа бесчеловечных, жестоких людей, пьянство, прелюбодеяние, без сомнения, – признаки Судного дня».**

Поймите же: ничто не может повлиять на состояние общества более отрицательно, чем невежество, пьянство, прелюбодеяние! Невежество потушит пламя просвещения и образования; пьянство разрушит и сравняет с землёй здоровье нашей нации, её братские связи, безопасность и культуру. Прелюбодеяние пошатнёт фундамент семейного счастья. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к своим семьям, детям, соседям.

В Священном хадисе об этом говорится открыто:

«После смерти человека прекратится всё, и останутся только три вещи:

- **благодарность от садака, которая будет продолжаться бесконечно;**
- **знания об обоих мирах;**
- **набожные дети, которые смогут прочитать молитву за его благие деяния».**

Действительно, даже после смерти будут записываться в наши Книги деяний следующие наши дела:

- оставили ли мы пожертвования;
- оставили ли газеты, книги, которые будут полезны людям;
- оставили ли мы религиозный, просвещённый род.

Наша святая обязанность – это обеспечение себе вечного счастья, чтобы наша религия и наш мир процветали. А настоящее счастье возможно только тогда, когда в жизни присутствуют большие знания и высокая нравственность.

Наш Пророк (С.А.В.) прокладывает дороги к учению, помощь в этом деле и почитание трудов учёных оценил так:

«Если человек с целью служения мусульманству пойдёт по пути учения и умрёт на этом пути, то между его положением и положением Пророков (С.А.В.) не будет никакой разницы».

В следующих Священных хадисах пишется так:

«Знания выше, чем молитва»,

«Учёные люди – это те, которых Аллах по Своей воле поднял над народами».

Знания об обоих мирах, описанные в Коране и Священных хадисах, – это бесконечные лучи счастья, это таинственные сокровища. Каждый мусульманин должен и обязан обладать такими знаниями, чтобы защищать, сохранять и продолжать свою религию. Этих знаний не следует набираться где попало, им нужно обучаться у настоящих учёных!

Знайте и следующее: некоторые группы невежд и злоумышленников, торгуя своими религиозными знаниями, ведут агитационную работу в целях разрушения правильного мировоззрения путём обмана и дезориентации людей, особенно молодёжи. Вкладывайте силы в распространение книг поистине настоящих религиозных учёных!

Про тех, кто, не имея должных знаний, комментирует слова аятов и Священных хадисов через призму своих неверных понятий и представлений, Посланник (С.А.В.) сказал следующее: «Те, которые комментируют Коран, не владея при этом соответствующими знаниями о нём, пусть готовятся занять место в преисподней».

Пусть Аллах защитит всё человечество, нашу святую Отчизну Россию, наш прекрасный дом Башкортостан от необразованности, от безверия, от незнания Корана!

Конечно, политика атеизма не прошла бесследно.

23 января 1918 года в нашей стране вышел декрет об отделении религии от государства. При этом закрывались многие медресе и религиозные школы, запрещалось давать уроки по религии. Служителей религии сажали в тюрьмы, отправляли на каторги, объявляя их врагами народа, врагами Советской власти. В деревнях крушили минареты, приостанавливали работу мечетей. У наших народов, испытавших за свою многовековую историю немало угнетения, не желающих отделяться от исламской религии, даже появилась поговорка: «Татарское горе – бездонное море».

Но нападки на ислам не прекращались, а продолжались в более разнообразных формах. Например, в 1929 году арабский алфавит был заменён латинским, а в 1939 году латиницу заменила кириллица. Таким

образом, исламской культуре был нанесён разрушительный удар, и теперь наши народы не могли ни читать арабские книги, ни писать на арабском языке.

Прошли годы, сменились поколения. Сегодня выросло поколение, среди представителей которого мало кто знает культуру ислама и этику ислама, потому что родители, не знающие веры, произвели на свет ещё более безбожных чад. В связи с тем, что у людей исчезли религиозные идеалы, распространилось равнодушие к исламу, появились духовная депрессия и такие взгляды, как «жизнь надо прожить в своё удовольствие», «кутнём по полной». В итоге, начали пить сначала мужчины, затем и женщины, среди молодёжи распространилась жестокость, грубость, выросла преступность.

Как сказал французский писатель Виктор Гюго: «На земле есть вещь, которая сильнее самых больших войск и империй, это – вовремя пришедшая мысль». По мнению многих учёных, в XX веке «вовремя пришедшей мыслью» было слово об исламе. Они считают, что в XXI веке самой сильной мыслью будет религия ислам, которая, переплетаясь с просвещением и наукой, приведёт к счастью и в этой, и в той жизни. Поэтому, в будущем нужно будет держаться за вервь (верёвку) ислама и Корана.

Видный исламский учёный Саид Нурси Бадиузаман большинство своих уроков начинал словами «О, моя совесть!» Этим он сильно влиял на умы и души людей, и призывал на первый план выдвигать свою совесть. Он всё подтверждает знаниями, наукой и разумом. А его метод доказательства Аллаха, Его всемогущества таков: Бадиузаман зовёт за собой читателей и влияет на их умы и души, совершая фантастические путешествия по атому, по горам и океанам, к звёздам на небе.

Нужно отметить ещё одну мысль Бадиузамана. В 1918-1920 гг. он жил в Стамбуле. В эти годы интеллигенция Турции была далека от религии и насмешливо называла представителей духовенства «фанатиками», «невеждами». В свою очередь, религиозные представители были далеки от науки и техники и называли интеллигенцию «грешниками» или «кяфирами». Эти две группы людей, будучи представителями одной нации, состояли, с одной стороны, из тех, кто, говоря «вера, вера», были лишены знаний мировой науки, а с другой стороны, – из тех, кто, говоря «культура, наука», отстали от веры и религии. Этим людям Бадиузаман сказал: *«Души людские будут освещены религиозными знаниями, а лучи разума – знаниями научными. От соединения этих двух основ в разуме и в душе родится истина. Если религиозные знания будут преподаваться отдельно, то могут возникнуть такие ситуации, как отвержение Аллаха, сомнения в истинности веры. Пусть в будущем религиозные знания преподаются вместе со светскими знаниями».*

Лучи разума будут светиться знаниями наук, а души людские – религиозными знаниями. При объединении этих двух начал рождается истина в умах и душах. В случае, если религиозные знания будут даваться отдельно,

появится религиозный фанатизм; если же будут даваться только научные знания, то возникнет отторжение Аллаха, неверие, атеизм.

СЕМЬЯ

«Один из сподвижников пришёл к Пророку (С.А.В.) и сказал:

- *О, Посланник Аллаха! Я хочу жениться. Не прочитаешь ли ты молитву?*

Пророк (С.А.В.) ответил:

- *Если бы ангелы Ибраил, Джабрил, Микаил, Хамавеи Арш и я – все вместе читали бы для тебя молитву, только тогда ты женился бы на той, которая тебе и предназначена».*

Этим Священным хадисом поясняется, что жить **в паре**, любя друг друга, двое смогут только если так велит Аллах Всевышний и если им помогут ангелы.

Великий Пророк Мухаммад (С.А.В.) в Священном хадисе передаёт: *«Без сомнения, если Аллах будет доволен своим рабом, если Он будет любить его, тогда Он позовёт ангела Джабрила (АС) и скажет: "Я люблю такого-то своего раба, ты тоже его люби". Джабрил (АС) полюбит его, а потом громким голосом, чтобы было слышно на небесах, скажет: "Аллах любит такого-то раба, вы тоже любите его". И те, кто на небе, тоже начнут его любить. Потом их любовь перейдёт в сердца людей на земле».*

Отсюда понятно, что люди, которые раньше друг с другом даже не были знакомы, женятся и создают семьи, следуя предначертанной им судьбе. Не знавшие характеров друг друга люди **объединяются в одну семью**, начинают делиться друг с другом абсолютно всем: радостями и печальями, тайнами и самым сокровенным. Между ними возникает чувство глубокой взаимной любви.

Как же это происходит? Откуда появляется такая любовь, которая заставляет делиться не только материальными ценностями, едой, но и отдавать друг за друга жизнь? Как люди, не знакомые друг с другом, очень быстро становятся одним единым целым? Как они начинают понимать друг друга по сердцебиению, по взгляду?

В связи с этим Создатель сказал следующее: **«И среди Его знамений – то, что из вас Он сотворил вам жён, чтобы вы жили с ними, положил между вами любовь и привязанность. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих»** (сура «Ар-Рум», 21 аят).

Значит, любовь и милосердие между мужчиной и женщиной – это один из даров Аллаха. Эту любовь Аллах сам предназначает в судьбе человека.

Любовь между людьми, не ищущих от этого выгоды, будучи даром Аллаха, привязывает их друг к другу.

Семья – это священная основа. Созданная Аллахом, она представляет собой уютное гнездо. Наши разъяснения, касающиеся создания в этом гнёздышке должного духовного климата, без сомнения, помогают молодым достичь берегов благоденствия.

ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

Человек является лучшим созданием Всевышнего, одарённым талантом. Самая главная особенность данного Им **преимущества** – это жизнь в обществе. На земле нет ни одного человека, который смог бы жить один, удовлетворяя при этом абсолютно все свои потребности. Ещё в древние времена люди жили парами и все свои потребности выполняли сообща.

Примером того, что люди живут, объединившись в общество, в первую очередь может служить семья. Семья, которая создаётся мужчиной и женщиной, по своему значению является «фундаментом» нации. Если очаг семьи будет заложен на мощном фундаменте, а между мужем и женой будут добрые намерения, счастье, понимание, взаимная поддержка, ответственность, то нация с такими семьями тоже будет сильной. Целостность и крепость нации напрямую связаны с целостностью и крепостью семьи. **Стр.103** Семью и общество, которые безгранично любят родную землю, свой народ, которые самоотверженно служат своей Отчизне, никто и никогда не сможет разрушить ни изнутри, ни снаружи.

Семья, человек и общество – это самые крепкие основы, опоры нашей жизни. Любовь к родине, национальные чувства, обычаи, традиции – всё это дети узнают в семье. Эти добрые чувства, заложенные в душу подростков в семье, невозможно будет уничтожить в их сердцах никогда.

Создание семьи, без сомнения, для каждого человека является естественной обязанностью. Пренебрежение без особых причин этой обязанностью наша религия считает грехом.

Несоблюдение правил, которые Великий Создатель установил для развития культуры человечества, отказ от жизни в обществе будут способствовать возникновению неизлечимых ран; это приведёт к разным недоразумениям в обществе, социальным болезням, кризисам, к тому, что вместо любви, уважения и ответственности между людьми возникнут такие качества, как беспечность, высокомерие, злой умысел.

В каждой семье, построенной на крепком национальном и нравственном фундаменте, от старших к младшим достанутся дружба, воспитанность, человечность, любовь друг к другу и уважение.

В жизни тюркских народов семья во все времена была самой важной частью бытия. Наши народы, имеющие друг с другом близкие религиозные и национальные связи, всегда старались жить достойно, придерживаясь национальных нравственных ценностей. В семье самыми авторитетными всегда считались отец и мать. Под крылом их опеки вырастали дети, получавшие хорошее воспитание, которые продолжают развивать лучшие качества своих родителей, а затем по наследству передают их будущим поколениям.

У детей, не познавших любви и ласки родителей, не получивших семейного воспитания, возможны проявления социальных и психологических недостатков. В передовых странах по этой причине данному вопросу уделяется большое внимание: там стараются обеспечить такие условия,

чтобы дети-сироты тоже воспитывались в семьях. Учёные, которые верят в то, что дети, воспитанные в здоровой семье, приносят обществу пользу, советуют до какого-то возраста воспитывать ребёнка именно в семье. Проанализировав научные исследования, можно убедиться, что, например, даже цыплята, которых высидела курица, сильно отличаются от инкубаторских. Первые оказываются намного крепче, сильнее, выносливее. Это говорит именно о том, что даже среди птиц и животных **принцип парности, семьи очень важен.**

Наша религия учит тому, что создание семьи, жизнь парами – это самые прекрасные обязательства, которые оставили нам предки. Когда не возникает **особо** сложных ситуаций и действенных причин, наша религия – категорически против разводов. Пророк Мухаммад (С.А.В.) сказал: «Перед Аллахом самым плохим, самым нежелательным делом является расторжение брака». В одном Священном хадисе говорится так: «Создание семьи – это моя сунна. Тот, кто не выполняет то, что Я велел, будет считаться сошедшим с моего пути».

ЛЮБОВЬ В СЕМЬЕ

228-ой аят суры «Аль-Бакара» гласит: **«А разведённые жёны выжидают в течение трех месячных, и им не дозволяется утаивать то, что Аллах сотворил в их чревах, если они веруют в Аллаха и в Последний День. Их мужьям же целесообразнее вернуть их в этот период, если они желают примирения. И на них (жён), согласно доброму обычаю, распространяются одинаково как права, так и обязанности. Мужья же имеют степень превосходства над ними, ведь Аллах – Великий, Мудрый!»**

Однажды сподвижники услышали от нашего Пророка (С.А.В.) следующее.

Пророк (С.А.В.) велел:

- Будьте хорошими главами семьи!

Сподвижники спросили:

- О, Посланник Аллаха, а кто считается хорошим главой семьи?

Пророк (С.А.В.) ответил:

- Если ваша жена радуется вашему приходу, а дети спешат вас обнять, значит, вы хорошие отцы. Если ваша жена встречает вас с недовольным лицом и бурчит «Ну вот, появился...», а дети прячутся по углам, стремясь держаться от вас подальше, то знайте: вы не смогли стать хорошим отцом.

Женщинам он также сказал:

- Вы тоже будьте хорошими жёнами, матерями.

Сподвижники спросили:

- А какая жена считается хорошей?

Пророк (С.А.В.) сказал:

- Хорошая жена – та, посмотрев на её лицо которой муж радуется, хорошо себя чувствует.

- А плохая жена какая?

- Та, посмотрев на лицо которой муж чувствует себя плохо и начинает отдаляться от семьи.

Дорогие мусульмане! Покой в семье будет долго существовать только при условии наличия между супругами добрых нравственных отношений. Эти отношения между мужем и женой будут служить примером для их детей. Выросшие в таких семьях дети будут верны нравственным ценностям ислама.

В семье должна править любовь. Любовь уйдёт из того дома, где поселятся страх и гнев, ссоры и недоверие. Помните: любовь является божественным даром, объединяющим членов семьи друг с другом. Мужчине-хозяину нужно быть очень хорошим и сильным правителем. Он должен укреплять стены дома любовью. Такие семьи всегда будут жить в тёплом и уютном гнёздышке.

Молюсь за благополучие семей, **соответствующих** учению Пророка Мухаммада (С.А.В.), да благословит его Аллах!

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ В СЕМЬЕ

Братья и сёстры!

Однажды к Пророку (С.А.В.) пришла пожилая женщина, чтобы увидеться с ним, узнать о его делах. Как это ни удивительно, но эту одинокую пожилую женщину, приехавшую из чужих краёв, в те времена, когда женщин продавали как рабов, Посланник Аллаха (С.А.В.) встретил, поднявшись на ноги. Мало того, он даже помог ей снять накидку и предложил ей сесть. Поговорив с Пророком (С.А.В.), женщина ушла.

Наблюдавшая за это сценой Гайша (Р.Г.) спросила у Посланника (С.А.В.) :

- Кто эта женщина, почему ты встретил её стоя и помог ей снять накидку?

Он ответил так:

- Эта женщина приходила, когда ещё была жива Хадича, и помогала нам!

Пророк (С.А.В.) оказал гостье такое почтение, которого никогда по отношению к Гайше (Р.Г.) не выказывал. Она спросила:

- О, Посланник Аллаха! Разве Аллах не дал тебе ничего лучшего, чем твоя старшая жена?

Пророк (С.А.В.), объясняя своё уважение к гостье, сказал:

- Да, Гайша (Р.Г.)! Клянусь Создателем, кроме неё лучшей женщины у меня не было.

Посланник Аллаха (С.А.В.) пояснил свой ответ:

- Потому что, когда люди отвергали меня, она поверила в меня.

- Когда каждый называл меня обманщиком, она говорила, нет.

- Когда все на меня нападали и я остался один, только она помогала мне, не жалея своего богатства. В какой бы ситуации я ни оказался, она всегда была рядом. И все мои дети тоже были от неё.

Уважающие, оберегающие и хорошо понимающие друг друга пары достигнут в этой жизни самой большой благодати. Человек по каждому вопросу сначала советуется со своей семьёй, полностью ей доверяет, и совместно они легко преодолеют все трудности жизни.

Молюсь с пожеланиями всем семейным очагам только добра, уюта и благоденствия.

СВЯЩЕННЫЕ ХАДИСЫ О ЛЮБВИ

*«Кто любит друг друга ради меня, кто собирается вместе ради меня, кто ради меня посещает друг друга, кто помогает друг другу ради меня, – тем моя любовь **важиб (предписана)**».*

«Моя любовь истинна для тех, кто любил друг друга на пути ко мне, проявлял чистые чувства друг к другу».

«Если моя любовь поселится в одном из моих рабов, Справедливый и Всемогущий Аллах защитит его сущность от огня».

«Истинная, великая любовь означает уничтожение в своём сердце всего того, чем недоволен Аллах».

!*«Сподвижники Пророка (С.А.В.) жертвовали своим богатством и жизнью ради его любви» (Имам Раббани).*

«Любовь связана с согласием (с тем, что даёт Аллах), согласие связано с любовью. Без согласия нет любви, без любви – согласия. Потому что человек будет согласен с тем, которого любит, и будет любить того, с которым согласен.

Раб поднимется по ступеням любви, только даря любовь тем, кого любит Аллах, и проявляя враждебность к тем, кто враждебен Аллаху».

«Важны следующие три любви:

Первая: любовь к Аллаху. Знак такой любви – избавление от грехов богослужениями.

Вторая: любовь к Пророку (С.А.В.) с могучей верой. Знак этой любви – следование суннам (заповедям, учению) Пророка (С.А.В.).

Третья: любовь к верующим ради Аллаха. Знак этого – недопущение унижения, оскорбления мусульман, совершение благих деяний в их пользу».

«Все мои успехи, достижения – от моей сильной любви к наставникам (руководителям, учителям). Ключ к счастью – любовь к тем, кого любит Аллах».

«Будет милосердие тому, кто милосерден. Любим будет тот, кто любит, не забудут о том, кто не забывает».

«От любви появился Мухаммад.

Без Мухаммада – какая любовь?!» (Сулейман Челяби)

О ЛЮБВИ

Уважаемые мусульмане!

Истинный мусульманин – это человек, который знает Аллаха, признаёт его и любит его больше всего. Основу всех деяний, всей жизни, всех религий формирует любовь. Чувства, связанные с внутренним миром человека, проявляются в его деяниях, во внешнем поведении. Значит, деяния и молитвы истинного мусульманина – это отражение его внутреннего чувства любви.

Аллах в 7 аяте суры «Хиджр» («Страна Хиджр») повелел: «Почему ты не являешься к нам вместе с Ангелами, если ты из праведных?».

Аллах вознаградил вас любовью к вере, поэтому вы и уверовали. Значит, для веры недостаточно только человеческих знаний, для достижения разумных целей нужна любовь. Если отталкиваться от этой мысли, то начало религии – любовь. Именно так говорится в Священном хадисе: «И друга, и соратника, и всех остальных людей человек должен рассматривать сквозь призму веры и разума».

В одном аяте говорится: «Скажи, Мухаммад: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Вот тогда Allah будет любить вас и простит вам ваши грехи". Ведь Allah – Прощающий, Милосердный!» (сура «Аль-Имран», 31 аят).

Один из возлюбленных Аллахом скажет: «Если хотите, чтобы Allah был вашим, сами принадлежите Аллаху! Потому что Allah не будет принадлежать тому, кто не отдал себя Ему». Господь не будет согласен с тем, чтобы что-то или кто-то были более любимы, чем Он.

Это откровение (165 аят суры «Аль-Бакара») гласит: «И среди людей имеются такие, что берут себе для поклонения, кроме Аллаха, равных Ему – они любят их также, как любят Аллаха. Те же, которые уверовали, Аллаха любят сильнее. О, если бы увидели те, что нечестивы, когда увидят наказание Судного Дня, что сила всецело принадлежит Аллаху и что Allah жесток в каре».

Как повелел Пророк (С.А.В.):

«Вознаграждение сильной верой придёт лишь после того, как полюбите Аллаха и Пророка (С.А.В.) больше всего на свете».

Результат любви есть любовь и согласие: «О вы, которые уверовали! Если кто из вас отвернется от своей религии, то не сомневайтесь, что Allah приведет людей, которых Он любит, и они Его любят: смиренных перед верующими, суровых с неверными, усердствующих на Пути Аллаха и не боящихся упреков укоряющих. Это – милость Аллаха. Он дарует её, кому пожелает, ибо Allah – Объемлющий, Знающий!» (сура «Аль-Маида», 54 аят).

Истинный мусульманин на пути к Аллаху даже отдаст свою душу, и это и есть наивысшая точка любви. Любовь это не просто мысль, а показатель посвящённости.

Пророк (С.А.В.) велел:

«Добейтесь, чтобы рабы полюбили Аллаха, – и Аллах полюбит вас».

Любить возлюбленных Аллаха, – показатель любви к Аллаху. Потому что любящий будет любить друзей своего любимого...

Дорогие мусульмане!

Те, кто стараются избегать трудностей в тяжёлые моменты жизни, не желают участвовать в решении проблем, т. е. ищут лёгкие пути, и, **даже зная о любви Аллаха, избравшие другой путь**, не смогут принадлежать Аллаху. Потому что вера требует любви, отдачи, искренности, преданности, чистосердечия.

Как говорит пакистанский поэт Мухаммад Икбал:

«На словах сколь угодно много можно произносить таухид (формулу единобожия). Но если сердцем и внешностью ты не мусульманин, то какая тебе от этого польза?»

Пророк Ибрагим (С.А.В.) с этой любовью вышел против Намруда, он не побоялся оказаться брошенным в огонь.

Пророк Муса (С.А.) с помощью этой любви противостоял Фараону в его собственном дворце.

Почтенный Пророк Мухаммад (С.А.В.) с этой любовью одержал победу над своим родственником Абу Ляхабом и идолопоклонниками Мекки.

Любить – значит быть на стороне Аллаха, не попадать в сети неверующих. Даже когда мусульманин остаётся один, он всё равно не одинок. Ведь рядом – всегда Аллах и его ангелы. А кроме того – молитвы Аллаху любящих его братьев по вере.

ДРУЖБА

Сколько благополучия, успехов порождает дружба, наполненная любовью! Когда бы вы ни обратились к своему другу, он всегда готов вам служить и содействовать. Друг никогда и нисколько вам не надоест, вы никогда не пресытитесь им. Кроме того, его визит всегда уместен. Друг придаёт некий свет успехам и победам, помогает пережить неудачи, даже смягчает горечь бед и обид. Нет ничего более благословенного, чем дружба! Отец любит своего ребёнка, мать любит своего ребёнка, дети тоже любят своих родителей. И даже дикие, свирепые звери любят своих детёнышей. Однако это другое родство, это родство крови. А на родство душ, сердец, на духовное родство способен только человек.

Украшение дома, его душа – это друзья, те, кто посещает его. И любые самые почётные должности, самое высокое общественное положение в этой жизни не стоят одного хорошего друга.

К ИСТИНЕ

Благословенность Вселенной – в человеке, ценность человека – в разуме и вере. Свет разума идёт от Бога: разум, не признающий Аллаха, – как не светящая лампа. Первый долг разума – признавая подарившего нам жизнь Аллаха, восхваляя Его, возвеличивая Его, приблизиться к Нему.

Безбожие – большая беда, горе, дремучесть.

Непризнание Аллаха, который создал мир и наполнил его благами, не подчинение его повелениям и религиозным канонам приносит человеку много страданий и горестей. Признание Аллаха, жизнь в его сиянии, достижение вечного счастья, спасение будущего от огненного смерча возможно только через религию и веру.

Религия – это школа: она учит человека познавать себя, освещает его совесть, внутренний и внешний мир, обеспечивает ему благополучный жизненный путь, позволяет достичь нескончаемого счастья.

Земная жизнь, от колыбели до могилы, – это короткое путешествие. Истинное и долгое странствие начинается со смертного одра. Все мы в бурном океане жизни плывём, подобно маленькому челну, готовому вот-вот пойти ко дну, живём с надеждой прибиться к берегам благополучия и здоровья. Значит, мы должны хорошо осознавать, в каком направлении следуем и кто плывёт рядом с нами. Ветры над морем смерти не признают других парусов, кроме парусов веры; волны моря смерти не отступят, не исполнив веления Аллаха.

Тем людям, чья душа лишена паруса веры или книги деяний, суждено утонуть в океане безнадёжности, и нет им спасения от этих мучений до самого Судного дня. Это их участь.

Верные рабы Аллаха с радостью бросаются друг другу в объятия, встречаясь в неземной жизни. И насколько же ужасна картина того, как лишённые света религии остаются в глубоком горе и мучениях! Душа, которая не расплавилась в сиянии истины, войдя в адский огонь страданий, вспыхнет так сильно и ярко, что её огненную боль и пламя не потушат даже слёзы звёзд...

Уважаемые мусульмане!

Мы живём под великодушным крылом Аллаха, так пусть свет веры, которая живёт в наших сердцах, осветит нам путь со смертного одра в вечность. Истинный мусульманин – хозяин и носитель этого света. Как счастливы обладатели этого сияния! Они – те, кто, навсегда закрыв свои глаза в земной жизни, освещают мир подземный светом своей веры, они достигают садов рая и постигают божественный порядок.

Могила неверующего – пламя костра! Могила истинно верующего, или его вечное пристанище – цветочная клумба. Вера – это божественный дар, который наполняет глубокими чувствами наши сердца и дарит нашим душам негасимую надежду.

Знайτε: этот мир – дверь в неземное существование, которая откроется в момент прихода смерти. Рядом с этой дверью ты содрогаешься каждую минуту, душа горит от нетерпения, перед ней ты остаёшься в руках судьбы, которая описана в книге деяний, и, глубоко вздохнув, ждёшь важного результата, решающего вывода, главного итога согласно Божественному предписанию. Не бросайте свою судьбу в глубокую пропасть! Будьте среди тех, кто ищет истину! Не присоединяйтесь к потоку безверия, идите по праведному пути!

Не забывайте: если те, кто не уверовал, даже поднимут тучи пыли, переворачивая мир с ног на голову, – они всё равно не смогут затмить собой Солнце.

Свирепые ветры, раздуваемые неверными и жестокими людьми, могут остудить сердца, однако они не смогут погасить свет Божий.

Не забывайте, что тёмная ночь сменится светом зари!

Самые великие слова – те, что прописаны в книге Аллаха, самый благословенный путь из всех – путь Пророка Мухаммада (С.А.В.)! Все остальные пути, кроме пути Пророка (С.А.В.), – несправедливые, несовершенные и неполноценные, дурные.

Исламият – религия единства, которая ведёт людей по праведному пути. Достигнем же любви Божьей любовью друг к другу. Направимся к почтеннейшему Создателю Вселенной, к истине, к верности!

Путников, следующих этой дорогой, называют «обществом последователей сунны».

Остерегайтесь мучений от разлуки! Будьте друг другу братьями по вере! Потому что близость – это благодать, а разлука – горечь и сожаление. В одном своём аяте Аллах повелел Мухаммаду (С.А.В.) и его умме: **«Стой твердо, как велено тебе, также как и те, кто обращается вместе с тобой к Аллаху. Не выходите за пределы дозволенного. Воистину, Он видит то, что вы творите!»** (сура «Худ», 112 аят).

Услышав этот важный аят, один человек спросил:

- О, Пророк (С.А.В.)! Дай мне совет, как попасть в рай!

Пророк (С.А.В.) ответил:

- Скажи «Я поклоняюсь Аллаху» и оставайся верен этому!

Верность Аллаху – направление на счастье и процветание, это выбор праведного пути.

МУСУЛЬМАНЕ – ЛИЦО ИСЛАМА

Мы говорим, что ислам – это образ жизни. Ислам – это жизнь, которую ведёт мусульманин. Потому он не делит свою жизнь на две части. Он не говорит: вот это – для ислама, для загробной жизни, а это – для жизни земной. Обе жизни он ведёт вместе, на обе смотрит одинаково, как на равные. Потому что Пророк (С.А.В.) сказал: **«Не забывайте о жизни загробной ради жизни земной, или о земной – ради загробной»**. В своих заповедях Он запрещает одну ставить выше другой. Потому что когда мы ставим превыше всего земную жизнь, отдаёмся земному быту, то забываем о загробной жизни. А если будем думать лишь о загробной жизни и стараться только ради неё, то можем оставить жизнь земную и впасть в религиозный фанатизм. Поэтому Пророк (С.А.В.) велел придерживаться золотой середины. **«Бог любит равновесие»**, – сказал он. То есть, спешка не разрешается, но и отставание может привести к осложнениям.

Наша религия всегда и во всём придерживается золотой середины, и это самый верный, самый праведный путь. И земную жизнь ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Мы понимаем, для чего она нам дана. А дана

она нам Аллахом для подготовки к загробной жизни. Наш долг – заслужить благодати мира иного **за тот короткий** период земной жизни, что мы пребываем на земле.

Мы также понимаем, что ислам – это не та религия, в которой нужно постоянно совершать богослужения, в которой нужно быть ангелом, постоянно поминающим Аллаха. Это религия простого народа. А простые люди – и смеются, и радуются, и отдыхают. У них есть потребности и желания. Они **находятся на пути удовлетворения своих желаний, душевных порывов**. Именно поэтому ислам не требует от человека постоянного поклонения Аллаһу и непрерывного посылаания ему молитв. Так же необязательно постоянно, даже **в покое и на отдыхе**, думать об Аллаһе. **И не требует чтения Корана**. Да, велит слушать, читать его. Однако не говорит, что не следует читать и слушать ничего, кроме него. И не требует постоянного пребывания в мечети в свободное время. По воле Аллаһа, человеку дарованы чувства, ощущения. Человек тянется и к радостям, и к печалям, и даже к некоторым соблазнам. Всё, что не против Корана и сунн, ислам принимает. Некоторые сподвижники Пророка (С.А.В.), которые достигли большого духовного богатства, старались думать только о загробной жизни. Они отрекались от смеха, радости, удовольствия, отдыха. Не принимали их. Ограничивали себя во всём. Один из почтеннейших последователей Пророка (С.А.В.), который записывал его хадисы, – Ханзала Абу Сагит рассказывает: *«Однажды, идя по улице, я встретил Абу Бакра Ситдика (Р.Г.). Он сказал мне «Как дела, Ханзала?». Я ответил: «Ханзала стал мунафи́ком». «Упаси Господь, Ханзала! О чём ты говоришь!», – воскликнул Абу Бакр (Р.Г.). Я говорю: «Когда мы рядом с Пророком (С.А.В.), он постоянно говорит о рае и аде. То, о чём он говорит, живьём предстаёт перед нашими глазами. Мы тоже ощущаем и рай, и ад. Но когда мы возвращаемся от Пророка (С. А.В.) по домам – к жёнам, детям, мы обо всём забываем».* Абу Бакр Ситдик (Р.Г.) сказал: *«Не только у тебя, Ханзала, и у меня то же самое».* После этого они оба направились к Пророку (С.А.В.). И Ханзала повторил свои слова: *«О, Пророк (С.А.В.), Ханзала стал мунафи́ком».* Пророк (С.А.В.) спросил: *«Что стало причиной тому?»* Ханзала ответил: *«О, Пророк (С.А.В.), когда мы рядом с тобой и ты говоришь нам о рае и аде, всё проходит перед нашими глазами, когда же мы возвращаемся к своим жёнам, детям, мы обо всём забываем».* После чего Пророк (С.А.В.) сказал: *«Клянусь Аллаһом, воистину, когда вы со мной, то вас за руки крепко держат ангелы. Да, когда вы со мной, вдали от меня, в пути ко мне или от меня, ангелы молятся за вас. Однако, Ханзала, всему своё время!»*, – и так повторил три раза.

Отсюда ясно, что всему своё время – и на упоминание Аллаһа, и на чтение Корана, и на богослужение, и на наживание богатства, и на отдых. Пророк (С.А.В.) всегда корил тех, кто постоянно находился в молитве. «Я и молюсь, и живу с семьёй, и соблюдаю пост, но всё равно всё успеваю делать», – говорил он. Пророку (С.А.В.) не было равных в богослужении. От ночных

стояний на намазе у него слезились глаза, затекали ноги. В то же время, если нужно было отстоять истинное слово Аллаха, он никогда не сдавался, никому не уступал. Он стойко защищал свои взгляды. В то же время, Пророк (С.А.В.) умел радоваться, смеяться, играть, отдыхать и наслаждаться жизнью. И в этом он себя не ограничивал. И этому он учил своих последователей: Порок всегда был весёлым, открытым, улыбочивым и приветливым, старался быть таким и в тяжёлые времена.

Сегодня, если взглянешь на некоторых мусульман, лица у них настолько кислые... В прямом смысле слова – «налицо» их ненависть к жизни. А ведь наши лица – это лица ислама. Посмотрев на нашу одежду, манеру говорить, настроение, окружающие дают оценку не только нам, но и исламу. Поэтому, подумаем: если мы в исламе, можем ли мы быть лицом ислама, его зеркалом? Скажем, отращивание волос – это сунна, как мы их отращиваем, носим, ухаживаем за ними? В разное время у Пророка (С.А.В.) были и длинные, и короткие волосы. Когда он носил длинные волосы, они всегда были чистые, опрятные, расчесанные. И борода у Пророка (С.А.В.) была длинной, но аккуратной и чистой. Когда она сильно отрастала, он стриг её. Борода была ему к лицу, делая его ещё более привлекательным. Что бы он ни делал, его вид всегда был опрятным, а волосы – причёсаны. Поэтому, если мы отращиваем волосы, то они должны быть в порядке: расчесанные, аккуратные; а если отращиваем бороду – она не должна торчать в разные стороны. Если Аллах не дал нам бороды, нет смысла трястись над тремя волосками!

Само собой, необходимо обращать внимание и на одежду. Некоторые люди, считая это сунной Пророка (С.А.В.), сами того не понимая, одеваются в одежды некоторых заморских мусульманских стран и народов. Эти вещи не свойственны нам. Аллах создал нас отдельными нациями. И каждая имеет свои особенности, традиции, одежду.

У нас, башкир и татар, тоже есть своя национальная одежда. И лучше уж воспользоваться ею, чем носить чужеземные наряды. Ведь это будет соответствовать и нации, и религии. Нет абсолютно никакой необходимости в каких бы то ни было излишествах. Потому что это, во-первых, может привести к высокомерию, во-вторых, мы, сами того не понимая, можем постепенно навредить исламской религии – её лицу и силе.

Поэтому Пророк (С.А.В.) говорил: **«Не отдаляйте от себя людей, приближайте их»** – тем же внешним видом, лицом, одеждой, красноречием. **«При виде вас пусть люди тянутся к вам, а не отдаляются от вас»**, – сказал он. В другом своём Священном хадисе Пророк (С.А.В.) говорит: **«Мусульманин – это как милая родинка на лице у человека»**. Действительно, на лице может быть родинка. И куда в первую очередь смотрят люди? Сначала на неё. И мусульманин среди людей должен быть словно эта милая родинка. И это очень о многом говорит. Мы должны обращать на это внимание. Потому что ислам многого нам не запрещает, но иногда мы сами себя сдерживаем, но порой и слишком распускаемся.

Пророк (С.А.В.) **своевременно** активно отдыхал, играл в различные игры. Он участвовал в спортивных состязаниях. Даже перейдя 50-летний рубеж, он соревновался в беге с супругой Гайшой (Р.Г.). Вначале более молодая Гайша (Р.Г.) его обгоняла, но позже победу над ней начинает одерживать уже постаревший Пророк (С.А.В.). Известно, что Пророк (С.А.В.) участвовал также и в состязаниях по борьбе. В то время жил очень сильный борец по имени Рукана. Сохранились легенды о борьбе с ним и победе над ним Пророка (С.А.В.). Перед схваткой Рукана сказал: *«Ставлю на победителя одну овцу»*. Досточтимый Пророк (С.А.В.) кладёт его на лопатки. Рукана: *«Ставлю вторую овцу»*. И в этот раз побеждает Пророк (С.А.В.). Рукана: *«Ставлю третью овцу»*. И в третий раз тоже побеждает Пророк (С.А.В.). После этого Рукана опомнился и начал прикидывать: *«Ладно, скажу, что первую овцу утащил волк, вторая – сбежала сама, а вот что сказать насчёт третьей?»* После чего Пророк (С.А.В.) говорит: *«Эй, Рукана, мы не собираемся тебя позорить и отнимать у тебя скот, мы пришли помериться силой **молодецкой**. Забирай своих овец»*.

Во времена Пророка (С.А.В.) его сподвижники уделяли очень большое внимание воспитанию **резвости и подвижности**, спортивным упражнениям для укрепления тела и духа. Бег, борьба, верховые скачки, стрельба из лука, плавание – всё это есть и сейчас. Однако, к сожалению, сегодня многие воспринимают ислам однобокое. И в этом-то и беда! Враги нашли один очень хитрый путь: *«Мусульманам не нужна земная жизнь. Они должны забыть о ней, думать только о загробной, жить только ради неё»*, – высказывания подобного рода стали распространяться довольно часто. По этой причине в земной жизни мы постепенно отстали. Отстала и наука, и мусульмане уже перестали идти в авангарде этой жизни. Не стало учёных, экономика пошла на спад, сократилось производство. Так, мусульмане оказались иждивенцами. Такое явление наблюдалось в XVII, XVIII, XIX веках. Мусульманские страны превратились в колонии.

Поэтому мусульмане должны вести земные и неземные дела одновременно. У нас должно быть всё. Нельзя оставлять земные дела. Пророк (С.А.В.) сказал: *«Мусульмане должны быть сильными, могущественными»*. И особенно сильными и резвыми должны быть мужчины. Потому что их долг – защищать Родину.

Однако сегодня живёт предвзятое мнение. Те люди, которые посещают мечеть, читают намаз, воспринимаются обществом как ущербные. Примерно так же, как однорукие люди. Ведь нельзя уравнивать человека с 2 руками и человека, у которого одна рука. А нас стараются выставить именно в таком свете. Но иногда мы и сами способствуем этому.

Исламоведы говорят: отдых и спортивные мероприятия ни в коей мере не унижают человеческое достоинство и не причиняют неудобств богослужению. Участвуем ли мы в беге или в борьбе – мы не должны оставаться в стороне от **таких мероприятий**. Мы не должны загонять сами себя в угол. Особенно, в нашей жизни. Потому что мы живём не в

мусульманской стране. Пусть наше истинное лицо соответствует нашей прекрасной вере. Тогда наша внешность, привычки, жизнь и мы сами легко будут привлекать людей к исламу, инша Аллах.

Но есть и другая сторона: жизнь не может состоять только из радости, веселья, удовольствия. Как говорится в пословице, **сколько соли требуется бульону, – столько нам и достаточно**. И пересолишь – плохо, и не досолишь – ничего хорошего. Другими словами, всё должно быть в меру.

Так пусть каждому из нас будет суждено пережить совместно хлопоты обоих миров и достичь великого дара Аллаха – рая. Аминь.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ (О СОБЫТИЯХ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА)

Дикое зверство террористов, произошедшее в Америке 11 сентября 2001 года, нарушило покой и безопасность во всём мире. Всем известно, что это преступление совершили специалисты – знатоки этого дела, мастера самых страшных злодеяний. После этого границы нашей безопасности очень сильно сузились.

Да, 11 сентября 2001 года террористы будто объявили войну всему миру. Нападение стёрло с лица земли две башни всемирно известных торговых центров, многие финансовые рынки вздрогнули. Главной целью террористов было не только нанести материальный убыток, а в первую очередь – напугать, оказать давление на нашу свободу и независимость. Америка поначалу сделала вид, что растерялась, однако позже, разъярившись, решила, что борьба с террористами – дело простое. Она живёт иллюзиями, что их можно уничтожить оружием и силой. Наше правительство уже получило подобный урок от аналогичных заблуждений. Мы должны быть готовы к тому, что война против терроризма будет долгой, тяжёлой и кровавой.

Его не уничтожить одной войной в Афганистане. Если же война с террористами будет вестись против их невинного народа, то возникнет ещё более ужасающая ситуация. Это может привести к конфликту между мусульманами и христианами. Этого и добиваются террористы. Потому-то нельзя давать этому дорогу и особенно у нас в России. Потому что у нас каждый четвертый – мусульманин. Столкновения между религиями могут вконец ослабить и разрушить нашу страну. Поэтому термин «исламский терроризм» – выражение очень вредное, коварное и ошибочное.

Чуть раньше в Оклахоме христиане взорвали дом, но ведь нельзя же только из-за этого называть всех христиан террористами!

Так же нельзя преувеличивать, раздувать различные ситуации, употребляя выражение «исламский фактор». Потому что в Священном Писании Коран сказано: **«Кто убьёт одного человека, тот словно убьёт всё человечество»**.

В исламе нет места терроризму, принуждению и давлению. Как сказал Пророк (С.А.В.): **«Там, где есть принуждение, там нет ислама»**. Мы не

должны поддаваться провокациям. Тот, кто говорит «исламский экстремизм», – сам является сеятелем вражды между людьми, нациями, государствами.

Сегодня для нас, россиян, важно усвоить следующее: наговаривать против мусульманской общины, формировать негативные взгляды так же опасно и безответственно, как формировать негативное мнение против самой Америки. Конечно, возникает и такая мысль: возможно, США получили по заслугам за свои долгую, жестокую и кровавую политику?

Потому что многие журналисты и политики обвинили Америку в государственном терроризме. Не случайно, многие политики и народы третьего мира восприняли эти события со скрытой радостью и удовлетворением. В истории каждой страны есть несправедливые деяния и не благие поступки. США воспринимают себя единственной «сверхдержавой». Это ложный взгляд, ошибочная позиция. Сами знаете, как в своё время процветал СССР и как он быстро развалился!

Возможно, что у многих государств, и у России в том числе, есть к Вашингтону претензии.

Однако сегодня, когда мы живём в достаточно накалённой обстановке, к месту ли вспоминать былые обиды и радоваться несчастьям наших соседей?

Не может нация, которая носит в сердце месть, быть великой и счастливой.

Сегодня Россия не должна оставаться в стороне от трагедии США. Сегодня мы невольно вынуждены задуматься.

Кто же они, террористы?

Мы знаем, что это не только люди определённого рода, определённой нации. Тот, кто за ними прячется, настолько хитёр, это такая жестокая сила, за ними – такое богатство! Ради достижения своих корыстных целей, они всевозможными методами умело используют слабые и сильные стороны своих врагов.

Настоящие террористы остаются за ширмой. Они финансируют это зло. Это люди, которые чужими руками жар загребают.

По-моему, в России ни один здравомыслящий человек не поддержит терроризм.

Но всё же в Думе по этому поводу идут долгие горячие дискуссии.

Потому что у нас в стране имеет место явление, которое называют «антизападное настроение».

И что же нам делать?

Ведь Россия не определила своё место в новом времени, в структуре новых жизненных позиций. Поэтому мы должны заново его определить. И оберегать свою Родину от новых бед.

Всем известно, что Россия может опираться только на себя и ни на кого больше.

Никогда в мире не объединятся все страны для борьбы против терроризма, и подтверждение тому – сама фраза «исламский терроризм».

И знайте: Россия и сама, в некоторой степени, – мусульманское государство. Наши границы рядом – с мусульманскими странами, и враги у нас, несомненно, – одни и те же.

Значит, мы должны вместе бороться против терроризма и другого подобного насилия! Невозможно убивать ради жизни, и жить ради того, чтобы убивать.

Если кто и проливает кровь друг друга, то о них говорится в Коране так:

«За деяния свои получают по заслугам» (сура «Аль-'Араф», аят 180).

Жертвы – это не пища, подобная хлебу. Чем их больше, тем ненасытнее душа. Человек, изголодавшийся по жертвам, равен ребёнку, плюнувшему в чрево своей матери.

Бессмысленно искать виновных среди других. Какое бы зло ни совершалось в этом светлом мире, виной ему именно человек. Мы, мусульмане, желаем каждой стране и каждому дому мира и спокойствия!

Пусть будут благими ваши дела на этой земле. Пусть вечно живёт умма Мухаммада (С.А.В.).

«Истинный мусульманин не позволит одной змее ужалить себя дважды» (Сахих Муслим, т. 2, с. 392).

ТАФСИР (ТОЛКОВАНИЕ) СУРЫ «ФАТИХА»

Сура «Фатиха» (Благословение):

«Во имя Аллаһа, Милостивого, Милосердного!»

1. Хвала Аллаһу, Господу миров,
2. Милостивому, Милосердному,
3. Властителю Судного Дня!
4. Тебе мы поклоняемся и к тебе взываем о помощи.
5. Веди нас прямым путём,
6. Путём тех, которых Ты одарил благами, не тех, которые находятся под Твоим гневом, и не заблудших».

Уважаемые мусульмане!

Суру «Фатиха», которую мы читаем при совершении пятикратного намаза, Пророк (С.А.В.) назвал «лекарством от всех хворей». Мусульманин читает эту суру по 40 раз в день. О глубоком смысле суры и о том, чего мы достигаем, читая её, Пророк (С.А.В.) рассказал в Священных хадисах.

Когда раб скажет: **«Во имя Аллаһа, Милостивого, Милосердного!»**, Создатель скажет:

- Мой раб Меня упоминает.

Когда раб скажет: **«Хвала Аллаһу, Господу миров»**, – Создатель скажет:

- Мой раб восхваляет Меня.

Когда раб скажет: **«Милостивому, Милосердному»**, – Создатель скажет:

- Мой раб почитает Меня.

Когда раб скажет: **«Властителю Судного Дня!»**, – Создатель скажет:

- Мой раб меня Возвеличил. Мой раб посвятил свои деяния Мне.

Когда раб скажет: **«Тебе мы поклоняемся»**, – Создатель скажет:

- Мой раб молится и служит Мне.

Когда раб скажет: **«К тебе взываем о помощи»**, – Создатель скажет:

- Мой раб выказал Мне покорность, теперь этот Раб под Моим наблюдением.

Когда раб скажет: **«Веди нас прямым путём»**, – Создатель скажет:

- Это из числа Моих истинных рабов. Мои Рабы получают то, чего желают.

Толкование этой великой суры Фахретдин Рази комментирует так:

«В раю имеется восемь дверей.

Словами **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров»**, – откроются нам двери прощения.

Вторая дверь – дверь зикр (многократного поминания Аллаха). Она отрывается тоже после произнесения слов **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!»**.

Третья дверь – дверь благодарения. Слова **«Хвала Аллаху, Господу миров»** – для неё.

Четвертая дверь – дверь надежды. Слова для неё – **«Милостивому, Милосердному»**.

Пятая дверь – дверь страха. Слова **«Властителю Судного Дня!»** – для неё.

Шестая дверь – дверь ихлас (очищения, спасения). Это слова **«Тебе мы поклоняемся и к тебе взываем о помощи»**.

Седьмая дверь – дверь молитв, просьб и мольбы (упования).

Создатель велел: «Молитесь Мне, и дам Я вам своё согласие». Слова такой молитвы: **«Веди нас прямым путём – путём тех, которых Ты одарил благами»**.

Восьмая дверь – любовь к чистым и прекрасным ангелам и следование по праведному пути в сиянии их лучей. Это слова **«(Путём) не тех, которые находятся под Твоим гневом, и не заблудших»**.

Значит, если читать суру «Фатиха», вкладывая в неё всю душу, если вникнуть во все её тонкости, то откроются все восемь дверей рая.

Об этом говорится в 50 аяте суры «Сад»: **«Сады вечности с широко раскрытыми воротами для них»**.

Поэтому все знаки Создателя, все двери рая открываются этими духовными ключами. Значит, это знак того, что совершая намаз, мы совершаем духовное вознесение – миградж (Тафсир Кабир, т. 1, с. 216-217).

О СУТИ ПЕРЕВОДОВ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ КОРАН

Некоторые священнослужители распространяют злобные, иногда даже наполненные ненавистью высказывания о неправильности перевода Священного Писания. Они говорят: «Перевести Коран невозможно, нужно учить детей арабскому языку, чтобы они его понимали».

Субханаллах! Как же тогда доводить до человеческих умов, до людских душ божественные законы?! Разумеется, полностью их можно освоить только через родной язык. Как бы хорошо человек ни изучил иностранный язык, он всё равно и думает на своём родном языке, и мысли свои формулирует лучше на родном языке.

Язык Корана – это не язык современного арабского языка. Сегодня даже в арабских странах ученики школ могут понимать Коран только через тафсир (толкование). А книги тафсиров (толкований, объяснений) дошли до нас от великих учёных, которые работали над этим в стародавние времена.

И всё же, можем ли мы отказаться от изучения Корана в его оригинале, имеем ли на это право по причине того, что сложно изучить язык? Наоборот, мы должны дать возможность людям окунуться в удивительную поэзию, в неповторимый ритм мелодии аятов Корана, прибегнув ко всесторонней помощи переводчиков!

Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, перевод с арабского языка подразумевает огромную ответственность.

Например, первый перевод Корана был издан в Англии в 1930 году, эту работу выполнил известный учёный, принявший ислам, Мармадюк Пиктхолом. Как говорил сам переводчик, даже если перевод сделан слово в слово, буква в букву, он хоть чуть-чуть да не совпадает с оригиналом, «не может воссоздать его неповторимую симфонию звуков, не может поразить человека до слёз».

Учёные – переводчики Корана трудности, возникающие при работе, объясняют так:

1. Арабские слова в Коране со временем приобрели другой смысл, потому что все языки со временем изменяются.

2. Только проводя сравнения с самыми первыми переводами, можно приблизиться к верному толкованию.

3. Обычно в классическом арабском языке корень или основа слова подходит ко многим словам. Поэтому значения некоторых слов толкуются неверно и даже могут носить абсолютно противоположный смысл.

4. Мышление человека не имеет границ, так же и совершенство перевода Корана не сможет дойти до высшей точки.

В этих четырёх причинах и кроется неспособность европейских переводчиков удачно перевести Коран.

Значит, перевод Корана не может быть полностью дословным, но раскрытие смысла слов Корана в какой-то степени, тем не менее, достигается.

СЧАСТЬЕ ПОЗНАНИЯ КОРАНА

Уважаемые мусульмане!

Наша проповедь посвящена важности изучения Корана, счастью его познания. Аллах в аяте из суры Йунус возвысил Коран, который привёл нас к Вере, который придаёт силы сердцу и исцеляет душу, который сиянием своих аятов превратил Время эпох в страницы покаяния: **«О люди! К вам поступили от вашего Господа увещания, исцеление от того недуга, что в**

ваших сердцах, наставление на Прямой путь и милость для верующих» (сура «Йунус», 57 аят).

Да, Священный Коран – последний глас Создателя, дошедший до слуха людей. Всевышний украсил честь и совесть сверкающими бриллиантами, и их сияние будет продолжаться до самого Судного дня. Однако стремление к этому свету (свету Корана), желание пользоваться Его Истинами свойственно только людям с чистым сердцем.

Коран – это божественное слово, придающее сердцу силу, душе – свет и жизни – наслаждение. Если в теле у нас живёт душа, то Дух наш – место для Корана. Он – луч Аллаха, пробивающий тьму на пути наших стремлений, суть Корана – это бесконечный божественный и таинственный клад. Ложное не сможет обойти его или следовать за ним. Коран для мусульман – строгий судья, надёжный и верный указ, несокрушимые каноны Аллаха. Те, кто держится за него, – не сойдут с пути, принявшие его как путеводитель – не погибнут, ищущие путь помимо него, встретят сожаления. Признавшие Коран достигнут великих побед. Дома, где читают Коран, познают процветание и мир, их неприятности скроет благодарение, ангелы распускают над ними свои крылья. Те, кто изучают Коран, – самые яркие звёзды на небесах великого уважения и высоких достижений. Дома тех, языки которых не познали Божьего слова, похожи на дома у края пропасти. Агония смерти скрутит их в клубок тьмы. Человек без Корана – как странная могила, его черную пустоту заполнит огненный смерч, появившийся из-за горизонтов вечных мучений.

Нет более великого греха, чем сопротивление Корану, безразличное к нему отношение. Когда Великому Посланнику Мухаммаду (С.А.В.) показали грехи его последователей, оказалось, что самым большим грехом среди них было «забывание когда-то изученного Корана». И, следовательно, исходя из этого в Священных хадисах говорится: **«Лучшие из вас те, кто учит Коран и обучает ему других».**

Коран – наука о религии, её нужно изучать преданно, обращаясь к самым различным источникам информации и материалам, используя методы сравнения, обратной связи. Следующий Священный хадис говорит о том, какой благодатью **является** изучение Корана, объясняет, какой великой книгой для нас он **является**. Пророк (С.А.В.) сказал: **«Знаток Корана будет приравнен к ангелам, которые записали его со слов Аллаха. Человек, который испытывает трудности при изучении Корана, вознаграждается дважды: в первый раз – за преодоление этих трудностей; во второй – за само чтение Корана».**

В другом Священном хадисе говорится: **«Будет вознаграждение тому, кто из книги Аллаха прочтёт хоть одну букву... На каждую букву Священного Корана – по вознаграждению, а мы ведь постигаем каждую из них...»**

Другой Священный хадис гласит: **«Божье слово превосходит все другие слова так же, как Аллах превосходит все Свои создания».**

Поистине, культура облагораживает общество и нации, приводит людей к благоденствию. Осознание того, что Коран – истина, которая возвышает человека до уровня высокой культуры – это счастье. Ведь все беды и лишения идут от противодействия Корану и из-за неуважительного отношения к нему.

Нельзя допускать сомнений в том, что праведные деяния – первая обязанность мусульманина, который любит свою Родину.

Нет большего предательства, чем враждебность по отношению к Корану.

Дорогие мусульмане!

Не забывайте, что Коран – это необходимость, делайте всё для обучения ему своих детей, семьи, окружения, чтобы ещё больше рассеять его свет и благодать! Будьте всегда рядом с Кораном, вместе с ним, не забывайте того, что уже знаете!.. Не выпускайте Коран из рук своих и с языка своего на протяжении всей своей жизни, храните его в глубине своей души! Пусть жизнь в сиянии Корана станет вашим ремеслом. Знайте, что истинное счастье личности и нации – в Коране. Пусть Аллах не оставит нашу родину, похожую на рай, и нашу великую нацию без Корана и Веры. Аминь.

Сура «Аль-Имран», 138 аят: **«Это (то есть Коран) – разъяснение людям, Руководство и Увещание для богобоязненных».**

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН – ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСТИНЫ

Всевышний, дабы направить человечество по верному пути, время от времени выбирал среди них Пророка (С.А.В.) и ниспосылал ему Писания. Последний Пророк – почтенный Мухаммад (С.А.В.), да благословит его Аллах! Последняя книга – ниспосланный ему с небес Священный Коран.

Так же, как Солнце сеет свой волшебный свет на всё созданное, так же, как со времён зарождения звёзд и Луны освещает всё вокруг, так и Коран, – Божественное Писание созвездием своих откровений сверкает в наших душах и сердцах, приостановив действие всех книг, появившихся ранее. Это – Божественный порядок, неугасимый в веках луч, который и в мирской и в загробной жизни до самого Судного дня будет для людей источником добродетели, будет вести их по праведному пути.

Небесная книга – книга всех времён и народов; то учение, которое она несёт, настолько широко, что может вместить в себя весь человеческий мир. Коран создаёт основы, которые с давних времён объединяют самых великих учёных и мыслителей, людей, которые далеки от религии, и тех, кто религиозен, бедняков и богачей; и всех он занимает делом и переводит из чина в чин, поднимая по карьерной лестнице. Он открыл каждому индивидууму в отдельности и обществу в целом жизненные принципы, базирующиеся на мощном фундаменте.

Священный Коран не только связан с отдельными людьми, их молитвами, богослужениями. Он, в первую очередь, призывает к знаниям, к успешной и культурной жизни, к нравственности и уважению; к

исследованию богатств земли, её недр и природных явлений; к развитию сельского хозяйства, торговли, искусства, к самым различным научным открытиям; к совершению благотворительности и оказанию социальной помощи. Он призывает к патриотизму. Он поднимает на пьедестал опыт и различные исследования, ум и свободомыслие, чистоту и здоровье, знания учёных, он влюбляет в себя своей тайной самых совершенных духов – ангелов, красотой содержания – известных личностей, светом своим – Вселенную; он исцеляет хворающих. В людях возрождает чистую совесть, истинную веру. Сеет в наших сердцах и душах семена полезных знаний.

Только Священный Коран вытащил людей из пропасти горьких страданий, искоренил язычество, вложил в души людей религиозные чувства, объяснил, что есть истина и право, обучил тому, как полезен для здоровья честный труд, как вредны злоба и высокомерие.

Он же повысил значимость человека, спас его от рабства, пояснил ценность жизни и значение времени, приумножил смысл жития!

Только Он (Коран) научил нас быть рабами Аллаха, помогать друг другу, уважать старших, быть милосердными к окружающим; только Коран дал понятие важности религиозного братства. Священный Коран, уничтожив бесправие, поднял Истину. Закончились мучения, и люди достигли процветания. Восторжествовали свобода и независимость.

Мусульмане на основе его нравственных ценностей создали высокую культуру, и за короткое время ислам распространился по всему миру.

Священный Коран в руках наших прадедов во все века завоёвывал уважение и в каждой сфере вдохновлял их. Они своей верой зажгли костёр культуры и высоко несли пламя национального духа. Трудно переоценить достижения наших предков, вдохновлённых Кораном, в области науки и просвещения. Он был милостью не только для мусульман, но и для всего человечества.

Создатель в связи с этим в нескольких местах Корана сделал нам повеление. В 9 аяте суры «Аль-Исра» Корана Аллах велел: **«Воистину, данный Коран ведет к тому, что прямее, и оповещает вестью верующих, которые делают добро, что им предназначена великая награда».**

В в 89 аяте суры «Ан-Нахль» («Пчёлка»), Аллах повелевает так: **«Ведь Мы ниспослали тебе Писание (Коран) для объяснения всего и как Наставление на Прямой путь, как милость и благую весть для покорных Богу».**

В 57 аяте суры «Йунус» Аллах указывает: **«О люди! К вам поступили от вашего Господа увещание, исцеление от того недуга, что в ваших сердцах, наставление на Прямой путь и милость для верующих».**

О ПРОИЗВЕДЕНИИ ИМАМА ГАЗАЛИ «МУКАШАФАТ УЛЬ КУЛУБЪ» («БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК»)

Это – величайшее из сотен великих произведений Имама Газали, которое несколько веков назад зажгло костер знаний.

Название книги «Мукашафат уль Кулуб» можно прокомментировать как «маяк, приносящий радость сердцу и душе, формирующий чувства каждого человека». Маяк настолько яркий, что все остальные труды Имама Газали будут озаряться его светом до самого Судного дня. А так как род человеческий проживёт до Судного дня, это произведение для мира людей будет постоянным источником света. Оно покажет людям, живущим в кипении мук и страданий, нациям и обществу пути достижения процветания, счастья и благополучия.

Такие человеческие чувства и качества, как неблагодарность, зло, гордыня, зависть, двуличие, низость, падение на дно, продажность, несправедливость, – повинны в том, что среди людей распространены различные беды. Народы, в которых живут эти плохие чувства и дурные качества, – нездоровы. И те учёные и мыслители, которые имеют такие чувства, – больны. Если не излечиться от этих болезней, не заменить неблагодарность и злобу добром, гордыню – смирением, двуличие – искренностью, несправедливость – справедливостью, общество и народы не достигнут благоденствия.

ИМАМ АГЗАМ (АБУ ХАНИФА)

Первый из четырех Великих имамов – Ханифа, основатель Ханафитского мазхаба и председатель сунны. «Ханиф» означает «те, кто на праведном пути», «Абу» – значит «отец». Абу Ханифа – отец мусульман, избравших верный, праведный путь, т. е. имам. Настоящее его имя – Нугман. Родился он в 80 году по Хиджри (по Миляди – 699 г.), в городе Куфе. Отца его звали Сабит.

Абу Ханифа – из рода фарси, переселившегося из Ирана. Его дед Зута принял ислам и почитал досточтимого Гали (Р.Г.). Отец Сабит встречался с Гали (Р.Г.) и получил благословение себе, детям и своему роду.

НА ПУТИ К ЗНАНИЯМ

Имам Агзам Абу Ханифа родился и вырос в городе Куфе. Семья дала ему очень хорошее воспитание и обширные религиозные знания. С малых лет он знал наизусть Коран, изучал арабскую литературу.

В те времена Куфе был одним из крупнейших городов Ирака и важным научным центром.

В Ираке, ставшем колыбелью многих древних культур, жили люди самых разных национальностей с самыми различными взглядами. Имам Агзам вместе с отцом занимался торговлей.

Он часто приходил на собрания учёных и слушал их речи. Постепенно он привлёк к себе внимание известных учёных того времени. Многие из них, понимая, что этот ребёнок чист, как бриллиант, рекомендуют ему заняться

наукой. Будучи довольно сообразительным, он начинает очень быстро постигать азы научных знаний. Вот как он сам рассказывает о своей учёбе:

«Однажды, когда я проходил мимо учёного Абу Амра Эмира Шаби, он подозвал меня к себе и спросил:

- Куда путь держишь?

- На базар, – сказал я.

- Нет, ты должен идти не туда. На урок к какому учёному идёшь?

- Да ни к одному из них я не могу ходить подолгу! – сказал я.

- Не упускай возможности заниматься наукой и встречаться с учёными. Я вижу, что ты – дитя способное, смышлёное, умное, – сказал он.

Эти его слова оказали на меня глубокое воздействие. Я, вместо того чтобы идти на рынок, пошёл на занятия. Благодаря Аллаху, слова Шаби принесли мне много пользы.

После мудрых наставлений имама Шаби я увлёкся наукой, стал на путь поиска источников знаний».

Имам Агзам вначале изучал науку богословия, затем веру и основы единобожия. За короткое время он достиг больших высот в этих областях знаний.

Имам Агзам изучал фикх (мусульманское законоведение, право) у Хаммада. Его учитель Хаммад постигал эту науку у Ибрагима Нехаи, а тот – у Галькамы, Галькама же – у Абдуллаха бин Масгуда, а тот, в свою очередь, – у досточтимого Пророка (С.А.В.). Основам просвещения Имам Агзам обучался у Ягафара Садика. Общаясь с ним, Агзам достиг высокой степени образованности и больших успехов в просветительской деятельности.

Он стал муфтием и, заняв место своего учителя Хаммада, начал обучать шакирдов.

УЧЕНИКИ АБУ-ХАНИФЫ

Оставшись вместо своего учителя Хаммада, Имам Агзам становится популярным имамом-педагогом; он пропагандирует нравственные ценности и научные знания, его речи сладкозвучны, а лик – светел, за что его и полюбили люди, религиозные чувства которых он смог растопить. Рядом с ним всегда было много шакирдов, которые приходили группами из Ирака, Хорезма, Туркестана, Ирана, Индии, Йемена, Аравии и др. местностей, а также желающих послушать фетву (решение по какому-либо юридическому вопросу, вынесенное мусульманским духовным лицом – муфтием, шейхуль-исламом, казыем; приговор по Шариату).

Имам Агзам в мечетях проводил занятия по восхитительно выстроенным методикам, после утреннего намаза оставался в мечети и до полуденного намаза отвечал на различные вопросы, давал фетвы. После полудня он немного отдыхал, спал, а после дневного намаза до самого ночного намаза давал уроки. После ночного намаза он шёл домой, немного отдыхал и снова уходил в мечеть и до утра проводил время в богослужениях.

Почтенный Имам Агзам с удовольствием занимался и торговлей. Необходимые шакирдам вещи он покупал на собственные деньги. Он безмерно заботился о своих учениках, но в то же время был довольно требовательным, стремясь к достижению ими больших успехов в учёбе.

В период правления Оммавиев глава правительства предлагает назначить Имама Агзама казыем в государственном управлении. Однако Имам Агзам не принимает этого предложения. За это его лишают свободы. Позже, после освобождения, в 130 году по Хиджри (747 г. по Миляди) он уезжает в Мекку, где живёт в течение шести лет. Там он учит шакирдов и даёт фетвы, укрепляет систему мусульманского образования. А ещё позже, после укрепления государственности Аравии, Имам Агзам возвращается в Куфе и долгое время преподаёт там.

За тридцать лет он обучил множество шакирдов, которые стали занимать такие высокие должности, как муфтий, мударрис, казый в уже широко распространённом исламском мире и всюду сеяли знания по таким наукам – наследию сунны Пророка (С.А.В.), – как **иттикад (путь, направление)** и фикх, писали и выпускали ценные книги, посвящённые этим учениям.

ВЕЛИЧИЕ ЛИЧНОСТИ АБУ-ХАНИФЫ

Имам Агзам – величайший человек, душа которого была полна Аллахом. Тем, кто задавал вопросы о религии, он объяснял об исламе как о верном друге, он никогда не сходил с пути праведного и был принципиален и настойчив. В его книгах, методиках уроков и фетвах не было политических понятий, скрытых хитрых сил, неукротимых страстей и интересов, чувства вражды. Имам Агзам Абу Ханифа оставил после себя достойное наследие в исламе: пример верного учения, верного жития, образец нравственности.

В Священном хадисе Бухари и Муслима говорится: *«Если Вера выйдет из звезды Сириуса, то один из сынов фарси её непременно принесёт»*. Исламские учёные считают, что в этом Священном хадисе говорится об Имаме Агзаме.

В одном Священном хадисе говорится:

«Самые лучшие из людей – мусульмане моего века. После них самые лучшие – те, что пришли после них».

Ещё в Священных хадисах передаётся следующее:

«Так же, как Адам (С.А.) гордился мною, так и я горжусь одним из моих последователей. Имя его – Нугман, люди называют его Абу Ханифой. Он светоч моей уммы. Так же, как Пророк (С.А.В.) гордился мною, я горжусь Абу Ханифой. Кто любит его, тот любит меня, кто не любит его, тот не любит и меня»;

«Один из последователей моих одухотворит Шариат, прекратит ересь, зовут его Нугман бин Сабит»;

«В каждом веке среди моих последователей будет тот, кто достигнет высот. Абу Ханифа – высочайший в своём веке».

Почтенный Гали (Р.Г.) говорил: *«Я оповещаю об одном человеке, живущем в городе Куфе, которого зовут Абу Ханифа. Его душа наполнена знаниями и мудростью. При наступлении Конца света многие погибнут из-за того, что не poznали его величия, его наследия и ценности его учения».*

Исламские учёные, которые жили во времена Имама Агзама и после него, всегда восхваляли его, говорили о его величии.

БЛАГОЧЕСТИЕ АБУ-ХАНИФЫ И ЛЕГЕНДЫ О НЁМ

Каждодневным ремеслом почтенного Имама Агзама была торговля.

О его щедрости ходит такое сказание:

«Однажды Имам Агзам шёл по дороге и ему навстречу попался человек, который при виде его спрятал глаза и свернул с пути. Имам Агзам быстро окликнул его и спросил: «Почему ты резко изменил свой путь?» Человек ответил: «Я должен вам 10 тысяч деньгами. Уже давно не могу вам их отдать и очень стыжусь этого, мне неудобно». Имам Агзам сказал ему: «Субханаллаһ, я ведь эти деньги подарил тебе. Пусть будут эти деньги для тебе халяльными за то, что ты застыдился».

КОНЧИНА АБУ-ХАНИФЫ

В последние годы жизни Имама Агзама, в годы правления Абассиев, в государстве широко распространяются политические и экономические противодействия, восстания, преследования. Несмотря на это, Имам Агзам продолжает преподавать, воспитывать шакирдов, растит учёных. В 145 году по Хиджри, в разгар таких событий, правитель Мансур высказывает желание перевезти его из города Куфе в Багдад, чтобы он стал казыем его народа.

Имам Агзам, несмотря на всяческое давление, старается не вмешиваться в политические дела, желает оставаться на пути науки. Поэтому он не принимает это предложение. За это правитель Мансур лишает его свободы.

Через некоторое время, выйдя на свободу, он снова попадает за решетку, терпит насилие, издевательства. Его каждый день бьют палками и ежедневно увеличивают число ударов. Однако правитель Мансур, боясь того, что народ восстанет против него, дал приказ отравить Имама Агзама. В 150 году по Хиджри (767 г. по Милляди) в возрасте 70 лет Имам становится шахидом (убитым на пути Аллаһа). Когда распространилась эта весть, везде, где жили мусульмане, лились горькие слёзы. К погребению его готовит один из казыев города Багдада. После того, как он омыл его и завернул в саван, он сказал:

«Пусть будет тебе благодарение Аллаһа. В течение 30 лет днём ты держал уразу. В течение 40 лет ты не прикасался головой к подушке во время сна. Ты был самым выдающимся знатоком Шариата. Ты служил Аллаһу больше всех, самые лучшие человеческие качества были в тебе».

После его кончины многие видели его во сне, посещали его могилу и поняли величие его души.

«*В 150 году мир лишится своего украшения*», – так говорится в Священном хадисе, в котором, по утверждению исламских учёных, речь идёт об Имаме Агзаме. Потому что в этот год он уходит из жизни. Его учение распространяется на большей части исламского мира.

ПРАВСТВЕННАЯ КРАСОТА

Известно, что человек – самое прекрасное, самое благословенное создание из всего, созданного во Вселенной. Эта красота проявляется не столько в материальном смысле, сколько во внутреннем – духовном.

Никакими глубокими изысканиями и исследованиями невозможно достичь образца красоты наших нравственных ценностей, пока мы, люди, не покоримся нашему Создателю.

Человек, пришедший в этот мир как сгусток божественных прелестей, в зависимости от своей природы, свободен совершать и хорошее, и плохое; он предоставлен сам себе и в прегрешениях, и в вопросах чести и совести. Однако наш Создатель самым главным нашим украшением сделал благочестие и нравственную красоту.

А создание плохого характера было нужно для того, чтобы сохранить смысл, логику и ценность тех испытаний, которые преподносит жизнь.

Об этом говорится и в аяте: «**...Кто внушил ей и её распущенность, и её благочестие: преуспел тот, кто её очистил. А потерпел поражение тот, кто утаил её грехи**» (сура «Аш-Шамс», 8-10 аяты).

Значит, качество, которое делает человека человеком, – это добрый характер, ограждение себя от дурных деяний, от потери человеческого лица, от грехопадений.

Человеческое дитя словно компас, его желания, свобода действий – как стрелка этого компаса: куда она будет направлена, так о человеке и будут судить. По его благочестию будет и результат.

Для Аллаха хороший человек – это тот, кто посвятил себя праведным деяниям. Каждый преданный религии человек получит благословение Всевышнего и достигнет земного и загробного счастья только с Его повеления. И наоборот, те, кто не признают основы веры, совершают плохие деяния и живут во тьме, – те в мирской жизни обречены на низкое и позорное существование, а в загробной – на мучения.

Дорогие мусульмане!

Человек, живя на Земле, является гостем этого мира, вобравшим в себя божественные ценности. Формирование своего превосходства и его сохранение – это пожизненная обязанность каждого человека. Истинное счастье – это то, что гость мирской жизни проводит её, полностью следуя законам добра. Главное условие нормальной человеческой жизни – религия и нравственность. Самая последняя религия – ислам, самый последний образец нравственности – почтеннейший Мухаммад Мустафа (С.А.В.).

В 21 аяте суры «Аль-Азхаб» говорится: «**В Посланнике Аллаха для вас был прекрасный пример – то есть для тех, кто надеется на Аллаха и верит в Последний День, и много поминает Аллаха**».

Говоря в своём Священном хадисе: *«Меня воспитал Аллах, и очень красиво воспитал»*, – Пророк Мухаммад (С.А.В.) ставит акцент на высокую нравственность.

Ещё в одном Священном хадисе Пророк (С.А.В.) говорит:

«Я был ниспослан для того, чтобы помочь достичь высокой нравственности», тем самым отмечая самые великие качества религии и пророчества.

В следующем Священном хадисе написано: *«В вере и набожности самый превосходный из мусульман тот, кто нравственно красив»*.

Действительно, совершенство веры и высшая точка нравственной красоты формируются нравственной красотой Пророка (С.А.В.). Добрый характер может сформироваться лишь в том случае, если человек следует воле Аллаха. Если жить, удовлетворяя те или иные интересы того или иного начальника, то жизнь по нравственным законам теряет свою ценность, и её невозможно измерить ни на каких чашах весов. Ценность нравственности сокрыта в её божественности.

Жить в мире, который создал Аллах, пользоваться его дарами и при этом противодействовать его повелениям, запретам – это дремучесть, в результате которой рождается страшная безнравственность.

Распутство тех, кто живёт не по законам веры и нравственности, не останется безнаказанным. Если человек всем сердцем не потянется вверх по ступеням нравственности, конец его будет страшным и мучительным.

О, рабы божьи!

Сделайте свой мир более ценным мыслями о нашей загробной жизни! Не забывайте, что кроме мирских утех существуют ещё и вечные ценности. Не растрачивайте свои человеческие качества **на рынке** дьявола. Исправьте своё положение божественной нравственностью!

Сделайте свою жизнь подобной весеннему дыханию, которое согревается солнцем Веры и освещается светом Корана! Раскройте свои глаза, пока двери достижений вашей мирской жизни не закрылись муками смерти!

Начинайте отчитываться перед самим собой, пока не пришло время держать ответ за мирские деяния!

Если в тени райских садов можно жить счастливой жизнью, имея хороший характер и открытую душу (искренность), проводя время в богослужениях и благочестии, то носящий гордое звание «человек» не станет жалким коробом, гружённым плохим характером и безбожием.

Стоит ли тратить свою короткую жизнь и переходить за грань, вручив дьяволу лопату и позволив ему вырвать корни своего человеческого счастья? Не окажется ли горьким результат этого страшного деяния?

Знайте, земной мир – это поле для загробной жизни. Ваши страсти и желания – семена благополучия на этом поле. Вызревшие на этом поле

колосья жизни будут скошены серпами смерти и либо уложены в наши могилы, либо вручены нам.

Зная об этих истинах, постараемся удержаться от излишне безграничных стремлений, постараемся стать друг для друга братьями и сёстрами по вере!

Соберёмся под знаменами счастья и нравственности нашего Пророка (С.А.В.)!

Пусть вера будет нашим небом, Коран – нашим солнцем, а рай станет нашим последним пристанищем!

«О люди! Мы сотворили вас от мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Пред Аллахом самый уважаемый – наиболее благочестивый. Воистину, Аллах – Знающий, Всеведущий!» (сура «Аль-Худжурат», 13 аят).

АМАНАТ (ДОВЕРЕННОЕ)

Аманат — вещь, доверенная на хранение, обязательная к передаче другим поколениям.

Сура «Ан-Ниса», 58 аят: **«Воистину, Аллах повелевает возвращать доверенное вам имущество его истинным владельцам, а также велит вам судить справедливо, когда вы судите промеж людей. И, воистину, Аллах – как прекрасно то, чем Он вас увещевает, – ибо, воистину, Аллах – Слышащий, Видящий!»**.

Дорогие братья-мусульмане!

Во времена Хайбарских столкновений к Пророку (С.А.В.) пришёл один пастух с сотней своих овец и сказал:

- Я желаю стать мусульманином. А этих овец хочу отдать исламскому войску.

Пророк (С.А.В.) :

- Будешь и мусульманином, и нашим братом. Но чьи эти овцы?

- Одного богача из города Хайбара.

- Ты выполняешь обязанности пастуха?

- Да.

- Значит, этот скот тебе доверен. Для начала уведи это стадо и верни его хозяину. Потом придёшь к нам, присоединишься.

Пастух поступил так, как велел ему Пророк (С.А.В.) .

Прозвищем Пророка (С.А.В.) до того, как он стал им, было Мухаммад-Амин (Мухаммад-Праведный). Вся Мекка называла его так. Все отдавали ему на сохранение ценные вещи. Даже когда приближался хиджрат, у Пророка (С.А.В.) были вещи, которые ему доверили. Когда наступало время совершать хиджрат, он передавал эти вещи почтенному Гали (Р.Г.) и просил его вручить их хозяевам...

Пророк (С.А.В.), считавший святой обязанностью требование передать аманат должным образом, измену этому правилу считал за безбожие:

«Если аманат передан бессовестному, бесчестному человеку, ждите беды».

В обществе, в котором нет честного отношения к доверию, нередки различные недоразумения и несогласие, недовольство и бесчинство.

Каждый мусульманин отвечает за то, что ему вверили. Тело – это аманат, дети – аманат, имущество-богатство наше – тоже аманат.

И те вещи, которые люди берут в долг друг у друга, также являются аманатом.

Великий Аллах сам велел быть верными аманату.

Сура «Ан-Ниса», 58 аят: **«Воистину, Аллах повелевает возвращать доверенное вам имущество его истинным владельцам, а также велит вам судить справедливо, когда вы судите промеж людей. И, воистину, Аллах – как прекрасно то, чем Он вас увещевает, – ибо, воистину, Аллах – Слышащий, Видящий!»**.

Последуем этим велениям, будем свято хранить доверенное нам...

НА ПУТИ ВЕРЫ

О, мусульмане!

Наша проповедь – о стремлении к добрым деяниям и достижении благополучной жизни.

Всем нам известно, что человек **на протяжении своей жизни становится благородной личностью этой Земли** с помощью данной ему силы разума и божественных способностей.

Высокое положение человека в этом мире – результат воспитания в вере, достойной его славы и положения. Истинное счастье возможно только тогда, когда сердце человека направлено по праведному пути. Самая настоящая красота истины, правды, самая высшая школа, крепкая основа – вера, а последняя религия, к которой пожелают прийти те, кто хочет жить благочестиво, – ислам. Те, кто стремится видеть вечный свет духовной весны, кто желает войти в райские сады, будут испытывать необходимость в изучении Корана.

Совершенные мусульмане никогда не потеряют истинную веру, не будут прогибаться под натиском распутства времени. Если будет надо, они не пожалеют своего имущества на пути к Аллаһу, они не забывают о том, что их имущество, так же как и они – Рабы Божьи, – принадлежат Ему. Тот, кто постигает ценность веры, всё своё существование посвящает служению Аллаһу.

Да, достижение самых высоких успехов, самого великого счастья в жизни формируется из посвящения своей жизни служению Аллаһу. Тем, кто посвятил своё мирское существование служению Аллаһу, дарована радость достижения поставленных целей.

Несомненно, истинно, что когда Раб Божий идёт по праведному пути, утирая во время тяжёлых испытаний пот со лба своего, когда он сходит с ума от мирских хлопот и находится в растерянности, его спасает от трудностей могущество Аллаһа.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) для достижения в жизни успеха велит **опираться** на две важные основы:

«Нельзя завидовать, однако разрешены две вещи. Первая – использовать богатства, данные Аллахом, и отдать полученное во имя Истины; вторая – усвоение тайн знаний Аллаха и распространение их среди других».

Значит, зависть к богачу, который не жалеет добра своего для правого дела, и к учёному, который делится своими знаниями, и желание быть похожими на них – достойная зависть (белая зависть).

Имущество – материальное богатство, знания – богатство духовное. Пока они не соединятся, не объединятся, в общества не будет благополучия. Счастье отдельной личности и целой нации может сформироваться только тогда, когда научные и материальные блага будут использоваться во имя Аллаха, нашего Создателя, то есть в интересах общества.

В другом Священном хадисе говорится: **«Пусть знающий подаёт из своих знаний, а богатый – из своего богатства»**; тем самым умственные и материальные подаяния оцениваются одинаково.

В третьем Священном хадисе говорится:

«Лучшие из людей – те, кто прожил долгую жизнь и совершил много добрых дел». Долгая жизнь нужна для того, чтобы жить, совершая добрые дела, вносить подаяния. Направлять течение жизни в страшную пустоту игр и развлечений, бесполезных деяний, в бесконечную темноту – большое несчастье.

«Когда кто-то умирает, ангелы спрашивают: "Что принёс?", а люди: "Что оставил после себя?"». В этом Священном хадисе уточняется мысль о том, для чего живёт человек. В этом мире, пройдя долгий жизненный путь, мы приходим к смертному концу. Этого невозможно избежать. Думать о мирских деяниях, о том, какой след оставишь после себя, с каким багажом благодеяний покинешь этот мир, свойственно социально зрелому, совершенному человеку; это святая обязанность мусульманина.

ПРИНЦИПЫ ИСЛАМА

Уважаемые верующие!

С помощью и милостью Всевышнего мы – мусульмане, Альхамдулиллах!

Во времена, когда в мире столь быстро распространяется духовно-нравственная неблагочестивость, может ли быть ещё большее счастье, чем быть мусульманином, знать этому цену?

Да, мы мусульмане...

Потому что мы вестники Великого Ислама, который возложил на нас обязанности:

отличать добро от зла,
 праведное от ложного,
 полезное от вредного;
 информировать и внушать,
 знать и объяснять,
 откуда мы пришли,

для чего пришли
и куда мы направимся дальше.

Эту надежду мы должны оправдывать и дальше.

Потому что Ислам – неповторимое имя Божественного порядка, который вобрал в себя мирскую и загробную жизнь.

Вера мусульманина, его поведение, взаимоотношения, образ жизни опираются на определенные законы, то есть на Коран, на Сунну...

Да, мусульманин знает эти принципы, он делится этими знаниями и будет стараться всегда делать это. Будет делать, научит делать, будет стараться научить делать.

Он будет избегать того, что запрещено, и будет учить других быть верными запретам. Он будет действительно жить в благословении начал Сунны Великого Пророка (С.А.В.), которые существуют до сих пор.

С этой верой и усердием он будет жить, всю жизнь придерживаясь стратегии, которая включает в себя нужды времени (периода), века и окружающей среды, до конца выполняя свои обязанности.

Будут и такие, кто скажет: «Неужели теперь только нам придётся бороться против всех дурных деяний, которые так быстро распространяются по этому миру?». Конечно, это дело наложено и на нас, это наш исламский долг.

Что для этого будете делать?

Для начала необходимо овладеть знаниями, хотя бы малыми, в таких областях, как ислам, вера и нравственность, богослужение и смирение, политика.

Будьте верными тем словам, которые произносите, не бросайте свои слова на ветер. Если курящий отец говорит своему сыну: *«Сынок, не кури эту проклятую вещь»*, – от этого не будет пользы.

Всей семьёй читайте записи о принципах ислама...

Читайте постоянно!

Читайте многократно!

ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ

Человек – самый прекрасный и совершенный образец среди всех живых существ Земли. Особенности, которыми он наделён, изменчивы настолько, что не сравнимы больше ни с одним живым существом.

Человек – единственный из всех 900 тысяч живых существ, кто развивается, изучая тайны Вселенной, живёт в ней и размножается. Человек, также как и другие существа, рождается, вырастает и умирает. Однако люди живут, объединяясь в группы, создавая большое общество. В жизни они подчиняются канонам природы, а чтобы быть счастливыми – законам религии и общества, это их судьба.

Человек не является одним из видов существ, численность которых достигает сотен тысяч или более. Он самое высшее живое существо во Вселенной. Однако точно так же, как он достоин высоты, он может и опуститься на дно. Справедливый Аллах, создавая человека, наделил его и

хорошими, и плохими качествами. Это подтверждают и 7-8 аяты суры «Аш-Шамс».

Ислам смотрит на человека верным и добрым взором. Он видит человека особым существом и, в связи с тем, что тот обладает многими способностями, выделяет его особо ценным существом. Он упоминает о его благочестивых качествах, превосходных способностях, но вместе с этим – и о недостатках и оценивает все их, как естественные явления.

Каким бы недостойным, неспособным ни был человек, он не должен терять своего человеческого лица. Каким бы сильным, могущественным он бы ни был – он не сможет возвыситься над человечеством. Короче, человек является человеком со всеми своими достоинствами, недостатками, обязанностями. Все Пророки, которые несли нам религию Аллаха, говорили: **«Мы такие же люди, как вы».**

Великий Пророк Мухаммад (С.А.В.) по велению Аллаха всё время повторял: **«Я такой же человек, как вы».**

В суре «Ихлас» Священного Корана довольно резко говорится о том, что Аллах не подобен человеку, а против людей, которые носят в себе подобные ошибочные мысли, не уместающиеся в голове, ведётся борьба.

Человек – благословенное существо. Самое главное качество, которое отличает его от других живых существ – разум и мышление.

Человек – женщина это или мужчина, здоров он или болен, даже верующий или атеист, всё равно, – он ценен только потому, что он – человек. Поэтому в нашей жизни всё подчинено его желаниям и побуждениям. Человеку велено с помощью своего ума и силы пользоваться дарами Аллаха. Аллах велел:

«И Мы оказали честь сыновьям Адама, носили их по суше и морю, дали им в удел всякие блага и даровали им превосходство над многими Моими творениями» (сура «Аль-Исра», 70 аят).

Ислам – религия, которая отправлена для счастья человека. Его прекрасная цель – сохранение благополучия человеческой жизни и выказывание людям уважения, которого они заслуживают.

Знайτε, что человек – не только справедлив. Аллах даровал ему блага, но за это вознаграждение возложил на него и ответственность. Аллах велел:

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести её и убоялись её. И тогда её понес человек, ибо он был дерзким и безрассудным» (сура «Аль-Азхаб», 72 аят).

«Неужели человек думает, что он остается без присмотра?» (сура «Аль-Кийама», 36 аят).

Этот аманат – признание Аллаха, исполнение Его повелений, человеческое отношение к людям. Только осознав эту ответственность и исполнив её, человек достигнет уважения и славы.

Цель учёбы и обучения направлена на то, чтобы человек исполнял должные обязательства и осознавал свою ответственность. Каждый человек

несёт ответственность перед Создателем за себя, за семью, за родину и нацию, за всё человечество! Каждый человек должен беречь дарованное ему Аллахом тело и дух от всяческих опасностей. Особенно уделять внимание чистоте своего тела, держаться подальше от тех вещей, которые вредят его здоровью. Он должен стараться воспитывать свою семью и детей религиозно и светски, когда нужно – защищать свою родину, не забывая о своей ответственности перед государством!

Превосходство и величие человека возможно только при условии, что он с согласия Аллаха совершает хорошие деяния для людей. То, из какого человек роду-племени, цвет его кожи, богатство или бедность не являются ни причиной превосходства человека, ни унижают его. Наша великая исламская вера никогда не принимала противоборства по причине различия племён, родов, слоёв и групп, никогда не поддерживала и не ставила одного из них выше другого.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ. ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Так как самое близкое родство – между родителями и детьми, значит их права и обязанности друг перед другом в несколько раз выше, больше.

Посланник Аллаха (С.А.В.) поведал:

«Дитя никогда не сможет исполнить свой долг перед отцом. Если только спасёт его от рабства и заточения, выкупит его и освободит, – только в этом случае он исполнит свой долг перед ним».

«Помогать родителям, уважать их – превыше таких обязательств, как совершение намаза, подача закята, соблюдение поста, совершение хаджа, война за веру на пути Аллаха (джихад)».

«Кто создаст для своих родителей благополучную старость, счастливое утро, тому откроются двое врат в рай. Если человек сможет заботиться только об одном из родителей, то откроется одна дверь. Никогда не идите им наперекор, даже если они угнетают, совершают дурное деяние, совершают дурное деяние, совершают дурное деяние!»

«Кто обидит своих родителей, тому откроются двое врат ада. Кто продолжает обижать родителей до вечерней молитвы, тому то же самое уготовано. Если обидит одного, то откроется одна дверь. Никогда не идите им наперекор, даже если они совершили зло, совершили зло, совершили зло!»

Прекрасное благоухание рая ощущается на 500-летнем расстоянии. Тот, кто обижает своих родителей, разрывает родственные отношения, живёт отдельно, не почувствует этого божественного запаха.

Чтобы навести стальные мосты братства, чтобы к родителям, родным и близким возникли крепкие родственные чувства, нужно налаживать с ними хорошие отношения.

Согласно преданию, Аллах сказал Пророку Мусе (С.А.В.): *«О, Муса (С.А.), кто, уверовав в Меня, будет хорошо относиться к своим родителям, того запишу в ряды избранных.»*

«Но тех, кто, уверовав в Меня, обижает своих родителей, я запишу в ряды неблагочестивых, совершивших дурные деяния.»

Посланник Аллаха (С.А.В.) повелел: *«Если какой-то человек свою помощь или долгий труд пожелает из уважения перевести на имя своих родителей, то это будет неверно; верно посвятить всё это имени Аллаха. Если родители мусульмане, то должное вознаграждение за садака или верное деяние будет им обязательно ниспослано. Также воздаяние из этого вознаграждения будет даровано и ему (мусульманину)».*

Малик ибн Рабия объясняет:

«Как-то пришли мы к Пророку (С.А.В.). Один человек из племени сынов Салама подошёл и спросил: "О, Посланник Аллаха, могу ли я совершить хорошее деяние для своих усопших родителей?"

"Да", – сказал Пророк (С.А.В.). – "Молиться за них, просить искупления их грехов, исполнения их завещаний, уважать их друзей – так нужно сохранять родственные чувства"».

«Если после смерти отца совершить хорошее деяние для его друзей, это будет засчитано как доброе деяние для отца.»

«Долг детей перед матерью в два раза больше, чем перед отцом. Молитвы матери принимаются Аллахом в два раза быстрее.»

Его спросили:

- Почему?

Посланник Аллаха (С.А.В.) ответил:

- Потому что мать для ребёнка ближе, чем отец. А молитвы более близкого человека принимаются, несомненно, быстрее.

Кто-то спросил:

- О, Пророк (С.А.В.), для кого мне совершить доброе деяние?

Пророк (С.А.В.) сказал:

- Совершай добро по отношению к родителям!

Человек сказал:

- У меня нет родителей!

Пророк (С.А.В.) велел:

- Совершай добро для своего ребёнка. Так же, как у твоих родителей были обязательства перед тобою, так же у тебя есть обязательства перед своими детьми.

Тому, кто помогает своему ребёнку следовать верным путём, то есть тому, кто бережёт его от плохих дел, от низости, будет благодарение Аллаха.

В угощениях и еде одинаково удовлетворяйте и своих детей, и родителей.

Анас (пусть Аллах будет им доволен) рассказывал:

«Пророк (С.А.В.) велел:

- На седьмой день после рождения мальчика нужно совершить обряд жертвоприношения (акыка), обряды имянаречения, омовения.

В 6 лет следует начинать давать специальное образование и воспитание.

В 9 лет – класть спать отдельно.

В 13 лет ставить на намаз, а если он против, то можно несильно его выпороть.

В 16 лет – самое время его женить.

Тогда можете сказать ему, взяв его за руки: «Я тебя воспитал, выучил, женил. Теперь уповаю на Аллаха оградить тебя от мучений мирских и загробных».

Долг отца дать ребёнку красивое благозвучное имя и хорошее воспитание.

В честь каждого сына отец обязан совершить обряд жертвоприношения (акыка).

К Абдуллаху ибн Мубарраку пришёл один человек и пожаловался на невоспитанность и безжалостность своего сына.

Ибн Мубаррак спросил его:

- Ты его проклинал?

- Да, ибн Мубаррак.

- Это ведь ты довёл его до беды, с детьми нужно разговаривать по-доброму.

Акра, сын Хабиба, рассказывает: однажды, увидев, как Пророк (С.А.В.) ласкает своего внука Хасана, произнёс: **«У меня 10 детей, ни одного из них я ни разу не поцеловал и никогда не приласкал».**

Пророк (С.А.В.) ответил: **«Не оказавший милосердия – не испытает милосердия».**

Почтенная Гайша (Р.Г.) поясняет: **«Пророк (С.А.В.) как-то велел мне помыть лицо Усаму. Я начала мыть. Но делала это брезгливо. Пророк (С.А.В.) увидел это и ударил меня по руке. Он взял Усама, помыл его, потом приласкал и сказал мне: "Хорошо, что детей у тебя не было"» («Яхшы булган, балаң булмаган»).**

Абдуллах, сын Шаддана, поясняет: «Однажды, когда Пророк (С.А.В.) находился среди прихожан и читал намаз, к нему подошёл внук Хусаин (да благословит его Аллах!) и в момент, когда Пророк (С.А.В.) совершал земной поклон (саджду), Хусаин взобрался к нему на плечи. Тогда Пророк (С.А.В.) удлинил саджду. Те, кто совершал намаз подле него, удивились и подумали, не случилось ли чего. Когда намаз закончился, они спросили: **«Пророк (С.А.В.), ты продлил земной поклон, мы подумали, что что-нибудь случилось».** Пророк (С.А.В.) ответил: **«Мой внук забрался ко мне на шею. Я**

подумал, пусть ребёнок насладится этим, поэтому не стал торопиться с завершением намаза».

Эти деяния Пророка (С.А.В.) содержат не только скрытый смысл, но и несомненную пользу:

1) приближение к Аллаһу (потому что в момент саджды человек наиболее близок ко Всевышнему);

2) выказывание ребёнку милосердия и доброты;

3) обучение своей уммы милосердию и доброму отношению к детям.

И ещё Пророк (С.А.В.) сказал: *«Запах ребёнка – запах рая».*

ДИТЯ

* Истинное мерило любви к нашим детям – это период расставания с ними.

* Если бы молодость знала, если бы старость могла, то мир стал бы лучше.

* Ребёнок, которого избивают, и сам научится избивать.

* Ребёнок, которого унижают, всегда будет несмелым и грустным.

* Ребёнок, чувствовавший любовь и нежность к себе, и в жизни будет любить.

* Ребёнок, с которым считаются, будет стремиться к дружбе и единству.

Пророк (С.А.В.) велел:

* Самое ценное наследие от отца своим детям – хорошее воспитание.

* Ведите себя со своими детьми культурно, хорошо их воспитывайте.

* Будьте осторожны, оберегайте ваших дочерей от позора грехопадения.

* Человек, имеющий дитя, должен обращается с ним, как ребёнок.

* Ребёнок – одна из райских благодатей.

* В раю есть место, переполненное радостью, где дышится легко и приятно, но попадут туда лишь те, кто любит детей.

* Дети – самый прекрасный подарок Аллаһа. Поэтому не кормите их запрещённой пищей.

* Бойтесь Аллаһа, и ради детей будьте милосердными и справедливыми.

ДЕТИ – БУДУЩЕЕ НАЦИИ

Дети – золотое потомство наших родов и племён. Мы передадим им все свои материальные и духовные богатства. Будущее нашей родины и нации зависит от того, насколько хорошими людьми они сформируются с точки зрения религии, нации, нравственности. Поэтому священный долг родителей – вырастить своих детей, вложив в их сердца любовь к родине и нации, стремление к здоровью, к религиозной и национальной культуре. Мы должны воспитывать своих детей достойными человеческого общества, объяснив им,

что любовь к родине, религиозные и национальные достижения – символы, которые ценнее, чем алмазы.

Родители должны растить своих детей в атмосфере любви и доброты, не унижая, не избивая их. Не следует забывать, что дети – божественный дар, вверенный нам самим Всевышним.

Наши дети нуждаются в нашей любви и добром отношении больше, чем в заботе и пище. Разрушение семей, неблагополучная атмосфера в них опустошают души детей, способствуют потере душевного равновесия. Ребёнок никогда не устанет от семейного благополучия, от любви родителей. Отказ от признания этой истины открывает путь ко всевозможным бедам и неудачам.

Если родители, дедушки и бабушки воспитывают ребёнка сообща, он будет очень привязан к родственникам. Дети, не испытывавшие тепла родительской любви, испытывают трудности в учёбе, в получении образования; став взрослыми, они отворачиваются от семьи; нередко наносят вред обществу и государству. Несомненно, ответственность за это в первую очередь лежит на плечах родителей.

Сегодня научные исследования в психологии и педагогике открыли одну истину: *«Дурные личные и нравственные качества, которые есть в человеке, – результат, с одной стороны, недостатка хорошего воспитания в детстве, а с другой – наличия тяжёлых испытаний горькой судьбой, с которыми человеку пришлось столкнуться».*

Один известный мыслитель сказал: *«Те, кто не получили в детстве должного религиозного и **национального** воспитания, став взрослыми и даже достигнув высокого положения в обществе, всё равно демонстрируют уродство своей личности».*

В 1971 году во Франции на основе научных наблюдений за тремя тысячами детьми в 60-ти детских садах была издана книга. Она вышла под названием **«Детский сад между смертью и семьёй»**. Как отмечалось в книге, в тех детских садах, где были свои психологи, доктора, социологи, дети в духовном плане – как бы «мертвы». Потому что эти специалисты свои обязанности выполняли подобно тюремным надзирателям.

Пророк (С.А.В.) велел нам: *«С малых лет вселяйте в своих детей любовь к Пророку (С.А.В.)»*. Обратите внимание, он не говорит *«расскажите, кто такой Пророк (С.А.В.)»*, он велит *«вселять любовь»*. Потому что ребёнок, прежде чем узнать и изучить, должен познать и пережить чувство любви. А эта любовь уже есть в нём с рождения. Источник каждой любви в сердце человека – это любовь к Аллаху и Пророку (С.А.В.). Однако для этого ребёнок должен увидеть, как эту любовь испытывают его родители, как они признают Аллаха и веруют в него. Если родители не будут уважать веления и запреты Аллаха, если они не будут проявлять уважения к религии, к языку, к его имени, каким же образом ребёнок познает существование и единство Создателя?!

Пророк (С.А.В.) также велел с семи лет обучать детей намазу. Ну а если они не желают читать намаз, то с десяти лет в обязательном порядке заставлять их приобщаться к его совершению. Ребёнок должен до совершеннолетия узнать, что такое чистоплотность, гигиена и опрятность, омовение, намаз, пост, хорошее и плохое, халяль и харам.

Насколько благородными, духовно здоровыми и чистыми будут наши дети, которые обеспечат будущее наших семей, нас самих, нашей нации, настолько с большей надеждой мы сможем смотреть на это будущее.

Родители не имеют права кормить своих детей харамной (запретной) пищей. Мы должны придавать этому большое значение, ибо наши достижения не должны базироваться на использовании труда рабов Божьих. Потому что больное семя даёт больной урожай. Поэтому ещё до рождения ребёнка на род может быть наведена порча.

Харамная пища и алкоголь – причины, которые ведут к разрушению рода. Дитя, которое кормят харамным (дармовым) хлебом, само привыкнет жить, ни к чему себя не обязывая. Ребёнка, которого родители растили на дармовом хлебе, Аллах сделает бременем для них же самих.

Также необходимо давать ребёнку знания о мирской загробной жизни, обучить его какой-либо профессии (ремеслу). После того как родители научат ребёнка зарабатывать себе на хлеб честным трудом, нужно вовремя его женить (выдать замуж), следить за тем, чтобы он не пошёл неправедным путем. Только так сохранится честь и их самих, и их семьи, и общества в целом.

Дети и молодёжь – те, кто обеспечит будущее нашего общества и нации. Мы обязаны обращать большое внимание на их духовное воспитание. Если мы хорошо подготовим их к жизни, они смогут уберечь себя от неприятных последствий, связанных со столкновениями с большими трудностями, и не посрамят общество.

Пророк (С.А.В.) также велел обучать детей современным спортивным играм: стрельбе, фехтованию, плаванию, борьбе. Не забывайте: если в молодости тратить время впустую, то в старости это может вылиться в чувство огромного сожаления. В наших силах оградить будущее наших детей, молодёжи, нации от подобной погибели.

Как известно, существуют четыре качества, которые делают человека человеком:

- 1) разум и мышление;
- 2) духовность;
- 3) смелость, свободолюбие;
- 4) способность выражать свои мысли.

Основу воспитания ребёнка и составляет совершенствование этих четырёх важных отличительных особенностей в человеке.

Педагогика, то есть воспитание ребёнка, в исламской религии – особо важная наука. Цель воспитания детей в исламе – вырастить человека, который будет полезен своему государству, родной земле, нации, семье,

обществу и в целом человечеству. Чтобы достичь этих целей, ребёнок должен с малых лет обучаться ремёслам, быть творческим человеком, быть старательным и усидчивым.

Почтенный Пророк (С.А.В.) в связи с этим сказал: *«Аллаһ любит мусульман – мастеров своего дела»*. Великий религиозный учёный Имам Газали в одном из своих произведений о воспитании детей писал: *«Ребёнок – это аманат в руках родителей, великий дар. Если не знать цену этому дару, то он ускользнёт из ваших рук. Ребёнок – как тёплый воск, который может принимать любую форму. Ребёнок — как чистая почва: посадишь здоровые семена – пожнёшь прекрасные плоды. Мы должны дать детям знания о вере, о Коране и велениях Аллаһа, и тем самым помочь им достичь счастья в этом и загробном мире»*.

Вознаграждение за эти любовь и ласку, за данное счастье будет поровну поделено между детьми и родителями. Для родителей воспитание детей, спасение их от мирских страданий важнее, чем оберегание их от адского огня. Безверие и все житейские трудности начинаются ещё в детстве с отсутствия религиозного воспитания в окружении плохих друзей.

Пророк (С.А.В.) сказал: *«Каждый ребёнок рождается на свет мусульманином. Однако впоследствии родители в семье делают его либо христианином, либо иудеем, либо безбожником»*. Нравственные ценности исламской религии с человеческой и социальной точек зрения – настоящий клад в деле воспитания. Если оно будет вестись на их основе, то ребёнок вырастет человеком непременно совестливым, благородным и «приемлемым» для общества.

НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ И НАЦИЕЙ

Наша нация – один из видных древних духовных представителей всего человечества. История нашего народа украшена научно-просветительскими, литературными трудами, богата славными примерами героических поступков наших отцов и дедов.

Известный народный поэт Ринат Харисов пишет:

*При каждом прикосновении к земле от неё отслаиваются пласты,
И под каждым слоем – история татар, судьба народа.*

Источник героического патриотизма кроется, конечно же, в глубокой вере, в набожности народа.

В сердце, в котором нет веры, – нет и любви к Родине, к своему народу! Насколько тесно связаны любовь к Отчизне и Народу между собой, настолько же тесно они связаны с верой и религиозными чувствами.

Народ, не имеющий Родины, будет покорён другими. Государство без народа будет разгромлено, поработщено. Народ без религии – будет растоптан.

Потому-то наша история и переполнена золотыми страницами борьбы, неподчинения, сопротивления унижениям, нежелания становиться на колени.

Как совершенно точно сказали наши предки: *«Отчизна – это та земля, за которую можно отдать жизнь»*.

Те, кто не были готовы стоять за свою землю на смерть, были уничтожены, разгромлены, потеряли государственность. Священные заветы наших навсегда ушедших предков, – всегда ценить нашу дорогую Родину и прославлять её.

И любить всей душой это благословенное наследие, этот прекрасный дом – родной Башкортостан, охранять и оберегать его целостность, свободу, мирное существование народов от разного рода страшных угроз и всегда стоять на страже Отечества. И донести всё это до своих детей и внуков, до всех последующих поколений – наша религиозная и национальная обязанность. Ибо *«Любовь к Родине – от веры»*, – сказал Пророк Мухаммад (С.А.В.). И быть носителем веры, любить Отчизну, превратить жизнь на её земле в земной рай – наш самый главный, святой долг.

Наша вера учит, что есть три бесценные капли.

Первая – капля пота на лбу, выступившая при зарабатывании куска хлеба честным путём.

Вторая – капля крови шахидов (борцов за веру на пути Аллаха), пролитая за веру в Аллаха, за свободу Отечества и нации.

Третья – капли наших слёз, пролитых перед Аллахом, когда мы каемся в совершённых грехах.

ИСЧЕЗНУВШИЕ НАЦИИ

Уважаемые мусульмане!

Прожив положенный срок, этот старый мир покинули столько людей, столько наций! На подмостках жизни сыграно столько представлений! Каждый из этих народов, каждая из этих наций завершили свой земной спектакль; кто-то из них прожил долго, а кто-то – кто творил зло, – за свои греховные деяния был преждевременно этой жизни лишён.

Священный Коран даёт верное откровение в 6 аяте суры «Аль-Ан'ам»: **«Неужели они не видели, сколько поколений до них Мы истребили? Мы утвердили их на земле так, как не укрепляли вас, насылали на них небо, полное обильными дождями, и у них же заставляли течь рекам, а впоследствии погубили их за грехи, и после них произвели новое поколение»**.

Где же они, народы тех эпох?

Где те народы, которые жили в достатке и в изобилии, имея Родину, – где они?

Да, они жили в достатке, в изобилии, в радости, не зная печали. Но оценить по достоинству все эти блага смогли далеко не все нации. Многие погрязли в грехах, забыли об истинной вере.

Отсюда следует, что как бы высоко ни поднялся народ в своих достижениях, какое бы высокоинтеллектуальное общество ни создал, – если он не защищён религиозно-нравственными устоями, значит, он обречён на гибель.

Ибо гибель нации – это её собственная вина, и причина исчезновения нации – в её же греховных деяниях. Всемогущий Аллах предупреждает нас

об этом. И если существуют хоть какие-нибудь сведения о том, как и за что была уничтожена та или иная нация, то живущие ныне народы должны изучить все исторические сведения об этом и сделать их заповедью против повторения подобных ошибок.

Как видим, причина позорного исчезновения с лица земли великих империй и народов, их несметных богатств, – безнравственность.

Благополучная жизнь любого общества связана с его нравственными устоями и подчинением божественным канонам.

Да благословит нас Властитель веков и тысячелетий Аллах Всемогущий как верных подданных, верующих и исполняющих учение Пророка Мухаммада (С.А.В.) и достигших вершин в религиозно-нравственном учении!

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ФУНДАМЕНТ БОГАТСТВА

Исламская религия придаёт большое значение равенству и справедливости между людьми.

История ислама – это великая история, полная самых прекрасных примеров справедливости и равенства.

По всей земле живут народы, между которыми царят справедливость и равенство; живя друг с другом во взаимном согласии, они высоко поднялись в области культуры и насчитывают длинную, многовековую историю.

Существуя в атмосфере благополучия и взаимопонимания, эти народы достигли высоких вершин в создании справедливого общества и теперь живут долгой счастливой жизнью.

Народы, у которых понимание равенства и справедливости оказалось на низком уровне, – погибли, то есть самоуничтожились на почве несправедливости, безнравственности.

Справедливость и равенство – два принципа, очень тесно связанные между собой: нет справедливости – значит и о равенстве не может быть и речи.

Справедливость, будучи одной из главных основ религии ислам, даёт представление о том, что у каждого существа есть своё место и каждому человеку воздаётся по заслугам.

Проще говоря, справедливость – это поиск правды и истины, это стремление избежать несправедных деяний, это умение придерживаться в каждом деле золотой середины без переступания черты дозволенного.

Справедливость и равенство подобны лучу света: там, где они есть, – всегда светло.

У народов, лишённых света справедливости, всегда найдутся причины для буйного процветания социальных проблем и их приумножения. Растёт число злых людей и убийц, увеличивается количество предательств, измен и подлогов, ширится смута.

У людей усиливаются такие чувства, как коварство, враждебность, жажда кровной мести, широко распространяются безнравственность, низость, не оставляя места в душах людей для таких чувств, как счастье,

радость, надежда, любовь. Среди населения усугубляются и многие другие бытовые проблемы. Учащаются попытки обманом и хитростью ухудшить чьё-нибудь материальное благосостояние, обанкротить его; процветают унижение слабых, поддержка обманщиков, складываются плохие отношения с соседями, всё ярче проявляется коварство, всё шире применяется тайная слежка.

Сильные и непобедимые государства и народы, чувствовавшие себя вечными на этой земле, не смогли оградить себя от бесследного исчезновения, потому что их правители забыли о чувстве справедливости по отношению к другим народам и творили зло; потому что проклятия несправедливо униженных, оскорблённых бывают настолько сильны, что укрыться от них нет никакой возможности.

Любимый Пророк Мухаммад (С.А.В.), предупреждая нас, говорит в своих Священных хадисах: **«Бойтесь проклятий несправедливо обиженных людей, ибо для исполнения их Аллахом не существует никаких препятствий!»**

Одно из прекрасных имён Аллаха – «Гадель», что означает «справедливый». И этот факт неопровержимо доказывает особую важность справедливости на сцене человеческого бытия.

Божья справедливость – справедливость настоящая, действительная, божественная, прекрасная, понятная и ясная во всей Вселенной.

Солнце, Луна, звёзды и любое их передвижение друг относительно друга во Вселенной сохраняется в Божественном порядке и обеспечивается благодаря справедливому воздействию самого Властителя.

Понятно, что божественная справедливость отделяет хорошее от плохого и воздаёт по заслугам каждому своё: кому-то – райские наслаждения, кому-то – вечные муки в огне ада.

Великий Аллах говорит об этом в 8-ом аяте суры «Аль-Маида»: **«О вы, которые уверовали! Будьте стойкими в вашей праведности пред Аллахом, будьте исповедниками истинности. Пусть возникшая ваша ненависть к людям не доводит вас до нарушения вами чувства справедливости. Будьте справедливы, это – ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха. Воистину, Аллаху ведомо то, что вы делаете!»**

И в 90-ом аяте суры «Ан-Нахль»: **«Воистину, Аллах повелевает справедливость, добрые деяния и дарение родственникам. Он запрещает мерзости, непристойности и преступления. Он наставляет вас, – может стать, вы опомнитесь».**

Истинный мусульманин, занимая руководящую должность, должен оградить людей от несправедливости, ибо люди несправедливые наносят большой вред и себе, и другим.

Именно поэтому в нашей религии особое внимание уделено вопросам правосудия и отношения к свидетелям в судах при решении конфликтных ситуаций, даны отдельные комментарии тонкостей в этих вопросах.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) объясняет это так: *«Люди равны, как зубцы расчески».*

Белокожие от чёрнокожих, чёрнокожие от белокожих, араб от не араба отличаются только степенью своего благочестия.

Однажды на суд Пророка Мухаммада (С.А.В.) привели женщину-воровку. Ей был вынесен приговор о наказании. Но женщина по имени Фатима (Р.Г.) оказалась из известного племени курайшитов, представителей которого вынесение приговора сильно озадачило.

Понимая их состояние, Пророк Мухаммад (С.А.В.) объявил: *«О, люди! Все исчезнувшие народы погибли только по причине того, что когда воров оказался знатный человек, от него просто все отворачивались, а укравшего бедняка – строго наказывали.»*

Клянусь перед Аллахом, если бы украли моя дочь Фатима (Р.Г.), я бы не оставил её без наказания!»

История религии ислам полна удивительных примеров, касающихся вопросов равенства и справедливости.

Здесь я считаю уместным привести ещё два примера.

После смерти Пророка Мухаммада (С.А.В.) избранный главой государства досточтимый Абу Бакр (Р.Г.) на первой же проповеди пояснил важность равенства и справедливости:

«О, люди! Я неожиданно стал вашим правителем.

Помогите мне вести вас по верному пути.

Если ошибусь, – исправьте.

Каждый – и слабый, и сильный – будут рядом со мной равноправны. К каждому из вас я буду относиться одинаково.

Подобно тому как вы поклоняетесь Аллагу и Его Посланнику, проявляйте покорность и мне.

Если я отклонюсь от учения самого Аллаха и Пророка Мухаммада (С.А.В.) – значит, я не достоин вашей покорности».

Так же, когда речь идёт о справедливости и равенстве, нельзя не вспомнить о досточтимом Гумаре (Р.Г.). Во время освобождения исламскими войсками Сирии и Палестины, патриарх города Кутдуса дал знать Досточтимому Гумару (Р.Г.), что ключи от города он вручит только ему.

Гумар (Р.Г.) выехал из Медины в Кутдус вместе со своими слугами. В пути они ехали не верблюдах поочередно. Непосредственно перед въездом в Кутдус очередь сесть на верблюда дошла до слуги.

Слуга, которому стало как-то не по себе от сознания того, что он едет верхом, а правитель страны войдёт в освобождённый город пешком, хотел уступить Гумару (Р.Г.) верблюда, но досточтимый Гумар (Р.Г.) не принял этого предложения. Так, в освобождённый Кутдус Гумар (Р.Г.) вошёл пешком, а его слуга въехал верхом на верблюде.

Вот достойный пример равенства!

Благодеяние справедливости является фундаментом ислама.

Каждый народ, пожелавший идти по пути счастья и благополучия, всегда придерживался канонов Аллаха, касающихся равенства и справедливости, и совершенствовал их.

Нарушение принципов равенства и справедливости является причиной заболевания общества неизлечимой болезнью, что ведёт к неминуемой гибели народов.

ЗНАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Мы живём в такое время, в котором совершенно невозможно существовать без знаний. Знание и образование – это основа нашей религии. Знание, несомненно, имеет огромное значение для счастья и благополучия в земной жизни и после смерти. Шариат вменяет в обязанность и мужчинам, и женщинам учиться, ибо нет богослужения выше, чем учиться и получать образование. Один час учёбы равноценен богослужению в течение года. Копеечная помощь при получении образования оценивается выше, чем сотня рублей, заплаченных за что-нибудь другое.

Поясню. Современность – это период, когда жизнь без стремления к просветительству и получению образования – это неполная жизнь. Священные хадисы Пророка Мухаммада (С.А.В.), в которых говорится об этом, – истина, каноны жизнедеятельности, которых необходимо обязательно придерживаться, ибо образование – одна из главных основ религии ислам.

Примером для подражания в вопросе образования являются наши уважаемые Пророки Аллаха Всемогущего. Они неустанно повышали своё образование и учили этому всех; они не кичились тем, что они Пророки. Эти глубокоуважаемые личности всеми своими делами и поступками являлись ярким примером для всех людей, так как жизнь свою они посвящали просвещению разума человеческого.

Уважаемые соотечественники! Мы реализуем направленные на учёбу и в помощь образованию силы и возможности недостаточно активно. Надо избавляться от подобных дурных привычек!

Уважаемые наши учёные, меценаты, состоятельные граждане! Дорожите своим богатством, разумно расходуйте его на благие дела. Не хвастайтесь достатком, нет в том богатстве радости, и будут от него одни сожаления, если не совершён хадж на должную часть данного Аллахом состояния. Кроме того, в большой нужде существуют практически все вновь открывающиеся медресе. Приложим свои усилия и внесём деньги в пользу мечетей и школ при них. Самое место для оказания благотворительной помощи – это именно медресе, их учащиеся и учителя. Не будем же забывать о том, что без религиозного образования любое другое учение закончится **погибелью**. Путь, спасающий от гибели, – один: вклады, пожертвования дарующих, искренность и трудолюбие народа.

Возьмём же пример с посвятивших свою жизнь образованию, учению уважаемых людей, которые ушли в мир иной. Главная их заслуга не в том, что они жили в изобилии и роскоши, а в том, как и в какой степени они смогли помочь своему народу в сфере религиозного образования. Работая день и

ночь, прилагая много усилий, они в своих городах и сёлах возрождали старые и открывали новые школы, медресе, мечети, библиотеки и т. д. Благословенные, никогда и никем не забываемые дела – именно такие. Помните об этом и вы! Если хотите оставить после себя прекрасный след в истории человечества – всегда даруйте часть своего богатства на развитие общества, образования, так как данная сфера всегда нуждается в этом.

О, нуждающиеся!

Если по воле Аллаха вы оказались в нищете, то не унижайтесь, не жалуйтесь, не скорбите. Ведь держать отчёт в Судный день будет легче, а положение окажется выше. Нищета – не унижительна, но быть нищим – недопустимо, ибо необходимо иметь образование, получить специальность. Дорог и путей к нищете не существует. Но если кто-то при всех своих стараниях терпит в своих делах крах и оказывается в нищете, то ему положено терпеть. Попрошайничество с проливанием горьких слёз допускается в самом крайнем случае.

Наш Пророк (С.А.В.) предупреждает: «Если кто-то, попрошайничая, откроет одну дверь, Аллах ему откроет семьдесят дверей для выхода из нищеты». И если кто-то, проливая горькие слёзы, придёт к вам с просьбой, – вы, владельцы имущества, постарайтесь не обидеть их невзначай, помогите чем сможете.

Уважаемая молодёжь!

Вы приходите в мечеть и в молельные дома с чувством глубокого уважения и искренностью в душе, да благословит вас Аллах и даст вам здоровья на долгие годы. Знайте, обязанности у молодости велики. Именно на вас, молодых, возложена защита Отечества, чести и достоинства мусульман, чтобы у миллионов религиозных соотечественников была возможность гордиться вашими делами, повышая авторитет и достоинство, чистоту нации. Не упускайте своё время, напоминающее чистый цветок, украшайте свои дни полезными деяниями во имя своего народа и веры, ибо нация ждёт от вас благих свершений. Не забудьте о том, что вы – будущие отцы народа своего.

Религию и народ свой примите без чванливости, с глубоким уважением. Не спорьте со старшими с присущей молодости яростью и горячностью. Вполне вероятно, вам не понравится то, что было хорошо для людей старшего поколения. Уважайте их. Всегда помните о том, что когда-нибудь вы тоже состаритесь и, возможно, будете зависеть от молодых, поэтому будьте воспитанными. Уважайте своих родителей, будьте милосердны к ним и друг к другу. Старайтесь стать отцами, братьями Отчизны, **ценными** людьми, которые могут создать возможность счастливой жизни для всего народа.

Уважаемые мусульмане!

Живите со своей семьёй в прекрасных отношениях, дайте детям хорошее воспитание. В Священном Коране сказано, что со своими жёнами нужно быть в хороших отношениях, не обижать их, не бить, не ругать плохими словами, не разводиться на пустом месте. Если уж жить вместе

абсолютно невозможно, разведитесь по-хорошему, не лишая жену материальных ценностей, нажитых вместе. В Шариате хоть и существует понятие развода, но осуществиться он может в самом крайнем случае, только тогда, когда все способы улучшить совместное проживание исчерпаны. Только при дружной совместной жизни вы сможете дать своим детям достойное будущее. Уважайте своих родителей, не дайте себе устать от них, не охайте и не вздыхайте, всегда радуйтесь им, не забывайте о том, что сегодня вы – те, кого вырастили и воспитали именно они. Если родители умерли, то посещайте их могилы, читайте молитвы, стоя на коленях, радуйте их души. От родных не отдаляйтесь, неимущих родственников не обижайте, постарайтесь радовать их посильной помощью. Какой бы национальности ни были ваши соседи, – живите с ними в дружбе и согласии, не забывайте, что сосед дан Богом.

О, мусульмане, знайте, что в этот мир вы пришли мусульманами, благодаря религии ислам. Совершайте богослужения, воздержитесь от таких греховных мелочей, как ложь, пьянство, проституция, лжесвидетельство, сотворение зла, предательство по отношению друг к другу, сплетни, оскорбление родителей, нежелание держать уразу и вставать на намаз. Остерегайтесь этого, не совершайте таких грехов. **Уважайте руководство, представителей власти, правительство своей страны.** Будем ценить, уважать свою Отчизну.

О, соотечественники! Даже если сами мы мало проживём на этом свете, но ведь у нации-то – жизнь долгая. Так не будем забывать об этом и постараемся оставить после себя прекрасные деяния. Не следует забывать о том, что в узкую могилу каждый из нас уйдёт по одному, но в Судный день на площади Гарасат мы, собравшись все вместе, будем держать отчёт перед Аллахом.

ОБ ИЗДАНИИ КОРАНА НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

Согласно историческим данным, в те времена, когда мусульмане были связаны с религией очень тесно, они создавали великие государства с высокоразвитой культурой, занимались просвещением всей **Вселенной**.

А когда они отдалялись от религии, то, напротив, наблюдалась разрозненность нации, развитие общества останавливалось, а число видных религиозных и государственных деятелей даже значительно уменьшалось. К сожалению, долгие годы в нашем обществе шли агитация и пропаганда против религии, и эта деятельность привела к негативным результатам.

Прошло время, сменились эпохи. И молодое поколение, живущее сегодня, мало что понимает в культуре исламской религии, потому что у родителей-безбожников и дети не верят в Бога.

Идеалы религии исчезли, отсюда и полное безразличие к исламу. Многие считают: коли уж жизнь даётся всего один раз, то прожить её нужно так, чтобы успеть испытать все радости и развлечения. В итоге, началось широкое и повсеместное распространение пьянства – сперва среди мужчин, а затем и среди женщин, а молодёжь научилась грубить, стала отличаться

буквально звериной жестокостью, что привело к росту преступности. Причина нравственного падения, разрозненности и духовной нищеты общества – от неграмотности, то есть от недостатка религиозного образования. Давайте постараемся не доводить своих детей до подобной духовной нищеты.

Уважаемые прихожане! Народы и нации, не познавшие религии и веры, считаются невежественными, дикими, идущими в пропасть. Спасение от этого одно – усилия учёных, энтузиазм состоятельных, искреннее старание народов. Исламские учёные отмечают: **«Жизнь без религии и учения равносильна вхождению в огонь»**.

Цель издания на башкирском языке и распространения Корана, являющегося духовной пищей для всех, – это попытка **вдохнуть** в души людей, бывших свыше полувека отстранёнными от религии, лучик Веры, а в сердце – духовные мысли. Этот труд выполнен огромным тиражом в большом, роскошном формате. Издание Священного Корана на башкирском языке для башкирской нации является безграничной радостью и для всего исламского мира. Французский писатель и учёный Виктор Гюго сказал: **«На свете есть вещь более сильная, чем все вместе взятые войсковые соединения. Это мысль, время которой наступило»**.

Так вот, по мнению многих учёных XX века, **«мысль, время которой наступило»** – это религия ислам.

Учёные считают, что в 21 веке исламская религия, благодаря своему широкому распространению и тесному сотрудничеству с наукой и просвещением, достигнет невиданных высот, и это будет время, когда человечество заживёт счастливо. Чтобы все последующие поколения достигли благополучия, надо опираться на религиозное учение ислама, на Коран – на книгу, которая в этом отношении станет крепкой опорой для всего башкирского народа.

Исламский мыслитель Саид-Нурси Бадиуззаман поведал следующее. С 1918 по 1920 год он жил в Стамбуле. В это время богатые образованные люди Турции отделились от религии, называя верующих «фанатами» и неграмотными, всячески издевались над ними. А верующие же, в свою очередь, будучи далёкими от науки и техники, называли тех грешниками или кяфирами (безбожниками). Несмотря на то, что в обеих этих группах были люди одной национальности, одна группа занималась только религией, выказывая полную беспечность по отношению к житейским делам, а другая, занимаясь просвещением без религии, отдаляется от религии, от духовности.

Досточтимый Бадиуззаман сказал: **«Души людские будут освещены религиозными знаниями, а лучи разума – знаниями научными. От соединения этих двух основ в разуме и в душе рождается истина. Если религиозные знания будут преподаваться отдельно, то могут возникнуть такие ситуации, как отвержение Аллаха, сомнения в истинности веры. Пусть в будущем религиозные знания всегда преподаются вместе со светскими знаниями»**.

Понятно, что для благополучного развития любого общества очень важно, чтобы наука и религия были тесно связаны между собой. Поэтому на издание Корана на башкирском языке возлагаются большие надежды в том плане, что Коран на родном языке окрылит умы учёных, поэтов, артистов, писателей, знатоков искусства и направит их мысли и чаяния в благословенное русло. Добиться успехов в науке, искусстве можно только под созвездием Корана.

Желаю вам счастья и любви. Всяческих вам благ во имя исламской религии и Веры. Пусть богатство ваше умножится и принесёт вам только пользу. Попутного ветра вашим добрым деяниям!

ЛЮБОЙ ТРУД ПОДОБЕН БОГОСЛУЖЕНИЮ

Секрет любой благополучной, богатой, счастливой жизни – в неустанном трудолюбии, постоянной работе, в действии. **Труд – искренний и с желанием – позволит быть не только успешным, но и физически здоровым.**

Работающий человек заинтересован прежде всего в состоянии своего здоровья, он трудится для себя, для семьи, для своего народа и нации, для Родины.

Для человека, который находится в постоянном трудовом ритме, работа – не наказание, а удовольствие, радость для души. Такой человек счастлив, у него нет причин искать иные способы душевного удовлетворения.

Любое дело, начатое с произнесения слова «Бисмиллаһ», с именем Аллаһа, исполненное с радостью, от всей души – сродни богослужению. А человек, живя по велениям Аллаһа, – украшает свою жизнь. После утреннего намаза, поев, идущий в поле пахарь, открывший свой ларёк продавец, чиновник из администрации, исполняющий свой воинский долг солдат – все начинают трудовой день со слова «Бисмиллаһ». Прося у Аллаһа удачи, благополучия, они трудятся усердно, без усталости и без жалоб. Тот, кто проводит свой трудовой день и выполняет возложенные на него обязательства с лёгкостью и с удовольствием, пусть знает: каждая его минута, каждый час проходят в специфическом, своеобразном богослужении.

Аллаһ повелел: **«Что человеку будет даровано только то, ради чего он усердствовал. И что его усердие будет замечено. А затем оно будет вознаграждено сполна»** (сура «Ан-Наджм», 39-41 аяты)

В исламе нет жизни ради смерти и смерти ради жизни. Настоящий мусульманин должен трудиться так, словно собирается жить вечно, и в то же время он всегда должен помнить, что смерть может придти в любую минуту.

Повеление Великого Аллаһа по этому поводу таково:

«И ищи в том, что тебе даровал Аллаһ, путь к Обители Последней (Будущей) Жизни! Помни о своей доле в этом мире и твори добро так же, как благоволил тебе Аллаһ, и не стремись к вредительству на земле. Воистину, Аллаһ не любит вредителей!» (сура «Аль-Касас», 77 аят).

У наших предков было очень много пословиц и поговорок о степени важности и ценности любого труда, приносящего пользу обществу, всему человечеству. Осветим же души свои некоторыми из них:

«Богатство любой нации, страны оценивается трудолюбием народа, степенью его образованности»;

«Бери пример с муравья, готовься к зиме летом».

Как очень точно сказал великий поэт Габдулла Тукай:

**«О, дети, любите труд, самая священная вещь – это труд,
Дерево труда всегда щедро плодоносит».**

Учёные давали следующие комментарии. Знайте, жизнь – это потсоянная борьба. Любые успехи достигаются благодаря труду. Не будьте расточительны со временем, ибо бесполезное времяпрепровождение подобно вытекающей из родника воде, которая уже никогда обратно не вернётся.

Жизнь наша в потоке времени – это великий дар, посланный нам Аллахом, это клад, доставленный в наши руки, и, бесспорно, за каждую его крупинку нужно будет держать отчёт.

И каждый мусульманин просто обязан ценить свободное время – пока не пришли хлопоты, ценить жизнь – пока не наступила смерть, ценить здоровье – пока не сразила болезнь. Все эти дары Аллаха человек должен использовать во имя благих дел для себя, для семьи, для народа. Любой дар, уважение достигается через труд. Аллах преподнёс всё существующее во Вселенной в дар человеку для его же пользы. Также для успешного использования всего этого Он одарил человека необходимым объёмом разума. Люди, принявшие суть религии ислам всем сердцем, могут достичь своих целей как в этом мире, так и в мире ином.

Человека, исполняющего свои обязанности с любовью и преданностью, любит и Аллах, и Пророк (С.А.В.).

Хороший, трудолюбивый мусульманин знает цену своему времени, он не оставит на завтра то, что можно сделать сегодня.

Если оценить сегодняшнее положение Республики Башкортостан и других регионов и областей, где распространён ислам, становится понятным, что работать всем нам надо с ещё большей старательностью.

Счастливое будущее нации и общества зависит от занимаемой должности каждого человека, от его честного, продуктивного труда.

Аллах дал нам возможность жить в это чудесное время. Но при этом Он возложил на нас большую религиозную обязанность – обеспечить подъём национального авторитета и культуры на более высокую ступень.

МЕСТО ДЕЯНИЙ В ИСЛАМЕ

Знайте, что вера идёт параллельно с деяниями.

Чтобы стать истинным мусульманином, недостаточно только Веры или только деяний, поэтому мы обязаны придерживаться и того, и другого.

Услышьте собственными ушами: Аллах ниспослал на Землю религию для того, чтобы выстроить людей в колонны трудящихся.

Без труда и деяний придерживаться религии невозможно. В Священном Коране почти на каждой странице вера упоминается совместно с деянием.

Ислам состоит из Веры и деяний.

«Воистину, те, которые уверовали, творили доброе, выстаивали молитву и платили закят, – для них их награда у их Господа. Также нет страха над ними, и они не окажутся в печали!» (сура «Аль-Бакара», 277 аят).

ТРУДОЛЮБИЕ

Мусульманство – религия трудолюбия. Одни из важных требований веры – трудолюбие и старательность. Аллах посчитал трудолюбие и старательность одной из форм богослужения и сделал их обязательными.

В Коране сказано: «**И ищи в том, что тебе даровал Аллах, путь к Обитали Последней (Будущей) Жизни! Помни о своей доле в этом мире и твори добро также, как благоволит тебе Аллах, и не стремись к вредительству на земле. Воистину, Аллах не любит вредителей!**» (сура «Аль-Касас», 77 аят).

Нетрудолюбивые народы скатятся к бедности, нищете, окажутся зависимыми от более сильных народов, потеряют при этом все ценности, такие как сила и воля, ослабнут физически и морально. Такие народы не смогут служить Аллаху, будут отделены от знаний и просвещения и останутся неграмотными, необразованными. Вера и религия у таких народов станут убогими, люди останутся в тяжелом положении, они будут думать не о религии, а о том, как выжить.

Такова же участь и всех тех, кто, помня только о мирских благах, забудет о вере, о религии, об Аллахе. Ценность человека будет заключаться лишь в его деньгах, исчезнет такое понятие, как любовь между людьми, уменьшится количество верующих в Аллаха, станут убогими и религия, и Вера. Уменьшатся чувства родства и дружбы между людьми, будут процветать дерзость и гордыня, и оба эти **состояния** – трагичны. Поэтому истинный мусульманин должен соблюдать в жизни «золотую середину», во всём зная меру. Он должен прожить с пользой, но при этом не забывать об уходе в мир иной.

Пророк (С.А.В.) велел в одном из своих Священных хадисов: *«Истинный мусульманин не отказывается ни от мирской, ни от загробной жизни. Оставивший мирскую жизнь, старающийся только ради жизни загробной, – несправедливый мусульманин. Забывший о загробной жизни и ударившийся только в мирское житие, – тоже несправедливый мусульманин. Праведный человек – тот, кто ради мирской жизни не забывает о загробной, а ради загробной жизни не забывает о мирской. Он ведёт их параллельно и не причиняет неудобства другим»*. Значит, истинный мусульманин о мирской и загробной жизни заботится поровну. В следующем Священном хадисе Пророк Мухаммад (С.А.В.) повелевает: *«Старайся в земной жизни так, будто ты бессмертен, а ради загробной жизни так, будто смерть наступит завтра»*.

Бог создал этот и загробный мир для Своих праведных рабов.

Право каждого мусульманина – прожить счастливую жизнь в этом и ином мире. Некоторые люди пытаются уверить других в том, что жизнь на

земле – для безбожников (кяфиров), а вечная жизнь – для мусульман, то есть считают, что в этом мире нет ничего хорошего для мусульман, а в мире ином – для безбожников. Это не так. Аллах создал эти две жизни для всех верующих людей, и в обоих мирах мусульмане должны быть счастливы.

Одна из постоянно читаемых молитв Пророка Мухаммада (С.А.В.) – молитва **«Раббана атина»**, смысл которой в следующем: **«Аллах, дай нам прекрасную, счастливую жизнь на этом и на том свете. Защити нас от огня ада»**. В этой молитве Пророк (С.А.В.) наш просил у Аллаха не горести и мучения для мирской жизни, а наоборот – он просил о хорошем и прекрасном для жизни в обоих мирах.

Чтобы быть счастливым, нужно жить на Земле честно, добросовестно трудясь, не забывая о смерти, так как жизнь в этом мире – кратковременна, она проходит быстро, а загробная жизнь – бесконечна, вечна.

Пророк наш (С.А.В.) в следующем своём Священном хадисе предупреждает: **«Этот мир – нива загробной жизни: что посеешь на этой ниве, то пожнёшь в мире ином»**. Как сказал один религиозный деятель, в жизни есть два типа людей. Первого обманывает этот мир – и человек забывает об Аллахе, о загробной жизни, и старается только ради жизни мирской. Второй сам обманывает этот мир, так как живёт в нём, стараясь ради обеих жизней, ведя их параллельно. Будьте из числа вторых. Пусть мирская жизнь вас не обманет, Вы обманите её.

Как-то Пророк Мухаммад (С.А.В.), сидя в кругу своих друзей, держал в руках две короткие палки. Одну он отбросил в сторону, а другую оставил себе. Потом спросил у друзей: **«Можете объяснить это движение?»**. А друзья ответили: **«Об этом знают только наш Аллах и его Пророк (С.А.В.)»**. Пророк (С.А.В.) объяснил смысл своих действий:

«Одна из этих палок – наши деяния, а другая – наша смерть. Палка, отброшенная подальше, – это наши деяния, или мирские желания. Человек всегда стремится к удовлетворению своих желаний, но никак не может этого достичь. Палка, которая возле меня, – это смерть. Смерть находится совсем рядом с человеком, но человек не знает об этом, не замечает её. Смерть его схватит в тот самый момент, когда он будет стараться достичь своих мирских желаний, и наэту жизнь человека закончится. Не обманывайтесь мирской жизнью, ибо Аллах к нам близок настолько, насколько близка нам наша шейная артерия». Другими словами, помните о загробной жизни беспрестанно и постоянно. Придёт день, когда с нас спросят обо всём, что мы совершили в этой жизни.

ТРУД И УСПЕХИ

Человек – одно из умнейших живых существ, живущих по всей большой земле. Людей – огромное количество. При этом все они, так же, как и другие живые существа, живут по естественным законам.

Главное качество всех живых существ – движение.

Движение – это жизнь, это признак жизнедеятельности. На нашем языке, в нашем сознании понятие «обладатель души» означает живое

существо, которое способно двигаться, ходить, шевелиться. Действительно, все живые существа находятся в постоянном движении, они изменяются, ходят, растут, вырастают, размножаются и увеличивают свою численность. Это свойственно всему живому на земле. У людей этот отличительный признак выражен особо тонко.

Человек в ходе всех этих изменений пользуется данным только ему разумом, способностями, знаниями, опытом, благодаря чему его деяния отличаются осмысленностью, большим значением и благотворностью, то есть имеют положительную тенденцию. Благодаря своему трудолюбию и старательности человек создаёт благоприятные условия для счастливого проживания на земле, сохраняя своё здоровье. Без этого хорошей жизни на земле нет и быть не может. Любое деяние ради чистоты здоровья мы называем трудолюбием, работоспособностью. Однако не всякое движение или деяние можно оценить как полезный труд.

Например, мухи по сравнению с пчёлами или муравьями обладают большей подвижностью. Но пользы от пчёл и муравьёв несравнимо больше.

Работать, стремясь к достижению поставленной цели, трудиться – это и есть борьба за жизнь. Эту борьбу человек, в отличие от других живых существ, продолжает непрерывно, безостановочно, опираясь на опыт и разум. В этих деяниях отражается удовлетворение бытовых и социальных потребностей от самых низких до самых высоких, таких как выживание, еда, питьё, место жительства и т. д.

Питание имеет очень большое значение в жизни всего живого, но для человека оно требует непрерывной старательности и трудолюбия, и это – пожизненная обязанность человека.

Исламская религия всегда поощряла труд, давая высокую оценку трудолюбию. Таким способом она велит быть постоянно занятым работой, двигаться ради того, чтобы быть здоровым. Поощрялась готовность человека к работе физически, то есть быть здоровым, так как запрещалось, теряя своё здоровье, стать обузой для близких, ходить просить милостыню.

Нищета, убогость, превращение жизни в позорное положение из-за лени религия ислам не только не поощряет, а осуждает и даже выступает против. Также ислам презирает людей ленивых, тех, кто всякими хитростями живёт за счёт других.

Великий халиф Гумар (Р.Г.) называл живущих «на чужом горбу» людей дармоедами.

Бизнесмен, желающий разбогатеть и добиться успехов, не прилагая к этому больших усилий, руководитель, получающий зарплату ежедневно, ученик, который только списывая переходит в другой класс, – все они считаются нашей верой как паразиты общества.

Аллах в Коране говорит: «Он – Тот, Кто сотворил землю во служение вам. Ходите же по её тропам и питайтесь её дарами. И к Нему вы вернётесь после воскрешения» (сура «Аль-Мульк», 15 аят).

Здесь объясняется всё та же истина, что все дары Аллаха на земле доступны нам только через наш труд. «Груша поспевай, в рот попадай», подобные народные поговорки не оставляют сомнений в правдивости этой истины.

В Священном Коране, в 39-ом аяте суры «Ан-Наджм» сказано: **«Что человеку будет даровано только то, ради чего он усердствовал».**

Вышесказанное великое божественное указание можно прокомментировать и следующим высказыванием: **«Человек никогда не найдёт пищи вкуснее и слаще той, которую заработал сам»**

В 15 аяте суры «Худ» говорится: **«Тем, что желают близкой (этого мира) жизни и её блаженств, Мы полностью воздадим за их дела в ней, и они не будут ущемлены здесь».**

Значит, Великий Аллах воздаст по заслугам всем – и верующим, и неверующим. Разве может оставить Аллах руки просящих пустыми, а желудки – голодными?

Однажды к пророку Мухаммаду (С.А.В.) из города Медины пришёл бедняк и стал просить его о помощи. Пророк (С.А.В.) спросил у него: **«Неужели у тебя ничего нет, даже дома?»**

Тот ответил: **«У меня есть кусок ткани, которым я прикрываюсь, есть платок, который я постилаю садясь, и чашка, из которой я пью».** Пророк (С.А.В.) велел принести всё это. Человек сходил домой, принёс всё Мухаммаду (С.А.В.). Пророк (С.А.В.) спросил у собравшихся: **«Есть желающие купить эти вещи?»** Один человек: **«Куплю чашку и платок за один дирхем. Через некоторое время другой пожелает купить их за два дирхема».** Пророк, (С.А.В.) обменяв вещи на два дирхема, отдал деньги путнику и велел: **«На один дирхем купи еды, отнеси домой детям, а на другой дирхем купи топор и приходи ко мне».**

Через некоторое время бедняк принёс Пророку (С.А.В.) топор. Собственноручно сделав для этого топора из дерева рукоятку, Пророк (С.А.В.) отдал его бедняку и велел: **«А сейчас ступай, а я посмотрю, руби топором дрова на горе, продавай их, и не показывайся мне на глаза 15 дней, а потом приходи!»** За 15 дней бедняк, продавая дрова, заработал 10 дирхемов. На эти деньги он купил еду и одежду. После этого Мухаммад (С.А.В.) сказал ему: **«Этот твой труд в тысячу раз благородней, чем жизнь с протянутой рукой, вымаливая милостыню; в Судный день это отразилось бы на твоём лице чёрной отметиной».**

Из вышесказанного становится понятно, что старательный человек всегда найдёт возможность удовлетворить свои потребности, сохраняя при этом честь и достоинство. И это, пожалуй, самое великое достижение. Крепость мусульманина проявляется в его трудолюбии.

Итогом трудолюбия, терпеливости является успех. Цена пролитых капель пота очень высока, ибо это – «халяль». А халяль – дело святое, как белое материнское молоко. Наш самоотверженный труды и старания ради

повышения материального благосостояния народа не потеряют своей ценности. Их переймут и будут бережно хранить будущие поколения.

ЛЮБОВЬ К ЛЕСУ

Ислам – это религия, включающая в себя всё то, что необходимо человечеству.

Известно, что религия освещает все проблемы, все вопросы, касающиеся и этой жизни, и вечной жизни, чтобы в обоих мирах мы смогли почувствовать себя счастливыми.

Действительно, волею Аллаха человечество снабжено всем необходимым для счастливой жизни, всё расставлено по местам. Исламская религия несёт в наши сердца и души идеи, мечты о том, как превратить пустыни в цветущие, благоухающие зелёные поля, посадить деревья, вырастить лес и великую важность всего этого для человечества.

Как говорится в Священных хадисах нашего Пророка (С.А.В.), человек должен учиться с колыбели до гроба. Точно так же с колыбели до гроба мы испытываем нужду и в лесе. И это нужда ясна, как день.

Каждый год, когда проводятся мероприятия на тему «Неделя лесоводства» и «Всемирный день лесоводства» с целью сохранения лесных богатств и превращения места проживания в цветущий край, мы говорим и пишем о способах их исполнения. Но исламская религия требует ежедневного, ежечасного исполнения этого в течение всей жизни человека. Лес должен расти, шуметь до самого Судного дня. О том, что Пророк Мухаммад (С.А.В.) обращает на важность леса огромное значение, говорит следующее его предупреждение *«Даже если в Судный день у вас будет возможность воткнуть в землю росток дерева хурмы, не раздумывая посадите его»*. Видите, как трепетно относится религия к лесу, к дереву, к зелени, это очень важно, и по-другому этого не объяснишь. Даже если саженец держит очень старый человек, Пророк (С.А.В.) не скажет ему *«Отбрось прочь свой пруттик, читай намаз, проси прощения, подавай милостыню»*, ибо нет ничего более полезного, чем посадка деревьев.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) предупреждает, что на земле существуют такие деяния, за которые на том свете положение человека перед Аллахом повысится.

Одно из этих деяний – посадка дерева, несмотря на то, плодоносит оно или нет.

Согласно учению Пророка Мухаммада (С.А.В.), тенью и плодами посаженного человеком дерева будут наслаждаться люди или другие живые существа, а человеку, посадившему дерево, в Тетрадь деяний запишется добро. После его смерти степень его положения перед Аллахом повысится.

В этих повествованиях Пророка (С.А.В.) хорошо видна важность человеческих деяний в отношении леса, посадки и ухода за деревьями. Во все времена у всех народов проблеме лесов и зелёных насаждений уделялось огромное значение, на её решение было потрачено немало усилий. И в наше время этот вопрос остаётся не менее актуальным, привлекая к себе внимание

всё больше и больше. Следует отметить, что сегодня в сфере заготовки лесоматериалов и сохранения лесов налицо значительный экономический подъём и серьёзные успехи, которые были достигнуты приложением немалого труда. В наше время нет такой области, где бы не использовался лес и его богатства, где бы не понималась важность деревьев и лесов для жизни. Есть такие страны, где деревья и леса ценятся и охраняются не меньше, чем духовное богатство нации, оберегаются как малое дитя.

Истории человечества известны героические примеры выращивания лесов и цветов среди песчаных пустынь, на склонах каменистых гор. Мы должны следовать подобным примерам, претворяя их в жизнь. Ведь мы, народ, верующий в ислам, последователи Пророка Мухаммада (С.А.В.), который считает: не посадить дерево – большой грех, посадить же его – достойный пример.

Деревья и лес – самое прекрасное богатство, самое чистое достояние любой местности, самый богатый источник, самый плодородный сад. Под сенью деревьев погружаешься в блаженство окружающего тонкого аромата, наполняешься нежно ласкающей сердце и душу благословенной силой. Ни с чем не сравнима польза лесного воздуха, обладающего мощной целебной силой.

Произнося слова «дерево», «деревянный», мы подразумеваем колыбель наших детей, двери наших домов, ложки для нашей еды, гробы для нашего погребения в случае смерти, тепло и свет домашнего очага. Мы испытываем необходимость в дереве от самого рождения до конца своих дней.

Несомненно, леса и деревья и в XXI веке продолжают являться светлым лучом, дающим яркое сияние. Это сияние – не от одинокого костра, а тепло и свет, согревающие самые сокровенные уголки нашей души, это лучи, приносящие просвещение. Дерево – это газета, которую мы читаем каждое утро, это книга, дающая нам знания. Это карандаши и тетради в портфелях наших детей, идущих по утрам в школу. Это книги и бумага, это Коран, который лежит на самой верхней полке в наших домах.

Наша религия, считающая посадку дерева богослужением, осуждает тех, кто, проявляя дикость, уничтожает лес и деревья, и они, без сомнения, будут наказаны, хотя и не смертной казнью. Но перед Аллахом эти люди в Судный день будут мучиться и страдать.

По официальным данным, 99% случаев пожаров, возникших в лесах, – это вина людей, ведь подобные страшные преступления совершают наши соотечественники, живущие на нашей земле. И как в военное время командир отдаёт приказ не трогать и не убивать женщин, детей и стариков, так же нельзя беспричинно уничтожать деревья и леса. Человек, охраняющий леса и плодородие почвы, – и человек, уничтожающий лес. Как велика разница между ними!

Наша религия запрещает уничтожать даже те сады, которые после жестоких боёв должны достаться врагу. Несоблюдение этого запрета – большой грех и страшный поступок, позорящий нацию.

Известная народная поговорка «Срубивший молодое дерево – и голову отрубит», показывает всем нам народную любовь к лесу, к дереву и ненависть к тем, кто жестоко обращается с ними.

Говорят, *«Глаза, которые не видят красоты зелёных насаждений, лишены удовольствия увидеть и другие цвета и краски природы».*

Насколько грешен человек, поднимающий руку на своего единоверца, настолько грешен и тот, кто уничтожает наши леса, являющиеся основой национального благосостояния, основой экономики.

Ни один человек, который носит в своём сердце чувство любви к Родине, не простит тех, кто превращает райские уголки природы в пустыри и свалки.

ХАЛЯЛЬНАЯ (РАЗРЕШЁННАЯ) ПИЩА

Халяльная пища – та, которая не запрещена, то есть разрешена законами Шариата. Халяльными считаются и те продукты, которые используются при вынужденных обстоятельствах. При этом запрет с них снимается.

В Коране Аллах повелевает (сура «Аль-Маида», 87 аят): **«О вы, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые разрешал вам Аллах, а также не преступайте пределов дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступающих!».**

Также Пророк Мухаммад (С.А.В.) повелел:

«Чтобы исполнились молитвы **ешьте** разрешённую пищу».

«Если человек **(кто-либо)** в течение 40 дней, без всякого сомнения будет употреблять только разрешённую пищу, то Аллах наполнит его душу сиянием. Его сердце омоется сокровенным смыслом. Из его души в мир придёт Любовь».

Аллах Всевышний повелел всем то, что повелел Пророкам своим в 51 аяте суры «Аль-Мумин»: **«Воистину, Мы помогаем Нашим Посланникам и тем, кто верует в этой жизни, а также в тот День, когда выступят свидетели».**

И в суре «Аль-Бакара», в 172 аяте: **«О вы, которые уверовали! Вкушайте хорошую пищу, которой Мы одарили вас, и воздайте благодарность Аллаху, если вы поклоняетесь Ему».**

Священный хадис: **«Вера в Аллаха и покорность Ему подобны сокровищнице. Ключ к этой сокровищнице – это молитвы, а зубчики ключа – это халяльная пища».** **«У людей, употребляющих неразрешённую пищу, семь органов тела будут грешить, несмотря на то, желает человек этого или нет. У поевшего халяльную пищу человека все члены тела будут находиться в состоянии богослужения. Такому человеку творить благие дела будет приятным и приносящим великие наслаждения»** (Священный хадис).

Пусть в течение всей нашей жизни руки наши выполняют только разрешённый (халяльный) труд, а душа пусть будет со Всевышним.

Ежедневная торговля разрешёнными товарами и продуктами лучше, чем ночные намазы и дни, проведённые в уразе.

СУДЬБА МЕЧЕТИ – СУДЬБА НАРОДА

Каждому известно, что жизнь на земле достаточно сурова. Если взглянуть на историю развития человечества, то можно заметить, что успехи, счастье и радость народов чередуются со внезапными катастрофами, бедами, горестями. Да, история человечества помнит много бед и несчастий, обрушившихся на народы и нации. Но всегда есть надежда, что рано или поздно истина и справедливость восторжествуют. Поэтому ценное наследие истории человечества вновь и вновь **поднимается** и изучается новыми поколениями. Обратим своё внимание только на одну эпоху – эпоху Кул Шарифа. Для нас нет более ценного и важного наследия, чем это время. Сегодня мы переживаем великое историческое событие: восстановлена мечеть «Кул Шариф», вновь изучается богатое наследие великого мыслителя. И это – самое святое сокровенное желание нашего народа.

Наши предки, управляя государством, добивались всемирного признания и успеха, жили в духовно развитом обществе, в котором соблюдались права всех людей.

И вот наступил октябрь 1552 года... Главный имам Казанского ханства Кул Шариф, мыслитель, философ, поэт, дипломат, религиозный деятель, посвятивший всего себя, весь свой талант и знания достижению счастья и благополучия своего народа, несомненно, чувствовал и знал величину трагедии, обрушившейся на его народ. Да, жизнь сурова. Не зря великий учитель писал: «Уводя сына от отца и отнимая дочь у матери, эта жизнь заставляет слёзно страдать».

Да, много страданий пришлось перенести нашему народу, но он не сдался, не сломался. После страшной трагедии 1552 года сменились десятки поколений. Казалось, пришёл конец религии, языку, национальным ценностям. Но будучи народом, имеющим таких великих личностей как Кул Шариф, наш народ после долгих лет терпения и стараний наконец начал заново духовно возрождаться.

Сегодня мы должны быть едины. В настоящее время единство – решающий фактор в судьбе народа. Мы это осознали и стремимся к единству. Пример доказательства подобного стремления – возрождение мечети «Кул Шариф» и собора Благовещения в Казани. Мечеть «Кул Шариф» – это центр, организующий процесс единства. Мы должны основательно заняться этим. «Мой народ поддержал идею восстановления мечети "Кул Шариф". Спасибо моему народу», – заявил Президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ КУЛ ШАРИФА

(по материалам Анвара Шарипова, доктора филологических наук)

Кул Шариф... Это имя вписано золотыми буквами в историю борьбы татарского народа за свою независимость. При произнесении этого имени перед нашими глазами встаёт человек – статный, высокий, с белой бородой,

гордый мыслитель, поэт, дипломат и религиозный деятель, самый видный имам Казанского ханства, отдавший весь свой талант и старания, всю свою душу и даже жизнь борьбе за свободу и независимость своего народа.

Что мы знаем о Кул Шарифе? О нём сохранилось очень мало исторических сведений, да и те – отрывочны. Кул Шариф – личность, сыгравшая видную роль в истории Казанского ханства. Он был сыном Саида Мансура, выступившего в 1546 году против Шахгалия, известного дурным нравом и жестокостью. С детства впитывая в себя лучи Веры и религии, Кул Шариф рос под целебным воздействием отцовского воспитания. Он стал высоконравственным, глубоко образованным человеком. В 1546 году, после смерти отца Мансура, Кул Шариф назначается главным имамом Казанского ханства. С этого момента, полностью **освоив** исламское учение того времени и следуя законам Шариата, он старается, чтобы люди жили, освещая свой жизненный путь и души лучами истиной исламской веры и религии. При этом он сам, безусловно, являлся примером высокой образованности и глубокой нравственности для всего Казанского ханства. Его авторитет был настолько высок, что его уважал и чтил не только народ его ханства, но и руководители зарубежных государств. Это глубокое почитание, чувство уважения хранилось в душах, в сердцах и в памяти людей и передавалось из поколения в поколение, из века в век, превращаясь в легенды и притчи, в которых живёт и по сей день.

Кул Шариф был видным дипломатом своего времени. В тяжёлые для Казанского ханства годы он боролся за независимость, за великое наследие народа. В русских летописях, например, Кул Шариф упоминается как хороший руководитель дипломатических переговоров между Казанью и Москвой. А летом 1551 года он руководит поездкой из Казани в Зуинскую крепость, где ведёт достаточно серьёзные переговоры с Шахгалием, которому очень хотелось занять трон Казанского ханства. В тот же год, 14 августа, состоялся Курултай, на котором без согласования с ханским правительством обсуждался вопрос присоединения части Казанского ханства к Руси. Кул Шариф выступает, яростно защищая пламенными речами свою страну.

Трон Казанского ханства занимает Ядгер Мухамад. Кул Шариф входит в состав правительства и активно участвует во всех каждодневных делах. В 1552 году Иван Грозный, приехав в Зуинскую крепость, обращается к народу Казанского ханства через Кул Шарифа.

Скудные сведения, сохранившиеся в исторических трактатах, свидетельствуют о том, что Кул Шариф был истинным защитником своего Отечества, видным политическим деятелем, великой личностью.

Смерть его оказалась тоже героической: он погиб, как воин. Кул Шариф сражался до последней капли крови, и погиб, самоотверженно защищая Родину, целостность Казани, свою веру и религию. В самые тяжёлые для нашего народа дни, 2 октября 1552 года, когда русская армия штурмовала Казань, Кул Шариф командовал своим войском в Казанском Кремле.

Он воевал в первых рядах, с щитом и мечом в руках. Самое сильное сопротивление русским войскам оказали отряды именно Кул Шарифа, состоящие из имамов и шакирдов. Русские войска смогли проникнуть в Казанский Кремль, только перешагнув через мёртвое тело Кул Шарифа. Именно о таком героизме рассказывается в сказках и поётся в песнях. И народ никогда не забывал и никогда не забудет о героизме Кул Шарифа, будет веками хранить в своих душах память о нём.

Народ занёс его имя в списки шахидов. Бесконечно уважение и почитание Кул Шарифа и в наши дни. Например, народ ждёт и надеется, что одну из главных улиц Казани назовут его именем. В Казанском ханстве ещё в те времена самая большая мечеть носила имя народного мыслителя. Общество Казани поднимает вопрос о восстановлении мечети «Кул Шариф». Уже заложен её фундамент. В последние годы всё чаще наблюдаются чтения Корана, посвящённые душе Кул Шарифа, проведение общественных намазов в его честь. Поэты, писатели посвящают ему свои стихи и рассказы, его образ находит место в стихах и поэмах, в исторических романах. Несомненно, в будущем героический образ Кул Шарифа будет освящаться в разных жанрах искусства, в музыке и кино, в операх и балетах, в полотнах кисти художников. Всё это в будущем.

К сожалению, на сегодняшний день о творчестве Кул Шарифа почти ничего не известно. Не найдены и его научные труды. До наших дней дошли лишь пять его стихотворений и рассказ «Зафарнама, и вилаяте Казан». Но ведь его творческое наследие существовало! Будем надеяться, что оно будет найдено.

Кул Шариф прежде всего – поэт-суфий (т. е. предсказатель). Своими учителями он называл великого средневекового тюркского поэта Ходжу Ахмада Ясави и его ученика Сулеймана Бакыргани. Дошедшие до нас стихи Кул Шарифа – это призыв идти по пути Аллаха, не совершая греха. Его творчество призывает людей встряхнуться ото сна беспечности, чтить Аллаха, совершать богослужения, не обманываться, мечтая о вечной жизни, жить по велениям аятов Корана, и за грехи свои просить у Аллаха милости и прощения. Эти стихи – о любви, но только о любви к Аллаху, призывающие жить по законам Аллаха.

Слава о Казанской мечети, имеющей восемь минаретов, распространилась очень широко и далеко. Кул Шариф, исполняющий в ней обязанности имам-хатиба, 2 октября 1552 года, защищая вместе со своим народом Казань, ведёт оборонительный бой. Оказывая вместе со своими учениками героическое сопротивление русским войскам, Кул Шариф погибает у стен мечети.

Немало веков прошло после этих событий. Воспоминания о прекрасных, изумительных культурных ценностях Казанского ханства хранятся в исторических летописях и народных сказаниях, в легендах и стихах.

С целью возрождения богатого духовного наследия татарского народа в начале XXI века на бывшем древнем фундаменте была восстановлена мечеть Кул Шариф.

Мечеть находится в западной части Казани, во дворе бывшего Юнкерского училища. Оформленный в форме цветка тюльпана с двенадцатью роскошными окнами прекрасный купол окружён четырьмя минаретами высотой 58 метров, а порталы малых минаретов напоминают об историческом значении мечети.

Здание оснащено залом для богослужений на тысячу мест. Здесь же расположен и музей исламской культуры народов Поволжья, музей исторических древних рукописей, библиотека, вестибюль и комната для совершения омовений. Внутренние стены здания мечети украшены мозаикой, настенными рисунками, витражами, высеченной по камню художественной каллиграфией.

Мечеть Кул Шариф станет местом богослужений и религиозным научно-исследовательским центром, где у молодого поколения будет возможность познакомиться с богатым духовным наследием своего народа, с укладом его жизни и национальными традициями. Эта мечеть – символ, хранящий под своими сводами эхо веков тысячелетней Казани, эхо горьких и счастливых дней.

Имя досточтимого Кул Шарифа, борца за национальную независимость, доблестного военачальника, – легендарное имя. Оставшееся после его смерти великое наследие, его бессмертные произведения, сияющие подобно ярким звёздам в ночной мгле, укажут нам праведный путь.

Ему благодарно всё человечество, весь мир, народам которого он подарил тепло своей души. Весь свой талант, все свои способности, данные ему Аллахом, он посвятил своему народу, за счастье и свободу которого он отдал свою жизнь, стал шахидом.

Как нельзя отнять тень у облака, листья у дерева, тепло у костра, луч у солнца, душу у нашего тела, – так нельзя отнять у нашего народа досточтимого Кул Шарифа.

Мы – великий, многонациональный народ великой России – никогда не откажемся от его учения, всегда будем следовать его наставлениям. Если будет на то воля Аллаха, мы встретимся с ним в раю и крепко обнимемся.

Всё прогрессивное человечество чтит Кул Шарифа – шахида и воина-героя – как борца за счастье и свободу своего народа, как человека, поднимающего в своём творчестве жизненно важные вопросы современности, отражающего в своих произведениях исторические проблемы эпохи.

Великий, дорогой, славный хазрат нашего великого народа Кул Шариф! Пусть будет спокоен твой сон под сенью созданных тобою нетленных литературных шедевров. Ты оставил после себя целый народ, целую нацию, молодость. Они последуют за тобой... Пусть душе твоей будет радость, пусть земля тебе будет раем!

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И БОГАТСТВЕ

Уважаемые мусульмане!

Речь в этой проповеди пойдёт о материальных ценностях, о богатстве и способах его достижения.

По велению Аллаха всякий здоровый телом и умом человек должен собственным трудом заработать всё необходимое для жизни на земле. Нельзя становиться обузой для других, запрещается также и попрошайничество, если у человека имеется хоть какая-нибудь возможность заработать на жизнь своим трудом.

Вселенная подобна скатерти, уставленной всевозможными дарами, для того чтобы человек мог ими воспользоваться.

Аллах оставил открытыми все двери перед каждым человеком для того, чтобы тот имел свободу выбора в достижении всяческих благ. Мир – словно глазное яблоко, направленное в сторону вечной жизни, и насколько правильно и праведно мы будем этим миром пользоваться, таким и будет наш отчёт перед Аллахом в Судный день. В исламской религии, наряду с такими обязанностями, как подавать милостыню и закят, совершать хадж и джихад, содержать армию как оборонительное средство от врагов, есть ещё и такие, как жениться и выходить замуж, родить и воспитать детей, дать им достойное образование, помогать соседям и путникам, быть внимательным к сиротам и убогим, а также много других обязанностей, требующих крепости духа и высокой нравственности. Всё это, конечно, требует, чтобы мы жили благополучно и богато, успешно и благотворно трудясь. Поэтому в мусульманстве не принято существовать за счёт других, быть обузой для кого-то, показывая безделье и лень в труде. Такой образ жизни исламом не поощряется, ибо по законам Шариата наша вера требует, чтобы мы воспользовались всеми дарами этого мира.

В 29-ом аяте суры «Аль-Бакара» говорится так: **«Он – Тот, Кто создал вам всё, что на земле, затем взялся за небо и обустроил его из семи небес, и Он ведаёт о любой вещи!»**.

В суре «Аль-'Араф», в 31-32 аятах говорится: **«О сыны Адама! Позаботьтесь о своих украшениях у каждой мечети; вкушайте и пейте, но не излишествуйте – воистину, Он не любит неумеренных!»**.

Сура «Ан-Нахль», 114 аят: **«Питайтесь же тем, что предоставил вам в виде разрешённого и благого, и возблагодарите милость Аллаха, если вы поклоняетесь Ему»**.

Этой теме посвящено бесчисленное количество аятов, говорящих о том, что человек должен жить, заслужив все блага Вселенной. И Пророк наш (С.А.В.) в своих Священных хадисах, касающихся благополучия и богатства, говорит: **«О, Аллах мой! Укрываюсь под твоей защитой от нищеты, от унижений, от нужды»**.

А в другом Священном хадисе он сказал:

«Не страшно быть богатым тому, кто боится Аллаха. Это радость. Но здоровым быть лучше, чем богатым, однако важнее всего

душевный покой и радость». Аллах любит богатых за добрые святые деяния, а тех, кто беспокоится и заботится о бедных, любит ещё сильнее. Из Священных хадисов становится ясно, что благополучие и богатство заслуживают похвалы, но с условием быть рабом Божиим, то есть служить Аллаху, жить в сытости, быть довольным тем, что имеешь, ибо любое богатство без благословения Аллаха – это беды на голову, бесконечные муки в аду. Пример тому – сура «Нух», 11-13 аяты: **«Он ниспослёт для вас небо, полное дождём. И поддержит вас богатством и потомством, а также устроит вам сады и реки. Почему вы не надеетесь на величие Аллаха?»**

Да, каждый из тех, кто пытается скрыть вёсны семейной жизни от Аллаха, существуя на этой прекрасной земле в окружении садов и рек, должен всегда благодарить Бога и быть довольным тем, что имеет, не забывая о том, что он – «человек» и что это большая ответственность. Помнить об этом – высокое положение перед Аллахом, а отрицать все это – низкая гордыня, грех. На вопрос о последствиях подобной гордыни, существует ответ: **«Живя среди даров Аллаха, быть против Аллаха, точнее, дары Аллаха противопоставлять Аллаху, – от подобных грехов его очистит только огонь ада».**

Уважаемые мусульмане! В вопросах, касающихся имущества и богатства, ислам не только хвалит, но и критикует, и связано это с тем, как мы тратим своё богатство, на какие цели его расходует, – на добрые или недобрые деяния.

Постоянное упоминание Аллаха, совершение богослужений, стремление не утопать в грехах и в жадности, не транжирить и не воровать, не завидовать и ни с кем не враждовать, проявлять жалость к нищим и убогим – только такое богатство благословляется Аллахом.

Ислам ценит богатых, благополучных людей с открытой душой, которые не поддаются житейским соблазнам, помнят о Судном дне, выражают благодарность Аллаху, совершают благородные деяния, выполняют требования Аллаха, служат Ему верой и правдой, совершают Хадж, подают закят. Но жадный, мелочный, безжалостный мот и грешник, со вздёрнутым на два аршина вверх носом, – такой богач в исламской религии ценности не имеет. Его богатство – огненные страдания в аду.

В Коране, в 9-ом аяте суры «Аль-Мунафикун», Аллах приказал: **«О вы, которые уверовали! Не допускайте, чтобы ваши богатство и дети отвратили вас от поминания Аллаха. Кто так делает, те – терпят ущерб».**

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Мусульманин во время приёма пищи (еды и питья) непременно должен обращать внимание на следующее:

1. Пища должна быть разрешённой (халяльной), не вызывать никаких подозрений. Халяльная (разрешённая) пища должна быть добыта разрешёнными дозволенными путями. Аллах Всевышний призывает: **«Ешьте чистую, разрешённую пищу, творите добрые деяния!»**

2. Пища, принятая с именем Аллаха, для совершения богоугодных деяний считается богослужением.

Перед едой необходимо обязательно мыть руки, это аналогично омовению перед намазом. В Священном хадисе сказано: **«Если не мыть руки перед едой – растёт нищета, если не мыть их после еды – увеличиваются грехи»**.

3. Питаться необходимо не только ради того, чтобы почувствовать вкус еды, но и для того чтобы совершать богослужения и праведные деяния на пути Аллаха. Насытившись, не следует продолжать есть через силу. Это вредно.

4. Лучше принимать пищу не в одиночестве, а в семейном кругу, в окружении родных и близких родственников, или же собравшись небольшой группой из нескольких человек. В Священном хадисе сказано: **«Совместное принятие пищи – полезнее», «Лучшая пища – та, что вкушается коллективно»**.

5. Принятие пищи следует начинать со слова «Бисмиллах», а заканчивать трапезу – словом «Алхамдулилляһ». Есть необходимо, кладя в рот пищу маленькими кусочками, тщательно их пережёвывать. Со стола брать только ту еду, которая стоит непосредственно перед вами.

6. Есть и пить лучше правой рукой. Это сунна.

7. Неприлично есть и пить стоя.

8. Лучше не есть слишком горячую или слишком холодную пищу, потому что это вредно для здоровья.

9. Следует уважительно относиться к хлебным крошкам, их нельзя выкидывать. В Священном хадисе сказано: **«Съедающий упавшие крошки хлеба не познает нужду, и дети у него не будут дурными»**.

10. Наиболее благоприятно принимать пищу вместе с друзьями. В священном хадисе говорится: **«Продлевайте время совместного принятия пищи. Ибо это – время, за проведение которого не потребуется отчёта перед Аллахом»**.

11. После еды обязательно читают следующую молитву: **«Алхамдулилляһил-лазии атагамана, васакаана ва жягалана миналь-муслимин»**.

12. Пить воду раньше чем через час после приёма пищи нельзя, так как это очень вредно.

ПРИЁМ ПИЩИ

У всего в этом мире существуют свои правила и нормы, такие же правила и нормы есть и у приёма пищи. Человек, не соблюдающий эти правила, может начать испытывать некоторые неудобства и даже заболеть.

- Желательно перед едой, на голодный желудок, не пить много воды.
- Пить воду, отстоявшуюся в специальной посуде, – полезно.
- Лучше всего есть пищу, совмещая горячее с холодным, сладкое с кислым, жирное с солёным.

- Чрезмерное количество разнообразной пищи, съеденной за один раз, не вполне удобоваримо для желудка. Самое лучшее – наслаждаться вкусной пищей в разумных количествах. Плотная еда отнимает силы у организма человека. Слишком кислая пища приводит к преждевременному старению. Частое и в больших количествах употребление сладкого уменьшает аппетит, повышает температуру тела. Солёные блюда сушат и уродуют тело. Надо есть, всегда зная меру, **следует уметь остановиться**, несмотря на то, что, например, ещё не пришло чувство сытости или ещё не прошло желание покушать; но необходимо всегда оставлять в желудке немного пустого места, не набивать его пищей, **следует уметь вовремя остановиться в еде**.
- Зимой надо есть тёплые, а летом – холодные продукты.
- Перед едой очень полезна какая-либо физическая нагрузка.
- После принятия пищи **сильные** и резкие движения очень вредны. Этого следует избегать.
- После ужина очень полезно походить. Читать намаз тоже полезно, поскольку это подобно ходьбе. В этом случае еда в желудке удобно расположится, облегчая переваривание и всасывание.

Досточтимая Гайша (Р.Г.) говорила: *«Съеденную пищу переваривайте, читая намаз, восхваляя Аллаха! Нельзя сразу после принятия пищи ложиться спать, ибо заболит сердце, ухудшится самочувствие».*

- Неправильно употреблять в пищу одновременно молоко и рыбу, уксус и молоко, лук и чеснок, творог и гранат.
- Не следует есть вместе два холодных или два горячих блюда, или два **газообразующих** продукта.
- Если уксус и **газообразующий** продукт хранились в медной посуде, остерегайтесь употреблять их в пищу.
- Если блюдо хранилось не закрытым, остерегайтесь его есть.

Вредно есть очень горячую пищу.

Слуга Пророка Мухаммада (С.А.В.) Анас бин Малик (Р.Г.) говорил так: *«Посланник (С.А.В.) даже в лечебных целях никогда не ел и не пил горячее и всегда говорил: "Советую вам остужать пищу прежде чем есть, потому что остывшая еда полезнее. Знайте, от слишком горячей пищи нет ни удовольствия, ни пользы"».*

Не следует принимать пищу, облокотившись на что-либо или прислонившись к чему бы то ни было. Абдулла бин Амир поведал: *«Я ни разу не видел, чтобы Пророк (С.А.В.) принимал пищу, оперевшись на что-то».*

Это неправильно и с медицинской точки зрения, поскольку кусок может застрять в горле и вызвать болезненные ощущения, также подобная поза может стать причиной **объедания**.

Один из слуг Пророка (С.А.В.) Абу Аюб аль Аджари рассказал: *«Пророк (С.А.В.) во время еды садился на колени и говорил: "Принимая пищу как раб Божий, сяду, как раб Божий. Ибо и я Раб"».*

Ибн Гумар (Р.Г.) говорил: **«Пророк (С.А.В.) запретил принимать пищу лёжа на спине»**. Он сказал также, что принимать пищу, **облокотясь о землю** или лёжа на спине, вредно с медицинской точки зрения и неприлично по этикету.

Нельзя дуть на еду и питьё.

Досточтимый Ибн Аббас говорит: **«Пророк (С.А.В.) никогда не дул на еду и на питьё. Даже когда пил воду, не пускал воздух в посуду с водой»**. Дуть во время приёма пищи на еду или питьё не этично, это не отвечает эстетическим нормам, да и медицина выступает против этого.

Нельзя есть и пить стоя. Если принятие пищи совершается сидя, это не только удобно, но и полезно как для здоровья, так и для её переваривания. Если есть на ходу, происходит нагрузка на желудок, может начаться икота, а это опасно возникновением заболеваний желудка и органов пищеварения.

Анас ибн Малик (Р.Г.) сказал так: **«Пророк (С.А.В.) запретил пить воду стоя. Я спросил у него: "А что скажете о принятии пищи стоя?" На что Пророк (С.А.В.) ответил: "Это ещё хуже"»**.

Досточтимый Катада (Р.Г.) поведал: **«Пророк (С.А.В.) запрещал принятие пищи в двух формах. Первая – съесть по две хурмы одновременно, вторая – есть что-либо стоя»**.

Также религия поощряет совместное принятие пищи из одной посуды, хотя нет ничего плохого и в том, чтобы положить еду отдельно каждому, однако приятнее и полезнее будет совместное принятие пищи, из общей посуды.

Вахши бин Харб (Р.Г.) говорит так: **«Один человек сказал Пророку Мухаммаду (С.А.В.): "О, Посланник! Мы едим, но никак не можем наесться". "Наверное, вы едите каждый из отдельной посуды?", – спросил Мухаммад (С.А.В.), и человек ответил: "Да". В ответ на это Пророк (С.А.В.) сказал: "Теперь ешьте вместе из одной посуды, перед едой скажите "Бисмиллаһ", и пища ваша будет вкусной и сытной"»**.

После еды обязательно прочтение молитвы. Человек должен поблагодарить Аллаха за предоставленную пищу, отведав которую он может продолжать жить.

Один из последователей Пророка Мухаммада (С.А.В.) Абу Сайдил Худри (Р.Г.) сказал так: **«Пророк наш (С.А.В.) после принятия пищи обязательно совершал следующую молитву: "Наша благодарность – Великому Аллаһу, который накормил нас и дал нам воду для питья, который создал нас на этой земле мусульманами"»**.

АРМИЯ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

«Любовь к Отечеству – от Веры»

Священный хадис

Главное богатство любого народа – эта свобода и независимость, и благополучное существование народа **зависит** от его **независимости** и свободы. Войны совершаются не от ностальгии по ним, но и исключить подобные события тоже невозможно. Не подготовленные к военным

действиям и при необходимости отдающие для защиты свободы и независимости своего отечества народы как правило исчезают со сцены жизни, или вынуждены проживать как пленные. По этой причине каждый народ вынужден быть готовым для защиты своего Отечества и дать достойный отпор противникам в случае нападения.

Точное высказывание об этом мы видим в народном сказании:

**«Знамя становится знаменем, когда окропится кровью,
Земля Отечества заслуживает моей смерти за неё».**

Да, по этому вопросу сказано в суре «Аль-Анфаль», в 60-ом аяте: **«И, о верующие, насколько можете, приготовьте против них силу и отряды конницы, – ими вы устрашите врага Аллаха, а также вашего врага и других, кроме них. Вы их знаете, Аллах их знает. И что бы вы ни пожертвовали на пути Аллаха, это будет полностью компенсировано вам, и вы не будете обижены».** Слово «куат», использованное в этом аяте, включает в себя всё, чем мы способны противостоять противнику, в смысле техники, оружия.

Пушки, ружья, танки, самолёты, дороги и их состояние, армия, продукты питания, знания, наука, искусство, просвещение, экономика, людская сила. Всё это входит в понятие «куат», обозначающее мощь, могущество. Чтобы быть сильным, могущественным народом, мы должны быть вооружены. Согласно законам религии, решение этих вопросов обязательно, ибо этого требует веление Аллаха и учение Пророка Мухаммада (С.А.В.).

Наш любимый пророк Мухаммад (С.А.В.) однажды, читая проповедь с трибуны, сказал три раза: «Запомните хорошенько: могущество – это стрельба», – но не объяснил, как и из чего стрелять. Однако смысл понятия «стрельба» меняется в зависимости от эпохи и места действия. Вначале это было киданием камней голыми руками, затем – стрельба из лука, впоследствии со временем появились более совершенные виды оружия вплоть до межконтинентальных ракет.

Как у каждой профессии есть своя наука, свой институт, так и у военной науки есть свой институт. Место обучения этим знаниям – армия. Поэтому вступать в ряды Вооружённых сил, когда идёт призыв в армию, чтобы защитить свою веру, родной дом, свободу надо с большой радостью и желанием.

Служба Отечеству, где бы она ни проходила, – святой долг каждого. Великий Аллах наделил этой обязанностью все народы. Наша история богата всевозможными героическими победами, которые оказались недоступны другим народам. Поэтому те, кто служит Отечеству, жертвует своим сном, здоровьем и даже жизнью ради спокойствия своего народа, и когда будет необходимо – даже прольёт кровь и отдаст свою жизнь.

О таких воинах-героях, погибших, защищая Родину, Пророк Мухаммад (С.А.В.) поясняет: **«Это очень счастливый раб Божий, ибо он – на пути Аллаха. Он будет драться, служить своей Родине, своему народу, сжав**

поводья коня, с ног до головы покрывшись пылью и грязью. И в первый раз, и в последний раз он, продемонстрировав силу и мощь молодого льва, выполнит свой долг до конца». А в другом Священном хадисе сказано: «Простоять целые сутки на посту равноценно месяцу уразы и молитв. Если на посту воин будет убит, то все его намерения запишутся в Тетрадь деяний и будут расти до Судного дня. Он будет избавлен от адских мук».

Добившиеся этих возданий Пророка (С.А.В.) – истинно счастливы.

МОТОВСТВО И РАСТОЧИТЕЛЬСТВО (ИСРАФ)

Исраф – это бесцельная, беспричинная трата денег, имущества и богатств, дарованных нам Аллахом.

Мосриф – растрачивание зря своих денег – грех. Аллаh не любит таких людей. Обратное исрафу – это уже жадность. И мотовство, и жадность считаются в нашей религии запрещёнными, то есть харамом, потому что первое из этих качеств означает незнание цены своему богатству, то есть его порчу, растрату, второе же качество означает обратное, то есть неиспользование денег и своего богатства на благие цели, жадничая на себя и на других. Нечто среднее между двумя этими качествами – экономика.

Экономика – это разумное использование данных Аллахом благ.

Религия ислам проповедует придерживание золотой середины во всех делах.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) в своих Священных хадисах сказал: *«Благополучие любого дела – золотая середина».*

В Коране Аллаh, восхваляя щедрых людей, отмечает: **«И те, которые в расходах не расточительствуют и не скупаются, и кроме того – умеренны»** (сура «Аль-Фуркан», 67 аят). Другими словами, они и своё добро зря не растрачат, но и жадными не будут.

В любом деле пустые расходы запрещены, то есть считаются харамом. Например, один ученик покупает очень много нужных для учёбы вещей (ручки, резинки, точилки), но потом, так и не использовав их или использовав буквально по одному разу, – выбрасывает. Это исраф, расточительство. Точно так же другой покупает несколько новых костюмов и пар обуви, хотя необходимости в этом нет. Это тоже исраф. В кафе или в ресторане, когда можно насытиться, съев две тарелки еды, просьба принести 5-6 блюд и при этом оставить часть из них недоеденными – это так же исраф.

Использовать много воды для омовения перед намазом, жечь на работе или дома свет, когда в этом нет особой необходимости, покупать в больших количествах продукты питания, овощи и фрукты, а потом выкидывать их, так и не использовав, – это исраф, большой грех. Таких людей Аллаh предупреждает в Коране: **«Ибо расточители – братья дьяволов, а дьявол не благодарен своему Господу»** (сура «Аль-Исра», 27 аят).

Воздерживаться от исрафа нужно абсолютно во всём. Даже в богослужении есть некая черта, переходить которую не следует. Один из друзей Пророка (С.А.В.) день и ночь молился Богу, читал намаз, держал

длительную уразу. Его жена как-то пришла к Пророку (С.А.В.) и сказала: *«О, Великий Пророк (С.А.В.), мой муж очень подолгу молится. У него нет времени ни на меня, ни на детей, поэтому я с детьми нахожусь в самом плачевном положении»* Пророк (С.А.В.) вызвал своего друга и повелел сократить богослужения и больше времени уделять жене и детям.

Некоторые люди спускают на ветер не только имущество и деньги, но ещё и тратят зря своё время. Но время – это тоже дар Аллаха. Его надо использовать на совершение только добрых и полезных дел. Пророк наш (С.А.В.) делил свой день на три части: одна часть – на богослужения, вторая – на семью, третья часть – на решение людских проблем. Если на последнее времени не хватало, то он тратил на людей время, отведённое на семью. Время же, отведённое на богослужения, он не сокращал никогда.

Аллах Всемогущий в 1 аяте суры «Аль-Аср» говорит: **«Клянусь предвечерним временем».**

Таким способом Аллах объясняет ценность времени для людей. И Пророк Мухаммад (С.А.В.) в Священном хадисе говорит следующее: *«Есть два блага, но многие люди не понимают ценности этих благ. Первое из них – здоровье, второе – свободное время».* Значит, люди, тратящие своё свободное время зря, – совершают исраф и считаются грешниками. Ведь в Судный день с нас спросят, как мы жили, чем мы занимались! В еде, в одежде и в покупке необходимых вещей следует опасаться расточительства. Приобретать нужно только необходимое их количество, не допуская разбазаривания излишков. Как говорится в аятах, одеваться надо чисто, пить и есть следует только разрешённое, и никогда и ничего нельзя растрачивать понапрасну.

Понятно, что одно из деяний, запрещённых религией ислам, – это исраф. Исраф – пустые траты, расточительство, мотовство – подобен вирусу чумы, несущему опасность для человечества, ведущему общество к нищете, к несчастьям.

Наша религия категорически запрещает неоправданные траты. Ислам ведёт человечество к благополучию, к счастью, богатству, совершенству, указывая пути защиты от нищеты, нужды, обязывая людей быть осторожными в использовании всех благ, дарованных Аллахом.

Безмерное, бесконтрольное использование богатств в ненужном направлении говорит об отсутствии бережливости, однако истинный мусульманин – это человек щедрый, с открытой душой, умеющий использовать свои богатства уместно, как положено, умеренно, по частям.

В районах, а особенно в больших городах стоимость выкинутых в мусорные контейнеры хлеба и продуктов переваливает за миллионы рублей.

Из подсчётов специалистов видно, что только в трёх городах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге – лишь за один год **впустую расходуется** полмиллиона тонн хлеба. Если бы мы не были столь расточительны, – не было бы нужды покупать хлеб за рубежом, и имея

собственное хорошо развитое сельское хозяйство, мы не платили бы миллиарды рублей другим странам.

Любимый Пророк наш Мухаммад (С.А.В.) в Священном хадисе говорит:

«Уважайте хлеб! Аллах наделил хлеб очень высоким положением. Кто окажет хлебу уважение, тому Аллах воздаст добром».

Говорю вам от всего сердца, с болью в душе, что на покупку за рубежом или импорт таких необходимых вещей, как древесина, зерно, электроэнергия, и обеспечение себя всеми необходимыми вещами, тратятся миллиарды рублей.

Всем нам известно, какими неудобствами и опасностями может грозить нехватка электроэнергии для народа, особенно для регионов Сибири, поэтому беречь Отечество от пустого потребления электроэнергии – святой долг каждого гражданина. Без сомнения, ответственные за это люди не остаются без наказания, но мы, каждый из нас, как личность, как семья, как нация обязаны помочь решать проблемы, свалившиеся на Отечество. Уменьшить количество лампочек, установленных в домах, оставляя из трёх две, количество бра и дуваров, оставленные забытым горящих ламп, и объяснить причину подобного сокращения членам своей семьи – долг каждого из нас. Также и в вопросе денег. «Копейка рубль бережет», – народная поговорка, известная каждому. Деньги, накопившиеся за несколько месяцев, нескольких лет могут пойти на какое-либо дело, с их помощью можно добиться успехов и строить новые планы. Кроме сказанного, существует ещё очень много способов мотовства и расточительства, то есть пустых трат, которые стали причиной спада экономического состояния семьи, дома.

По причине истрафа и расточительности распадаются многие семьи, обнищают народы и даже исчезают со сцены жизни.

Время, также как и богатство требует чтоб мы тратили его с умом, бережно относились к нему. «Время – деньги», «Время – сабля», в этой поговорке есть истина, если ты не отрежешь своё время по кускам как это необходимо, то время отрежет тебя.

Страны экономически развитые, эти народы очень хорошо использующие своё время. Народы не ценящие своё время, согнулись, встали на колени, пришли к нищете, к нужде.

Национальный, религиозный долг каждого человека вести контроль над своим богатством, временем, обращая особое внимание на расточительность, истраф, не допуская их, ибо здоровья экономика страны могущество.

За сохранения могущества семейного бюджета, за счастливое будущее детей мы должны быть едины. Аллах разрешает занимаясь торговлей, способом обмена вещей увеличивать своё благосостояние, но не разрешает взаимообмен возлагая проценты. Это харам. Не ценить деньги и богатство – очень плохая черта характера. Если не будем дорожить тем, что имеем, в будущее можем себе испортить.

Только знайте, при занятии торговлей нельзя заниматься спекуляцией, если сказать рыночным языком купить дешево, продать дороже. Вред (опасность) от этого очень большая и ответ в Судном дне тоже.

Также иметь прибыль от процентных ставок деньгами самое опасное занятие перед Аллахом. Свою речь – наказ заканчиваю опираясь на Священные хадисы Пророка Мухаммада (С.А.В.): «Ешь что желаешь, одевай что хочешь! Путь ведущая человека к опасности – исаф (пустые трасы), и гордыня».

Портить и уничтожать чужое добро – большое зло. Брать чужое можно отдав цену (стоимость). Уничтожать своё добро – исаф. Богатство, деньги накопленные греховным путем тоже исаф, то есть как дались так же отнялись.

В Судном дне каждый человек должен будет ответить на четыре вопроса, пока не ответит в рай не пройдет:

1. Как провел свою жизнь?
2. Как, для чего использовал свои знания, образования.
3. Как раздобыл богатство, чего добился, на какие деяния потратил?
4. Существо, тело чем занималось, от чего терял свои силы?

На эти вопросы сможет ответить только не расточительный человек.

РЕЛИГИЯ ИСЛАМ И ФИЛОСОФИЯ

Философия – эта наука изучающая разные понятия и примеры вызывающие споры у людей способом тонкого исследования и доказательств, это поиск сути всего, и находка причин появления этих вещей.

Философия означает от греческого «Смысл» и «любить». Являясь наукой об искусстве мышления, о человечестве, о природе, опирается на основе глубокого мышления, сравнения, поиска и осознания. Занятие философией требует глубокие знания многих наук и религии. В то же время, даже владея этими знаниями человек может что то неправильно понять и прийти к неправильному выводу в своих поисках. Именно поэтому наука философия никогда не приходит к категоричным, открытым, точным выводам понятием. Думающий, мыслящий человек всегда посчитает нужным пропустить через свой ум, эти понятия, ибо у каждого понятия есть противоположные понятия. Значит, необходимо это противоположное понятие осмыслить, сравнить. При этом не надо забывать что многие философские понятия претерпевают изменения в течении времени.

Во времена халифа Пятого Габбаса Хару нуррэшид, в Богдате построят учебное заведение «Дач – ul-hikmet». Такие научные школы организовались в Шамде, Антакии. Здесь делаются переводы рассказов с греческого и латинских языков, к ним ещё добавляются книги индийские и фарси.

Значит, «Ренессанс», или возвращение к древним ценностям (истокам) своим началось в Багдаде. Первыми арабский перевод был сделан Аристотелю, Порфуриону, (Эфлэтуннен).

Учёные исламской религии осваивают все это с большим вниманием, и доказывают, что многие понятия греческих и латинских философов ошибочны и даже очень вредны.

Некоторые их понятия не (выдерживали) соответствовали ни аятам Корана Карима, ни Священным хадисам, ни умственным и не логическим понятиям. С точки зрения знания науки и религии становится ясным, что многие из них ошибочны, злобны. Истинные учёные такие как, Имам Газали, Имам Раббани, Ризаитдин Фахретдин (указали) раскрыли что эти философы в своих выводах не основывались на учениях религии. В книги имама Газзали (Е л – munkizu aniddalal) очень много информации об этом.

Религиозные учёные в своих писаниях, в религиозных учениях опирались на учения, аятов, Священных хадисов Корана Карима Аллаһа, и всякие понятия древних философов не совпадающие с учениями исламской религии категорично отвергали. Именно поэтому не претерпела всяких изменений подобно Христианству. Злобные, коварные люди искренне поверив в правдивость каждого слова философов отдались им.

В итоге начинается появление других (демократических), вредных религиозных групп. Пророк наш Мухаммад (С.А.В.) предупреждает о возможности появления (на земле) в религии 72 вредных групп. Воодушевляясь (вооружившись) учениями, понятиями латинских, греческих, индийских, фарси философов, распространились такие философы своего времени Ибн Сина, Фараби, Ибн Туфаил=(или Туфани, Галия, я не поняла почерк - Гузель), Ибн Рушд, Ибн Базе, в некоторых своих учениях совсем далеко ушли от знаний Корана Карима, сбились с верного пути. Освоив все тонкости греческой философии Имам Газали опровергает его неверные понятия. Ризаитдин Фахретдинов в своей книге «Жавамигуль калим шарасе» (стр.191) пишет «Греческие философы» (в том числе и Аристотель) считают занятие торговлей, мелким ручным ремеслом позорным, низким, и люди с высоким положением считают такие занятия опущением своего положения.

Даже Платон выражает недовольство к людям занимающимся торговлей, лишая их культурные права, ибо этим занятием (государстве) в республике Рим должны были заниматься только чужие люди. Несмотря, на подобные рассуждения греческих философов, среди арабских народов занятие торговлей не только поддерживается, но и всячески восхваляется и обещает равноценное шахидство торговцам. Сравнивая с философией культурной республики и мыслью арабов с Арабских пустынь, деятельность Пророков культуры и Пророков религии и их путь жизнедеятельности, оценив, очень интересно понять осмыслить, какой путь правдив, верен, и это исследование даёт наслаждение.

Имам Мухаммад Газали борется против религиозных групп «шигат» которые распространились раньше, чем, 72 вредных религиозных групп. Люди с группы «Шигат» доказывают из содержания Корана невидимую часть «батыни», видимую часть «захири». И всему этому даётся название «Фирка батыни». Имам Газали очень легко опровергает эту философию. Группа

«Батыни» после этих поражений ещё сильнее отдаляются от религии ислам, ибо проповедуют непонятного содержания аяты и Священные хадисы, по причине политических целей. Они приносят много бед на головы правоверных мусульман. Люди с группы «Шигат» добавляют в религию ислам ещё одну философию, объясняя своё появление, что они из племени хазрата Гали (Р.Г.). Группа «Muhtelif» распространяется, по их мнению, кто совершает большой грех то он «кафыр». Такой взгляд на философию сторонники хазрата Гали (Р.Г.) опровергают. В этих спорах на середину выходит следующее доказательство: Погубившему жизнь другого человека, на земле люди не смогут быть судьями, такому поступку даст наказание только сам Аллах на том свете. Поддерживающим такое доказательство группам даётся имя «Mu.tezil».

С религиозной группы «Шигат» появляется подгруппа (Galiye) или (половодье). По их рассуждениям рай и ад находится на Земле. Эти люди настоящие кафиры, ничего общего с исламской религией у них нет.

Имам Мухаммад Газали изучив (тасаввуф) и метафизику, в написанных в результате многих поисков книг (El - munkiz) и (El – tehatutul - telasife) объясняет, что эти философы ошибаются, ибо делают выводы опираясь только на свой собственный ум. А наука Тасаввуф надо изучать только опираясь на аяты, Священные хадисы и суры Корана.

И только тогда можно прийти к верной Вере и наслаждениям.

Тасаввуф – наука очищения и воспитания своих желаний, нравственно приукрашая, находясь под надеждой благословения Аллаха, и оказаться вечным, верным его рабом.

Изучив и освоив основательно выводы членов из этих 72 других религиозных групп имам Газали указывает, что все они находятся под влиянием греческих философов. Также Газали отмечает, что взгляды другой группы мусульман под названием (Bid.atehli) тоже не соответствуют учениям Священным хадисам и сурам Корана. На их взятые с греческой философии части учения в II веке не обратили внимания. Хоть взгляды мусульман групп «Bed.at» были противоположными, но видно что они признавали единство Аллаха, величие его, что все существующее от Аллаха, всему судья Аллах, могущество его, что самая справедливая и последняя религия, и Пророк Мухаммад (С.А.В.) последний его Пророк на Земле, и все остальное.

Поэтому все эти 72 группы, идущие против религии ислам, все равно мусульмане, со значительными отличиями от истинных мусульман. Из-за имеющихся разных философских понятий среди нас возникают бессмысленные разбирательства и борьба. Правдивость, верность этих философских понятий можно достигнуть с помощью науки и аятов, Священных хадисов и сур Корана, а не враждуя считая друг друга неверным, устраивая драки!

Почтенный Ризаитдин Фахретдин в книге своей «Жавамигуль калим шархе» (сахифы на стр. 249-250) даёт пояснения по этому поводу: «Не нужно перепроверять правильность способов благодарения жара солнца (????) либо

укрытия в тени «гареш». В Коране нет ясного пояснения тому, что истинно значат слова «гареш» и «курси», и какое место они держат. Этому не будут доказательством мнения Аристотеля, его последователя Фахретдин Аль-рази и других. Если в Священном хадисе говорится «будут в тени» либо «будут в тени гареш», пусть будет все как есть, у нас не хватит знаний и ума, чтобы изменить эти мысли. Хотя современные учёные об упомянутом в Коране слове «гареш» говорят «в природе есть электрические силы, которые являются центром солнечной системы, эти силы (притяжения?) держат вокруг себя всю вселенную, все миры держит в одном порядке (согласно одному порядку) (не приближает и не отпускает далеко)», однако это ещё не точно, может быть, приблизительно так. Но все же, если заглянуть в учения Аристотеля, то это слово близко к разуму и является духовным явлением (муафик назария???). Истина же известна только самому Аллаһу».

В истинной религии ислам нет места для философии. Соединения религии из 72 разных групп и философии приносит исламской религии противоречивость. С одной стороны древнегреческая философия смешалась с учениями религии, с другой философы меняли учения религии по своему усмотрению и понятию. Хорошее сообщение о том, что Пророк Мухаммад (С.А.В.) уходит в рай (Джаннат) религиозная группа (Ehli sunnet velcema`at) приняли как будто взяли учения религии с (Асхаби кирам)?, и никак не смешивали эти учения с философией, со своим (мнением) понятиями. Эти чисто религиозные учения они считали выше всех учений, философий, других религий, и также выше своих умов. Потому что исламият эта религии понятная и принятая только чистым, ясным умом. Разум сомневающийся в правдивости исламского религиозного учения, даёт понять нам убогость, дурость это разума. Если один неверный (не мусульманин) кафер с чистым умыслом совершает чистые деяния он будет благословен Аллаһом.

О том, что Аллаһ примет его как верного своего раба, написано в конце шестой части толкования Исмагил Хаккы Бурсави (Ruh-ul-beyan). Учёные Аһле суннат в своих книгах давали место греческой философии с целью стать выше их. Неверные религиозные группы (из 72 неверных групп) использовали греческую философию, чтоб выгодно смешивать с религиозными учениями, а группа Аһле суннат трудились во имя отделения учений философии от религиозных учений.

Поэтому, те, у кого возникает желание изучать учения исламской религии и понять смысл Корана, положено учить книги учёных Аһле суннат.

Сура «Йунус», 44 аят: **«Воистину, Аллах ни в чём не проявляет несправедливости к людям, но люди сами несправедливы к себе!»**

Сура «Ар-Рад», 11 аят: **«Воистину, Аллах не меняет того, что происходит с людьми, пока они сами не изменятся несправедливы».**

Сура «Йунус», 108 аят: **«Скажи: «О люди! От вашего Господа пришла к вам Истина. Кто следует Прямым путем, тот следует для блага своей души, а кто свернул, тот свернул во вред своей душе, и я не покровитель вам ».**

Важные советы: Уважаемые, великие исламские учёные имам Мухаммад Газали, имам Ахмад Раббани, имам Риза Фахретдин и многие другие глубоко, основательно изучив и освоив греческую философию, пришли к всеобщему мнению, что все эти философы были дурными, злыми людьми.

Исламские учёные написали очень много книг предупреждая мусульман об обмане, также исламские учёные всегда брали верх над греческими и Римскими философами своими тонкими и могучими знаниями Корана. Также было выяснено, что философы все правильные учения жизнедеятельности как право лечение болезней и сохранение здоровья, нравственности украли из книг ранних Пророков имама Раббани «Мактубат».

Древнегреческие философы – это люди проповедующие силу ума (разума) выше всего, опирались на разум, и поддерживали понятия всего через разум. Если они и могли понять умом, то что можно было понять, но обманывались там, во многих вещах где не хватает силы ума, и совершали ошибки. Очень многие ученики древнегреческих философов анализируя (проеденные) проделанные ошибки, объявили недовольство ими. Исламские учёные, изучив научные знания, после глубокого освоения 80 разных знаний остались верны своей (пути) дороги ислам даже тогда, когда умом не могли достичь желаемого и были, оставались на верном пути. Назвать философами исламских учёных, это значит снижать их достоинство. Философ – это раб обманутых разумов, умов. Они путаются, обманываются, теряются при выяснении смысла сказанных собою слов. У кого ума нет – дурак, кто не пользуется умом – глуп, совершить уму непостижимое – бестолковость.

Опирающийся на силу ума, только на ум поверив, не принимать уму непостижимое – философия.

Поверить на силу ума где это разумно, а где силы ума не достигаема полагаться на силы учения Аллаһа Корана – исламские учёные. Значит, в исламияте нет философии, нет исламской философии и нет исламских философов. Есть учения ислама выше всяких философий, и исламские учёные выше всяких философов.

Ум сам по себе не может понять где зло, где добро. Чтоб мы смогли пользоваться своим умом, Аллаһ дарит нам в помощь Пророков, и светлый луч Шариата. Если бы людей не учили Пророки направленные Аллаһом для обучения способов достижения счастья в жизни и после смерти, сами люди этого достигать не смогли бы. Также не умели бы избавляться от опасностей, неудобств. Да, народы не признающие законы, правила ислама или слабоумные люди не могут пользоваться в своей жизни учениями Пророков, не смогут уберечь себя от опасностей в жизни на земле и после жизни. Ни одна личность, и ни одно общество не достигнет счастья, как бы богат он не был, если не пойдут по тому пути куда указали Пророки.

Не будет у них в душе покоя какими радостными, счастливыми они не казались. Радостно и счастливо живущие в этом и на том свете, это люди признающие и подчиняющие Аллаһу и его Пророкам. Чтоб достичь счастья и

благополучия мало показать себя мусульманином, говорить об этом всем. Для этого необходимо хорошо изучить мусульманство, подчиняться его требованиям, воздержаться от запрещённого.

Учёные Аһле суннат доказали о пользе и вреде учений религии нашему сознанию.

Пусть Аллаһ поблагодарит их по достоинству! Они не воспротивились этим знаниям, по причине что они уму не постижимы.

Также они свято верили в то, что будут загробные муки, что два ангела Мункар и Накир проведут допрос в могиле, прохождение через мост над адом и что неизбежен Судный день. Не говорили что этого быть не может, только из-за того, что умом это понять не дано, либо эти учёные в своих деяниях опирались на Священные хадисы, аяты Корана, соединили ум на учениях двух основ. Что смогли понять сами объяснили, а что не смогли – довольствовались достигнутым.

Неосознанные признали, и сказали, чтоб понять непонятное не хватает знаний отпущенных Аллаһом, а не поступили как философы. Ум – доказательств, но неполное доказательство. Оно становится полным после направления Пророков, или с их помощью мы смогли изучать то что смогли узнать, достичь.

Сура «Аль-Исра», 15 аят: **«Ни одна душа, несущая ношу, не понесёт бремя другой души, и Мы никого не карали, не послав предварительно Посланника».**

Есть люди, которые скажут, что имам Мухаммад Газали, имам Риза Фахретдинов исламские философы. Нет! Эти великие религиозные учёные не философы, никто из исламских религиозных учёных не философ. Как не может стать любой кусок стекла хрусталем, также никакой философ не сможет быть исламским учёным. Нет такого понятия исламский философ, ибо не в религии ислам философии. Поэтому поиск великих учёных в мыслях?? Считать философией и назвать великих религиозных учёных философами огромная ошибка, и использовать выражение исламская философия вместо религии ислам (исламият) не разрешается.

Важность трудов Зайнуллы Расулева с целью признания великого древнего поэта Гумара (Р.Г.) своим, в Греции как будто бы спорили семь городов. Эта риваять древнее (придание) которое передаётся из поколения в поколение. Возможно, и не было этого спора между семи городами Греции, но это предание показывает, что у древнего народа была привычка вспоминать и почитать своих уважаемых великих людей. Считающийся уже несколько тысячелетий святой привычкой этот порядок существует и в наше время.

По законам Шариата после смерти каждого мусульманина его семья проводит поминальное застолье вспоминая и оплакивая его в 3, в 7, в 40 дней, приближаясь к нему духовно. В честь души умершего считается молитва. Вспоминаются его добрые дела, его деяния совершается религиозное богослужение.

В 1917 году прошлого века ушёл из жизни иман Зайнулла Расулев. Он великий, уважаемый человек мусульманского мира, уважаемый религиозный деятель, поэтому в этом году 4 июля мы поминаем известного нашего человека.

В этом торжественном сборе мы должны знать содержание его рукописей, риваятов, нравоучений. Какой смысл, какие (киная) спрятаны. Что и о чём хотела сказать душа религиозного учёного. Я думаю, всё это мы должны очень внимательно проверить. Как угодно судьбе, Зайнулла Расулев трудился в мечети деревни «Аккужа» Оренбургской губернии имамом.

В 1859 году принят в суфийский мазхаб.

Этот человек был в высшей степени (кабилиятле) ишаном в полном смысле этого слова, высоким религиозным деятелем, учителем. В годы работы имамом в мечети города Троицка открывает при мечети учебный центр «Расулия», обучающий по новой методике. Благодаря этому учебному центру и методике, свойственной только учебным заведениям мусульман Урало-Поволжья, усиливается движение джадидизма.

К великому сожалению, я в раннем детстве и в школьные годы ничего не знал об уважаемом религиозном деятеле Зайнулле Расулеве, о нём нам не вспоминали, и не говорили и учителя. Теперь уже мы имеем полное право и это наш высокий духовный долг познакомить и рассказать своему народу о великом его сыне. Нельзя невозможно отделить наши души себя от влияния благословенной силы культурного общества трогаящие самые тонкие струны души каждого из нас великих мыслителей, как нельзя отделить тепло из костра, свет из луча, тень от дерева, душу, веру наше от существа нашего дух.

Со своими совершенными религиозно трудовыми подвигами вошедшими в историю мусульманства нашей, дух ишана Зайнуллы даёт нам новый душевный подъем, души наслаждения, воодушевление.

Имя ишана Зайнуллы известное имя для представителей уважающих великих религиозных деятелей которые возложили все свои силы для религии ислам нашего общества.

Хотя его и нет среди нас, но его великое наследие, глубокие мысли во все времена как звезда рассеивая свои лучи будут показывать путь к учениям Аллаха. Как известно, он является судьбоносной причиной в судьбе многих своих учеников. Один из них великий татарский и башкирский поэт, писатель Мажит Гафури, который опираясь на основы суфизма напишет стих под названием «Мулла Гибадулла бин шейх Зайнулла эн Накшбаидн»:

«Дай нам счастья увидеть Судный день скорей,
Аллаһ мой, Ты освети лицо ??»

С этой записи мы видим, что М.Гафури под влиянием ишана Зайнуллы, считает, что признание Аллаха самое лучшее средство для спасения души.

Уважаемый Зайнулла Расулев! Слава Аллаһу, великий народ пишет твоё имя на знамени религии ислам золотыми буквами. Спи спокойно в своём

благословенном ложе. За собой ты оставил свой народ, молодежь, которая пойдет по твоим стопам, используя твои труды.

Пусть земля будет пухом, а душа полон радости!

МЕЛОДИЯ ДУШИ

В истории 20 века Вторая Мировая война и важность участия нашего Отечества в этой войне, связь этой войны с именем Мусы Джалиля – великим сыном татарского народа огромна.

Его героизм – это светлые страницы в истории ВОВ, и татарского народа. Его героическое достояние эта Моабитская тетрадь – клад бессмертный. Гордость, олицетворяющий достоинства драгоценный камень. Эти произведения (стихи) не только в отечественной, но и в зарубежной литературе.

Его стихи поддерживали людей в самые тяжелые времена в схватке со смертью божественной силой, лучом надежды звучали примером использования времени отпущенного для жизни на Земле с наивысшей пользой для общества, для отечества, для народа своего. Смерть его служит чистым и благословенным уроком для поколений. Насколько больше сыновей у нашего народа рождаются подобных Джалилу, настолько вечно будет жить наш народ. Единственная великая личность многонациональной литературе достойной самой высшей государственной награды – Героя Советского Союза и премии им. В.И. Ленина – это Муса Джалиль.

35-летний Муса Джалиль перед началом Второй Мировой войны был не только видным поэтом и писателем, но и видным национально – культурным деятелем. Независимо от того, где он не находился умел оценить минуты радости и счастья. Даже попав в фашистский лагерь в плен, он не терял Веру и духовную силу. В плену, под болями пыток он напишет 125 стихотворений, и сборник «Моабитская тетрадь» светится самой яркой звездой в мировой литературе. Самым могучим оружием в сердцах, умах наших соотечественников в плену будут песни и стихи Джалиля. Это молитвы и песни воодушевляющие пленников остаться верными Отчизне, любить её. Джалильцы и смерть приняли мелодичными молитвами.

«Татары встретили смерть достойно», – писал тюремный священник, ставший очевидцем казни Джалиля и его соратников в тюрьме Моабит. Известно, что Джалильцы покидали тюрьму не только с улыбкой, но и с песней. Тюремный священник был потрясен тем, что идущие на смерть, покидая каменный мешок, все вместе запели какую-то песню на «своём языке» с молитвенником в руке.

В издательстве «Идел пресс» недавно увидела свет книга, посвященная 100-летию Мусы Джалиля. Это научный труд учёного, много лет изучающего Джалильцев Абдулхака Абдрахмановича Ахметжанова. Название книги «Муса Джалиль и его соратники в Сопротивление фашизму».

Автор книги рассказывает о планировании нацистов создания национальных легионов. А. Гитлер определил их задачи сразу после разгрома Советской Армии: «Разделить этот огромный пирог» – Россию, чтобы «во-

первых, владеть, во-вторых, управлять и, в-третьих, эксплуатировать». Уже весной 1942 года нацисты начали думать о том, чтобы «нерусских» использовать против русских, создавая национальные легионы. Приманкой должно было служить обещание автономии после развала России. Были созданы так называемые туркестанский, азербайджанский, армянский, грузинский и татарский легионы.

У татарских легионеров даже появилась своя еженедельная газета «Идель-Урал» (на татарском языке), была создана музыкальная команда – «капелла», среди 14 артистов которой не было ни одного профессионального артиста, что не мешало им выдавать своих солистов за оперных певцов. Германское командование планировало применить силы легионеров не только во вспомогательных работах, но и в боевых действиях фронта, диверсионных операциях в тылу врага. В книге автор подробно рассказывает о переходе 825-го батальона «Волго-татарского легиона» на сторону партизан. К 6 тысячам партизан прибавилась почти тысяча бойцов, снабженных окружением и боевыми припасами.

В книге рассказывается подпольная деятельность татарской группы Сопротивления нацизму в тылу врага. Она по приговору нацистского суда «за подрыв военной мощи» германского рейха была подвергнута казни на гильотине в тюрьме Плетцензее в Берлине в 1944 году. На страницах издания получили отражение эпизоды борьбы – распространение листовок, организация побегов и восстания пленных перехода на сторону партизан.

Данное издание – ещё одна веха на пути поиска новых фактов и раскрытия во всей полноте трагической гибели джалильцев в борьбе против фашизма, в борьбе за свободу Родины. Молодое поколение россиян должно знать и помнить, кому должно быть благодарно за сегодняшнюю мирную жизнь страны, и ценить то, что завоевали для нас наши отцы и деды.

15 февраля на родине поэта, в Оренбурге в присутствии министра культуры Великой России и звезд искусства, прошли торжественные встречи.

В республике Татарстан в национальной библиотеке организовано библиографический справочник Мусы Джалиля. В Москве, в российской государственной библиотеке организованы выставка книг выпущенных за последние 77 лет о Джалиле и Джалилцах. Татарской школе №1186 г.Москвы дано имя Мусы Джалиля. Центр родного языка и культуры Украины учредил премию Мусы Джалиля и объявил ежегодное вручение. Этой премии удостоился профессор Салих Замалиевич составивший Украина татарский словарь. Второй награде удостоился переводчик с татарского на русский Николай Вазьянов. Третьей награды удостоился член Союза писателей Украины Муса Гайсин, переводивший стихи Джалиля на украинский язык. От этих событий и город Берлин не остался на стороне ибо здесь прервалась его песня. Здесь он принял шахидство вместе со своими друзьями. Культурные центры Германии «Татары Дайчланд» и «Хаус Даичланд» возложили цветы на месте захоронения шахидов. В честь их исполнили молитвы из Корана. Выпустили художественный фильм «Красная ромашка»

киностудией Германии о Джалиле. В республике Башкортостан это событие широко отметили, радио, телевидение, газеты, журналы, в концертных залах духовный героизм Мусы Джалиля вдохнул в наш воздух жизни.

Джалилцы:

1. Гайнан Курмаши – Актюбинск
2. Абдулла Алиш – Татарстан
3. Ахмат Симаев – Пензенская губерния
4. Рахим Сагтаров – Башкортостан, Чишминский район
5. Гариф Шабаев – Башкортостан, Белебеевский район
6. Фоат Булатов – г. Мелеуз, Башкортостан
7. Зиннат Хасанов – Сарманово, Татарстан
8. Фоат Сейфульмулюков – Казахстан
9. Ахат Атнашев – Петропавловск
10. Салим Борханов – г. Уфа, Башкортостан

МУЗЫКА В ИСЛАМЕ

Вашему вниманию мы предлагаем проповедь о месте музыки в нашей жизни и об отношении к ней ислама.

Музыка, мелодия и песня – это искусство передачи чувств и эмоций через звуки или передача мелодики голоса гармонией (порядком????? гармоничном порядке).

Слово «музыка» возникло в языческие времена в Древней Греции и связано с богом Маузой (Муз).

Музыка – искусство передачи звука, которое глубоко вошло в традиции и обычаи, убеждения и верования народов. Информации о том, где поначалу начали использовать музыкальные инструменты, нет. Но все же, в результате научных исследований, стало известно о различных музыкальных инструментах из разных концов света.

В Греции играли на лире, племена в Древнем Египте, Анатолии, Месопотамии, Китае, Индии и Дальнем Востоке имели свои музыкальные инструменты, свойственные только им.

Ислам – даёт верную информацию обо всех вопросах нашей культурной жизни. Суждения о музыке, влиянии ее на человека, о пользе ее и вреде имеют место и в религиозных книгах.

Потребности каждой части тела – различны. С точки зрения нашего тела (физически) человек похож на животных. Однако в них (животных) нет духа (духовности). Дух человека будет нуждаться в том, с чем согласен Аллах (на что дал согласие Аллах). Например, звуки красивой и затяжной мелодии нравятся сердцу человека.

Те, кто любит Бога, уважает великие ценности истинной религии, получит удовольствие от того, что слушает Коран Карим, напоминающий о тех, кого любит Аллах, от мелодики молитв и мунажатов.

Например, паломники перед совершением Хаджа слушали мелодии Мекки и Медины, войска и солдаты исполняют песни о героях и героических подвигах, они пробуждают в людях тонкие и приятные чувства.

Ислам, будучи последней божественной религией, не запрещает человеку слушать красивые мелодии и звуки, которые пробуждают любовь к Аллаһу, чувства в душе, дают наслаждение. Наоборот, слушание звуков, которые способствуют ограждению человека от дурного, подбадривают их дух, преумножают любовь к Богу в их сердцах, наслаждение от этого процесса, от этих красивых звуков – это словно наблюдать и наслаждаться видом текущего ручейка, зеленых деревьев, прекрасных цветов и поющих птиц. Также как и наблюдение за ними – удовольствие для глаз, приятные запахи – удовольствие для носа (обоняния), вкусная пища – удовольствие для чрева, научные труды (познания) – муаффах для ума, также и мелодичные звуки являются удовольствием для слуха.

Слушать музыку в том объёме, в котором она не становится причиной грехопадения человека, не вредит ему, питает (насыщает) его дух и преумножает любовь к Богу в сердце и душе, даже считается благодатью. Музыка, которая вредит человеку, направляет его по греховному и дурному пути, запрещена во всех религиях.

Ислам запрещал исполнять и слушать музыку, которая убивает духовность и преумножает страсти, отдаляет человека от Бога.

Сказание из истории ислама:

Во время вхождения войск Мухаммада (С.А.В.) в Мекку, один из его приближенных читает по пути байты, мунажаты, стихи. Омар увидев это сказал:

- Разве рядом с Пророком читают стихи?

Пророк (С.А.В.) ответил на это:

- Омар, не надо запрещать! Эти байты сильнее влияют на кяфиров, чем стрелы луков.

Из этого мы понимаем следующее: читать байты и стихотворения, которые оказывают вред, делает слабыми кяфиров – правильно. Слушать музыку, которая объясняет нам наши грехи, вину, муки загробной жизни, помогает прийти к покаянию, считается благодатью.

До движения джадидистов среди татарского народа считалось низким исполнение, понимание и изучение музыкальных произведений. До событий Октябрьского переворота хоть и позволялась игра на различных музыкальных инструментах и пение под них во время больших праздников, все равно о музыке не было положительного мнения. На гармони, курае, кубызе обычно играли где-нибудь спрятавшись от посторонних глаз. Несмотря на это татарский народ не жил без мелодий, песен, музыки. Тех, кто играл на инструментах тайно, выслеживали ничего не мыслящие в музыке люди и сильно избивали, либо разбивали вдребезги инструменты. Такие деяния чаще совершали темные, безграмотные люди, не знавшие суждений Шариата и его порядков по велению фанатичных религиозных деятелей старого уклада. О таких случаях часто упоминали и братишка Ризаитдина Фахретдина Салих ага, и старики деревни Кичучат.

На самом ли деле ислам запрещал музыку? Задай этот вопрос любому сегодняшнему религиозному деятелю, все равно не будет однозначного основательного ответа. Однако в своё время такие религиозные учёные, как Ризаитдин Фахретдин, Шихабетдин Марджани, Зия аль-Камали, Муса Бихи, Бдиуззаман Саид Нурси, Гатаулла Баязитов, оставили в записях свою точку зрения по этому вопросу. Простой же народ продолжал жить с отрицательным отношением к музыке. Потому что в этом плане не велись какие бы то ни были разъяснительные беседы. Музыка, песни воспринимались как элементы культуры Западной цивилизации. Однако основные исторические источники доказывают обратное.

Сложно спорить (вести споры) о том, что религия запрещала играть на музыкальных инструментах, слушать музыку, мелодии. В Коране нет слов о таких запретах. Имамы, которые были руководителями известных мазхабов (религ. школ), также не знают о таких запрещающих записях. Известно, что почтенный Пророк (С.А.В.) не запрещал увеселительные игры на свадьбах и праздниках (гаитах). Об этом много пишет один из известных учёных-исследователей Священных хадисов Сахих Бухари. Как может быть запрещённым то, что не было запрещено на праздниках и свадьбах? Мелодичный голос музыкальных инструментов смягчает чувства горести и потерь в людях, даёт их душам ощущение спокойствия, упоения и терпимость. Сегодня современные врачи советуют лечить душевнобольных музыкой.

Какая есть разница между пением соловья и мелодией, которую создают струны скрипки? Почему можно слушать соловья, но запрещено слушать скрипку? Если песня, музыкальные инструменты не несут в себе ничего дурного, то есть не являются причиной для совершения греха, то ислам не запрещает игру на музыкальных инструментах, сочинение мелодий, пение. Наверняка критика тех, кто запрещает музыку, появляется от их постоянных плохих мыслей (взглядов) об этом явлении. Среди татарского и башкирского народов запрет на музыку был особенно большим, особенно для женщин. Например, татарин мог убить 12-летнюю девочку ударом головой об столб только за то, что она играла на кубызе. Это ведь было не случайно.

Музыка должна привлечь к себе и закрыть путь к грехопадению тем молодым людям, которые посещают дурные места и следуют за плохими знакомыми.

ОДЕЖДА

От холода, жары, дождя людей спасает различная одежда. Если мы перелистаем страницы истории, то увидим, что как отличаются религии различных национальностей и людей, их культурное состояние, традиции и обычаи, также различна их одежда. Во внешности человека находили сильное отражение его религиозные убеждения, климатические условия, культура, ремесла, характер, экономические условия, социальный фактор. В истории есть племена, которые уделяли большое внимание красоте своей одежды и

внешности. Также были и такие племена, которые совсем не задумывались об этом.

Согласно историческим сведениям, одежда древних греков и римлян подразделялась по социальным слоям общества. Одежда начальников, военачальников, философов отличалась от одежды простого народа. В племенах Древнего Египта, Месопотамии и Анатолии также люди одевались согласно их социальному положению.

В результате того, что люди и общества вели друг с другом торговые и культурные отношения, у них появилась возможность перенимать и способы шитья одежды.

Истинные религии запрещали женщинам открыто одеваться и открывать какие-то части тела.

Сегодня и христианство, и иудаизм не принимают несоответствие внешнего вида одежды женщины.

В исламской религии одеваться означает полностью закрыться (окутаться).

В Коране, Священных хадисах для женщин и мужчин указываются основные правила в одежде – чтобы тело человека было прикрыто, запрещённые места были полностью под одеждой. Условие для женщин – одежда во весь рост и не облегающая. Это главная особенность одежды женщины всех народов и времен. Им можно шить одежду того цвета, фактуры и фасона, которую они пожелают, но соответствующую местным порядкам и канонам Шариата.

Мужчинам всегда положено быть в одежде, она должна быть свободной и из плотной ткани. Постоянные качества одежды мужчины – авторитетность (сановитость), опрятность, свобода движений.

Детей также до достижения совершеннолетия одевают по-разному в зависимости от того, мальчик или девочка. Здесь всегда соблюдались и уважались социальные ценности мусульманской общности. Также не является красивым то, что молодежь на улицах одевается вызывающе.

Даже если одежда мусульманских народов меняется в зависимости от их места жительства – в Азии они живут или в Африке, Европе или Америке, географических условий, местных традиций и обычаев, все всегда прислушиваются к основам, которые заложила наша религия.

СГЛАЗ

По мнению группы учёных, глаза некоторых людей излучают луч поражающий, вредный для других людей, отправленный этим взглядом могущественный луч, поражает встречного человека или другого существа, вредит ему, забирает силы, человек заболевает.

Например, среди змей есть такие, которые своим взглядом обездвиживают, даже убивают, у человека под поражающим взглядом змеи слепнут глаза.

Один стареющий, способный сглаживать(?) других человек рассказывает об этом явлении так: «Увидев что-либо привлекающее мое

внимание, сильно понравившееся душе, или удивительное что-либо, мои глаза излучают странной силы и горячей волны луч. Этот луч, достигая живое или неживое существо, сильно влияет на него, проявляя это странное явление сглаз».

Один из учёных даёт понятие такому явлению так: «Если у сглаживающего человека(?) в душе проявляются нехорошие чувства, то сглаз излучит злой силы луч, поражая все на своём пути. Значит, это явление существует, это правда, не отвергается и обсуждению не подлежит. Например, как ядовитая змея с белой отметиной на спине может убить человека своим злым взглядом, у такого человека взгляд подобен змее. Невидимые лучи отраженные злым умыслом поражают живые существа, попадающие под них, проникающие в организм через клетки, лихорадит, отнимает у него силы, приводя ко всяким неудобствам.

Бесспорно, Аллах одарил наше тело и дух разными возможностями, способностями. Умные люди не будут отрицать существования духа в теле, ибо дух одарен чувством, но невидимый.

Например, если человек в чувствах горести и печали замечает чужой пристальный взгляд, он краснеет, а если вдруг заметит испуганного человека, бледнеет. Мы знаем очень много примеров, историй в жизни заболевших, погибших людей по причине сглаза. Значит, все эти явления ещё раз доказывают влияние силы духа на самочувствие тела. Но это явление не связано с силой одного взгляда, либо это могущество духа личности.

Дух может быть разным по своим качествам, по природе и силе. Среди живых существ, пример змеи с белой отметиной на спине считается самым верным. Их сила коварства, зла хранится в специальных лимфатических узлах, и при случайной встрече со злом у бедного животного происходит выкидыш, также он может ослепнуть, и остаться в долгом оцепенении от направленного взгляда.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) о подобных змеях говорит: «Такие змеи своим взглядом способствуют уродству силы зрения, возникновению выкидыша у самок».

Сглаз связан со многими факторами. Это внезапные, неожиданные встречи лицом к лицу, целенаправленного направления лучей человеку. Религиозно и научно неграмотные люди опровергали факт сглаза, не признавали тот факт.

Но по этому поводу пророк наш Мухаммад (С.А.В.) говорит: «Сглаз – существует, он есть. Сглаживающие (?) люди – люди с низкой духовностью, ревнивые, они своим взглядом обессиливают, люди заболевают».

«Кто-нибудь среди вас увидев у других или у друзей что-нибудь необыкновенно богатое, красивое, прекрасное, пусть почитает в это время молитву «Баракат».(пусть благословит Аллах)Потому что существование такого явления как сглаз – истина».

«Сглаз существует, сглаз сгонит человека (в гроб) могилу, а верблюда сложит в пустыню».

Способы обережения от сглаза.

Лучше всего необходимо ни каждому показывать, не оставлять открытым, спрятать, закрыть то, что можно сглазить, красивое, прекрасное. Хазрат Госман велел обмазать черным цветом краски ребёнка, после того как сам восхищенно смотрел долго несколько раз смотрел она него. Хазрат Якуб, когда отправлял своих сыновей в Египет, даёт такие наставления:

Сура «Йусуф», 67 аят: **«И кроме того, отец сказал: «О сыны мои! Не входите в тот египетский город через одни ворота, входите через разные. Однако я ничем не смогу помочь вам без соизволения Аллаха. Решение только у Аллаха. Я уповаю на Него, и пусть доверятся Ему уповающие».**

Абу Абама говорит: «Дед Шахал Ибн Ханиф разделся, чтобы умыться. Амир Ибни Рабия смотрел на него. Дед Шахал был белокожий, красивый, статный. Амир Ибн Рабия, глядя на него, сказал: «Никого больше подобного чистого, белокожего человека не видел».

В тот же миг дед Шахал задрожал, обессилел, совсем разболелся.

Быстро пошли к господину Пророку (С.А.В.) и известили его о болезни деда Шахала. «Сам даже прийти не смог, по причине серьёзной болезни», – сказали. Господин Пророк (С.А.В.) быстро пошёл к деду Шахалу. Шахал Ибн Ханиф объяснил от чего он заболел, и о том, что говорил Амир Ибни Рабия, глядя на него. Почувствовав это, господин Пророк (С.А.В.) повелел: «Почему, один из вас, прекрасно понимая бесполезность смерти другого для себя, желает ему смерти? Нельзя ли было сказать «Благословит тебя Аллах»? Безусловно, бесспорно сглаз существует. Совершай омовение ради Шахал».

Амир Ибни Рабия совершил омовение, после чего Шахал, как ничего, как ничего и не было пошёл вместе с Пророком (С.А.В.) .

Ибн Габбас рассказывает: «Пророк наш (С.А.В.) , чтоб никто не сглазил его внуков Хасана и Хусаина, читал такую молитву, прося у Аллаха помощи:

«От взгляда дурного всякого, который может принести вам вред, прошу Аллаха, запишам (аятам Корана), прижимаюсь, ищу защиту. Пророк Ибрагим (С.А.В.) для своего сына Исхака искал бы защиту у Аллаха».

«Фатыйха», «Аятел Курси», «Нас», «Фалек» – повторное прочитывание этих сур, особенно молитвы, идущие от Пророков наших, помогут нам защититься от дурных и желающих повредить нашему здоровью. Необходимо постоянно, помня об Аллахе, просить его о защите. Человек, имеющий дурной взгляд, увидев удивительное, прекрасное что-либо должен произносить молитву: «МашаАллах, могущество от Аллаха, Аллах мой, благослови».

ЦЕННОСТЬ СОСЕДСТВА

Уважаемые мусульмане!

Проповедь посвящается важности и ценности соседства.

Соседство – близость, общение друг с другом домом, торговлей, садоводством, и по другим многим причинам жизнедеятельности общества. Хорошее доброе соседство – это проживание людей в единстве, вместе, сплоченно. Сосед всегда нуждается в соседи. Если в обществе людей на

первом плане стоит отношения в семье, и людей из одной семьи, то близкие друг другу люди – это соседи, до такой степени, что честь, душа, добро, богатство как завешание.

Распространенная в народе пословица «Не дом покупай, а купи соседа», сказана чтобы осмыслить эту истину. Хороший сосед это благополучная жизнь, а дурной сосед причина мучительного проживания человека.

Хорошие взаимоотношения между соседями, являющимися важной частью общества, быта во всех правовых системах и во всех божественных религиях связано одним поведением.

В обществе, где правилам(правам) соседства уделено внимание, царствует благополучие. Между соседями не будет согласия, мира, и процветает враждебность, ревность, и много всего дурного, в том случае, если один сосед голодный, а другой сытый.

Хорошие взаимоотношения между соседями это залог крепкого, здорового общества. У народов нового времени тоже есть важное одно место.

Не устаревшая, не изношенная до наших дней, являющейся национальной привычкой, суть добропорядочных соседских отношений связана тысячелетней историей нашего народа.

Исламият придаёт огромное значение ценности соседства. Аллах возлагает соседям взаимную сохранность души, добра и богатства, честь и достоинства единой обязанностью. Поэтому повелел каждому мусульманину искать землю, построить дом среди хороших соседей.

В Священных хадисах сказано: «Прежде чем купить дом, изучайте будущего соседа, перед тем как собратиться в дорогу узнай о попутчике своём». Взаимопомощь, забота друг о друге, взаимное разделение горестей и радостей, не причиняя друг другу беспокойств – приказ религии ислам.

В 36 аяте суры «Ан-Ниса» говорится: **«И поклоняйтесь Аллаху, и не приобщайте Ему никого в «сотоварищи. Родителям же делайте добро. А также подобное близким, сиротам, беднякам, соседу – родственнику, соседу – чужаку и соседу – другу, путнику и, наконец, тому, кем овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит хвастливых гордецов».**

Пророк Мухаммад (С.А.В.) своим повелением «Служить соседу необходимо так, как ты служишь своей матери» указывал, что жизнь необходимо проживать в добрососедстве. Узнав, что сосед голоден, надо выделить и им их долю из того, что Аллах дал, помогать, не унижая.

Исламият велит творить только добрые дела по отношению и к соседу немусульманину. В Священных хадисах есть три формы добрососедства: Соседу немусульманину одна цена – цена соседства. Соседу мусульманину две цены – ислам, добрососедство. Родственнику соседу три цены – ислам, добрососедства, цена родства. А в вопросах воспитания, в дом соседа смотреть через окно, через дверной проем, категорически запрещено. Условиям времени, социальное положение, соседство и привычки меняются. Теперь с разных сторон есть живучие и среди одного, двух и сорока соседей.

Также относится терпеливо ко всяким дурным, несправедливым деяниям соседа, не оказывая враждебного сопротивления – это святое требование исламият.

В культурных канонах наших предков занимает особое место правила, связанные с ценностями соседства. Хозяин одного дома должен воздержаться от нехороших деяний по отношению к хозяину другого дома.

В обязанность добрососедства входят:

- Остерегайтесь создать неудобства и вред своему соседу.
- Не копайте яму, не начинайте строительство, создающее неудобств соседу.
- Текущей реке своим течением не отрезайте течение.

Да, повышение статуса нашего общества, рост и достижение высот опирается:

- на единство, духовность людей.
- к любви родственникам, членам своей семьи.
- в помощи к нуждающимся.
- в нормальных человеческих отношениях быть с соседями.
- ценить друзей.
- быть добрым, отзывчивым по отношению к путникам.
- относиться прекрасно к тем, кто находится под вашим подчинением.

Мусульмане с древних времен ставили ценность добрососедства на первое место (на высокое место), до того, что хорошо отзываться одному человеку о своём соседе, такое явление уже доказывало то, что человек верующий Аллаху, и этим своим добрым словом он уже доказывает верность Аллаху. Подошёл к Пророку Мухаммаду (С.А.В.) человек и спросил: «О, Пророк (С.А.В.), я плохой человек или хороший, как мне узнать об этом?» В ответ Пророк (С.А.В.) сказал: «Сам поймешь, если соседи твои скажут, что ты плохой, значит ты плохой человек». Если смотреть на риваяты Абу Хурайра (Р.Г.), то Пророк наш Мухаммад (С.А.В.) рассказывал так: «Если кто-то умрет, и двое соседей его скажут, что кроме добра от этого человека они ничего не узнали, даже в том случае, что умерший виноват перед Аллахом, из – за уважения к тем двум соседям Аллах сам прикажет ангелам «отрекайтесь от того, что я знаю плохого об этом рабе, и примите сказанное двумя его соседями в его пользу».

Самые важные ценности соседства:

- здороваться при встрече, склоняя, кивая головой;
- когда сосед позовет, нельзя не идти;
- заболел если, идти надо проведать, узнать как дела;
- поздравлять в праздниках, при успехах;
- вместе(совместно) мечтать;
- простить ошибки;
- не вспоминать прошлые недостатки;
- оставленные, забытые вещи надо отнести;
- женщинам и прислуге не заглядываться;

- заботиться о доме, если хозяев нет дома;
- не кидать мусор, где соседи ходят;
- если просит в долг, то постараться одолжить;
- воспитывать детей соседа, учить хорошему, тому, что не умеют;
- если не заходит, то сходить самому проведать;
- не принесет подарка, сходить самому что-нибудь подарить.

В арабском языке «сосед» значение этого слова – помогающий попавшему в трудное положение человеку человек.

Досточтимый Гали (Р.Г.), принимая за соседей тех, на каком расстоянии кто смог его услышать, когда он кричит.

Досточтимая Гайша (Р.Г.) считала соседями до 40 человек в округе. Самые близкие ворота к твоим воротам первостепенной близости соседи. Мать Гайша (Р.Г.) спрашивает у Пророка: «О, Пророк (С.А.В.), у меня есть две соседа. Кому первым отдать(подарить) подарок?»

В ответ Пророк (С.А.В.) повелел: «У кого ворота ближе к твоим воротам с того и начинай».

Габдуллах ибн Гомар зарезав овцу в своём дворе простит: «Уделите долю и для соседа моего».

Как видим, эти примеры говорят нам, что предки наши обладали такими прекрасными качествами и честью, хранили чистоту и доброту исламской религии в вопросах добрососедства и ценности соседства.

Пророк наш (С.А.В.) ещё повелевает:

- делай, твори добрые дела по отношению. К соседу, будешь здоровым;
- обидишь собаку соседа, значит обидел, совершил зло соседу.

У Пророка (С.А.В.) спрашивают: «Некая женщина днем держит уразу, вечерами совершает намаз, этим своим деянием мучает соседей! Пророк (С.А.В.) повелел «Гореть ей в аду». Абу Зардолай объясняет: Пророк (С.А.В.) меня учил: «Когда готовишь кушать, думай о соседях, и на их долю приготовь». Эй, уважаемые люди!

- Уважайте соседей!
- Будьте внимательны ценности соседства, защищайте его.
- Служить верно соседу подобно служению Аллаһа.
- Ругаться, браниться с соседом подобно противиться Аллаһу.
- Постарайтесь быть добропорядочными соседями!
- Не следуйте за дьяволом, и его искушениям.
- Забывая о том свете, как будто смогли бы все в жизни купить, не будьте в плохих намерениях.
- Вечное счастье заслуживают только всей душой признающие Аллаһа, боящиеся его.

Повернитесь к Аллаһу, угодите Аллаһу, ибо истина, вечное наслаждение, просвещение – только от Аллаһа.

ГОРОД КУТДУС. МЕЧЕТЬ АКСА

Уважаемые мусульмане!

Один из благословенных городов Земли, который имеет отношение к исламской религии – Кутдус. Потому что это – город Пророков. Это второй город-центр для мусульман.

Слова Пророка (С.А.В.): *«Следуйте туда и совершайте намаз там»*, относятся именно к этому городу и мечети Акса. Это город, который был свидетелем вознесения Пророка (С.А.В.) к небесам – чуда Миградж и Исра, и становления его имамом сообществу Пророков, а также вторая остановка Миграджа. Это благословенный в окружении своём город, как говорит о нем Коран.

«Пречист Тот, Кто ночью перенес Своего раба из Заповедной мечети Мекки в мечеть Аль-Акса Иерусалима, чьи окрестности Мы благословили, чтобы показать ему некоторые из наших знамений. Воистину, Он – Слышащий, Видящий!» – так говорится в 1 аяте суры «Аль-Исра».

Город Кутдус во времена Почтенного Омара, который был образцом справедливости в исламе и всего мира, в 637 году по Миляди (16 году по Хиджри), был освобожден без единого кровопролития исламскими войсками под предводительством Абу Убейды бин Аль Джараха после их четырехмесячного стояния в окружении. Город в руки Омара передал сам патриарх Сафронус. Увидев, что пришло время намаза, патриарх открыл двери церкви и предложил Омару совершить богослужение там.

Тогда Омар сказал: *«У мусульман нет права покушаться на христианскую церковь (или не имеют цены??)»*. И чтобы объяснить свои слова, мусульмане совершают намаз не в церкви, а на открытой местности. Такую тактичность, человечность не может встречаться больше ни в какой религии, кроме мусульманской. Еще позже в городе была построена общественная мечеть, которая стала опорной скалой Пророку (С.А.В.) при вознесении Миградж и в исторический период была названа Акса.

Кутдус многократно подвергался нападениям различных войск, был практически полностью разрушен, сожжён и отстроен заново.

Город Кутдус, начавший свою историческую летопись со времён Уммавиллов, Габбаси, Аюби, Сельджуков и Османов, становится центром науки и культуры для исламского мира.

Христианские войска в 1099 году по Миляди отберут Кутдус из рук Сельджуков и сожгут его. Мечеть Акса они забивают разными памятниками и разбитыми божествами.

В 1187 году по Миляди (538 по Хиджре) правитель Сельджуков Салыхетдин Аюби снова освобождает город Кутдус и мечеть Акса возвращается к прежнему состоянию.

В период правления Султана (?) Салима (1517 год) город Кутдус переходит в руки Османцев. Во времена законного Султана Сулеймана мечеть Акса благоустраивается.

В связи со столкновениями в 1936-1948 годах мусульманских арабов и евреев, большая часть города Кутдус переходит в 1966 году к евреям.

В 1980 году Израиль, пользуясь мусульманской разрозненностью, объявляет Кутдус столицей и переименовывает его в Иерусалим.

Согласно словам Пророка (С.А.В.): *«Суждено будет выйти в путь ради трех мечетей, это мои мечети – Мечеть Набави, Мечеть Хаарам, Мечеть Акса»*, судьба второй (? Почему второй, а не третьей?) ужасающа. Да сохранит нас Аллах, возможно злые взгляды направлены в Мекку и Медину

И вот в такое время, когда ужас охватил мусульман и окружали опасности, они все ещё продолжали столкновения друг с другом. И сейчас не раскрывают перед друг другом объятия дружбы и единства ислама. И до сих пор не могут избавиться (освободиться) от различных трений и путаницы из-за ненависти, лжи, вражды и зависти.

Ни на секунду не забывайте, если мы, будучи сплоченными мусульманами, не прислушаемся к велениям великого ислама, не возьмемся за нити единства, любви и счастья, конец этого процесса будет для нас большим сожалением (или будет жалким).

Чтобы освободиться (избавиться) от напасти, которая заставляет болеть нашу совесть, охлаждает наши сердца, заставляет нас плакать горючими слезами, всем нам нужно направить свой истинный взгляд перед Аллахом на ислам. Пусть суждено нам будет снова объединиться в узы родства, обрести то, что мы потеряли!

В 150 аяте суры «Аль-Бакара» Аллах велит: *«И откуда бы ты ни вышел, обращай своё лицо в направлении Запретной мечети. Также, где бы вы ни были, обращайтесь свои лица в ее сторону, чтобы у людей, исключая тех из них, что нечестивцы, не было против вас повода для осуждения. И не бойтесь их, но бойтесь Меня, чтобы Я мог завершить (сделать совершенной) Мою милость вам. Может быть, вы будете на прямом пути»*.

БИДАГАТ

В словарях идет в значении вещи (понятия), которого не было, но появилось через некоторое время. Это особенности богослужения, которые основаны на придуманных (выдуманных) словах, записях, методах (способах), не присутствовавших в исламской религии ранее, во времена Пророка (С.А.В.) и его четырех халифов, однако позже занявших центральное место в ней. Все изменения, все реформы, которые когда-либо кто-то хотел внести в религию ислам – есть нововведения (новшества, бидагат). Бидагаты, которые есть в нашей религии и обычаях, делятся на два.

Бидагат (новшества) в обычаях: Особенности, которые исполняются в каждом племени, каждой стране как обычаи. Исполнять те, которые не являются подложными в религии, не запрещаются ей, полезны для людей, нет никакого вреда. Брюки, разнообразная обувь, ложки, вилки, прием пищи за столом, отдельная тарелка для каждого сидящего, использовать нож при нарезании хлеба, пользование различными предметами, современная одежда женщин – все это связано с нашими обычаями (привычками). Пользоваться этим не вредит нашей религии.

Бидагат (новшества) в религии: Изменения и реформы, которые совершаются в религии. Их три.

Первое: верования, которые не совмещаются с направлениями и учениями учёных (Ахле сунна – приближенных Пророка?), слова которых достоверны, и в случаях, когда вынуждены верить.

Второе: принять признаки (символы) других религий, не веруя при этом в ислам, использование этих символов (их особенность) как обязательные.

Третье: новшества, реформы, которые используются как богослужения. Все они запрещены нашей религией. Когда был жив Пророк (С.А.В.), наша религия была совершенна. Нововведения появились у нас в религии в последние века, однако не дополняют, не совершенствуют ее, наоборот, способствует потери и забыванию. С этой стороны и в книгах, объясняющих исламскую религию, говорили о том, что распространение новшеств (бидагат) – противоречие исламу, каждое появившееся нововведение уничтожает одну сунну. В книгах открыто (ясно) говорится, что «Бидагат Хасана» (хорошие нововведения), утвердившиеся в некоторых местах, считались ошибкой, и ни одно нововведение никогда не будет считаться хорошим. Увеличение количества новшеств и их использования ведет к опасности, что ислам потеряет своё влияние и нравственные ценности.

Сура «Аль-Маида», 77 аят: **«Скажи также: «О люди Писания (Торы и Евангелия)! Не излишествуйте попусту без истины в вашей религии и не следуйте за низменными страстями людей, что ранее заблудились, увлекли многих и в целом сбились с Прямого пути».**

Пророк (С.А.В.) свои требования по отношению к нововведениям раскрыл в следующем Священном хадисе:

«Остерегайтесь излишеств в религиозных деяниях! Падение предыдущих уммов связано именно с излишествами в религии».

«Все бидагаты – ошибка, это значит сойти с пути».

«Те, кто совершает бидагат, будут помощниками в свержении великого мусульманства».

«Богослужениям тех, кто совершает бидагат, не будет благодарения».

«Если один человек распространит какое-либо нововведение или совершит его, будет на него проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Не будут приняты его хорошие и плохие служения».

«Тот человек, который уважает человека, совершающего бидагат, будет помогать ему в свержении ислама».

Сказать, в последнее время, будет ошибкой, скорее, в 1900-х годах, то есть с началом религиозной свободы, религиозные деятели поставили себе целью не поднимать религию, а начали борьбу против того, чтобы не устраивать поминки покойнику на 3-й, 7-й, 40-ой дни его смерти. С кем только о чём ни начни говорить, конечное слово сводилось к этому. Якобы, собирать в мечети стариков, посвящать душе умершего чтение Корана,

просить молитвами у Аллаха отпущение грехов умершего, его родителей, родственников, – это нарушает ислам, сводит его на нет.

Также мы знаем о нововведении в религии, помимо обычаев и богослужений. Например, во времена Пророка (С.А.В.) не было такого, чтобы намаз таравих читали массово. Его совершали в мечети, собравшись группами. После смерти Пророка (С.А.В.) Омар ва Абубакир велит читать намаз, собравшись группами. Когда на следующий день Омар увидел в мечети мусульман, совместно совершающих намаз, он воскликнул: «Какой прекрасный бидагат!» Таким образом, есть бидагат плохой (сиянан) и хороший (хасана).

Также есть обычаи и порядки, подогнанные к религии, которые укоренились в жизни народа в течении тысяч лет. Обычай приносить в жертву 2 баранов при рождении мальчика, 1 барана при рождении девочки, остался в Аравии со времен джахилията (???). Этот обычай называли «акика». Пророк (С.А.В.) изменил его на «насика». Когда у него родились внуки Хасан и Хусейн, он принес в жертву по два барана на каждого.

Поэтому в мазхабе Абу Ханифа подобное жертвоприношение было необязательным. Это соответствует тому, что говорил Имам Агзам: «Если не можете отстранить людей от обычаев и порядков, вошедших в ислам, тогда их нужно приобщить к исламу». Предусмотрено ли канонами чтение Корана после общественного намаза? Нет, не предусмотрено. Это обычай, приобщенный к нашей религии. Что это? Бидагат? Ведь мы, имамы, не говорим, что надо после намаза читать Коран. Если читать, то народ внемлет ему, воодушевляется, радуется своей семье, сказав им, что помянул душу умершего родственника чтением молитв.

Насколько я знаю, ислам не против обычаев. Мой наставник, муфтий Нурмухамет Хазрат, сказал: «Можно совершать то, что не запрещено Кораном или Шариатом».

Брать в руки четки – это что? Хорошая привычка. В наших краях вошло в привычку (стало обычаем) во время дней Тагзия, то есть 40 дней подряд после ухода человека из жизни, читать во имя упоения его души суры **Фатиха, Ясин, Табарак, Ихлас**.

Собирать стариков в мечеть, поминать умершего, читать Ясин, Коран, проповеди, разве это плохо? Если не хочешь, можно не проводить это мероприятие.

Пришёл как-то человек, который раньше работал секретарем райкома. За 15 дней до исполнения года со смерти его тестя ему приснился сон. В нем он попросил (велел) организовать вечер Корана (чтение Корана). Этот человек пригласил меня провести его години. Сейчас он сам читает намаз.

«Дни Тагзии каждый народ проводит по-своему», – пишет хазрат Валиулла Якуп. Если татарин проводит их на арабском, то он не татарин.

В нашей религии 40 обязательств, суннов, долга. Не надо бы путать с ними обычаи и традиции (порядки).

Как пишет В. Якуп, во времена Пророка (С.А.В.) на мечетях не было минаретов, не было луны. Коран был написан без использования харака (знак гласного звука, который ставится под и над буквами в арабском письме), застоля устраивались на полу, все ели из одной чаши руками. И что, теперь нам бороться против минаретов и лун на мечетях?

В книге **Албазазия**, сказано, что проводить поминки на первый, третий, седьмой дни – это грех, а о сорока днях вообще ничего не сказано. В доме, где был покойник, считается богохульством устраивать вечера. А если собрать народ на Коран?

Во все времена у нас, на Миякинской земле, соседи по очереди в 2 дня кормят хозяев того дома, где были похороны. О проведении поминок на 3-й, 7-й, 10 (11)-й дни муфтий Осман Исхаки говорит: «Есть религия, есть обычаи, порядки. Это две разные вещи, их нельзя путать. В Шариате нет фактов (доказательств) о проведении третьего, седьмого, сорокового дней покойников». Результат: проводить поминки по покойникам – это обычай, они разрешены.

Главный казий Татарстана хазрат Джалиль Фазлыев в своей проповеди приводит следующие слова имама Абу Ханифы: «Если невозможно искоренить местные обычаи народа, принявших ислам, не будите в них ненависть, приобщите их к религии».

Забывается такое понятие как заупокойная садака (???). Инша Аллах, когда-нибудь закончатся и проведения поминок по покойникам. Но если мы не будем читать молитвы в домах, где есть умершие, за упокой их душ, то не потеряем ли мы религию вообще?

Когда Пророк Акрам (С.А.В.) отправлял Мугаз ибн Жабалья в Йемен губернатором, то спросил его:

- Как ты будешь отвечать на вопросы об исламе?

Мугаз ибн Жабаль сказал:

- Так, как объяснял нам ты.

Пророк (С.А.В.):

- А если в моих объяснениях не было ответа на некоторые вопросы?

- Поищу в Коране, а если и там не будет, то спрошу себя, как бы на эти вопросы ответил Пророк (С.А.В.), и поищу похожие вопросы и ответы на них.

Мухаммад (С.А.В.) сказал:

- Да.

Многие учёные, опираясь на этот Священный хадис, говорят: «Если о каких-то моментах в Коране не сказано открыто, то надо искать ответы по похожим на них моментам (вопросам)».

И в Коране, и в Священных хадисах говорится о необходимости читать молитвы (Коран) по умершим. На третий, седьмой или одиннадцатый дни это будет или на какие-то другие – не важно.

Свою проповедь хочу завершить словами хазрата Валиуллы Якупа, первого заместителя муфтия Управления мусульман Татарстана. Он в своём

труде «Профилактика ксенофобии ваххабизма» говорит: «Те, кто ведет активную борьбу за проведение поминок по покойникам, не только не обогащают и так еле оживающую религию, но даже обедняют ее. Искоренение этих мероприятий ничего не лишает татар. Не надо бороться с обычаями на пути к восстановлению религии. Человек должен быть религиозным и при этом не забывать об обычаях».

КАЛЛИГРАФИЯ

В национальном искусстве, тесно связанном с нашей религиозной и духовной жизнью, достойное место занимает каллиграфия. Индивидуальный красивый почерк – хусни хат – в исламе считается особенным и широко распространенным направлением.

Хусни хат – красивое письмо, каллиграфия.

Слово «письмо» имеет более десяти значений.

Рукописные книги, написанные молитвы, которые являются достижениями исламской культуры (искусства) и драгоценными образцами каллиграфии, дошли до наших дней из глубин истории. Сила ее красоты в первую очередь проявляется в текстах аятов из святого Корана.

На Востоке широко распространена пословица: «Красота человека в его красивом почерке, особенно, если человек умен». В одном благословенном Священном хадисе говорится: «Красивое письмо (почерк) – от Веры».

Почерк – рука языка, язык рук. Переводчик сердца, весы для воли, посланник разума, зеркало духа.

Красивый почерк бережет зрение и разум. Он способствует быстрому формированию мысли. Даёт порядок словам, усилит смысл поговорок. Помогает сдерживать язык, позволит исправить его при чтении.

Сегодня мы не знаем точно о том, куда подевалось письмо исчезающих народов или подвергшихся исчезновению, как оно возникло, сколько методов письма было. Бесспорно, что с точки зрения эстетики и красоты буквы и тексты Корана – это нечто великое, несравнимо успешное и выигрышное(???)

В благословенных религиозных книгах рассказывается о том, как Пророк Адам (С.А.) бывал в раю и видел написанный красивым почерком на семи небесах Рая тексты «Калимаи Тавхид». Также говорится, что исламские письмена – божественны, что они написаны не рукой человека, что они были ещё до появления человека и мира.

Исламское письмо было развито последователями Пророка (С.А.В.) почтенными Гали (Р.Г.), Омаром, Талхой, которые писали мысли, ниспосланные Аллахом (вахи), и стали первыми писцами исламского мира.

А корни нашей национальной каллиграфии связаны с принятием нашими народами ислама и распространением арабской графики.

Красивому письму обучали в мечетях (азам красивого письма). Конечно, было мало настоящих мастеров писчего дела (писчего искусства).

До наших дней сохранились имена тех, кто владел искусством красивого письма. Они переписали сотни книг. Среди известных писцов

Субхан Марджани Исламкул аль-Каргалы, Мустафа Чутай, Мухамет Али Махмутов.

В XVIII-IX веках в Казани проживало целое общество каллиграфов, переписчиков.

Красота искусства каллиграфии проявилась в народном творчестве, в записях молитв (шамаиль).

Шамаили своим существованием отражают понятие народной красоты и духовности. В шамаилях в основном записывали суры Коран Карима, стихотворные строки таких известных средневековых поэтов, как Кул Гали, Саиф Сарай, Мухамедьяр.

Красоту исламского искусства и сегодня не обходят вниманием наши художники. Особого внимания заслуживает творчество группы «Чингизхан» известного художника Василя Ханнанова.

ХИДЖРА (ПЕРЕСЕЛЕНИЕ)

Уважаемые мусульмане!

Язычники, которые желали жить по старым порядкам, никак не принимали Великого Пророка (С.А.В.), принесшего воодушевлению миру, процветание человечеству. Мало того, начинается период вражды против мусульман, ненависть по отношению к ним, козней против них. Война безбожников против верующих стала злободневной проблемой.

Мусульманам, которые не могли жить по своей вере, испытывали давление по отношению к совершению богослужения, подвергались насилию, было разрешено совершить хиджра.

Хиджра имеет значение «переселение из одного места на другое», означает переселение Пророка (С.А.В.) из уважаемой Мекки в светлую Медину.

Сура «Аль-Хадж», 39 аят: **«Разрешено тем, с кем затевают войну, сражаться, ибо они обижены. Воистину, во власти Аллаха помочь им».**

Когда Пророку (С.А.В.) было пятьдесят три года, он с позволения Аллаха совершает хиджра из города Мекки в Медину.

Переселение почтенного Мухаммада (С.А.В.) из Мекки считается летоисчислением истории Хиджры, является важным событием для исламского мира и вселенной.

По разрешению и предложению Пророка (С.А.В.) мусульмане начинают готовиться к хиджра. Пророк (С.А.В.) велит людям, которые готовятся к переселению, быть осторожными и бдительными.

Мусульмане, чтобы не привлекать внимание язычников, выходят в путь маленькими группами и по возможности двигаются быстро. Потому что мусульман, присоединившихся к хиджра, преследовали язычники. Они нагоняли уходящих отнимали детей, у мужей – жен, издевались над людьми. Язычники Мекки для того, чтобы лишиться мусульман их религии, шли на разные коварные деяния. Но все же к совершавшим хиджра в Медину присоединялось все больше людей со всех концов.

В один день почтенный Омар взяв в руки меч, лук и стрелы, копье, вышел к народу и сказал обращаясь к язычникам: «Я тоже присоединяюсь к совершению Хиджры на пути к Аллаһу, дабы сохранить свою религию, кто готов оставить вдовами своих жен, сиротами – своих детей, принести слезы своим матерям, пусть выйдут ко мне».

Около двадцати мусульман присоединятся к нему. После этого Омар среди бела дня, в открытую, вместе со своими последователями направился к Медине. Язычники, побоявшись Омара, не стали нападать на его караван. Позже и другие люди проявили желание присоединиться к хиджра.

В один из дней почтенный Абу Бакр (Р.Г.) попросил дозволения для совершения хиджра. Пророк (С.А.В.) сказал: «Прояви терпение. Я верю, что Аллаһ даст мне дозволение, и мы вместе совершим хиджра». Почтенный Абу Бакр (Р.Г.) спросил: «Будет ли такая возможность?» «Да, будет», – ответил Пророк (С.А.В.). Чему Абу Бакр (Р.Г.) обрадовался. Он сразу же купил два верблюда за 800 дирхем и терпеливо начинает ждать. Пока в Мекке остаются только Пророк Мухаммад (С.А.В.), Абу Бакр (Р.Г.), Гали (Р.Г.), бедняки, старики и те, кого язычники держали в заключении.

А народ Медины (ансары), наоборот, радушно встретил людей Мекки (мухажиров), которые совершали хиджра (переселение).

Язычники Мекки, которые и так злились оттого, что Пророк (С.А.В.) руководил переселяющимися мусульманами, ещё больше начали переживать. Чтобы планировать способы нападения, они собирались в место для совещания, называвшееся «Дарун Надва». К этому совету присоединился и справно вида злой старик с китайским лицом, которого звали Шайхи Наджи. Когда ему дали слово, он сказал: «Ни один вами составленный коварный план не является способом для борьбы против него. Потому что у него светлое лицо, добрые слова, он раскрывает тайну любого коварства, разрушает его силу. Нужно найти другой способ». И тогда самый жестокий, безжалостный враг Мухаммада (С.А.В.) и исламской религии Абу Джалиль сделает такое предложение: «Самый верный способ будет этот – с каждого племени надо выбрать одного сильного человека. Пусть каждый из них нападет на Мухаммада (С.А.В.) со своим мечом. Пусть прольют его кровь. Если они сделают так, то никто не узнает, кто настоящий преступник». Все согласились с этим. Шайхи Наджи тоже одобрил план.

Пока они готовили свой коварный план, Аллаһ велит Пророку (С.А.В.) выходить на хиджра. Ангел Джабраиль явится к Пророку (С.А.В.) и сообщит ему о плане язычников, велит не спать ночью. Пророк (С.А.В.) сообщит Гали (Р.Г.) о том, что он не будет ночевать в своём доме, попросит раздать людям доверенные ему вещи (аманаты). Прочитав первые восемь аятов из суры «Ясин», бросив горсть земли в сторону, откуда придут намеревавшиеся его убить кяфиры, он оставляет свой дом. Никто из язычников не видел этого. Ступившие на землю, которую посыпал Пророк (С.А.В.), погибли на Бедерской войне (что за война?).

В четверг, на 27 день месяца Сафар, Пророк (С.А.В.) и Абу Бакр (Р.Г.), взяв с собой немного еды, вышли в путь в сопровождении путеводителя. Через час они достигли горы Мавре (как-то, наверное, называется???) и встали перед входом в пещеру. В пещеру первым по разрешению Пророка (С.А.В.) вошёл Абу Бакр (Р.Г.), он внимательно изучил пещеру изнутри. Чтобы из щелей и нор, которые там были, не вылезли змеи и ядовитые пауки, он разорвал свою рубашку и заткнул их. Как только Пророк (С.А.В.) вошёл в пещеру по велению Аллаха один из пауков сплел лежанку из паутины, прилетела пара голубей, свила гнездо и снесла яйца.

Язычники войдя в дом Пророка (С.А.В.) не нашли его там и начали везде искать его. Напав на его след, они выследили группу у пещеры, подошли к ней и увидели внутри паука, лежанку, которую сплел паук, и голубей в гнезде. Услышав приближение гнавшихся за ними язычников, Абу Бакр (Р.Г.) сильно испугался. Пророк (С.А.В.) успокоил его: **«Не бойся, Аллах с нами»**, – сказал он. **«Здесь паутина, давно, кажется, тут никого не было»**, – сказали язычники и не стали заходить в пещеру.

Таким образом, Аллах спас Пророка (С.А.В.) и его последователя от зла язычников.

В пещере Пророк (С.А.В.) немного поспал, положив голову на колени Абу Бакра (Р.Г.). В этот момент ногу Абу Бакра (Р.Г.) ужалила змея. От боли с его глаз потекли слёзы. Пророк (С.А.В.) почувствовав это проснулся. **«Абу Бакр (Р.Г.)! Отчего ты плачешь?»** спросил он. **«Кто-то ужалил меня, боль пронзила меня до саго сердца!»** – сказал Абу Бакр (Р.Г.). **«Но пусть мои родители отдадут свои жизни ради тебя, о, Пророк!»** И тогда Пророк (С.А.В.) помазал рану Абу Бакра (Р.Г.) своей слюной, и по велению Аллаха, Абу Бакр (Р.Г.) поправился. Пророк (С.А.В.) и Абу Бакр (Р.Г.) в этой пещере провели три дня и три ночи. Сын Абу Бакра (Р.Г.) Абдуллах каждую ночь приходил с Мекки и сообщал о событиях, которые там происходят. Свободный раб Абу Бакра (Р.Г.) и пастух по имени Амир приносили ночью молоко, а уходя, заматали свои следы.

Проведя четвертый день проживания в пещере, в первый понедельник месяца Рабиу-ль-Авваля они вышли из неё и направились к Медине.

Один из злейших язычников Абу Джалиль нанял в Мекке людей и распространил информацию о том, что даст 100 верблюдов тому, кто поймает Абу Бакра (Р.Г.) и Пророка (С.А.В.). Поверившие в его слова люди вооружаются и, сев на коней, выходят на поиски. Одного из них звали Сурака. Только он начал приближаться к Пророку (С.А.В.), как его конь по колени погрузился в песок. Сурака был удивлен и испуган, что сразу начал просить прощения. Молитвами Пророка (С.А.В.) он был спасен, после чего отправился обратно. После освобождения Мекки Сурака принял ислам.

Пророк (С.А.В.) и Абу Бакр (Р.Г.) продолжили свой путь и 20 июня 622 года по Миляди, в понедельник, на 8-ой день месяца Рабиу-ль-Авваля они достигли деревни Куба близ Мекки. Этот день для мусульман начало солнечного года хиджра. Во времена халифата Омара по его предложению 16

мая этого года, которое пришлось на пятницу, первый день месяца Мухаррам, стал считаться для мусульман днем начала года хиджра. Пророк (С.А.В.) проживает здесь несколько дней и в первую очередь велит построить в Кубе мечеть. 12 числа по Рабиу-ль-Аввалю, в пятницу они выходят в путь к Медине. Когда они проходили поляну Рануна, был полдень (время уйля). Там он прочитал первый пятничный вагаз (наставления) и проповедь. После намаза все садятся на своих верблюдов и направляются к Медине. Народ Медины с нетерпением ждут Пророка (С.А.В.) у дороги, чтоб увидеть его благословенное лицо, живут в ожидании праздника. Анас бин Малик рассказывал: **«Я не видывал более радостного и торжественного дня, чем появление в Медине Пророка (С.А.В.)»**. Женщины и дети в один голос читали стихи. Каждый говорил ему **«благословенно Твое появление! Заходи к нам!»** – и звали его к себе.

Пророк Акрам оставляет своего верблюда. Верблюд вначале ложится у дома, где живут двое сирот, а потом снова встаёт. Немного прошагав, верблюд снова наклоняется. Это место было самым близким к дому сына Нажжара, родственника матери Пророка (С.А.В.), Абу Аюп Ансари. Пророк (С.А.В.) останавливается в доме этого человека. Ансары (мусульмане Медины) принимают в гости своих сородичей-мухажиров, оставивших ради своей религии родину, обеспечивают их работой, делятся своим богатством, делят им земли, помогают в разных делах.

Такое пожертвование может быть только на основе ислама. Эта любовь и душевность совершается не в материальных интересах, она осуществляется в вере и убеждениях. Эта духовная сила проявляется в том, что ансары и мухажеры стали в один строй, словно жемчужины.

Хиджра имеет особую важность в истории ислама. После хиджры мусульманство распространяется с удивительной быстротой. Расширяется от центра исламской религии Мекки до Медины. Ансары и мухажеры взявшись за руки в одной вере, объединились для общего дела, дабы расширить его могущество, построили счастливую жизнь на основе новых законов. Остались позади мучительные и страшные дни. Они начали жить в Медине, куда не доходят руки злых язычников, вдыхая свободный и мирный воздух. Здесь строится мусульманское государство. На землях, где ранее царила кровная месть между племенами, вражда, начинается жизнь в единстве, религиозном родстве и любви. Пусть свет Аллаха в сердцах наших поселит радость, чувства родства и единства!

ПРОПОВЕДЬ «ВАДА»

Внимательно слушайте меня! Не знаю, может быть после этого никогда не увижу Вас!

Люди! Какой святой (чистый) день сегодняшней, какой святой месяц этот, как город Мекка один святой город, так святы, невинны наши души, богатства, честь и достоинство.

От всякого зла все это берегли.

Народ мой! Без всякого сомнения придёте к Аллаху! И он вас всех призовет к ответу согласно сотворенными вами деяниями. Будьте осторожными, внимательны, после меня не переходите к плохим взаимоотношениям, не кидайтесь друг на друга. Это повеление мое, присутствующие здесь передайте тем кого здесь нет! Пусть будет так: этому завещанию пусть будут больше преданны те, кого здесь нет, чем которые находятся здесь.

Народ мой! У кого-либо есть чей-то «аманат», пусть доведет как можно скорее тому, кому положено. Знайте! Доходы от всяких азартных игр считаются запрещёнными велениями Аллаха. Суд Всевышнего таков: сколько в долг взяли – столько же отдавайте! Не враждуйте, не попадайтесь врагам! Народ мой! Обратите внимание! Отвратительные вещи от безграмотности – все выкинули! Все грязное под моими ногами. Кровавые столкновения со времен безграмотности тоже полностью отброшены.

Эй, люди! Менять местами харамные месяцы с целью начинания войн бесспорно путь ведущий к кафирам. Это способ погружения самих себя в ненавистное состояние. Они постараются доказать харамное халяльному, а халяльное назовут харамным, тем самым пойдут против Аллаха. Они делают так, пытаясь спрятать свои отчёты перед Аллахом.

Без сомнения жизнь на земле создана только самим Аллахом, и обязательно придёт в своё первоначальное состояние.

Эй, люди! Сегодня дьявол навечно потерял всякую силу свою, имеющуюся для уничтожения ваших душ и тел. Но, даже маленькие ваши погрешности в неразрешённых деяниях большая радость для дьявола. Чтобы сохранить свою веру, религию, будьте поближе к Аллаху и всегда помните о нем!

Эй, люди! Учю вас признать Аллаха и бояться его. Цените своих женщин. Вы взяли женщин у Аллаха как «аманат»(вверенное вам, доверенное). Берегите их честь и достоинство во имя Аллаха. Как на вас лежит ответственность за женщин, так же есть ответственность у женщин за мужчин. Не показывайте своё превосходство перед женами, перед чужими людьми. Если кто-то без вашего позволения лезет в вашу семью, мягко подчиняя, предупреждайте!

Обязанности ваши перед женами – четки, ясны: обеспечение их едой, одеждой, всем необходимым.

Эй, люди! Вам оставляю «аманат», берегите его, не отступитесь от своего пути! Это «аманат» – книга Аллаха, Коран.

Эй, люди! Внимательно меня слушайте и используйте правильно. Мусульманин – мусульманину близкий родственник, и все мусульмане между собой как братья родные. Собственность каждого мусульманина другому не разрешено, если только от всей души не отдаёт сам.

Не губите (не убивайте) себя! Аллах к вам великодушен, добр.

Эй, люди! Аллах воздаст каждому то, что положено. Нет другого объяснения благорасположенности по отношению к вам.

Дитя – того, в чьей постели он рождён.

Распутство – прелюбодеяние. Ребёнок, созревший вдали от отца, – потеряет цену, попадет в рабство, потеряет корни от древа жизни, от шажары. Такие дети попадают в мучения Аллаха, ангелов всех, проклятию всех мусульман.

Эй, люди! Аллах один! Отец тоже один, все мы дети отца Адама (С.А.), а Адам (С.А.) из глины(праха, земли).

Для Аллаха самое ценное – верующий человек. Нет превосходства у араба, в том, что он араб. Превосходство изначально в чистоте души, в вере Аллаху.

Эй, люди! Завтра обо мне спросят, что ответите? Люди ответили: «Ты оповестил нас религию Аллаха, дал нам нравоучения и завещания его».

Вдобавок этому Расул Акрам, свидетельствую это, направил свой большой палец сначала в небо, затем народу повелел: « О, Боже, О, Аллах. Это сказано, это правда».

ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ДЕЯНИЙ

Сура «Аль-Бакара», 172 аят: **«О вы, которые уверовали! Вкушайте хорошую пищу, которой Мы одарили вас, и воздайте благодарность Аллаху, если вы поклоняетесь Ему».**

Уважаемые мусульмане!

Хазрат Ибрагим бин Адигам однажды в Мекке, покупая в лавке хурму, уронил на землю две штуки. Он поднял их и, посчитав их своими, съел. Потому в городе Котдус в мечети Куббеи Сахра занялся богослужением.

В один из вечеров, решив всю ночь заняться богослужением, он тайком остался в мечети. После полуночи с неба спустились бесчисленное количество ангелов и начали возиться с разными четками, читать молитвы.

Хазрат бин Адигам сидел замороженный тем, как мелодично читают молитвы ангелы, один из ангелов говорит другому:

– В этом человеке есть запах дитя человеческого. Узнать бы, кто он?

Остальные ангелы сказали:

– Этот человек Ибрагим ибн Адигам, религиозный, чистый и в чалме.

В ответ на это один из ангелов сказал:

– Это Ибрагим творил святые деяния, но вот уже год, как его молитвы остаются, не принятые Аллахом.

Ещё один ангел спросил:

– Почему не принимаются?

– Он съел две подозрительные хурмы. Из-за этого не услышаны.

Услышав их разговор, Ибрагим ибн Адигам задумался, спросил себя: «Что за две хурмы, которые принесли мне столько неприятностей», и заплакал. Вспомнил про две хурмы, которые он съел, считая своими. Наутро он торопливо направился в Мекку, зашёл в лавку, где покупал хурму. В лавке увидел молодого парня и спросил:

– Раньше тут сидел пожилой продавец, хочу знать где он?

Молодой человек ответил:

- Этот старик был моим отцом, он ушёл из жизни. Зачем Вы спрашиваете о нем?

Ибрагим ибн Адигам подробно рассказал, зачем он его ищет, и объяснил через что ему пришлось пройти по этой причине. Молодой парень успокоил его:

- Я свою часть вам прощаю как халяльное. Идите, в той общине у меня есть мать и сестра, с ними тоже решайте этот вопрос!

Ибрагим ибн Адигам сходил к ним, взял их согласие, ушёл в город Кутдус. Снова в мечети он остался ночевать один и занялся богослужением, читая молитвы, а ночью опять спустились ангелы как в прошлый раз. Снова один из ангелов спросил:

- От него пахнет духом человеческим, узнать бы кто он?

Другой ответил:

- Это Ибрагим ибн Адигам, чистый, религиозный, в чалме. Деяния его святые как ты, даже выше, чем мы. Но два года назад его молитвы и просьбы не были услышаны Аллахом из-за двух подозрительных плодов хурмы. После того, как он сходил и взял согласие у хозяев хурмы, его молитвы и просьбы были услышаны Аллахом.

Услышав все это, Ибрагим ибн Адигам почувствовал большое удовлетворение. Посидев немного, читая байты, на глазах появились слезы.

Потому спросил:

- Ради Аллаха скажите мне, кто у меня с правой стороны так мелодично читал молитву? И кто был тот, который читал с левой стороны от меня?

Ангелы ответили:

- С правой стороны – это Пророк Джибрил (С.А.В.).
- С левой стороны – это Пророк Исрафил (С.А.В.).

Дорогие , религиозные, уважаемые мусульмане!

Как видите, великие религиозные деятели, учёные были такими. Не поддавались всяким сомнительным деяниям, вещам, не принимали, а возвращали назад. Добиваться согласия истины – это истина.

ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Сура «Ибрахим», 34 аят: **«И даровал вам всё, что вы просили. А если вы примитесь подсчитывать всю милость Аллаха, то ее не сосчитать. Воистину, человек – обидчик, неблагодарный!».**

Уважаемые мусульмане!

Известный всему Булгарскому государству своими отрицательными качествами Шахгали, которому очень хотелось взойти на трон Казанского ханства, спрашивает везиров высшего совета, показывая подаренный ему перстень с изумрудом:

- Существует ли на свете хоть что-нибудь, дороже этого кольца?
- Дороже, чем оно, не может быть ничего! – ответили везиры высшего совета.

Только один Мансур Саид, отец Кул Шарифа, который в 1546 году оказал резкое сопротивление Шахгали, сказал:

- Существует кое-что дороже этого кольца, господин везир.
- Что же это?
- На что Мансур Саид ответил со всей серьёзностью:
- Палец, на который надето это кольцо.

Почтенные мусульмане!

Здоровье и его благое состояние – превыше всего! Дороже и важнее всех вместе взятых драгоценных камней, жемчугов, изумрудов, алмазов и прочих. Мы должны быть благодарными Аллаху Всевышнему за эти дары.

Примем во внимание слова досточтимого Мансура Саида:

«У Божьих даров три начала».

Первое: благоденствие ислама, направляющее своим учением всё живое в правильное русло.

Второе: здоровье – главное богатство и дар Божий, делающий нашу жизнь прекрасной и сладострастной.

Третье: Хвала Аллаху Всевышнему за ценные богатства, нажитые своим трудом, за силу, наполняющую каждую клеточку организма человека.

С этой точки зрения, оценив своё здоровье, все должны беречь его.

Общая забота всех религий на земле – обеспечить долгую жизнь, сохранить её.

Бог дал человеку жизнь, но при этом указал, что её сохранение возложено на самого человека. Пророк Мухаммад (С.А.В.) велел людям просить у Всевышнего здоровья.

Поэтому мы обязаны ценить благость своего здоровья и беречь его.

БЕРЕЧЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ — РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА

Наша религия уделяет большое внимание жизни и здоровью человека. Главные цели и задачи ислама – сохранение здоровья и его благости. Претворение в жизнь этих прекрасных целей – первый долг мусульманина. Аллах в Коране прямо указывает на необходимость и важность сохранения здоровья человека. Великий Пророк Мухаммад (С.А.В.) в своих Священных хадисах описывает способы сохранения здоровья, силы духа и тела. В общем, ведение человеком здорового образа жизни – главная нравственная суть ислама.

Поэтому убийство человека ислам считает самым большим грехом на земле. Носить в сердце кровную месть – непростительный грех.

Да, наша религия – это образ жизни. Это – великая доктрина, касающаяся экономики, науки, просвещения и политики. Но здоровье – самый высший, самый ценный дар, посылаемый Аллахом.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) по этому поводу сказал: «Нельзя установить цену трёх вещей: довольствования или радости, здоровья и физических и умственных способностей ребёнка».

Кул Шариф, доказывает эту истину в одном из своих сказаний так:

***«Нет народам высшего счастья, чем государственность,
Как нет душе такого удовольствия, а телу – исцеления,***

Как свободное дыхание».

Народная мудрость гласит:

«Здоровый раб счастливее больного падишаха».

«Здоровье тела нашего – в умеренном питании,

Здоровье души нашей – в несовершении грехов.

Здоровье религии – в познании нравственной красоты Пророка Мухаммада (С.А.В.)».

Один из друзей Пророка (С.А.В.) спросил: «О, Посланник Аллаха! Что просить мне у Аллаха после совершения обязательного намаза?»

Великий Пророк (С.А.В.) ответил: «Проси здоровья и благополучия!»

Предупреждения Пророка Мухаммада (С.А.В.) дают нам понять, насколько внимательными мы должны быть к своему здоровью:

Найдите истинную цену своему здоровью, то есть дорожите им, пока не заболели. Цените жизнь, пока не пришла смерть, цените свою молодость, пока не состарились, своё свободное время – пока нет никаких хлопот, цените радость, пока нет горя, комфорт – пока нет неудобств.

Ислам проповедует обязанность не только беречь своё здоровье, но и быть полезным помощником в деле сохранения благополучной, счастливой и здоровой жизни других людей.

Ислам разрешает рисковать здоровьем и жизнью только в трёх случаях: во имя защиты религии, веры и родины.

Наша религия запрещает абсолютно всё, что может навредить здоровью человека.

Ещё в те далёкие времена, когда слово «микроб» и известно-то не было, Пророк Мухаммад (С.А.В.) велел: «Бежать от заразных болезней, как от преследующего вас льва», то есть ещё в то время он поднял до научного уровня то, чем сегодня занимается Министерство здравоохранения.

Наша религия считает вредными для здоровья и запрещает употребление в пищу свинины, крови, мяса больных и умерших своей смертью животных. Также запрещены к употреблению гнилые и испорченные продукты.

Героин, кокаин, морфий, опий и другие вещества, подобные этим зельям, которые в очень короткий срок могут разрушить физическое и духовное здоровье людей, в исламе считаются запрещёнными харамом.

Водка, вино, пиво, виски и тому подобные алкогольные напитки в исламе запрещены, так как они разрушают социально-нравственные устои общества.

Беспутный образ жизни, лень, нежелание трудиться, сплетни, ревность, подлость, обман, двуличие запрещаются в виду того, что все они разрушают духовное здоровье людей.

Великий Пророк Мухаммад (С.А.В.) лично продемонстрировал нам ценные примеры сохранения здоровья.

Он вёл образ жизни, согласно божественным законам, с чистыми чувствами. Вовремя ел и пил, укладывался спать и вставал. Велел обучать

детей не торопиться при приёме пищи, потому что это вредит здоровью, ведёт к его растрачиванию.

Наша религия создала все условия для сохранения здоровья. Уже всем известно, что первое правило сохранения здоровья – чистоплотность, то есть гигиена.

Аллах, приказав Пророку (С.А.В.): «Читай», – отдал и второй приказ: «Держи одежду в чистоте».

Чистота – дух ислама. Исламская религия базируется на чистоплотности. Чистота – половина веры.

В Коране есть аят «Великий Аллах Всевышний полюбит только чистых».

Важное условие для совершения пятикратного намаза – омовение, главный способ достижения чистоты. При надобности, умывание, купание, мытьё всего тела делает его здоровым.

Наш Пророк (С.А.В.) учит нас, что мытьё рук до еды и после неё способствует здоровью и благостям.

«Если человек, поев, не помыл руки, а после этого заболел, даже не выходя из собственной комнаты, то причину болезни пусть ищет в себе», – сказано в Священном хадисе и это – очень важный пример одного из методов сохранения здоровья.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) настаивал на использовании после еды специальной палочки для чистки зубов – мисвака. Мисвак – очень полезен для зубов, полости рта и дёсен, и даже для всего желудочно-кишечного тракта. Он очищает зубы, укрепляет дёсны, освежает полость рта, уничтожая неприятный запах, а кроме того укрепляет зрение, избавляет от болезней внутренних органов.

Занятия спортом **занимают** очень важное место в деле сохранения здоровья, поэтому исламская религия обращает на это особое внимание, и Пророк Мухаммад (С.А.В.) в своих Священных хадисах велит: «Обязательно учите своих детей стрелять из лука, скакать на коне и плавать в воде». То есть религия велит беречь здоровье от пагубных воздействий, не вредить ему. Забота о сохранении здоровья – отличительная черта каждого истинного мусульманина. Поэтому он всегда держится подальше от всего, что может навредить здоровью.

КОЛДОВСТВО, МАГИЯ

Явления, возникшие в результате увлечения сверхъестественным занятием, противоречащим нашему сознанию, выходящим за его рамки, приводящим к чрезвычайным ситуациям, называют магией, колдовством.

В магии различают гадание и ворожбу, мошенничество, а также другие, приводящее к необычным результатам способы обмана. Какие-то разновидности магии и колдовства могут убить, некоторые – сделать человека больным или нарушить интимные отношения супругов, а некоторые – даже стать причиной их развода или возникновения между ними вражды.

Магия считается харамной (запрещённой) не только потому что из-за неё человека покидают благость и удача. Магия наносит вред вере, обманывает людей, вводит их в заблуждение и т. п., то есть умышленно причиняет им вред.

Магия и колдовство известна с очень древних времён.

Тех, кто выполняет странные обряды, чью силу не могут объяснить ни физика, ни химия, ни биология, ни другие науки, и кто поражает воображение людей, – называют колдунами, магами.

Следует сказать, что Пророк (С.А.В.) в одном из своих Священных хадисов говорит: «Те, кто занимается колдовством, кто ходит к магам и гадалкам, кто наводит порчу и просит о ней, и также те, кто поклоняется им, – они не из наших».

Возможно, колдун и сможет с помощью магии выполнить просьбу того, кто к нему обратился. Однако вера в то, что порча подействует, – это безбожие. Если будет на то воля Аллаха, то колдовство может и сработать, а если Аллах будет против – то не сработает. Не понятно, каким образом магия влияет на женщин и детей, так же как не понятно, почему её действие на них непостоянно.

К примеру, в Коране говорится о том, что колдовством занимались сыновья Бани Исраила из племени Бабилли и арабы-бедуины (сура «Аль-Бакара», аят 102): **«И они последовали за тем, чему в царствование Сулеймана (Соломона) учили дьяволы. Сулейман (Соломон) не был неверующим, но дьяволы сами были неверующими, которые обучали людей колдовству и тому, что было ниспослано обоим Ангелам в Вавилоне – Харуту и Маруту. Но оба они никого не учили, не сказав одновременно перед этим: «Мы – только искушающие, так не будь неверующим!» И те научились у них, как разлучать мужа и жену. Но они (Ангелы) никому этим не причиняли вреда иначе, как с позволения Аллаха. А люди учились тому, что им вредило и не приносило пользы. Они также знали, что тот, кто овладевал этим колдовством, ему не будет доли в Будущей Жизни. Низко то, что они приобретали за свои души, – о, если бы они это ведали!»**

Колдовство нарушает мысли, разрушает душу человека, ведёт к безнравственности, растлению, распаду общества. Поэтому, хотя в Коране и говорится о существовании колдовства и магии, но они в исламе строго запрещены. Потому что они приводят людей к болезням, убивают чувство любви и привязанности.

Колдовство выполняется путём чтения различных заговоров, либо вязанием узлов, либо написанием текстов. В результате колдовства человек, на которого направлен заговор, ощущает упадок сил, душевную пустоту, помутнение рассудка; у него портится характер, падает настроение. В общем, он заболевает. Именно поэтому мы и можем говорить, что колдовство существует, однако колдовать, наводить порчу – это харам.

Магия действует даже на Пророков (С.А.В.), наносит вред здоровью, приносит болезни. Влияние магии подобно влиянию яда. Результат колдовства — самая страшная болезнь из всех существующих болезней и самое страшное мучение из всех существующих мучений. Пророки (С.А.В.) тоже могут оказаться заколдованы и заболеть, но это не наносит вреда их пророческому дару и совершению ими своей пророческой миссии.

Пророк (С.А.В.), чтобы показать всю тяжесть колдовских деяний, повелел: «Остерегайтесь семи бед, чтобы не разрушить душу личности и общество!» Сподвижники спросили: «Что же это за беды, о Посланник?» Он указал: «Многобожество, то есть идолопоклонство, и магия;

*Будучи членом этой уммы, совершать перед Аллахом дурные деяния. Убийство человека и присваивание государственного имущества.

*Не платить закят от имущества;

*Будучи здоровым и благополучным, не совершить хаджа и так и уйти из этой жизни, или пьянствовать;

*Сеять в обществе скандалы и распри;

*Торговать в смутные времена оружием;

*Заключать браки с близкими родственниками, зная, что это – харам.

В легендах о магах и колдунах говорится следующее: «Во времена правления Сулеймана они пошли за шайтанами, за их обманными призывами. Сулейман не был кяфиром (безбожником, неверным). Однако шайтаны были кяфирами. Потому что они обучили людей колдовству, которому сами обучились у двух ангелов — Харута и Марута из страны Бабил. Хотя эти ангелы сказали людям:

- Мы сошли на землю только для того, чтобы испытать (людей). Будьте осторожны, нечаянно не обучитесь у нас колдовству и не станьте кяфирами, — и больше никого не обучали колдовству.

Они научились у этих ангелов колдовству, которое портит отношения между супругами. Колдуны без воли на то Аллаха, не смогут навредить кому бы то ни было. Они научились не тому колдовству, которое приносит пользу, а тому, которое наносит вред. Они продались за колдовство. Разве существуют поступки, дурнее этого? Если бы они это понимали...

Если бы они, уверовав, спасли себя от этой напасти, то, без сомнения, Аллах воздал бы им за это благодатью. Хорошо бы, они это поняли!

Эй, верующие люди! Не говорите : «Паси нас, как пасут скот!» Скажите: «Заботься о нас, содержи!» Внимательно слушайте его проповеди. Кяфирам уготовлено наказание бедами».

(Колдуны) спросили:

- Эй, Муса (Моисей) (С.А.), ты не будешь бросать первым?

Муса (С.А.) сказал:

- Вы бросили.

Они, побросав (свои волшебные посохи), показывали людям разные фокусы и страшные колдовские приёмы.

Колдуны вытащили на середину верёвки, палки и превратили их в змей».

«Мы даровали Мусе 9 чудес (аятов). Спроси (какие именно) у предков Ибраила. Когда Муса (С.А.) пришёл к ним, Фиргавен сказал ему:

- О, Муса (С.А.)! Я думал, на тебя навели порчу».

Таким образом, занятие колдовством – самый большой грех. Один из способов излечиться от этого – кровопускание из того места, которого коснулась порча. Поэтому и Пророк (С.А.В.), когда его коснулась порча, тоже использовал этот способ, чтобы излечиться.

Если порча наведена записанным заговором или завязыванием узла, то необходимо их уничтожить. Эта процедура подобна очищению от вредных веществ, которые есть в организме, через выводящие пути.

Нужно заварить листья арабской вишни, прочитать «Аятель Курси» (сура «Аль-Бакара», 255 аят), суры «Аль-Ихлас», «Ан-Нас», «Аль-Фалак» и выпить этот настой.

Колдовство исходит от людей с дурными чувствами и плохим духом, поэтому несомненной будет польза от чтения молитв хорошими, добрыми людьми.

В этом случае самое полезное лекарство и самое лучшее лечение – это молитва, зикр (произнесение хором имени Аллаха, Его восхваление) и чтение Корана. То, что сердце будет наполнено верой в Великого Аллаха – это самое правильное лечение для освобождения от влияния плохой информации и для очищения от вреда, нанесённого её сильным ядом. Чтобы избавиться от порчи, рекомендуется прочитать суры «Ан-Нас», «Аль-Фалак», а также 81 аят суры «Йунус» из Корана и 97-98 аяты из суры «Аль-Му'минун».

КУЛЬТУРА РЕЧИ

63 аят суры «Аль-Фуркан»: **«А рабы Милостливого – они те, которые смиренно шествуют по земле, и когда невежды обращаются к ним, говорят: "Мир!"».**

Уважаемые мусульмане!

В нашем обществе существуют нравственные ценности, правила и каноны морали. Те, кто не умеет им следовать, пользоваться ими, теряют свою ценность, роняют своё достоинство и могут оказаться в неудобных ситуациях. Тщательное, аккуратное соблюдение всех тонкостей приличного поведения — святая обязанность каждого человека.

Во времена наших предков бытовала пословица: «Знай, о чём говоришь, пусть твои слова будут им уроком, не умеешь говорить – молчи, пусть тебя считают за человека». Тем, кто не владел даром красноречия, обычно велели «помолчать до утра следующего дня».

При общении люди должны хорошо понимать уместность своих слов, говорить взвешенно и отдавать себе отчёт, к чему могут привести их слова. Потому что сказанное слово невозможно вернуть. Произнес слово – оно твой хозяин, промолчал – ты хозяин своих слов.

В связи с этим Пророк Мухаммад (С.А.В.) указал: «Мудрость состоит из десяти частей, девять из них – молчание». Итак, если говорить обдуманно, взвешивая каждое слово, то можно избежать печального итога, не пожалеть о сказанном.

Всем и каждому известно, что никто не жалуется тех, кто много говорит, – «пустомелей» и «балаболок», тех, кто разбрасывается словами – «пустословов». Как говорится в нашей пословице, «Сорока – птица красивая, да уж больно репутация у неё плохая». Те же, кто постоянно только о себе и говорят, хвалят только себя, – считаются лгунами и обманщиками. Таких людей, которые не умолкая болтают, хвастаются, – не очень-то любят: с ними не желают общаться, разрывают отношения.

Итак, если мы ведём с кем-то беседу, то нужно обратить внимание на следующее:

Насколько человек, стоящий перед тобой, заинтересован твоей речью?

Какую пользу может принести людям твоя речь, насколько она будет полезна?

Довольны ли твоей речью?

Есть ли такие, кого твоя речь притягивает?

Длинные рассказы о службе в армии, о приключениях паломников во время хаджа могут не только утомить слушателей, но и абсолютно не порадовать их. Если вы о чём-то говорите, то позвольте высказывать своё мнение и собеседникам. Если постоянно говорит только один человек, это считается неприличным. Быть не заставляющим слушать, а слушающим, – вот наивысшая добродетель и умение. Это могут понять только те, кто слушает, а не те, кто говорит неумолкая. Особенно люди раздражаются, когда им приходится слушать не по собственной воле, а по принуждению: когда их заставляют выслушать, останавливают, задерживают по пути куда-то, нервничают, дергая за руки и за одежду. Это многих утомляет и считается некультурным. При разговоре очень некрасиво выглядит излишняя жестикуляция, размахивание руками. В смешном положении могут оказаться те, кто при разговоре таращит глаза, вертит головой, дергается всем телом.

Людям приятно общаться в тех случаях, когда при разговоре с ними ты не хвастаешься, не изображаешь всезнайку, не используешь непонятных слов.

Как верно подметили наши прадеды, «У человека два глаза, два уха, а рот – один. Нужно много видеть и много слышать, но мало говорить».

БЕСЕДА

Сура «Аль-Исра», 36 аят: **«И не следуй тому, чего не знаешь, потому что слух, зрение и сердце вместе будут спрошены об этом».**

Дорогие мусульмане!

Недостатки и достоинства человека, его заслуги и ошибки, его эрудиция определяются через его речь. С помощью языка он находит друзей, с помощью языка их теряет.

Каждый человек в ответе за то, что говорит. За каждое своё слово он, несомненно, отвечает. И на этом свете живёт так, как позволяет жить его

язык. Как говорится в народе: «Человек не проживает рассказанное, а рассказывает о прожитом». Если он будет говорить обдуманно и красноречиво, со знанием дела, то ему воздастся за это, если же не будет знать, о чём и как говорит, – то испытает последствия этого.

Дед Пророка Мухаммада (С.А.В.), великий учёный тафсира Ибн Аббас так объяснил это:

Следующие пять вещей принесут много пользы:

1. Не говори о том, что не имеет к тебе отношения. Потому что это бесполезный разговор, который может стать даже причиной совершения греха.

2. О том же, что имеет к тебе отношение, не говори до тех пор, пока не придёт время. Потому что многие люди остались виноватыми из-за слов, произнесённых не к месту.

3. Не общайся с тугодумами, пустословами и невежами, теми, кто не держит обещание, с недееспособными. Такие бестолковые люди начинают обвинять, обижаться. Невежественные люди тоже будут на тебя давить, и к тому же они ненадёжны.

4. Если хочешь, чтобы твой правоверный друг хорошо о тебе отзывался у тебя за спиной, отзывайся о нём хорошо сам. Если захочешь, чтобы он встречал тебя с радушием, сам радушно встречай его.

5. Знай себе цену, и по ней ищи себе собеседников.

Эти наставления, при условии их выполнения, соберут нас и наших друзей, расширят круг нашего общения.

Великий просветитель Каюм Насыри говорил: «Если с кем-то общаешься, не смотри на его вероисповедание, смотри на его ум». То есть каждый человек должен быть прежде всего властелином, хозяином своего языка.

Аллах Всевышний велел: «Не решай вопросов, в которых не сведущ. Потому что за это будут в ответе и твои уши, и глаза, и сердце. Не следуй за тем, чего не знаешь. Иначе уши, глаза и сердце (став свидетелями совершённого тобою) призовут тебя к ответу».

РАДУШИЕ

Сура «Фуссылат», аят 34: **«Добро и зло не равны. Отражай зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем у тебя вражда, будет как твой ближайший друг».**

Уважаемый мусульмане!

Люди во взаимных отношениях предпочитают тех, кто радушен, улыбчив, открыт. Улыбающееся открытое лицо человека приводит к возникновению у встречных людей и собеседников чувства любви, даёт душевную радость и тепло.

Правитель Вселенной и всего человечества Пророк Мухаммад (С.А.В.) всегда был радушен. Никто и никогда не видел у него угрюмого лица; он был ласков и улыбчив даже с теми, кто был зол и недружелюбен. Пророк (С.А.В.) был добрым и ласковым во взаимоотношениях с окружающими, независимо

от того, кто перед ним, до конца исполняя требования человеколюбия, возложенные на него как на Пророка (С.А.В.).

Он не изменял своего радушия ни перед кем, хотя прекрасно знал, кто перед ним – неверный или двуличный.

Пророк (С.А.В.), обладавший красивым и улыбчивым лицом, сказал своей умме: «Ищите добро среди радушных лиц». Как сказали учёные ислама: «Благополучие там, где благородные прекрасные лица, потому что лицо – это отражение внутреннего состояния души».

Люди с радушными лицами всегда рады успехам других людей. Даже в том случае, когда не могут выполнить просьбы других людей, они отказывают с радушным лицом.

Поэтому те, кто обращается к ним с просьбой, останутся довольны в любом случае, и Пророк наш (С.А.В.) настаивает на том, что обращаться нужно именно к добрым, радушным людям.

В своих заповедях он указал: вставая ранним утром, чтобы выполнить намаз, нужно улыбаться, лица должны быть радушными, довольными. Обращать к Аллаху своё унылое, недовольное лицо просто непозволительно!

Поэтому, дорогие мусульмане, наши лица должны всегда светиться радушием.

Если мы не можем быть полезны своим верующим соотечественникам своим имуществом, так будем же полезны своим радушием. Не будем забывать, что открытое радушное лицо приравнивается к десятку милостыней.

В обществе от нас все ждут счастливого, приветливого, открытого лица: дети от взрослых, пожилые от молодых. Все хотят видеть радушные лица. Путник с дороги и хозяин дома очень быстро расстанутся, если у хозяина не будет радушного лица. Приветливые лица обрадуют даже самых безнадежно несчастных людей, у которых дела совсем плохи.

Так не будем же скрывать друг от друга своих открытых, улыбчивых лиц, ибо это самый лёгкий способ дать милостыню. Прислушаемся же к нравоучениям нашего улыбчивого Пророка Мухаммада (С.А.В.)!

ЧИСТОПЛОТНОСТЬ, ОПРЯТНОСТЬ

Досточтимые прихожане!

Эта хутба будет посвящена важности в исламе чистоплотности и опрятности.

Чистоплотность – основа и потребность всего сущего на земле. Примером стремления к природной чистоте является то, что кошки и собаки умываются языком, вылизывая себя, птицы чистят перья клювом, окунаясь в воду или барахтаясь в пыли и песке.

Человек, будучи самым совершенным, высшим существом Вселенной, в плане чистоты должен превосходить всех. К тому же чистоплотность – это основа нашей веры. Секрет внутреннего счастья, радости жизни – в чистоте и опрятности, ведь наше тело всегда испытывает страсть к чистоте.

Мусульманство – это религия, условием которой является материальная, духовная и любая другая чистота.

Исламият в основном велит сохранять чистоту тела, одежды, приёма пищи и питья, семьи и рода, достижений, имущества, ума и нравственности, общественных обязанностей, дома и места проживания. Всё и каждое из перечисленного – важные вопросы, имеющие свои тонкости, несущие в себе глубокий смысл.

Сейчас мы вкратце поясним каждое из них. Чистота тела человека: самая нужная и обязательная чистота (необходимость быть обрезанным).

ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ

Энергию, необходимую для жизнедеятельности тела и его движения, нам дают отварные и сырые продукты, которые мы называем пищей, едой. Приготовление и употребление пищи известно со времён самого древнего Пророка Адама (С.А.). Досточтимому Адаму (С.А.) Аллах ниспослал 10 страниц откровений. В них Он дал Адаму (С.А.) знания о вере, о языках, о купании, об омовении, о посте, о запрете на употреблении в пищу мяса падшего животного, крови, свинины, о лекарствах, о счёте и т. д. Древние люди, согласно информации учёных, не были невеждами, безграмотными и жестокими варварами.

Сегодня в пустынях Азии, Африки, в лесах Америки есть различные полудикие племена, живущие словно в каменном веке. Однако будет неверным утверждать, что эти люди не умеют готовить и варить еду. Во времена Адама (С.А.) люди уже умели читать и писать, занимались ковкой железа, ткацким делом, садоводством, выращивали пшеницу, пекли хлеб, варили пищу. У них ходили золотые деньги, они имели войско и стрелковое оружие. Позже, так же как в искусстве и технике, они достигли совершенства и в приготовлении разнообразной пищи. У каждой нации появились свои особенности в культуре питания, сервировке стола.

В результате принятия ислама изменились и способы приготовления еды, люди начали готовить пищу согласно исламским традициям питания.

В 115 аяте суры «Ан-Нахль» говорится: **«Он запретил вам потреблять в пищу мертвечину (то, что умирает своей смертью), кровь, мясо свиньи и то дозволенное, над чем при убиении не упоминалось имя Аллаха. Если же кто вынужден обстоятельствами, не являясь послушником и врагом, – то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный!»**

В другом аяте сказано: **«О вы, которые уверовали! Вкушайте хорошую пищу, которой Мы одарили вас, и воздайте благодарность Аллаху, если вы поклоняетесь Ему»** (сура «Аль-Бакара», 172 аят).

В 145 аяте суры «Ан-Ан'ам» говорится: **«Скажи, Мухаммад: "В том, что было открыто мне, я не считаю запретным для питающегося то, что он вкушает, если только оно не будет мертвечиной, либо вытекшей (из животного) кровью, или мясом свиньи, потому что это – скверна; либо всё нечистое, что заколото с призывами не Аллаха. А кто является вынужденным отведать запретное, не будучи в сложившихся**

обстоятельствах грешником или преступником, – то твой Господь – Прощающий, Милосердный!..!»

Свинина, кровь, мясо животного, как павшего, так и заколотого без посвящения имени Аллаха, всегда и везде среди мусульман считаются харамом. Только если человек будет на грани голодной смерти или по каким-то причинам у него не будет еды: во время службы в армии, в тюрьме, – то он может во имя спасения своей жизни употребить в пищу харамные продукты. И это не будет считаться грехом, потому что в исламе нет принуждения. Человеку, который может умереть с голоду, разрешается употребление харамной пищи, но только в том случае, если это не превратится в привычку. Харамную пищу допускаются только в количествах, необходимых для поддержания жизни. Мусульмане, которые служат в рядах российской армии или сидят в заключении, могут поесть свинину, это не будет считаться грехом. Однако по возвращении домой или выйдя на свободу, они должны отказаться от харамной пищи.

Свинья – это животное, имеющее клыки, она ест даже падаль, но при этом очень похожа на травоядных хищников. Однако у неё такой плохой нрав, что она поедает даже останки других свиней и животных. Сало, шкура, щетина свиньи, как и её мясо, – харам, то есть использование сала и жира, мяса свинины в приготовлении пищи, изготовление вещей и одежды из свиной шкуры – харам, потому что свинья не приемлет чистоты. В таких Священных Писаниях, как Таврит (Тора), Инджил (Евангелие), Священный Коран, запрещено употреблять в пищу свинину.

ВЫСОКОМЕРИЕ

В Коране сказано: **«И тогда Мы сказали Ангелам: "Поклонитесь Адаму!" – и они поклонились, кроме Иблиса (Сатаны). Он отказался, возгордился и оказался неверующим»** (сура «Аль-Бакара», 34 аят).

«Я отстраню от Моих знамений тех, которые без права превозносятся на земле. И даже если они узрят любое затмение, то не поверят в него, а если увидят праведный путь, то не последуют по нему, а также если узрят путь заблуждения, то изберут его. Все это – потому, что они считали ложью Наши знамения и пренебрегали ими» (сура «Аль-Араф», 146 аят).

«У кого в сердце будет хоть капля высокомерия, – те не будут в раю» (Священный хадис).

Такие чувства, как высокомерие, хвастовство, гордыня, имеют свойство оплетать человека как нити. Высокомерие человека проявляется в том, что он переоценивает себя и свои возможности. Но в то же время, если он занимает высокий пост, в чём-то превосходит окружающих, то после общения со святыми людьми, он может понять, что все его качества – это награда от Бога. Как писал исламский учёный Ахмет Рифаи: если человек высокомерный, встретив человека более образованного, не воспользуется, по причине своей гордыни, его знаниями, то есть не расширит свои, – это будет самым большим невежеством.

Высокомерие – одно из первых греховных деяний сатаны (Иблиса). Поэтому Аллах проклял его, выдворил из рая и обрёл на муки ада.

В одном из Священных хадисов Аллах говорит: «Величие – это Моё качество. Кто будет тягаться со Мной, посягая на Мои качества, того погублю, нисколько не пожалев».

Пророк (С.А.В.), да воздаст ему Аллах, сказал: **«В Судный день Аллах не будет говорить с людьми трёх групп, даже не взглянет на них, для них там будет только страшное наказание:**

- **развратному старику;**
- **жестокому правителю;**
- **высокомерному человеку».**

Сабит, сын Кияса, спросил Пророка (С.А.В.):

- О, Посланник Аллаха, я человек, который любит комфорт и красоту. Как поясните, это от высокомерия?

Посланник Аллаха (С.А.В.) ответил:

- Нет, высокомерие – это неуважение истины и правды, оскорбление и унижение других. Высокомерный человек ставит других ниже себя. А ведь они такие же люди, как он. А возможно, что на пути Божьем – даже праведнее.

Одно религиозное предание:

Услышав направленную в племя Курайшитов новость Аллаха о Мухаммаде (С.А.В.), они сказали: «Было бы хорошо, если бы Коран был ниспослан какому-нибудь уважаемому человеку одной из двух столиц. Из двух великих государств – Морату Валиду ибни Мугире и Абу Масгуту Секаффию.

Искали ещё кого-нибудь, чьё положение в обществе было выше, чем у Пророка (С.А.В.). Потому что:

- Ребёнок-сирота!.. Как Аллах направит нам его Пророком (С.А.В.)!

Аллах на эти их слова ответил так:

- Они что, – осмеливаются делить благодать Божью?
- Это Мы даровали им и положение в земной жизни. Это Мы создали их одного положением выше, чем другого, чтобы один служил другому. Благодать Аллаха – превыше, чем все богатства».

Затем Аллах передал и весть о том, что для них предусмотрено наказание в аду. Потому что высокомерные люди, попав в ад, не увидев тех, которых они при жизни унижали, скажут так:

«Что с нами случилось? Почему мы не видим тех людей, которые при жизни считались плохими?»

Досточтимый Вахаб – да воздаст ему Аллах – сказал: «Знания – похожи на сладкий и чистый дождь с небес. Деревья впитывают его кроной и корнями. Превращают его во вкусные плоды. Кислые плоды становятся кислее, сладкие – слаще. Так же и знания. Люди усваивают их настойчивостью и усердием. В результате, те, у кого характер мягкий,

становятся ещё мягче, а те, кто великодушен, – становятся ещё великодушнее. Те же, кто тянется к высокомерию, становятся ещё более высокомерными».

Ибни Аббас рассказывает: «Однажды люди группой читали Коран. Однако прочтённое в Коране, хотя и прошло через их горло, но не дошло до их сердец. А после они говорят: «Мы читали Коран!», «Кто больше нас читал Коран?», «Кто лучше нас будет его знать?»»

Пророк (С.А.В.), послушав эти разговоры, сказал:

– Эти люди, о моя умма, – адская пища, адская горечь!

Досточтимый Гумар (Р.Г.) – да воздаст ему Аллах – объяснил:

– В одном из древних племён жил один человек. Этот человек, который считался самым плохим в племени, увидел одного из лучших людей племени и тихонько сказал себе:

– Это самый хороший человек племени... Я же – самый плохой. Если я подойду и подсяду к нему, то Аллах смилостивится ко мне, и я избавлюсь от того, за что считаюсь плохим!..

– Подошёл и сел рядом с ним. Хороший человек сказал на это:

– Я тот человек в племени, кто совершает больше всех богослужений, и самый хороший. Как смеет этот человек сидеть рядом со мной?! – и он начал отодвигаться от него и говорить ему, – Вставай, уходи от меня!»

Тогда Аллах направил к тому, кто был в то время Пророком (С.А.В.), посла с новостью и передал:

– Иди и расскажи тому человеку... Я простил плохого человека. А все поступки и богослужения хорошего человека, которые он совершал в прошлом, я отменил!»

Этот Священный хадис показывает, что Аллах смотрит не только на богослужение своих рабов, но и на чистоту их душ.

Досточтимый Абузар рассказывает:

«Рядом с Пророком (С.А.В.) я общался с одним человеком и сказал ему: «Вон смотри, сын чернокожей женщины!» Посланник Аллаха (С.А.В.) сказал:

– О Абузар! Ты совершил зло, плохой поступок, показал малодушие. Ты замахнулся на чужое право! У ребёнка белокожей женщины абсолютно ни в чём нет превосходства над ребёнком чернокожей!

Из этих слов Пророка (С.А.В.) я понял свою ошибку».

Анас ибн Малик рассказывает:

«Среди последователей Пророка (С.А.В.) самым любимым был сам Пророк (С.А.В.). При этом при его появлении они не вставали, потому что Пророк (С.А.В.) не любил этого.

Кроме того, Посланник Аллаха (С.А.В.) со своими последователями часто ходил на собрания и всегда просил кого-нибудь идти впереди него. Сам же как обычный простолюдин шёл среди толпы.

Он поступал так, чтобы люди не поддавались на уловки дьявола и чтобы устранить почву для возникновения высокомерия. По этой же причине

он, даже когда читал намаз, снимал с себя новую одежду и надевал ношеную».

Высокомерие – это такое качество, которое может быть качеством только самого Аллаха Всевышнего. Никому, кроме Него, из сотворённых Им – и человеку, и тем более ангелам – высокомерие не к лицу.

Чтобы чувствовать себя выше всего и выше всех, нужно быть Создателем, Творцом мира, но нет Создателя, кроме Аллаха. Высокомерный человек должен не иметь потребностей, но это характерно только для Аллаха, Аллаха Всевышнего.

Неверие в Аллаха, либо вера в Него без уважения, несовершенство намаза – это слепое высокомерие по отношению к Аллаху. Не считать себя рабом Аллаха, значит во всём считать себя равным Ему. Если это так, то кто может создать такой же мир, который создан Аллахом? В ком есть такое же величие, могущество и отсутствие потребностей?

Иблис не был ни безбожником, ни злодеем, он всего лишь посчитал себя выше Адама (С.А.), не выказал ему уважения, проявив высокомерие, и за это навсегда лишился благодати Аллаха. Этот случай – достойный пример для того, чтобы не быть высокомерным. И манера держаться среди людей высокомерно вовсе не показывает ваше положение в обществе и не является демонстрацией хорошего поведения. Даже тот человек, который занимает высокое положение в обществе, должен быть скромным. Муса (Моисей) (С.А.) сказал:

«Я взываю к защите моего и вашего Господа от любого гордеца, не верующего в День Расплаты!» (сура «Аль-Му'мин», 27 аят).

«К тем, которые спорят о знамениях Аллаха, не имея на то дарованной им власти, велика ненависть Аллаха и верующих. Так Аллах налагет печать на сердце каждого надменного и каждого тирана!» (сура «Аль-Му'мин», 35 аят).

«Будет сказано им: «Войдите во врата Ада и пребывайте там вечно!» (сура «Аз-Зумар», 72 аят).

«Я отстраню от Моих знамений тех, которые без права превозносятся на земле. И даже если они узрят любое затмение, то не поверят в него, а если увидят праведный путь, то не последуют по нему, а также если узрят путь заблуждения, то изберут его. Все это – потому, что они считали ложью Наши знамения и пренебрегали ими» (сура «Аль-'Араф», 146 аят).

Смотрите, ведь никто и никогда не достиг и не достигнет своего счастья и удачи высокомерием.

Начальники ведут себя высокомерно из-за своего положения в обществе, богачи – из-за своего богатства, учёные – от того, что много знают. Однако когда-нибудь они опозорятся. Карун, родственник Пророка Мусы (Моисея) (С.А.В.), был высокомерен из-за своего богатства и враждовал с Мусой, строил ему козни, пакости, в результате чего его поглотила земля, а богатство осталось.

«И Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и одних из вас возвысил над другими по степеням, чтобы испытать вас в том, что Он предоставил вам. Воистину, твой Господь – Скор в наказании, и, воистину, Он – Прощающий, Милосердный!» (сура «Ан'ам», 165 аят).

Священные хадисы:

Если в вашей душе живёт высокомерие размером хотя бы с семя, то вы не войдёте в рай;

Если высокомерие помешает вам принять Аллаха, то Аллах опустит вас ниже низшего;

Если кто-то примет Аллаха, живя в нищете, Аллах возвысит его.

«И не следуй тому, чего не знаешь, потому что слух, зрение и сердце вместе будут спрошены об этом. И не шествуй по земле горделиво: ведь ты не способен насквозь пробить землю и своим ростом не достигнешь высоты гор. Зло всего этого омерзительно твоему Господу» (сура «Аль-Исра», 36-38 аяты).

ТРУДОЛЮБИЕ

Почтенная мусульманская публика!

Наша проповедь посвящена трудовой деятельности, занятости.

Достоцимый Аллах Всевышний управляет миром и нашей жизнедеятельностью по Своим канонам труда. Основа счастья – в служении Ему. Солнце, луна, облака, всё сотворённое и вообще всё живое существует на земле, находясь в трудах и заботах. Дожди, которые проливаются на нас, – это пот, стекающий с лица небес. Человек является высшим существом на земле; вместе со всеми он развивает бурную деятельность в коллективе, подобном одной большой семье. И для него остаться в положении, в котором он будет не в состоянии прокормить себя, – непростительно. Нам бы взять пример с крошечного муравья, который беспрестанно и без усталости трудится, либо с пчёлки, которая резво машет крылышками, перепархивая с цветка на цветок!

Как старательно трудится муравей и какую полезную сладкую пищу добывает из цветов пчела! Воистину, счастливая жизнь каждого живого существа возможна только от движения, радости труда. Личности, нации могут достичь благополучия и процветания только постоянно находясь в работе, в движении.

«И Мы распростерли землю, и воздвигли на ней прочно стоящие горы, и взрастили на ней всякую вещь в надлежащей мере. И на ней устроили пропитание для вас и для тех, кого вы не кормите. Нет такой вещи, чтобы у Нас не было бы ее сокровищницы, и Мы ниспосылаем ее только определенной мерой» (сура «Аль-Хиджр», 19-21 аяты).

В 39, 40, 41 аятах суры «Ан-Наджм» Аллах снова повелел: **«Что человеку будет даровано только то, ради чего он усердствовал; И что его усердие будет замечено; А затем оно будет вознаграждено сполна»**.

Все великие люди, даже если они были Пророками, никогда не отвергали трудовую деятельность, они славили, восхваляли труд, и в жизни каждый из них владел каким-нибудь ремеслом.

Досточтимый Адам (С.А.) был хлеборобом;

Досточтимый Идрис (С.А.) – портным;

Нух (С.А.) – плотником;

Ибрагим (С.А.) – ткачом;

Досточтимый Даут (С.А.) – кузнецом;

Досточтимый Сулейман (С.А.) — мастером плетения;

Досточтимый Закария (С.А.) и Пророк Мухаммад (С.А.В.) были торговцами.

Каждый из сподвижников владел ремеслом и хоть чем-нибудь да занимался.

Великий исламский учёный, почтеннейший имам Агзам Абу Ханифа торговал шёлком, а почтеннейший имам Абу Юсуф был государственным деятелем.

Таких примеров бесконечное множество. Наша считает труд и работу более полезными, чем обязательное богослужение, и ставит их превыше всего. Трудолюбивого человека ставит выше суфия, который избегает труда. В исламе лень, пустословие, попрошайничество, тунеядство не считаются благородными деяниями. Также не разрешаются спекуляция, пустая трата жизни, воровство.

Труд, продвижения по службе, успехи в работе – это оберегание себя и своей семьи от нужды. Это работа во имя того, чтобы быть полезным соседям, окружению, народу; это стремление к священным нравственным целям для продолжение счастья во внеземной жизни.

Существуют предания, касающиеся этой темы.

Однажды к Пророку (С.А.В.) пришли люди из одного племени. Во время разговора они сказали: «О, Пророк (С.А.В.), в нашем племени живёт один человек: днём он держит уразу, с утра до вечера читает намаз или зикр (молится, беспрестанно повторяя имя Аллаха). Разве он не благословенный человек?»

Пророк (С.А.В.) спросил у них: «А кто же его кормит?»

На что получил ответ: «Все мы, о Посланник!»

Досточтимый Пророк (С.А.В.) сказал: «Тогда каждый из вас благословеннее, чем он!»

Как-то Гайса (Иисус), встретившись с одним человеком, спросил у него: «Чем занимаешься?» Тот ответил: «У меня нет дел, кроме как молитвы и богослужения!» Досточтимый Гайса вновь спросил: «Кто же о тебе заботится?» На что получил ответ: «Родственник». Тогда Гайса сказал: «Значит, твой родственник ещё более святой человек, чем ты».

Досточтимый Гомар на занятиях по военной подготовке учил: «Ни один из вас никогда не должен себе позволить подняться на вершину горы и сказать: «О, Аллах, дай мне пищу!», а потом ждать манны небесной. Вы

быстро поймёте, что небеса не проливаются дождём из золота и серебра. Однако это не говорит о том, что вы не должны обращать свои лики с просьбой к Аллаху, а надеяться только на себя. Ведь, плывя по морю бытовых забот, можно жить полной жизнью, испытывая радости и горести бытия. Ибо земля в этом мире есть житница вечного бытия.

Да, самая вкусная пища – та, что заработана собственным потом.

В Священном хадисе говорится: «Никто никогда не пробовал ничего более вкусного и полезного, чем то, что заработано своими руками». Также говорится, что и Пророк Давид (С.А.В.) ел то, что добывал своим трудом.

Когда Пророк (С.А.В.) вернулся из поездки в Табук, его встретил почтенный Муаз. При встрече Пророк (С.А.В.) пожал Муазу руки. «Муаз, руки твои огрубели, покрылись мозолями», – сказал Пророк (С.А.В.). «О, да, – ответил Муаз, – О, Пророк (С.А.В.), я занимаюсь земледелием, чтобы кормить семью». После чего Досточтимый Пророк (С.А.В.) поцеловал Муазу руки и сказал: «Этих рук никогда не коснётся ад».

Человек должен трудиться не только для своей семьи, но и для того, чтобы быть полезным обществу.

В Священном хадисе говорится о том, что последователи Аллаха должны трудиться не только за себя, но и за родителей и дедов, за больных детей.

Об этом поэт сказал так:

«Не освещай своей жизнью только один дом, подобно лампе или свече. Заглядывай во все окна как солнце».

В нашей жизнедеятельности мы должны думать одновременно и об этом, и об ином мире.

В Священном хадисе говорится: «Неблагодарен тот человек, который бросил мирские дела ради загробной жизни, и забыл иной мир ради мирских утех. Этот мир – помощник, который направляет нас, помогая перейти в мир загробный, не будьте обузой для других людей!»

О самом достойном счастье Пророк (С.А.В.) говорит так: «Человек может стать мусульманином, у него может быть будет достаточно пищи и богатства, и если он будет доволен тем, что имеет, – он будет счастлив, он счастливеец».

Пророк (С.А.В.) обращается с просьбой в своих молитвах: «О, Аллах, убереги меня от трудностей и неудобств, лени, низости, трусости и жадности, от долговой ямы, от сильной обиды людей».

Почтенные мусульмане! Ночи нам даны для отдыха и наслаждения, а дни для того, чтобы обеспечивать себя средствами к существованию. Все свои стремления направляйте в мир земной и мир загробный!

То, что некоторые слои общества прожигают жизнь в развлечениях, тратят время на праздные разговоры, – это горькая истина. Такие случаи приводят к тому, что жизнь начинает катиться под откос. О времени, проведённом впустую, с нас будет спрос, и когда-нибудь это станет причиной

того, что мы скатимся в пропасть. Не будьте бестолковы в работе и просите помощи у Аллаха, не продувайте вашу жизнь на ветрах беззаботности.

Обеспечьте себе место в раю совершением полезных, умных, логичных деяний. Служите и работайте в сиянии Корана и веры. Используйте своё богатство на благие деяния!

Достигшим успехов в труде, ни у кого ничего не просившим, тем, кто спасался от греха, доверившись Аллаху, терпеливым – всем им обещан рай. Будьте довольны тем, что даровал Аллах! Пусть Аллах вознаградит нас Своими благостями!

САМОЕ ЦЕННОЕ – НАША ЖИЗНЬ

Дорогие мусульмане!

Одним из главных ценных Божьих даров является жизнь! Жизнь настолько ценна, что каждое живое существо озабочено тем, чтобы сберечь жизнь, сохранить её. Например, если протянуть руку к птичке или насекомому, они стараются быстренько спрятаться: улететь или убежать, свернуться клубочком или выпустить ядовитые отростки. Всё это делается только с одной целью – сохранить свою жизнь. Значит, они довольны своей жизнью. Жизнь – это возможность жить на земле, и второго такого раза не будет.

Что может быть превыше желания прожить жизнь в удовольствии, во всех её хороших проявлениях? Поэтому все наши старания и возможности должны быть направлены на достижение удовольствия, счастья.

Один философ сказал: «У нас есть важная обязанность, которую мы должны исполнить достойно и с гордостью. Это наша жизнь». Да, учёный прав. Но коли это так, то откуда взялось само понятие жизни, какие факторы увековечивают её и делают человека счастливым и довольным?

Как же мы должны жить, что мы должны делать, чтобы не вздыхать, не стонать, а наоборот восхвалять свою жизнь и довольствоваться ею?

Если взвешивать наше настоящее, будущее и уход в мир иной, то что мы должны совершить в первую очередь?

Человек, думая о решении бытовых проблем, не должен забывать и о вечной загробной жизни. Он должен стараться жить в этом мире так, чтобы и в мире ином его жизнь была счастливой.

Почтенные мусульмане!

Мы никогда не станем истинными мусульманами, если не свяжем воедино наши дела со словами, наши слова с душами, наши души – с верой. Пока не победим своё внутреннее «я», не сможем избавиться от своей гордыни.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) сказал:

«Тот из вас, у кого здоровое тело и покой в душе (кто далёк от угрожающей жизни опасности), кто обеспечен едой на один день, тому принадлежит весь мир».

Из этого Священного хадиса ясно: если человек здоров и его жизни ничего не угрожает, если он живёт, удовлетворяя свои ежедневные

потребности, то это – великий Божий дар. Если человеку дано всё это, то он должен чувствовать себя так, словно ему принадлежит весь мир. Ощущать всё это и быть благодарным за эти дары Божьи считается равноценным стремлению к счастью на том свете.

Уважаемые братья и сёстры!

Религия ислам советует беречь и хранить благополучие следующих пяти понятий:

- благополучие ума,
- благополучие рода,
- благополучие имущества,
- благополучие души,
- благополучие религии.

Чтобы сохранить благополучие ума, необходимо избегать того, что может нанести ему вред, и вообще исключить это из жизни. Подпитывать ум необходимо знаниями, основанными на Божественных откровениях.

Чтобы сохранить благополучие рода, необходимо обучать детей и молодёжь в хороших школах, воспитывать их на мысли, что самым справедливым правителем является Божество.

Чтобы сохранить благополучие имущества, необходимо зарабатывать материальные ценности честным путём, закрыть пути неблагочестию, хараму, держаться подальше от взяток, от пустословия, от наркотиков. Открыть дороги к благополучию – это значит закрыть дороги, ведущие к хараму.

Чтобы обезопасить благополучие души и тела, надо избавить себя от таких явлений, как терроризм, анархия, революционные столкновения, от жестоких и безжалостных злодеев.

Чтобы обеспечить благополучие религии, мусульманам надо быть хозяевами своего нрава, характера и уметь держаться подальше от всяких подстрекателей.

Всё вышесказанное доступно человеку только через религию ислам, подаренную нам Аллахом. Итогом жизни, прожитой без ислама, являются кровопролития, слёзы, издевательства, зло и невежество.

Мы всё время должны ощущать озабоченность и бороться за сохранность рода, чувств, нравственных ценностей, мы должны приложить все усилия для достижения этой цели.

Мусульманин – ответственный и чувственный человек. Неисполнение своих обязанностей перед людьми он воспринимает как зло, бесстыдство. Наши предки очень справедливо сказали: «Держи птицу своего счастья крепко. Улетит – не вернётся. Если и вернётся, то с растрёпанными крыльями и дурным нравом. Не забудь: вернувшаяся птица твоего счастья подобна вставным зубам».

Нет счастья выше, чем быть хозяином своей жизни, рода, страстей и нравственных ценностей.

Все те, кто ищет счастья без религии ислам, будут осмеяны дьяволом и наложат тень на лица своих друзей. Не забудем, «Достоинство, счастье, превосходство – принадлежит только Аллаһу, Его Пророку (С.А.В.) и Его рабам-мусульманам. Но неверующие не узнают об этом».

Сура «Аль-Мунафикун», 8 аят: **«Величие – только у Аллаһа и Его Посланника, и у верующих, но того не знают лицемеры».**

Жизнь, воистину, одухотворяет только ислам...

ИСТИННОСТЬ СМЕРТИ

Смерть не означает исчезновения без следа. Это изменение, которое не нарушает баланса нашего существования в этом мире. Смерть – это отделение души от тела. Разрыв их связи. Смерть это переход человека из одного состояния в другое, подобный переходу из одного дома в другой.

В Священном Коране сказано: **«Каждая душа вкусит смерть»** (сура «Аль-Имран», 185 аят).

Социально зрелых и достигших совершеннолетия верующих юношей и девушек называют «мукалляф» – зрелыми людьми. Им обязательно нужно знать о том, что такое смерть, изучать её, помнить о ней. Потому что мысли о смерти оберегают от греховных поступков, помогают избегать тех деяний, которые могут нанести вред в загробной жизни.

В Священном хадисе сказано: **«Если бы животные знали о том, что будет после смерти, как знают это люди, то мы не нашли бы ни одного упитанного животного, подходящего для приготовления пищи».**

Пророк (С.А.В.) велел: **«Помните о смерти, которая приводит к завершению всех страстей тела и души».**

Некоторые учёные, которые были из рода святых, брали за привычку один раз в день вспоминать о смерти.

Тот, кто ночью и днём вспоминает о смерти, в Судный день будет среди шахидов, то есть тех, кто отдал жизнь за веру в Аллаһа.

Человек, любящий рай и готовящийся к нему, будет любить смерть. Потому что пока не придёт смерть, человек не попадёт в рай.

Для верующего, посвятившего всего себя Аллаһу Всевышнему, нет ничего, прекраснее смерти. Тот, кто желает встречи с Аллаһом, будет ждать смерти. Желание соединиться с Аллаһом – великая и высокая честь.

Итак, встреча со смертью – это великая встреча.

Смерть – это мост, который соединяет двух друзей. Счастлив тот человек, которому Газраиль скажет: **«Не страшись, ты уходишь, ты возвращаешься на свою истинную родину, достигаешь великого государства!».** И для этого человека нет более благословенного дня.

Этот – земной – мир в сравнении с миром иным – по-своему тюрьма, темница.

Как говорится в Священном хадисе, **«Люди в спячке, они проснутся после смерти. Земная жизнь – как сон. Смерть пробуждает человека. Сон закончится, начнётся истинная жизнь. Смерть мусульманина – это жизнь. Это бесконечная жизнь».**

Каждый правоверный должен готовиться к смерти. Для этого нам нужно покаяться, выполнить свои обязанности перед людьми, вернуть долги, совершить благородные поступки.

Мы также обязаны выполнять свой долг перед Аллахом Всевышним. Самое важное обязательство – до самой кончины исполнять пять столпов ислама и готовиться к смерти.

Если кто-то из родных окажется на смертном одре, нужно заботиться о нём, менять постельное бельё, одежду. Потому что чистота и опрятность тела имеют огромное влияние на чистоту души. Перед смертью чистота души и тела важнее, чем в любое другое время жизни.

Самолечение больного и посещение им врача – одобряемое дело. Как указывает Священный хадис, **«Лечите больных людей. Потому что Аллах Всевышний дал исцеление всему, кроме болезни смерти».**

Пророк (С.А.В.) использовал три лекарства:

- 1) читал Священный Коран или молился;
- 2) употреблял лекарства, рекомендованные наукой;
- 3) применял то и другое вместе.

Наш любимый Пророк (С.А.В.) повелел: **«Тому, кто не ждёт от Священного Корана лечебного воздействия, не суждено его получить».**

Исцеляющие аяты:

- сура «Аль-Фатиха»;
- сура «Ат-Тауба», конец 14 аята;
- сура «Йунус», середина 57 аята;
- сура «Ан-Нахль», середина 69 аята;
- сура «Аль-Исра», начало 92 аята;
- сура «Аш-Шу'ара», 80 аят;
- сура «Фуссылат», середина 49 аята.

Лечебное воздействие на больного оказывает Аллах. Если Аллах пожелает, то от лекарств будет толк, если не пожелает, то лечебного эффекта не будет. Если бы такого не было, каждый больной, который лечится, излечивался бы.

Для тяжелобольного человека очень важно отдать душу дома, в кругу семьи, среди своих родных и близких, читая Коран и произнося молитвы единобожия.

Нельзя желать смерти для избавления от болезни и хлопот. Но просить у Аллаха смерти, боясь трудностей и распрей, – Всевышним одобряется. Также одобряемо и желание мусульманина быть шахидом. Во время пребывания в Мекке или в Медине, у захоронений святых, также разрешается желать себе смерти. В Священном хадисе сказано: «Если кто-то пожелает воссоединения с Аллахом, то и Аллах пожелает с ним воссоединиться».

Правоверные мусульмане после смерти не желают снова возвращаться в этот мир. Однако шахиды, умершие на войне за веру Аллаха, хотят вернуться и вновь стать шахидами.

Значит, для правоверного мусульманина смерть – это высшее вознаграждение, подарок. Воссоединение с Аллахом – благодать для души мусульманина. Знайте, горечь прощания с душой больше, чем горечь земных трудностей, однако она легче, чем все страдания загробной жизни.

На смертном одре нужно многократно прочитать суру «Ихлас». В комнате больного хорошо бы повесить написанные изречения молитвы единобожия «Калима-и Таухид». Будет лучше, если посетители, пришедшие к больному, не будут долго задерживаться рядом с ним.

Даже если сам больной того не желает, один из старших родственников может заходить к нему и читать суру «Ихлас».

Нельзя произносить рядом с больным слова, ухудшающие его состояние, читать новости из газет, говорить ничего не значащие вещи о богатстве, торговле, политике.

При появлении признаков смерти будет лучше, если маленькие дети, беременные женщины выйдут из комнаты.

Рядом с больным важная сунна (одобряемое действие Пророка (С.А.В.)) – чтение суры «Йа син». Человек, рядом с которым читают «Йа син», уйдёт из жизни так, словно окунётся в воду, и войдёт в могилу, словно в воду.

Чтение суры «Йа син» имеет 10 полезных свойств:

1. Тот, кто голоден, неожиданно получает пищу.
2. Тот, кто испытывает жажду, – её утолит.
3. Тот, кто не имеет одежды, – будет одет.
4. Если это не болезнь смерти, – то будет ему исцеление.
5. Если это болезнь смерти – то уходящий не почувствует её горечи.
6. После смерти покажутся ангелы рая.
7. Человек перестанет страшиться.
8. Ангелы будут помощниками.
9. Неженатым будет легко её создать.
10. Найдутся потерянные вещи.

Однако суру нужно читать со всей глубиной души, с полной отдачей, с надеждой и верой. Потому что если у смертного одра больного будет прочитана хотя бы одна сура, то ангелы прочтут за душу больного столько молитв, сколько букв в этой суре.

ЖИЗНЬ В МИРЕ ЭТОМ И МИРЕ ИНОМ

Человеческим душам суждено умирать. Каждое существо, каждая душа почувствует горечь кончины. Но в то же время жизнь человека – самого высшего творения Аллаха со смертью не заканчивается.

Мы верим всей душой и телом, что самого первого человека на земле, праотца всех людей Адама (С.А.) Аллах создал из глины. А также своей мощью вдохнул в него душу. В обыденной жизни мы повседневно встречаемся с тысячей доказательств великой силы Аллаха, сотворившего человека из глины. Примеров тому множество: так из яйца или из маленького зёрнышка семени появляется новая жизнь.

Но что же является родником, источником этого божественного явления – движения всего живого?

Бесспорно, во Вселенной есть великая сила, которая удивляет наш разум своим чудесным божественным порядком, подчинённым Создателю. Каждый и всякий, всё живое проходит свою земную жизнь под влиянием этой необъяснимой силы. Создатель вдохнул жизнь в сухую глину, создав человека, и оповестил, что жизнь после смерти будет продолжаться.

Аллаһ в Коране объясняет различные стороны человеческой жизни так: **«О, люди! Если вы *находитесь* в сомнении относительно воскрешения, то *знайте*, ведь мы сотворили вас из праха, затем из капли *семени*, далее из сгустка крови, потом из куска плоти — оформившейся или бесформенной, дабы вам разъяснить *Нашу Волю*. И насколько захотим, помещаем до определённого срока в лонах *зародышей*. Затем выводим вас младенцем, далее *растим*, дабы вы достигли зрелости. Среди вас есть тот, кто рано успокаивается, и тот, кто достигает дряхлой жизни, *старости*, чтобы после *периода* знания *уже* ничего не знать. Ты видишь *безжизненную* землю. Но когда мы ниспошлём на неё воду, она оживает, разбухает и выращивает *всяческие прекрасные растения*»** (сура «Аль-Хадж», 5 аят).

Слово «галяка», которое объясняет развитие эмбриона в утробе матери, переводится у разных авторов по-разному, например, в комментариях Х. Чантая говорится: «Род человеческий – из жидкости человеческой, затем из сгустка крови, а затем из маленького кусочка мяса, у которого клетки еле заметны». Х. Караман комментирует так: «Из почвы, затем из семени, затем из живого маленького кусочка мяса с еле заметными клетками сотворил его Создатель», а Ш. Ногмани пишет: «Из глины сотворили, затем, чтобы продолжить ваш род, – из одной капли спермы; затем, превращая эту жидкость в сгусток крови, а потом – в кровяной кусочек мяса, решаем, независимо от его состояния, каким обликом его наделить». У М. Чагрыжи слово «галякэ» используется в разных значениях: общение, соединение, связь, создание отношений, сгусток крови. Причём, сгусток крови – это не свернувшаяся капля, а именно сгусток, имеющий сложную структуру. Элементы, участвующие в зачатии и развитии эмбриона, объясняются таким образом: «Два семени, которые вырабатываются яичниками женщины и семенниками мужчины, соединяясь в единое целое и поселившись в утробе женщины, называются "галякэ". Раз уж Аллаһу по силам осуществить подобный процесс, имеющий настолько сложную структуру, то оживить всех умерших людей (в Судный день) Ему вообще ничего не будет стоить». Из этих аятов понятно, что Аллаһ в утробе женщины постепенно превращает каплю семенной жидкости в сгусток крови, затем – в кусочек мяса с клеточной структурой, в котором позже формируются хрящевые ткани, а из них – кости. Так постепенно всё это принимает облик человека. Так же, как зарождается новая жизнь в утробе матери, точно так же, оживив почву, Аллаһ оживит всё человечество, всю природу.

В то, что после кончины нас ждёт рай или ад, нужно верить всем умом и душой, а то, что в День Возмездия все восстанут из своих могил и начнут совершенно новую жизнь, – истинная правда.

Значит, являющаяся основой религии вера в то, что после смерти всё вновь оживёт, что жизнь после смерти продолжается – это и есть истинная вера. Эта истина, ведущая нас к великой вере, ниспослана до нас Аллахом. Все Пророки, приходящие на Землю, объясняли нам суть этой истины и веру в Судный день. Рассуждения тысяч мыслителей, живших на этом свете, приводят к тем же выводам.

Ежедневно наблюдая уход из бренной жизни тысяч людей, мы понимаем, что тоже умрём. Мирская жизнь человека прекращается через определённый промежуток времени. После смерти в объятиях могилы, несомненно, начнётся вечная жизнь. Как всё, созданное на земле, умирает в предназначенное для этого время, так и человек отойдёт в мир иной, ибо жизнь дитя человеческого на земле – временна. После смерти физическая часть тела сгниёт, превратившись в землю. Но вечная основа человека – душа, в силу своей бестелесности, не исчезнет никогда. Со смертью для человеческой души раскрываются двери в вечную возвышенную жизнь.

Человек здравствует на этом свете, свято веруя в эту истину.

Также человек предупреждён о том, что за все свои поступки он ответит перед Аллахом. Кроме того, человек увеличивает, повышает своё достоинство качествами, полезными для своей семьи, соседей, нации и всего человечества. Каждый человек, став прахом после смерти, вновь возрождается подобно тому, как после долгих дождей сухая земля возрождается разнообразными травами и цветами, украшающими её. И будет во власти Божьей!

За каждое деяние своё на этой земле – за хорошее, за великое и за малое – человек даст полный отчёт перед Аллахом. Смерть для человека имеет особый смысл, является наставлением, ибо имея возможность наблюдать за смертью других, человек начинает обращать внимание на свой образ жизни, на свою дисциплину. Вера в иную жизнь после смерти вдохновляет его надежды и приводит к удовлетворённости, смягчает несчастья и горечь жизни. Вера в жизнь после смерти – самый большой помощник в одержании побед над трудностями, горестями жизни. Если мусульманин носит эту веру в своём сердце, то он достойно проживёт предназначенную ему жизнь, не сломившись перед трудностями и всегда полагаясь на Бога, и достойно встретит смерть. В народной песне поётся: «Разве есть на этом свете жизнь без горестей и без печали?». Разве не связано это с верой людей в прекрасную жизнь после смерти?

Каждый человек, понявший эту истину, улучшает свой характер, разум и старается совершить полезные для человечества благостные поступки. Он постарается сохранить моральные и материальные стороны своей короткой жизни, достичь высот своей деятельности, добиваясь поставленных целей.

Ради этой цели он постарается прожить свою жизнь, сохраняя здоровье, держась подальше от таких явлений, как пьянство и наркомания, которые очень сильно вредят здоровью и нравственности. Человек без искренней веры очень легко поддаётся подобным социальным бедам и влачит жалкое существование в нищете и горести.

Понятие смерти включено в догмы исповедания единобожия – единства Божия (монотеизм, таухид). Человек, понимающий эту истину, – это человек, который знает, что за все свои деяния на этом свете ему придётся держать ответ, поэтому он выбирает правильный путь и старается не сходить с него, быть справедливым в защите праведности и прав человека. Он стремится сохранить в себе чувство любви ко всем людям, быть полезным им, и быть мудрым, добрым ко всему живому, протянуть руку помощи малоимущим, сиротам, бедным, инвалидам. Общество людей, в сердцах которых живут эти понятия, станет процветать, будет счастливым, богатым и проживёт в любви и согласии.

МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ

Изучение всего живого на земле показало, что каждая живность существует в облике самца и самки.

И самые высшие существа – люди – также живут супружескими парами: мужчина вместе с женщиной.

В Священном Писании Коран этот вопрос раскрыт следующим образом: **«Что он сотворил супругов — мужа и жену — из капли семени, когда она извергается»** (сура «Ан-Наджм», 45, 46 аяты).

У Аллаха есть много причин, чтобы создавать людей парами в образе мужчины и женщины. Некоторые из них объяснены в Коране: **«И среди Его знамений – то, что из вас Он сотворил вам жен, чтобы вы жили с ними, положил между вами любовь и привязанность. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих»** (сура «Ар-Рум», 21 аят).

Как видим, в жизни мужчина и женщина – существа, которые дополняют ценности друг друга. Будучи связанными большой взаимной любовью, они достигают счастья, процветания и спокойствия.

В древние времена, в доисламский период, общество относилось к женщине без должного уважения и не ценило её.

Женщина обычно была объектом купли-продажи, подобно скоту.

Человечество пережило и такое позорное время, когда новорождённых девочек заживо погребали в землю. В те далёкие времена даже в тех странах, которые считались более цивилизованными с точки зрения развития культурной сферы, женщина была лишена всяческих прав.

Женщины не имели возможности получить образование, не смели преподавать, торговать, иметь собственное имущество и пользоваться какими бы то ни было гражданскими правами.

В Индии, Китае, Иране, на Аравийском полуострове и в Европе женщина служила лишь для сексуального удовлетворения мужчин. Даже в

Византии, которая в ту эпоху считалась культурным центром, женщина воспринималась мужчинами на уровне скота, выполняла все его прихоти.

Судьба и жизнь женщины и даже её смерть были в руках мужа. Женщина в детстве была заложницей отца, в супружестве – мужа, а после его смерти – сына.

Оттуда, из самой тьмы эпохи, , словно яркое солнце, озарила жизнь женщины и возвысила её, подняв на одну ступеньку с мужчиной.

В исламской религии роль женщины, матери удивительно велика.

Однажды Посланника Аллаха Почтеннейшего Мухаммада (С.А.В.) спросили: *«Кто среди всех людей больше всех заслуживает уважения?»* Пророк (С.А.В.) ответил: *«Мать, мать, мать, затем отец, а потом дедушки и бабушки и другие родственники».*

Как видим, в нашей религии женщины, матери занимают достаточно высокое положение. Уважение и великодушие по отношению к женщине – смысл ислама, его основа.

И женщина, и мужчина имеют одни и те же права. В женщине, так же, как и в мужчине, присутствуют вера, поклонение Богу, нравственная красота. Точно так же, как для мужчин обязательно получение образования и изучение наук, так же это необходимо и женщине.

Женщины, как и мужчины, могут пользоваться политическими правами, иметь профессию, создавать семью, торговать, наживать имущество, участвовать в культурных мероприятиях, рассчитывать на правовую защиту.

Всевышний повелел в Коране: *«Ведите себя с ними достойно»* (сура «Ан-Ниса», 19 аят).

Наш Пророк (С.А.В.) говорит о женщинах так:

«Никто из вас не должен проявлять к жёнам ненависти»;

«Знайте следующее: как у вас есть права перед своей женой, так и у вашей жены есть права перед вами»;

«Наивысший в вере правоверный мусульманин – тот, кто лучше во нравственном отношении, и благородны те, кто благороден со своими жёнами»;

«Рай – под ногами ваших матерей»;

«Езжайте за знаниями хоть в Китай, потому что знания обязательны как для мужчин, так и для женщин».

Поэтому наша святая обязанность – это оказание своим женщинам должного уважения, хорошего отношения, осознание их ценности, создание условий для воспитания и учёбы своих дочерей – будущих матерей, подготовка их к уважаемой и благородной обязанности – материнству.

В нашей жизни – мужчина и женщина – это две равные части одного яблока.

Если женщина не сможет праведно исполнять свои обязанности, то с социальной стороны ей не будет оказываться должного уважения. У мусульманских женщин не возникает никаких социальных трудностей в

сохранении своих нравственных качеств, целомудрия и чести, они занимают в обществе заслуженное положение.

Ни одна женщина другой нации не может сказать, что она работала больше, достигла больших побед в защите родины, нации, чем тюркская женщина. Наши женщины верны, в общественной жизни они всегда рядом со своими мужьями. Не только сегодня, но и в прошлом наши женщины не отставали от мужчин на полях сражений, на нивах, обеспечивая жизненные потребности своей семьи и Отчизны. Так же, как и мужчины, они грудью шли на вражеские копья. Никто не сможет опровергнуть того факта, что и во времена Великой Отечественной войны, и в войнах, прошедших до неё, жизнь наций спасали именно женщины.

Те, которые пахали и сеяли, жали и молотили, валили лес и сажали огород, хранили тепло домашнего очага и несли на своих хрупких плечах всё бремя забот, защищали от холода и ветра своих детей – это наши славные женщины.

Поэтому давайте отдадим долг нашим женщинам, отличающимся силой духа и широтой души, окружим наших любимых постоянным уважением за все их благородные деяния.

Родные матери, сёстры, сестрёнки, которые согревают наш дом, делают вкусной нашу пищу, воодушевляют наши сердца! В своих душах мы храним глубокое уважение и трепетную любовь к вам!

Вам, детям нашей родины – хранительницам нашего достоинства, за ваше счастливое и нравственное бытие, посвящаю свои молитвы!

ПРОТИВ ПЬЯНСТВА

У каждого времени – только ему свойственные задачи и требования, которые в какой-то момент необходимо решать. Другие времена – иные нравы. И как в доказательство этому каждый год, месяц и день имеет свои проблемы. Однако борьба с пьянством – в центре внимания всех времён. Пьянство никогда не было явлением новым, близким, промежуточным или старым. Оно известно человечеству с очень давних времён, это одна из древнейших напастей. Началось оно с истории о Нухе (С.А.) и связано с периодом Всемирного потопа, то есть пьянство появляется во времена второго создания мира.

Алкоголь – это то, что разрушает мозг человека, заставляет его забыть о том, что он делает, что говорит. Алкоголь был признан харамным с 6-го года Хиджри, когда было сказано: «Выпивший пусть не встаёт на намаз». Потому что пьяницей руководит дьявол, который заставляет его совершать дурные деяния.

Как сказали мусульманские учёные, там, где нет разума, нет религии.

Например, в детях есть разум, однако у них нет религиозных обязанностей. Потому что разум детей не достиг совершеннолетия. Неверно также утверждать, что глупцы лишены разума. Он у них есть, однако, в основном, у них нет логики. У человека любовь к религии приходит со временем, когда он достигнет умственного совершенства. У того, у кого нет

разума, поистине, нет и религии. Именно поэтому ислам все вещества, приводящие к опьянению, лишаящие человека разума, заставляющие его низко пасть, считает запретным, харамом. Потому что пьяный не ведаёт, что творит, а глупец – что говорит. В этом случае особой разницы между пьяным и глупцом нет. Знайте: Пророк (С.А.В.) запретил мусульманам даже одну каплю пьянящего зелья.

Каждый человек на этой земле занимает своё место и положение. Так же есть и пути избавления от каждой напасти (беды) и болезни. А раз это так, значит и от пьянства будет избавление, да захочет Всевышний!

ПЬЯНСТВО У ХРИСТИАН

Даже если сосуды будут разные, вода из одного родника – одинакова. Поистине, родник религий свят.

Первый Пророк Адам (С.А.) и Великий Пророк Мухаммад (С.А.В.) исповедовали одинаковые истины. В их учениях нет ни малейших различий.

В религиозных книгах, Священных Писаниях, в частности и в Евангелии, среди всех рассмотренных вопросов центральной проблемой является пьянство и алкоголизм. Пророк Иисус (С.А.) так же был против пьянства. Но, к сожалению, тьма последующих веков задушила этот свет.

Иисус (С.А.) был Пророком очень короткое время – всего три года. По этой причине христиане ещё долгое время оставались за завесой этой тьмы и многие годы не могли создать христианское государство.

Воспользовавшись этим, тёмные силы (лжеучёные, лжезнатоки Евангелия, лже-Пророки) создали удобные условия для распространения в христианской религии пьянства.

ВЗГЛЯД НА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСЛАМА

Исламская религия категорически запрещает пьянство. Как и все истинные религии свой взгляд на пьянство имеет и иудаизм. В этой религии также нет прощения пьянству. Однако во взглядах на пьянство в этих двух религиях есть существенное отличие. Тора строго запрещает иудеям пьянство. Но в то же время в ней даётся другое повеление: «Тем, кто не из иудеев, именем твоего Бога будешь давать опьяняющее». Видите, самим иудеям алкоголь запрещается, а не иудеям – предлагается. Значит, и мусульмане могут стать жертвами этой напасти. Почему же Тора даёт иудеям этот приказ? Оттого, что Тора ставит все другие народы ниже иудеев.

После создания первого исламского государства в городе Медине стал обязательным намаз. Пророк Мухаммад (С.А.В.) столкнулся с большими трудностями в борьбе против пьянства. На намаз вставали в состоянии опьянения. Пророк (С.А.В.) взмолился: «О, Всевышний! Ниспошли свет на решение этой проблемы, дай помощь!». Аяты суры «Аль-Маида» запрещают опьяняющие зелья и в малых, и в больших количествах и признают их харамом.

Выпившим человеком руководит сатана, который заставляет его опускаться в бездну безнравственности.

Как учат исламские проповедники: где нет разума, там нет религии. Поэтому ислам признаёт харамом опьяняющее зелье, которое уничтожает человека, стирает его разум, заставляет скатываться всё ниже и ниже.

В 219 аяте суры «Аль-Бакара» говорится: **«Они спрашивают тебя про вино и майсир (азартная игра). Скажи: "В них обоих заключен большой грех, а также некая польза для людей. Однако греховности в них больше пользы"». И далее они спрашивают тебя, что им тратить на пожертвования. Скажи: "Остаток от ваших насущных расходов"». Вот так Аллах разъясняет вам Свои знамения, – может быть, вы подумаете».**

В другом аяте говорится: **«О вы, которые уверовали! Не приступайте к молитве, когда вы пьяны, пока вы не станете понимать, что говорите, или когда вы являетесь оскверненными, пока не совершите омовения – кроме случая, когда вы находитесь странствующими в пути. А если вы больны или в пути, либо кто-либо из вас пришёл из нужника или вы прикасались к женщинам и не обнаружили воды, тогда оmyвайтесь чистым песком и обтирайте им ваши лица и руки. Воистину, Аллах – Извиняющий, Снисходительный!»** (сура «Ан-Ниса», 43 аят).

ХАДЖ

Хадж – один из пяти столпов ислама.

Остальные, как известно:

- вера в Аллаха Всемогущего;
- совершение намаза;
- пост (держаться уразу);
- отдавать закят.

В религии ислам хадж означает, что в определённое время, в определённом месте исполняется определённый ритуал, то есть совершается поездка с целью увидеть и посетить Священную Каабу.

Хадж и умра (малый хадж) – это паломничество, посещение в определённое время года святых мест (Мекки и Медины). Так как хадж – пятый столп религии ислам, следовательно, если позволяет материальный достаток, то каждый мусульманин обязан совершить хадж: хотя бы один раз в жизни посетить в Светозарной Мекке Священную Каабу.

Повторное совершение хаджа – это благое дело («нафель хадж» – благое паломничество).

Человека, совершившего хадж, называют хаджи (паломник). Стать хаджи – это не значит зайти в здание Каабы, нужно лишь посетить то место, где стоит Кааба. Посещение других мест – не считается хаджем.

Пророк наш (С.А.В.) в 10 году Хиджри на верблюде по кличке Кусва отправился в хадж.

Обязательность хаджа для мусульманина пояснена в Священном Коране и сунне.

«Здание ислама построено на фундаменте из пяти столпов», – объявил Пророк Мухаммад (С.А.В.) в своём Священном хадисе, и один из пяти столпов – это хадж.

Так же Пророк (С.А.В.) указал: *«Человек, не совершивший хадж и не пожелавший совершить хадж сам и не отправивший кого-то за себя, обречён на то, что в Судный день никакие его деяния не засчитаются».*

Обязательный хадж носит название «Хаджи-акбар» или «Хаджатуль-Ислам», а хадж-умра «Хаджи-азгар».

Совершение человеком в течение жизни Хаджа – умры считается сунной, то есть одобряемым деянием.

Умра исполняется в любое время года, кроме пяти дней обязательного «Большого» хаджа (вечера Арафа и четырёх дней Гаид уль Азха Курбан-байрама).

Восемь условий хаджа:

- 1) быть мусульманином;
- 2) мусульманину, живущему в стране иноверцев, необходимо знать, что хадж обязателен;
- 3) обладать полноценным разумом;
- 4) достичь совершеннолетия;
- 5) не быть опозоренным;
- 6) иметь деньги, необходимые для совершения хаджа, нажитые добросовестным путем;
- 7) чтобы настало определённое время хаджа;
- 8) эти условия прописаны в книгах по религии ислам.

Главная цель хаджа – это встреча всех мусульман со всего света там, где зародился и откуда начал распространяться ислам.

На благословенной Аллахом земле, у Священной Каабы, подчиняясь требованиям истинной религии ислам будут жить в религиозном братстве люди разных национальностей, говорящие на разных языках. Приняв одинаковый внешний вид, соединившись в единой вере и молитве, они совершат хадж, богослужение. В дни богослужения, до и после богослужения, собравшись вместе, они познакомятся поближе, поговорят. У учёных разных стран появятся новые возможности поближе узнать проблемы, волнующие всех, изучить вопросы земного бытия и загробной жизни. Появится информация о жизни всех мусульман на земле, об их проблемах, радостях и горестях.

Сура «Аль-Хадж» 1 аят: **«О люди! Бойтесь вашего Господа! Воистину, потрясение последнего Часа – великая вещь!».**

Слово «Час» здесь означает Судный день. Когда пробьют часы, т. е. когда придёт Судный день, в мире нарушится весь божественный порядок. Солнце появится с запада, начнутся землетрясения небывалой силы, возникнет страшная суматоха, говорится в тафсире Хасана Чантая.

Сура «Аль-Имран», 97 аят **«В нём – ясные знамения; это – место стояния Ибрахима (Авраама). И тот, кто вошёл в него, будет в безопасности. У Аллаха же для людей обязательство исполнения паломничества к Дому. Это для тех, кто в состоянии совершить поездку**

к нему (Дому). А кто не верует (то есть не совершает паломничества), то ведь Аллах, воистину, состоятелен и превыше всех миров!».

В этой суре говорится о том, что первым хадж совершил Пророк Ибрагим (С.А.В.), а продолжил – Пророк Мухаммад (С.А.В.).

Также говорится о единстве Аллаха, об ужасах Судного дня, о новом возрождении человека, о хадже, о погибших и принесших жертву во имя Аллаха.

Аллах в суре «Аль-Хадж» во 2 аяте указывает: «В тот День, что вы увидите, каждая кормящая женщина забудет того, кого кормила, и каждая беременная разрешится от своего бремени. И ты увидишь опьянённых людей, но они не пьяны. Однако это означает то, что кара Аллаха — сурова».

В Священном хадисе говорится: «Кто прочитает суру «Хадж», тот будет вознаграждён в размере совершённого паломничества».

Такое близкое знакомство и взаимная поддержка, помощь друг другу укрепят связи между верующими.

Кроме того, мусульмане после совершения хаджа встретятся вместе в лучезарной Медине у святой могилы Пророка Мухаммада (С.А.В.) и будут в совместных молитвах выражать истинную веру, терпимость, великодушие, религиозность, чтобы заслужить благословение Пророка (С.А.В.).

Хадж демонстрирует мусульманам понятие «махшар» – суматоху в день Страшного суда. А то, что ихрам (одежда для совершения хаджа) напоминает саван, – ещё одно предупреждение о Судном дне.

ЗАМ-ЗАМ

Зам-зам – это благословенная вода из источника, который находится напротив того угла Великой Каабы, где установлен камень, доставленный из рая.

Предание гласит: когда Хаджар – жена Ибрагима (С.А.) и мать Исмагила (С.А.) – уже утомилась и измучилась в поисках воды среди холмов Сафа и Марва, появился Джабраил, который взмахом крыла вырыл яму и добыл воду Зам-зам. Хаджар, чтобы вода не растеклась по земле, прямо руками обложила ямку песком. Ладонками она быстро начала набирать воду в свой кувшин. И после каждого раза фонтанчик воды вновь наполнял ямку. Да возблагодарит Аллах мать Исмагила (С.А.)! Если бы она тогда оставила воду Зам-зам без внимания, не позаботилась бы о ней и не обложила бы родник песком, то, возможно, сегодня полноводного источника Зам-зам могло бы и не быть.

Священный хадис говорит: в каком намерении вы будете пить воду Зам-зам, тому и будет исцеление.

Тот, кто с хорошими намерениями отправится к дому Аллаха – Священной Каабе, обойдет её семь раз, два раза прочитает тауваф-намаз у следов от ног Ибрагима (С.А.), а затем выпьет воды из колодца Зам-зам, того Аллах Всевышний очистит от грехов, и человек станет безгрешным, как в день своего рождения.

Рекомендуется пить воду Зам-зам в три глотка, стоя, повернувшись в сторону Киблы. Перед тем как выпить воду Зам-зам, нужно прочитать молитву: «Аллаһумә иннә эсьәлүкә гыйльмән нафиган вә рыйзкан вәсиган вә шәфаэн мин күлли даин вә сәкәтин бирахмәтикә яә Әрхәмәрахимин».

Её смысл: «О, Всевышний, прошу у тебя полезных знаний, щедрой пищи, исцеления от различных болезней. О, великодушнейший из великодушнейших! Желая всё это, уверовав в твоё благодарение, уповая на тебя». В Священном хадисе говорится: «Из всех родников на земле самый благословенный – родник Зам-зам. Сначала родник Зам-зам – добро, направленное Аллаһом Иσμαгилу (С.А.), – обложила песком почтеннейшая Хаджар. Позже Ибрагим (С.А.) сделал из родника колодец. В разные исторические эпохи в ходе различных переворотов колодец Зам-зам и исчезал с лица земли, и принимал абсолютно неузнаваемый вид, и становился невидимым, и превращался в руины».

Пророк (С.А.В.), основываясь на информации, которую дал ему во сне его дед Абдулмуталлиб, нашёл колодец, отрыл его и очистил. Он сам и его сыновья раздавали воду паломникам. Во времена Пророка (С.А.В.) Аббас, сын Абдулмуталлиба, выполнял обязанности раздагчика воды паломникам.

Колодец Зам-зам находится внутри мечети Харам, в помещении, расположенном в 14,5 метрах напротив угла Хаджаруль Священной Каабы, внутри каменного кольца. Колодец Зам-зам имеет диаметр 2,5 метра и глубину 30 метров; всю эту конструкцию с мраморными дорожками велел построить Первый Салтан Абдулхамит Хан, который воздвиг соборную мечеть Байлярбай Жамиг в Стамбуле. Реконструкция этого ценнейшего памятника истории была проведена в 1963 году.

НЕБЕСНЫЙ КАМЕНЬ

На восточном углу Священной Каабы на высоте одного метра от пола установлен сверкающий райский камень.

Когда Пророк Ибрагим (С.А.) со своим сыном Иσμαгилом (С.А.) строил Каабу, ангелы помогали им приносить камни. До того как ангелы принесли этот камень, Ибрагим (С.А.) сказал сыну Иσμαгилу (С.А.): «Эй, Иσμαгил! Принеси-ка хороший камень, чтобы он стал знаком для Хаджиев».

Когда Иσμαгил (С.А.) принёс камень, Ибрагим (С.А.) сказал «Принеси камень получше!».

В это время послышался голос Джабраила: «В Туфале мне подарили один камень. Иди, возьми его».

После этого камень Хаджаруль (асвад) – Чёрный камень был перенесён из горы Абу Кубес на своё нынешнее место, в Каабу.

Досточтимый Гомар Хаджаруль (асвад) сказал перед Чёрным камнем: «Ты ничего не совершишь, но, преклоняясь перед Пророком (С.А.В.), целую тебя». Досточтимый Гали (Р.Г.), увидев это, повелевает: «Чёрный камень в Судный день будет длагословенной защитой людям».

Обход вокруг Каабы необходимо начинать с камня Хажаруль Асвад и закончить там же.

ДЕНЬ АШУРА

Достопочтенные мусульмане!

Проповедь посвящена важности и ценности дня Ашура. Известно, что день Ашура – это десятый день первого месяца Мухаррам по исламскому лунному календарю. Мухаррам заслуживает внимание как начало года по Хиджри.

После завершения паломничества, состоявшегося в месяце Зульхиджа, приятно видеть мусульман счастливыми, полными сил и желаний верой и правдой продолжать трудиться во имя Аллаха.

Благословенное начало этих светлых трудовых свершений – Мухаррам. Именно поэтому этот благословенный месяц вошёл в нашу жизнь и в наши души, как связанный с Аллахом под названием «Шаһруллаһ, или Божественный месяц». Первые десять дней месяца Мухаррам, особенно десятый день Ашура, – очень дорог и ценен. Поэтому что покаяние Пророка Адама (С.А.) было принято Аллахом в десятый день месяца Мухаррам.

Спасение Пророка Нуха (С.А.) после всемирного потопа – его лодку прибило к берегу – тоже произошло именно в десятый день месяца Мухаррам.

А также:

- спасение Пророка Ибрагима (С.А.) от огня Намруда;
- избавление Пророка Мусы (С.А.) со своими людьми от рабства фараона;
- исцеление хазрата Аюпа от тяжёлой болезни происходит именно в месяц Мухаррам.

Именно поэтому ураза Ашура считается самой благодатной после уразы месяца Рамазан.

Досточтимый Абу Хурайра (Р.Г.) рассказывает: *«После уразы в месяце Рамазан самая благодатная ураза – в божественном месяце Мухаррам».*

Досточтимый Гали (Р.Г.) рассказывает: *«Один человек спросил у Достопочтенного Посланника Аллаха:*

- О, Посланник, в каком месяце после Рамазана повелеваешь держать уразу?

Пророк (С.А.В.) ответил:

- Если держишь уразу после месяца Рамазан, держи уразу в месяце Мухаррам, потому что этот месяц тесно связан с Создателем. В этом месяце есть один день, в который Аллах принял покаяние одного племени, и просьбы и раскаяния других племён тоже будут приняты в этот день».

Этот день и был днём Ашура. А племя это было племенем Мусы, сына Бани Исраила. По этой причине у иудеев вошло в обычай в этот день Ашура облачаться в красивые наряды и держать пост.

Досточтимый Ибн Аббас рассказывает: Достопочтенный Пророк (С.А.В.), когда паломники путешествовали из Мекки в Медину, увидел, что иудеи держат пост.

Когда у иудеев спросили о причине поста, они ответили: *«Сегодня важный и благодатный день, Аллах в этот день спас от врагов сыновей*

Бани Исраила из племени Мусы, а фараона и его помощников утопил в море. Муса (С.А.) в благодарность Аллаху в этот день держал уразу, поэтому мы тоже в знак уважения в этот день держим уразу».

Благочестивая мать Гайша (Р.Г.) рассказала: в племени Курайшитов ещё во времена язычества (в доисламскую эпоху) в день Ашура держали пост. Достопочтенный Посланник (С.А.В.), пока не был Пророком, тоже держал этот пост. И в Медине ураза Ашура всегда соблюдалась. Но когда появилась ураза в месяц Рамазан как обязательная для всех мусульман, ураза Ашура осталась как ураза «нафель», т. е. одобряемая, разрешённая.

Но не надо забывать также и того, что уразу Ашура лучше держать на девятый день месяца Мухаррам.

Судя по рассказам Досточтимых Абу Даута и Ибн Аббаса, Пророк (С.А.В.) держал уразу вместе со всеми сподвижниками. Некоторые говорили: ***«О, Пророк (С.А.В.)! В этот день в знак уважения уразу держат и иудеи, и христиане».***

Пророк (С.А.В.) ответил: ***«Иншаллах (Если будет на то воля Аллаха), в следующий год, держа уразу в девятый день месяца Мухаррам, мы станем отличаться от них».***

Но из-за кончины, Великодушному Пророку (С.А.В.) было не суждено в девятый день месяца Мухаррам держать уразу, однако эта его заповедь осталась в силе навечно.

Значит, держать уразу в девятый и десятый день месяца Мухаррам – одно из правил сунны.

Ещё одно достохвальное деяние Ашура – хорошо накормить в этот день детей и своих родственников. В Священных хадисах повелевается: ***«Тому, кто сытно накормит в день Ашура своих родственников, Аллах воздаст изобилие в течение всего года».***

МИГРАДЖ – ВОЗНЕСЕНИЕ НА НЕБО

Этот вечер – один из наиболее почитаемых и уважаемых благословенных вечеров исламской религии, когда Пророк Мухаммад (С.А.В.) вознёсся к небесам. По велению Аллаха, ему были показаны рай и ад.

«Миградж», согласно словарю, имеет значение «ступеньки» (лестницы), а также означает «пониматься ввысь». Миградж, вознесение к небесам, случилось на девятом году, после надения Мухаммада (С.А.В.) пророческой миссией, на 27-ой вечер месяца Раджаб. Никакому другому Пророку подобное чудо больше не было даровано. В Коране даётся конкретное пояснение того, как в ночь Миградж Пророк (С.А.В.) был приведён из Мекки в Мечеть Акса в Кутдусе, а затем вознёсся к небесам.

Аллах в 1 аяте суры «Аль-Исра» указывает: ***«Пречист Тот, Кто ночью перенес Своего раба из Заповедной мечети Мекки в мечеть Аль-Акса Иерусалима, чьи окрестности Мы благословили, чтобы показать ему некоторые из наших знамений».***

Пророк же (С.А.В.) говорит: *«Телом и душой направился»*. Однако были у Пророка (С.А.В.) вознесения и во сне. Его сны – тоже божественное откровение, то есть вознесения, которые совершала душа Пророка (С.А.В.) во сне, были подготовкой к настоящему вознесению. Противники Пророка (С.А.В.) в Мекке, когда узнали о том, что он Пророк (С.А.В.), начали строить против него разные козни. Несмотря на то, что Пророк (С.А.В.) днями и ночами пропагандировал среди народа веру в единого Аллаха и пути достижения счастья, за 9 лет очень мало людей приняли ислам. Народ Мекки никак не приходил к вере, постоянно сопротивляясь и доставляя мусульманам всяческие неудобства. Пророк (С.А.В.) сильно переживал из-за этого. За год до переселения из Мекки в Медину, будучи в возрасте 52 лет, он, взяв с собой своего сподвижника Заеда бин Хариса, отправляется на побережье к людям, занимающимся морским промыслом.

В течение месяца они разъясняли заповеди веры среди этих людей, однако никто из них так и не пришёл к вере. Взрослые над ними насмехались, а дети бросали в них камни. Когда они вернулись оттуда, без последователей, без настроения, уставшие, их ноги были все изранены. Голова Заеда была вся в крови. В жаркий полдень они, обессиленные, присели у дороги. Хозяева расположенного рядом виноградника – сыновья Ребия – два брата-богача Утба и Шейба велели своему слуге Аддасу передать уставшим путникам кисть винограда. Пророк (С.А.В.), перед тем как вкусить виноград, сказал «Бисмиллах». Аддас был христианином. Услышав молитву, он очень удивился:

– Я долгие годы живу в этих краях, но ни от кого не слышал таких слов.

Пророк (С.А.В.) спросил:

– Откуда ты?

Аддас:

– Из Нинавели.

Пророк (С.А.В.) сказал:

– Ты с родины Пророка Юнуса (С.А.). Он мой родственник. Он, как и я, был Пророком.

Аддас:

– Человек такого красноречия, с таким сияющим ликом, не может быть лжецом. Я верю тебе. Ты Посланник Аллаха.

И стал мусульманином.

– О, Пророк, сколько лет я служил этим злодеям и лжецам. На каждом они наживаются, каждого норовят обмануть. Нет у них никаких хороших положительных качеств. Чтобы нажить богатство, чтобы удовлетворить свою похоть, они ни перед чем не остановятся. Я отказываюсь от них, я их ненавижу. Я хочу пойти с вами, служить вам и этим облагородить себя, пусть моё тело, как щит, прикрывает вас от недоброжелателей, а чтобы сохранить ваши благословенные тела, я готов пожертвовать свою душу, – сказал он.

Пророк (С.А.В.) улыбнулся и велел:

- Иди к хозяевам своим! Скоро ты услышишь моё имя везде, тогда и придёшь ко мне.

Немного отдохнув и набравшись сил, промыв раны от крови, Пророк (С.А.В.) и Заед направились к Мекке. Они пришли туда ночью, затем несколько месяцев жили там в большой нужде. Каждый выражал им своё недружелюбие, ненависть, им было некуда идти. Пророк (С.А.В.) пошёл прямо к Умми Хании – дочери своего дедушки Абу Талиба, дом которой находился в квартале Абу Талиба. Умми Хания в то время уже была мусульманкой.

- Кто там? – спросила она.

- Я, Мухаммад – сын моего деда, позволь войти, я пришёл как путешественник.

Умми Хания:

- Да возрадуется душа такому, как ты, путнику – верному слову своему, надёжному, благословенному. Если бы ты предупредил о своём приходе, я бы заранее что-нибудь приготовила. Нечем вас накормить.

Пророк (С.А.В.) ответил:

- У меня нет желания ни пить, ни есть. Мне достаточно места, где я смогу обратиться ко Всевышнему и помолиться ему.

Умми Хания пустила Пророка (С.А.В.) в дом, дала ему полотенце и таз. У арабов самой святой обязанностью считается оказание почтения страннику, защита его от врагов. В те времена, если у кого-то дома обижали странника, хозяину это грозило большим позором.

Умми Хания понимала, что у Мухаммада (С.А.В.) много врагов в Мекке. Были даже желающие убить его. В тот день Пророк (С.А.В.) был тяжело ранен. И она, взяв в руки меч отца, стала ходить вокруг дома. Изможденный, голодный, без настроения, Пророк (С.А.В.) читал молитву, прося Всевышнего о том, чтобы рабы его пришли к вере, достигли счастья и процветания. В тот момент Аллах велит ангелу Джабраилу: «Я сильно утомил дорогого Пророка (С.А.В.), побеспокоил, ранил его благословенное тело и нежную душу. Но даже тогда он молится мне. Ничего и никого не принимает, кроме меня. Иди приведи Пророка (С.А.В.)! Покажи ему Рай и Ад. Пусть увидит, что уготовано ему и его последователям. Пусть увидит те страдания, которые уготованы не слышащим его, мешающим ему словами, писанием или деяниями». Джабраил пришёл к Мухаммаду (С.А.В.), увидел, как тот спокойно спит, и не посмел дотронуться до него, чтобы разбудить. Ангел был в обликии человеческом. Он поцеловал благословенные ноги Пророка (С.А.В.), но, поскольку ангелы бескровны, его холодные губы разбудили Пророка (С.А.В.). Мухаммад (С.А.В.) тот час же узнал Джбраила:

- О, брат мой Джбрил, что же ты так несвоевременно явился за мной? Или я совершил какую-нибудь ошибку? Расстроил чем-то Всевышнего? Или ты принёс горестное известие? – воскликнул он, испугавшись обиды Аллаха.

Джабраил:

- О, превосходнейший из всех родившихся, о любимейший Создателя, друг Пророков, очаг доброты, источник превосходства, благословеннейший Пророк! Твой Создатель тебя приветствует! Зовёт тебя к себе. Встань, пожалуйста, пойдём со мной.

Как повествуется далее, Джибрил, вскрыл грудь Пророка (С.А.В.), и достав его сердце, омыл его водой зам-зам, наполнил его верой и мудростью. Грудь Пророка (С.А.В.) глубоко вздохнула, наполнилась блаженством. Привели животное белой масти чуть пониже лошади по кличке Бурак и поставили его рядом. Как только Пророк (С.А.В.) сел в седло, Джибрил пригласил его на первый уровень небес. На стук в дверь охранник спросил:

- Кто там?

Джбрил ответил:

- Я.
- Кто рядом с тобой?
- Мухаммад!
- Вы пришли для Миграджа?
- Да, – ответил Джбрил.

Охранник сказал:

- Добро пожаловать. Здравствуй, добрый человек, твой приход благословенен!

И открыл дверь. На первом уровне Пророк (С.А.В.) увидел Адама (С.А.). Джибрил сказал ему:

- Это твой праотец. Поздоровайся с ним.

Пророк (С.А.В.) поздоровался. Адам (С.А.) ответил ему:

- Здравствуй, добро пожаловать, хорошее дитя, хороший Пророк.

Джибрил повел Мухаммада (С.А.В.) на второй уровень. Снова постучал в дверь. Охранник спросил:

- Кто там?

Джибрил ответил:

- Я.
- Охранник спросил:
- Кто с тобой рядом?
- Мухаммад! – ответил Джибрил.
- Он получил повеление на Миградж?
- Да.

Охранник сказал:

- Добро пожаловать.

Войдя, Мухаммад (С.А.В.) встретил сыновей своей дальней родственницы – Яхию и Гайсу. Джибрил сказал:

- Это Яхия и Гайса! Поздоровайся с ними.

Пророк (С.А.В.) поздоровался и услышал в ответ:

- Здравствуй, дорогой родственник, благословенный Пророк.

Джибрил позвал Пророка (С.А.В.) на третий уровень небес, постучал в дверь. На третьем уровне Мухаммада (С.А.В.) встретил Пророк Юсуф (С.А.).

На четвертом – Пророк Идрис (С.А.), на пятом – Пророк Харун (С.А.), на шестом – Пророк Муса (С.А.), на седьмом – Пророк Ибрагим (С.А.).

Там текли четыре речки – две быстрые, журчащие и две **насквозь** прозрачные. В тот же момент поднесли разные напитки – чаши с молоком и мёдом. Когда Пророк (С.А.В.) взял в руки молоко, Джибрил сказал: «Молоко – тот напиток, который принят исламом, свойственный тебе и твоей умме, это хорошо, что ты выбрал молоко. Если бы ты взял что-нибудь другое, то в твоей умме начался бы разброд, и она **опозорилась** бы!»

Аллаһ велел Пророку (С.А.В.) и его последователям совершать по 50 намазов в день. По пути домой Мухаммад (С.А.В.) зашёл к Мусе (С.А.). Муса (С.А.) спросил:

- Какой наказ ты получил?
- 50 намазов в день.

Муса сказал:

- Не смогут этого сделать твои последователи! Возвращайся к Аллаһу, пусть рассмотрит это снова!

Пророк (С.А.В.) уходит и молит сократить количество ежедневных намазов. Вводится 10 намазов в день. Муса (С.А.) говорит: «Сходил бы ещё раз...». Пророк (С.А.В.) вновь возвращается в Всевышнему, и снова ему наказывают совершать по 10 намазов в день. Муса (С.А.) снова велит пойти и попросить. Тогда было дано 5 намазов. Когда Пророк снова пришёл к Мусе, тот сказал: «Я испытал иудеев, снова проси сокращения». Пророк ответил: «Я уже стыжусь идти к Аллаһу, я согласен на 5 намазов, принимаю это условие». И тогда с небес донеслось следующее: «Утвердил обязательное, облегчил сон своих рабов! За эти пять намазов я дарую вознаграждение как за 50 намазов!»

Пророк (С.А.В.) увидел рай и ад, пересёк галактики Курси, Арш и Рух, достиг дозволенных Аллаһом высот. Он говорил со Всевышним. И, получив ощущения счастья, которого никогда не испытать и не познать ни одному живому существу, он вернулся в дом к Умми Хании. То место, на котором он лежал, ещё не успело остыть, и даже движение воды в чаше для омовения ещё не затихло. Умми Хания, охранявшая дом с улицы, ничего не заметив, заснула крепким сном.

С рассветом Пророк (С.А.В.) пришёл к Каабе и рассказал про своё вознесение Миградж. Нечестивые безбожники, выслушав, лишь посмеялись над ним. Они решили, что Мухаммад (С.А.В.) сошёл с ума. А те, кто решился было принять ислам, остались в глубоком сомнении. Некоторые безбожники радостно бросились к дому Абу Бакра (Р.Г.). Потому что знали, что он умный, опытный и сильный торговец. Когда тот появился в дверях, они с ехидством спросили:

- О, Абу Бакр (Р.Г.)! Ты много раз бывал в Кутдусе. Всё знаешь. А знаешь ли ты, сколько надо времени, чтобы из Мекки дойти до Кутдуса?

Абу Бакр (Р.Г.) сказал:

- Хорошо знаю. Больше месяца.

Безбожники обрадовались и сказали, что это – ответ умного и опытного человека. И рассказали о том, что Пророк (С.А.В.) побывал в Кутдусе за одну ночь. Абу Бакр (Р.Г.), услышав имя благословенного Пророка (С.А.В.), сказал: «Раз он так говорит, я верю. Значит, так оно и было». Люди решили: «Какой же Мухаммад искусный маг, околдовал Абу Бакра (Р.Г.)».

Абу Бакр (Р.Г.) быстро оделся и направился к Пророку (С.А.В.). Среди толпы он зычным голосом вскричал:

- О, Пророк (С.А.В.)! Да будет благословенным твой Миградж! Я бесконечно благодарен Аллаху за то, что он велел нам быть твоими слугами. Я рад тому, что вижу твоё ясное лицо, слышу твои сладкие речи, завоевавшие наши сердца, поднявшие наш дух! О, Пророк (С.А.В.)! Верно каждое твоё слово! Я уверовал. Пусть будет жертвой тебе моя душа!». Слова Абу Бакра (Р.Г.) взбесили безбожников. Они разгорячились и яростно, пытаясь разоблачить Пророка (С.А.В.), стали с пристрастием расспрашивать его о вознесении.
- О, Мухаммад, ты говоришь, что был в Кутдусе. А ну скажи, сколько дверей и окон у тамошней мечети? – начали они задавать примерно такие вопросы.

Но на каждый вопрос Пророк (С.А.В.) давал ответ, а почтенный Абу Бакр (Р.Г.) лишь подтверждал его слова:

- Совершенно верно, о Пророк (С.А.В.)!

Пророк (С.А.В.) рассказал, что видел в пути караван навьюченных верблюдов, которые, Инша Алла, придут в четверг. И в четверг на закате в Мекку действительно вошёл караван. Этот случай позволил вере правоверных мусульман воспрянуть, но в то же время подстегнул вражду безбожников. И мусульмане поверили, что Пророк (С.А.В.) совершил Миградж. И с тех пор начали праздновать этот день.

МЕЧЕТЬ

Сура «Ан-Нур» 36 аят: **«Это – в домах, которые Аллах разрешил возвести, и где поминается Его имя. Там Его славят утром и вечером».**

Дорогие братья и сёстры!

Мечеть – это здание, которое является местом поклонения исламской вере, совершения богослужения;

Объединяющее, сплывающее, принимающее в себя

В смысле – соединяющее.

Каждую мысль, каждое упоминание Аллаха,

каждая краска, каждая речь,

все ремёсла, все чины,

все области деятельности, все сферы жизни

Ведут людей в одно место,

Направляют их мысли в одну цель,

В Благословенный Дом Аллаха...

Богатого, бедного, молодого, старого,

Усаживает в один ряд,

Прививает нормы морали,
 Приучает к почтению...
 Символ равенства, единства
 и источник согласия...
 Мечеть – это частица Каабы –
 самого первого на земле здания,
 Частицы которого – в самых разных местах.
 «Байтуллах»... Дом Аллаха...
 Благословенное место,
 Соединяющее любящих Всевышнего и любимых Им,
 Собирающее людей и дающее им прощение.
 Здесь при входе в двери ангелы забирают грехи,
 Чтобы у людей была возможность совершить богослужение
 С чистой душой и благими намерениями.
 Место, превосходящее каждой заповедью,
 Каждым словом, даже тишиной своей,
 Принятое как благодать за богослужения...
 Место, не имеющее себе равного по святости.
 Центр, который даёт мусульманам возможность познакомиться,
 Встретиться друг с другом,
 Оживляющий их общение,
 Делящий радости и веселье между ними!
 Великое поле труда,
 Дающее духовную пищу,
 Воспитывающее общество,
 Защищённое от всех напастей!

Такими мы видим наши мечети!
 Так мы и служим.

В СВЯЗИ С БЛАГОСЛОВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ

Уверуем в Аллаха,
 Найдём опору в Коране и исламе
 И будем жить в радости,
 Восторгаясь любовью Посланника Аллаха (С.А.В.).
 Пусть Рамазан укрепит нашу веру,
 Пусть ураза смывает наши грехи,
 Пусть Коран освещает наш путь в вечность.
 Знания – ваше оружие,
 Терпение – ваша одежда,
 Верность – ваша нравственность,
 Рамазан и Ураза – возможность для вашего спасения.
 Не забывайте: даже если постелью будет земля,
 а подушкой – чёрный камень,
 место, где спит постящийся, – это райский сад.

Если мы хотим, сохранив Землю,
жить счастливо там, где властвует Аллах,
Пусть Светом нашим будет Вера,
Богатством – Коран,
Вся Вселенная – исламом!

Закончатся страдания,
исчезнут неудобства,
мучения будут побеждены,
Придёт счастливое будущее,
И оно будет нашим.

Исламская религия, которая поставила целью укрепление самых тонких и высших нравственных устоев благородства и совести, – это источник Веры и богослужения, очаг нравственности и добродетели.

ЗАПОВЕДИ ЛУКМАНА ХАКИМА

Почтеннейший Лукман Хаким, поучая своего дорогого сына, – а вернее, нас – оставил следующие заповеди:

«Сын мой! Мир – словно глубокое море. Много людей в нём утонуло. Если верность – твоя лодка, если Вера – твоё бремя, если упование на Бога – состояние, не теряй надежду, и ты спасёшься!»;

«Сын мой! Если встретишь людей, которые думают и вспоминают об Аллахе, будь поближе к ним. Даже если ты будешь учёным, то получишь пользу и от их знаний, приобретёшь новые, если заслужишь, то они чему-нибудь научат и тебя. Благодать от Аллаха, вознаградившего их, и тебя озарит. Если встретишь тех, кто не упоминает имя Аллаха, держись от них подальше»;

«Сын мой! Петух ведь не умнее тебя! Но вот он каждое утро воспевает Аллаха, а ты спишь!»;

«Сын мой! Не забывай о себе, проповедуя добро и читая заповеди людям! Ибо уподобишься свече. Свеча освещает людей, но от своего огня – тает»;

«Сын мой! Остерегайся лжи! Потому что она разрушит твою веру, либо понизит в обществе твоё положение. Из-за этого ты можешь потерять уважение и своё место в обществе»;

«Сын мой! Не имей дурного нрава, не будь скуп и малодушия. Не проявляй нетерпения, а то не найдешь себе друга, соратника. Исполни свою работу с любовью, не сторонись трудностей. Веди себя со всеми благородно!»;

«Сын мой! Не пребывай в плохом духе слишком часто, не мучай свою душу! Не зарься на чужое богатство. Будь терпим и соглашайся с Аллахом, если пришла беда, будь доволен тем, что Он даёт»;

«Сын мой! Не оставляй покаяние на завтра, ведь смерть может неожиданно прийти к тебе»;

«Сын мой! Промолчишь – не пожалеешь. Слово – серебро, молчание же – золото»;

«Сын мой! Питайся добытой честным трудом, халяльной пищей, общайся с учёными, советуйся с ними, прежде чем приступить к делам»;

«Сын мой! Не сомневайся в приходе смерти, будь бдительным. Не то встретишься со смертью, как во сне, и оживёшь после смерти, словно проснёшься ото сна»;

«Сын мой! Милосердный к другим почувствует милосердие к себе. Не отвергающий и не выступающий против будет иметь успех. Лжеец заслужит проклятья. Сплетник станет грешником. А болтун – пожалеет о том, что не умеет держать язык за зубами»;

«Сын мой! Бери от жизни богатства столько, сколько необходимо, излишки используй как подаяние, чтобы обеспечить себе благополучную загробную жизнь. Не будь слабохарактерным и мягкотелым, чтобы не довести себя до тяжёлого положения и не стать обузой для других»;

«Сын мой! Не унижай стеснительного и робкого человека, хорошо к нему относись. Потому что его и твой Создатель – един».

КНИГА «МАВЛИД»

Дорогие соотечественники, верные последователи Корана!

Эссэламегалэйкум!

Представляю вашему вниманию свою проповедь, подготовленную по книгам «Мавлид» исламских учёных Касталани ибн Хаджара Мекки, Ахмада Шамсутдина и Сулеймана Челяби. Эти труды считаются выдающимися произведениями великого исламского учения.

Пусть Аллах даст нашим сердцам вдохновение и силу! Пусть вознаградит успехом освещение данной книги «Мавлид». Аминь.

Мы от всей души поздравляем вас с одним из благословенных праздников, который ещё больше согревает исламское общество, оживляет его – «Мавлидом»! Пусть Мавлид Пророка (С.А.В.) принесёт в дома ваши уют, придаст вкус вашей пище и вдохновение – вашим сердцам. Пусть будет суждено вам жить в счастье и любви, пусть будет приумножено ваше богатство, пусть придёт благоденствие, дорогие мои братья по вере!

«Мавлид» означает «рождение», «время рождения», «место рождения, родина».

Это – один из наиболее почитаемых священных вечеров исламской религии. Потому что этот вечер – время рождения Посланника Аллаха Пророка Мухаммада (С.А.В.), последнего Великого Посланника Аллаха (С.А.В.), отправленного людям.

День рождения Пророка (С.А.В.), то есть Мавлид, приходится на 571 год по Миляди (христианскому летоисчислению). Это ночь между 11 и 12 днями месяца Рабигуль-Аваль.

Мавлид – самый почитаемый вечер после Аль-Кадр. Он была наполнен счастьем и радостью по случаю рождения Пророка (С.А.В.). В этот праздничный вечер чтение книг о временах, когда жил Пророк (С.А.В.), о

том, что он видел, о его чудесах, слушание наставлений, изучение его жизненного пути вознаграждается Аллахом.

Сафия – дочь Абдул-Муталлиба, повитуха, принимавшая Пророка (С.А.В.), рассказала:

«Я была рядом, когда родился Мухаммад. В этом младенце я узрела 35 чудес. Каждое из них было доказательством того, что он Пророк (С.А.В.). Выйдя из чрева матери, он сразу же ушёл на саджда (поклон). В этот момент всё живое и неживое на Земле слилось с Ним и Аллахом и поклонилось им. Он родился избранным, с отрезанной пуповиной, чистым. Когда я решила его помыть, то ясно услышала глас: «Не мойте его, мы его помыли и отправили чистым. Лә иллаһы иллаллаһ, Инни Рәсүлүллаһ», т. е., нет больше Божества, кроме Аллаһа. «Я его Посланник», – послышалось мне. Показалось, будто ангелы ответили ему: «Әссәламегаләйкүм, О, Пророк». Когда я хотела посмотреть, мальчик родился или девочка, вокруг вдруг всё засияло. Когда его мать рожала, было уже темно, вдруг смотрю, стало светло, как в полдень. Вышла на улицу, а там вся Вселенная до самого севера освещена сиянием Мухаммада (С.А.В.). В этот момент вся Земля покрылась зеленью. Стали светлыми пустыни, распустились листья деревьев, зацвели цветы, зажурчали все родники, наслаждалось всё живое, выздоровели больные, разродились беременные женщины. На небосводе появилась надпись «Родился на свет последний Пророк Умми, Араби, Хашами». Разрушился дворец иранского шаха, сотряслась земля под всеми церквями. Все черти испугались. Накрылся трон Сатаны в его морском дворце. Сатана сказал: «Родился человек, из-за которого Адам (С.А.) послал мне испытание. Родился человек, в честь которого были созданы оба мира. Родился тот, из-за которого изгнали из рая всех шайтанов».

Все животные и птицы Вселенной подтвердили появление на свет Мухаммада (С.А.В.), пристально посмотрев друг другу в глаза».

Правитель Абу Бакр (Р.Г.) сказал: «Тот, кто приблизится хоть на малость к тому, чтобы читать книги Мавлид Пророка Мухаммада (С.А.В.), – будет мне другом в раю».

Выражением почтения к празднику Мавлид будет также подаяние садака в эту ночь, угощение мусульман, произнесение молитв. Чтение книги «Мавлид» также считается благим деянием.

«Мавлид», с точки зрения лиризма и дидактики, – это поэтическая книга.

К слову, в иранской литературе нет ни одного произведения, посвященного Мавлиду.

«Мавлид» – известное произведение Сулеймана Челяби.

«Мавлид» известен и важен не только для отдельных тюркских мусульман, но и для всего исламского мира. Кроме того, «Мавлид» переведён на греческий, английский и другие языки народов мира. Во все века книгу читали во время больших исламских праздников. К написанию книги

«Мавлид» Сулеймана Челяби подтолкнула его великая любовь к почтенному Пророку (С.А.В.).

В годы, когда Сулейман Челяби служил имамом в большой мечети г. Бурсы (Турция), один из иранских проповедников, взобравшись на трибуну, начал на свой лад комментировать 285 аят из суры «Бакара». Затем поведал о том, что он не видит никакой разницы между Пророками, которых отправлял Аллах, и что Мухаммад (С.А.В.) не выше Пророка Гайсы.

Эти ни чем не объяснимые комментарии введённого в заблуждение иранского проповедника, не соответствующие истине, больно задели чувства любви и уважения Сулеймана Челяби к Пророку Мухаммаду (С.А.В.). Как ответ на этот неверный взгляд, и с тем, чтобы доказать, что Мухаммад (С.А.В.) – выше всех Пророков, и что он – последний из Пророков, автор и написал «Мавлид». Книга от начала и до конца объясняет то, как по велению Аллаха было создано всё живое, и говорит о личности Мухаммада (С.А.В.) – высокой, великой и безгрешной. Каждое слово в книге – это отражение пламенных чувств и любви к Пророку (С.А.В.).

«Мавлид» воспеваёт почтеннейшего Мухаммада (С.А.В.), возвеличивает его. Книга вселяет в души мусульман любовь, увеличивает и усиливает набожность людей. Чтение и слушание «Мавлида» считается одобряемым богослужением, которое вознаграждается Аллахом.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА (С.А.В.)

Наша проповедь (хутба) посвящена дню рождения Достопочтенного Пророка (С.А.В.), т. е. Мавлиду, его благословенной жизни и великому духу.

Всё создано Аллахом и его сиянием и имеет свой божественный порядок.

Создание начинается с «Руханият Мухаммадия», последним становится «Жисманият Мухаммадия». Тайнственное рождение нашего почтеннейшего Пророка (С.А.В.) стало моментом, когда в человеческое бытие вдохнули смысл, духовность. С начала сотворения мира Всевышним Пророк (С.А.В.) стал самым удивительным, ни с чем не сравнимым любимым Его созданием.

Аллах и предыдущих своих Посланников (Пророков) одарил способностями творить чудеса.

Первый человек на земле – Пророк Адам (С.А.) знал имена и названия всего сущего, владел всеми языками и науками, положил начало знанию;

Пророк Идрис (С.А.) был способен знать о небесных тайнах;

Пророк Нух (С.А.) – с помощью тувана (Всемирного потопа) очистил Землю, избавив её от безбожия;

Пророк Худ (С.А.) разрушал землетрясениями те места, где отказывались признавать Аллаха;

Пророк Ибрагим (С.А.) своей храбростью и верой превратил огонь Намруда в цветущий сад;

Пророк Исмагил (С.А.), к горлу которого отец приставил лезвие Истины, – пример готовности стать жертвой;

Пророк Юсуф (С.А.) обладал прекрасным ликом, затмевающим сияние луны;

Пророк Аюб (С.А.) обладал удивительно глубоким умом, терпеливостью;

Пророк Шугаиб (С.А.) читал проповеди, которые щемили души, пленяли сердца;

Пророк Муса (С.А.) уничтожил царство Фараона, имел волшебный посох, который открыл дорогу среди моря;

Пророк Хызыр (С.А.) обладал знаниями о загробной жизни;

Пророк Сулейман (С.А.) создал царство, не знающее себе равного;

Пророк Давид (С.А.) заставлял горы стонать, а птиц – говорить истину, воспевать имя Всевышнего;

Пророк Юнус (С.А.) возвращал жизнь усопшим.

Все эти божественные чудеса предвещали рождение Мухаммада (С.А.В.) в месяц Рабигуль-Аваль.

Его священное рождение – начало истории божественного пути. Его Священный Коран, переданный в руки правоверных, – истинный язык этого волшебного рождения.

Он (Пророк) – солнце спасения, озарившее пути уверовавших в Аллаха; самый последний Пророк (С.А.В.), правящий религиями на троне правосудия. В загробной жизни он проповедник для всех Пророков, благославитель, знаменосец благодарения, все Пророки – его прообраз. Все озёра вечного счастья, сияющие как бесчисленные звёзды в хрустальных чашах, принадлежат ему. Он наместник Аллаха и в загробной жизни; он помощник грешных, сирых и убогих. Он – наша гордость, душа земной и загробной жизни, весна счастья двух миров. Все, кто желают быть под его знаменем, пусть стремятся к Корану, пусть придут к вере!

Пророк (С.А.В.) появился на свет на 12-ый день месяца Рабигуль-Аваль, в понедельник, к утру, едва начало светать.

Это благословенное рождение приходится на 20-23 апреля 571 года по Милляди.

Место рождения – домик в Мекке, его отец – досточтимый Абдулла. Он погиб в Медине, за 2 месяца до этого радостного рождения, по пути из города Шама (Багдада), куда ездил с торговым караваном. Амина, уважаемая мать Пророка (С.А.В.), по обычаям племени Курайеш тех времён, отдала своего младенца одной почтенной женщине – кормилице из племени Хивазин, которую звали Халима.

Когда Пророку (С.А.В.) было 6 лет, его мать отправилась посетить место погребения своего мужа Абдуллы, вместе с оставшимся после него рабом. В пути она заболела и в Медине умерла.

Пророк (С.А.В.), оставшись круглым сиротой, уезжает в Мекку и остаётся на воспитании у своего дяди Габдель-Муталлиба. Спустя 2 года, Габдель-Муталлиб умирает. В 8 лет Мухаммад (С.А.В.) остаётся с родным братом своего отца Абу Талибом.

В 25 лет Пророк (С.А.В.) женится на почтенной Хадиче. А в 40 лет к нему приходит пророчество. И на протяжении 13 лет он усиленно распространяет в Мекке ислам; в то же время число его врагов растёт.

Наконец, Аллах ниспосылает ему откровение о переезде в Медину. В 622 году по Миляди в конце месяца Сафар вместе с почтенным Абу Бакром (Р.Г.) он оставляет Мекку и уезжает в Медину.

Жители Медины встречают Мухаммада (С.А.В.) с радостью и одобрением: «О, Посланник! Добро пожаловать!».

Пророк (С.А.В.) в течение 10 лет распространяет в Медине ислам. В этот период в мире величие ислама резко возрастает.

В 11-ом году по Хиджри, в конце месяца Сафар, Пророк (С.А.В.) слёг с сильной лихорадкой. После 13-ти дней тяжёлой болезни, в 12-ый день месяца Рабигуль-Аваль, после обеденного намаза Пророк (С.А.В.) отдал Богу душу.

О дате смерти Пророка (С.А.В.) существует много версий. По одной, он умер в 633 году по Миляди в конце мая, по другой – 8 июня.

Какое божественное предопределение: его рождение, хиджрат (переселение из Мекки в Медину) и смерть приходятся именно на месяц Рабигуль-Аваль, на 12-ое число, понедельник. Этот месяц в сердцах верующих занимает особое, почётное место.

Грустный и печальный, и в то же время долгожданный и радостный месяц Рабигуль-Аваль мусульмане проводят в раздумьях о Пророке (С.А.В.). А он, раскрыв свои благословенные объятия, ждёт свою умму, своих последователей. Как счастливы озарённые его сиянием уверовавшие мусульмане, которые идут по созвездию его пути!

Священный хадис, извещающий о том, что в сердцах людей будет жить пламенная любовь к Пророку (С.А.В.), гласит: «После меня придут люди нового поколения, – каждый из них будет готов отдать свои дома, имущество, чтобы увидеть меня». Как же не будут его любить, если в садах жизни от его сияния распускаются прекрасные цветы счастья! Двери рая впервые открылись для Пророка (С.А.В.), поэтому Рай улыбается его сиянием, его светом превращается в весну любви. Пусть ему, нашему Пророку (С.А.В.), который повёл за собой умму и дал ей возможность услышать журчание родника жизни, который за обеденным столом делал чётки из хлебных крошек, которого везде, где он побывал, приветствовали камни и деревья – пусть ему будет послана безграничная хвала и приветствие из сердца каждого из нас.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ВЕЧЕР МАВЛИД

Уповаем на то, что каждому ставшему на праведный путь предопределено быть окружённым доверием и любовью, заботой и участием Аллаха. Хвала Всевышнему, который создал человечество и мир, возвысил

дух Вселенной. Пусть будут направлены наши приветствия, благословение, молитвы последнему Пророку, великому Мухаммаду (С.А.В.), его родственникам и сподвижникам.

Глубоко чтимые братья по вере, уважаемые последователи Священного Корана! Ассаляма галейкум ва рахматуллаһ.

Предлагаю вашему вниманию свою проповедь, подготовленную по книге «Мавлид» выдающихся исламских учёных Ибн Хажара Мекки, Ахмада Шамсутдина Касталани и Сулеймана Челяби, труды которых считаются великими произведениями в учении ислама.

Пусть Аллах даст вдохновение нашим сердцам, раскроет наши души, даст разум для понимания смысла. Аминь...

От имени общины мечети «Ихлас» города Уфы, являющейся приходом Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, поздравить всех вас со священным Мавлид Шарифом – одним из благословенных праздников нашей религии, который делает атмосферу исламской жизни ещё теплее, ещё духовнее, ещё больше оживляет её. Пусть Мавлид нашего Пророка (С.А.В.) заполнит ваши сердца вдохновением.

Пусть суждено вам будет жить в счастье, в достатке и любви, пусть процветает наше государство!

Это – один из ценных вечеров ислама. С арабского Мавлид переводится как «рождение», «время рождения», «место рождения – родина».

Мавлид приходится на ночь 11-го и день 12-го числа месяца Рабигуль-Аваль. Потому что это ночь, когда всему человечеству был направлен Посланник Аллаха Мухаммад (С.А.В.) Мустафа, который родился в эту ночь. В исламе этот вечер – второй по значимости после Аль-Кадр.

После того как на Мухаммада (С.А.В.) были возложены обязанности Пророка, он не обходил вниманием этот день. Каждая умма Пророка (С.А.В.) праздновала его день рождения. Этот день – праздник и для всех мусульман, это день торжества и радости. В этот день мусульмане во всём мире читают Коран, совершают службу, читают «Мавлид», молятся Аллаху. Они ходят друг к другу в гости, дарят подарки, интересуются делами, здоровьем. Те, кто в этот вечер радуются по поводу рождения Пророка (С.А.В.), будут прощены. Те, кто в этот вечер будет читать о жизни Пророка (С.А.В.), слушать о нём, изучать его жизнь и деятельность, будут награждены благостями и почитанием.

Пророк (С.А.В.) и сам рассказывал об этом. Его сподвижники также собирались в одном месте и читали о нём, объясняли эти события и явления, обсуждали их.

Описаний чудес в день рождения Мухаммада (С.А.В.) бесчисленное множество, очень много о них написано и в Священных книгах.

А сейчас я хочу предложить вам восхваление и восславление Пророка (С.А.В.), подготовленное по книгам исламских учёных, где говорится о Священном хадисе, в котором уважаемый Пророк (С.А.В.) сказал, что тому,

кто доведёт до народа сунну, которую начали забывать, будет благословение 1000 давших жизнь на пути Аллаха.

Дорогой Пророк (С.А.В.), осветивший души тысяч людей намазом и приветствием, как белыми свечами!

Великий Пророк (С.А.В.)!

Правитель на троне Вселенной, Царь мудрости и просвещения;
Самый первый плод сада созидания, господин всего мира и его границ;
Вестник самого доброго, самого верного и прекрасного, предводитель счастья и избавитель – Великий Пророк (С.А.В.), наши намазы – Тебе, наши приветствия – Тебе!..

Тот, кто держит в руках самые справедливые повеления;
Распространивший сияние Корана по всей Вселенной, оставивший его людям в литературной форме;

Знающий секреты тайн и известивший о них;
И самый великий из созданных – Пророк (С.А.В.), наша любовь – Тебе, наше почтение – Тебе!..

Каждое Его слово, каждое движение – истина;
Он озарил светом наши души и подарил радость счастья, возвёл учёных на пьедестал, а творениям придал изящности;

Луч света, дитя человека, Великий Провозвестник Посланника Аллаха (С.А.В.), как душа в любом теле, Ты – для нас пример, Ты наш толкователь!..

Посланный мирам в знак благодарности Великий Пророк (С.А.В.), в тот день, когда ты осветил нашу жизнь, всё, что есть живого и неживого во Вселенной, окунулось в Твои лучи;

Этими лучами высветился облик каждой вещи и каждого предмета, и почудился глас Всевышнего;

Восторжествовала вера в единого Бога, идолов низвергли на землю;
Мученики были спасены, злодеи — разоблачены;
Тяготы сиротства, независимость женщин – всё позналось благодаря Тебе;

И все дни весь мир купался в твоих лучах!

Правитель мира, хозяин моря благородства; надежда и опора Вселенной; радость правоверных мусульман,

Пророк (С.А.В.) – единственный в своём роде из всего созданного, цивилизация – от Тебя, наше существование – с Тобой!

Сокровище Вселенной! Сам Всевышний погасит того, кто не принял сияния Твоих лучей;

Каждого, кто попытается сравняться с Тобой, настигнет сабля Всевышнего;

Идущий не Твоей дорогой – всегда в горести;

Кто не делает того, что велено Тобой, окажется в руинах;

У каждого дела, совершаемого без Твоего одобрения, нет отклика, его последствия страшны;

У поставивших Тебе подножку – дорога узкая, намерения плохие;

У тех, кто распускал о Тебе сплетни, языки свесились до самого живота, испускали смрад, их лица почернели, и весь мир ими брезговал.

И да будет бесконечной благодарностью: Аллах своим рабам показал множество страшных явлений, говоря: «Таким будет наказание тем проклятым, кто распускает сплетни о Моём Пророке (С.А.В.) и наговаривает на него!»

С помощью Корана, являющегося самым истинным, самым сдержанным и ясным законом, ислам победил господство неверных и своими пятью столпами в один момент закрыл двери ста тысяч зол.

Наш Пророк (С.А.В.), знающий в совершенстве века и эпохи, этот и иной мир, Ты принёс нам, грешным, счастье спасения. Вознаградил милосердием и помощью, проявив безграничную щедрость.

О!.. Посланник Аллаха!

Разум, берущий мысли от Тебя, – мудр;

Внутренний мир, наполненный Твоей любовью, – душевен;

Каждый ум, далёкий от Тебя, – глуп;

Каждое, поклоняющееся всем, кроме тебя, сердце – мертво.

Глаз, не видящий Твоего сияния, – слеп.

Ухо, не слышащее сказанное Тобою, – глухо.

Позволивший узнать Аллаха – Ты;

Принесший Коран – Ты;

Научивший исламской доктрине – снова Ты!

Итоги следующие:

О, Великий Пророк (С.А.В.), свет очей, утешение сердец, радость душ и чистота совести.

Покорились твоему порядку, принесшему почёт и славу всей Вселенной.

Мир стал другим миром.

Исчезли нечестивые, прекратились ссоры и распри;

От благости богослужений утихло зло;

Мир погрузился в сияние, в души пришла радость;

Люди добились свободы и справедливости;

Сурами Корана возвысились нации.

О, Посланник Аллаха (С.А.В.)!

Как в прошлые века мы жили в чести и славе, так и сегодня позволь нам добиться истинной свободы, вечных успехов и быть любимыми, ведь:

Свобода и милосердие – только от Твоих лучей;

Исцеление и благополучие – только на Твоём пути;

Мой дух влюблён в Тебя и восхищён Тобой, Господин;

Не только я один, но и вся Вселенная готовы принести себя Тебе в жертву...

В день Страшного суда Пророки захотят получить Твою помощь,

О, Всемиловитый Господин Благословенной Вселенной...

ВЕЧЕР МАВЛИД

Вечер Мавлид – время рождения нашего почтеннейшего Пророка Мухаммада (С.А.В.) Мустафы. Этот вечер – великий праздник для всех нас.

В этот вечер рассеялись и исчезли облака, омрачавшие в древности человеческую жизнь, приносящие людям мучения и страдания. Этот вечер – точка отправления к свету. Этот вечер – время, когда женщина освободилась от оков рабства, это день её приобщения к праву и справедливости. Этот вечер – время исчезновения идолопоклонства. В этот вечер Всевышний снова вдохнул жизнь в человечество, утопавшее в горе и несчастьях, потому что это – вечер встречи небес с Мухаммадом (С.А.В.) Мустафой.

Наш Пророк (С.А.В.) – самый щедрый, самый добрый и смиренный из людей.

Увидевшие его даже единожды – поражались, а живущие с ним – любили его всей душой. Он защищал сирых и убогих, жалел сирот, уважал жизнь людей и их права. Призывал всех заботиться о здоровье, объясняя, что здоровье – это великий дар Аллаха человеку.

Он был чистоплотным и опрятным. Ел только то, что было чисто, одевался в чистое, любил, чтобы вокруг было чисто, свежо и опрятно. Он всегда держал своё слово, никогда не лгал, никого не обижал словами.

Он не хвалился своими высокими достижениями, не сворачивал с праведного пути, столкнувшись с трудностями.

Он был посвящающим, дарующим, благотворящим.

Во время Ухудских столкновений, даже когда по его благословенному лику текла кровь, он не произносил проклятий. А тем, кто просил его о проклятиях врагам, говорил: «Я был послан не для проклятий, а для милосердия».

По отношению к врагам он молился так: «Аллах, прости моё племя, покажи ему праведный путь!».

Вечера Мавлид – это время, когда мы должны укреплять свою любовь к Пророку (С.А.В.), приумножать свои дружественные отношения обоюдными желаниями.

Пророк (С.А.В.) в одном из своих Священных хадисов сказал: «Никто из вас не сможет стать истинно верующим, не полюбив меня сильнее, чем своих родителей, детей и всех людей». Нужно быть верным этому наставлению Посланника Аллаха (С.А.В.).

Любовь к Пророку (С.А.В.), уважение к нему, доведение его наследия до будущих поколений – наш великий долг. Сила нашего счастья зависит от силы нашей любви к нему.

Если Пророк (С.А.В.) будет любим нами, он достигнет высшей любви – любви Божьей. Если же он не будет любим, невозможно будет воспользоваться его заступничеством.

Великий Аллах повелевает в Коране: **«Скажи, Мухаммад: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Вот тогда Аллах будет любить вас**

и простит вам ваши грехи». Ведь Аллах – Прощающий, Милосердный!» (сура «Аль-Имран», 31 аят)

От любви к Пророку (С.А.В.) его **благой** характер передастся нашим сердцам. Значит, не будет лживых слов, зависти и злых деяний, никто не позарится на чужую честь, богатство, совесть.

Не будет такого, чтобы люди давали в долг и жили на проценты от него, несомненно станет известно и о том, какой была каждая крошка нашей пищи – халяльной или харамной.

Все наши деяния по отношению к государству, нации, соседям, членам семьи быстро станут благородными.

Не забывайте: всё это так же, как и наши намазы, посты, совершения хаджа – доказательства любви к Аллаху и его Посланнику – Пророку Мухаммаду (С.А.В.)!

Тысяча похвал и приветствий нашему Пророку (С.А.В.), озарившему своим рождением нашу жизнь, как белые свечи своим светом.

ПРОРОК (С.А.В.), СПРАВЕДЛИВЫЙ И БЛАГОЧЕСТИВЫЙ

Пусть будет наше безграничное восхваление нашему Создателю. Наше благодарение от Адама – Ибрагиму (Аврааму), от Мусы (Моисея) – Гайсе (Иисусу), и самому последнему Пророку Мухаммаду (С.А.В.).

Также наша благодарность Ибн Фазлану и его соратникам, которые 1100 лет назад преодолев тысячи километров, **принесли** на берега Волги ислам, а вместе с ним – свет благополучия.

Благодарим первого Булгарского хана Алмуша (**то есть Ягафара бин Габдуллаха**), который возгордился этим светом и принял его, велел и своему народу принять религию, так как Аллах – это мир на земле и на небесах.

Пусть будут восславлены те личности Казани и Уфы, которые с тех самых дней до сегодняшней поры превращавшие Казань в центр исламской науки и культуры, посвятившие свою жизнь тому, чтобы обеспечить бытие людей в единстве с другими религиями и культурами, внутри чистоты и опрятности, поддерживающие религиозный дух, смысл ислама именами почтеннейших Гайши (Р.Г.) и Омара, одухотворившие движение новых начал в Индолусии и Стамбуле, достигших новых высот с Абу Ханифой и Маликом.

Да будет благодарение Габдулнасиру Курсави, который трудился во имя распространения и развития истинных исламских взглядов, Шахабетдину Марджани, снискавшему известность второго Ибн Халдуна в исламском мире, написавшему историю нации, описавшему философию истории, написавшему на дверях построенной им мечети: «Мой мазхаб в этом мире – логика и доказательство, мой мазхаб в этом мире – Сунна и Коран», Ризаитдину Фахретдину, который объединил религиозные **сказания** и науку, Ярулле Бигиеву, лично **руководившему научными взглядами**, обучавшему студентов от Индии до Японии, от Египта до Турции, от Ирана до Финляндии, прожившему свою жизнь в сопровождении науки, морали и нравственности. Тысяча им всем благодарностей!

Всем нам известно, что в последние годы различные культуры, различные религии и политические идеологии, сталкиваясь с друг другом, создают конфликтные ситуации. В столкновениях идеологии широко применяется такое оружие, как незнание и распространение ошибочных понятий; главная цель людей, которые совершают такие деяния, – порождение конфликтных ситуаций с использованием праведных, чистых понятий религиозных людей.

Чтобы нарушить мир, в последние годы злые языки часто очерняли великие ценности ислама в целях **создания** конфликтов и столкновений между представителями мусульманской и христианской религий. Были распространены карикатуры, которые очерняли и насмехались над Пророком Мухаммадом (С.А.В.) – носителем глубокой нравственности и образцом благородных деяний. Во время поиска какой-либо информации о Великом Пророке (С.А.В.) во всемирной сети – Интернете – вы можете столкнуться с обманчивыми, лживыми и ошибочными материалами, написанными с целью очернить его.

С нашей стороны ответом на такое низкое явление может быть только верное и мудрое слово. Самый лучший ответ на всё это – верное растолковывание деяний нашего Пророка (С.А.В.) молодому поколению, ни на **малость** не отходя при этом от истины, ничего не преувеличивая.

Потому что мы – последователи Пророка (С.А.В.), который превратил общество, полное злобы и жестокости, в общество любви и благополучия.

Аллах в 285 аяте суры «Аль-Бакара» сказал: **«Мы не делаем различий между кем бы то ни было из Его посланников»**. Потому что **мы – последователи Пророка (С.А.В.), который дал нам содержание аятов как дар вознесения**.

Потому что мы мусульмане – последователи Пророка (С.А.В.), который считал себя предком почтенного Адама (С.А.) и положил последний кирпичик в здание религии.

Для нашего земляка – известного учёного Шигабетдина Марджани самым великим чудом исламского Пророка (С.А.В.) был пример его жизни по велениям Корана. Посланник Аллаха (С.А.В.) показал это чудо, подняв на высочайший культурный уровень бедуинов-арабов, которые до того **находились на самом дне общества**.

Покойный Марджани объясняет это явление на следующем примере. Один из трёх людей, которые решили показать своё знание Корана наизусть, привёл для доказательства своих знаний справедливого свидетеля, второй должным образом прочитал буквы аятов со страниц Священного Корана, третий прочитал Коран от суры «Фатиха» до суры «Нас». Мы, конечно же поверим третьему.

Значит, образ жизни Пророка (С.А.В.), его образцовое житие, совершение благородных деяний, сохранение своей глубокой нравственности, сравнимое с тем чудом, которое он привнёс, позволило ему убедительно

доказать его пророческую (ственную) миссию в его книгах – повествованиях, все это ещё больше возвышает его и заслуги перед другими его чудесами.

Наши обязанности перед Пророком (С.А.В.):

1) каждый мусульманин должен изучить образ жизни Пророка (С.А.В.) и следовать его примеру;

2) говорить о Пророке (С.А.В.) с уважением, при произнесении его имени или написании нужно говорить «Да благословит его Аллах!», то есть восхвалять его;

3) следовать его сунне, выполнять его указания, воздерживаться от запрещённого им;

4) следует выражать любовь детям, предкам, роду и близким Пророка (С.А.В.); любовь к сподвижникам Пророка (С.А.В.) поможет нам с верой покинуть этот мир при последнем нашем вдохе.

Тот, кто не любит сподвижников Пророка (С.А.В.), – несправедливый человек. Уродлива вера того, кто очерняет имена почтеннейших Абу Бакра (Р.Г.) и Гумара (Р.Г.).

5) Хорошо относиться к роду Пророка (С.А.В.), который будет существовать до Судного дня.

Благословенных жён Великого Посланника Аллаха Мухаммада (С.А.В.) его дочь – почтенную Фатиму (Р.Г.) и зятя – почтенного Али, их детей Хасана и Хусейна называют «из рода Пророка» («Ахле Байт»).

«Ахле Байт» называют рабов Аллаха и великих учёных ислама, которые будут жить до Судного дня.

Детей из рода Хасана называют Шариф, детей из рода Хусейна называют Саид. Мусульмане обязаны почитать Ахле Байт, то есть окружение Пророка (С.А.В.).

Имам Раббани **повелел**:

Мой дед, учёный, знаток естественных и религиозных наук, наставлял нас любить и уважать окружение Пророка (Ахле Байт).

Любовь к окружению Пророка (С.А.В.) – это ценность Сунны. К достижению рая после смерти приведут только эти ценности.

Манкиба – притча, рассказ, который поясняет жизнь известных людей.

Имам Шафии на одном из своих занятий 10 раз поднимался на ноги. Когда у него спросили причину этого, он сказал: «Во дворе играет ребёнок из рода Саидов. Когда он приближается слишком близко к дверям, я, в знак уважения, встаю...»

Если кто-то из рода почтенного Пророка (С.А.В.) стоит на ногах, то сидеть в его присутствии – неуважение», – **повелел** он.

В 31 аяте суры «Аль-Имран» Аллах велел: «**Скажи, Мухаммад: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Вот тогда Аллах будет любить вас и простит вам ваши грехи".** Ведь Аллах – Прощающий, Милосердный!»

Если мы и обрели верность, осознали, что Истина верна, несомненно, пришли к этому только с помощью почтенного Мухаммада (С.А.В.), сунны великого Пророка (С.А.В.).

Если бы не он, мы бы не смогли осознать Истину... Всем мы обязаны Ему...

Душой и телом. Духом и делом...

Значит, мы должны любить Пророка (С.А.В.) больше, чем свою душу...

Тогда мы достигнем совершенства в своей вере...

БОЖЕСТВЕННЫЙ МЕСЯЦ МУХАРРАМ

Уважаемые мусульмане!

Проповедь наша посвящена важности месяца Мухаррам, названного божественным, благословенным.

Месяц Мухаррам ценен ещё и тем, что включает в себя священный вечер Ашура и открывает исламский год.

Следующий текст аята раскрывает определённое отношение к благословенному и благодатному месяцу Мухаррам:

Сура «Ат-Тауба», 36 аят: **«Воистину, количество месяцев у Аллаха – двенадцать – было определено в Писании Аллаха в тот День, когда Он сотворил небеса и землю. Из них – четыре запретные (священные): это — прочная религия».**

Как становится понятно, аят говорит нам о существовании четырёх священных месяцев, которые благословенны, святы, однако не называет их имена, названия. Их мусульмане узнают от Посланника (С.А.В.).

Об этом Пророк (С.А.В.) говорит:

«С тех времён, когда Аллах создал Землю и Небо, жизнь стала протекать по божественным законам, согласно божественному порядку. Год состоит из 12 месяцев, из них 4 – мухтарам (благословенны). Три из них идут один за другим: зулькагда, зульхиза, мухаррам. Один из них – месяц Раджаб, расположен между месяцами Жумада и Шагбан, и уважаемый и почитаемый племенем Мудар».

Уважение к этим месяцам сохраняется в каждой истинной религии. Благословенный месяц Мухаррам занимает важное место в наших сердцах и душах.

Первые 10 дней месяцев зульхиза и мухаррам считаются особым временем, когда каждому народу, который боится Великого Аллаха, нужно прекратить совершение греховных деяний и воздерживаться от военных действий.

Мусульмане в эти дни особенно набожны, уделяют особое внимание намазу, уразе, усердно раздают подавание и совершают хорошие поступки.

Пророк (С.А.В.) велел в своём Священном хадисе:

«Самый благословенный пост после Рамазана – тот, который соблюдается в месяц Мухаррам», – и пожелал, чтобы верующие держали уразу в это время.

«В девятый и десятый дни месяца Мухаррама нужно соблюдать пост».

Те, кто не смог попоститься на девятый день, могут сделать это на десятый, добавив одиннадцатый. Соблюдение поста в тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый дни мухаррама считается проявлением уважения и почтения к этому месяцу.

Ещё знайте: в месяц мухаррам святым и благодатным считается расширение рациона питания ваших детей. Дорогие мусульмане! После месяца зульхиза и совершения в этот период хаджа следует месяц шахрулла, которому дано божественное название – мухаррам. Он открывает Новый исламский год, и это начинание несёт глубокое значение и смысл.

Мусульмане, будучи все в одной великой вере и со всех краёв пришедшие в Мекку, после совершения хаджа снова возвращаются в свои родные места. Они приходят к пониманию того, какая могущественная сила нужна для ощущения и осознания полного совершенного счастья.

Да! Какое же чувство удовлетворения зарождается в сердцах тех людей, которые побывали в огромном обществе, полном глубокой веры, изливающейся в таких святых религиозных городах, как Мекка и Медина!

Следовательно, месяц мухаррам, знаменующий Новый исламский год и сопровождаемый такими божественными чувствами, в религиозном учении достоин особого уважения.

Культура празднования Нового года по **Миляди** очень низка: лишние траты на неопишуемые яства, алкогольные напитки, пьянство и т. д.

Глубоко верующие мусульмане испытывают удовлетворение от своей веры, когда, встречая Новый исламский год, преклоняются перед Аллахом, дающим вечную жизнь нашим народам (пусть даже наша жизнь на Земле не вечна), совершают богослужения (службы, посвященные Ему). Хвала Всевышнему, даровавшему нам Новый исламский год в здравии и благополучии. Пусть нашим братьям будет суждено с помощью Аллаха Всемогущего достичь благородных успехов, знаний, счастья, получить прощение!

ПРОРОК АДАМ (С.А.) И ПЕРВЫЕ ЛЮДИ

Пророк Адам (С.А.) – из числа тех, имена которых упоминаются в Коране.

Аллах повелел в Коране (сура «Аль-Имран», 59 аят): **«Воистину, пред Аллахом Иса (Иисус) подобен Адаму. Он, Аллах, сотворил его, Адама, из праха. Затем сказал ему: «Будь!» – и он стал».**

Из-за того, что Аллах создал Адама (С.А.) из почвы, которую взял со всех концов света, в его роду были и темнокожие, и светлые, и красные, и коричневые. Некоторые были смешанные. Кто-то из них был добрым, некоторые – жестокими, некоторые – чистые и незлобные (Священный хадис).

Он первый человек и первый Пророк (С.А.В.) на земле. Отец всех людей. Почва, привезённая из разных стран, была смешана с водой, и из **этого**

слеплен человек. Пролежав между Меккой и Таифом 40 лет, созревая среди песка и под дождём, он созрел и был устроен (создан). В начале до него дошёл свет Пророка Мухаммада (С.А.В.).

Позже, на 10 день месяца мухаррам, в пятничный день, ему была дарована душа. Всему, что есть во Вселенной, были даны имена и определено применение. Не были известны лишь возраст и рост Адама (С.А.).

По велению Аллаха все Ангелы поклонились Адаму (С.А.). Иблис (дьявол), который был главой всех Ангелов, не послушался этого повеления. Он не поклонился. В возрасте 40 лет Адама (С.А.) поселили в Раю, под именем «Фирда-вес». Когда он гулял по пригороду Мекки, из его левого ребра была создана Ева. Аллах преопределил им никах, то есть брак. Прожив в раю тысячу лет, они вкусили плод с запретного дерева – сначала Ева, а потом и Адам (С.А.), после чего были выдворены из рая. Адам (С.А.) был отправлен на индийский остров Цейлон, а Ева – в аравийскую Джидду. После двухсот лет слёз и покаяний их молитвы были услышаны и приняты, после чего им было велено совершить хадж. У подножья горы Арафат Адам (С.А.) и Ева снова воссоединились. Построили Каабу. Каждый год совершали хадж. Их дети, которые будут жить до Судного дня, с разрешения Аллаха рассеялись по всей Земле, как **крупички**.

У них спросили: «Разве не Я ваш Создатель?» Все они ответили: «Да, Ты наш Создатель». Это событие называют «Ахду мисак», или «Калю бела». После этого все, превратившись в крупички, вошли в пояс Адама (С.А.). Из его утробы вышли его дети. Из них вышли их дети. Вот так каждый человек взял начало от своего отца. Позже Адам (С.А.) и Ева пришли в Шам. Здесь было двадцать девочек и лишь один мальчик Шит (С.А.). Его род достиг 40 тысяч человек. Когда Адаму (С.А.) было 1500 лет он стал для своих детей Пророком (С.А.В.). А дети его говорили на разных языках.

Джибрил приходил к Адаму (С.А.) двенадцать раз. Адаму (С.А.) было велено соблюдать пост, каждый день совершать намаз и омовения. Ниспослав ему книги, его обучили физике, химии, медицине, лекарствам, математике. Многие книги были написаны на каменных плитах на языках сурияни, ибрани и араби.

У Адама (С.А.) не было бороды. Самым первым отпустил бороду Пророк Шит (С.А.). Адам (С.А.) был очень красив. У него были темные волосы и тело цвета пшеницы. Ева была тоже красивой женщиной. Согласно одному сказанию, на двухтысячном году жизни Адам (С.А.) внезапно заболел и через десять дней, в пятницу, умер. Ева умерла через 40 лет после этого, в городе Джидде. Их могилы – то ли в Иерусалиме, то ли в Мине в мечети Хивда, то ли в долине Арафата. В сказаниях, где описывается их жизнь, много расхождений.

Досточтимый Адам (С.А.) – первый, кто начал восхвалять Аллаха и покаяться перед Ним. Он – первый халиф Аллаха для всех живущих на Земле.

У Адама (С.А.) было много чудес. Вот лишь некоторые из них.

Чудесные способности Адама (С.А.):

1. Он мог разговаривать с дикими животными, хищниками.
2. Когда он прикасался к безводным горам и камням, из под них начинали бить ручьи, вытекала чистая вода.
3. Камни, которые он брал в руки, могли громко восхвалять имя Аллаха.
4. Если ему надо было идти очень далеко, то расстояния сокращались, и он быстро достигал этих мест.
5. Он мог пересаживать деревья с одного места на другое мановением руки, когда пожелает.
6. Огонь не касался и не обжигал его рук, когда он касался костра.

МЕСЯЦ САФАР

Сафар – название второго месяца календаря Хиджри.

Сафар считается месяцем, имя которому дано со смыслом, а именно в значении «неудобный». Однако жизнь продолжается, каждое время имеет свои деяния, каждое деяние – своё время. Время принадлежит Аллаху. Все задачи или вопросы должны разрешаться в должное время (то есть когда придёт время), год это или месяц, день или час – это продолжает оставаться важным требованием, придающим смысл нашей жизни. Поэтому на страницах истории ислама этот месяц называется Шафар аль-Хаер – благое дело, либо Шафар аль-Музаффар – месяц достижения высот, побед.

Это слово в мусульманских племенах «Тигра», «Ажалилов» и неарабов означало также сезон, который вёл к благополучию. Согласно информации, которую даёт энциклопедия Wellhausen, у арабов, которые жили до ислама, год начинался двухмесячным периодом, включавшим в себе месяцы мухаррам и сафар. Отдельное использование названия месяца мухаррам считается новшеством, введённым в исламский период. В действительности, согласно старым понятиям арабов доисламского периода, рекомендуется после исхода месяца сафар совершать хадж гомра.

Об этом говорится в одном из сказаний:

«Заживление ран на боках верблюдов, на их спинах от постоянных поездок паломников, на их ногах приходится примерно на месяц сафар. По окончании месяца сафар, хадж – гомра для паломников считается разрешённым».

ВАЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЙ

Местность, где мы живем, – самая удобная часть Земного Шара, самый хороший климатический пояс. Это рай на Земле, где есть широкие реки и глубокие озёра, исторические и природные красоты, четыре сезона с различными красками и народы, – говорящие на различных языках, красивые и образованные.

Наш священный долг – результативное использование оставшихся от предков природных богатств этой земли, дарованной нам Аллахом, применение для этих целей современной техники, совершенствование этой техники.

Многочисленные народы, живущие в разных концах света, для того, чтобы увидеть бесконечные и удивительные красоты Земли, летом путешествуют по разным местам, приезжают и в нашу страну. Для нас это – удобная возможность продемонстрировать свои национальные, культурные и нравственные ценности и богатства.

Показать нашим гостям-путешественникам, что мы – нация достойная, с хорошим характером, можно только с помощью гостеприимства.

Наши соотечественники, которые живут вдали от родины, в других местах, принесли туда мир и культуру. Эта истина признана по всему Земному Шару.

В 13 аяте суры «Аль-Худжурат» говорится: «О люди! Мы сотворили вас от мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Пред Аллахом самый уважаемый – наиболее благочестивый. Воистину, Аллар – Знающий, Всеведущий!»

Этот аят призывает нас жить в мире с другими нациями.

Каждая нация имеет свои знания и опыт, какие ей предопределены по её способностям. Чтобы укрепить свою веру, приумножить нравственные и культурные ценности, следует перенимать научный и практический опыт и знания у тех народов, которые имеют другой язык и иную веру. Туризм, путешествия с этой точки зрения являются для нас источниками таких знаний. Однако в путешествиях наряду с полезными событиями могут быть и некоторые неудобства. По этой причине, так же как и в любом другом обществе, в нашем государстве туризмом ведаёт специальный независимый орган управления. Наш обязательный долг – сохранение наших национальных качеств, исторического наследия народов, порядки которых кажутся нам необычными, образ жизни которых не такой, как у нас. Лучше не принимать со стороны те взгляды которые привносят в нашу религию, культуру, национальное богатство чуждые качества.

Пророк (С.А.В.) наказал своим людям изучать языки, повелел руководителям, которые отправились в новые освобождённые местности, проявлять уважение к традициям и обычаям местных жителей.

Наша религия поощряет путешествия. «Берите пример с тех наций, которые имеют большой опыт путешествий».

Также, как мы ожидаем хорошего отношения со стороны жителей той местности, где мы пребываем в гостях, также и сами мы должны исполнять подобные желания тех, кто приезжает в нашу страну.

Если страна не находится в состоянии войны, ответственность за сохранение жизни и имущества путешественника несёт местная власть. Если в данной местности нет управления (например, она расположена далеко от центра), то эту обязанность возлагает на себя местное население.

Мусульманство – это проявление уважения по отношению к человеку, а если тот – мусульманин, то нужно ещё и по возможности сблизиться с ним духовно. Однако оказывая помощь не следует разделять людей на верующих и неверующих. Как писал знаменитый татарский просветитель Каюм

Насыри, «при общении с человеком не смотри на его религию, смотри на его ум (интеллект)»

Оставшиеся нам в наследство от прадедов огромные постоянные дворы, гостиницы построены в целях помочь путешественникам. Это особенное гостеприимство, взаимопомощь (помощи), которые свойственны всем нашим племенам и нашему роду.

Нужно сказать, что сохранившееся **древнее историческое наследие, природные богатства** пробуждают у иностранных путешественников неизменный огромный интерес.

Однако, к большому сожалению, наша Родина потихоньку теряет свои природные богатства. Вырубаются леса, загрязняются реки. Исторические места богослужений, медресе ждут от нас добра, для того чтобы защититься от губительного, разрушительного действия современности. Для путешественников, проехавших сотни и тысячи вёрст, чтобы посмотреть на наши красоты, будет непонятно то, что мы не проявляем заботу о божественном богатстве, что мы не в состоянии быть ему хорошими хозяевами.

Давайте же будем ценить богатства, которые Аллах даровал нашей земле!

ПРАВДА О МОЕМ УЧИТЕЛЕ

*Один взгляд учёного – невиданное богатство,
Один его совет – **годами** нескончаемая библиотека.
«Сагадат Абадия»*

Равиль Утябай Карими – **счастливая личность, которая как ярчайшая звезда светила среди народных просветителей-современников**. Он сказал: «Посвящу всю жизнь и деятельность такому великому делу, как служение Корану», – и следовал своим словам всю жизнь.

Он дни и ночи постигал науки своей душой и вдохновением, которые даровал ему Аллах, освещал нас светом, как белые свечи. Благочестивый учёный не был заложником земных богатств, личных интересов, денег.

Будучи борцом за религию, культуру, национальное процветание, поднимая общественно-политические задачи тех времён в своём творчестве, Равиль Утябай Карими для всех прогрессивных людей представлял ценность как выдающийся учёный, который борется за счастье и просвещение народов. Наше благодарение Аллаху, человеческий мир его вознаградил. Он счастлив тем, что ему суждено было увидеть уважение народа, которому он подарил своё душевное тепло. Потому что он использовал свои способности и талант, дарованные ему Аллахом, во благо наших народов. Равиль Утябай Карими, который дал своё благословение на создание мусульманской религиозной организации «Ихлас» в Уфе, оказывал материальную и духовную помощь, в течение нескольких лет освещал наш путь, носил благословенное имя среди мусульман, и ушёл из жизни 4 марта 2005 года.

По желанию самого учёного он был похоронен у себя на Родине, в Татарстане, в Телячинском районе, в деревне Казакларово.

Великий сын нашей уммы Равиль Утябай Карими! Пусть ничто не потревожит твой вечный покой. Ты оставил после себя ценящих тебя учеников, они будут купаться в лучах твоего просвещения.

Пусть душа твоя будет рада, а домом тебе пусть будет Рай!

МЕСЯЦ РАДЖАБ

Месяц раджаб – седьмой лунный месяц. В исламе три благословенных месяца – раджаб, шагбан, рамазан – особо почитаемые месяцы.

Аллаһ, заботясь о своих рабах, некоторым вечерам, дням и месяцам придал особые степень, значимость и ценность. Это значит, что в эти дни, вечера или месяцы принимается больше молитв, покаяний, намазов и постов. В месяц раджаб отмечается два благословенных вечера. Первый пятничный вечер этого месяца называет Рагаиб. Потому что Аллаһ в этот вечер вершит судьбы всех своих верующих рабов. Прочтённая в этот вечер молитва не будет безрезультатной, за такие богослужения, как намаз, ураза, садака будет больше благодати. Тех, кто уважает этот месяц, Аллаһ простит за грехи, дарует им высокое положение.

27-ой вечер раджаба – это священный вечер вознесения Миградж. Миградж – означает «лестница». Этот вечер, когда Посланник Аллаһа (С.А.В.) вознёсся на небеса, достиг невиданных мест, говорил с Аллаһом, находясь за ширмой. Последователи всех других Пророков также оказывают почтение и уважение вечеру Миграджу.

Раджаб – ценен и уважаем со времён Адама (С.А.). Начинать в этот месяц войну – грех. Слово «раджаб» означает благочестивый, благородный, ценный. В одной книге на языке фарси есть такое сказание: Пророк Гайса (Иисус) (С.А.) влюбляется в одну девушку. Он начинает искать способы встретиться с ней. Наконец, появляется такой удобный случай. Однажды вечером они встречаются. Девушка была очень рада. В тот момент она увидела в окне луну и спросила: «Это какой месяц?». Услышав «Раджаб», она спешно собралась и оделась. А Иисусу (С.А.) в растерянности сказала: «Что же ты удивляешься? Я слышала от своих отцов и дедов, что в месяц раджаб нельзя совершать грех! Этому месяцу нужно оказывать уважение», – после чего извинилась и ушла.

Аллаһ ниспосылает Иисусу (С.А.) вдохновение и велит ему пойти к девушке и передать ей привет. За то, что молодая девушка проявила уважение к месяцу раджаб, к ней был направлен Пророк (С.А.В.). Она с радостью стала приняла веру, стала хорошей мусульманкой.

Месяц раджаб имеет ещё одно достоинство. Аллаһ в 36 аяте суры «Ат-Тауба» говорит так: **«Воистину, количество месяцев у Аллаха – двенадцать – было определено в Писании Аллаха в тот День, когда Он сотворил небеса и землю. Из них – четыре запретные (священные): это – прочная религия. Так, в течение них не причиняйте самим себе зла и все**

вместе сражайтесь с многобожниками точно также, как они все сражаются с вами. И знайте, что Аллах – с богобоязненными!»

И с древних времен в доисламский период были 4 месяца, когда было запрещено начинать либо продолжать военные действия; один из этих месяцев Раджаб.

До Пророка Мухаммада (С.А.В.), в период джахилия месяцу раджаб оказывали уважение. С начала до конца этого месяца Аллахом свершится три дара: **Он вознаградит раба своего лишением мук, щедростью и удобством.**

Месяц раджаб имеет много превосходств. Раджаб – месяц Создателя. Аллах именно в этот месяц сажает Ноя в лодку, обещает ему спасение от потопа.

Пророк Мухаммад (С.А.В.) говорит: *«Проснитесь и знайте: месяцу раджаб – из числа харамных, запрещённых месяцев. Аллах в этот месяц посадил Ноя в лодку. Ной держал в ней пост и другим – тем, что находились с ним рядом, – тоже велел. Аллах спас их. Всемирным потоком Туфан Аллах очистил землю от неблагодарности и распутства».* В одном Священном хадисе Пророк (С.А.В.) объясняет: *«Раджаб – это месяц Аллаха, Шагбан – мой месяц, Рамазан – месяц моей уммы».*

Один Священный хадис описывает превосходство месяца раджаб: *«Месяц раджаб настолько велик, что один день поста принимается Аллахом как 1000 лет поста. Два дня поста принимаются как 2000 лет поста. За 7 дней поста человеку откроются врата рая. За 8 дней поста человеку закроются врата Ада. За 15 дней поста во всех деяниях будет ему благодать. И тогда будет ему голос с небес: «Аллах простил тебе все прошлые грехи. И после этого всегда совершай хорошие деяния и богослужение».*

В другом Священном хадисе говорится: *«Если человек в месяце раджаб подаст милостыню, он будет настолько далёк от Ада, насколько далеко окажется ворон от своего гнезда, летя от него до самой старости»* (ворон живет 500 лет); *«В раю есть одна река. Её называют Раджаб. Белее, чем молоко, и слаще, чем мёд. Тому, кто в месяце раджаб один день постился, Аллах в Судный день подаст воды из этой реки».*

Пророк (С.А.В.) велит по отношению к месяцу Раджаб: *«Раджаб – месяц Аллаха. Тому, кто окажет уважение месяцу Раджаб, тому Аллах дарует положение и в земной и в загробной жизни».*

Того, кто оказывает уважение первой пятнице раджаба, Аллах избавит от адских мучений, примет его молитвы.

Только семи категориям людей не будет прощения и не будут приняты их молитвы:

1. Кто даёт и берёт деньги под проценты. Кто принижает мусульман.
2. то мучает отца и мать.
3. Дети, которые перечат.

4. Женщины, которые не слушают своего мужа, принявшего мусульманство.
5. Любители развлечений и азартных игр.
6. Прелюбодеи, которые не совершают пятикратного намаза.

Тому, кто соблюдает пост 1 день в начале месяца раджаб, 1 день – в середине, 1 день – в конце, это будет зачтено, как месяц поста, этот человек будет **под** милосердием и милостивостью Аллаха.

Каждый вечер месяца раджаб ценен.

Как рассказывает Абу Анас, кто в месяцы харам (Зулькагда, Зульхиза, Мухаррам, Раджаб) проведёт три дня постившись, ему будет благодати за 900 лет поста. Он же оповещает:

1. Месяцев харам –запретных и священных – четыре:
 - а) Зулькагда;
 - б) Зульхиза;
 - в) Мухаррам;
 - г) Раджаб.
2. Самых благословенных и великих ангелов – четыре:
 - а) Джибрил;
 - б) Газраил;
 - в) Микаил;
 - г) Исрафил.
3. Порядок омовения – из четырех пунктов:
 - а) омовение рук до локтя;
 - б) полоскание рта;
 - в) полоскание горла;
 - г) омовение ног.
4. Слов, которыми восхваляют Аллаха, – четыре:
 - а) Субханпллах;
 - б) Альхамдуллилах;
 - в) Ля илаху илляллах;
 - г) Аллаху Акбар.
5. Основ арифметики – четыре:
 - а) единицы;
 - б) десятки;
 - в) сотни;
 - г) тысячи.
6. Основных периодов времени – четыре:
 - а) часы;
 - б) день;
 - в) месяц;
 - г) год.
7. Вреён года – четыре :
 - а) весна;
 - б) лето;

- в) осень;
- г) зима.

8. Состояний погоды и природы – четыре:

- а) тепло;
- б) холод;
- в) засуха;
- г) осадки.

9. Великих Сподвижников – четверо:

- а) Абу Бакр (Р.Г.);
- б) Гумар (Р.Г.);
- в) Гусман (Р.Г.);
- г) Гали (Р.Г.).

Как сказывала почтенная Гайша (Р.Г.), Посланник Аллаха (С.А.В.) повелел: **«Аллах сеет благословение 4 вечерам. Это:**

- а) Курбан байрам**
- б) Священный месяц Рамазан**
- в) 15-ый вечер месяца Шагбан**
- г) первый вечер месяца Раджаб».**

УТРО РАДЖАБ

О, досточтимые мусульмане!

Любите Аллаха, Пророка (С.А.В.), своих близких по вере!

Знайте, что священные вечера, утра, дни для проявления своей любви, – это достояние, клад!

Это время – пора благодати, радости, пользуйтесь его возможностями, получайте результаты!

Существование утра Раджаб, пятницы и благословенного часа Рагаиб несёт в себе 3 превосходства.

Пусть во имя этих дней Аллах наполнит наши сердца нравственной красотой, процветанием и благодатью...

Пусть наши головы, склонившиеся перед лучом Пророка (С.А.В.), коснутся звёзд, пусть нам – стоящим под знаменами любви к Пророку (С.А.В.) – суждены будут благополучие и благодать!

Пусть всем людям и исламским государствам и странам будет единство, процветание, нравственное превосходство и победы!

Аминь!

МЕСЯЦ ШАГБАН

Этот месяц — второй из трёх священных месяцев. Месяцы Раджаб, Шагбан и Рамазан, известные среди мусульман как «три священных месяца», пожалуй, наиболее почитаемые в нашей исламской религии. Аллах Всемогущий отдельно выделил некоторые вечера, дни и месяцы, присвоив им определённую степень важности. Тем самым он дал понять, что в эти вечера, дни и месяцы Он будет принимать такие богослужения, как молитвы, намазы, покаяния и уразу. В месяце Шагбан есть вечер Бараат. Вечер Бараат – 15-ый вечер месяца Шагбан.

Наш Пророк (С.А.В.) в этот вечер читал особенно много молитв и совершал особенно много богослужений.

Шагбан – месяц подготовки к Рамазану. В Священном хадисе говорится: «Самый любимый из всех месяцев — это Шагбан, **соединённый с Рамазаном**». Данные слова поясняют, что в течение этого месяца есть возможность избавиться от всех грехов.

Аллах Всемогущий сделал Шагбан отдельным, специальным месяцем, посвящённым Пророку нашему Мухаммаду (С.А.В.).

Наш Пророк (С.А.В.) говорил: «Шагбан – мой, Раджаб – Аллаха Всемогущего, Рамазан — месяц моей уммы. Шагбан – месяц избавления от грехов, месяц покаяния, а Рамазан – месяц очищения от грехов».

Шагбан — месяц, когда расправляются крылья милосердия, приходит достаток, это месяц исправления ошибок, воздержания от всех грехов.

Вечер Бараат — это вечер, когда Великому Пророку Мухаммаду (С.А.В.) была ниспослана пророческая миссия.

Знайте, что Бараат – вечер великой благодати! Ведь он – признанный священный вечер. Это пятнадцатый вечер месяца Шагбан. Вечер Аль-Кадр (Ночь могущества) является одним из величайших, наиболее почитаемых вечеров, но дата его неизвестна. В вечер Бараат нужно совершать особенно много молитв. Иначе в Судный день наступит раскаяние! (*Священный хадис*)

В вечер Бараат необходимо совершать особенно много молитв, нужно стараться оставить плохие привычки, пытаться найти избавление от безверия и стремиться избежать пламени ада, нужно желать достатка, благодарности, прощения, здоровья (*Священный хадис*).

Месяц Шагбан — это месяц, когда Пророку нашему (С.А.В.) воздают почести, поют ему хвалебные молитвы и славословят его.

Поэтому Аллах Всемогущий в 56-ом аяте суры «Аль-Ахзаб» говорит так: **«Воистину, Аллах, и Его ангелы благословляют Пророка! О, вы уверовавшие! Благословляйте молитвою и вы его, и при этом подобающим приветствием».**

Посланник (С.А.В.) проводил месяц Шагбан в молитвах, соблюдал пост.

На вопрос: **«Какой из дополнительных постов самый превосходный?»**, он ответил: **«Самый превосходный из постов тот, который соблюден в знак уважения к месяцу Рамазану в месяц Шагбан».**

Когда Гайша (Р.Г.) спросила у Мухаммада (С.А.В.) о значении продолжительного поста в месяц Шагбан, он ответил: **«О, Гайша (Р.Г.) , Шагбан – это такой месяц, когда ангелы, забирающие наши души, записывают людей, соблюдающих пост, в свои тетради. Я бы тоже хотел, чтобы моё имя было записано в эту тетрадь, когда я держу уразу».**

В месяц Шагбан мусульманам даётся возможность быть дальше от нечестивости, от совершения грехов, **для покаяния**. Шагбан – подобен мосту, который соединяет Раджаб и Рамазан. Люди извлекают урок из своих прошлых

ошибок, узнают ценность настоящего, постараются в будущем не совершать дурных деяний, о которых потом будут жалеть.

В другом своём Священном хадисе, в котором говорится о превосходстве месяца Шагбан, Пророк (С.А.В.) велит: *«Превосходство месяца Раджаб над другими месяцами таково, каково превосходство Священного Корана над другими книгами. Превосходство месяца Шагбан над другими месяцами таково, каково моё превосходство над другими Пророками.*

Превосходство месяца Рамазан над другими месяцами таково, каково превосходство Аллаха над всем человечеством».

СИЯНИЕ ВЕЧЕРА БАРААТ

Уважаемые мусульмане!

Вечер с четырнадцатого на пятнадцатое число месяца Шагбан – Священный Бараат. Слово «бараат» означает «избавление от грехов, вины, ошибок, долгов, наказания».

Вечера Бараат и Аль-Кадр – так же благословенны, как пятничный день и другие праздничные даты. Это время, когда мусульмане, обращая свои лики к Аллаху, заняты богослужением, совершением хороших и добрых деяний, покаяниями.

Вечер Бараат – это великий дар и великая возможность! 15-й день месяца Шагбан – это признанный, благословенный вечер. Вечер Аль-Кадр хоть и велик, но его точная дата неизвестна. В вечер Бараат совершайте больше богослужений. Ибо в Судный день пожалеете! (Священный хадис).

В вечер Бараат нужно много молиться, остерегаться безверия и совершения плохих деяний, стараться быть ближе к Аллаху, молиться во спасение от адских мук, желать благополучия, благодарности и здоровья (Священный хадис).

Наш дорогой Пророк (С.А.В.) особенно продолжительно соблюдал пост нафль в месяц Шагбан, перед наступлением вечера Бараат, а тем, кто спрашивал причину этого, отвечал:

«Все деяния, которые совершаются в этот месяц, будут тянуться к Аллаху. Я тоже, соблюдая пост, хочу быть ближе к Богу» (Тадж, II, 106).

В 2–4 аятах суры «Ад-Духан» Аллах велел: **«Клянусь этим ясным Писанием! Воистину, Мы ниспослали Его в благословенную ночь. Воистину, Мы – Увещатели! В течение неё решаются все мудрые дела».**

Из этого аята мы понимаем, что благословенная ночь — это и есть вечера Бараат и Аль-Кадр.

Пророк (С.А.В.) сказал в своём Священном хадисе:

«Пятнадцатый вечер месяца Шагбан проводите в богослужениях, днём соблюдайте пост. Потому что Аллах в этот вечер небеса земли покрывает благодарением и скажет:

«Есть ли кающиеся среди вас? Я прощу их.

Есть ли желающие пищи? Я дам им пищу.

Есть ли больные, желающие выздоровления? Я дам им выздоровление.

Есть ли желающие чего-либо?», – спросит Он и это будет продолжаться до утра следующего дня (Тадж, II, 107).

Уважаемые мусульмане!

Зная, что в этот благословенный вечер Аллах в знак благодарности, словно дождём, осыпает нас своей милостью, прощением; осознавая эти возможности, давайте проявим свою силу и покаемся, проведём вечер в богослужениях, сделаем всё, что в наших руках, **воспользуемся же этой божественно трапезой.**

Пророк (С.А.В.) показал нам, что этот вечер – возможность для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Нужно быть дальше от того, чтобы совершать такие грехи, как язычество, жизнь в гордыне и гордости, употребление спиртных напитков, разрыв отношений с родственниками и соседями, проявление неуважения к родителям, приравнивание Аллаха к кому-либо или к чему-либо.

В текущем году некоторые люди, даже и дожив до вечера Бараат, но не приняв разумом свою смерть, уйдут из этого мира. Смерть – священна для каждого. Нет гарантии ни для одного из нас в том, что мы проживём ещё год. Значит необходимо ценить такие священные моменты, как вечер Бараат, дарованные нам Аллахом. Будем знать, что этот вечер – самое выигрышное время. Направимся к постоянно открытым вратам покаяния Аллаху.

Будем признательны и внимательны по отношению к этому вечеру. Давайте не будем забывать встречаться со своими родными, соседями, сиротами и безродными.

Проявим любовь и уважение друг к другу.

Будем стремиться к праведности.

Дорогие мусульмане!

Хочу напомнить ещё кое о чём по поводу священного месяца Шагбана и благословенного пятничного дня.

Встретим благословенный вечер Бараат, который наполнен духовным вдохновением из горизонтов благодарения, светлой радостью, свечением Веры, который является кладом таинственных истин. Достигнем же счастья в этом и том мире!

Такие вечера – это периоды, когда сердца наши испытывают духовный подъём. В вечер Бараат свершаются такие священные знамения, будет такой свет, откроются небеса, **осень нашей жизни ((старость, преклонные года...)) направится в райские сады.**

В этот священный вечер Бараат я от чистого сердца молюсь о том, чтобы нашему народу и всему исламскому миру пришла благодать, чтобы здоровье било священным источником, чтобы это продолжалось многие годы от Бараата к Рамазану, и сопровождалось радостью, благополучием, в объятиях добра и щедрости!

Точно так, как говорится в молитве Пророка (С.А.В.):

«О, Аллах! Сделай месяцы Раджаб и Шагбан благословенными и обручи нас с месяцем Рамазан...»

РАМАЗАН

Рамазан – месяц соблюдения поста мусульманами. Последний из трёх священных (благословенных) месяцев. Название девятого лунного месяца. В лексическом словаре слово Рамазан имеет значение «гореть». Потому что в этот месяц сгорают все грехи того человека, который покался или соблюдал пост. Рамазан – месяц поста (уразы). В этот месяц взрослому и разумному мусульманину велено соблюдать пост.

Сура «Аль-Бакара», 185 аят: **«Месяц Рамадан, в течение которого в качестве руководства для людей, как разъяснение Прямого пути и как распознавание истины и лжи был ниспослан Коран, – так вот, кто из вас становится свидетелем этого месяца, пусть проводит его в посту, а кто – болен или находится в пути, ему – такое же количество других дней. Аллах желает вам облегчения, но не желает затруднений для вас, и все это, чтобы вы завершили пост в положенное число дней и возвеличали Аллаха за то, что Он наставил вас, – может быть, вы будете благодарными!»**

Месяц Рамазан – благословенен. Благодарение за совершённые в этот период дополнительные (сверх положенного) намазы, зикер, садака и богослужения, равно тому благодарению, которое воздаётся за обязательные (положенные) богослужения, совершённые в другие месяцы.

В этот месяц человеку, который соблюдает пост, даёт ифтар (пищу для разговения), простятся грехи, он будет освобождён от ада.

В этот месяц тем, кто совершает богослужения и хорошие деяния, будет дана возможность весь год совершать подобные дела. Те, кто в этот период совершал грехи, проявлял неуважение, – весь год проведет так же.

В этот месяц положено совершать хорошие деяния настолько, насколько на это способен каждый человек, нужно заниматься теми делами, на которые Аллах дал своё согласие. Этот месяц – возможность заслужить рай. Священный Коран был ниспослан в месяц Рамазан. Вечер Аль-Кадр тоже отмечается в этом месяце.

В месяц Рамазан сунной (то есть одобряемым) является раннее начало ифтара (разговения) и раннее завершение сахара (утреннего приёма пищи). Пророк (С.А.В.) придавал большое значение выполнению двух этих сунн.

В этот месяц каждый вечер тысячи мусульман, которые могли бы попасть в ад, получают прощение и освобождение.

В этот месяц откроются врата рая и закроются врата ада. Шайтан будет закован в железные цепи, откроются двери благодарения.

Рамазан начинается с появлением на небе Луны (хиляля). Пока не покажется Луна, месяц не сможет начаться, ни по чьим-либо расчётам, ни по календарю.

В Священном хадисе говорится: «Увидите Луну, начинайте соблюдать пост! Как только увидите её снова, прекращайте пост (начинайте празднование)!»

В древности в исламских государствах существовали астрономические школы, которые мусульмане открывали для того, чтобы обучить способам увидеть на небе Луну, чтобы узнавать о начале месяца Рамазан. В каждом городе на самых высоких его точках, на минаретах люди ожидали рождения месяца Рамазан. Тех, кто раньше всех заметил Луну и сообщал об этом, одаривали подарками и гостинцами. О наступлении месяца Рамазан возвещали народу ударами в барабаны. Первый день Рамазана считался выходным на государственном уровне (признавался государством выходным днём), в остальные дни месяца сокращалось рабочее время.

В месяц Рамазан усиливается внимание к выполнению религиозных повелений, удлиняются такие богослужения, как чтения Корана, совершение намазов, увеличивается благотворительность (садака, закят). В месяц Рамазан готовят такие праздничные и особые блюда, как губадия, учпучмак, куллама и другие лакомства.

В месяц Рамазан читают молитвы, говорят проповеди, в этот период оживляются религиозные образовательные процессы. Раньше в этот месяц учёные, мусульманские судьи, основываясь на тафсирах, давали уроки, которые назывались «Уроки мира». С 15-го дня месяца народ начинает готовиться к празднованию. Они убираются в своих домах, красят, моют, готовят праздничные одежды. Государственные чиновники, богачи готовят для народа ифтар; в часы намаза таравих мечети наполняются людьми.

Месяц Рамазан занимает отдельное место и в литературе. Поэты сочиняли в его честь стихи. Вот одно из них, под названием «Рамазания».

СТИХОТВОРЕНИЕ - ПОДСТРОЧНИК

Вечером взошло луна
 Пусть будут достижения праведными
 Благодатью от поста
 нас одарит Создатель.
 О месяце Рамазан
 Нам расскажут те, кто читает Коран
 Лилии и Колокольчики,
 все цветы в честь Рамазана
 Вместе с совершающими молитвы,
 Вместе со слезами,
 Вместе с мусульманами-братьями
 Как прекрасен Рамазан!...
 Все народы будут читать Коран
 Сердца наполнятся любовью,
 На закате распустятся цветы,
 Наступил священный месяц Рамазан.
 Светел этот вечер,

Радостен этот вечер.
Священен этот вечер,
Чем тысячелетнее богослужение...

Уходят страдания,
Приходит прощение.

В вечер аль-Кадр
Как прекрасен Рамазан!

В качестве общего совета я хочу сказать ещё о следующем:

- не прекращайте пост, ссылаясь на разные причины;
- обращайтесь особое внимание на время начала ифтара и сахара;
- в записях могут быть опечатки, во времени начала праздников могут быть ошибки (противоречия);
- начинайте принимать пищу, не торопясь;
- утренний приём пищи завершите до начала утреннего намаза;
- во время омовения не берите в рот много воды, чтобы ненароком не проглотить её, умывайтесь осторожно!
- остерегайтесь вещей, которые могут нарушить ваш пост!
- привлекайте к посту, к таравих-намазу молодых!
- уделяйте в этот месяц особое внимание чтению Корана, молитвам, садаке!
- уделяйте внимание нуждам бедняков!

Не **сталкивайте людей**, не сплетничайте, не нарушайте свой пост ненужными обещаниями, не теряйте его ценность! Старайтесь достичь бесконечной благодарности Господа, оказывайте заботу и проявляйте доброту!

Пройдём же с верой по жизни и заслужим любовь Всевышнего нашими постами в месяц Рамазан. Это божественный период, пламя благодати которого приведёт наши мусульманские народы к благополучию, к превосходству.

Желаю, чтобы наступивший месяц Рамазан прошёл в здравии, в радости верования, в духовности, пусть в будущем нам будет суждено соблюдать пост в ещё лучшие времена! Молюсь о достижении божественного благополучия, чтобы не иссякал нескончаемый источник знаний о Пророке нашем Мухаммаде (С.А.В.)!

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕСЯЦА РАМАЗАН

Уважаемые мусульмане!

Месяц Рамазан, позволивший людям достичь спокойствия, обучивший их терпимости, дающий им знания о ценности даров, воспитывающий страсти, месяц просвещения и благодарения, настаёт с закатом Солнца в четверг.

Месяц Рамазан с точки зрения своих требований и превосходств – это священный период, который одаривает нас своими красотами. Священный Коран, который вывел людей из тьмы, направил их по верному пути, являющийся божественным писанием, был ниспослан в этот месяц. Вечер

Аль-Кадр, который ценнее тысяч лунных месяцев, отмечается в этом же месяце. Соблюдение поста также предусмотрено в этом месяце.

В 185 аяте суры «Аль-Бакара» Аллах велел нам: **«Месяц Рамадан, в течение которого в качестве руководства для людей, как разъяснение Прямого пути и как распознавание истины и лжи был ниспослан Коран, – так вот, кто из вас становится свидетелем этого месяца, пусть проводит его в посту».**

Великий Пророк (С.А.В.) объяснял месяц Рамазан и его превосходства таким образом: **«Рамазан – такой месяц, когда Аллах велел нам днём соблюдать пост, а вечера посвящать дополнительным богослужениям. Рамазан – месяц терпимости. За терпение Господь дарует нам рай. Рамазан – месяц добрых деяний, взаимопомощи. В этот месяц пищи у мусульманина будет больше, она будет более полезной и изобильной. Месяц Рамазан – это такой месяц, начало которого – благодарение, середина – прощение, конец – спасение от огня ада».**

Уважаемые прихожане!

Месяц Рамазан – это такое время, когда увеличивается взаимопомощь, умиряются страсти, когда кормят бедняков и неимущих, это месяц прощения и благодати. Это месяц – время поста, совершённых таравихов, СТР.415 прочтённых молитв и аятов Корана, ифтара и сахара, покаяния, время прощения и мольбы, с самого его начала и до самого конца время благодарения, благополучия, даров.

Уважаемые мусульмане!

Рамазан – месяц оздоровления, пользы, процветания, доброты, Корана и поста. Мусульманин в этот период доводит до совершенства такие религиозные деяния, как пост, закят, садака, подаяния, намаз, таравих, зикр, покаяние, чтение Корана, его молитв, обдумывание их смысла, слушание проповедей, раздача ифтара, помощь сиротам. **Он растает в долгожданном образе жизни по исламу.** Будет укреплять свою терпимость. Будет очищаться от своих грехов. Будет питаться духовной пищей. Получит благодарение Аллаха, Его прощение.

Давайте же и мы внемлем ценностям месяца Рамазан. Достигнем самых лучших целей. Испытаем его духовные дары. Будем измерять свои слабости (страсти, желания,..), будем жить в благодарении Аллаха. Будем остерегаться невнимательности, дурных деяний, нечестных заслуг. В месяц Корана будем ближе к Корану, сделаем его справочником своей жизни, не будем сходить с его светлого праведного пути.

УРАЗА

Ураза – один из пяти столпов ислама. Остальные: верование, намаз, закят, хадж.

Четвёртый из пяти столпов ислама – соблюдение поста в священный месяц Рамазан.

Рамазан означает «гореть», потому что в этот месяц грехи того, кто соблюдает пост или кается, сгорают, сходят на нет.

Пост – это такой период, когда один раз в год люди в течение целого месяца в дневное время отказываются от еды и питья. Утренний приём пищи называют «сахар», а вечерний – «ифтар». Смысл поста отчасти заключается и в том, чтобы показать людям, что такое голод и жажда. Сытый никогда не понимает голодного и может не быть добрым по отношению к нему. Пост даёт понять сытым людям, какие муки испытывают голодающие, и в то же время учит сдерживать свою спесь, быть хозяевами своих страстей.

Время поста каждый год сдвигается на десять дней вперёд от даты предыдущего месяца. Поэтому пост может прийти и на лето, и на зиму. Больные люди, которые не в состоянии соблюдать пост летом, могут держать его зимой. Пожилые люди, которым трудно держать пост, могут дать деньги или садака. В исламской религии нет ничего, что доставляет неудобства или тяготы. Аллах не желает поста, который бы нанёс вред здоровью. Святой Аллах – великий и милосердный, Он прощает покаявшихся, будет милостив к ним.

Ураза как обязательный для мусульман пост существует и в других истинных религиях.

В 183 аяте суры «Аль-Бакара» Священного Корана говорится: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненными».**

В доисламский период было принято **ежемесячно и в день** Ашуры соблюдать трёхдневный пост. После того, как пост в месяц Рамазан был признан обязательным, этот обычай оставили, соблюдать пост в эти дни можно по своему желанию.

ПОЛЬЗА УРАЗЫ

Ураза никогда не станет причиной болезней. Пост придаёт силы слабым, просветляет разум. Аллах велит людям **совершать полезные деяния, Он не велит им вредного для здоровья.**

Пост имеет много полезных качеств. Вот некоторые из них.

1. Аллах не нуждается в еде и питье. Человек во время поста приближается к нравственным ценностям Создателя. В Священном хадисе говорится: **«Если человек из многих нравственных качеств Аллаха достигнет одного из них, то он направится в рай».**

2. Ураза – скрытое богослужение. В Священном хадисе сказано: **«Одна серебряная монета, которая дана тайком, ценнее, чем 700 монет, данные в открытую».**

3. Тот, кто соблюдает пост, умеет сдерживать свои страсти. Это тоже великое богослужение.

4. Соблюдая пост, можно победить и самого шайтана. В Священном хадисе сказано: **«Шайтан виляет по вашим кровеносным сосудам. Соблюдая пост, сужайте его путь!»**

КУРБАН

Сура «Аль-Каусар», 2 аят: **«Молись же твоему Господу и заколи жертвенное животное!»**

Уважаемые мусульмане!

Обряд жертвоприношения в нашей религии является одобряемым в знак признательности за дары, которые мы делаем Аллаху. Это богослужение выполняется мусульманами, которые имеют (материальные) возможности, для того, чтобы быть ближе к Аллаху, быть благодарным Ему за Его вознаграждения и благодати.

В Священном хадисе, оставшемся как предание от почтенной Гайши (Р.Г.), Пророк (С.А.В.) велел нам:

«В Священный праздник жертвоприношения человеческое дитя не сможет совершить что-либо более высшее, чем пролить кровь животного ради Аллаха. Рога, копыта, шерсть животного, принесённого в жертву, в Судный день будут предъявлены Аллаху. Во время обряда жертвоприношения, кровь, не успев пролиться на землю, вознесётся к Аллаху. Поэтому, совершая это деяние, будьте в приподнятом настроении».

Люди спросили Посланника (С.А.В.):

«О, Пророк! Ради чего приносятся эти жертвы?»

«Это сунна отца нашего Ибрахима (Ибрагима)», – ответил Посланник (С.А.В.).

Люди спросили:

«Какая нам от этого польза?»

Пророк (С.А.В.) ответил:

«Каждая волосинка в шкуре принесённого в жертву животного принесёт благодать».

Как поведал Пророк (С.А.В.) почтенной Фатиме (Р.Г.), с первой каплей крови жертвы придёт радостная весть о прощении прошлых грехов.

Значит нужно выбирать животных для обряда, заслуживающих такую участь, для того чтобы этот обряд принёс должное освобождение от грехов, нужно выполнять его с чистым сердцем, учитывая каждое правило. Таким образом, придёт благодать, и лица бедняков и нуждающихся, получивших в помощь мясо священного животного, будут светиться радостью и благодарностью.

УРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане!

В нашей великой религии – в исламе, который является божественным светилом на небесах человечества, для мусульман предусмотрено очень много благословенных вечеров и дней. Один из них – самый близкий, самый понятный, имеющий огромное значение – вечер и день Курбан-байрам.

Пророк Мухаммад (С.А.В.), породивший в наших сердцах любовь и утвердивший на земле великий ислам, в одном из своих Священных хадисов говорит:

«Один из величайших дней перед Аллахом – первый день Курбан-байрама, после него следует "Яуимуль каар" – второй день, в который паломники совершают каар в долине Мины».

Да будет вам радость, в этот великий день Аллаха отвлечёмся от обмана и мирской суеты, направимся **родственник к родственнику, сердцем к сердцу, лицом – к Аллаху.**

Вы прочитали должную праздничную молитву. Те наши сородичи, кто пожелает принести жертву, совершат этот обряд. В связи с этим поздравим с праздником мусульман, которые следуют велениям Аллаха, попросим у Всевышнего милости по отношению к тем, кто не может в этот великий день освободиться от пут дьявола и своих страстей, не может соединиться с Аллахом.

Уважаемые мусульмане!

Совершить обряд жертвоприношения – значит приблизиться к Аллаху. Мусульманин приносит жертву **не для показухи**, а для того чтобы прийти в согласие с Аллахом.

Каждый человек должен совершить обряд жертвоприношения; тем, кто не делает этого, Пророк (С.А.В.) велел:

«Если тот, у кого есть возможность совершить обряд жертвоприношения, этого не делает, то нет ему места среди нас». Поэтому мы обязаны **«Совершать намаз и приносить жертву ради Аллаха»**, исполняя это добровольно. Мусульманин не сможет опровергнуть запреты и веления Аллаха, **обманываясь, заблуждаясь** прошлыми днями своей жизни и прошлыми удовольствиями. Мусульманин не откажется от жертвоприношения, чтобы тем самым не лишиться себя намазов рядом с мусульманами.

В этот великий праздник мы должны прийти к пониманию между собой, чтобы подняться как последователи единого ислама, мы должны жить в любви, взаимоуважении, единстве, общении.

В Священной книге мусульманской религии – религии любви, родства, единства и равенства, Аллах велит: **«И повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, а также не спорьте между собой, не то ослабеете и сила покинет вас. Будьте терпеливыми, ибо Аллах – с терпеливыми!»** (сура «Аль-Анфаль», 46 аят)

Сура «Аль-Худжурат», 10 аят: **«Воистину, верующие – братья. Поэтому мирите ваших братьев. Бойтесь Аллаха – может быть, вы будете помилованы».**

Уважаемые мусульмане!

Как мы видим из этих аятов и Священных хадисов, великая наша вера ставит обязанностью для мусульман любовь друг к другу, жизнь в единстве и родстве.

Если бы мусульманам, у которых один Бог, один Пророк (С.А.В.), одна Священная книга, одна сторона света для молитвы (Кибла), один призыв, одни основы веры и богослужения, оставить чувства мести к друг другу,

ненависть, вражду, столкновения, разлады и объединиться в единстве, родстве и любви, каким бы превосходным достижением это было! Смысл праздника и заключается в этом. праздник проводится для того, чтобы мусульмане общались с друг другом. Он проводится для того, чтобы истребить ненависть, провокации, вражду.

Если общество будет здоровым, то в нём никогда не будет места празднику, полному лжи, ложным обвинениям, столкновениям, сплетням, вражде, ненависти, разладу, который противоречит и не соответствует принципам ислама.

О, счастливые мусульмане!

Проведём же праздник в атмосфере мусульманского единства, любви и взаимопомощи. Если есть между нами обиды, плохое настроение, то нужно прийти к согласию. Не оставим без внимания сирот, несчастных. И жертвы свои принесём во имя Аллаха и Его согласия. Порадуем мясом бедняков и соседей. Шкуры отдадим в счёт благотворительности. Не будем забывать произносить слова восхваления Аллаха и совершать обязательный намаз. В этот священный праздник поздравим своих родителей, родственников, соседей и проведём его вместе.

Посвятим молитвы свои душам тех, кто ушёл в мир вечности. Давайте осознаем, что свет Веры и Корана исламской религии – это великая благодать жизни.

Желая всего лучшего всем мусульманам в этот светлый праздник, завершаю свою проповедь божественным велением Аллаха:

Сура «Аль-Хадж», 33 аят: **«В них (жертвоприношениях) для вас польза до назначенного срока. Затем их место – у Древнего Дома».**

Сура «Аль-Хадж», 34 аят: **«И каждой общине Мы установили обряд жертвоприношения, чтобы они поминали имя Аллаха над животными (скотом), которых Он даровал им. Ваш Бог – Бог Единый, будьте покорны Ему, а ты, Мухаммад, принеси благовую весть смиренным».**

Сура «Аль-Хадж», 35 аят: **«Чьи сердца наполняются страхом при упоминании Аллаха, терпеливы к тому, что постигает их, выстаивают молитву и расходуют *благородно* из того, что Мы даровали им».**

Сура «Аль-Хадж», 36 аят: **«И Мы определили вам жертвенных верблюдов из отмеченных Аллахом. Для вас в них – благо. Так поминайте над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же их бока низринутся, вкушайте их и угощайте сдержанного *просить* и скромно просящего. Так, Мы отдали их, *животных*, в ваше распоряжение, – может быть, вы будете благодарны!»**

Сура «Аль-Хадж», 37 аят: **«Ни мясо, ни кровь не доходят до Аллаха, однако достигает Его ваша набожность. Поэтому Он предоставил их (жертвенных животных) в ваше распоряжение, чтобы превозносили Аллаха за то, что Он вывел вас на Прямой путь. Ты же обрадуй творящих благое!»**

ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Уважаемые мусульмане!

Дни Курбан-байрама – это время, которое восхищает мусульман, оставшихся глубоко благодарными, достигших безмерного прощения и просвещения, наполненных глубокими религиозными чувствами в эти благословенные дни.

Это великолепное торжество, потому что после стояния на горе Арафат миллионы мусульман, достигнув своей цели и получив прощение, в праздничный вечер с ощущением счастья и радости направлялись в долину Маздалифы.

В это утро в Мине люди бросали камни в дьявола, который мешал достижениям и житию человека, и посвящали жертвоприношение в благодарность Всевышнему.

Это великий день совершения тавафа, когда люди пошли в Мекку, обошли вокруг Каабы, осознав **понятие и смысл** рая. Это памятный день, потому что Кааба – первая святыня, ещё со времён первого человека Адама (С.А.) известная как место богослужения, это божественное начало с богатой историей. Это место, где почтенный Пророк Ибрагим (С.А.) начал войну против язычников, место, которое полно религиозными историями его семьи.

В одном из аятов сказано: **«Воистину, они сбили с пути многих людей. Тот же, кто пойдёт следом за мной, он – от меня, а кто не повинуется мне, то ведь Ты – Прощающий, Милосердный!»** (сура «Ибрахим», 36 аят)

Ибрагим со своей женой Хаджар и сыном Исмаилом приходит в Байтулла – дом Аллаха, где не ступала нога человека. Земля была бесплодной, почва – пустой и неурожайной, Ибрагим (С.А.) оставляет там семью, дав им немного хурмы и воды, а сам уходит. Ибрагим (С.А.), направившийся в далёкие края, оставив по велению Аллаха свою семью, подняв руки к небу, произносит такую молитву за них: **«О, Аллах, я оставил своих родных там, где не увидеть глазами, в святом месте Аллаха – в краях Байтулла, на поляне, для того чтобы они молились Тебе. Создай людей, которые будут их любить, надели их различными ценными качествами. В надежде они будут благодарны!»**

После этой молитвы чудесным образом рождается источник Зам-зам. Со всех сторон к семье Ибрагима (С.А.) съезжаются племена, **заинтересованные** волшебными свойствами и пользой воды Зам-зам.

Позже Ибрагим (С.А.) вместе со своим сыном Исмаилом, подняв на фундаменте Каабы здание, велят народам совершать хадж. С дальних горизонтов, из разных племён прибывают сюда люди, пешком или на верблюдах, с целью совершить богослужение. Именно по этой причине в пустыне и появляются цветущие сады и оазисы ((люди сажают)).

С тех самых времён улицы Мекки, дома окружены зеленью, здесь разливаются фонтаны, цветут райские сады.

Все явления, произошедшие после загадочной молитвы Ибрагима (С.А.), связаны с глубокой любовью к Каабе, которая продолжится до Судного дня.

Достигнув молитвами Пророка нашего Мухаммада (С.А.В.) высшего положения, Медина полностью усваивает суть Мекки, которая является сценой самых тонких, самых ценных религиозных событий, и превращается в светлый жизненный маяк исламского мира. После этого Мекка и Медина становятся центрами исламских государств мусульманских племён, а не только отдельных наций и народов.

Надо сказать, что эти места до сих пор являются центрами мысли исламского мира, в течение многих веков являются его солнцем ((светилами)).

Как счастливы те, кто живёт в этих местах, у кого сердца полны радости и любви! О, как страшны муки этих сердец, не постигших этой любви, эти тёмные, окаменевшие души...

Об этом Пророк (С.А.В.) говорит в своём Священном хадисе: **«Самый ценный день перед Аллахом – день жертвоприношения, после него идёт день стояния в Мине, успешные дни достижения своих целей».**

Мы также принесём жертвы за прощение наших грехов.

Пусть те, у кого нет возможности совершить обряд жертвоприношения, не горюют об этом.

Потому что, как уже говорилось выше, Пророк Мухаммад (С.А.В.), который питал огромную любовь к своим последователям, сам за них своими руками совершал этот обряд.

О, мусульмане! То, что делает простые дни праздничными, – это чувство веры и служения Аллаһу, признак того, что это праздничный день – сияние божественных законов или указаний. **В эти дни, украшенные проповедями, намазами, такъбирами, тасбихами, молитвами, в наших верующих душах появляется зеркало милости и прощения, которое держит могущественная рука Владыки.**

Мирское счастье человека – в его нравственной красоте. В обществе, где нет взаимной любви, искренних чувств, – нет и праздника.

В Священном хадисе говорится: **«Самый главный способ искупить свои грехи – дарование радости и любви собрату по религии».** Поэтому радуйте друг друга, дарите улыбки, хорошие слова и сейте праздничный свет! Встречайтесь с родными, со взрослыми, с друзьями и празднуйте вместе с ними! Забудьте о несогласии и ненависти, если они есть! Помиритесь те, кто в ссоре! Особенно благодатно дарить радость бедным, сиротам, детям и убогим.

В Священном хадисе сказано: **«Если человек вырастил до совершеннолетия двух девочек, – он и Я будем рядом в Судный день».**

Праздник – это дни, когда и стар, и млад договариваются и приходят к согласию и радости, наша святая обязанность – удовлетворить их, увидеть на их лицах радость от праздника.

Совершайте добро – и испытаете добро! Пусть будет благословенен ваш праздник! Пусть будут вашим семьям и детям радость и счастье в этой жизни!

Помолимся же за то, чтобы дети наши, наш род достигли в своей жизни нравственной красоты и счастья!

ТАШРИХ И ТАКЪБИРЫ

Уважаемые мусульмане!

Наша проповедь посвящена 10 дням месяца Зульхиджа, такбирам и жертвоприношению. Знайте, что в нашей религии некоторые дни и вечера, по сравнению с другими днями, более ценные и почитаемые. И первые 10 дней месяца Зульхиджа – именно такие.

В Священном хадисе сказано: **«Для Аллаха нет более превосходных дней, чем 10 дней до обряда жертвоприношения. В эти дни оказывайте большие почести Господу нашему».**

Потому что эти дни – счастливые дни, когда более миллиона мусульман собираются в Мекке для совершения Хаджа и горят в пламени веры. В эти дни больше думайте об Аллахе, больше молитесь Ему. В эти дни мы должны представлять себя в Мекке, у Каабы, и всем сердцем быть ближе к Аллаху и служить ему.

В эти дни самое прекрасное признание Аллаха – произнесение такъбира «Аллаһу Акбар».

Этот такъбир (хвала Аллаху) – предание нам от почтенных Абдуллы бин Масгута, от Омара и его сына Абдуллы, от Гали (Р.Г.) и Абу Хурайры (Р.Г.). Этот такъбир дошёл до наших дней из уст в уста сподвижников, **пришёл с языка уммы** как мелодия веры.

Чтение этого такъбира с древних времён до наших дней Посланник (С.А.В.) объяснял так: **«Самый великий такъбир, который произносили до меня и который произносил я в день Арафы, – это слова "Аллаһу акбар"».**

Этот такъбир был выписан из книг Бухари и Муслима, и со слов других Священных хадисов, таких как почтенный Абдулла бин Масгут и Гали (Р.Г.).

Этот такъбир должен произноситься с утреннего намаза в день Арафы, продолжаться до полуденного намаза четвёртого дня праздника. Этот такъбир читается после приветствия обязательного намаза.

Если после приветствия подняться, отойти хотя бы на метр в сторону, либо начать мирской разговор, то такъбир не будет принят.

Вечер дня Арафы – праздничный, то есть праздник жертвоприношения. Он проводится на обратном пути от Арафата у святого места Муздалифа.

После прочтения утреннего намаза в праздничное утро в Муздалифе, все направляются в Мину. То есть идущие друг за другом дни и вечера Тарвия, Арафа, Нахр – очень ценные. Проведение их в богослужении – означает достижение рая.

Праздник вечера Рамазан тоже таков.

Что касается вопроса жертвоприношения, то Пророк (С.А.В.) говорит об этом так: **«Если у человека есть возможность (материальная)**

*совершить обряд жертвоприношения, но в праздник он этого не сделал, пусть не садится рядом с нами совершать намаз, то есть, пусть его не будет среди нас». Как становится понятно: **каждому, кто в силах, приносить жертву – обязательное требование.***

Обряд жертвоприношения проводится в тех местах, где читают праздничный намаз, после самого праздничного намаза. В Священном хадисе говорится: *«Приносить жертву до праздника – это обеспечение себя обычным мясом, совершённый после намаза обряд – благодатен и соответствует мусульманским порядкам».*

Совершённый после утреннего намаза с первым светом обряд жертвоприношения в местностях, где не был прочитан праздничный намаз, а также в маленьких деревнях, тоже принимается. Однако обряд должен пройти до наступления запрещённого времени (карахат), то есть за 45 минут до восхода солнца.

Также верно будет совершение обряда жертвоприношения в течение трёх дней от начала праздника до захода солнца. Принесённая в эти дни жертва обычно раздаётся как милостыня. Если не раздаётся мясом, то отдаётся деньгами в том же объёме (по его цене). Однако такая форма жертвоприношения считается неполным благодеянием.

В жертву приносят пятилетнего верблюда, двухгодовалую корову (тёлку), годовалую овцу или козу.

Если скотина крупная, то в жертву можно принести четырёхлетнего верблюда, годовалую корову, полугодовалую овцу или козу.

Овца и коза – жертвенные животные от одного человека, верблюд и корова – от семи. Однако важно, чтобы между этими семью людьми было согласие. Это обязательное условие. Скотина должна быть здоровая, упитанная и **приятная для глаз.**

Одноглазая либо слепая овца, животное со сломанными рогами, оторванными хвостом или ушами, беззубое, не способное выдержать путь и дойти до места убоя, не подойдёт для обряда.

Также нельзя приносить в жертву животное, которое больно чесоткой, лишаем, псориазом и другими кожными болезнями. Это запрещено.

Если животное, предназначенное для жертвоприношения, было здоровым, когда вы его брали, но покалечилось после, то богатые могут такую скотину заменить. Беднякам же, которые не имеют возможности заменить ослабевшую скотину, разрешается принести её в жертву.

Нельзя мучить животное во время обряда, нужно пользоваться острым ножом и произносить слова «Бисмиллахи, Аллаһу Акбар». Если кто-нибудь до этого не совершал убой, то можно пригласить мусульманина, который умеет правильно совершать обряд. Если мусульманин во время обряда, не произнёс слова «Бисмиллах» (то есть «С именем Аллаһа») зная об их необходимости, то забитая им скотина не будет чиста и не будет пригодна в пищу. Но если мусульманин случайно забыл произнести эти слова, то жертва будет принята.

Если среди мусульман есть те, кто умеет совершать обряд, то совершать его иудеям или христианинам не рекомендуется, не одобряется. При обряде для иудея и христианина обязательно произнесение «Бисмиллах».

Если иудей или христианин совершит обряд с именем своей религии, то эта жертва не будет принята. Потому что жертва, принесённая без имени Аллаха, считается запрещённой.

Однако разрешается принимать в пищу мясо, заколотое неизвестно кем и в каких условиях, но есть его нужно, обязательно произнеся «Бисмиллах».

Скотину необходимо заваливать в чистых условиях. Строго запрещается отделять голову животного или снимать с него шкуру, пока оно не испустило дух; если животное будет испытывать мучения, его мясо будет запрещено. Нужно перерезать животному шейные сосуды, пищевод и трахею.

Тем, кто в Курбан-байрам приносит жертву в интересах мечети, выдаётся мясо. Неверным будет продавать им мясо.

И наоборот, раздавать мясо бедным и нуждающимся как милостыню небольшими порциями – условие необходимое.

Даже если приносить жертву для того, чтобы мясом накормить семью, раздать его друзьям или беднякам – **это не правило**, но все же дело доброе и полезное.

Если семья большая, и она нуждается в мясе, то принесённая в жертву скотина может полностью остаться только в этой семье. Но всё же выделить часть мяса для бедняков будет благодатным деянием. Потому что в аяте говорится: «...вкусайте их [жертвенных верблюдов] и угощайте сдержанного и скромно просящего» (сура «Аль-Хадж», 36 аят).

Те, кто совершает обряд, должны делать это в полном религиозном благоговении, с чувством служения Аллаху. Потому что Аллах не испытывает нужды ни в мясе, ни в крови жертвы, Аллаха достигает только наше религиозное служение, наша набожность.

Обряд жертвоприношения – действие, которое олицетворяет смысл религиозной жизни. Уважение и понимание важности жертвоприношения каждым мусульманином идёт от крепости его веры. Некоторые принижают значение этого обряда, называют его «Кровавым праздником», – это безбожие.

Самые сладкие моменты нашей жизни – благословенные дни и вечера, проводимые по велениям Аллаха и Пророка (С.А.В.). Любовь к религии – это счастье для душ людских.

За тех, кто был беден и не мог приносить жертву во имя Аллаха, Пророк (С.А.В.) сам совершал обряд жертвоприношения. Сойти с пути Пророка (С.А.В.), полного любви, – значит опуститься вниз. Самое великое счастье и праздник – это наше объединение под его знамёнами.

ТРИ МУДРЫХ СЛОВА

Однажды, когда почтенный Гали (Р.Г.) хворал, к нему в дом пришли Пророк (С.А.В.), Абу Бакр (Р.Г.), Гайша (Р.Г.) и Фатима (Р.Г.). Перед едой им

поставили белую серебряную чашу, красный мёд и на одну тарелку положили очень тонкий волос. Абу Бакр (Р.Г.) сказал: «Давайте перед трапезой каждый произесёт мудрое слово».

Почтенный Абу Бакр (Р.Г.) сказал:

- Исламская религия светлее, чем этот серебряный сосуд, Вера – слаще, чем этот мёд, но толкование значения Корана тоньше, чем этот волосок.

Гали (РА) сказал:

- Лица гостей, пришедших в дом, светлее, чем этот серебряный сосуд, их светлые, хорошие слова слаще, чем мёд, однако придётся по нраву, по душе гостям – это дело тоньше, чем волосок.

Посланник (С.А.В.) сказал:

- Вера, ниспосланная Аллахом, и богослужения Ему светлее, чем этот сосуд; в момент, когда мысли об Аллахе успокаивают нас в трудные времена, – мы льём слёзы счастья, которые слаще, чем мёд; ощущение своей веры перед уходом в мир иной – тоньше, чем этот волосок.

Гайша (Р.Г.) сказала:

- Никах с именем Аллаха между мужчиной и женщиной светлее, чем этот серебряный сосуд; добрые слова, сказанные мужем и женой друг другу, слаще, чем этот мёд; однако путь, который женщина может найти к сердцу мужчины, тоньше, чем этот волосок.

Фатима (Р.Г.) сказала:

- Рождение у мужчины и женщины младенца – светлее, чем этот серебряный сосуд; любовь к младенцу слаще, чем мёд; однако воспитание этого ребёнка, обучение его уму-разуму, хорошему поведению и Вере – тоньше, чем этот волосок.

Уважаемые мусульмане!

Познаем все материальные и духовные ценности.

Изучим ислам, будем ему обучать, и будем жить по нему.

Наши древние прадеды-булгары говорили:

«Будь бдительным – и сделаешь бдительными других».

«Будь верным – и сделаешь верными других».

«Будь совершенным – и сделаешь совершенными других».

«Будь справедливым – и сделаешь справедливыми других».

«Будет ли прямой тень от кривого дерева?»

«Что даст другим тот, кто сам нуждается?»

Не будем забывать о том, что ислам – это дар, который делает наши слова достойными нас!

Не будем жертвами своих страстей!

Будем правителями своих страстей!

Уверуем в одного Аллаха...

Будем жить в нравственной красоте ислама...

СВЯЩЕННЫЕ ХАДИСЫ

Почтенный Гали (Р.Г.) велел:

- Делай добро тому, кому желаешь, – и будешь его повелителем.
- Проси у того, у кого желаешь, – и будешь его рабом.
- Не жалея ничего для того человека, кому желаешь дать, – и будешь равным ему.

Почтенный Осман (РГ) сказал:

«Есть четыре вещи, которые снаружи – как превосходство, а внутри – обязательны:

- Совершенствоваться на примере святых – превосходно, уважать их – обязательно.
- Чтение Корана – превосходно, жить по нему – обязательно.
- Посещение могил – превосходно, готовиться к этому – обязательно.
- Навещать больных – превосходно, слушать их заветы – обязательно».

Четыре положительные вещи:

- Умение мужчин стесняться – хорошо, для женщин быть стыдливыми – ещё лучше.
- Умение каждого человека быть справедливым – хорошо, для правителя быть справедливым – ещё лучше.
- Покаяние стариков – хорошее дело, ещё прекраснее покаяние молодых людей.
- Щедрость богатых – хорошо, щедрость бедняков – ещё лучше.

Пророк (С.А.В.) сказал:

«Хорошая жизнь строится на четырёх составляющих:

- Память о совершенных грехах.
- Забывать о добрых деяниях.
- Учиться у старших тому, как готовиться к загробной жизни.
- В земных деяниях смотреть на тех, кто ниже вас».

Ибрагим Нехаи (РГ) велел:

«Человечество, которое было до вас, несомненно, погибло по следующим трём причинам:

- из-за многословия;
- из-за переедания;
- из-за долгого сна».

Пророк (С.А.В.) велел:

«Тот, кто не признаёт пять вещей, пять вещей потеряет:

- Кто не признаёт учёных – потеряет религию.
- Кто не признаёт своих правителей – потеряет мир.
- Кто не признаёт соседей – пользу.
- Кто не признаёт семью – хорошую жизнь.
- Кто не признаёт друга – потеряет уважение».

Почтенный Гали (Р.Г.) велел:

«Жизнь и религия будут продолжительными благодаря четырём вещам:

- Если богатые не пожалеют своего добра во имя религии.
- Если учёные будут жить по своим знаниям.
- Если невежды не будут проявлять гордыню.

- Если бедняки не променяют блага загробной жизни на мирские богатства».

№	СПИСОК ПРОПОВЕДЕЙ	
	<i>Первая проповедь</i>	
	<i>Одна проповедь – одна тема</i>	
	<i>Говорить речь – искусство проповеди</i>	
	<i>Влияние слова</i>	
	<i>Аллаһ Всемогущий – Господь</i>	
	<i>Хвала Господу</i>	
	<i>Любовь к Аллаһу и Его Посланнику (С.А.В.)</i>	
	<i>Уважение к Аллаһу и Его Посланнику (С.А.В.)</i>	
	<i>Нравственность Мухаммада (С.А.В.)</i>	
	<i>Умма Мухаммада (С.А.В.) и его фазыйляты</i>	
	<i>Хвала Пророку (С.А.В.)</i>	
	<i>Смерть Пророка (С.А.В.)</i>	
	<i>Душе Пророка (С.А.В.)</i>	
	<i>Гайса галяйхис салям</i>	
	<i>Пятница</i>	
	<i>Ангелы</i>	
	<i>Свидетельство ангелов</i>	
	<i>Свобода религии и совести</i>	
	<i>О споре в религиозных вопросах</i>	
	<i>Эй, люди!</i>	
	<i>Молитва, желание, мольба</i>	
	<i>Все пути суннов</i>	
	<i>Строение Вселенной направляет нас к поклонению Аллаһу</i>	

	<i>Книга Галижанаб</i>	
	<i>Уважение к учёным</i>	
	<i>Превосходства знаний</i>	
	<i>Семья</i>	
	<i>Важность семейного очага</i>	
	<i>Любовь в семье</i>	
	<i>Уважение в семье</i>	
	<i>Любовь</i>	
	<i>Любовь и её результат</i>	
	<i>К истине</i>	
	<i>Учение Ханафи</i>	
	<i>Мазхабы (школы) Ханафи</i>	
	<i>Мусульмане – лицо ислама</i>	
	<i>О национальной свободе и благополучии</i>	
	<i>Толкование суры Фатиха</i>	
	<i>Перевод Корана дословный или смысловой</i>	
	<i>Знание Корана и польза изучение его</i>	
	<i>Священный Коран</i>	
	<i>Имам Газали</i>	
	<i>Имам Агзам</i>	
	<i>Красота нравственности</i>	
	<i>Аманат</i>	
	<i>По пути Веры</i>	
	<i>Принципы ислама</i>	
	<i>Ценность человека в исламе</i>	
	<i>Хорошее отношение к родителям и ценность детей</i>	

	<i>Дети нашей нации</i>	
	<i>Наши обязанности перед Родиной и нацией</i>	
	<i>Погибшие нации</i>	
	<i>Справедливость – самое большое богатство</i>	
	<i>Знание и образование</i>	
	<i>По случаю выхода Корана на башкирском языке</i>	
	<i>Труд – богослужение</i>	
	<i>Труд и достижения</i>	
	<i>Любовь к деревьям и лесу</i>	
	<i>Разрешённая пища</i>	
	<i>Шахидство либо смелость</i>	
	<i>Судьба мечети – судьба народа</i>	
	<i>Богатство</i>	
	<i>Правила поведения за столом</i>	
	<i>Приём пищи</i>	
	<i>Войска и защита Отечества</i>	
	<i>Растрата и расточительность</i>	
	<i>ислам и философия</i>	
	<i>Важность деятельности Зайнуллы Расулева</i>	
	<i>Божественная мелодия...</i>	
	<i>Музыка в исламе</i>	
	<i>Одежда</i>	
	<i>Сглаз</i>	
	<i>Цена соседства</i>	
	<i>Город Кутдус и мечеть Акса</i>	
	<i>Бидагат (Новшества)</i>	
	<i>Каллиграфия</i>	

	<i>Хиджра</i>	
	<i>Проповедь Вада</i>	
	<i>Остережение сомнительных вещей</i>	
	<i>Дар здоровья</i>	
	<i>Оберегание здоровья</i>	
	<i>Порча</i>	
	<i>Этикет разговорной речи</i>	
	<i>Речь</i>	
	<i>Искреннее лицо</i>	
	<i>Чистота, опрятность</i>	
	<i>Вопрос питания и пищи</i>	
	<i>Высокомерие либо превосходство перед другими</i>	
	<i>Трудолюбие</i>	
	<i>Самое ценное – жизнь</i>	
	<i>Правда о смерти</i>	
	<i>Жизнь на этом и другом свете</i>	
	<i>Ценность женщины в нашем обществе</i>	
	<i>Против пьянства</i>	
	<i>Пьянство в христианстве</i>	
	<i>Пьянство и иудейство</i>	
	<i>Против пьянства в исламе</i>	
	<i>Хадж</i>	
	<i>Зам-зам</i>	
	<i>Чёрный камень (Кааба)</i>	
	<i>День Гашуры</i>	
	<i>Вечер Миградж (Вознесения)</i>	
	<i>Мечеть</i>	

	<i>В честь благословенного вечера Мигражд</i>	
	<i>Наставления Лукман Хакима</i>	
	<i>Книга Мавлид</i>	
	<i>День рождения Пророка (С.А.В.)</i>	
	<i>Вечер Мавлид 1</i>	
	<i>Вечер Мавлид 2</i>	
	<i>Адалят полный благодарения</i>	
	<i>Божественный месяц – Мухаррам</i>	
	<i>Пророк Адам (С.А.) и древние люди</i>	
	<i>Месяц Сафар</i>	
	<i>Важность путешествий</i>	
	<i>Истина о моём наставнике</i>	
	<i>Месяц Раджаб</i>	
	<i>Месяц Шагбан</i>	
	<i>Свечение Бараат</i>	
	<i>Рамазан</i>	
	<i>Фазыйляты месяца Рамазан</i>	
	<i>Ураза</i>	
	<i>Не будь лжецом</i>	
	<i>Богослужения в пост</i>	
	<i>Прощание с месяцем Рамазан</i>	
	<i>Вечер Аль-Кадр</i>	
	<i>В вечер Аль-Кадр</i>	
	<i>Проповедь в праздник Рамазан</i>	
	<i>Праздник Рамазан 1</i>	
	<i>Праздник Рамазан 2</i>	
	<i>Проповедь фитыр</i>	

	<i>Курбан-Байрам</i>	
	<i>Проповедь в Курбан-Байрам</i>	
	<i>Курбан-Байрам 1</i>	
	<i>Курбан-Байрам 2</i>	
	<i>Для приветствия в Курбан-Байрам</i>	
	<i>Жертвоприношения в течении 10 дней месяца Зульхиджа</i>	
	<i>Три мудрых слова</i>	
	<i>Уважаемые мусульмане</i>	
	<i>Священные хадисы</i>	
	<i>Содержание</i>	