

ФИРДАУС FIRDAUS

Август, 2015 | Выпуск № 1

ЕДИНОБОЖИЕ—ОСНОВА РЕЛИГИИ • С КЕМ МИЛОСТЬ АЛЛАХА • БЛАГОПОЛУЧИЕ МУСУЛЬМАН

Храните брошюру в чистом месте, так как она содержит аяты Корана!
Религиозная община «Неджат», г. Киев
Firdaus.magazine@gmail.com

Единобожие — основа религии

Многие неправильно полагают, что Господь отправлял пророков к народам лишь для того, чтобы «уговорить» их поверить в Своё существование. Такое предположение противоречит историческим фактам. Так, народы, к которым были отправлены пророки, по сути своей не были атеистами, напротив, они были твердо убеждены в существовании Бога. Разве иудеи, к которым был послан Иисус, мир ему, не верили в Бога?! Или пророк Соломон, мир ему, был отправлен Господом к не знающим о Нем ничего людям?!

Единобожие — основа призыва пророков

Чтобы понять в чем заключалась миссия всех пророков, можно, к примеру, рассмотреть пророческий период последнего пророка Мухаммада, мир ему, который призывал к Исламу на протяжении 23-х лет на аравийском полуострове.

Достоверно известно, что в течение первых десяти лет Ислама мусульманам не было предписано совершение каких-либо религиозных обрядов и заповедей, кроме исповедования чистого единобожия. Первые мусульмане не совершали пятикратной обязательной молитвы, не постились в Рамадан и так далее. Более того, запреты на алкоголь, свинину, ростовщичество и другое стали частью Ислама лишь в последние годы пророчества Мухаммада, мир ему.

Также широко известно, что те, кто последовал за пророком, мир ему, зачастую становились жертвами различного рода гонений и притеснений со стороны своих соплеменников, которые верили в существование Всевышнего Создателя, но поклонялись наряду с Ним различным идолам.

Все это ясно указывает на то, что основой призыва всех пророков было исповедование чистого единобожия с устранением от различных видов многобожия и идолопоклонства.

Одна основа — разные предписания

Вместе с тем Господь предписывал своим пророкам определенные обряды поклонения, позволял что-то

одному пророку и запрещал что-либо другому. В итоге, пророк Бога либо приходил к людям с новым Священным Писанием (Словами Бога), включающим в себя знамения, обряды поклонения, заповеди, законы, либо же подтверждал и придерживался предыдущего Писания, обучая ему свой народ.

Например, к пророкам, которые пришли с новым Священным Писанием относятся Моисей, которому была ниспослана Тора, Иисус, которому было ниспослано Евангелие, и последний пророк Мухаммад, которому был ниспослан Коран, мир им всем.

Среди основных причин, из-за которых Господь обновлял Свое Писание, можно выделить следующие:

- как испытание для новых поколений верующих в Единого Бога людей, которые таким образом могли доказать свое принятие истины и свою покорность воле незримого Бога;
- как обновление закона в силу изменения среды обитания и условий существования разных народов;
- как способ сохранения и защиты основы религии — чистого единобожия — от искажения, подмены и забвения.

Одна основа — одна религия

С течением времени и развитием человечества религия постепенно обновлялась, оставаясь неизменной в своей основе, пока не пришло время для Ислама.

Пророк Мухаммад, мир ему, так описал этот великий замысел Бога и свою связь с другими пророками: «Поистине, для сравнения меня с жившими прежде пророками можно привести притчу о человеке, который построил хороший дом и полностью украсил его, если не считать того, что не хватало последнего кирпича в одном из его углов. И люди стали ходить вокруг этого дома, дивясь его красоте и говоря: «Вот если бы и этот кирпич был на месте!» и пророк сказал: «Я и есть этот кирпич, и я — последний из пророков» (передал Бухари).

Поэтому нам следует осознать тот важный факт, что религия абсолютно всех пророков Бога одна, и заключается она в покорности единому и совершенному Богу, не придавая Ему ничего в со товарищи.

ПРИЧИНЫ ВРАЖДЫ

Что заставляет людей ненавидеть друг друга и толкает их к взаимной вражде? Правильный ответ на этот вопрос поможет людям обрести чистые и здоровые сердца, а также откроет им путь к благим и благородным поступкам, посредством которых они будут содействовать расширению мира и взаимопонимания.

Во-первых, это подчинение наущениям сатаны – извечного врага человеческого рода, поклявшегося сделать все, чтобы обречь людей на гнев и наказание Всевышнего. Он внушает им такие слова и поступки, которые приводят людей к раздорам и неприятию истины. Именно поэтому Бог говорит в Коране: «Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо дьявол вносит между ними раздор. Воистину, дьявол для человека — явный враг» (сура «Ночное перенос», 17:53).

Во-вторых, это гнев. Гнев – это ключ ко всякому злу. Из-за гнева человек начинает издеваться над людьми, нарушать их права, вредить им и мучить их, и делать другие вещи, ведущие к вражде и ненависти. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сильный не тот, кто способен побороть кого-то в поединке, а тот, кто может совладать с собой в гневе».

В-третьих, это распространение сплетен. Сплетники, которые передают разговоры от одних к другим, портят отношения людей и сеют в их сердцах ненависть. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не войдет в Рай сплетник».

В-четвертых, это зависть. Зависть толкает человека на сплетни, злословие, возведение клеветы на людей, высокомерие и причинение им несправедливости и зла.

В-пятых, это соревнование людей друг с другом в приобретении мирских благ. Особенно сегодня люди охвачены неутолимим желанием опередить друг друга в богатстве и мирских благах. Человек может ненавидеть даже своего брата за то, что у него лучше дом или больше денег, за то, что у него выше должность или положение в обществе.

В-шестых, желание славы и власти. Властолюбие – скверная и опасная болезнь. Праведный предшественник Фудайль ибн 'Ийад сказал: «Кто бы ни возлюбил власть, непременно начинает завидовать, несправедливо притеснять людей и выискивать у них недостатки, не любит говорить о ком-то хорошем».

В-седьмых, шутки сверх меры. Когда люди начинают излишествовать в шутках, это рождает в их душах ненависть к друг другу и пачкает их сердца. Шутка в разговоре подобна соли в пище. Если соли много, пища становится непригодной.

Все вышеперечисленные грехи способны наполнить сердца людей злобой и ненавистью по отношению к друг другу, а значит, людям необходимо очищать свои души от этих пороков, если они хотят сохранить благоразумие и взаимопонимание.

АЛЛАХ – ХРАНИТЕЛЬ

«Воистину, Господь мой — Хранитель (Аль-Хафиз) всякой вещи»

Сура «Худ», 11:57

Имя Аллаха «Аль-Хафиз» (Хранитель) имеет два значения. Первое говорит о том, что Аллах сохраняет все добрые и злые деяния, праведные поступки и грехи, совершенные Его рабами. Ему известно обо всех поступках, совершенных ими явно и тайно, и все они записаны в Хранимой скрижали.

Кроме того, Он приставил к людям ангелов – благородных писцов, которые записывают совершаемые ими поступки. Таким образом, из этого прекрасного имени следует, что Аллах обладает всесторонним знанием о внешнем и духовном состоянии Его рабов. Всё это записано в Хранимой скрижали и свитках, находящихся в руках ангелов.

Он ведаёт о степени тяжести и превосходства человеческих поступков, их совершенстве и недостатках, а также размерах той награды и того наказания, которое они заслужили. А потом, когда придёт время, Он воздаст каждому из них либо по милости, либо по справедливости.

Общая забота о творениях

Второе значение имени «Хранитель» свидетельствует о том, что Аллах оберегает рабов от того, что им нелюбимо и неприятно. Подобная забота бывает общей и особой.

Общая забота распространяется на все творения: Аллах облегчает им поиски пропитания, оберегает их жилища, наставляет их на путь, ведущий к Нему, и указывает на то, что приносит им пользу. По этому поводу сказано: **«Господь наш – Тот, кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь»** (сура «Та Ха», 20:50), то есть указал путь каждому творению к тому, что предписано для него, в чём нуждается и без чего оно не в состоянии про-

жить. Он научил рабов тому, как раздобыть пропитание и как удовлетворять свои нужды. Он оберегает их от многочисленных несчастий и злоключений, и подобная забота распространяется не только на праведников, но и на грешников, а также на животных и прочие творения.

Аллах удерживает небеса и землю от сотрясений, поддерживает творения благодаря Своим дарам. К людям Он приставил ангелов-хранителей, которые оберегают их от несчастных случаев, и если бы не божественная опека, то с ними непременно приключилось бы много несчастий.

Особая забота о рабах

Особую заботу Аллах проявляет о Его любимых рабах. Он оберегает их от любых сомнений, искушений и страстей, которые могут навредить их вере и пошатнуть их убежденность.

Он помогает им благополучно избежать всего этого и защищает их от врагов из числа людей и джиннов. Он одаряет их победой над ними, отводя от них козни неверующих. Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал»** (Сура «Хадж», 22:38).

Это касается всего, что может навредить их духовному и мирскому благополучию. И чем сильнее вера раба, тем лучше оберегает Его Аллах по милости Своей. В хадисе сказано: **«Помни об Аллахе, и Он защитит тебя»** (передал ат-Тирмизи, т.4, стр.667, а аль-Албани назвал его достоверным в «Джами ас-сагир»).

Это значит: выполняй Его приказы, остерегайся нарушать Его запреты, и Он непременно защитит тебя и твою веру, твоё имущество и твоих детей, сохранив для тебя все дарованные Им блага.

ВРЕМЯ ИСТЕКАЕТ

Плохие отношения с родственниками и соседями свидетельствуют о приближении конца света

В седьмом веке последний пророк Бога — Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, на протяжении 23 лет призывал людей поклоняться одному Аллаху — Создателю всего сущего и готовиться к Судному дню, когда Он будет судить людей за их деяния и прожитую жизнь.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорил о том, что людям предстоит встретить свой неминуемый конец и разделить судьбу предшествующих поколений — отправиться в загробный мир, чтобы позже воскреснуть из мертвых для справедливого воздаяния.

Для подтверждения истинности слов Своего пророка Господь даровал ему знание о некоторых событиях, которые должны были произойти после его смерти перед наступлением конца света. Большинство этих событий уже сбылись, некоторые происходят в наши дни, другим же еще предстоит свершиться в будущем.

Распространятся безнравственность и несправедливость

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока не распространятся беспутство, непристойности, разрывы родственных связей и неуважение к соседям» (передал Ахмад, а аль-Албани назвал достоверным).

В наше время мы стали свидетелями того, от чего нас предостерегали. Многие люди стали грубы, распутны и жестокосердны. Они не знают со своими родственниками и не поддерживают теплых отношений с ними и со своими соседями. Более того, они не выполняют свою главную обязанность по отношению к ним — не призывают их к истинной религии и благим поступкам.

Вся их жизнь сосредоточена вокруг личных амбиций и собственных страстей, и они остаются безучастными к судьбе окружающих и близких, становясь причиной разрушения семей и деградации общества.

Нарушающие заветы погибнут

К сожалению, даже мусульмане, среди которых в прошлом царила атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, погрязли в этих страшных грехах, обрекаяющих их на гнев и наказание Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

- «Не войдет в Рай тот, кто разрывает родственные связи»;
- «Кто верует в Аллаха и в Судный день, пусть не причиняет зла своему соседу и хорошо обходится с женщинами» (передал Бухари).

Ждет их процветание и долгая жизнь

Да возрадуются те, кто имеет хороший нрав, поддерживает родственные связи и хорошие отношения с соседями, так как им уготованы долгая жизнь, обильное пропитание и высокое положение перед Господом. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

- «Кто хочет, чтобы раскрылся перед ним удел этой жизни и продлились его годы, то пусть поддерживает узы родства» (передал Бухари);
- «Нет на весах верующего ничего более весомого, чем благонравие. И, воистину, Аллах ненавидит всякого непристойного и распутного» (передал ат-Тирмизи).

Благополучие и высокое положение мусульман зависит от двух вещей: полезного религиозного знания и праведного деяния

БЛАГОПОЛУЧИЕ МУСУЛЬМАН

Жизнь в соответствии со Священным Кораном и на основе достоверных преданий о пророке Мухаммаде (Сунна), мир ему и благословение Аллаха, приводит людей к процветанию и высокому положению.

Аллах указывает на это в суре «Покаяние»: «Он - Тот, Кто отправил Своего посланника с верным руководством (религиозным знанием) и истинной религией (праведными деяниями), чтобы превознести её над всеми остальными религиями» (сура «Покаяние», 9:33).

Этот удивительный аят говорит нам о том, что Аллах отправил к людям Своего пророка, мир ему и благословение Аллаха, с религиозным знанием, которое помогает отличать истину ото лжи, рассказывает об именах и качествах Аллаха, божественных деяниях, небесных законах и повествованиях, а также с праведными деяниями, включающими в себя искреннее служение и поклонение одному Аллаху, совершение высоконравственных поступков и добрых дел, оставление порицаемых поступков и грехов, соблюдение норм приличия и всего того, что приносит человеку пользу как в этом мире, так и после смерти.

Губительные знания

Вышеприведенный аят предостерегает людей от получения религиозного знания без совершения праведных деяний, так как тот, кто оставляет предписанное Всевышним сознательно, хуже, чем тот, кто ослушивается без знания.

Такие люди находятся под гневом Аллаха и на них распространяется Его угроза наказания: «Те, кому было поручено придерживаться Таурата (Торы) и которые не придерживались его, подобны ослу, который везет на себе много книг. Как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха! Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» (сура «Аль-Джумуа», 62:5).

Наказанные за деяния

В аяте содержится указание и на то, что деяния, совершенные не на основе религиозного знания, не будут приняты Аллахом. Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто» (Бухари, №2697).

А это значит, что человек может обрести любовь Всевышнего и вечную жизнь в Райских садах только в том случае, если будет совершать праведные деяния основанные на знании, почерпнутом из Священного Корана, достоверной Сунны пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников.

Наследники блага

В одном из хадисов рассказывается о тех, кто больше всех приносит пользу мусульманам, и, следовательно, больше других заслуживает уважительного и внимательного отношения к себе, и о тех, от которых нет абсолютно никакой пользы.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть её была плотной, она задержала на себе воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на

которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был направлен к людям» (Бухари, №79).

В этом хадисе люди описываются в образе разных видов почвы и делятся на три группы.

Первая и самая лучшая группа людей, которые больше всего приносят пользы людям — это те, кто объединил в себе заучивание религиозных текстов и стремление к их пониманию с передачей полученного знания другим. К ним относятся ученые Ислама, которые следуют в религии за Пророком, мир ему и благословение Аллаха, и за сподвижниками.

Вторая группа людей в которых также есть благо — это те, кто посвящает себя заучиванию хадисов и имен тех, кто передавал их (то есть иснадов). И к ним относятся передатчики хадисов, которые были в исламском обществе во все времена. Они подобны почве, которая задерживает воду, храня её для людей. Но в такой почве, в отличие от первой, ничего не растет. В этих людях также есть большое благо, но их степень ниже степени первой группы.

Третья группа — это люди, в которых вообще нет никакого блага, так как они не обращают никакого внимания на религиозное знание. Они не изучают религиозные тексты и не стараются их осмыслить, чтобы извлечь из них пользу для себя и других. Они подобны земле, на которой ничего не растет и которая не способна удерживать воду.

Этот хадис побуждает мусульман к получению религиозных

знаний и к приобретению правильного понимания религии Всевышнего. И до тех пор, пока в каком-либо народе пребывают люди из первой и второй группы, к которым обращаются остальные за решением своих вопросов, они будут жить во благе и преуспевать. Аллах приказал: «Спросите обладателей знания, если вы не знаете» (сура «Пророки», 21:7).

В хадисе также содержится предостережение от пренебрежения религиозным знанием, так как в этом случае на земле не останется ученых Ислама, способных указать людям на то, что может принести им пользу в обоих мирах.

В результате люди будут обращаться к невеждам, а они станут выносить фетвы, из-за которых мусульмане погрузятся во мрак беззакония и пучину заблуждений, как об этом сказал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха: «Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая ученых, когда же Он не оставит в живых ни одного ученого, люди станут избирать для себя невежественных руководителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить религиозные решения, не обладая знанием, в результате чего сами сойдут с пути и введут в заблуждение других!» (Бухари №100).

Кроме того, в хадисе говорится также и о том, что религиозное знание нужно требовать у ученых Ислама, а не ограничиваться только чтением религиозных книг, статей, посещением разного рода диспутов и ораторов. Ведь, поистине, правильное понимание в религии невозможно обрести без ученых Ислама, идущих строго по пути сподвижников, без чрезмерности и упущений.

Всевышний создал дни и ночи для того, чтобы люди наполнили их различными видами поклонения, устремившись к Его довольству и Раю.

Аллах сказал в Священном Коране: «Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе» (сура «Аль-Хиджр», 15:99).

По Своей милости и щедрости Аллах отдал предпочтение некоторым дням и ночам, увеличив награду за богослужение и благие деяния в это время.

Среди выделенных периодов времени есть месяц Зуль-хиджжа, десять первых дней которого являются величайшими днями года, в течение которых Аллах предоставляет мусульманам легкую возможность увеличить количество совершенных благих дел и обрести великую награду.

О десяти днях

Аллах почтил первые десять дней месяца Зуль-хиджжа тем, что собрал в них все важнейшие виды поклонения — намаз, пост, хадж, жертвоприношение, такбиры — и увеличил награду за все

благоедеяния. Посланник Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет любимей для Аллаха благодеяний (и нет более великой награды), чем за благодеяния, совершенные в первые десять дней Зуль-хиджжа...» (передали Бухари, 2/162; ад-Дарими, 1/357).

Сообщается, что когда наступали десять дней Зуль-хиджжа, Саид ибн Джубайр (последователь) проявлял такое сильное усердие в поклонении, что никто не мог с ним сравниться в этом (передали аль-Байхакъи, №3752; ат-Тахави, 4/113).

Он также побуждал к выстаиванию ночных молитв в эти дни, говоря: «Не выключайте ваши светильники в течение десяти ночей Зуль-Хиджжа!» (см. «Лятаифуль-ма'ариф», 426).

О такбирах

В первые десять дней месяца Зуль-хиджжа следует много поминать Аллаха, произнося соответствующие фразы.

Посланник Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «... Так увеличьте же в эти дни произнесение слов: «Субхана-Ллах», «Альхамдули-Ллях», «Ля

ильяха илля-Ллах» и «Аллаху акбар» (передал Ахмад, 7/224; а хафиз аль-Мунзири и Ахмад Шакир подтвердили достоверность хадиса).

Имам аль-Бухари рассказывал о том, что Ибн 'Умар и Абу Хурайра в десять дней Зуль-хиджжа выходили на рынок и произносили такбиры. И люди начинали произносить такбиры по причине их такбиров (см. «Сахих аль-Бухари», 1/321).

Такбиры в дни праздника

В день Арафа — девятый день месяца Зуль-хиджжа — желательно поминать Аллаха больше, чем в остальные десять дней месяца Зуль-хиджжа, так как этот день считается праздником.

Женщинам не запрещается произносить такбиры, однако им нужно делать это негромко.

Время праздничных такбиров

Согласно мнению Али ибн Абу Талиба, Ибн Масуда и Ибн Аббаса, произнесение праздничных такбиров необходимо начинать на девятый день Зуль-хиджжа (день Арафа) после утреннего (фаджр) намаза и практиковать

их в течение пяти дней, то есть до окончания послеобеденного ('аср) намаза тринадцатого дня (передается от Ибн Абу Шайба, 1/12; аль-Байхакъи, 3/314).

Праздничные такбиры произносят не только после окончания обязательных намазов, как полагают многие. Имам аль-Бухари в своем «Сахихе» рассказывал, что Ибн Умар в дни Ат-ташрикъа (11, 12 и 13 день месяца Зуль-хиджжа) произносил такбиры как после каждой молитвы, так и лежа на своей постели, и на собраниях, и пребывая в своей палатке, и направляясь куда-либо пешком (передал Бухари, 1/461).

В соответствии с Сунной, такбиры следует произносить, направляясь на место совершения праздничного намаза десятого Зуль-хиджжа. Ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выходил на праздничный намаз вместе со сподвижниками, которые повышали голоса, произнося слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху акбар» до тех пор, пока они не достигали места совершения намаза (передал аль-Байхакъи, 3/279; а аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса в «Сахих аль-джами'», 4934).

Виды праздничных такбиров

Все виды праздничных такбиров переданы нам только от сподвижников Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. И того, кто будет придерживаться их пути, не внося туда ничего от себя, Аллах поведет Прямым путем к Своей милости.

К примеру, Ибн Масуд произносил такбир: «Аллах велик, Аллах велик! Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха! Аллах велик, Аллах велик, и Аллаху хвала! (Аллаху Ак-

бар, Аллаху Акбар, ля иляха илля-Ллах, ваЛлаху Акбар, Аллаху Акбар ва ли-Лляхиль-хамд)».

А Ибн Аббас говорил: «Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! И вся хвала Аллаху! Аллах Превелик и Возвышен! Аллах Превелик за то, что направил нас на Истинный Путь (Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва ли-Лляхиль-хамд! Аллаху акбар ва аджалъ, Аллаху акбар 'аля ма хадана!).

О посте

Несмотря на то, что относительно поста в течение девяти первых дней месяца Зуль-хиджжа среди ученых Ислама есть два мнения, все же, доводы тех, которые указали на желательность поста, сильнее.

Правильность их мнения подтверждается тем, что сподвижники знали об этом посте и указывали на него другим.

Так Усман ибн Маухиб рассказывал: «Я слышал, как Абу Хурайру спросил один человек: «Поистине, на мне невозмещенные дни поста Рамадана, могу ли я соблюдать добровольный пост первой декады Зуль-Хиджжа (не возместив пост Рамадана)?» На это Абу Хурайра ответил: «Нет». Тот спросил: «Почему?!» Абу Хурайра сказал: «Начинай с того, что ты должен вернуть Аллаху, а затем держи добровольный пост!» (передал Ибн Абу Шайба, №7715; аль-Байхакъи, 4/275).

Пост в день Арафа

Соблюдение поста в девятый день месяца Зуль-хиджжа служит искуплением грехов, совершенных в течение двух лет. Посланник Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пост в день 'Арафа служит искуплением

грехов прошлого и настоящего года» (передал Муслим, №1162).

О праздничном намазе

В десятый день месяца Зуль-хиджжа необходимо принять участие в намазе (саятуль-'Ид) праздника жертвоприношения.

Ибн 'Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелевал своим дочерям и женам выходить на молитву двух праздников (передали Ахмад 1/231; Ибн Абу Шайба, 2/182; а аль-Альбани подтвердил достоверность в «Ас-сильсиля ас-сахиха», №2115).

Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийа сказал: «Мы пришли к заключению, что праздничный намаз является обязательным для каждого, как об этом сказал Абу Ханифа и другие имамы» (см. «Маджму'уль-фатава», 23/161).

Время праздничного намаза

Время праздничного намаза начинается в десятый день месяца Зуль-хиджжа с того момента, когда солнце восходит над горизонтом на высоту копьа, и длится до тех пор, пока солнце не достигнет зенита, то есть времени начала обеденного (зухр) намаза (см. «Аунуль-мабуд», 3/486).

Поздравления

После завершения праздничного намаза верующим можно поздравлять друг друга с праздником жертвоприношения, так как сподвижники Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, встречаясь в день праздника, говорили друг другу: «Да примет Аллах от нас и от вас (Такъаббала-Ллаху минна ва минкум)» (передал ат-Табарани, 22/52).

Об удхия (курбан)

День жертвоприношения — один из самых великих дней в году, так как посредством этого дня верующие получают огромную пользу для своей веры и облегчение в мирской жизни. Совершение же праздничного жертвоприношения (курбан) является весьма похвальным и желательным видом поклонения, особенно для того, кто обладает возможностью сделать это.

Всевышний Аллах сказал: **«И в качестве обряда, предписанного Аллахом, установили Мы для вас принесение в жертву животных. Для вас в этом польза»** (сура «Хадж, 22:36).

Хафиз Ибн Абдуль-Барр сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал праздничное жертвоприношение на протяжении всей своей жизни, и неизвестно, чтобы он хоть раз оставил его. Кроме того, он побуждал людей к его совершению, и не следует мусульманину, имеющему достаток, оставлять его совершение!» (см. «Аль-изтискар», 15/163).

Время удхия

Праздничное жертвоприношение должно проводиться в строго установленное время, которое начинается после праздничного намаза и проповеди десятого числа месяца Зуль-хиджжа. Удхия того, кто принес в жертву курбан до праздничного намаза, считается недействительной.

Если же мусульмане проживают в стране, где не совершают праздничный намаз, то им следует совершать удхия примерно через час после восхода солнца, так как примерно столько времени уходит на то, чтобы солнце

поднялось на высоту копы и на проведение праздничного намаза и проповеди (см. «Аль-муфасаль фи ахкам аль-Удхия», 153).

Удхия можно совершать в течение последующих трех дней, которые именуются днями Ат-ташрикъа, вплоть до захода солнца в последний день.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Все дни Ат-ташрикъа — дни Жертвоприношения!»** (передали Ахмад, 4/82; ад-Даракъутни, 4/284; а аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса).

Животные для удхия

Следует знать, что не каждое животное допускается использовать для удхия. Оно должно достигать определенного возраста и быть без явных изъянов.

Известно, что минимальный возраст для верблюда — с пяти лет, для быка и коровы — с двух лет, а для козла и овцы — с одного года (см. «Аль-мудаууана», 2/12; «Аль-Мабсут», 9/12).

В отношении баранов и овец сделано исключение и по надобности можно приносить в жертву животное, не достигшее одного года, при условии того, что оно будет крупным.

Не дозволено использовать для удхия животное, если оно либо одноглазое, либо больное, либо хромот, либо истощенное. Кроме того, не подходят для удхия и те животные, которые имеют похожие изъяны, как например, отсутствуют оба глаза, нога и т.п. (см. «Фатх аль-малик», 7/16).

Что же касается дефектов, наподобие отрезанных или оторванных ушей, сломанного рога и т. д., то они не делают животное не пригодным для удхия, однако приносить их в жертву нежелательно.

Что же касается кастрированных животных, то они считаются полноценными, а следовательно их можно использовать для удхия, как это делал сам Пророк, мир ему и благословение Аллаха.

О днях Ат-ташрикъа

Три дня Ат-ташрикъа — это одиннадцатое, двенадцатое и тринадцатое число месяца Зуль-хиджжа, следующие за днем праздника Жертвоприношения. Это дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха.

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«День 'Арафа, день Жертвоприношения и три дня Ат-ташрикъа — это наши дни праздников, о мусульмане!»** (передал Абу Дауд, 2419; а аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса).

И в заключение, мы воздаем хвалу Аллаху — Господу миров, мир и благословения Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам!

Памятка для поклонения

- **с 1 по 8 день Зуль-хиджжа:** произнесение такбиров, пост, ночные намазы, чтение Корана.
- **9 день Зуль-хиджжа:** произнесение праздничных такбиров, пост, ночные намазы, чтение Корана.
- **10 день Зуль-хиджжа:** произнесение праздничных такбиров, участие в праздничном намазе в мечети, поздравление с праздником, жертвоприношение, праздничная еда и питье.
- **с 11 по 13 день Зуль-хиджжа:** произнесение праздничных такбиров, праздничная еда и питье.

МНОГОБОЖИЕ, ОБРЕКАЮЩЕЕ НА МУЧЕНИЯ

**Основы на которых зиждется
все губительное многобожие прошлого и настоящего**

Суть многобожия заключается в том, что его приверженцы, подтверждая существование всемогущего Творца, приравнивают к Нему тех, кого они берут себе в покровители и которые в действительности не заслуживают этого, так как не в состоянии создавать и сотворять, даровать им пропитание, оживлять или умерщвлять.

Любовь адских мучеников

Многобожники фанатично любят тех, кого они взяли себе в покровители. Они возвеличивают свои божества, поклоняются им и стараются снискать их довольство. Когда упоминаются их божества, они радуются этому больше, чем радуются, когда слышат об Аллахе. И наоборот, если умаляют достоинство их божеств, они гnevаются сильнее, нежели при умалении достоинств Всевышнего.

Предостерегая от подобных поступков, Аллах в Священном Коране обращается к многобожникам, которые будут брошены в Адский огонь: «Где те, кому вы поклонялись наряду с Аллахом? Помогут ли они вам и помогут ли они себе?» (сура «Поэты», 26:92-93).

Заступничество адских мучеников

Многобожники убеждены в том, что их божества могут заступиться за них перед Аллахом и принести им пользу. Они сравнивают этих заступников с приближенными царей, которые ходатайствуют за своих знакомых.

Однако Аллах высказал резкое порицание таким убеждениям и опроверг их в Своей Книге. Он сообщил, что заступничество (шафа'а) полностью принадлежит Ему и что никто не заступится и не ходатайствует перед Ним иначе, как с Его дозволения, и только за тех, чьими словами и деяниями Он до-

волен. Первый принцип изложен в словах Всевышнего: «Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» (Сура «Корова», 2:255), а второй – в Его словах: «Они заступаются только за тех, кем Он доволен» (Сура «Пророки», 21:28).

Заступничество спасенных

Аллах и Его пророк подтвердили наличие заступничества, происходящего лишь по соизволению Всевышнего и лишь для тех, кто посвящал своё поклонение Ему одному. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В День воскресения счастливейшим из людей благодаря моему заступничеству станет тот, кто скажет: «Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха», будучи искренним в сердце своем» (передал Бухари, №99).

Кроме того, Аллах будет доволен только теми словами и поступками, которые будут соответствовать словам и делам пророка Мухаммада. В достоверном хадисе передается, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто совершит религиозное деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто!» (Муслим, №1618).

Путь спасенных

Спасти́сь от губительного многобожия может лишь тот, кто исповедует чистое единобожие, доволен теми, кто придает Аллаху сотоварищей, считает Аллаха своим единственным Покровителем и Богом и лишь Ему посвящает все свое поклонение.

Любовь, страх, надежда, смирение, упование такого человека связаны только с Аллахом. Лишь Его он просит о помощи и спасении, лишь у Него ищет прибежища, только ради Него совершает деяния, выполняя приказанное Им, и добывается лишь Его благосклонности.

С КЕМ МИЛОСТЬ АЛЛАХА

Пророк Мухаммад,
мир ему и благословение
Аллаха, сказал:
«Поистине, Аллах
не смотрит ни на ваше
обличье, ни на ваше
имущество, но Он смотрит
на ваши сердца и дела»

Муслим, 2564

**Невежды подражают
«сильным» мира сего,
избегая бедных,
а жаждущие спасения
следуют за
религией Аллаха**

До прихода Ислама люди считали правильным и придерживались только того, за чем следовали обладатели достоинств, силы и власти среди них, и наоборот, сторонились всего того, на чем они находили самых бедных и беззащитных своих соплеменников.

С приходом Ислама бедные и богатые, слабые и сильные, уверовавшие в единого Бога люди научились ясно и достоверно отличать истину от заблуждений, хорошее от плохого и получили возможность проживать свою жизнь в милости Аллаха, который создал их и привел в этот мир, наделив всевозможными благами.

К сожалению, с течением времени многие мусульмане опять переняли порочное убеждение о «непогрешимости» богатых и преуспевающих. Сегодня они восхищаются богатыми странами и их достижениями в мирском, оставив то, что приводит к настоящему успеху не только в этом мире, но и вечном, куда в скором времени нам всем предстоит отправиться.

Так давайте же вместе с вами оценим правильность подобных убеждений и слов на весах истины и справедливости!

Мирское не спасает неверующих от кары Господа

Во все времена невежественные люди, далекие от истинной религии единого Господа, старались подражать тем, кто обладал высоким положением в обществе, либо имел незаурядные физические или интеллектуальные способности, либо владел материальными богатствами.

Таким образом невежды надеялись обрести то, что было даровано их соплеменникам, и были убеждены в том, что слова и дела сильных и одаренных людей являются правильными и могут гарантировать обретение благополучия в этом мире.

На опасность подобного отношения к жизни указывают многочисленные аяты Священного Корана. В них Всевышний рассказывает о том, что ни богатство, ни сила, ни высокое положение среди людей не смогут спасти от Его гнева и наказания: **«Разве они не видели, сколько поколений Мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас, ниспосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения»** (сура «Скот», 6:6).

Мирское обрекает на худшую участь

Великий Аллах указывает нам на то, что наделяет мирскими благами неверующих и грешников лишь для того, чтобы они погубили свою мирскую и вечную жизнь: **«Когда они позабыли о том, о чем им напоминали, Мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, Мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние! Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров!»** (сура «Скот», 6:44-45); **«Пусть неверующие не думают, что предоставленная Нам отсрочка является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи. Им уготованы унижительные мучения»** (сура «Семейство Имрана», 3:178).

Слабость не мешает следовать за истиной

Невежественные люди убеждены в том, что слабые и бедные не способны правильно оцени-

вать вещи и не могут отличить то, что может принести пользу, от того, что приносит вред. Более того, они считают незначительным и ущербным то, за чем следуют люди, которые не добились «успехов» в обретении мирских благ и положения.

Аллах приводит нам в Священном Коране слова народа пророка Нуха, мир ему, не пожелавших последовать за ним: **«Они сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой следовали самые жалкие люди?!»** (сура «Поэты», 26:111).

Однако Аллах строго порицает подобное мировоззрение, приводящее его обладателей к краху в этой и вечной жизни. Указывая на несостоятельность их реплик, Он говорит: **«Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?»** (сура «Скот», 6:52).

Именно поэтому, когда знатные и богатые соплеменники Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, отказались сидеть вместе с бедными людьми и предложили ему проводить встречи в их кругу, Аллах приказал ему не прогонять слабых и бедных от себя: **«Не прогоняй тех, которые призывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников...»** (сура «Скот», 6:52), а в других аятах сказал: **«Откуда тебе знать? Возможно он бы очистился или помянул бы наставление, и поминание принесло бы ему пользу»** (сура «Нахмурился», 80:3-4).

Бедность — не признак отсутствия разума

Один из предшественников

сказал: **«Много разумных, у которых нет разума, и много умных, у которых нет ума»**, желая тем самым объяснить, что самым умным из людей является тот, у кого самая сильная вера, и чем совершеннее будет эта вера, тем разумнее станет человек.

Всевышний говорит в Священном Коране: **«Но поминают название только обладающие разумом»** (сура «Семейство Имрана», 3:7), указывая нам тем самым на то, что неверующие не имеют разума в истинном его значении, так как своим интеллектом они познают окружающий мир, но из-за своего неверия становятся неразумными, неспособными по настоящему отличать полезное от опасного, хорошее от плохого, истину от заблуждений.

Аят указывает нам и на то, что Аллах считает разумными и понимающими только тех людей, которые следуют за Его посланниками и живут в соответствии с истинной религией, которую Он ниспослал в Своей Священной Книге — Коране.

Это значит, что кто бы ни ответил на призыв Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха — бедный или богатый, слабый или сильный, больной или здоровый — именно его Аллах считает верующим, обладающим настоящим разумом и пониманием и стремящимся к истинному успеху — к вечной жизни в прекрасном и благоухающем Рае.

И если Всемилостивый Аллах наделяет обильным пропитанием даже тех, кто не верит в Него и ослушивается Его, то можно даже не сомневаться в том, что верующих и поклоняющихся Ему одному Он окружает особой заботой и дарует им особый удел, венцом которого станет Его доволение и высокое положение среди богобоязненных и праведных людей.

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ И ОБЩЕНИЕ ВНЕ ДОМА

*Некоторые правила поведения мужчин и женщин
при встрече гостей и общении вне дома*

Сестра моя! Тебе, скорее всего, известно, что мусульмане отличаются гостеприимством и сами часто навещают родственников и друзей, так как это является частью Ислама.

Зачастую мужчина, встречая гостей, сам приносит им угощение и убирает посуду, ведет беседы с ними и помогает им в их нуждах, не желая чтобы кто-либо видел его женщин.

Некоторые сомневаются в правильности подобного поведения, когда мужчина общается с гостями, а женщина не имеет такой возможности. При этом упоминают и то, что мужчины иногда общаются с посторонними женщинами вне дома.

Для правильного понимания этого вопроса нам необходимо обратиться к тому, с чем пришел наш любимый пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, в отношении участия женщин в приеме гостей, а также относительно общения мужчин с посторонними женщинами.

С разрешения мужа можно обслуживать гостей

В основе мусульманка может прислуживать супругу и его гостям, накрывать на стол и преподносить им угощения, соблюдая при этом все требования Ислама,

предъявляемые к одежде.

Передают, что Сахл бин Са'д рассказывал: «Когда Абу Усейд ас-Са'иди женился, он пригласил к себе на свадьбу Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников. Еду для них готовила и подавала одна лишь Умм Усейд, его супруга. Для этого с ночи она замочила финики в каменном сосуде. Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, окончил трапезу, она растворила в воде оставшиеся плоды и угостила его получившимся напитком» (передал Бухари).

Следовательно, утверждения некоторых о том, что шариат запрещает женщине ухаживать за гостями мужа, являются неприемлемыми и ошибочными.

Мужчина может самолично обслуживать гостей

В свою очередь мужчина имеет право самолично ухаживать за своими гостями, не прибегая к помощи своих жен, с намерением уберечь их от чужих взглядов и делая для этого все возможное.

Причина такого поведения может заключаться, например, в том, что супруга хозяина хлопочет по хозяйству в домашней одежде.

И в этом случае гостям не нужно передвигаться по дому без разрешения хозяина.

Возможно также, что муж ревнует свою жену и не желает, чтобы кто-либо посторонний смотрел на нее. А значит, гостям нужно выполнять указания хозяина во время нахождения в его доме.

Кроме того, может быть и так, что супруга хозяина дома обладает похвальной стеснительностью, и не хочет чтобы кто-либо из посторонних мужчин видел или слышал ее.

Из сказанного следует, что мужчина может запретить своим женам появляться при посторонних мужчинах или говорить при них вслух, однако он не должен выдавать свой запрет за установление шариата.

При этом мы должны понимать то, что самые богобоязненные мужи исламской общины — сподвижники пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, позволяли своим женам помогать им при встрече гостей.

Мужчина может обращаться к другим женщинам

В случае необходимости мужчина может разговаривать с посторонними женщинами, как на это указывают действия Абу Бакра и Умара, которые после смерти пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, навещали Умм Хани, которая не была им близкой родственницей.

Однако, входить в дом к посторонней женщине можно только с разрешения ее мужа и при условии отсутствия уединения, то есть в присутствии других женщин и мужчин.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Пусть после этого дня мужчина не входит к той женщине, чей муж отсутствует, кроме как с ним будет один или два человека!» (передал Муслим, №2173).

В одном хадисе Амр ибн аль-Ас, объясняя Али ибн Аби Талибу из-за чего он не зашел к нему в его отсутствие, сказал: «Нам было запрещено заходить к женщинам, кроме как с разрешения их мужей!» (аль-Албани подтвердил достоверность в «Ас-ильсиля ас-сахиха», 652).

Таким образом можно сделать вывод о том, что мужчина может общаться с посторонними женщинами и входить в их дома при свидетелях исключительно по необходимости.

Девятьсот лет назад, имам Абуль-Аббас аль-Къуртуби написал: «Что же касается наших дней, то двух людей недостаточно нужно заходить только с джама'атом людей, по причине расширения большого нечестия!» (см. «Аль-муфхим», 5/503).

Это значит, что нельзя допускать того, чтобы совершенно незнакомые мусульмане и мусульманки подолгу находились в одном обществе, разговаривая и шутя друг с другом, в противном случае мы камня на камне не оставим от нашей праведности и богобоязненности.

Женщине можно оставаться с благонадежным махрамом

Известный аят указывает нам, какие именно категории мужчин могут общаться с замужними женщинами и входить в дома их мужей одни.

Всевышний в Священном Коране говорит: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты

никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вождения, или детей, которые не постигли наготы женщин» (сура «Свет», 31).

И хотя аят в основе своей дозволяет женщинам общаться и находиться с теми мужчинами, которые являются для нее близкими родственниками, все же некоторые ситуации могут потребовать отдельного рассмотрения.

Именно поэтому имам Малик не позволял сыну мужа оставаться наедине с женой отца или же отправляться с ней в путь, ибо известно, что сын не смотрит на жену отца как на мать или дочь.

А шейх аль-Альбани после того, как упомянул махрамов женщины, которые могут входить к ней, сказал: «Мы слышим в наши дни такие рассказы, от которых охватывает страх! Да, правило таково, но если кто-либо из махрамов известен своим ненормальным поведением, то он не должен заходить к женщине!».

Шейх Ибн Баз говорил: «Нет никаких проблем в том, чтобы в одной комнате вместе сидели женщина и братья ее мужа или же сыновья ее дяди, при условии того, что женщина будет одета в соответствии с нормами шариата. Однако в том случае, если из-за подобного сидения женщину могут заподозрить в чем-либо плохом, то нельзя этого делать».

Вышеприведенное указывает на то, что в Исламе многие вещи дозволены в своей основе, однако в тех случаях, когда их дозволенность может привести к ослушанию Аллаха, они становятся запретными.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ РОДНИК «ЗАМ-ЗАМ»

*Источник воды, дарованный Аллахом, пророку
Исмаилу и его матери Хаджар, мир им обоим*

В запретной мечети в Мекке, в некоторой удаленности от Каабы, находится священный источник воды «Зам-Зам». Он появился еще во времена пророка Ибрахима (Авраама), мир ему, и с тех пор, по желанию Всевышнего Аллаха, в сердце пустыни забили неиссякаемый источник, благодатью которого большинство мусульман могут насладиться во время совершения большого или малого паломничества - Хаджа или Умры.

Объем воды, поступающий в источник «Зам-Зам», чудесным образом постоянно увеличивается, обеспечивая все большие потребности в ней, и на сегодня составляет около 15 литров в секунду.

Вода источника все время сохраняет свой химический состав и биологическую среду, а в самом колодце «Зам-Зам» отсутствует грибок и другие микроорганизмы, которые могли бы менять ее полезные свойства.

Несмотря на небольшие размеры своего бассейна – около 5 метров – источник «Зам-Зам» через систему трубопроводов постоянно наполняет множество автоцистерн своей водой, которые потом отправляются по различным городам Саудовской Аравии для снабжения всех желающих водой благословенного источника.

Удивительным фактом является и то, что большинство остальных источников воды в Мекке в настоящее время пересохли из-за неумеренного использования воды, хотя изначально их видимый бассейн был гораздо больше, чем бассейн источника «Зам-Зам».

О свойствах воды «Зам-Зам»

Об удивительных целебных и питательных качествах воды источника «Зам-Зам» поведал нам сам пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: *«Пьющий воду «Зам-Зам» получит то, ради чего он ее пьет»* (передал Ахмад).

Он, мир ему и благословение Аллаха, также сказал: *«Лучшая вода в мире – это вода «Зам-Зам». Она – еда для голодных и лекарство для больных»* (передал ат-Тадарани).

Сподвижник Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Абу Зарр Аль-Анфари рассказывал: *«Я провел тридцать дней и ночей, не имея ничего из еды, кроме воды «Зам-Зам». Я не чувствовал ни малейшего голода и так поправился, что у меня стал выпячиваться живот»* (передал Муслим).

Данные слова указывают нам на то, что вода «Зам-Зам» является одним из наиболее простых и доступных средств лечения различных болезней. И по свидетельствам множества людей, излечившихся посредством воды «Зам-Зам», она одинаково эффективна как при приеме внутрь, так и при обливании ею больных мест.

Необходимо помнить о том, что исцеление
водой «Зам-Зам» происходит при выполнении трех условий:

• пьющий ее должен верить во Всевышнего Аллаха;
• уповать на Аллаха, веря в то, что только Он даст болезнь или исцеление;
• быть убежденным в том, что Аллах способен излечить его этой водой.