

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ДАГЕСТАНА

Курамухаммад-хаджи Рамазанов

исламская этика

Махачкала 2008

ББК 86.38 - 87.7

УДК 29 - 17

Р-21

Рамазанов К. А.

Исламская этика. - Элиста: АОр НПП «Джангар», 2008. — 254 с.

Подготовлено к изданию:

Отделом исламского просвещения ДУМД

В данную публикацию вошли некоторые наиболее актуальные проповеди Курамухаммада-хаджи Рамазанова, в которых он подробно и в доступной форме разъясняет этические нормы, которых должен соблюдать каждый мусульманин. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Книга одобрена Экспертным советом ДУМД

Регистрационный номер 08-0134 от 03.04.2008 г.

Ответственные эксперты: Рамазанов Ш.Р., Курбандибиров М.И.

© Духовное управление
мусульман Дагестана

Светлой памяти шахидов
Курамухаммада-хаджи
и Абдуллаха-хаджи
Рамазановых посвящается

Об авторе

Курамухаммад-хаджи Рамазанов родился в 1956 г. в селении Зехида Цунтинского района Республики Дагестан. Обучаться Исламу он начал с ранних лет. Начальное религиозное образование он получил дома, отец научил его чтению Корана. Затем он усовершенствовал свои знания в Закаталах, в Буйнакске, в котором тогда проживало много ученых-арабистов. Книгу «Фатх аль-Мубин» он изучил у шейха Меселасул Мухаммада-афанди аль-Хучади в Нечаевке. Вскоре по воле Аллаха собственным старанием и усердием он получил всестороннее исламское образование.

Но самым главным является то, что знания, обретенные с таким трудом, Курамухаммад-хаджи щедро передавал другим, радуясь всякий раз, когда удавалось обучить кого-либо. Перед тем как обучить своих учеников той или иной книге он всегда советовался с шейхом из Батлуха Мухаммадом-афанди, жившим тогда в Буйнакске.

Некоторое время он также проработал имамом г. Буйнакска.

В 1991 году Курамухаммад-хаджи, совершив свой первый хадж, вернулся домой тяжело больным. У него пропал интерес к жизни, ибо был очень подавлен болезнью. Тогда шейх из Батлуха Мухаммад-афанди похлопал его по спине и сказал: «Еще многих ты обучишь наукам, не спеши умирать». Прележав в больнице, Курамухаммад-хаджи выздоровел и вновь приступил к обучению.

В 1996 году по приглашению Муфтия Саййидмухаммада-хаджи Абубакарова пришел на работу в канонический отдел Духовного управления мусульман Дагестана. И продолжал работать в качестве заведующего этим отделом до конца жизни. Но не это было его основной деятельностью. Курамухаммад-хаджи работал имамом мечети им. имама Шамиля г. Махачкала, имамом-хатыбом в Центральной джума-мечети. В последние два-три года с помощью щедрых мусульман ему удалось построить при своей мечети прекрасное медресе, которое очень быстро приобрело статус одного из лучших. Работал он и преподавателем в СКИУ Северо-Кавказского Исламского Университета им. Шейха Мухаммад-Ариффа, также давал и частные уроки. Но самой большой и ответственной он считал идеологическую работу через СМИ. Постоянно выступал с проповедями по телевидению, радио и на страницах периодической печати. Он написал более десяти книг по Исламу, в том числе «Хадж — пятый столп Ислама», «Намаз», «Пост — четвертый столп Ислама», «Основы мусульманской религии», «Семь лучей

солнца», «Сборник Проповедей» и другие, которые изданы на нескольких языках. Столько же он опубликовал книг, разоблачающих идеологию ваххабизма, в числе которых «Заблуждение ваххабитов в шариатских вопросах».

Курамухаммад-хаджи уделял огромное внимание изучению основ Ислама, привлечению к изучению наук более способных детей. Не любил тратить без пользы ни одну минуту жизни. Не обращая внимания на мирскую жизнь, он всецело был поглощен Исламом.

Вот так, родившийся в многодетной семье в высокогорном Цунтинском районе, он смог своими стараниями и усердием обучиться Исламу и затем передать его другим. Сегодня в Дагестане есть сотни молодых людей, обучавшиеся у Курамухаммада-хаджи, а ровно и получившие от него тот положительный заряд Ислама, который показывает всю красоту и величие этой веры. Остались не изданными труды ученого. На стадии печатания находятся несколько книг. Каждый труд его был новым уроком и витком в изучении религии для мусульман. Его энергия, его желание жить во имя Ислама передались его многочисленным ученикам, которое они используют в своей дальнейшей жизнедеятельности.

В ночь на пятницу 26 числа месяца июль (Раджаб), возвращаясь с ночной молитвы, возле своего дома в результате теракта Курамухаммад-хаджи погиб. Взрывное устройство сработало в его автомашине. Погиб и его родной брат Абдуллах-хаджи, который также был ученым-богословом и работал в качестве его водителя.

Согласно завещанию покойного, шахиды были похоронены на кладбище селения Чиркей Буйнакского района. В течение трех дней территория Центральной джума-мечети г. Махачкала была местом сбора для соболезнования родственникам.

«...Убийство человека — второй по тяжести грех после многобожия (ширка), но в глазах некоторых людей это ста-

ло чем-то обыденным, естественным, а не тяжким грехом и преступлением. Шариат не дает никакого права на убийство человека, кроме отдельных случаев, когда иначе невозможно оградить людей и общество в целом от опасности для их жизни и от нравственного разложения религии, исходящей от него» - это всего лишь небольшой отрывок одной из многочисленных проповедей Курамухаммада-хаджи.

Прекрасные книги исламского ученого, его мудрое слово и вдохновенные проповеди, всегда идущие от горящего любовью к Исламу сердца, актуальные и острые статьи на самые злободневные темы, его участие в исламских телепередачах помогали очень многим мусульманам укреплять свою веру, очищаться, становиться праведными и преданными Аллаху. Его знали все дагестанцы и многие мусульмане России как, пожалуй, самого яркого и грамотного алима республики, доброго и порядочного во всех отношениях, светлого человека. Именно о таких исламских ученых, как Курамухаммад-хаджи — образованных, знающих, щедро передающих другим свои знания и любовь к Исламу было сказано в хадисе Пророка Мухаммада ﷺ: «Ученые-алимы – свет моей общины». Об этом однозначно свидетельствуют и множество ученых-богословов.

Дагестан и вся исламская Умма в лице Курамухаммада-хаджи потеряла ученого-богослова, непримиримого борца с экстремизмом, всецело посвятившего себя распространению наук и просвещению народа.

Пламенное сердце Курамухаммада-хаджи ежедневно, ежечасно зажигало свет искренней веры в сердцах, даже в самых темных и глухих, всех тех, кто слушал его, читал, видел. Знавшие Курамухаммада-хаджи, помнят: он очень ценил жизнь, не теряя ни одной минуты даром... Он жил не для себя, не для того, чтобы отдыхать, искать каких-то благ, денег. Он постоянно бывал занят написанием своих книг, подготовкой проповедей, встречами с молодежью в надеж-

де повести даже самых неблагополучных из них за собой по пути Ислама. Спешил туда, где беспокойно, чтобы привести мир, согласие. Стремился бесстрашно встать первым в ряды борцов за истинную веру... Трудно поверить, что теперь о нем, об Алиме и Человеке с большой буквы надо будет говорить только в прошедшем времени. Жил, писал, проповедовал, любил ...

В хадисе Пророка ﷺ сказано, что со смертью человека прекращаются и его благие деяния, кроме непрерывающихся пожертвований, знаний и праведных детей, которые остаются и приносят пользу после смерти родителей. А значит, Курамухаммад-хаджи успел оставить после себя так много. Он остался жить в них — в своих учениках, в своих многочисленных трудах по Исламу во всех своих добрых делах. Все это убить, взорвать и расстрелять невозможно...

«...Вот что творят эти бандиты, прикрываясь исламской риторикой, рассчитанной на тех, кто малограмотен в вопросах Ислама. Как же нужно не бояться Аллаха, игнорировать Его угрозы, чтобы совершать такие преступления, несмотря на то, что Всевышний в Коране говорит (смысл): «Кто бы сознательно ни убил мусульманина, наказание ему – Геенна, и пребудет он там навечно. Аллах гневается на него и проклинает его, Аллах приготовил для него страшное наказание» (сура 4, аят 93)», - это тоже из проповеди Курамухаммада-хаджи, теперь уже покойного, но навсегда оставшегося в нашей светлой памяти...

И вспоминаются слова из хадиса Пророка ﷺ о том, что в Судный день чернила ученого-алима перевесят кровь шахиды, павшего на пути Аллаха. Курамухаммад-хаджи получил оба эти блага — он умер и шахидом и алимом, оставив после себя множество трудов.

Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, очередную книгу Курамухаммада-хаджи Рамазанова «Исламская этика», в которой автор подробно разъясняет

этические нормы, которых должен придерживаться каждый мусульманин.

Да смилуется Всевышний Аллах над шахидами, возвысит их степень, одарит нас их заступничеством и да соберет нас вместе в Судный день под знаменем любимого Пророка Мухаммада ﷺ! Аминь!

Досточтимый шейх Саид-афанди о Курамахаммаде-хаджи

Досточтимый шейх Саид-афанди аль-Чиркави, давая оценку этому великому ученому-богослову и шахиду, говорит: «...Он многое сделал, многое оставил после себя: учеников, свои книги, свои добрые дела, хороших детей. Он, как никто другой, работал на пути Ислама каждый день и каждую свою минуту. И потому даже смерти его может позавидовать каждый праведный мусульманин. Разве за каждым мусульманином так плачут тысячи его братьев и сестер по вере? Разве за каждого читается столько мольбы во всех мечетях республики? Разве к родственникам каждого идут такие нескончаемые вереницы соболезнующих? Он заслужил такое почитание и глубокое уважение.

В его жизни трудно было найти сутки или время суток, когда он не работал над своими книгами, проповедями или не молился. Вот и весь тот день Курамухаммад-хаджи провел в богослужении и возвращался после Салавата (собрание мусульман, где они коллективно благословляют Пророка ﷺ), помолившись, домой. Только такие особенные люди могут умереть в такой чистоте, в благословенный месяц Раджаб, в ночь на пятницу.

Может быть, мое сравнение с имамом ан-Навави, который так же, как и он, прожил недолгую, но очень яркую жизнь и остался навеки в памяти потомков мусульман, сму-

тит некоторых и не понравиться кому-то. Но, если говорить относительно сегодняшнего времени, я бы назвал Курамахаммада-хаджи — имамом ан-Навави нашего времени...».

Муфтий Ахмад-хаджи о Курамахаммаде-хаджи

«...Не знаю, кого из алимов современности можно было бы сравнить с ним. Это был очень порядочный, праведный человек, жизнь и поступки которого не расходились с теми словами, которые он говорил другим в назидание. Многие в эти дни говорили, что Курамухаммад-хаджи во многом повторил судьбу Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова. Как и тот, он был слишком равнодушным ко всему, что происходит, как и тот преданно и самозабвенно служил Исламу. Как и тот погиб вместе с родным братом от рук террористов и стал шахидом... Мне просто больно. Я много лет был рядом с этим человеком. Мне иногда казалось, что он вообще не знает, что кроме исламских книг и служения Аллаху есть еще и другой мир, в котором есть деньги, другие блага, какие-то аферы, интриги. Он был чист и далек от всего этого, наверное, не знал бюджета и своей семьи. Что ж, история повторилась и в этом, а значит, многое проясняется. Курамухаммад-хаджи был не из тех, кого надо защищать. Грязь никогда не прилипнет к такому чистому, каким он был. О нем можно говорить очень много, и как об ученом, и как о человеке. При всей своей образованности, особой компетентности как исламского ученого, он был удивительно скромным человеком. Я могу смело сказать, что так, как работал он, мало кто вообще умеет работать. И при этом он не раз приходил ко мне с вопросом: доволен ли я его работой? Что ему сделать еще? Есть ли у меня к нему какие-то поручения. Это удивляло и вызывало особое уважение...

Срок жизни, данный Аллахом Курамухаммаду-хаджи,

он прожил и прожил очень достойно — это был по-настоящему мужественный человек и ученый-богослов.

... Мы должны осознать следующее: от того, что мыши понемногу таскают зерна из амбара, амбар не опустеет. И алимов у нас достаточно, и учеников Курамухаммада-хаджи множество, так что наследники у этого большого ученого есть. Я полагаю, что случившееся станет для наших алимов большим уроком, сплотит их, избавит от мелочных претензий друг к другу, даст импульс работать с новыми силами, больше, самоотверженнее на благо Ислама. В этом, надеюсь, убедимся в скором времени и все мы. В этом убедятся и враги Ислама. Иншааллах!

Мне трудно поверить, что его нет и не будет с нами. Но в одном они просчитались, убить можно одного человека, Ислам убить нельзя. Ислам, подаренный нам Пороком ﷺ, был до Сайидамухаммада-хаджи, до Курамухаммада-хаджи, а после их такой насильственной смерти он будет развиваться еще более интенсивно. Такие люди продолжают свое великое дело исламского призыва и после смерти... Уважаемый и любимый всеми алим стал шахидом, а всех оставшихся своей смертью заставил задуматься, встряхнуться, еще раз заглянуть в свое сердце».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Создателю всех миров, Тому, Кто обеспечивает всех жизненными благами, которым у Него нет счету! Благословение и приветствие самому святому и любимому Пророку — Мухаммаду ﷺ, его семье и сподвижникам, которые распространили во всем мире и довели до всего человечества его слова, и дела, и характерные черты, и поступки, и вытекающие из этого этические нормы.

Все сущее делится на два типа: Создатель и созданное. Никто не знает, что полезно для всего человечества, кроме обеспечивающего всех Создателя, хвала Ему. Поэтому Всевышний Аллах посылал к прежним поколениям для их наставления пророков со свитками. Благословенный Пророк Мухаммад ﷺ был отправлен последним перед Концом Света, и был он послан ко всему человечеству посланником для направления людей на путь истины вплоть до Судного дня. Именно Ислам, т. е. и Коран, ниспосланный Пророку ﷺ, и рассказанные им хадисы, и смысл, способом исследований и понимания извлеченный из Корана и хадисов истинными праведными учеными — именно все это и стало тем путем, который ведет все человечество, людей всего мира к счастью на этом и на том свете. Кто отошел от этого пути — не может быть счастлив ни в этом, ни в загробном мире. Пусть ему даже кажется, что он счастлив в этом мире — это «счастье» мнимое. Страны, которые далеки от пути Аллаха, хотя и накопили материальные богатства, но нищи в духовном отношении. Из дня в день в этих странах увеличивается количество преступлений. Убийство, воровство, прелюбо-

деяние, насилие, алкоголизм, наркомания, жестокость, экстремизм — все это становится обычным явлением. Мы являемся также свидетелями того, что те, кто приобрел много денег, власть, становятся жадными и наживают себе состояние на труде других. И даже страны, когда становятся богатыми, нападают на другие страны и грабят их, стараясь разбогатеть на страданиях мирного народа. Таково положение и в некоторых мусульманских странах, отошедших от пути Аллаха. Прежде, когда люди соблюдали требования Аллаха и держались верного пути Его, и без технического прогресса жили богато и были обеспечены необходимыми благами, и не было такой бедности и нищеты, как сейчас. Если даже в течение месяца женщины без сопровождения мужчин путешествовали, им не грозила опасность. Во времена халифа Умара ибн Абдуль-Азиза на всем Аравийском полуострове не нашли бедняка, которому бы по Шариату полагалось получение закята (обязательной налог с имущества, выплачиваемый в пользу бедных и нуждающихся). А сегодня в «цивилизованной» России более 75 процентов населения нуждаются в закяте.

Я постарался вложить в эту книгу этических норм маленький свет от блистательного истинного пути Всевышнего Аллаха. Этика — это отказ человека от ошибок, вредных привычек, защита от них и воспитание себя в соответствии с нравственными нормами Шариата. Исламские ученые пишут, что человек не достигает счастья кроме как соблюдением исламских этических норм и не впадает в несчастье кроме как отказом от них. Ибн Асакир со слов Али-асхаба (да будет доволен им Аллах!) рассказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мой Господь научил меня этическим нормам (воспитал меня). Он украсил меня достоинствами и одобрил меня в стремлении научить этическим нормам других» («Итхаф». Т. 8, с. 188).

Поэтому образ жизни Посланника Аллаха ﷺ и ниспос-

ланный ему Коран — главные воспитатели и наставники всего человечества и основа добра. В этом могут убедиться те, кто прочтет эту книгу.

В этой книге приводятся только явные смыслы коранических аятов и хадисов благословенного Пророка ﷺ. Желающие познакомиться с их более полным смыслом, могут прочитать толкования Корана истинных праведных ученых и разъяснения хадисов. При написании этой книги я в основном опирался на книги «Адаб аль-муслим», изданный в Сирии, и «Ихьяъ 'улюм ад-дин» имама аль-Газали (да будет доволен им Аллах!), книгу «Итхаф ас-садат аль-муттакин» Мухаммада аз-Забири (да будет доволен им Аллах!), также использовал книгу хадисов «Ат-таргиб ва ат-тархиб» аль-Хафиза Мунзири (да будет доволен им Аллах!) и другие.

Кто поведет себя в жизни в соответствии с наставлениями этой книги, будет счастлив и в этом, и в потустороннем мире. Даже неверующий будет жить спокойно, порядочно и он станет уважаемым человеком своего народа, если будет следовать предлагаемым здесь этическим нормам.

В заключение прошу читателей прочитать молитву (дуа) о прощении грехов автора и тех, кто помогал в подготовке и издании этой книги, в ее переводе, распространении.

Курамухаммад-хаджи Рамазанов,
27 августа 2002 г.

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

В нас укоренилась привычка почитать человека выше нас рангом, считать его добродетельным, милосердным. Как же мы тогда должны почитать Всевышнего, Величайшего из великих, самого Добродетельного из добродетельных, Всемилоостивого из милостивых, Дарующего нам не-сметные блага, богатства, Всемогущего Аллаха!

Всевышний Аллах — наш Господь и Повелитель, Он неотрывно связан с нами, живы мы или мертвы, в пути мы или дома, Он всегда видит нас и ведает обо всем, что у нас на душе, что мы говорим, что мы делаем, Он создал нас и обеспечивает нас необходимыми жизненными благами.

Поэтому непочитание Аллаха можно рассматривать только как невежество и отсутствие у человека здравомыслия. Нет более несчастного в этом и том мире человека, чем тот, кто не соблюдает этику почитания Аллаха. Не будет преувеличением сказать, что подобный опускается ниже уровня животного. Даже собака признает своего хозяина-покровителя, а ведь Аллах создал человека разумным, в отличие от животного, так что же сказать о непочитании им Всевышнего — разве это не является падением ниже уровня животного?

Этика почитания Всевышнего Аллаха, которой должны придерживаться все люди

1. Первым обязательным условием почитания Всевышнего Аллаха является Его признание с убежденностью, исходящей от всего сердца. Вера в Аллаха — это убеждение,

что Он существует, и нет у Него начала и конца, Он вечен и не подвержен изменениям, Он не нуждается ни в чем и ни в ком, а все Его создания нуждаются в Нем, Он Един, и не похож ни на кого и ни на что. Нет у Него сотоварища ни в сущности, ни в атрибутах, ни в деяниях. Он не подвластен времени, не связан с местом пребывания. Он был и до созданных Им же времени и места и есть сейчас. Он не подвержен временным изменениям, и времена остаются такими, какими Он их создал. Он волен в своих желаниях. Без Его желания и воли не может происходить ничего, Он Всемогущий. Он без зрачков и глаз видит все. Нет ни на земле, ни на небесах мельчайшего атома или пылинки, которых Он не видит. Все видит в одно и то же время, разом, как единое целое. Он Всеслышащий без ушей, нет в небесах и на земле даже самого малейшего шороха, которого Он не слышит. Он говорящий без звуков и букв, Его слово не нуждается в языке и речи. Он Создатель всего, питающий, дающий необходимые средства к существованию всем, оберегающий все. Он может создать мир и мгновенно превратить его в прах. Даже если Он разрушит весь мир, от этого не пострадает Его Величие и Царство не уменьшится даже на пылинку. От Него не скрыто ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, ни даже сокровенные мысли людей. Он живой и не подвластен смерти. Безграничное господство, величие, совершенство и царство принадлежат только Всевышнему Аллаху, и никто не может в совершенстве постичь Его. Он силен в гневе, и нет предела Его милости и милосердия — но Его милость опережает гнев. Не заслуживает поклонения никто и ничто, кроме Аллаха, Он невидим в этом мире, но Его могут видеть на том свете искренне верующие мусульмане. Абсолютно все, начиная с атома, — планеты и Вселенная, Солнце, Луна, звезды, галактики, 'Арш, Курс — все свидетельствует о сущности и единстве Аллаха, о всемогуществе и совершенстве Его воли в обустройстве Своих созданий, свидетельствует о

том, что Он всезнающий вечно живой повелитель.

Мусульманин должен искренне верить во все вышеперечисленные атрибуты (сыфаты) Аллаха. Говорить, тем более думать, что Аллах находится на 'Арше физически, что Он имеет части тела, например, руки, лицо и т. п., или представлять Его в каком бы то ни было виде или форме, как это делают приверженцы ваххабизма, — большое заблуждение. Да упасет Аллах нас от такого заблуждения! Как Его священная сущность, так и все Его атрибуты не имеют начала, и нет им подобия. В хадисах упоминаются 99 прекраснейших имен Всевышнего Аллаха. Кроме них имеются совершенные имена и атрибуты, сущность которых знает только Сам Всевышний Аллах. Во всем мире, во всей Вселенной, ничего не происходит без воли на то и желания Всевышнего Аллаха. Но человеку Он дал право отказаться от плохого и совершить хорошее, и дал ему разум, способный отличить добро от зла и выбрать добро. Он также установил вознаграждение за совершение благих деяний и мучительное наказание за совершение дурных. Хоть и создал Аллах хорошее и плохое, Он недоволен теми, кто поступает дурно. Для испытания Он и сделал так: Он разъясняет нам, что если мы совершили дурное, за это непременно следует наказание. Аллах не позволяет нам подчиняться воле и решению других, но по Его повелению мы следуем пророкам, имамам, святым угодникам — авлияъ. Они только разъясняют нам, народу, повеления Аллаха, и призывают к Его пути.

2. Этика почитания Всевышнего Аллаха включает сознательный поиск наличия, существования Всевышнего Аллаха — более того, человек обязан стараться познать существование Аллаха, размышляя над окружающим нас миром, природой, Вселенной. Ему следует изучить дошедшие до нас из Корана и хадисов атрибуты и имена Аллаха и через них стараться познать Творца. Следует изучить все двадцать обязательно присущих и двадцать недопустимых,

неприсущих Всевышнему Аллаху атрибутов и смысл всех 99 прекраснейших имен-эпитетов Аллаха, которые переданы нам через хадисы. Нет науки священнее и важнее, чем наука познания Всевышнего Аллаха. Ведь святость и важность науки зависит от святости и важности предмета его исследования — нет священнее и величественнее Всевышнего Аллаха, и нет важнее науки, чем наука познания Его.

Этикой почитания Всевышнего Аллаха считается размышление над теми созданиями Аллаха, которые окружают нас. В хадисе, переданном Абу Нуаймом и ат-Табарани, говорится: «Вы размышляйте над созданиями Аллаха, но не размышляйте о самом Аллахе, вы не сможете постичь Его Величия».

Начиная с атома и заканчивая Солнцем, Луной, звездами и галактикой, нет ни одной мельчайшей частицы, которая бы не свидетельствовала о существовании Аллаха, о Его живости и всемогуществе, о воле и безграничных знаниях. Чем больше мы станем размышлять об окружающей нас природе, чем больше мы углубимся в эти размышления, тем больше мы видим и осознаем величие, всемогущество, чудотворность и милосердие Аллаха.

Поэтому каждая сура Корана призывает нас размышлять о создании неба и земли, о гармоничности и слаженности взаимодействия природы, созданной Аллахом. К примеру, в Священном Коране говорится:

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (يونس، ١٠١)

Смысл: «Скажи (о Мухаммад!): «Понаблюдайте, размышляйте о том, что на небесах и на земле» (Коран, 10:101).

3. Этика почитания Всевышнего Аллаха включает поклонение, служение Аллаху, преклонение Его величию, подчинение Его воле.

В Коране говорится:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات، ٥٦)

Смысл: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Коран, 51:56).

Созданный Аллахом, обеспечиваемый Им всеми благами, нуждающийся в Нем, находящийся под Его властью человек обязан поклоняться, служить Аллаху, хочет он того или не хочет. Поклонение — главный и естественный атрибут, свойственный человеку. Человек не может освободиться от этого атрибута. Нет лучшего определения человеку, чем поклоняющийся Аллаху.

Человек, который по гордости своей не поклоняется Аллаху, будь он даже могущественный царь, — это самый низкий раб Аллаха. Человек, горделиво отказывающийся от поклонения Аллаху, неизбежно попадает под унижительное поклонение природе, страстям своим или другого человека или своей супруги или денег или характера или своего эго (нафса) или желудка или шайтана. О таких людях Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (غافر، ٦٠)

Смысл: «Те, кто гордятся и не поклоняются Мне, вскоре униженными войдут в Ад» (Коран, 40:60).

Поклонение Аллаху не ограничивается только или совершением намаза или соблюдением поста, или чтением Корана, или поминанием Аллаха (зикр). Поклонение Аллаху включает в себя все поведение, весь образ жизни человека. Выполнение своих обязанностей в соответствии с повелениями Аллаха и отказ от всего запрещенного — тоже

служение Всевышнему Аллаху. Прием пищи, прием лекарства при болезни, почтительное отношение к родителям и к старшим при чистом намерении — тоже поклонение Аллаху. Одним словом, жить в соответствии с требованиями Аллаха, выполняя обязательное и отвергая все недозволенное, и есть поклонение Аллаху. Чем больше человек поклоняется Аллаху, исполняя обязательные (фарз) и желательные (сунна) намазы, соблюдая обязательные посты, читая Коран, молитвы, многократно упоминая, восхваляя Аллаха, — тем больше раб любит Аллаха и Аллах любит Своего раба. Многократное упоминание Аллаха — это духовная пища, которая очищает душу человека, совершенствует его.

4. К этике почитания Всевышнего Аллаха также относится признательность и благодарность за те блага, которые Он нам дает — а Аллах нам дает несметные блага, их не счесть! Если такой же человек, как ты, поможет тебе, ты чувствуешь себя обязанным ему и испытываешь неловкость, пока не найдешь способ его отблагодарить, похвалить, отплатить добром. А как же надо обязывать себя перед Ним, как же необходимо стараться отблагодарить и добиться довольства Того, Кто побуждает людей совершать хорошие деяния, помогать друг другу, Чьи блага и милость беспредельны!

Священный Коран нам говорит, что если мы будем признательны Аллаху, возблагодарим Его за Его милость, Он еще больше добавит нам из Своих несметных благ. Некоторые люди думают, что если они просто скажут «аль-хамду лиллягь» («хвала Аллаху»), — это и есть признательность и благодарение Аллаха. А ведь благодарение Аллаха только тогда бывает совершенным, когда ты признателен Аллаху всеми фибрами своей души, всем сердцем, и когда ты все полученные блага, от кого бы ты их ни получил, считаешь полученными по воле и желанию Аллаха. Благодарить Аллаха надо и устно, словами, ибо каждая часть тела созда-

на со своими функциями, и каждая часть тела и должна благодарить Аллаха, исходя из этого. Например, глаза созданы, чтобы созерцать чудеса, сотворенные Аллахом, смотреть на Коран, на родные лица родителей, друзей и для удовлетворения жизненных потребностей, необходимых в процессе жизни. Если глазам дать волю и смотреть на недозволенное — на красоту посторонних женщин, на недостатки других, это значит, что ты не признателен Аллаху за глаза, не благодарен Ему за эту бесценную милость.

Соответственно, признательность, благодарность Аллаху означает использование каждой части тела, данную нам по милости Аллаха, по своему назначению. А использование их для других, недозволенных целей означает неблагодарность, непризнательность Аллаху. Тому, кто искренне благодарен Аллаху, Аллах увеличивает блага, дает по Своей милости из Своих бесконечных богатств, увеличивает вознаграждение. А тот, кто неблагодарен Аллаху получит суровое наказание. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (إبراهيم، ٧)

Смысл: «Если вы будете выражать благодарность (шукру), то Я непременно преувеличу вам блага, если же будете неблагодарны, то ведь Мое наказание очень сурово» (Коран, 14:7).

5. Если мы даже самую меньшую из милостей Аллаха посчитаем незначительной, то это будет непочитанием Аллаха. Ибо мы должны думать не о том, что мы получили, а о Том, Кто нам это дал.

6. Непочитанием Всевышнего Аллаха считается смотреть даже на самый незначительный свой грех как на несущественное, мелкое, ибо полагается думать не о том, насколько грех велик или мал, а о Том, Кого мы ослушались, Чье пове-

ление мы не исполнили при совершении этого греха.

7. Непочитанием Всевышнего Аллаха также считается проявлять свое недовольство посылаемой Им погодой — жаловаться зимой на холод, летом — на жару, на обильные снегопады или засуху. Но одобряется, совершая намаз, читать молитвы с просьбой о ниспослании дождя — это сунна. Одобряется помянуть добрым словом тепло в зимнее время и прохладу в летнее время.

8. Благоговейно чувствовать стыд перед Всевышним Аллахом считается Его почитанием. Обычно люди стыдятся тех, кто достиг определенных высот, люди стараются спрятать свои недостойные поступки от посторонних глаз. А какой же стыд нам нужно испытывать перед Всевышним Аллахом, который создал эти высоты и этих людей, Всемогущего, Милость которого не имеет предела, который властен над всеми Своими созданиями и видит все мысли человека и все его деяния!

В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Вы стыдитесь Аллаха по-настоящему». Сподвижники сказали: «О Посланник Аллаха ﷺ, хвала Всевышнему Аллаху, мы и стыдимся Его». Он сказал: «Я имею в виду не тот стыд, о котором вы говорите. Настоящий стыд означает сохранение головы и всего, что в ней (глаза, уши, уста, язык, мысли) от всего недозволенного, сохранение живота и всего, что в нем (т.е. беречь свои половые органы от запретного, от прелюбодеяния, а также живот от недозволенного и сомнительного питания и неумеренности в еде), а также частое поминание смерти и ее последствий (разложении своего тела в могиле). Тот, кто возлюбил вечную жизнь, отказывается от красот бренного мира и останавливает свой выбор не на этом свете, а на том. Такой человек и считается испытывающим настоящий стыд перед Аллахом».

Этот священный хадис разъясняет нам, что стыдиться Аллаха означает стараться не делать запретное и не пропу-

скать ничего из того, что Он вменил нам в обязанность. Не одобряется стыд, из-за которого человек не делает то, что возлагается на него Шариатом. Например: если человека просят громким голосом провозгласить призыв к намазу (азан), а он отказывается, оправдываясь тем, что ему стыдно, то такой стыд в Шариате не одобряется. Стыд одобряется, если человек стыдится быть голым без крайней необходимости, даже если вокруг него нет никого. Некоторые праведники (авлия), стыдясь Всевышнего Аллаха, не поднимают голову вверх, не сидят, протянув ноги вперед, а сидят на коленях, потупив взор. В хадисе, переданном имамом Ахмадом, говорится, что однажды благословенный Пророк ﷺ увидел человека, который, обнажив свое тело, купался в месте, где его могли видеть прохожие. Он сказал ему: «Поистине Аллах стыдящийся, скрывающий недостатки, оплошности людей! Он любит стыд и любит скрывать недостатки. Когда кто-то из вас хочет купаться, то пусть скрывается от взоров людских». Находиться во власти скверных мыслей тоже считается бесстыдством перед Аллахом, ведь Всевышний ведает и то, что у каждого на душе, в мыслях. Но если скверные мысли приходят в вашу голову без вашего одобрения, против вашей воли, то нет на вас греха, это не повредит вам.

Как-то раз к Посланнику Аллаха ﷺ пришли некоторые сподвижники и пожаловались ему: «О, Посланник Аллаха ﷺ, иногда в наши сердца приходят такие мысли, о которых мы даже боимся рассказать» (По другой версии: «Мы бы желали упасть с небес на землю, лишь бы эти мысли не приходили в наши сердца»). Тогда Посланник Аллаха ﷺ спросил: «Действительно ли с вами случается подобное?». Они ответили утвердительно. Пророк ﷺ продолжил: «Это является вашей явной верой (иман)» (Хадис передал Муслим со ссылкой на Абу Хурайру, да будет доволен ими Аллах!). Смысл этого хадиса заключается в том, что нежелание, что-

бы такие скверные мысли охватывали ваши сердца, является внешним проявлением вашей веры.

9. Нарушением этики почитания Всевышнего Аллаха считается показное совершение намаза, показные благочестивые деяния, например, совершение намаза при людях должным образом, в других случаях — кое-как. Это есть рияъ (двуличие, совершение деяний напоказ, показное рвение на пути Аллаха). А рияъ, согласно хадису, считается малым ширком (многобожием).

10. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается говорить инша-Аллагъ (если будет на то воля Аллаха) при обещании чего-либо. В Коране по этому поводу говорится:

وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ (الكهف، ٢٣-٢٤)

Смысл: «Ты не говори ни о чем: я завтра сделаю то-то, не прибавив «Если на то воля Аллаха» (Коран, 18:23-24).

11. Нарушением этики почитания Аллаха считается и боязнь бедности, постоянные переживания и причитание, что семья, дети могут остаться без средств к существованию и т. п., а также постоянная суматоха, погоня за богатством, особенно если при этом не соблюдаются границы дозволенного и недозволенного, забывается о своевременном совершении обязательных молитв.

Жизненные блага необходимо собрать только дозволенным (халяль) путем и без ущерба поклонению Аллаху, то есть обязательным намазам, постами и т.д.

В Коране говорится:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق، ٢-٣)

Смысл: «Если кто-нибудь, будучи благочестивым и богобоязненным, исполняет повеление Аллаха и отдаляется от запретного, Аллах дает ему избавления (от всяких горестей) и обеспечивает его пропитанием оттуда, откуда тот вовсе не ожидает» (Коран, 65:2-3).

В священном хадисе говорится: «Ангел Джабриль внушил мне, что ни один человек не умрет, пока он не получит причитающиеся ему жизненные блага полностью, поэтому приобретайте жизненные блага спокойно, красиво и бойтесь Аллаха» (Ибн Аби ад-Дунья). Этот благородный хадис дает нам понять, что мы не остаемся без причитающихся, предписанных нам жизненных благ, так что необходимо бояться Аллаха и стараться спокойно, дозволенным путем искать необходимые жизненные блага.

12. Нарушением этики почитания Аллаха считается упование в любом деле на собственные силы, свой опыт и эрудицию. Необходимо использовать свою силу, опыт и способности, данные каждому Всевышним, но опираться, уповать необходимо только на Всевышнего Аллаха.

В Коране говорится:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق، ٣)

Смысл: «Для того, кто уповает на Аллаха, Он достаточен как Покровитель» (Коран, 65:3).

13. Непочитанием Аллаха считается и самодовольство своим поклонением, своими хорошими деяниями, восприятие всего этого как своего достоинства и своих заслуг. Никогда нельзя забывать, что все хорошее мы делаем при содействии и помощи Аллаха. Забыв содействие и помощь Аллаха, мы считаем себя великими людьми, а как раз из-за гордости и преувеличения своих заслуг сатана (иблис) впал в заблуждение, да упасет Аллах нас от этого.

14. Непочитанием Аллаха считается и боязнь перед людьми или надежда на их помощь. Это вредит поклонению Аллаху. Если не будет на то воли Аллаха, ни один человек вам не сможет ни навредить, ни помочь.

В хадисе говорится: «Если вся умма соберется помочь тебе, они не смогут помочь тебе, если это не предписано Аллахом. Таким же образом, если вся умма соберется навредить тебе, они не смогут тебе повредить, если Аллахом не предписано это» (Ат-Тирмизи; достоверный хадис).

15. Непочитанием Аллаха считается недовольство данными Аллахом благами и отсутствие терпеливости и смирения по отношению к бедствиям, отпущенным на нашу долю Всевышним.

В хадисе сказано:

طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَرَضِيَ بِهِ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ)

«Большая радость, счастье и райское дерево Туба предназначено тому, кто наставлен на путь Ислама и получил достаточные средства к существованию, которыми он доволен» (Достоверный хадис, переданный ат-Тирмизи со ссылкой на Фузалата). В другом хадисе говорится: «Аллах доволен малыми благими деяниями того, кто довольствуется малым пропитанием» (Дайлами).

16. Непочитанием Всевышнего Аллаха считается преувеличенная оценка окружающего мира, этого света и всего, что есть в нем. Аллах считает этот мир ничтожным, не имеющим значения, и видеть этот мир великим, значимым означает преувеличение достоинства того, что Аллах считает несущественным, проходящим. Аллах унижает таких людей.

17. Непочитанием Всевышнего Аллаха считаются не только шутки в адрес Всевышнего, но и спокойная реакция на такие реплики. Такому недалекому человеку (а так шутят порой даже мусульмане) необходимо ответить так, чтобы он понял свое заблуждение. Шутить относительно имени Аллаха неприлично. Если Аллах разгневается на это, то ведь не будет силы, которая смогла бы противостоять Ему! (Да упасет Аллах нас от этого!).

18. Непочитанием Всевышнего Аллаха также считается неправильное произношение имени Аллаха, например, как Бога, Всемирного разума, Абсолютной истиной и т. п. Необходимо произносить имя Аллах с конечным звуком «h» (как английского «h» или украинского «г» (в дагестанских языках «гъ»)). Умышленное искажение звука не допускается. Еще лучше произнести его имя «Аллагъу Тагала», или «Аллагъу Пазза ва Джалля», или «Аллагъу Субханагъу ва Тагала», - то есть с эпитетами.

19. Непочитанием Аллаха считается гордость и самомнение человека, что он велик. Всевышний Аллах в священном хадисе (хадис аль-кудси) говорит: «Гордость и величие – атрибуты, свойственные только Мне, и тот, кто попытается состязаться со Мной в этих свойствах, будет повержен и переломлен Мною пополам» (Хаким; иснад достоверный).

20. Непочитанием Аллаха считается брать с собой Коран, шариатские книги, листы бумаги, газеты, где написаны аяты из Корана, хадисы и имена Аллаха, в баню, туалет, хлев и другие места, где могут быть нечистоты, или же бросать их куда и где попало.

21. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается воздание хвалы Всевышнему Аллаху, взывание к Нему Его прекрасными именами и атрибутами перед обращением к Нему с мольбой, просьбой. Просить Аллаха нужно с уверенностью, что Он ответит на вашу молитву. Нельзя думать, что ты просишь Его слишком о многом, ибо

перед Всевышним слишком большим не бывает ничего. Но непочитанием Аллаха считается просить у Него то, что противоречит природе вещей или явлений, которые создал Аллах. Например, нельзя просить Аллаха, чтобы Он заставил камень заговорить, хотя Всемогущий Аллах может сделать все, что Он пожелает.

22. Соблюдением этики почитания Аллаха считается любовь к Аллаху, любовь к Его слову, к Его пророкам, ангелам и праведникам (авлияъ). Если кто хоть единым словом, хоть мельчайшим действием навредит этим святым, праведным и верным рабам Аллаха, Аллах разгневается на них. В священном хадисе (аль-хадис аль-кудси) говорится: «Кто обижает Моих приближенных праведников и враждует с ними, тому Я объявляю войну». А ведь не может быть унижительнее и несчастнее человека, которому объявлена война самим Всевышним Аллахом. К таким клеветникам сегодня можно отнести ваххабитов: они вредят праведным шейхам, клеветают на них, на имамов, алимов, на истинных верующих. Да упасет Аллах нас от нанесения даже мельчайшего вреда Его праведникам!

23. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается милосердие к людям, ибо они создания Аллаха. В хадисе говорится: «Будьте милосердны к тем, кто на земле, и к вам будут милосердны те, кто на небесах».

24. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается принесение пользы людям, ведь Он их создал. В хадисе говорится: «Всех людей создал и содержит Всевышний Аллах, и самый любимый для Аллаха из них – тот, кто больше всех полезен для людей» (Табарани, Абу Я'ла).

25. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается воспитание в людях любви к Нему — путем разъяснения им милости Аллаха, рассказов о Его величии, о достоинствах и атрибутах, о милости Аллаха ко всем на земле (и только к верующим на том свете).

26. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха также считается призыв людей к вере в Аллаха, на путь Аллаха, к Исламу.

В Коране говорится:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (فصلت، ٣٣)

Смысл: «Самый красноречивый человек – тот, кто призывает народ к Аллаху» (Коран, 14:33).

27. Соблюдение этики почитания Всевышнего Аллаха означает думать о Нем только хорошее, относиться к Нему с благоговением. В священном хадисе Всевышний Аллах говорит: «Я нахожусь вместе с мнением Моего раба обо Мне» (Муслим).

28. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается постоянное поминание Аллаха (зикр). Всевышний Аллах говорит в священном хадисе: «Я вместе со Своим рабом, пока его уста не перестают шевелиться, поминая Меня» (Байхаки). То есть, пока раб не перестает поминать Всевышнего Аллаха, Его милость и защита сопровождает его повсюду.

29. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается также признание своей слабости и невозможности поклоняться Аллаху как следует, какие бы невероятные усилия ни прилагались бы для этого.

30. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха является убеждение в том, что воздать Аллаху заслуживающую Его хвалу может только сам Аллах, а мы не в силах восхвалить Его достойным образом. Наш Пророк Мухаммад ﷺ часто говорил: «Я не в силах восхвалять Тебя так, как восхваляешь Ты сам Себя» (Муслим).

31. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается постоянная надежда на милость Аллаха — нельзя

терять надежду на милость Аллаха.

В Священном Коране сказано:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (الزمر، ٥٣)

Смысл: «Не теряйте надежду на милость Аллаха, поистине Аллах прощает все грехи» (Коран, 39:53).

В другом аяте Корана говорится, что только заблудшие теряют надежду на милость Аллаха.

Какими бы большими ни были наши грехи, нельзя терять надежду на милость Аллаха, надежду, что Аллах простит. Но вместе с тем нельзя совершать грехи, надеясь на милость Аллаха. Раб Аллаха всегда должен быть на грани надежды и страха.

32. Почитанием Аллаха является боязнь перед замыслом (макр) Аллаха. В благородном Коране говорится:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (الأعراف، ٩٩)

Смысл: «Только заблудшие люди не остерегаются испытаний (макр) Аллаха!» (Коран, 7:99). То есть, даже когда раб Аллаха ослушивается Его, Всевышний все равно дает ему Свои блага и не наказывает его тотчас же. Тогда раб начинает думать, что Всевышний будет делать так. Но Создатель вдруг, неожиданно для него, насылает на него Свое наказание. Поэтому мы должны бояться гнева Всевышнего Аллаха.

33. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается просить Аллаха помощи во всех своих делах. В хадисе говорится: «Проси Аллаха о помощи в исполнении своей нужды. Даже если у кого-то из вас оторвался шнурок обуви, то пусть его тоже просит у Всевышнего Аллаха» (Ат-Тирмизи, достоверный хадис). Всевышний Аллах, об-

рацаясь к пророку Мусе, сказал: «Если для теста, которого месяц, необходима соль, то ее также проси у Меня». Поэтому при болезнях или появлении нужды, в первую очередь, следует просить Всевышнего Аллаха. Самый совершенный раб — тот, кто всегда чувствует нужду в Аллахе.

34. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается выполнение намаза-истихара (выбор) в случае неуверенности в совершении или не совершении каких-то дел. Один из мудрецов сказал, что тот, кто совершит истихара, тот не останется без лучшего. Посланник Аллаха обучал своих сподвижников истихаре подобно Корану. О том, как совершается истихара, написано в книгах Шариата.

35. Непочитанием Всевышнего Аллаха считается постоянное повторение рабом греха. После совершения греха сразу же следует раскаяться. Даже если раб за сутки нарушает покаяние семьдесят раз, то в семьдесят первый раз также следует ему раскаяться.

В хадисе говорится: «Раскаявшийся в грехе подобен тому, кто вовсе не совершил грех» (Ибн Маджа).

Раб впадает в грех, однако он должен раскаяться, а если он этого не делает — это считается нарушением этики почитания Всевышнего Аллаха.

36. Также соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается любовь к Священному Корану, его чтение, его почитание, слушание его чтения с любовью и с воодушевлением, хоть ты слушаешь его в тысячный раз, старание по мере возможности действовать и жить согласно его требованиям, размышление над его чудесным смыслом, брать его в руки с почитанием и стоя, целовать его. Нельзя на Коран ничего класть, надо стараться читать его правильно, научить этому и других, нельзя касаться его и читать без омовения. Коран — это речь Аллаха, Его атрибут (сифат). Поэтому любовь к Корану — это любовь и к Его атрибуту, а любовь к атрибуту Творца означает любовь к Самому Аллаху.

37. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается осознание верующим того, что Аллах видит его все время, когда он совершает хорошее и когда он совершает дурное, ведает обо всем.

В Коране говорится:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (الحديد، ٤)

«Аллах с вами, где бы вы ни были» (Коран, 57:4). То есть Он с нами Своим всезнанием и всемогуществом.

38. Соблюдением этики почитания Аллаха является совершение деяния, которое вызывает довольство Аллаха, но гнев людей. Всегда необходимо отдавать предпочтение довольству Всевышнего. Соблюдением этики почитания Аллаха является также оставление того, что влечет за собой гнев Аллаха, но довольство людей. В хадисе сказано: «Ради довольства Аллаха кто бы не совершил что-то вызывающее гнев у народа, Всевышний Аллах будет доволен им, и Он сделает так, чтобы люди также были довольны им. Также в случае, когда ради довольства людей кто бы не совершил что-то вызывающее гнев Аллаха, то Всевышний Аллах будет гневаться на него, и Он сделает так, чтобы люди также гневались на него» (Ибн Хаббан). Люди, следуя традициям и обычаям (на свадьбах, после смерти человека и т. д.), часто, чтобы угодить другим, совершают деяния, вызывающие гнев Всевышнего Аллаха.

39. Соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха считается следование следующему хадису: «Ты поклоняйся Ему, как будто ты видишь Его, ведь если даже ты и не видишь Его, Он, несомненно, видит тебя» (Муслим). Совершение богослужения подобным образом называется ихсаном (искренностью). В духе ихсана человек воспитывается наукой суфизм (См. «Фатх аль-Мубин». С. 4).

40. Соблюдением этики почитания Всевышнего Алла-

ха также считается поклонение Аллаху и послушание Ему только ради Его довольства, считая своим основным долгом в жизни выполнение Его повелений, а не спасение от Ада или приобретение благ Рая. Мусульманин должен любить Рай и стараться попасть в него и бояться Ада. Кто говорит, что он не любит Рай и не боится Ада, впадает в неверие, так как Аллах дал нам надежду на обретение Рая и повелел остерегаться Ада. Но поклонение Аллаху должно исходить из осознания того, что Аллах Владыка, а мы Его рабы, и осознания того, что служение, покорность — это долг раба. Аллаху необходимо служить из-за любви к Нему, с целью заслужить Его довольство. Тот, кто служит Аллаху ради обретения Рая или из-за боязни Ада, похож на строптивного сына, который слушается отца, если он дает ему деньги, а если нет, не выполняет требований отца.

41. Самым главным в этике почитания Всевышнего Аллаха считается постоянное сохранение Его в памяти, в сердце. Этому содействуют вступление на путь тариката (суфизм) и все вышеперечисленные пункты почитания Всевышнего Аллаха.

Одним словом, выполнение того, что повелевает нам Коран и хадисы, и оставление всего, что они запрещают, и является этикой почитания Всевышнего Аллаха. И наоборот, совершение того, что Коран и хадисы запрещают, и невыполнение того, что они требуют, является не соблюдением этики почитания Всевышнего Аллаха. Да поможет нам всем Аллах в совершенстве соблюдать перед Ним соответствующие этические нормы. Аминь!

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ СВЯЩЕННОГО КОРАНА

Коран — это слово Всевышнего Аллаха. Он был ниспослан Пророку Мухаммаду ﷺ Всевышним Аллахом через архангела Джibriля и дошел до нас в неизменном виде посредством таваттура (то есть передачи от поколения к поколению). Придумать, сочинить, создать же подобное Корану не под силу никому, кроме Всевышнего Аллаха, и само чтение Корана является одним из видов поклонения Всевышнему Творцу.

Так как Коран — слово Аллаха, а слово Аллаха — один из атрибутов Его, почитать Коран следует, как и Самого Всевышнего Аллаха.

Первым пунктом этики почитания Священного Корана считается осознание величия и святости Корана. Коран — это слово Всевышнего Аллаха, как сказано выше, ниспосланный благословенному Пророку, и равного или более величественного, сверхъестественного чуда в мире нет. С момента ниспослания до Судного дня Коран остается без изменения, без дополнения или убавления. При всех усилиях и возможностях людей и джиннов — они не в силах сочинить хотя бы одну подобную суру.

Коран включает в себя смысл всех Книг, ниспосланных Аллахом ранее к другим посланникам-пророкам. Коран не стареет, сколько бы времени не утекло, никогда не теряет свою новизну, и в каждую эпоху каждому народу дарует свои бесценные плоды, соответствующие их интересам и жизни. В Коране упоминается о жизни предыдущих пророков и их последователей, о тех, кто не уверовал, о заблуд-

ших царях и их подданных, - и это назидание и урок для последующих поколений.

В Коране приводятся общие законодательные аспекты жизни и необходимость следования им, говорится о величайшем предназначении человечества, о благих нравах и добрых деяниях. В нем повествуется также о дурных деяниях, порицаемых нравах и качествах людей и необходимости отказа от них и противодействия им. В Коране даются доводы и доказательства единства Аллаха, приводятся сведения о высочайших атрибутах Аллаха, о Его прекраснейших именах, об обильных благах Рая, о суровом наказании в Аду. Обо всем этом Коран говорит убедительно, живописуя яркие, запоминающиеся картины потусторонней жизни.

Описывая природу, Солнце, Луну, звезды, небеса, землю, реки, моря, горы, ветры, растения, подземные недра, животных и людей, Коран призывает народы к размышлению над всем этим. Коран призывает нас следовать истине и отвергать все плохое. Коран отвергает все, кроме истины и истинной науки, указывает на скрытые наговоры лицемеров и неверующих, их подлые намерения, выявляет путь, ведущий к заблуждению. Не было в истории человечества более читаемой, более полезной книги. Нет предела глубины его научных познаний, смыслу и чудесных проявлений. Только Всевышний Аллах может знать количество хафизов — людей, которые знают Коран наизусть. Не будет преувеличением сказать, что в каждую эпоху, в каждом веке количество хафизов превышало десятки и десятки миллионов. И сегодня количество только несовершеннолетних детей, не говоря о взрослых, знающих Коран наизусть, превышает сотни тысяч. Достоинства и степень вознаграждения за обучение Корану, изучение и чтение невозможно переоценить — они слишком велики.

Перечислим некоторые из них, основываясь на хадисах Пророка Мухаммада ﷺ.

1. «Самый лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других» (Аль-Бухари, Муслим).

2. «Если кто прочтет из Корана одну букву, ему пишут одно вознаграждение, а затем увеличивают это вознаграждение еще десять раз» (Ат-Тирмизи; иснад красивый).

3. «Если люди соберутся в доме Аллаха (в мечети или в другом месте) и прочитают Книгу Аллаха, обучат друг друга чтению Корана, да снизойдет на них успокоение и обилие милостей Всевышнего Аллаха, Его блага, их окружают ангелы и Аллах восхвалит их среди приближенных Ему рабов, т.е. пророков, ангелов» (Муслим, Абу Дауд).

4. Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «А вы хотели бы поехать в Бутан или Акик (места вблизи Медины) и, не совершив за целый день ни одного греха, не притесняя, не обижая никого, получить по два породистых больших верблюда и вернуться домой?» - «О, Посланник Аллаха, кто не хотел бы этого? Мы бы все хотели этого». Тогда Благословенный Пророк сказал: «А почему же тогда вы не ходите в мечеть и не изучаете или не читаете там хотя бы один или два аята из Книги Аллаха? А ведь изучение или чтение двух аятов дороже стоимости двух верблюдов, трех аятов — дороже трех верблюдов, четырех аятов — четырех верблюдов, и сколько бы аятов вы ни прочли, они дороже стольких же верблюдов» (Муслим, Абу Дауд).

5. «Тому, кто прослушает чтение одного аята из Корана, запишется вознаграждение, увеличенное несколько раз. А тот, кто прочтет этот аят, в Судный День станет светом (нуром), озаряющим его путь в Рай» (Ахмад).

6. «Знатоки Корана будут рядом со святыми, самыми достойными ангелами. А тот, кому чтение Корана дается с трудом, но все же читает его, получит двойное вознаграждение» (Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи).

7. «Вы читайте Коран, в Судный День он придет и станет заступником для вас» (Муслим).

8. «Вам следует читать Коран, воистину он для вас свет на земле и сокровище на небесах» (Ибн Хаббан).

9. «Если человек читает Коран и следует ему, то в Судный День на его родителей наденут корону, свет которой будет ярче солнечного света. А сколько же вознаграждения получит тот, кто следует Корану, подумайте сами!» (Абу Дауд и Хаким; хадис достоверный).

10. «Человек, читающий Коран, является тем, кто ввел вовнутрь себя пророчество, однако к нему не нисходит откровение (вахью)» (Достоверный хадис, переданный Хакимом).

11. «Из деяний, с которыми вы обращаетесь к Аллаху, самым лучшим является чтение Корана, полученного от Него же» (Хаким, Абу Дауд).

12. «Чтецы Корана — это особые, приближенные к Аллаху люди» (Насаи, Хаким).

13. «Кто бы ни читал десять аятов в одну ночь, в эту ночь его имя не запишется среди беспечных, отвлеченных от Аллаха людей» (Хаким).

14. «Тот, кто, прочитав Коран, подумает, что Аллах дал другому лучшее, чем дал ему, является унизившим то, чего Аллах возвеличил» (Табарани).

15. «Всевышний Аллах говорит: Тот, кто, читая Коран, остался без прошения чего-либо у Меня, получит от Меня самое большое вознаграждение, которого заслуживают те, кто благодарят Меня» (Ат-Тирмизи).

16. «Пример чтеца Корана подобен айве, у которой приятный аромат и лакомый вкус» (Аль-Бухари).

17. «Высокопочтимость и достоинство речи Всевышнего над речью Его творений такое же, каково высокопочтимость и достоинство Самого Аллаха над Его творениями» (Ат-Тирмизи)¹.

[1] Перечисленные смыслы хадисов взяты из книги «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», принадлежащей перу аль-Хафиза Абдуль-Азиза аль-Мунзири. В ней, помимо приведенных, содержится множество хадисов, которые повествуют о достоинствах чтения Корана.

Чтобы получить столь высокие достоинства необходимо старание и стремление постоянно соблюдать следующие этические нормы почитания Священного Корана.

1. Прежде всего, необходимо читать Коран только ради Аллаха, желая лишь приобрести довольство Всевышнего, подчиняясь Его велению, а не ради славы мирской или других корыстных целей.

2. Следует брать Коран в руки и положить на место по завершении чтения, по возможности избегая поворачивания к нему спиной.

3. Запрещается трогать руками Коран, даже коробку или материю, в которую завернут Коран, без омовения. Дозволено без омовения читать Коран наизусть, но находиться и в этом случае при омовении — сунна Пророка ﷺ.

4. Тому, кто по Шариату обязан совершить полное омовение тела (после полового сближения и т. д.), и женщине, когда ей нельзя совершить намаз (в период менструации, послеродовых выделений), запрещается не только трогать Коран, но и читать его наизусть.

5. Считается сунной читать Коран, сидя на чистом месте, обратившись лицом в сторону Киблы.

6. Класть Коран на пол (даже на чистый) считается нарушением этики почитания Корана. Лучше положить его на подушку или специальную подставку, ибо поступать так — сунна.

7. Нельзя перелистывать Коран, смочив пальцы слюной, это запрещается.

8. Коран нужно ставить выше всех остальных книг, ставить на Коран другую книгу нельзя.

9. Если кто-либо умышленно бросит Коран или листок с написанной на нем сурой или аятом на нечистоты или же кинет на Коран грязь, то он впадает в неверие.

10. Запрещается брать с собой в туалет и подобные нечистые места, даже бумажку с записью аятов Корана, а так-

же читать их там вслух.

11. Считается сунной, когда читающий Коран сидит лицом в сторону Киблы. Нет греха в чтении Корана лежа.

12. Лучше всего читать Коран во время намаза.

13. Считается сунной начать чтение Корана с произнесения фразы «*Агlузу билляги мина-щайтlани-рраджим*»¹, а затем «*Бисмилляги-ррахlмани-ррахlм*»².

14. Вознаграждения за чтение Корана получает больше всех тот, кто читает его в мечети или, проснувшись, ночью.

15. Коран лучше читать спокойно, не торопясь, даже если смысл его непонятен.

16. Считается сунной плакать при чтении Корана. Пророк ﷺ сказал: «Коран был ниспослан с печалью, и вы плачете при его чтении. Если не можете плакать, хотя бы делайте вид, что плачете». (Абу Я'ла, Абу Нуайм).

17. Если при чтении Корана дошли до аята суджды, т. е. аята земного поклона, считается сунной совершить земной поклон. Совершить земной поклон считается сунной и для имама при намазе, если он прочел аят земного поклона, и для джамаата, стоящего за ним. После чтения аята земного поклона произносят намерение для совершения земного поклона чтения Корана. Имам, произнося «Аллагу акбар», начинает земной поклон, за ним то же самое совершает джамаат, затем имам встает, также произнося «Аллагу акбар», и то же самое повторяет за ним джамаат молящихся. Если человек, который в данное время не совершает намаз, услышит чтение аята земного поклона, он тоже совершает земной поклон. Но совершающий суджуд должен быть в состоянии ритуальной чистоты, с прикрытым 'авратом (то есть тех мест, которые, согласно Шариату, должны быть закрыты при намазе) и обратившимся в сторону Киблы. Он

[1] «Я прибегаю к помощи Аллаха против козней проклятого шайтана!».

[2] «Именем Аллаха, Милостивого на этом свете ко всем, а на том свете – лишь к верующим».

делает намерение: «Я намерен совершить земной поклон чтения Корана», затем, произнося «Аллагу акбар», совершает земной поклон, затем, опять произнося «Аллагу акбар», поднимается, а затем произносит приветствие словами: «Ас-саляму галайкум ва рахматуллагу», поворачивая голову направо и налево.

18. Чтение Корана, следя за текстом глазами, ценится дороже, чем чтение наизусть, ибо здесь присутствует поклонение Аллаху и глазами.

19. Нельзя назвать полноценным чтением Корана, если при этом сам читающий не слышит своего голоса. Но можно читать Коран и про себя - это зависит от намерения чтеца. Если есть опасность рияъ (показного, горделивого чтения) или громкое чтение мешает другим, лучше читать про себя. А если никому не мешает и нет опасности чтения напоказ, если есть намерение воодушевить себя или других, то лучше читать вслух.

20. При чтении Корана с пониманием смысла, является сунной выражение соответствующих чувств, своего отношения к аятам. Например, если читается аят, где восславляется Аллах, то следует восславлять Его, говоря «Субханаллагу»; если читается аят восхваления Аллаха, восхвалить Его, говоря «Аль-хамду лиллягу», если аят о милости Аллаха, следует просить милости себе и другим, если аят об адских муках за грехи, то следует просить Аллаха спасения себя и других от таких мук. Так делал и сам Пророк Мухаммад ﷺ.

21. Самым большим непочтанием Корана следует считать поступки тех, кто, вовсе не вникнув в истинный смысл аятов Корана, пытается толковать их поверхностно, по своему разумению, следуя переводам на русский и другие языки. Неточная передача смысла Корана вводит людей в заблуждение, и такой человек, прикрываясь высокими словами следования и призыва других к Корану, на деле вы-

ступает против Ислама, как это делают ваххабиты или же переводчики Корана. О таких людях Пророк ﷺ сказал: «Те, кто по своему разумению толкуют Корана, пусть готовят себе место в огне Ада» (Ат-Тирмизи, Абу Дауд и ан-Насаи).

22. Так как читать Коран с нечистым ртом не одобряется, считается сунной полоскать рот и использовать сивак¹, это тоже сунна.

Если при чтении Корана сделана пауза, то прежде чем вновь приступить к чтению, следует произнести «*Aglúzu billágyi mîna-şşaytÎâni-rradjîm*», почистить зубы и десна сиваком.

23. Если при чтении случилась отрыжка или одолела зевота, следует прекратить чтение. Потом после выхода из этого состояния, следует продолжить чтение.

24. Не одобряется чтение Корана в состоянии дремоты, так как при таком чтении велика вероятность допущения ошибок.

25. Считается сунной слушать чтение Корана внимательно. Есть алимы, которые утверждают, что слушание чтения Корана ценится больше, чем само чтение.

26. Если ты слышишь аят Корана второй раз, третий и т.д., слушать его следует так же внимательно, с любовью, как и в первый раз. Это считается сунной и проявлением уважения к Корану.

27. Если читающий Коран услышит азан, то есть призыв к намазу, или кто-то поприветствует его, ему следует, остановившись в конце аята, ответить на призыв или приветствие, прекратив чтение Корана, а потом снова возобновить чтение.

28. Время от времени следует читать Коран и дома, это тоже сунна. В хадисе говорится: «Вы не превращайте свои

[1] Палочка из корня особого дерева арак, используемая мусульманами для чистки зубов и масирования десен.

дома в могилы, где не читают Коран» (Байхаки).

29. Читающий Коран должен быть в таком сосредоточии, как будто он тихо, шепотом беседует с Аллахом, будучи уверенным, что он находится перед Ним и читает Его Слово.

30. Нежелательно читать Коран вслух на рынке, в шумных местах, где много криков, смеха, громких разговоров, в местах, где люди пьянствуют и веселятся.

31. Читающему Коран не следует произносить в процессе чтения другие слова, если в этом нет крайней необходимости, нельзя смеяться, играть пальцами — следует сидеть спокойно и с почтением.

32. Разрешается говорить «аль-хIамду лиллягъ» при чихании и «ярхIамукаллагъ», если чихнет другой. При чтении Корана разрешается встать, если зашел старший, уважаемый, благонравный человек.

33. Запрещается писать Коран неарабскими буквами и читать то, что так написано.

34. Считается сунной читать суры Корана в той последовательности, в которой они даны в Коране.

35. Коран лучше читать группами, то есть джамаатом, в кругу: один читает, а остальные слушают. Можно читать по очереди, вначале один, потом другой.

36. Следует стараться читать Коран красивым голосом. В хадисе говорится: «Вы украшайте Коран своими красивыми голосами» (Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа, Хаким).

37. Считается сунной, если в группе собравшихся людей есть хороший чтец Корана, просить его прочесть какую-то часть вслух и слушать его.

38. Когда читают аяты из Корана, в которых говорится о неверующих, в которых неверующие высказывают свои заблуждения и неверные мысли об Аллахе, их следует читать пониженным голосом, это сунна.

39. Когда завершают чтение аята из Корана, смысл ко-

торого: «Воистину, Аллах и ангелы Его благословляют Пророка ﷺ, благословите и вы и приветствуйте!», считается сунной благословить и приветствовать Пророка ﷺ.

40. По завершении чтения суры «Ат-Тин» (Коран, 95) считается сунной произнести слова: «Баля ва ана ġаляя залика мина-шшаġьидина».

41. Одобряется в течение суток хоть один раз читать Коран, лучше прочесть джуз¹. Чем больше читаешь, тем лучше.

42. Начинающему чтецу не следует бояться ошибок и из-за этого откладывать чтение Корана. Если не читать из-за боязни ошибиться, можно всю жизнь так и не научиться чтению Корана. В достоверном хадисе, рассказанном аь-Бухари, говорится, что если начинающий, стараясь учиться Корану, читает его с запинками, с трудом, он получит вознаграждение в два раза больше.

43. По завершении чтения Корана следует говорить: «Садакъаллаġьуль-ġазьим ва балляġьа расулюġьуль-карим. Аллаġьумма-нфаġина бигьйи ва барик лянá фйġьи валь-хламду лилляġьи раббийя ġалямина ва астаġьфируллаġьаль-хлайяль-кьаййюма» («Истину сказал Великий Аллах и благородный Пророк ﷺ довел ее до народа. О Аллах, одари нас его (Корана) пользой и благодатью. Вся хвала Аллаху, Господу миров, и к Тебе я обращаюсь с просьбой о прощении грехов, о вечно Живой и остающийся навечно!»).

44. Настоятельной сунной Пророка ﷺ является по завершении чтения Корана читать мольбу (дуа). Аллах принимает такую мольбу и отвечает на нее. Такой же важной сунной считается по завершении чтения Корана устроить собрание (маджлис) с участием всех членов семьи, родственников и близких. В своих дуа благоговейно просят у Аллаха все лучшее для этой и для потусторонней жизни.

[1] Одна тридцатая часть Корана.

Искренне, долго и от всего сердца просят у Аллаха благ обеих миров не только для себя, но и для своих родителей, домочадцев, родных, близких, друзей и для всех мусульман, просят Аллаха, чтобы Он возвысил Ислам и направил мусульманских правителей на путь истины.

45. Если кто умышленно добавит хоть одну букву к Корану, или упустит, или же если хоть одну букву Корана посчитает ложной, засомневается в ней, то такой человек впадает в неверие, в куфр (Да упасет Аллах нас от этого и таких людей!).

46. Запрещается давать Коран в руки неверующего или в руки мусульманина без омовения.

47. Коран разрешается как продавать, так и покупать, но запрещается продавать неверующему.

48. Читать Коран за души умерших разрешается, и польза от этого умершему очевидна. Одобряется чтение Корана и на могиле, так как сам имам аш-Шафии повелел нам это сделать, основывая свое повеление на Коране и сунне. Отдельные заблудшие, искажающие Ислам люди утверждают, что читать на могиле Коран запрещено и это, мол, запретное нововведение (бид'а) в Исламе. Как довод они приводят хадис, где говорится: «Вы не превращайте свои дома в могилы, где не читают Коран». Они искажают смысл этого хадиса. Смысл этого хадиса в том, что мы должны читать Коран в наших домах, ибо мертвые в своих могилах не читают Коран, и мы не должны уподоблять свои дома могилам. Этот хадис не запрещает читать Коран на могиле. А доводов в пользу чтения Корана за усопших или на могилах очень много. Благословенный Пророк ﷺ сказал: «Вы читайте суру «Я-син» над усопшими» (Ахмад, Абу Дауд, Хахим).

Хахим передал от Ша'аби, что ансары, то есть сподвижники благословенного Пророка, проживавшие в Медине, тоже ходили на кладбище и читали Коран на могилах. В хадисе, переданном от ан-Насаи, прямо говорится: «Вы чи-

тайте Коран над своими усопшими». Известные сподвижники Пророка ﷺ 'Абдуллах ибн 'Умар и 'Ала' ибн Ладжладж (да смилуется над ними Аллах!) в своих завещаниях написали, чтобы после их смерти над их могилами читали начало и конец суры «Аль-Бакара» (Коран, 2). Имам аш-Шафии и имам Ахмад (да смилуется над ними Аллах!) считали, что читать Коран на могилах умерших - полезное занятие. Сам имам аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) на могиле Лайса ибн Саада прочел весь Коран, от начала до конца. Дополнительные доводы о допустимости чтения Корана на могилах и о его пользе для усопших можно найти в книгах «Итхаф садат аль-муттакин» и «Шарх ас-судур» (С. 311).

49. По завершении чтения всего Корана лучше дополнительно прочесть суру «Аль-Фатиха» (Коран, 1) и начало суры «Алиф, лам, мим» (Коран, 2), то есть заложить начало для последующего чтения.

50. После чтения сур до конца, начиная с суры «Аз-Зуха» (Коран, 93), следует говорить «Ля илягъа илляллагу валлагу акбар»¹.

[1] Приведенные здесь положения этики почитания Священного Корана даются по книгам: Ан-Навави. «Ат-Тиба»;¹ Аз-Забиди. «Итхаф».

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА ﷺ

Всевышний Аллах не создал во всей Вселенной ничего и никого дороже, ценнее, святее, достойнее и лучше Пророка Мухаммада ﷺ. Поэтому мы должны почитать и любить совершенного человека и Пророка — Мухаммада ﷺ после Всевышнего Аллаха. Если кто-то скажет: «Я люблю Аллаха, но не люблю Мухаммада ﷺ» или же: «Я буду почитать Аллаха, но не считаю нужным почитать Пророка», то такой человек не любит и не чтит и Самого Аллаха, и не подчиняется Его повелениям. Поэтому каждый, кто имеет в сердце хоть малую часть веры (имана), обязан стараться, приложить все силы, чтобы любить и почитать Пророка ﷺ, возвеличивать любимого Посланника Аллаха ﷺ, который был послан к нам в качестве милости для всех миров. Самым главным пунктом его почитания является его познание. Знание и убеждение в том, что Всевышний Аллах не создал ничего и никого во всех мирах, дороже его. Знание, что он является печатью пророков, завершающим звеном в цепочке пророчества, и что после него не будет послан другой пророк, и что его Шариат отменил все предыдущие шариаты, т. е. законы, которые были до него. Его Шариат адресован и предназначен всем людям, для всех территорий, для всех времен, вплоть до Судного Дня.

В истории человечества не было и нет человека более почитаемого, чем Пророк Мухаммад ﷺ, история жизни которого очень интересна, востребована и больше всего изучаема.

История человечества не знает более прекрасного, бо-

лее умного, более обладающего научными знаниями, более справедливого, более благородного человека, чем Пророк Мухаммад ﷺ.

Он немеркнувший образец, высочайший пример всего хорошего для всего человечества, таким он останется и в дальнейшем. Всевышний одарил его самыми большими чудесами, такими как раскалывание луны на две части, восхваление Аллаха камнями в его руках, исцеление тяжело больных, вытекание из пальцев столько воды, что было достаточно, чтобы напоить целое войско и т. д. Никто кроме него не стал обладателем такого величайшего чуда, как Коран. Это такое чудо, подобие которого не может придумать все человечество, даже если им помогут в этом все джинны. В Судный день первым воскреснет Пророк, он же войдет первым в Рай. Самая большая из всех пророков будет община Пророка Мухаммада ﷺ. На площади 'Арасат, когда в страхе будут ожидать все пророки, даже те пророки, которых называют «улуль-'азм», т. е. самые великие, приближенные к Аллаху, первым, кто получит право на заступничество (шафаат), кто заступится за всех и у кого Аллах примет заступничество, будет только наш благородный Пророк Мухаммад ﷺ.

В этот День восславлять его будут и прежние поколения и последующие, и джинны, и ангелы, и люди. Начиная с пророка Адама, все пророки в Судный день будут стоять под его знаменем. В Раю только его одарят высочайшей степенью достоинства, называемой «Аль-Василат» т. е. посредник. Не было человека, которому, подобно ему, дали Ми'радж, т. е. Вознесение на небеса, степень и высокую честь созерцания Аллаха и возможность вникнуть в святыне таинства и чудеса Аллаха. Аллах одарил его лаконичной, но глубокомысленной речью (хадисами). Сегодня во всем мире не выпускается ни одна исламская книга, не читается ни одной проповеди, в которых как драгоценные камни не сверкали бы его

священные хадисы. Не родился на свете человек, который более милосерден к своей общине, более любит свою умму, более полезен для народов мира, чем Пророк Мухаммад ﷺ. Весь мир поражен и восхищен его талантом полководца и священными войнами, которые были полны милосердия.

Родился Пророк Мухаммад ﷺ в Мекке, похоронен в Медине, мать его — Амина, отец — Абдуллах, араб, корни уходят к Хашимитам из рода Курайшитов. Он является потомком пророка Исаиила, сына пророка Ибрахима. Еще в детстве стал сиротой, но был защищен Аллахом от всего плохого, был известен своей честностью и преданностью, всегда говорил только правду. Когда ему было сорок лет от роду, Аллах ниспослал ему вахью (откровение Аллаха). Он был избран и отправлен к народам посланником Аллаха. В течение двадцати трех лет он призывал людей к Исламу, вел священные войны против язычества. В одиннадцатом году с начала пророчества был вознесен Аллахом на небеса, в тринадцатом году переселился из Мекки в Медину, т.е. совершил Хиджру, умер в двадцать третьем году. Когда умер, ему было 63 года.

Родословная Пророка Мухаммада ﷺ

‘Абдуллах, ‘Абдულмутталиб, Хашим, ‘Абду-Манаф, Кусайй, Килаб, Муррат, Ка‘аб, Луайй, Галиб, Фихр, Малик, Назар, Кинанат, Хузаймат, Мудрикат, Ильяс, Музар, Низар, Му‘ад, ‘Аднан. А дальше последовательность предков Пророка точно неизвестно. Но известно, что его род исходит от пророка Исаиила.

Имена святых жен Пророка ﷺ

Хадиджа, Савда, ‘Аиша, Хафса, Зайнаб, Умму-Хабиба, Зайнаб, Умму-Сальма, Маймуна, Джувайрия, Сафийя, Марият,

Хавлат, 'Амрат, Умаймат (Да будет доволен ими Аллах!).

Святые дети Пророка ﷺ

Касым, 'Абдуллах, Ибрахим, Умму-Кульсум, Рукийя, Зайнаб, Фатима (Да будет доволен ими всеми Аллах!).

Более подробную информацию о жизни Пророка ﷺ можно извлечь из многочисленных книг, посвященных его жизнеописанию.

Этика почитания Пророка ﷺ включает в себя:

1. Произнесение имени Пророка (г'алайхи-ссаляту вассалам) с почтением.

2. Благословение его ﷺ после каждого произнесения или написания его святого имени.

3. Почитанием Пророка ﷺ считается добавление к его имени таких выражений, как «Посланник Аллаха», «Наш Саййид», «Пророк Мухаммад» и т. д. Просто сказать «Мухаммад» считается непочитанием Пророка ﷺ.

4. Непочитанием Пророка ﷺ считается написание после его имени букв - (с.т.а.в.с.), т. е. сокращение благословения.

5. Соблюдением этики почитания Пророка ﷺ считается изучение и знание каждым совершеннолетним и ребенком жизни Пророка ﷺ, его происхождения, рода, семейства, места рождения и смерти, его родителей и предков, его детей, имен его жен, его жизни, священных войн, чудес, вознесения на небеса и т. д. Это обязанность каждого. Чем больше мы будем изучать его жизнь, тем больше мы будем его любить, и тем больше осветятся наши сердца его светом, укрепится вера и улучшится характер.

6. Этику почитания Пророка ﷺ является частое благословение его. В благородном хадисе говорится: «В Судный день самым приближенным человеком ко мне будет тот, кто

больше всех благословляет меня» (Ат-Тирмизи, Ибн Хаббан).

Как разъясняют священные хадисы, от благословения Пророка ﷺ очень много пользы. Если мы благословим его один раз, то Всевышний Аллах благословляет нас десять раз, прощает нам десять наших плохих деяний, возвышает нашу степень перед Ним в десять раз. Тот, кто сто раз благословит Пророка ﷺ, будет отдален от лицемерия и огня Ада, и в Судный день он воскреснет вместе с шахидами, т. е. мучениками за веру. Вознаграждение за одно благословение приравнивается вознаграждению за освобождение десяти рабов.

Кто благословит Пророка ﷺ после азана (призыва к намазу), тот получит заступничество Пророка ﷺ и ангелы благословят его 70 раз. Кто постоянно благословляет Пророка ﷺ, застрахован от бедствий обеих миров. Тот, кто в день тысячу раз благословит Пророка ﷺ, не умрет, пока не увидит место, уготованное ему в Раю. Благословение Пророка ﷺ не только смывает грехи, оно заменяет милостыню (садака), ангелы благословляют того, кто благословляет Пророка ﷺ. Если в начале и конце мольбы благословлять Пророка ﷺ, то Аллах принимает такую молитву. Человек, который не благословляет Пророка ﷺ, когда слышит его имя, считается самым скупым и сошедшим с пути, ведущего в Рай¹.

Благословлять Пророка ﷺ следует и перед молитвой (дуа), и после молитвы, и в каждом маджлисе, т. е. собрании людей. В пятницу рекомендуется благословлять Пророка ﷺ не менее трехсот раз. По возможности во всех ситуациях благословлять Пророка ﷺ считается сунной: в проблемных ситуациях, в тяжелых обстоятельствах, каждый раз, когда произносим или слышим его имя, в начале проповеди и наставлений, в начале книги, перед призывом на намаз и по-

[1] Перечисленные выше пункты о достоинствах этики благословения Пророка взяты из книги хадисов Аль-Хафиза Мунзири «Ат-Тархиб ва ат-тархиб».

сле него, при встрече двух мусульман после рукопожатий, перед завершением собрания. Некоторые крупные ученые — богословы и праведники благословляют Пророка ﷺ в день более десяти тысяч раз.

Соблюдением этики почитания Посланника Аллаха ﷺ является безграничная любовь к нему. Любить его следует больше, чем себя, своих родных, своего богатства и всех людей. В хадисе Пророка ﷺ говорится: «Не будет совершенной вера ни у одного из вас, пока он не возлюбит меня больше, чем детей своих, родителей и всех остальных людей» (Аль-Бухари, Муслим).

Соблюдением этики почитания Любимца Аллаха ﷺ считается любовь к его семье и родным, упоминая, их говорить «разияллагу ғангу́м» (да будет доволен ими Аллах!).

В хадисе сказано: «Пророк Мухаммад ﷺ сказал своему дяде по отцу Аббасу: «Я клянусь именем Аллаха, что сердце мусульманина не обретет веру (иман), если он ради Аллаха и ради Посланника его ﷺ не полюбит вас» (Имам Ахмад).

Этика почитания Пророка ﷺ включает в себя любовь к его сподвижникам (асхабам), чтение после произнесения их имен молитвы «разияллагу ғангу́м» (да будет доволен ими Аллах!), убеждение, что сподвижники перед Всевышним Аллахом бесспорно лучше, чем все остальные мусульмане, благословление и их, когда благословляют Пророка ﷺ. В хадисе говорится: «Вы бойтесь Аллаха и дайте должное моим сподвижникам, а после моей смерти не делайте их мишенью для своих злословий, не критикуйте, не ругайте их. Кто любит их, тот любит и меня, кто не любит их, тот не любит и меня. Кто вредит им, вредит и мне, а кто вредит мне, вредит Всевышнему Аллаху, а того, кто вредит Всевышнему Аллаху, Аллах уничтожит» (Имам Ахмад, ат-Тирмизи). Безусловно, никто и никогда не сможет навредить Всевышнему Аллаху. Однако для того, чтобы понять, что нанесение вреда сподвижникам Пророка ﷺ является очень мерзким,

скверным и недостойным деянием, Всевышний упомянул вместе с этим и Свое Имя.

Соблюдением этики почитания любимого Посланника ﷺ считается также брать с него пример во всем, старание следовать ему как в мирских делах, так и в делах, связанных с загробным миром.

Сподвижники (да будет доволен ими Аллах!) довели до нас, до народов мира в точности все, что делал Пророк ﷺ и все, что он сказал, и обо всем этом написано в книгах хадисов. Каждое его дело, сказанное слово, характер, нравственный поступок пример подражания, образец для всего человечества. Подняться на высокую степень перед Всевышним, приобрести счастье в обоих мирах можно лишь следуя за ним. Все должны следовать Пророку ﷺ даже в таких вопросах, как сидеть, вставать, просыпаться, спать, есть, одеваться и т. п. Во всех случаях мы должны действовать именно так, как поступал благородный Пророк ﷺ.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
(الأحزاب، ٢١)

Смысл: «Поистине, Посланник Аллаха прекрасный пример для тех, кто верит в Аллаха и Судный день и надеется на милость Аллаха и на блага Вечной жизни» (Коран, 33:21).

Почитанием Пророка ﷺ считается проявление уважения к его женам (да будет доволен ими Аллах!), считая их матерями всех правоверных, произнесение молитвы «да будет доволен ею Аллах!» при упоминании имени одной из них.

В Коране говорится:

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (الأحزاب، ٦)

Смысл: «И женщины, на которых он женился – матери правоверных» (Коран, 33:6).

Почитанием Пророка ﷺ подразумевает точное следование его сунне. В Коране говорится:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
(ال عمران، ٣١)

Смысл: «Ты скажи (о Пророк!): Если вы любите Всевышнего Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам грехи» (Коран, 3:31.)

Таким образом, следование Пророку ﷺ является признаком нашей любви к Аллаху и любви Аллаха к нам.

В этику почитания Пророка ﷺ также входит «оживление» забытого людьми сунны Пророка ﷺ. Пророк говорил: «Тот, кто оживит забытую мою сунну, получит вознаграждение, равное вознаграждению пятидесяти шахидов (т.е. погибших за веру)» (Байхаки, Табарани).

Почитанием Пророка ﷺ считается доведение его священного хадиса до народа точно так, как было услышано, т.е. без изменений. В благородном хадисе говорится: «Да украсит Аллах лицо того, кто услышал мои слова и передал его другим так, как он его услышал» (Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа).

Соблюдением этики почитания Пророка ﷺ также является слушать и воспринимать хадис Пророка ﷺ каждый раз, сколько бы раз его не слышали, так, как в первый раз, с любовью и искренне.

Проявление уважения к Пророку ﷺ подразумевает убеждение в верности того, что он говорил. В священном

Коране говорится:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم، ٣-٤)

Смысл: «И речи он (Пророк) ведет не по прихоти своей, он говорит то, что ниспослано ему Аллахом через вахью (откровение)» (Коран, 53:3).

Почитанием Пророка ﷺ считается также убеждение в том, что все, что он повелел нам, полезны нам в обоих мирах, и то, от чего он нас предостерегает, вредно нам в обоих мирах.

В хадисе, рассказанном Ибн Аби ад-Дунья говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Я не оставил после себя ничего, что приближает вас к Райским благам и отдаляет вас от огня Ада, без повеления, чтобы вы непременно совершали его. Также я не оставил ничего, что отдаляет вас от райских благ и приближает вас к огню Ада, без предостережения и повеления вам отвергнуть и отдалиться от него». То есть он научил нас, повелел нам делать то, что приближает нас к райским благам и разъяснил нам, что приближает нас к огню Ада, и повелел нам отвергнуть его.

Почитанием Пророка ﷺ считается убеждение в том, что он милосерден к нам больше, чем наши родители, и что он полюбил свою общину больше своей души.

В Коране говорится:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (التوبة، ١٢٨)

Смысл: «Он (Посланник Аллаха) добрый к верующим и милостивый» (Коран, 9:128).

В священном хадисе говорится: «Можно сравнить меня с человеком, который зажег костер, комары и мухи норовят залезть

теть в огонь, а он отгоняет их. Также я обхватываю вас за пояс и выталкиваю из (огня) Ада, а вы вырываетесь и прыгаете в него» (Достоверный хадис, переданный имамом Ахмадом, Муслимом и др.).

Соблюдением этики почитания Пророка ﷺ также считается осознание того, что мы находимся перед ним в неплатном долгу. Из всех милостей, которыми одарил нас Всевышний Аллах, самым большим является осознание того, что нам был ниспослан Коран, нас одарил Аллах истинной религией — Исламом. Все, что мы получили от Аллаха, мы получили непосредственно через Пророка Мухаммада ﷺ, при его посредничестве. Поэтому сколько бы мы его ни благословляли, сколько бы ни молились за него, сколько бы ни восславляли его, как бы мы ни любили его, все это будет ничтожно мало. Мы не сможем оплатить хоть маленькую часть нашего долга перед ним.

Почитанием Пророка ﷺ также считается осознание того, что никто не может постичь его истинной святости, совершенства и величия, которыми его одарил Всевышний Аллах. Чтобы осознать его величие человек должен быть в его степени величия, а такого человека Аллах не создал ни среди людей, ни среди джиннов, ни среди ангелов.

Мы не в состоянии рассказать все о величии, святости, достоинствах и этике почитания святого Пророка Мухаммада ﷺ.

Да поможет нам Аллах крепко держаться его сунны, благословлять Пророка ﷺ как можно чаще, да одарит Он нас его заступничеством, воскресит нас в Судный день вместе с ним и сделает обладателями Рая Фирдаус. Аминь!

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ДУХОВНОГО НАСТАВНИКА И УЧИТЕЛЯ

Следование истинному духовному наставнику, выполнение порученного им задания (вирд) по поминанию Аллаха и благословлению Пророка, является обязательным для каждого мусульманина. Это обязанность и мужчин, и женщин, ученых и несведущих, правителей и простых людей, старых и молодых. Многие аяты Корана, хадисы Пророка и изречения имамов всех четырех мазхабов (богословско-правовых школ Ислама) обязывают мусульман вступить на путь познания Аллаха — тарикат, получить покровительство суфийского шейха. Объем книги не позволяет привести всех их здесь. Для получения доказательств можно обратиться к книге «Хакаикун 'ан ат-тасаввуф», изданной в Иордании. Абсолютно неверно утверждение, что не нужно следовать за духовным наставником, т. е. устазом. Всем известно, что Аллах создал человека нуждающимся в другом человеке. Со дня рождения ребенок нуждается в родителях, потом, где бы ни учился, он нуждается в воспитателе, например, кто хочет приобрести профессию врача, нуждается в опытном враче-преподавателе, студент нуждается в ученом-преподавателе, отправляющийся в путь нуждается в провожатом и т. д.

Если мы отправляемся по самому трудному, долгому и важному пути, пути приближения к Аллаху, каким же недальновидным должен быть человек, утверждающий, что на этом пути нам не нужен наставник, провожатый. Разве

разумный человек станет утверждать, что если для лечения тела, нужен врач, а для лечения же духовных болезней, души подобный врач не нужен. Суфийский шейх и есть ученый, который точно указывает путь к Всевышнему Аллаху, и врач, который лечит духовные болезни. Сегодня мусульманин более чем нуждается в истинном шейхе и поэтому должен вступить под его покровительство. Поводом для отказа от вступления под воспитание шейха не должны стать ни многочисленные грехи, ни употребление алкоголя, ни дурные привычки человека и т. д. Чем больше грехов, тем скорее необходимо идти к суфийскому шейху. Это подобно тому, как человеку больному необходимо скорее обратиться к врачу. Одни боятся идти к шейху, боясь лишиться благодати, из-за того, что не сможет последовательно, постоянно выполнять задание шейха. Напрасно. Если по какой-то причине он и пропустит выполнение задания, то в этом нет греха, смело надо идти к шейху и вступить на путь тариката. Выполнению задания поможет Аллах и благодать шейха. Некоторые не торопятся идти к шейху из-за того, что думают, если вступить на путь тариката придется отказаться от жизненных благ, бросить работу и все время уединяться и упоминать Аллаха. Нетрудно догадаться, что это тоже заблуждение. Человек, ставший на путь тариката, как и все имеет право заниматься хозяйством в дозволенных границах, и нет нужды уходить с работы. Находятся также люди, которые сомневаются в истинности устаза из-за греховного поведения его мюридов. И это неправильно. Ибо только пророки защищены от грехов, Аллах не создал других свободными, чистыми от грехов. Кроме нахождения в Имане и Исламе, нет большего счастья и милости для мусульманина, чем посещение шейха.

Далее, мы перечислим некоторые этические нормы почитания духовного наставника мюридом, извлеченные из

книг великих имамов, ученых и праведных шейхов.

Мюрид должен иметь осознанное убеждение, что его духовный наставник является наместником Пророка ﷺ и истинным любимцем Аллаха — вали. Мюрид должен быть уверен в том, что его наставник на сегодняшний день самый совершенный человек на земле. Однако не следует думать, что шейхи так же, как и пророки, защищены от всех грехов. Они тоже в определенной степени защищены от них, но могут и грешить, и в этом есть своя определенная мудрость. Необходимо чтить шейха, при нем неприлично громко разговаривать или вести беседу с другими людьми. Все внимание следует обратить на него. В присутствии шейха не следует громко смеяться, но можно улыбаться. Прежде чем посетить его, всем следует совершить омовение и находиться с ним при омовении и чистым во всех отношениях. Когда он говорит, все должны молча слушать его, начать говорить только после того, как он завершит разговор. В его присутствии покорность, благоговение подобное тому, как мы находимся в молитве, не должны нас покидать. Так вели себя сподвижники рядом с Пророком ﷺ. Сподвижник 'Али ибн Аби Талиб рассказывал: «Когда говорил Пророк ﷺ все, кто был рядом, сидели с опущенными головами, так, что на их головы могли бы сесть птицы» (Передал ат-Тирмизи). (См. «Итхаф». Т.8. С. 229).

Соблюдая этику по отношению к устазу, не следует вступать в споры с его окружением, его мюридами. Необходимо проявить такое же уважение и его семье, женам, детям, как и своему наставнику. Почитая его, даже если он далеко от вас, следует вести себя так, как будто он рядом. В каждом слове, в каждом деле, во всяких состояниях, имеющих отношение к нему, необходимо быть осторожным: не следует пользоваться его одеждой, садиться на его коня (транспорт), на подушку, на котором он обычно сидит, пить воду из посуды, которой он обычно пользуется, спать при его присутствии, и не следует увлекаться сунна-намазами в

его присутствие. Если же он тоже совершает сунна-намазы или находится в мечети, то мюридам также можно совершать сунна-намазы в его присутствие. Так как он наместник Пророка ﷺ, его необходимо любить больше, чем своих детей и родителей, чем жизненные блага, чем всех людей, с которыми вы общаетесь. Любовь к нему — это основа счастья в обоих мирах. При его посещении корысть должна быть полностью исключена, не следует посещать его ради благ этой и потусторонней жизни, приобретения Рая или спасения от Ада, с целью видеть его чудеса и способности (караматы), стать при виде его праведным. В намерении должна присутствовать только одна цель — довольство Всевышнего Аллаха. Благословление устаза и его благотворное влияние не получит тот, кто имеет о себе высокое мнение, нельзя надеяться на свои благие деяния или знания. Кто посетит его пустым, возвратится от него полным. Ни в коем случае не следует стараться увидеть в устазе его чудодейственные способности, ибо его достоинство и совершенство вовсе не зависит от этого. Посещение его с целью проверки, обернется несчастьем. Прежде чем посетить Устаза следует раскаяться, говоря пятнадцать и более раз «Астагьфируллагу», один раз прочесть суру «Аль-Фатиха», три раза суру «Аль-Ихлас» и вознаграждение за прочитанное посвятить душе устаза. Если представится возможность помочь устазу, услужить ему, следует радоваться, но не возгордиться. Необходимо за предоставленную возможность благодарить Аллаха. Какую бы большую помощь ты ему ни оказал, не следует думать, что это много, не следует смотреть ему прямо в глаза. Не следует идти к нему при сомнении или же против желания. В его присутствии мюрид должен сидеть по возможности опустив голову, покорно, так чтобы получить от него благодать (свет познания Аллаха). В каком бы состоянии ты ни увидел устаза — ведет ли он разговор о мирском, смеется ли, гневается ли, принимает ли пищу,

шутит ли — в любом случае нельзя, чтобы убеждение и любовь к нему изменились, ибо подобные состояния никак не могут отрицательно отразиться на его высокой степени достоинства. Ты приобретаешь больше пользы от того его деяния, о котором ты можешь полагать, что оно ошибочно, чем от того своего деяния, о котором ты думаешь, что оно правильно. Поэтому тебе лучше подчиняться его велению, даже если ты и думаешь, что его действия не соответствуют Шариату. Они таковыми не бывают, ты думаешь так из-за своего глубокого непонимания Шариата, и ты сам не можешь постичь глубин премудростей Шариата. В таких повелениях ты полагайся на него и не меняй своего убеждения, мнения о нем. Когда он тебя воспитывает, будь возле него подобно мертвецу перед человеком, который оmyвает его, полностью полагаясь на его волю, подчиняясь его действиям.

Старайся выполнять задания устаза по поминанию Аллаха (зикр) вовремя, соблюдая этические нормы. Пропущенный по какой-то причине вирд старайся возместить. То, что целесообразно и полезно для устаза, разрешается делать и без спроса, но если он повелел, то повеление следует исполнить даже вопреки нарушения этики. Не следует отвечать, если он не спрашивает. Ответ должен быть лаконичным, ясным и четким. Надо стараться понять намеки в его речах, не следует задавать вопросы поспешно, на ходу, в пути. Не полагается посещать его в пятницу, а также рано утром и поздно вечером. Необходимо верить, что он милосерден к тебе больше, чем ты сам и твои родители. Всегда, утром, вечером, после намазов, в высокочтимые, священные времена, необходимо упомянуть его в своей молитве (дуа), быть готовым, если в этом будет необходимость, отдать жизнь, защищая его. Следует любить тех, кого он любит, и не любить тех, кого он не любит. В важных вопросах необходимо советоваться с ним, если он находится рядом, если далеко — советуясь сердцем.

Нет для мюрида ничего хуже, чем быть отверженным сердцем муршида и его гнев. Но иногда, когда шейх внешне сердито обращается к мюриду, последний должен даже радоваться. Нельзя обманываться тем, что устаз внешне приветливо относится к тебе. Мюрид всегда должен быть в состоянии страха и надежды. Цель мюрида — познание Аллаха, а шейх является посредником, который ведет к познанию Аллаха. Мюрид должен отвечать на вопросы шейха, какими бы большими его грехи не были.

Не все, кто себя называют шейхами, являются истинными шейхами. Шейх должен быть связан по духовной цепочке с самим Пророком ﷺ, передающий мюридам тарикат без изменений его основ, знающий и правильно применяющий на практике Шариат и у которого в руках иджаза, т. е. письменное разрешение, которое ему дал свой наставник. Поэтому следует быть осторожным, прибегая к истихаре (выбор, опираясь на волю Аллаха), покорно проси Аллаха, чтобы Он привел тебя к истинному шейху. Нельзя считать правильным нежелание идти к живому шейху, под предлогом наличия задания (вирда), взятого у усопшего шейха. Имам Кадырийского тариката, истинный кутб Абдуль-Кадыр Гилани, говорит: «Если поминание Аллаха (зикр) не взято от живого шейха, непосредственно связанного по цепочке с Пророком ﷺ, слова «ля илягъа илля-ллагъ» в момент смерти невозможно вспомнить, они не приходят в сердце» (См. «Калайд аль-джавахир»).

Узнать больше об этике почитания устаза, можно из книги Хасана Афанди из Кахиба «Хуласат аль-адаб», да снизойдет на нас его благодать! Среди книг, написанных на неарабских языках, более полно об этике почитания устаза не написано ни в одной другой книге. Эта книга переведена и на русский язык.

Да поможет нам Всевышний Аллах любить его пророков и праведников и соблюдать этику почитания так, чтобы Он сам был доволен нами. Аминь!

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Более подробную информацию о проведении конкурса вы можете получить на сайте www.islamdag.ru Религия Ислам украшает жизнь человека со всех сторон. Она учит мусульман проявлять милосердие к слабым, делать пожертвования бедным, уважать старших, заботиться о своей семье, помогать тем, кого притесняют или кто попал в трудное положение. Она учит нас и этике почитания родителей, этике почитания друзей и коллег, этике почитания братьев и сестер. В Коране многочисленные аяты требуют почитания родителей, совершения по отношению к ним добрых деяний. Даже если родители неверующие, Коран требует, чтобы с ними обходились по доброму, вежливо и сохранить с ними дружеские, уважительные отношения (См. сура «'Анкабут», аят 8; сура «Лукман», аят 19). Но если родители требуют отказаться от веры в Аллаха или не выполнить предписания Творца, в таком случае не следует им подчиняться.

В Коране, после того, как Всевышний повелевает нам не придавать Ему никого и ничего в сотоварищи, Он требует от нас делать родителям добро, уважать и хорошо относиться к ним (См. Сура «Ан-Нисаъ», аят 36). Это показывает, как высоко ценится и как важно в Исламе почитание родителей.

Согласно хадисам, рассказанным аль-Бухари и Муслимом, непочитание родителей, их оскорбление, притеснение, доставление им мучений и обид считается тягчайшим грехом. Этот грех в них упоминается в одном контексте вместе с приданием Аллаху сотоварища и убийством чело-

века. В Судный день Аллах не одарит Своей милостью притесняющего родителей, он даже не почувствует аромата Рая, ему Рай становится запретным, не принимаются его хорошие деяния, бедствия и печали быстрее наступают его, Аллах проклинает его, и последствия ослушания родителей он испытает еще в этом мире, в момент смерти он не сможет произнести формулы свидетельства Единобожия (шахада). Так говорится во многих хадисах Пророка ﷺ.

Желающий более подробно познакомиться с ними, может обратиться к книге достоверных хадисов аль-Хафиза аль-Мунзири «ат-Таргиб ва ат-тархиб» (Т. 3. С. 252-267).

Поэтому каждый, кто верит в Аллаха и Судный день, должен приложить все усилия в соблюдении следующих этических норм почитания родителей:

1. Человек никогда не должен забывать, с каким трудом родители, особенно мать, его воспитали, сколько душевной энергии, нервов, боли и неудобств они на него тратили.

В Коране говорится:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا (الأحقاف، ١٥)

Смысл: «Я завещал человеку, т. е. обязал его во всех отношениях помочь, быть полезными для родителей, мать с трудом носила его в своем чреве до рождения и с мучениями родила его» (Коран, 46:15).

2. Человек всегда должен молить Аллаха о прощении грехов своих родителей, просить Всевышнего быть милостив по отношению к ним. В Коране говорится:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
(الإسراء، ٢٤)

Смысл: «Ты пожалей их, будь перед ними скромным, простым и покорным, и проси: «О мой Господь Аллах, смилуйся над моими родителями так же, как они проявили милосердие ко мне, воспитывая меня в детстве, когда я был маленьким!» (Коран, 17:24).

3. Нельзя совершать ничего, что показывало бы, что ты обижен на них, нельзя повышать на них голос, необходимо говорить с ними мягко, вежливо, смиренно и стоять перед ними с чувством милосердия. Об этом нам велит Священный Коран в 23 аяте суры «Аль-Исраъ»:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الإسراء، ٢٣)

Смысл: «Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу» - не кричи на них и обращай к ним почтительно» (Коран, 17:23).

4. Во всех вопросах дети должны подчиняться родителям, если они не требуют такое, что может привести к неверию (куфр) или ослушанию Всевышнего. Подчинение родителям и является признаком любви к ним, а невыполнение их требований — их огорчением и притеснением. О грехе их притеснения мы говорили выше.

Однажды Пророка ﷺ спросили: «Какое деяние Аллах любит больше всего?». «Вовремя совершенный намаз» - был ответ. «А за ним какое?» — спросили его. «Подчинение родителям и старание делать им добро» — ответил он и добавил, что после этого идет газават, сражение на пути Ислама (Достоверный хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом).

В этом благородном хадисе подчинение родителям ставится перед газаватом, выше него.

5. Дети не должны говорить при родителях повышенным тоном, нельзя показывать, что они надоели им, необходимо принимать их советы, а то, что дети хотят им сообщить, следует рассказывать мягким, приятным голосом. Нельзя смотреть на родителей сердито и хмуро.

В хадисе говорится: «Тот, кто смотрит на родителей сердито, не подчиняется им» (Дарукутни).

6. После смерти родителей следует продолжать читать мольбы для них, просить Аллаха о милости и прощения их грехов.

В хадисе говорится: «Если человек, который притеснял родителей, искренне раскаиваясь в этом будет после их смерти просить Аллаха милости к ним, т. е. будет часто делать для них дуа, просить прощения их грехов, то Аллах напишет его имя в ряду тех, кто был послушен родителям» (Абу Дауд, Ибн Маджа, Ибн Хаббан).

7. Следует дарить родителям полезные и необходимые для них вещи, покупать для них одежду, обувь и т. д. Это входит в смысл аята Корана, в котором говорится:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الإسراء، ٢٣)

Смысл: «Ваш Господь повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а своим родителям делали добро» (Коран, 17:23).

8. После смерти родителей следует выполнить их завещание, надо укрепить дружбу с их друзьями и любить тех, кого они любили. В достоверном хадисе говорится: «Из всех добрых дел по отношению к родителям самым лучшим считается поддержание связей с людьми, которых они любили» (Муслим).

9. При родителях необходимо всегда вести себя почтительно. Громко смеяться, лежать, петть песни, оголять свое

тело в их присутствие, вызывающе вести себя считается непочитанием родителей. Если дети из любви к родителям целуют им руки, обнимают их, то это не считается их непочитанием.

10. Дети должны помочь родителям в их делах как могут и чем могут. Не подобает ходить сыну налегке рядом с отцом, когда он несет тяжелую сумку или другую ношу. Нельзя возлагать на мать всю работу по наведению порядка в доме, ухаживать за одеждой и обувью, мыть посуду и т. д. Дочь должна помогать матери по мере своих сил и возможностей. Взрослые дети должны ухаживать за своими младшими братьями и сестрами и заботиться о них. Почитанием родителей считается и хорошая учеба детей в школе, в медресе и т. п. В хадисе говорится: «Довольство Аллаха – в довольстве родителей» (Ат-Тирмизи, Хаким, Ибн Хаббан, Табарани).

11. Дети обязаны хранить честь и достоинство родителей. Нельзя совершать такое, из-за чего люди могут плохо отозваться о родителях, обвинить их в чем-то.

В хадисе говорится: «Одним из самых тяжких грехов является произнесение человеком порочных слов в адрес своих родителей». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, а разве бывают люди, которые порочат своих родителей?». Он ответил: «Бывают, один человек ругает, порочит родителей другого, а он, в свою очередь, ругает и порочит родителей этого» (Аль-Бухари и Муслим).

12. Непочитанием родителей в Шариате считается нахождение в пути впереди родителей, сидеть раньше, чем они, обращаться к ним, называя их по именам. К ним необходимо обращаться уважительно, словами папа, мама, отец, мать и т. д.

13. При необходимости выехать куда-нибудь детям, прежде всего, необходимо советоваться с родителями, и только после их согласия разрешается ехать.

Однажды к Пророку ﷺ подбежал некий молодой чело-

век и сказал: «Я пришел, чтобы присягнуть тебе насчет Хиджры (переселения из Мекки в Медину), когда как родители мои не понимают и плачут». Пророк ﷺ сказал: «Возвращайся, заставь своих родителей смеяться так же, как ты заставил их плакать» (Абу Давуд).

14. Считается сунной при раздаче пожертвований отдать вознаграждение за упокой души родителей. В хадисе говорится: «А разве вам плохо, если вы дадите милостыню, а вознаграждение за это посвятите своим родителям?» (Ат-Табарани).

15. Считается сунной в каждую пятницу посещать могилы родителей. В хадисе говорится: «Кто бы ни посещал в каждую пятницу могилы своих родителей или могилу одного из них, то Аллах смоег его грехи и запишет его среди тех, кто почитал и повиновался родителям» (Ат-Табарани).

16. Если родители позовут, следует отозваться сразу же.

17. Старших братьев и сестер следует почитать так же, как и родителей. В хадисе говорится: «Долг старших братьев перед младшими подобен долгу отца перед детьми». (Байхаки).

Одним словом, как мы говорили выше, так же как притеснение, мучение родителей считается несчастьем и бедствием, те, которые почитают родителей, стараясь добиться их довольства, помогая им, приобретают великое счастье обеих миров. Как разъясняют нам хадисы, тот, кто делает добро для родителей, получает столько вознаграждения, сколько получают те люди, которые совершают большое и малое паломничество или являются участниками газавата. Доброе отношение к родителям — лучшие качества человека, которых больше всего любит Аллах.

Забота о родителях и их довольство — залог приобретения Райских благ, продления жизни, приобретения жизненных благ. Дети, заботящиеся о родителях, получают во

всем содействие и помощь Аллаха, приобретают путь истины, облегчается жизнь, они приобретают спасение. Довольство родителей тесно связано с довольством Аллаха. В хадисе говорится, что Рай находится под ногами матерей. Все, что мы перечислили выше, взято из хадисов. Желаящий может обратиться к книге «Ат-Таргиб ва ат-тархиб» (т. 3. С. 252-262).

Да поможет нам Аллах вести себя так, чтобы были нами довольны родители. Аминь!

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ЖЕНЫ МУЖЕМ

Каждый человек строит взаимоотношения со своей супругой по-своему. Кто не соизмеряет свои действия с шариатским законодательством, тот строит свои отношения с женой по усмотрению своего нафса, т.е. души, эго. Некоторые гордятся тем, что они пугают жену, заставляют исполнять любые свои прихоти, показывая перед ней свое «мужество» и силу. Другие, наоборот, предоставляют жене полную свободу действий, позволяя ей делать все, что ей заблагорассудится. Некоторые возвеличивают способности и достоинства жены беспредельно, позволяют ей облачаться в одежду, противоречащую не только Шариату, но и традициям мусульманских народов.

А лучшие отношения в семье это те, которые соразмерны с требованиями Ислама. Путь Исламской религии полностью соответствует природе человека и не допускает выход за пределы допустимого, ибо это путь, указанный Аллахом. Поэтому никогда не ошибется человек, который соизмеряет свои действия с религией Ислам.

Перечислим некоторые пункты этики почитания мужем своей жены, которые требует от него Ислам:

1. Муж обязан хорошо относиться к жене, терпеливо переносить неудобства, которые она доставляет ему, не обостряя и не обращая слишком большого внимания к ее обидным словам и действиям, если они не переходят границы, указанные в Шариате, милосердно прощая ей эмоции.

В Коране говорится:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء، ١٩)

Смысл: «Вы всегда относитесь дружелюбно к женам во всех хороших делах» (Коран, 4:19).

2. Если жена послушна мужу, ему не следует вступать с ней в перепалку, не следует обижать ее или делать различие между женами, если их у него две или более, нельзя притеснять их.

В Коране говорится:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (النساء، ٣٤)

Смысл: «Если они вам подчиняются, не ищите над ними пути», т.е. не ищите пути ссоры с ними и пути их наказания (Коран, 4: 34).

Любимый Пророк ﷺ в своей прощальной проповеди также завещал нам: «Вы не обижайте своих жен» (Муслим). Он терпеливо переносил то, что исходило от своих жен, и прощал их слабости в назидание последующим поколениям.

Анас бин Малик рассказал: «Посланник Аллаха ﷺ был самым милосердным к детям и женам среди людей» (Муслим).

3. Мужу не следует ограничиваться только терпимым отношением к их недостаткам, следует время от времени шутить с ними, радовать и веселить их. Пророк ﷺ тоже шутил со своими женами.

Асхаб Анас сказал: «Посланник Аллаха ﷺ был самый веселый со своими женами человек» (Баззар). В другом хадисе говорится: «Самой совершенной верой и самым красивым нравом обладает тот человек, который больше всех милосерден к своей семье» (Рассказали аль-Бухари и Ахмад).

4. Вместе с тем не следует потакать ей во всем, слишком баловать жену, не должно быть места вседозволенности.

Когда видишь, что она делает то, что не соответствует Шариату и здравому расудку, следует выказать свое недовольство.

Ее душа подобна твоей душе, нет в этом никакой разницы. Душу можно сравнить с конем, который подчиняется, если его обуздать с самого начала, и трудно совладеть им, если показал свою слабость. Все на земле и на небесах держится на дисциплине и порядке, и все, что выходит за границы, переходит в свою противоположность, поэтому в отношении жены следует придерживаться «золотой» середины. Нельзя ее слишком распускать, ибо может испортиться ее характер. Нельзя проявлять излишнюю твердость, ибо она почувствует себя притесненной.

Во всем необходимо стоять на пути истины, надо учесть, что среди женщин могут быть коварные, грубые, нервные, невоспитанные, невежественные. Чтобы защититься от их вреда, нужно следовать истинному шариатскому воспитательному потенциалу. Так как женщины по своей природе слабые, их душевным слабостям нужно противопоставить милосердие и шутку, и мягкое, нежное слово. Легкости их поведения и твердости их сопротивления следует противопоставить разумную политику, мудрость и твердость. Муж в своих действиях должен быть подобен искусному врачу, который использует лекарства в соответствии с болезнью пациента.

5. Если у мужа появляются подозрения, которые могут привести к непозволительным и опасным последствиям, ему не следует делать вид, что он ничего не замечает. Не следует быть и слишком подозрительным и ревнивым по поводу и без повода. Здесь тоже следует соблюдать умеренность. Пророк ﷺ запретил в поздний час специально, неожиданно для жены посещать ее с целью проверки (если для этого нет убедительной, веской причины.) Одним из неприличных действий современных мужчин можно считать приход до-

мой с многочисленными друзьями, где все едят, пьют и развлекаются, а в это время его жена и дочери обслуживают их, ставят им на стол еду, выпивку и т. п., и вместе с тем их одежда зачастую бывает открытой, не соответствующий требованиям Ислама. Также неприлично ходить в гости к другу со своей женой, дочерьми, тем более, если у друга все вместе едят, пьют за одним столом, шутят и развлекаются под музыку, танцуют современные танцы.

По Шариату также не одобряется, чтобы жены или дочери без особой необходимости ходили по рынкам, улицам. Не одобряется выход женщин на люди в слишком красивой, броской или открытой одежде. Этому обязан препятствовать муж. Если у жены или дочери обнаружились признаки непристойного поведения, мужчина не должен делать вид, что ничего не замечает, нельзя закрывать на это глаза, ибо таких людей проклинает сам Аллах.

6. Нельзя ограничивать жену в расходах и в одежде, в то же время нельзя быть по отношению к ней слишком расточительным, всегда нужно придерживаться умеренности.

В Коране говорится:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (الإسراء، ٢٩)

Смысл: «Не будь слишком жадным и не будь слишком расточительным», т. е. не тратьте деньги без меры, слишком расточительно (Коран, 17: 29).

В хадисе говорится: «Самый лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье» (Ат-Тирмизи).

В другом достоверном хадисе говорится: «Если потратим один динар на пути Аллаха, один динар для освобождения раба, один динар как милостыню (садака) для бедняка и один динар для своей семьи, то больше всего вознаграждение мы получим за динар, потраченный на свою семью» (Муслим).

Лучше сесть за трапезу всей семьей, а не есть одному. Если семья кушает вместе, то ангелы читают для них хорошую молитву. Оставшуюся после трапезы еду лучше отдать беднякам, муж должен предложить жене раздать ее беднякам. Если жена знает, что муж это одобрит, ей разрешается раздать остающуюся пищу беднякам и без указания мужа.

7. Запрещается содержать жену и детей на средства, полученные от продажи спиртного, от ростовщичества (риба), путем воровства и грабежа. На заре распространения Ислама жены и дочери уезжающего на заработки главы семьи просили его так: «Не привезите нам ничего добытого запретным путем, мы готовы жить в бедности, ибо терпеть бедность легче, чем перенести мучения огня Ада, которую можно заслужить посредством питания запретным».

8. Мужья, позволяющие женам выходить из дому с неприкрытым или надушенным для привлечения внимания других телом, должны будут отвечать за это в Судный день.

В хадисе говорится: «Каждый из вас попечитель, и каждый из вас ответственен за своих подопечных» (Аль-Бухари и Муслим).

9. Муж обязан научить жену основам веры (имана), Ислама, намазам, дать понятие о поведении в менструальный период по Шариату, о запретном и дозволенном. Если он сам не знает, то следует спросить у ученых-богословов, а затем передать эти знания жене. Если муж не дает жене необходимые знания, то она сама обязана пойти к ученому-богослову, спрашивать у него и научиться таким образом. Мужу не следует запрещать ей ходить к алиму за необходимыми знаниями, если сам не идет к нему и не учит жену.

В Коране говорится:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
(التحریم، ٦)

Смысл: «О те, которые уверовали, защитите себя и свою семью от огня Ада, топливом которому будут люди и камни» (Коран, 67: 6).

10. Тем, у кого более одной жены, необходимо соблюдать равенство между ними как в имущественном обеспечении, так и в межличностных отношениях. Если он проведет одну ночь у одной жены, то следующую ночь обязан провести у другой. Запрещается посещать одну жену, нарушая очередь по ночам, за исключением особых случаев (болезнь и т. п.). Если нет особой надобности ходить к ней без очереди, то не следует ее посещать и днем. Если из-за болезни, боязни развода или ссоры одна жена уступает свою очередь посещения ночью другой, то и в этом случае муж не освобождается от наказания за грех, кроме случаев, когда она добровольно, искренне разрешает ему посетить другую жену, нарушая очередность. В хадисе говорится: «Если двоеженец не соблюдает равенство между женами, то в Судный день он воскреснет кривобоком» (Ат-Тирмизи и др.).

11. Если жена ведет себя неподобающе и не подчиняется справедливym требованиям мужа, или по халатности и беспечности пропускает намазы, или отказывается от требования половой близости, мужу следует вежливо наставлять жену, опираясь в своих разъяснениях на требования Корана и хадисов, рассказать о греховности ее поведения и о вознаграждении за подчинение. Если она не ответит взаимностью, то следует разделить постель, т.е. спать отдельно или же повернувшись к ней спиной. И если и тогда не поймет, то разрешается наказывать ее, но мягко. Категорически запрещается бить ее по лицу или наносить ей телесные повреждения. Также не разрешается упрекать ее в содеянном после того, как отношения наладились и она раскаялась.

Муж не имеет права обижать жену. Только по религи-

озным мотивам, ради предупреждения зла, если в этом есть целесообразность, муж имеет право ругать жену и наказывать ее. Но он не имеет право ругать и обзывать ее непристойными, порочными словами, переходя границы приличия и дозволенности.

В Коране говорится:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة، ٢٢٨)

Смысл: «Есть права и обязанности, которые обязан соблюдать муж перед женой, как имеются права и обязанности, которые должна соблюдать жена перед мужем» (Коран, 2: 228).

Некоторые несведущие в Исламе люди думают, что позволение бить жену в Исламе означает ее унижение. Они не понимают, что это может быть единственным и последним «лекарством» для тех жен, которые не слушаются наставлений и не понимают свою неправоту и после разделения ложа. Но вместе с тем, не зря Пророк ﷺ в предсмертном одре завещал не обижать женщин. Если бы действовали шариатские законы, то тем мужьям, которые обижают жен, шариатские суды вынесли бы наказание. Но, если сегодня их и не накажут, то в Судный День им не избежать наказания Всевышнего Аллаха, ведь притеснение — это мрак Судного дня, и этого нельзя допускать, прежде всего, по отношению к своим домочадцам. Дай Аллах нам силу, чтобы воспитать семью так, чтобы Ты был доволен. Аминь!

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ МУЖА ЖЕНОЙ

Ислам — это самый лучший путь и высочайший образец в жизни человечества. Поэтому он и определяет самый целесообразный, прекраснейший и полезный путь семейных отношений, подобие которому нет более. Ислам, подобно другим законам, объявляющим такие не отвечающие природе людей нереальные постулаты, как полное равенство между мужем и женой, не желает, чтобы у одного очага были две главы, что ведет к разладу и беспорядку в семье. Ислам дает точный, соответствующий объем функциональных обязанностей мужу, такие же соответствующие своей природе обязанности жене, и если каждый будет действовать и жить в тех границах, указанных в Исламе для семьи, то не будет на земле более счастливой семьи. Если кому-то из мужчин или женщин не нравятся то или иное повеление Шариата, то это из-за своего невежества, неосознания сути проблемы, непонимания глубины, последствий нарушения законов Шариата.

Исламская этика почитания мужа женой сводится к следующему:

1. Жене не следует выходить из дому без разрешения мужа, даже для посещения родных.

В хадисе говорится: «Верующей в Аллаха женщине не позволено выходить из дому против желания мужа» (Хаким).

Однако мужу не следует быть слишком твердым в этом вопросе, и необходимо позволять жене посетить родных и близких в соответствии с Шариатом.

Еще в хадисе, рассказанном ат-Табарани, говорится: «Од-

нажды муж некой женщины уехал в дальнее путешествие и перед поездкой повелел жене не выходить из дому пока он не вернется. В это время заболел ее отец. Она послала гонца к Пророку ﷺ, чтобы спросить, имеет ли она право посетить больного отца. Пророк ﷺ ответил, что она не имеет право посетить больного отца и выходить из дому без разрешения мужа. Она подчинилась воле мужа, и не вышла из дому даже тогда, когда ее отец умер. Затем Пророк ﷺ послал к ней человека с радостной вестью: «Аллах простил все грехи ее отца из-за того, что она не ослушалась мужа и не вышла из дому».

2. Жена должна выражать довольство совершенными супругом добрыми деяниями, как бы малы они не были, она должна замечать подобные благие дела мужа. В достоверном хадисе говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Когда я заглянул в Ад, то обнаружил, что большинство его обитателей являются женщинами». Женщины спросили: «О, Посланник Аллаха ﷺ, а как они туда попали?». Он ответил: «Они не замечали хорошие деяния мужа» (Муслим, аль-Бухари).

3. Когда бы муж ни приглашал жену в постель, она обязана подчиниться его воле. В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Если муж позовет жену в постель, и она откажет ему, и муж ляжет спать, разгневавшись на нее, то ангелы до утра будут проклинать ее». Но в период регул ей не позволяется разрешать мужу трогать без прикрытия область тела от колен до пупка. И муж, позволивший себе это, впадает в большой грех.

4. Жене не следует без необходимости разговаривать много, особенно нельзя допускать разговоры, которые обижают, ранят душу мужа. В хадисе говорится: «Когда в этом мире жена обижает, печалит мужа, то гурья, предназначенная ему в Раю, говорит: «Да уничтожит тебя Аллах, он же с тобой живет временно, ведь скоро он простится с тобой и придет к нам» (Ат-Тирмизи, Хаким и др.).

5. Если случилось так, что жена рассердила мужа, ранила его сердце, ей следует торопиться в раскаянии и просить у него прощения. Хадис Пророка ﷺ гласит: «Если муж сердится на жену, то Аллах не воспринимает ее молитву и ее хорошие деяния не поднимаются на небеса. Но если муж рассердился из-за того, что жена не выполнила недозволенное по Шариату его указание, то нет на ней греха за это» (Ибн Хаббан, Ибн Маджа).

6. Жене запрещается отдавать что-либо из имущества мужа другим без разрешения на это мужа. Но если она уверена, что муж не будет против этого, тогда ей можно отдавать что-либо и без его разрешения. И то, что дается и его количество должно быть таким, что не вызвало бы нареканий мужа. Однако жена имеет полное право распоряжаться своим собственным имуществом, она может тратить ее на благие цели так, как она желает.

7. Жене также не позволяется соблюдать желательный (сунну) пост, когда муж, находясь рядом, имеет желание насладиться ею. Если жена будет соблюдать желательный пост против желания мужа, то он будет напрасен. Вдобавок к этому ей запишется грех, а не вознаграждение. Но для соблюдения обязательного поста ей разрешение мужа не требуется.

8. Очень важно женщине сохранить себя от взглядов посторонних мужчин. Однажды Пророк ﷺ спросил своей дочери Фатимы (да будет доволен ею Аллах!), что лучше всего для женщины. Она ответила: «Самое лучшее, чтобы другие люди не видели меня, и я не видела их». Тогда Пророк ﷺ от радости обнял и прижал к груди свою дочь и сказал, что, оказывается, родственные души, потомки похожи друг на друга.

Однако это не значит, что во время учебы, на работе, при обращении к врачу и т. п., мужчины и женщины не должны вовсе видеть друг друга. Если соблюдается шариатские требования и нравственный этикет, то в этом нет ни-

чего греховного.

9. Женщина не должна требовать от мужа более необходимого ни в одежде, ни в пище, ни в домашней утвари, ни в посуде, ни в мебели. В хадисе, рассказанном Хатаби и Байхаки, говорится, что по приближении Конца Света человек в большей части страдает, обречет себя на гибель из-за своей жены и детей. Они будут требовать от него много жизненных благ, и он в поисках этого потерпит убыток и в мирском, и своей религии.

10. Жене следует отказаться от приема пищи, приобретенного мужем недозволенным, запретным путем: ворованное, отнятое у другого, полученное от продажи спиртного, полученное путем ростовщичества (риба), приобретенное в качестве взятки, полученное использованием рэкета и т. п. Доподлинно известно, что запрещается употреблять запретное (харам), разве что только для сохранения жизни, во избежание голодной смерти. Раньше, когда муж уезжал на заработки, жена и дочери просили его не приезжать домой с богатством, приобретенным недозволенным путем. Они готовы были жить впроголодь, без добротной одежды, лишь бы им не пришлось терпеть огонь Ада.

11. Жена обязана всегда слушаться мужа, если он не требует от нее совершить запретное. В хадисе, переданном Ибн Хаббаном, говорится: «Если женщина пять раз в день совершает обязательный намаз, соблюдает пост в месяц Рамадан, сохраняет свое тело от посторонних людей и подчиняется своему мужу, то она войдет в Рай своего Господа Аллаха».

12. Женщине следует стараться всегда поддерживать мужа, сохранять хорошее настроение, поднимать его дух и добиваться его довольства. В хадисе отмечается: «Любая покойная женщина, муж которой доволен ею, войдет в Рай в числе первых из вошедших в него» (Ат-Тирмизи).

К указанным правилам этикета, которых жена должна

соблюдать по отношению к своему мужу, можно добавить и следующие: жене следует оставаться дома, не следует подниматься на крышу или выглядывать из окон, чтобы посмотреть на чужих мужчин, необходимо меньше проводить время в разговорах с соседями, если в этом нет нужды, дома и вне дома нужно стараться поддержать авторитет и достоинства мужа, стараться во всем добиваться его довольства. Не позволительна ей измена ни телом, ни по отношению к имуществу мужа. Даже тогда, когда она по разрешению мужа выходит из дому, следует идти по пути, где людей мало, в неброской, простой и скромной одежде. Необходимо остерегаться разговоров с повышенным голосом, не следует знакомиться, тем более дружить с друзьями мужа. Если в отсутствие мужа придет его друг или кто-то другой, следует отвечать ему из-за двери, и лучше в таких случаях отвечать, изменив свой голос, дабы пришедшие подумали, что она является старой женщиной.

Необходимо вовремя совершать намазы, поминать Аллаха, заниматься домашним хозяйством, наведением порядка в доме. Следует довольствоваться благами, которыми Аллах наделил мужа. Обязанности перед мужем должны быть главнее, чем обязанности перед родителями. Находясь дома, жена всегда должна быть чистой, опрятной, красивой, надушенной благовониями, всегда готовой выполнить требования и желания мужа, и эту готовность ей следует выражать намеками, знаками, словами и т. п.

Она всегда должна быть милосердной и заботливой к детям, нельзя ругать детей и мужа и тем более проклинать их. Необходимо стараться дать детям правильное духовно-нравственное воспитание. Нельзя прерывать мужа, пререкаться с ним, нельзя перед мужем кичиться своей красотой и упрекать его в уродливости, нельзя унижать его. Если муж уехал в командировку или в путешествие, жене следует проявлять печаль, а по его возвращении — радость. Следу-

ет показать, как она соскучилась по мужу: следует чистить его одежду, готовить ему еду.

Если муж умер, жене следует носить траур в течение четырех месяцев и десяти дней. Хотя Шариат и не требует этого, жене следует все домашнее хозяйство по мере сил брать на себя, выполнять домашние работы самой, не возлагая их на мужа. Например: такие работы, как уборка комнат, уборка постели, приготовление еды, стирка белья, приготовление горячей или холодной воды для большого и малого омовений, кормление домашнего скота и т.п.

Если муж не прав жене не следует своей руганью, упреками отталкивать его, с ним следует говорить мягко, вежливо и просить Аллаха, чтобы Он наставил его на путь истины. Если женщина соблюдает указанные этические нормы, то она будет счастливой, даже если на этом свете ей будет трудно, а в загробном мире она будет женщиной, которой будет доволен Всевышний Аллах. Для женщины очень важно, прежде чем выйти замуж, быть бдительной и разумной в выборе мужа. Ей не следует выходить замуж за первого встречного, а необходимо выбрать богобоязненного спутника жизни, который верит в Всевышнего Аллаха и умеет работать как для бренного, так и для вечного миров. Да поможет им в этом Аллах. Аминь!

ЭТИКА ИСЛАМСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Если дети не воспитаны по хорошим этическим нормам, у родителей не будет радостных дней в жизни. Счастье и несчастье человека в этой жизни зависит от умения воспитать хорошего, благонравного потомства. Народ знает по опыту, какой покой царит в доме родителей, если дети выросли воспитанными, и напротив, какие тревоги, заботы и беспокойства их будут преследовать, если дети в свое время не получили правильное воспитание и впоследствии чего стали плохими. Кроме того, общеизвестно, что у человека, который воспитал плохое потомство, оторванное от веры (имана) и Ислама, мало шансов обрести счастье и на том свете.

Поэтому каждому разумному мусульманину следует стремиться направить своих детей по пути, указанному Всевышним Аллахом, который гарантирует счастье в обоих мирах, и сохранить их от вступления на путь заблуждения. Разумный человек должен понять величие пути Всевышнего, хотя и кажется он трудным. И он должен осознать низость и злополучность пути сатаны.

Какие же этические нормы и нравственные пути указывает нам Аллах, если мы хотим, чтобы у нас выросло здоровое потомство?

1. Если мы хотим, чтобы наше потомство было праведным, заботиться об этом следует, начиная с выбора невесты, т. е. матери для своих будущих детей. Будущая жена должна быть хорошего происхождения и приверженная Исламу. Пророк ﷺ говорил: «При выборе супруги принимаются во

внимание четыре фактора: ее богатство, знатность, красота и религия. Выбирай же ту, которая придерживается заповедей религии...» (Аль-Бухари и Муслим).

Конечно же, будет лучше, если вместе с религиозностью сочетается воспитанность и красота. Пророк ﷺ также сказал: «Вы выбирайте равноценных своему роду, т. е. девушек из хорошего рода» (Ибн Маджа).

Родители должны выдавать свою дочь за человека верующего в Аллаха, понимающего религию, совершающего намаз и соблюдающего пост. Даже можно пойти к хорошему человеку и сделать намек о желании выдать свою дочь за него. Родители должны проявлять большую ответственность при выдаче дочери замуж, чем при женитьбе сына. Это означает, что если хороший сын женился на недобропорядочной девушке, он может ее исправить в лучшую сторону или в крайнем случае развестись с ней. Но если выдать дочь за плохого человека, то она может остаться в плену его скверного характера всю жизнь.

2. По возможности акт бракосочетания лучше заключить в пятницу месяца шавваль, до полудня в мечети. При заключении брака одобряется собрать группу праведных мусульман.

3. Свадьба не должна выходить за рамки правил Шариата. На свадьбу рекомендуется приглашать хороших, благочестивых людей, бедных. Лучше исполнять на ней мавлид, т.е. стихи, восхваляющие Пророка ﷺ, поминать Аллаха, дозволенным образом выразить свою радость, прочитать хорошую молитву и возблагодарить Аллаха за это великое благо и милость.

4. Супруги должны сближаться друг с другом, будучи в состоянии чистоты. Перед сближением рекомендуется прочитать указанную Пророком ﷺ следующую мольбу:

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

«Алла́гумма джаннибна-щайта́на ва джанниби-щайта́на ма́ разакъта́на».

Смысл: «О, мой Аллах, Ты отдали от нас шайтана, и отдали шайтана от ребенка, которым Ты одаришь нас!».

Большое значение для будущего ребенка имеет то, в каком состоянии находились родители в момент оплодотворения, зачатия ребенка. Если родители в этот момент были не в духе, ребенок может иметь сердитый характер, если родители были в хорошем состоянии духа, то ребенок может иметь веселый характер. Поэтому в момент сближения лучше находиться в состоянии благоговейной любви к Аллаху, постоянно в мыслях поминая Его (в хузуре).

5. В состоянии беременности, матери следует посвящать свое время богослужению: находиться в молитвах, в совершении намазов, поминать Аллаха, есть всегда с произнесением имени Аллаха, т.е. читая «Бисмиллягъ», по мере возможности отдалиться от запретной и сомнительной пищи.

6. При рождении ребенка лучше выразить свою радость, благодарить Всевышнего Аллаха, читать мольбу, чтобы ребенок стал благочестивым, и читать мавлиды. Не одобряется выражение большой радости при рождении сына и печали при рождении дочери. Кто для родителей окажется полезным — сын или дочь — выяснится в последующем. Пользы от девочек может быть больше, и за заботу о дочерях, за их воспитание родители получают больше вознаграждения.

7. Сразу после рождения ребенка следует отрезать его пуповину, оставив длину величиной в четыре пальца, привязать ее бечевкой, промоченной в оливковом масле, и с целью укрепления тела смазать ее солоноватой водой, затем смыть теплой водой, не допуская попадания соленой воды в нос и в рот, осторожно почистить нос пальцами. Затем

следует мягко помассировать каждую часть тела и очистить глаза мягкой тканью и уложить ребенка спать в темном месте (комнате), где средняя, нормальная температура, покрыв колыбель легким покрывалом. Необходимо обратить особое внимание на моменты пробуждения и состояние сна. Если ребенок плачет, необходимо выяснить причину.

Желательно не оставлять ребенка без материнского молока. Известно, что ребенок, получивший молоко матери, бывает более крепким и здоровым. Кормить ребенка следует в строго определенное время. Если кормить ребенка в одно и то же время, то молоко лучше осваивается и приносит наибольшую пользу. В последующем ребенка, кормя грудью, следует приучить и к другой пище, детскому питанию, постепенно отлучая от молока матери. В среднем ребенка следует кормить материнским молоком в течение двух лет. К этому времени у него прорастает большинство зубов и крепнет тело.

Для ребенка полезно легкое поглаживание тела, сгибание и разгибание частей тела. Полезно для ребенка во время покачивания колыбели красивым голосом распевать «ля илягъа илляллагъ», или спеть колыбельную или красивую религиозную песню (назму).

По мере взросления необходимо изучить его характер и провести соответствующие возрасту воспитательные мероприятия. Ребенка не следует злить, пугать, заставлять страдать и мучаться. То, что ему нравится и подходит, нужно совершить, а то, что не нравится ему, опасно, следует отдалить от него. Проснувшись, следует позволить ему поиграть, позволить играть долго и после приема пищи. После приема пищи пить воду вредно для здоровья, поэтому нужно приучить детей не пить воду сразу после еды.

8. Сразу после рождения ребенка в его правое ухо следует прочитать азан (призыв к намазу), а в левое ухо — камат (призыв к началу намаза). В хадисе говорится, что это

отдаляет от ребенка шайтана.

9. Как только ребенок начнет выговаривать первые слова, его следует научить произносить и «ля илягъа илляллагъ», повторяя его по семь раз, так чтобы ребенок научился его произносить и запомнил. После того, как ребенок начнет разговаривать, рекомендуется научить его читать наизусть следующий аят:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (المؤمنون، ١١٦)

и последние аяты суры «Аль-Хашр» (с 22 по 24), т.е. начиная со слов «Гьува-ллагъу ллязи...», также конец суры «Аль-Исраъ», т.е. начиная с аята «Къулидггуллагъа...» (110 и 111 аяты). («Шарх аль-мафруз». С.81).

10. На седьмой день после рождения следует наречь его именем. Самые лучшие имена для мальчиков это 'Абдуллах и другие имена, начинающиеся со слова «'абд», а также Мухаммад и Ахмад, имена других пророков, ученых, праведников. Порицается укорачивать и искажать имена (например, вместо Мухаммада называть его Мага, Махач, Магомед, Махамад, Маха и др.). Лучшие имена для девочек — это имена матери Пророка ﷺ, его дочерей и жен, а также такие имена, как Марьям и Асият. Лучше дать неизменяемое имя. Если дать ребенку имена благочестивых людей, от этого ребенок получит благодать в этой жизни и заступничество в загробном мире.

Если ребенок родился мертвым, то прежде чем похоронить его, следует дать ему имя, в противном случае, в Судный день ребенок будет показывать на родителей и говорить, что из-за них он пропал.

В хадисе говорится: «В Судный день вас и ваших родителей позовут по вашим именам, поэтому выберите красивые имена» (Абу Дауд, Ибн Хаббан).

12. После рождения ребенка на седьмой, или четырнадцатый, или двадцать первый день следует резать барана и раздавать его мясо беднякам в качестве милостыни, т.е. совершить обряд 'акика. Если родился сын, то за него режут два барана, а за дочь — один баран. Если не зарезали его в указанные дни, то следует резать до совершеннолетия. Это считается сунной. Если же родители не зарезали за ребенка 'акик, то после совершеннолетия ему следует самому совершить этот обряд. Сказано, что ребенок, за которого не резали жертвенное животное ('акик), не может заступиться за родителей.

13. На седьмой день необходимо сбрить также и волосы на голове ребенка, и раздать в качестве милостыни золото или серебро, равное весу сбритых волос.

14. После рождения ребенка следует класть в его рот прожеванный финик или что-нибудь другое сладкое.

15. Кормить ребенка грудью следует произнеся перед каждым кормлением «Бисмилягь». Желательно кормить, будучи в омовении. Мать, кормящая ребенка грудью, не должна есть запретное, чтобы его отрицательное влияние не перешло на ребенка.

16. Чтобы ребенок рос добронравным, его следует оберегать от ребят со скверным характером. Нельзя баловать ребенка, всегда обеспечивая его изысканным питанием, без необходимости покупая ему разную, дорогую одежду, дабы, повзрослев, он не стал капризным, алчным. Необходимо научить ребенка есть только правой рукой, произносить перед едой «Бисмилягь», а после приема пищи произносить «Аль-хIамду лиллягь», отучить его от жадного взгляда на еду, торопливости при приеме пищи и неумеренности в еде.

Следует приучить ребенка носить белую одежду, которую одобряет Ислам, еще в детстве девочек необходимо приучать прикрывать голову, т. е. не показывать волосы. Не вос-

питанный еще в детстве ребенок становится неуправляемым, упрямым, лживым, болтливым, безалаберным, неботливым, и изменить характер в лучшую сторону потом будет очень трудно. По достижении шести лет ребенка постепенно следует учить чтению Корана, совершению намаза, следует отправить его в медресе на учебу, знакомить с хадисами, рассказать о хороших людях, чтобы они еще с детства их любили и брали с них пример. Нужно научить их приветствовать других, пожать руку при встрече, использовать сивак, поминать Аллаха, ходить в мечеть, совершать коллективные намаза и намазы-таравих.

Ребенка следует стимулировать. Если он совершит хороший поступок, следует одобрением, хорошим словом, подарком поддержать его, чтобы он и дальше желал вести себя так же хорошо. Если ребенок совершил плохой, порицаемый поступок, сперва можно сделать вид, что не заметили, особенно если он сам тоже старается скрыть это от окружающих. А второй раз нужно сделать замечание, сразу нельзя порицать строго. Отец обязан быть хозяином слова, нужно дать возможность ребенку понять свои недостатки. И матери не следует ругать, кричать. Следует спокойно говорить, что «отец это не одобрит, отец будет сердиться, отец будет ругать тебя за это» и т. п., чтобы таким образом ребенок почитал и понял особое место отца в семье.

Как бы сердиты вы бы не были, никогда нельзя молить Аллаха, чтобы Он наказал ребенка. Если при этом ангелы скажут аминь, ребенка может настигнуть несчастье.

После возвращения из школы или медресе ребенку следует позволить играть. Если заставлять ребенка постоянно учиться, ему не захочется учиться, ему станет скучно, он устанет и вообще будет отлынивать от учебы.

Детей следует приучить к уважению родителей, учителей, воспитателей и старших по возрасту. Если ребенок поверхностно относится к омовению, совершению намаза,

посту, нужно постараться приучить его совершить их как следует.

В крайнем случае, если другие способы не помогают, можно и шлепнуть, но мягко, так чтобы не повредить телу, и только по мягкому месту. Терпеливым наставлением следует остерегать ребенка от скверных привычек, от курения, пьянства и т. д., Ребенка следует научить быть преданным, честным, поясняя всю мерзость и непозволительность указанных деяний. Сказано, что воспитание ребенка похоже на гравировку камня. Еще в детстве в доступной форме следует вкратце рассказать ему, как необходимо верить в Аллаха и в Его Пророка ﷺ. По мере взросления необходимо расширить его знания об атрибутах Аллаха, в области шариатских наук, исламской культуры, этики и истории.

В детстве сердце ребенка подобно белому и чистому листу бумаги, который принимает все, что мы на ней напишем. Пророк ﷺ сказал: «Все дети рождаются мусульманами, но впоследствии родители делают их иудеями, христианами, огнепоклонниками» (Муслим и аль-Бухари).

Мы вкратце перечислили пути Аллаха, в которых объясняется, что необходимо делать, чтобы ребенок был воспитанным и уважительным и был счастлив в этом мире. Но люди, которые на пути проклятого Аллахом сатаны, изо дня в день повторяют деяния, которые ведут к заблуждению и несчастьям. Те, кто на пути шайтана, выдают свою дочь за нечестивого грешника, если он имеет материальное богатство; женят сына лишь из-за ее красоты, вовсе не принимая во внимание ее скверный характер и недостойное поведение; не благодарят Аллаха за удачный брак; не произносят молитву для вступающих в брак. Свадьбы играют как того желают сатана: с обилием спиртного, под эстрадную музыку, также едят, не различая дозволенное и недозволенное, от чего черствеют сердца, мужчины и женщины танцуют вместе, жениха направляют к невесте в пьяном виде, не думая о

последствиях, ведь ребенок после такого сближения может родиться больным, слабохарактерным, и даже уродливым.

Вечера с обилием спиртного и недозволенного организовываются и после рождения ребенка. Детей называют именами неверующих глав правительств и стран, артистов и других порочных людей, нарекают их неприличными, укороченными именами; в яслях и в школах их не обучают исламским наукам, учат их бесполезным занятиям, музыке, танцам и т.п.; не ограничивают детям время просмотра телевизионных передач; стараются одеть детей по моде, балуют их, тем самым содействуя ухудшению их нравов; обильно обеспечивая их запретным, устраивают для детей вечера, дни рождения и другие праздники; не ограничивают время пребывания детей на улице, где дети учатся сквернословить, нецензурно выражаться, приучаются курению, употреблению спиртного и наркотиков, воровать и т. д.; за взятки устраивают их в вузы, а далее на работу, одаривают их дорогими автомобилями, что, несомненно, портит их характер.

Одним словом, большинство людей идет по пути сатаны, что приводит к тому, что дети не совершают намаз, не уважают родителей, становятся невоспитанными, грубыми, потакая жене, обижают родителей. Судьба всех тех, кто идет по пути сатаны, и кто воспитывает детей по его наущению, такова.

Нередко слышишь: «Вот и у тех родителей, которые старались хорошо воспитывать, дети стали невоспитанными, а у тех, которые вовсе не воспитывают, становятся хорошими, от воспитания ничего не зависит». Это нам видится желанием бросить с себя ответственность из-за невыполнения повелений нашего Создателя.

Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
(التحریم، ٦)

Смысл: «Вы защитите себя и свою семью от огня Ада, топливом которому послужат люди и камни» (Коран, 67: 6).

А разве это не означает, что мы должны воспитать своих детей в соответствии с требованиями Ислама и быть самими для них примером подражания?!

Среди сотен людей можно встретить одного, который не воспринял воспитание и советы родителей, или же воспитанного, но без больших усилий на то со стороны родителей. Это редкое явление. В основном у родителей, которые правильно воспитывают своих детей, вырастают хорошие дети, и, наоборот, у родителей, которые не воспитывают детей, как правило, вырастает плохое потомство.

Родители должны знать, что если даже после воспитания ребенок стал плохим, то за это с них не будут спрашивать, т. к. они воспитывали ребенка, исполнили свой долг перед Аллахом и человечеством. Если даже родители не воспитывали ребенка, и он стал благонравным, то все равно родителям придется отвечать перед Всевышним Аллахом за то, что не дали ему соответствующее воспитание. Они ведь не выполнили свой долг перед Аллахом.

Да поможет нам Аллах в воспитании наших детей. Да возрадуются все родители своим детям в обоих мирах! Аминь!

ДЕЯНИЯ, КОТОРЫЕ МУСУЛЬМАНИНУ СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

В хадисе Пророка ﷺ говорится: «В Раю нет ничего, что опечалило бы человека, кроме выдоха, выпущенного без поминания Аллаха и без совершения полезного, доброго деяния». Имам аль-Газали (да будет доволен им Аллах!) пишет: «Каждый выдох человека — это драгоценный жемчуг, которому нет цены, если упустишь его, то не вернешь ни за какие богатства».

Еще имам аль-Газали (да будет свята его душа!) пишет: «В предсмертные моменты человеку покажут место его конечного прибытия, хорошему, благонравному покажут Рай, плохому — Ад. Тогда он подумает: «О, если бы к моей жизни добавили миг, то я отдал бы за него все царство и все богатства этого мира».

Подумайте, братья-мусульмане, над таинством и величием момента жизни и над тем, как беспечно, попусту мы тратим минуты, часы, дни, месяцы и даже годы нашей жизни.

Имам аль-Газали (да будет доволен им Аллах!) пишет: «Если обитателям Рая, после того как они войдут в него, скажут: «Вас теперь оставят здесь вольно, совершая и вкушая все, что хотите, развлекаясь и отдыхая. Но прилетит одна птичка и унесет одну пылинку. Через тысячу лет она возвратится и снова унесет еще одну пылинку. Таким образом, прилетая через каждую тысячу лет, она перенесет этот земной шар из одного места в другое, и после этого вас выведут из Рая и переселят на землю». Услышав это, обитатели Рая подняли бы крики и стали бы плакать и от осознания того,

что им когда-нибудь придется покинуть Рай, не почувствовали бы в этот момент вкус райских благ и наслаждений. А если обитателям Ада скажут: «В течение того времени вы будете вкушать отвратительные ядовитые вещества и гореть в Аду, а после вас выведут из Ада». В этот миг от радости, осознавая, что их когда-нибудь выведут из Ада, они даже не почувствовали бы тяжкие мучения».

Теперь подумайте, дорогие братья-мусульмане, как мы беспечны, как не хотим переносить тяготы этой кратковременной жизни ради вечных благ и наслаждения в Раю и защиты от Ада и как усердно мы переносим тяготы ради этой, бременной жизни, продолжительность которой редко превышает 100 лет.

Еще имам аль-Газали (да будет свята его душа!) пишет: «Если человек половину своей суточной жизни выделит на поклонение Аллаху, а другую половину — на обустройство своей земной жизни, даже тогда старания для этого мира превышаются. Могут спросить: «Как же так, время же разделено поровну?». Дело в том, что при поклонении Аллаху наше тело связано с поклонением, а сердце зачастую занято проблемами этого мира, а когда человек занимается обустройством своей жизни, его сердце и тело озабочены только житейскими проблемами».

А теперь подумайте, кем мы являемся, когда в течение суток даже час не можем искренне поклоняться Всевышнему Аллаху.

Имам аль-Газали (да будет свята его душа!) также пишет: «Если мы не будем распределять время в течение суток, выделять отдельное время для совершения определенных благих деяний, а будем действовать так, как нам заблагорассудится, беспорядочно, тогда, сами того не замечая, наша жизнь пройдет бесцельно». Поэтому каждый здравомыслящий человек должен заниматься полезными делами и не должен допустить, чтобы его жизнь прошла бесцельно, на-

прасно. Для этого в течение суток каждому человеку следует придерживаться следующего порядка.

Деяния, совершаемые в светлое время суток

Светлое время суток следует разделить на три части:

Первая часть — период от рассвета до восхода солнца. В Коране и хадисах неоднократно упоминается о целесообразности, важности и ценности поклонения Аллаху именно в этот период. Поэтому, проснувшись, следует сразу же начинать день с поминания Всевышнего, произнося специальную молитву, которую читают после пробуждения. Затем одеваемся, читая опять-таки соответствующую мольбу. Следует иметь намерение прикрыть тело для того, чтобы поклоняться Аллаху и сохранить его от холода и жары. Затем при необходимости следует отправиться в туалет, читая соответствующие молитвы и соблюдая этические нормы посещения отхожего места.

Далее следует тщательно совершить омовение, соблюдая обязательные и желательные нормы омовения и читая соответствующие молитвы. Затем до утреннего намаза следует совершить двухракаатный сунна-намаз и читать соответствующую мольбу, после этого отправиться в мечеть, чтобы совершить обязательный утренний намаз. Входя в мечеть и выходя из нее, следует соблюдать все этические нормы входа и выхода из мечети и прочитывать соответствующие молитвы. Настоятельным требованием является совершение утреннего намаза в мечети, так как совершение утреннего намаза коллективно, с джамаатом, ценится больше, чем всенощное богослужение. Нельзя бесполезно тратить время в мечети. До обязательного утреннего намаза следует читать молитвы, Коран, благословлять Пророка ﷺ, поминать Аллаха. Затем, в состоянии трепета и страха пе-

ред Аллахом, следует благочестиво и аккуратно совершить обязательный утренний намаз и после него, прочитав соответствующие азкары, т. е. славословия и поминания Аллаха, прочитать суру «Ясин», выполнить задание муршида (вирд). В хадисе говорится, что поминать и прославлять Всевышнего Аллаха до восхода солнца, оставаясь после совершения утреннего намаза на этом же месте, ценнее, чем освобождение четырех рабов, и такому человеку обязательно достанется Рай (Абу Я'ла).

Очень порицаемо в это время спать или вести речь о житейских проблемах. Абдуль-Ваххаб аш-Ша'арани (да будет доволен им Аллах!) пишет: «Время от рассвета до восхода солнца — это период, когда Всевышний Аллах раздает Свои тайные и явные блага, а тот, кто спит в это время, подобен человеку, добровольно отказавшемуся от благ и милости Аллаха и отвернувшемуся от Всевышнего».

Для тех, кто выполняет задания (вирды) духовного наставника, самое лучшее время — это период после утреннего намаза до восхода солнца и после предвечернего намаза до захода солнца. Хасан (да будет доволен им Аллах!) передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Всевышний Аллах говорит: «О, сын Адама, поминай Меня после утреннего намаза и после предвечернего намаза по часу, и Я сделаю так, чтобы ты был доволен между двумя этими периодами».

Вторая часть — период после восхода солнца до призыва к обеденному намазу. В это время следует совершить два действия: двухракаатный желательный (сунна) намаз-ишрак, когда солнце поднимется над горизонтом на семь локтей; до обеда следует совершить сунна-намаз зуха. Зуха-намаз совершается в два ракаата, в четыре, в шесть или в восемь ракаатов. Желательно совершить восьмиракаатный намаз. Самое лучшее время для намаза-зуха — середина между восходом солнца и полуднем, т. е. с 8 до 10 часов. Рекомендуется поспать до полудня час, так как это является

сунной и рекомендуется даже тому, кто ночью не встает для молитв и поклонения. Аш-Ша'арани пишет, что час сна перед полуднем заменяет несколько часов сна ночью. Затем необходимо проснуться до призыва к полуденному намазу и тщательно совершить омовение. После призыва на полуденный намаз следует совершить четырехракаатный сунна-намаз. В хадисе говорится: «В это время открываются врата небес, и я люблю, чтобы мои благие деяния в это время поднимались на небеса» (Ат-Тирмизи).

Затем необходимо полноценно выполнить полуденный обязательный намаз, после прочесть соответствующие азкары, молитвы, поминания Аллаха и совершить четырехракаатный сунна-намаз (ратибат). Это то, что следует делать всем от восхода солнца до призыва на предвечернюю молитву.

Совершение более вышеперечисленного зависит от каждого человека, от крепости его веры и старания. В зависимости от этого люди условно подразделяются на шесть типов:

Первый тип — 'абид (поклоняющийся) — человек, которого не беспокоит ничего, кроме служения и поклонения Аллаху. Он может находиться в разных состояниях: большая часть времени им отводится на совершение намазов, чтение Корана или поминание Аллаха, молитвы. Тому, кто не достиг духовного совершенства, лучше всего выполнять задание (вирд) своего муршида. Конечно, человеку трудно все время заниматься одним и тем же видом поклонения, поэтому для него лучше читать Коран, совершать намазы, поминать Аллаха, читать мольбы, благословлять Пророка ﷺ, восхвалять Аллаха, исполнять задание шейха (вирд) в определенное время. Переход из одного вида поклонения к другому отводит скуку и увеличивает удовольствие, которое человек получает от искреннего поклонения Аллаху. Если человек временами отдыхает с целью оживления богослужения, ведет дозволенную беседу, принимает дозволенную пищу, отходит ко сну — все это записывается как поклоне-

ние Всевышнему Аллаху. Высоко ценится периодические развлечения с семьей и детьми, не находясь в постоянном поклонении. Лучше ограничивать количество типов поклонений. Например: наши предки-мусульмане в день совершали от 300 до тысячи ракаатов намаза и благословляли Пророка ﷺ по десять тысяч раз, другие же в течение дня читали полностью Коран. Главное — искренность и поклонение ради Аллаха. Следует выяснить, какой тип богослужения имеет более позитивное воздействие, действует на сердце. Именно этим и стоит больше заниматься. 'Абиду также лучше посещать зияраты (священные места), навещать больных, участвовать в похоронной процессии, а также заниматься полезными для мусульман делами. Все это ценится очень высоко.

Второй тип — ученые-алимы. Это люди, которые, овладевая научными знаниями, обучают других исламским наукам, преподают в вузах, в медресе, ведут пропаганду, призывают к Исламу, пишут полезные научно-популярные книги, принося людям огромную пользу. Такому человеку после совершения обязательных намазов и сунна-намазов лучше тратить большую часть времени на распространение полезных научных знаний.

Полезными считаются науки, призывающие людей подготовиться к вечной жизни, показывающие бесполезность и ничтожность этого, бренного мира, прививающие любовь к Аллаху, напоминающие о Его милостях, призывающие размышлять над чудесными созданиями Всевышнего, позволяющие прозреть и понять недостатки своего эго и характера, призывающие к искреннему и все увеличивающемуся поклонению Господу. Даже крупному алиму следует проводить время от рассвета до восхода солнца на поклонение Аллаху, на выполнение заданий муршида, на поминание Аллаха и мольбы к Нему. После восхода солнца до наступления жары следует преподавать науки, а после

наступления жаркого времени до предвечернего намаза работать над написанием научных книг и сбором научных данных. После предвечернего намаза до вечерней зари ученикам, другим мусульманам следует слушать чтение Корана, работать над преподаванием тафсира и других полезных наук. После вечерней зари до вечерней молитвы следует поминать Аллаха, выполнять задание муршида (вирд), произносить истигфару (произношение формулы раскаяния «Астагъфируллагу»), благословлять Пророка ﷺ, а для этого лучше использовать ночное время. Имам аш-Шафии (да будет доволен им Аллах!) разделял ночь на три периода: один период для поклонения (ибадата) Аллаху, второй — для занятия наукой, а третий — для сна. Трудность или легкость соблюдения такого разделения, конечно, зависит от зимне-летнего изменения времени года, укорачивания и удлинения дня и ночи.

Третий тип — мутаалимы, т. е. ученики, студенты, которые изучают исламские науки. Изучение наук и увлечение ими ценится больше, чем сунна-намазы и азкары, т. е. поминания Аллаха и благословение Пророка ﷺ.

Работа учащегося ценится так же, как и работа ученого, преподавателя. Учитель преподает, а студент воспринимает и изучает науку. Не только для тех, кто учится ради глубокого изучения науки, но и для обычного человека пойти к ученому или участвовать в научных маджлисах считается ценнее желательного (сунна) поклонения. Среди обычных людей могут быть и такие, которые при совершении намаза пропускают что-то важное, столп или условие намаза. Если один раз, присутствуя на научном маджлисе, в обществе ученого, человек может понять свою ошибку, то он на всю оставшуюся жизнь исправит свой намаз и будет совершать его правильно. Не зря же говорится, что лучше усердие в изучении науки в течение одного часа, чем 60-летнее поклонение. Очень много написано о важности и ценности

научного маджлиса и участия в нем.

Кааб аль-Ахбар (да будет доволен им Аллах!) сказал: «Если бы люди знали ценность маджлиса, собрания ученых, они бы дрались за участие в нем, служащий ушел бы с поста, властелины покинули бы свои троны, торговцы бросили бы свои рынки, лишь бы посетить собрания алимов». Но, конечно же, нельзя, часто посещая собрания алимов, полностью отказаться от поминания Аллаха, чтения Корана, благословения Пророка ﷺ и других видов поклонения. Те, которые, отбросив все, занимаются наукой, тоже могут пострадать гордыней души, болезнью, от которой вылечиться трудно, поэтому следует часто поминать Аллаха и исполнять задания муршида.

Четвертый тип — это люди работающие, ремесленники, служащие, торговцы, т. е. люди, которые должны кормить свою семью и заботиться о ней. Человек, который обязан содержать семью, не имеет права тратить время на желательное поклонение и изучение рекомендуемых наук. Для такого человека основной функцией и поклонением является поиск честных средств для содержания семьи. Но во время работы или торговли не следует забывать поминать Аллаха; следует совершать зикр (формула единобожия, раскаяния, восхваления Всевышнего и т. п.), размышлять о созданиях Творца, читать Коран, благословлять Пророка ﷺ, выполнять задания муршида, стараться поклоняться Создателю и повышать свой уровень исламских знаний.

Даже если по специфике работы человек не может совершать сунна-намазы, он может поминать Всевышнего Аллаха, восхвалять Его. Время, за исключением периода затраченного в поисках пропитания и необходимых жизненных благ, человек должен тратить на поклонение Аллаху. Но если человек может приобрести блага и богатства больше, чем необходимо для своей семьи и детей, и раздать бедным и сиротам во имя довольства Всевышнего Аллаха или

помочь в строительстве мечетей и медресе, то это ценится больше, чем желательное поклонение. Ведь от этого получит пользу не только дающий, но и другие люди. Вдобавок он получит пользу от молитв мусульман и величайшую благодать, увеличится вознаграждение от Всевышнего Аллаха в обоих мирах. Знания и владение профессией, без которых в современном обществе мусульманину не обойтись, также является для них коллективной обязанностью — фарз аль-кифая. Человеку, занятому работой с чистым намерением, с намерением принести людям пользу, соответственно, запишется большое вознаграждение.

Пятый тип — главы сел, городов, районов, областей, стран или руководители организаций, учреждений, предприятий, обществ, фирмы и т. п.

Если человек, занимающий одну из вышеуказанных должностей, с искренним намерением в соответствии с нормами Шариата решает проблемы людей и наводит порядок — это ценнее, чем желательное поклонение, поминание и восхваление Всевышнего. Все свободное от дел время он тоже обязан посвятить поминанию Аллаха и чтению Корана, совершению намазов. Много следует поклоняться в ночное время.

Этому следовал Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах!). Он говорил: «Я не пойму свое отношение ко сну: если я сплю днем, то я наношу вред мусульманам, если я сплю ночью, то наношу вред себе». Из вышесказанного следует, что два деяния ценнее желательного поклонения — это изучение наук и совершение полезных для мусульман деяний. Последние считаются самостоятельными поклонениями и приносят пользу другим, поэтому они ценнее обычного желательного поклонения, так как пользу от них получают и другие.

Шестой тип — человек, личность которого растворена в глубокой и безудержной любви к Аллаху, погрузившийся в

единобожие, который осознает, что все хорошее и плохое исходит от Всевышнего. Он больше всего после совершения обязательных намазов и ратибатов (сунна-намазы, совершаемые до или после фарз-намазов) любит связать свое сердце с Аллахом и раствориться в поминании и любви к Нему.

Во всем, что связано с сердцем или с тем, что он видит и слышит, он находит назидание и поучение, поклонение и приближение ко Всевышнему Аллаху. Это очень высокая степень, которая достигается только от частого и постоянного поминания Его, при этом очищая свое сердце и приучая к этому свою душу (нафс).

Третья часть — период после предвечерней молитвы до вечерней молитвы. В этот период следует совершить ратибаты, а затем, соблюдая все условия и обязательные составные части намаза, надлежащим образом совершить предвечерний обязательный намаз. Совершив намаз так же, как и после утреннего намаза, лучше читать Коран, поминать Аллаха (зикр), восхвалять Его, читать мольбы, благословлять Пророка ﷺ, исполнять задания шейха (вирды) и т. п. Самое ценное время — период после вечерней зари до полного захода солнца. В этот период лучше раскаяться, произнося «астагъфируллагу», прочесть суры из Корана, начинающиеся со слов «Ва-шшамси ва-ззухлугъа», «Ва-ллайли иза ягъша», обе «Куль аглузу» и другие. После утренних и предвечерних намазов, если есть время, желательно читать следующие поминания и восхваления Аллаху, за что он получит большое вознаграждение от Всевышнего:

1. «Ля илягъа илляллагу вахдагу...» (до конца).
2. «Субхланаллагъи валь-хламду лиллягъи валя илягъа илляллагу валлагъу акбар».
3. «Суббухлун къуддус раббуль-маляикати ва-ррухл».
4. «Субхланаллагъи ва бихламдигъи субхланаллагъиль-глазым».
5. «Астагъфируллагъа-лязи ля илягъа илля гуваль-хлайаль-

къаййума ва атубу илайги».

6. «Аллагъумма ля манигла лимá аглтайта ва ля муглтийа лимá манагта ва ля янфаггу заль-джадди минкаль-джадду».

7. «Ля илягъа илляллагъуль-маликуль-хлакъкъуль-мубин».

8. «Бисмилляги-ллязи ля язурру магласмигъи шайтун филь-арзи ва ля фи-ссамáи ва гьува-ссамигуль-галим».

9. «Аллагъумма салли галля Мухаммадин габдика ва набийи-ка ва расулика-ннабийииль-уммийи ва галля алигъи ва сахлибги ва саллим».

10. «Аглузу билляги-ссамигиль-галими мина-щцайтлани-рраджим, рабби аглузу бика мин гьамазати-щцайтлин ва аглузу бика рабби ан хлзурун».

Об огромной ценности этих поминаний и восхвалений говорится в хадисах Пророка ﷺ.

Одного великого праведного человека по имени Ибрахим ат-Тайми пророк Хизри (мир ему) научил этому заданию (вирд):

1. Чтение суры «Аль-Фатиха» — 7 раз;

2. Суры «Аль-Ихляс» — 7 раз;

3. Суры «Аль-Фалак» и «Ан-Нас» — по 7 раз;

4. «Аль-Кафируна» («Къуль я аййюгъаль-кафируна...») — 7 раз;

5. Аят «Аль-Курси» («Аллагъу ля илягъа илля гьува...») — 7 раз;

6. «Субхлâналлагъи валь-хлâмду лилляги ва ля илягъа илляллагъу валлагъу акбар» — 7 раз;

7. Благословение Пророка ﷺ (салават) — 7 раз;

8. «Раббигъфир ли ва ливалидайя ва лиль-муслимина ва лиль-муслимати» — 7 раз;

9. «Аллагъумма-фгаль би ва бигим гаджилан ва аджилан фи-ддини ва-ддунья валь-ахирати ма анта лягъу агълун, ва ля таф-галь бина я Мавляна ма нахлну лягъу агълун, иннака гьафурун хлâлимун джаввадун каримун рауфун рахлимун» — 7 раз.

Хизри (мир ему) говорил: «При исполнении этого задания по утрам и вечерам, можно заслужить огромное вознаграждение».

Этикет поведения в темное время суток

После захода солнца мусульманину следует совершить обязательную вечернюю молитву коллективно. А время между вечерним и ночным фарз-намазами, которое свободно от ужина или разговения, желательно оживить поклонением Всевышнему Аллаху, ибо о ценности поклонения в это время говорится во многих хадисах Пророка ﷺ.

После вечерней молитвы следует прочитать азкары (славословия и поминания Аллаха), совершить двухракаатный дополнительный намаз-ратибат и шесть или двадцать ракаатов намаза-аввабинов. Совершение намаза-аввабинов способствует прощению грехов.

Сторонники ваххабизма утверждают об отсутствии в Исламе таких намазов, что это запретное нововведение (бид'а), не соответствующее истине. Однако есть многочисленные хадисы, в которых говорится о намазе-аввабинов. В хадисе, рассказанном ат-Тирмизи, говорится: «Если после вечернего намаза совершить шесть ракаатов намаза сунна, не ведя разговоры о мирском, то это приравнивается поклонению в течение двенадцати лет» (См. книгу имама по хадисоведению аль-Хафиза аль-Мунзири «Ат-Таргиб ва ат-тархиб». Т. 1, с. 273).

В хадисе, переданном ат-Табарани, также говорится: «Совершившему шесть ракаатов намаза после вечернего намаза, смяются грехи, если даже их столько, сколько морской пены». Дополнительные намазы аввабины совершал и Пророк ﷺ, и сподвижники, и табиины (последователи сподвижников). Совершение аввабинов одобрено имамами всех четырех мазхабов Ислама. Более полную информацию смотрите в книге «Итхаф» (том 3, стр. 614-617). Далее следует прочитать суры: «Алиф-лям-мим», «Аль-Вакиат» («Иза вакъаглат») и т.п. Полезно совершить до вечернего и ночного

намазов два ракаата легких сунна-намазов. После ночного намаза следует исполнить азкары (поминания и восхваления Аллаха), совершить ратибат, прочесть суру «Табарак» («Аль-Мульк»). Если нет уверенности, что проснетесь ночью, совершите три (пять, семь, девять, одиннадцать) ракаатов витру-намаза. После совершения витру-намаза следует три раза произнести «Субхíа́наллáгьиль-маликиль-кьúддус», затем «Суббúхlун кьуддúс раббуль-маляикати ва-ррúхl». Если есть возможность, то до совершения витру-намаза или после его совершения, следует читать начало суры «Аль-Бакарат» (Алиф-лям-мим...) и аят «Аль-Курси» («Аллагьу ля илягьа илля гьува...») и конец суры «Аль-Хашр» («Лав ан-зальна...»), если есть время — суры «Ясин», «Алиф-лям-мим», «Духан», «Аль-Мульк», «Аль-Вакиат» и т. п. После ночной молитвы не одобряется вести разговоры о житейских проблемах, о делах этого мира, не рекомендуется смотреть по телевизору бесполезные, порой и вредные передачи. Разрешается говорить на исламские научные темы. Теперь многие, наоборот, после ночной молитвы ведут разговоры о проблемах этого мира и допоздна засиживаются перед телевизором. Многие не только не поднимаются на ночной желательный намаз, даже не поднимаются вовремя на утренний обязательный намаз. Это, конечно, грех. При отпавлении ко сну следует соблюдать все этические нормы сна: иметь намерение проснуться ночью для поклонения, положить завешание под подушку, положить рядом сивак (палочка для чистки зубов от корня дерева арак), лечь на правый бок и лицом к Кибле. Следует сделать так, чтобы вы заснули, читая молитвы, суры из Корана, поминая Аллаха. Проснувшись, также следует приступить к молитвам и поминанию Аллаха. Самое необходимое для мусульманина — подняться ночью для поклонения Аллаху. Поэтому мы далее расскажем о ценности и этике ночного бдения.

Ценность пробуждения ночью для поклонения

Прежде чем отойти ко сну, следует положить сивак рядом и подготовить кувшин, наполненный водой для омовения. Перед сном следует сделать намерение подняться ночью для поклонения Всевышнему Аллаху. Проснувшись, следует освежить ротовую полость сиваком и поминать Аллаха. Если же вы не в состоянии подняться, совершить омовение и сделать намаз, можно находясь в постели поминать Аллаха и читать молитву (дуа), размышлять о созданиях Аллаха, над милостью и благодатью, которыми Он нас наделил. Это равносильно пробуждению и поклонению Аллаху в ночное время.

В хадисе говорится: «Каждому, кто лег в постель и заснул с намерением подняться ночью и поклоняться Аллаху, т.е. совершить намаз, но не смог перебороть сон и подняться, запишется вознаграждение по намерению» (Имам Малик, Абу Давуд, Насаи).

Говорят: «Пусть человек, который не поднялся и не поклонялся ночью Аллаху, заплачет, ибо его настигла такая беда, из-за которой ему следует плакать». Спящему следует иметь завешание под подушкой. Тому, кто умрет без завешания, в могиле не дадут говорить ни слова.

Каждый раз перед сном следует раскаяться в совершенных грехах, очистить свои мысли, иметь о других хорошее мнение и сделать намерение впредь относиться ко всем людям по-доброму, помогать им воздерживаться от совершения запретного.

Не следует стелить слишком мягкую постель, ибо тому, кто спит на жесткой постели, легче просыпаться ночью. Пророк ﷺ спал на ткани типа бархата, сложенной вдвое. Однажды одна из жен Пророка ﷺ, чтобы ему было мягче спать, сложила эту ткань вчетверо, и в эту ночь наш доро-

гой Пророк ﷺ не проснулся, а на другой день Пророк ﷺ повелел, чтобы ему постелили бархатную ткань, как и прежде, сложенную вдвое.

Не следует ложиться спать, когда не хочется спать. Но если это поможет проснуться ночью для поклонения Аллаху, тогда рекомендуется лечь пораньше. Не одобряется совершать намазы, если одолевает сон. В таком случае следует спать, но постепенно следует приучать свое тело ночному поклонению Аллаху. Перед сном следует размышлять о том, что сон похож на смерть и что пробуждение ото сна похоже на воскрешение после смерти. Лукман аль-Хаким сказал однажды своему сыну: «О, сын мой, если ты сомневаешься, что умрешь, то не спи, ты умрешь так же, как и спишь. Если ты сомневаешься в том, что воскреснешь после смерти, то не просыпайся; как ты просыпаешься ото сна, так же ты и воскреснешь после смерти».

Когда проснетесь, сразу поминайте Аллаха, восхваляйте Его и читайте молитвы.

Ниже перечислим смыслы некоторых хадисов Пророка ﷺ, повествующие о ценности и важности ночного бодрствования для поклонения Аллаху, а также назовем некоторые более значимые деяния, которые следует выполнять ночью.

1. «Когда вы спите, сатана на вашем затылке завязывает три узелка; постучав по каждому узелку, сатана говорит: «Ты успокойся, спи, ночь длинна». Если, проснувшись, вы упомянете Аллаха, развяжется один узелок, совершите омовение — развяжется второй узелок, совершите намаз — развяжется третий узелок, и вы станете бодрыми и добродушными, а если будете спать — останетесь ленивыми и эгоистичными» (Аль-Бухари и Муслим).

2. «Самый лучший намаз — это намаз, совершенный в полночь, а его совершают очень мало людей» (Байхаки).

3. «Если каждый, кто проснется, произнесет: «Ля иля́гъа

иллялла́гъу вахíдагъу ля́ шарíка лягъу лагъуль-мульку ва лягъуль-хíамду, юхíйí ва юмíту биядигъиль-хайру ва гъува гíалá кулли шайъин къадíр. Субхíаналлагъи валь-хíамду лиллáгъи ва ля́ хíавля ва ля́ къуввата иллá билля́гъи» и попросит «О, мой Аллах, прости мои грехи!» или же прочтет молитву (дуа), то Аллах ответит на его молитву, и если он поднимется, совершит омовение и намаз, Аллах примет его намаз» (Аль-Бухари, Ахмад, атТирмизи).

4. «О, Абдуллах! Ты не будь похожим на тех, кто поднимался ночью, потом бросил это» (Аль-Бухари).

5. «Если кто-либо из вас проснулся ночью, пусть совершит два ракаата намаза (а далее — можно совершать как можно больше ракаатов) (Абу Давуд).

6. «Тому, кто знаком с Кораном, необходимо подняться ночью и совершить хотя бы двухракаатный намаз (т.е. настоятельно рекомендуется)» (Дайлами).

7. «Если кто-либо, проснувшись ночью, прочтет десять аятов из Корана, то его имя не будет записано в список людей беспечных к религии. Если он прочтет сто аятов, то его запишут среди покорившихся Всевышнему. Если же он прочтет тысячу аятов, не будет границ вознаграждения, которые ему запишутся» (Ибну Хиббан).

8. «Величие, достоинство верующего заключается в поклонении Аллаху, проснувшись ночью» (Абу Нуайм).

9. «Мать пророка Сулаймана сказала ему: «О мой сын, ты ночью много не спи, долгий сон в ночное время обедняет человека в Судный день» (Байхаки, Ибн Маджа).

10. «Если человек, постоянно просыпающийся ночью для поклонения, однажды не проснулся, то ему запишется вознаграждение за намазы, которые обычно он совершал ночью, и сон его запишется как милостыня». (Абу Давуд, Насаи).

11. «Ты соверши ночью намаз, хотя бы за время, в течение которого можно доить овцу» (Ат-Табарани).

12. «Самое лучшее время — последняя часть ночи» (Ат-Табарани).

13. «Самый лучший намаз после обязательного — это намаз, совершенный ночью (за исключением важных сунна-намазов)» (Муслим).

14. «Когда остается одна треть ночи, милость Аллаха снисходит на самое ближнее небо и Он до рассвета говорит: «Нет ли рассказывающегося? (чтобы принять его рассказания). Нет ли просящего? (чтобы дать ему блага). Нет ли читающего молитвы? (чтобы ответить на его молитвы)» (Ахмад и Муслим).

15. «Спящий после утреннего намаза упускает жизненные блага» (Ибну 'Ади и Байхаки).

16. «Если кто-либо, проснувшись, разбудит супругу, и они вместе совершат двухракаатный намаз, имена их обоих Аллах запишет среди имен мужчин и женщин, постоянно поминающих Аллаха» (Абу Давуд, Насаи, Ибн Хиббан, Хаким).

17. «В ночи есть один час, во время которого Аллах не откажет дать своему рабу то, что он попросит из благ этого и потустороннего мира, и этот час есть в каждой ночи» (Муслим, Ибн Ахмад).

18. «Да смиростивится Аллах над тем, кто поднимется ночью и совершает намаз, и кроме того, разбудит жену, и если она ленится, забрызгает ее водой. Да смиростивится Аллах над той женщиной, которая поднялась ночью и совершила двухракаатный намаз, которая разбудила мужа, и при отказе подняться, забрызгала его водой» (Ибн Ахмад, Абу Давуд, Насаи и Хаким).

19. «Двухракаатный намаз, совершенный ночью, смывает грехи». (Дайлами).

20. «Двухракаатный намаз, совершенный ночью, ценнее этого мира и всего, что в нем есть. Если бы я не думал, что это затруднит мою умму, я бы повелел совершить двухракаатный ночной намаз обязательно» (Ибн Насир).

21. «Вы усердно старайтесь поклоняться Аллаху, поднявшись ночью. Это и традиция прежних праведных поколений, и то, что приближает вас к Всевышнему Аллаху, и искупление за ваши прежние оплошности, и то, что смывает ваши грехи, и лекарство, которое лечит, очищает вас от пороков, болезней» (Ат-Тирмизи, Хаким, Байхаки, ат-Табарани).

22. «Ценность ночного намаза по сравнению с намазом, совершенным днем, такая, какова ценность милостыни, поданного тайно, по сравнению с милостыней, поданного открыто, при людях» (Ибн Мубарак и ат-Табарани).

23. «Ночью намаз совершают по два ракаата, накануне рассвета следует совершить один ракаат намаза-витру, Аллах един и Он любит витру-намаз» (Ибн Наср, ат-Табарани).

24. «Если кто-либо из вас проснется ночью, то пусть скажет: «Вся хвала принадлежит Аллаху, Который вернул мне мою душу, оздоровил меня, и Который разрешил мне поминать Себя» (Ибн Сунни).

25. «Самое ценное и лучшее, что человеку следует произносить после пробуждения, это: «Субхíána-лля́зì юхíйлì-мавтá ва гýва гíалý кулли шайъин къадíр».

26. «Тот, кого одолевает сон во время намаза, пусть прервет намаз и поспит, пока не будет в состоянии понять то, о чем сам говорит» (Аль-Бухари, Ахмад).

27. «Вы совершите намаз ночью, проснувшись, хотя бы один ракаат намаза: ночной намаз смывает грехи, защищает от гнева Всевышнего Аллаха, защищает от огня Ада. Аллах больше всех ненавидит три типа людей: тех, которые спят днем и не поднимаются на ночной намаз, тех, которые много едят, и при этом не произносят в начале приема пищи «Бисмиллагъ» и в конце не произносят «Аль-хамду лилля́гъ», и тех, которые беспрестанно смеются, когда ничего смешного нет. Постоянный смех опустошает душу и приводит к бедности» (Дайлами).

28. В другом хадисе говорится: «Когда раб Аллаха ста-

рается одолеть сон, совершить омовение и выстоять намаз, Всевышний Аллах говорит ангелам: «Смотрите, как Мой раб борется со своей душой, нафсом, пусть он просит Меня, и Я обеспечу его тем, что он просит» (Ибн Ахмад, Ибн Хиббан, ат-Табрани).

29. «Когда ты, поднявшись ночью, совершаешь намаз, подними немножко голос, чтобы напугать сатану, разбудить соседей и приобрести довольство Всемилового Аллаха» (Дайлами).

30. «Если, проснувшись, кто-либо совершит омовение, сполоснет рот и по сто раз произнесет: «Субхíаналлáгь», «Аль-хíамду лиллáгь», «Аллáгь акбар», «Ля иля́гь илля́ллáгь», то его грехи смоются полностью, кроме грехов, связанных с имуществом и кровью другого человека» (Ат-Табрани).

31. «О люди, вы приветствуйте друг друга, кормите голодного, укрепляйте связи с родственниками, совершайте намазы, когда большинство людей спят, и вы в целости и сохранности войдете в Рай» (Ат-Тирмизи, Хаким, Ибн Маджа).

32. «В Раю находятся дворцы, внутреннее покои которых можно увидеть снаружи». Абу Малик аль-Аш'ари спросил: «О, Посланник Аллаха, кому они принадлежат?» Он сказал: «Они принадлежат тем, кто говорят с другими мягко и добродушно, кто кормит других, и тем, кто совершает намазы, когда другие спят» (Ат-Табарани и Хаким).

33. «В Судный день всех людей соберут на одну площадь — Арасат. Все услышат голос: «Где те, которые отрывали свои бока ночью от постеля?». Поднимется немногочисленное количество людей. Без суда и допроса их отправят в Рай, и далее начнется допрос Судного дня для остальных» (Байхаки).

34. «От ночного поклонения и многочисленных намазов обе ноги Пророка ﷺ опухали. Его спросили: «Когда твои все прежние грехи прощены, и ты застрахован от будущих грехов, почему ты берешь на себя столько труда?» Он ответил:

«А разве я не должен быть благодарным рабом Аллаха?!» (Аль-Бухари и Муслим). (Также и все пророки бывают защищены от грехов).

35. «Самый любимый намаз для Аллаха, это намаз пророка Давуда. Он полночи спал, одну треть ночи совершал намазы, а оставшуюся часть ночи (одна шестая часть) снова спал (до рассвета)» (Муслим и аль-Бухари).

36. «Самые достойные и лучшие люди моей уммы — это те, которые знают Коран и, бодрствуя ночью, поклоняются Аллаху» (Ибн Аби ад-Дунья и Байхаки).

37. «Время, в котором Господь больше всего приближается к Своему рабу — это последняя часть ночи. Если ты сможешь стать одним из тех, кто в этот период поминает Аллаха, то стань им» (Ат-Тирмизи).

38. 'Аиша (да будет доволен ею Аллах!) говорила: «Ты никогда не прерывай свое ночное поклонение Аллаху, Пророк ﷺ тоже никогда не прерывал ночное бодрствование и поклонение, даже если он сильно устал или болел: он совершал намазы сидя» (Абу Давуд, Ибн Хузайма).

39. «Аллах любит того, кто, оставляя мягкую постель и красавицу жену, поднимается ночью для поклонения Аллаху» (Ат-Табарани).

40. «Пророку ﷺ рассказали о человеке, который не поднимался всю ночь и до рассвета беспробудно спал. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Это человек, которому в оба уха мочились шайтаны» (Аль-Бухари, Муслим и Насаи).

41. «Когда раб Аллаха хочет подняться для поклонения ночью, к нему подходит ангел и говорит: «Поднимись, соверши намаз и поминай Господа своего, пока не рассветло». Затем подходит сатана и говорит: «Успокойся, ночь длинна, потом сможешь помолиться и совершить намаз» (Ат-Табарани).

Запомни! Пророк ﷺ довел до нас столько достоинств ночного поклонения, а большинство мусульман ленятся

приобрести эти достоинства и милости Аллаха. Внук шейха Саадухаджиясул Мухаммада (да будет свята его душа!), имам Центральной мечети города Махачкалы, Мухаммадрасул-хаджи рассказал: «Мой дедушка часто вспоминал о женщинах, которые ранним утром подметают улицы города. Он говорил: «Только посмотрите, ради мизерной зарплаты они встают еще до рассвета каждый день и в холодное, и в теплое время года, в любую погоду они подметают улицы, а вы ленитесь встать вовремя на совершение утреннего намаза». И на самом деле, не удивительно ли, что в надежде получить в конце месяца маленькую зарплату, эти бедные женщины могут встать рано утром, а мы, зная даже, что Всевышний Аллах вознаградит нас на том свете бесценными дарами, не можем встать ночью для поклонения. Мы даже не ходим утром в мечеть для совершения утреннего намаза коллективно, в джамаате мусульман.

Что поможет нам просыпаться ночью:

1. Умеренность в еде. Плотная еда утяжеляет желудок, требует употребления большого количества воды, клонит ко сну и затрудняет подъем.
2. Освобождение от чрезмерной тяжелой работы в течение дня, чтобы слишком не уставать. Тяжелый труд ослабляет суставы, от него болят мышцы, и он вызывает сонное состояние.
3. Отказ от греховного в течение всего дня. От грешных дел черствеет сердце, закрываются врата милостей Аллаха. Хасану аль-Басри (да смилуется над ним Аллах!) сказали: «О, Абу Саид, я и не болен, и хочу подняться ночью для поклонения и подготавливаю все для этого, но не знаю почему, я не могу вставать ночью». Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах!) сказал: «Тебя сковывают грехи, которые

ты совершил днем».

4. Отказ от запретной пищи.

Один из праведников сказал: «Нередко бывает так, что мы один раз употребляем в пищу запретное и целый год лишаем себя просыпания ночью для поклонения».

5. Очищение сердца от скверного характера.

Тому, чье сердце осквернено завистью, нововведениями, мыслями об обустройстве этой, бренной жизни, нелегко подняться ночью и поклоняться Аллаху, если он и сможет, даже во время намазов он будет думать о мирских проблемах.

6. Размышления о жизни после смерти.

Человек, который размышляет о Судном дне и его допросе, о горьком наказании за грехи, не может спокойно спать, не просыпаясь для поклонения Аллаху, он старается заслужить довольство Всевышнего Аллаха.

7. Изучение ценностей ночного поклонения.

Если человек из Корана, хадисов и книг праведных ученых изучит и усвоит ценности ночного поклонения, блага потусторонней жизни, которые он может получить за это, то надежда на их приобретение заставит его легко вставать для ночного поклонения. Человеку свойственно стремление приобрести ценности, преодолевая лень и другие трудности.

8. Любовь к Всевышнему Аллаху.

Когда в сердце укрепляется настоящая любовь к Всевышнему Аллаху, его мечтой и желанием становятся удивление и духовная связь со Всевышним Аллахом в то время, когда никто не мешает, в полной тишине ночи. Али бин Баккар (да смилуется над ним Аллах!) сказал: «В течение сорока лет, ничто меня не огорчало, кроме наступления времени рассвета». Другой спросил его: «Тебе нравится наступление ночи?». Он ответил: «Меня охватывает два разных чувства: радость наступления ночи и печаль ее ухода».

Другой сказал: «Когда я стою, меня настигает ночь, не успеваю я сесть, как она проходит». Фузайл бин Ияз (да смилуется над ним Аллах!) говорил: «Если бы не было ночи, то я не захотел бы остаться в живых». Чем больше вы служите Аллаху, поклоняетесь Ему, тем лучше. Самая высокая оценка за поклонение, молитвы, намазы, за прошения об отпущении грехов и раскаивание — в последнюю треть ночи.

Если многое не получается, надо стремиться хотя бы совершить двухракаатный намаз, если и это не получается, то проснувшись, следует сесть лицом к Кибле и хоть немного упомянуть Аллаха, это тоже может принести неоценимую пользу. Да поможет нам Всевышний Аллах. Аминь!

Одним из современных факторов, затрудняющих ночное пробуждение и поклонение, является просмотр ночных телепередач или посиделки, где чаще всего злословят и бесцельно проводят время. Конечно, после этого при всем желании мы не сможем проснуться ночью и поклоняться Аллаху. Для истинных праведных ученых самое ценное времяпровождение — это поклонение Аллаху, поминания Его и совершение намазов в ночной тишине. Среди них часто бывают и такие, которым не хватает ночного времени, которые не насыщаются поминанием Аллаха. Когда одного из таких людей спросили: «Как ты проводишь ночное время?». Он ответил: «Я не могу проследить за ходом ночного времени, оно показывает мне лицо и быстро исчезает из виду».

Другой праведник говорил: «Меня и ночь, которую я провожу, можно сравнить с двумя конями, которые соревнуются в беге. Иногда я опережаю ночь, а иногда и ночь опережает меня».

Немало было таких, которые выстаивали всю ночь. Были среди них и такие, которые в течение сорока лет с омовением для ночного намаза совершали и утренние на-

мазы. Среди них Абу Ханифа, Саид бин Мусайиб, Сафван бин Салим — оба жители Медины, Фузайль бин Ияз, Вухайб бин Вард — оба мекканцы, Тавус, Вахб бин Мунаббах — оба йеменцы, Хакам, Раби' бин Хайсам — оба куфийцы, Абу Сулайман Дарани, Али бин Баккар — оба из Шама, Хаввас и Абу 'Асим — оба убаданцы, Хабиб, Абу Джабир — персы, и многие другие, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах.

Дай Аллах нам силу просыпаться и поклоняться Тебе так, чтобы Ты был доволен нами. Аминь!

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СНА

Сон — это одна из величайших милостей Аллаха, которыми Он одарил человека. Сон успокаивает сердце, снимает усталость, укрепляет нервы, восстанавливает силы, снимает трудности и напряжение прожитого дня.

В Коране говорится:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُباتاً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً (النَّبَأُ، ٩-١١)

Смысл: «Я сделал для вас сон успокоением и отдыхом и сделал ночь для вас покрывалом, и сделал день периодом для занятия житейскими делами» (Коран, 78: 9 – 11).

Поэтому мусульманину следует соблюдать следующие нормы этики сна:

1. Нельзя после ночного намаза увлекаться разговорами, смотреть телевизор и т. д. Это не одобряется. Но беседовать с гостем, читать Коран или заниматься религиозными науками, неотложными делами разрешается.

2. После ночного намаза нужно как можно раньше лечь спать. Это способствует полноценному сну, ночному бдению и поклонению Аллаху, своевременному совершению утреннего намаза. Поздний отход ко сну лишает нас вышеперечисленных ценностей, которые мы могли бы приобрести, просыпаясь ночью. 'Аиша (да будет доволен ею Аллах!) сказала: «Пророк ﷺ ложился спать рано и конец ночи проводил в поклонении Аллаху» (Ибн Маджа).

3. Считается сунной, перед сном совершить омовение, лечь в постель на правый бок, лицом к Кибле, чатая

молитву. Пророк ﷺ сказал: «Прежде чем ложиться спать, совершите омовение так же, как перед намазом, затем ложитесь на правый бок и скажите:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْحَا تُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ
رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ
وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ

«Алла́гьумма инни́ аслямту ваджгый илайка, ва фаввазту амри́ илайка ва альджа́ту жагъри́ илайка, рагъбатан ва рагъбатан илайка, ля манджа́ ва ля мальджаа минка илля илайка, аманту бикита́бика-лязйи́ анзальта ва набиййика-лязйи́ арсальта».

Смысл: «О мой Аллах, я направляю свое лицо к Тебе, я полагаюсь во всех своих делах на Твою волю, я опираюсь на Тебя, я надеюсь на Тебя, я боюсь Тебя, и мне некуда бежать от Тебя, кроме как к Тебе же, я верю в ниспосланный Тобой Коран и Тобою же посланного Пророка».

Если вы заснете, прочитав эту молитву, и умрете в эту ночь — умрете в Исламе. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится, что желательно, чтобы последними словами каждого человека перед сном была эта молитва.

4. Мусульманину рекомендуется прежде чем ложиться спать, встряхнуть одеяло и простыню, прочесть обе «Къуль агузу» и провести руками по телу, предварительно подув на руки. Так же рекомендуется 33 раза произности «Субх-аналлагъ», 33 раза — «Аль-хламду лиллягъ», 34 раза — «Аллагъу акбар».

По возможности рекомендуется прочитать и приводимую ниже молитву:

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ
أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

«Бисмика раббӣ вазагӀту джанбӣ, ва бисмика арфагӀлугӀу, ин амсакта нафсӣ фархӀамгӀа, ва ин арсальтагӀа фахӀфагӀгӀа бимӀа тахӀфазу бигӀи гӀибӀадака-гӀсӀалихӀин».

Смысл: «О мой Господь, с Твоим именем я ложусь на бок, и с Твоим именем я подниму бок, если Ты возьмешь мою душу, то смилуйся над ней, если не забереешь, то защити ее тем, чем Ты защищаешь Своих лучших рабов».

5. Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах!) сказал: «Мусульманину следует каждую ночь перед сном размышлять над своими действиями, совершенными в течение дня. Если совершил хорошее, то следует благодарить Аллаха за наставление на истинный путь, а если совершил плохое, следует раскаяться и просить Аллаха о прощении грехов».

6. Не одобряется спать на животе — это вредит здоровью и затрудняет дыхание. В хадисе, рассказанном аль-Бухари, говорится, что аль-Гафари бин Я'иш (да будет доволен им Аллах!) отмечал: «Я лежал в мечети на животе. Один человек стукнул меня по ноге и сказал: «Сон, лежа на животе, Аллах ненавидит». Я посмотрел внимательно, кто же это говорит. Оказалось, что рядом со мной стоит сам Пророк ﷺ» (Абу Давуд).

7. Желательно, чтобы ложе было широким. Детей по возможности следует укладывать отдельно. Взрослых мальчиков и девочек следует отделить, т.е. постелить им в разных комнатах. В хадисе, переданном Абу Давудом, говорится: «Вы повелевайте детям совершать намаз, когда они достигнут семи лет, а если при достижении десяти лет они откажутся совершать намаз, то их можно отшлепать;

и разделите их постель».

8. Если не спится и вас одолевают всякие мысли, следует читать некоторую часть Корана, а затем следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَمَا اُظِلَّلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضَيْنِ وَمَا اُقْلِلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ
وَمَا اُضِلَّلْنَ كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَوْ اَنْ
يَطْغَىٰ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

«Алла́гьумма Рабба-ссамáвати ва ма азляльна ва Раббаль-ар-
зинá ва ма акъляльна ва Раба-щцайтíни ва ма азляльна. Кун ли́
джаран мин халькъика аджда́гина ан яфрутá глалайя ахладун
мингьум ав ан ятíгъá глазза джа́рука ва джалля санáука ва ли́ хлав-
ля ва къуввата илля бика».

Смысл: «О мой Аллах, о Господь небес и всего, на что небеса бросают тень, о Господь земель и всего, что они носят на себе, о Господь шайтанов и всех, кого они ввели в заблуждение! Ты защити меня от зла всего народа, Ты защити меня от вреда хотя бы одного из них. Возвышается тот, кого Ты защитил, и нет силы и могущества, кроме как от Тебя».

Если кому-либо приснился хороший сон, он должен благодарить Аллаха. Такой сон разрешается рассказать друзьям. Если же сон был плохим, то не рассказывайте о нем, трижды плюньте в левую сторону, говоря: «Аglузу биллягы мина-щцайтlани-рраджим», и повернитесь на другой бок. Так рекомендуется в хадисе.

В достоверном хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Если один из вас увидел во сне что-то плохое и неприятное, то знайте, что это от шайтана. Просите защиты от его зла и не говорите никому. Если вы поступите так, то этот сон вам не повредит».

В другом хадисе говорится: «Сон больше всего бывает вещим у тех, у кого правдива речь».

В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Увидевший меня во сне, увидит меня и наяву. Это подобно видению меня наяву, ибо шайтан не может принять мой облик».

9. Когда бы ни проснулись, следует читать эту молитву:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

«Аль-хIамду лиллягьи-ллязй ахйIанIа багIдамIа амIатанIа ва илайгьи-ннушур» (Аль-Бухари и Муслим).

Смысл: «Вся хвалаа Аллаху, Который оживляет нас после смерти, и к Нему мы будем возвращены».

10. Перед сном следует сделать намерение подняться ночью так, как мы упомянули выше. Сказано, что если мы не смогли проснуться ночью, следует плакать, ибо это такая досада и печаль, из-за которой действительно стоит огорчаться.

ЭТИКА ОДЕВАНИЯ

В Коране говорится:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ (الأعراف، ٣٦)

Смысл: «О люди, Мы создали для вас одежду, которая закрывает недозволенные для показа места вашего тела, которые украшают вас внешне, а также одежду богобоязненности (т. е. хороший добрый нрав и красивое поведение), которая намного лучше» (Коран, 7: 26).

Этот священный аят подсказывает нам, что одежда предназначена для прикрытия тела и улучшения нравов. Еще он указывает на то, что если надеть одежду богобоязненности, благочестия и добродетели, то это лучше для нас. Одежда должна отвечать следующим нормам этикета:

1. Одежду всегда следует содержать в чистоте.

В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится: «Чистота – половина веры».

2. Одежда должна быть широкой, не подчеркивающей контуры тела. Особенно женщинам не следует надевать вещи, подчеркивающие формы тела, прозрачную одежду, через которую видна кожа.

В достоверном хадисе, рассказанном имамом Муслимом, говорится: «При приближении Конца Света появятся люди двух типов, на которых будет печать обитателей Ада: мужчины, которые держат в руках плети, похожие на хвост

коровы, и избивают людей; и женщины одетые, но в то же время — голые, которые прельщают к себе мужчин, и которые сами притягиваются к мужчинам, на головах у этих женщин будут холмики (прически), похожие на горбы верблюда. Они не войдут в Рай, и даже не почуют его аромат, хотя запах Рая настолько силен, что его можно почуять издалека».

Этот священный хадис еще 1400 лет тому назад рассказал нам о поведении мужчин и женщин в наше время. Слова «одетые, но в то же время — голые» означают, что одежда слишком узкая, подчеркивающая форму тела, а короткие юбки, и одежда, сквозь которую видно тело, все это веяния моды нашего времени.

Хадис утверждает, что одетые таким образом женщины не почуют и аромата Рая. Одежда должна закрывать все тело женщины, кроме лица и кистей рук. Запрещается женщине выходить из дому в одежде, которая не прикрывает волосы, грудь, ноги, запястье и т. п., выставляя их на обозрение посторонним людям.

В хадисе, рассказанном Абу Давудом, говорится: «Со времени наступления дня совершеннолетия женщине нельзя показывать свое тело, кроме лица и кистей рук».

В Коране говорится:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (النور، ٣١)

Смысл: «Пусть женщины прикрывают грудь платком» (Коран, 24: 31).

Не одобряется удлинять одежду из-за гордости, для подчеркивания своего богатства или превосходства.

В хадисе говорится: «Всевышний Аллах в Судный день не смотрит (т. е. не одарит Своей милостью) на того, кто удлинил свою одежду из-за гордости».

3. Запрещается мужчинам надевать одежду из шелка. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Вы не надевайте в этом мире шелк, кто наденет его в этом мире, не наденет его на том свете». Надевать шелковые платья женщине разрешается. Разрешается и мужчинам, если нет другой одежды, т. е. в безвыходном положении.

4. Не следует носить одежду, отличающуюся от общепринятой в данной местности, от традиций своего народа. Также запрещается мужчинам надевать одежду, похожую на женскую, женщинам — похожую на мужскую.

В достоверном хадисе, переданном Абу Давудом, говорится: «Пророк ﷺ проклял женщину, которая облачается в мужскую одежду, и мужчину, который одевается в женскую».

5. Одеваться следует по обстоятельствам и ситуациям. Например, нельзя ходить на рынок в домашнем халате или в спортивной форме, а также неприлично встречать в такой одежде гостей. Одежда должна соответствовать и выполняемой работе.

Пророк ﷺ надевал галабию — длинная, покрывающая все тело верхняя одежда в виде широкого плаща — это традиция арабов и сунна Пророка ﷺ.

6. Лучшее одеяние — это белая одежда. В хадисе, рассказанном Ахмадом, говорится: «Вы одевайтесь в белую одежду — это лучшая из вашей одежды».

7. Считается сунной надевать во время совершения намазов красивую одежду, особенно во время совершения пятничного и праздничного намазов.

8. Одеваться следует там, где нет людей, чтобы посторонние не смогли увидеть ваше тело, т. е. 'аврат.

9. Прежде чем надеть одежду, следует встряхнуть ее, очистить от пыли и т. п.

10. При надевании новой одежды следует читать следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

«Алла́гьумма лякаль-хлaмду анта касавтaни́гы, асьaлука хайрагы ва хайра ма́ ѓунига лягы ва aгlузу бика мин шарригы ва шарри ма́ ѓунига лягы».

Смысл: «О мой Аллах, хвала Тебе. Ты одарил меня этой одеждой. Я прошу у Тебя ее пользу и пользу от того, ради чего она была изготовлена. Я также прошу у Тебя и защиты от ее вреда и вреда от того, ради чего она была сделана».

В другом хадисе приведена следующая молитва:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

«Аль-хлaмду лиллягы-ллязи́ касaни́ гъaза-ссавба ва разакъaни́гы мин гъайри хлaвлин минни ва ля́ къувватин».

Смысл: «Хвала Аллаху, Который одел меня в эту одежду, и обеспечил меня ей без малейшего усилия и возможностей с моей стороны».

11. После того как куплена новая одежда, отдать старую в качестве милостыни бедным и нуждающимся является Сунной. Так поступал сам Пророк ﷺ.

12. При надевании обычной одежды следует читать следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ

«Алла́гьумма инни́ асьaлука мин хайригы ва хайри ма́ ѓунига лягы, ва aгlузу бика мин шарригы ва шарри ма́ гъува лягы».

Смысл: «О Аллах, я прошу у Тебя ее пользу и пользу того, ради чего она была сделана. Я также прошу у Тебя и защиты от ее вреда и вреда того, ради чего она была сделана».

При раздевании читайте такую молитву:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

«Бисмилляги-ллязи ля иляга илля гува».

Смысл: «Именем Аллаха, кроме Которого нет ничего другого достойного поклонения».

13. Одеваться следует начиная с правой стороны, а раздеваться — с левой стороны. Так одевался и раздевался сам Пророк ﷺ. Когда одевался, он читал следующую молитву:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ

«Аль-хламду лилляги-ллязи касани ма увари биги гаврати ва атаджаммалу биги байна-ннаси».

Смысл: «Вся хвала Аллаху, Который одарил меня одеждой, что прикрывает мое тело среди людей (аврат) и которая украшает меня».

Запомните! В последнее время многие мусульмане, особенно юноши и девушки предпочитают одеваться по западной моде. Но мысли и деяния мусульманина должны быть выше, нельзя опускаться до уровня неверующих, нельзя воспринимать ту форму, которая им нравится, и отвергать ту, которая им не нравится. Нет в мире большей радости и счастья, чем принадлежность к исламской религии, которой одарил нас Аллах. Мусульманин должен знать, что его ждет вечный, потусторонний мир. Нельзя мусульманам, особенно женщинам, одевать одежду, которая способству-

ет деградации общества.

Каждый мусульманин обязан запретить своим женам, дочерям, сестрам и племянницам носить открытую, прозрачную одежду.

В хадисе говорится: «Человек, который, когда ему понравилось что-то у другого народа, уподобился им, является одним из них» (Абу Давуд, ат-Табарани). Поэтому нельзя нам уподобляться неверующим Запада.

Да поможет нам Всевышний Аллах! Аминь!

ЭТИКЕТ ПРИЕМА ПИЩИ

Люди невоспитанные и необученные исламской этике, не обращают внимания на правила приема пищи. Они не вспоминают Аллаха, Который обеспечил их едой и другими благами, они не произносят «Бисмиллагу» — имя Аллаха — перед едой, не благодарят Его после еды, не читают молитву; ночью едят, чтобы работать утром, утром работают, чтобы вечером есть; если подать им то, что им не нравится, показывают свое недовольство; едят много, порой левой рукой, а силу, приобретенную посредством питания, тратят на греховные деяния; едят что попало, не различая, добыто оно запретным или дозволенным путем; пьют спиртное; сытый не заботится о голодных.

1. Ислам преподнес всему человечеству этический образец приема пищи, соблюдение и защита которого не только не вредна для человека, наоборот, полезна во всех отношениях как в этом мире, так и в мире вечном.

Пища — это милость Аллаха, которой Он одарил все человечество и все живое, поэтому начать следует с упоминания Аллаха. В начале скажите: «Бисмиллагхи-ррахИмани-ррахИм», а потом прочтите эту молитву:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ

«Аллагъумма барик лянá фíмá разакътaná ва къинá глазáбá-ннáр».

Смысл: «О мой Аллах, вложи благодать в то, что Ты дал нам как благо, и защити нас от огня Ада!».

Намерение и цель при приеме пищи должны заключаться в приобретении силы для поклонения Аллаху и оказания помощи мусульманам. Если в начале еды забыли произнести имя Всевышнего, то, как только вспомните, скажите: «Бисмиллагъи аввалагъу ва ахирагъу». Если вы соблюдаете пост, то перед разговением произнесите следующую мольбу:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ
الْأَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

«Аллагъумма ляка сумту ва галагъ ризкъика афтарту, загъабаззамау вабталлятиль-гурукъу ва сабаталь-аджру иншаАллагъ». Затем произнесите «Бисмиллагъ» и приступайте к еде.

Смысл: «О мой Аллах, я соблюдал пост ради Тебя и ради Тебя разговляюсь, утолена жажда, увлажнились кровеносные сосуды, и я получу вознаграждение, если есть на то воля Аллаха».

2. Восславьте Аллаха после еды. В хадисе говорится: «Если кто-либо после приема пищи скажет:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

«Аль-хамду лиллягъи-ллязи атгаманни гъазза ва разакъаннигъи мин гъайри хавлин минни ва ля къувватин», то прощаются его предыдущие грехи» (Ат-Тирмизи).

Смысл: «Вся хвала Аллаху, Который дал мне во благо эту пищу и накормил меня без каких-либо усилий и возможностей с моей стороны».

В другой версии хадиса предлагается следующая молитва:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

«Аль-хламду лилля́гыи-ллязи́ атlгlманá ва сакъáна ва джагl-ляна миналь-муслими́на» (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

Смысл: «Вся хвала Аллаху, Который дал нам пищу и питье и сделал нас мусульманами».

Если вас пригласили на свадьбу или в гости, то следует прочитать эту молитву:

اَكَلْ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

«Акаля тагlамакумуль-абрáру ва афтlара гиндакуму-џса́иму-на ва џаллyт гlалайкумуль-маля́икату» (Абу Давуд).

Смысл: «Да отведают вашу пищу лучшие, праведные люди, да разговятся у вас постящиеся, и да благословляют вас ангелы».

В другом хадисе, переданном Муслимом, приводится следующая молитва:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَاَرْحَمْهُمْ

«Алла́гъумма ба́рик лягъум фíма разакътагъум вагъфир лягъум ва-рхlамгъум».

Смысл: «О Аллах, вложи благодать в то, чем Ты их ода-рил, прости их грехи и смилуйся над ними».

3. Мойте руки перед и после употребления пищи. Ислам — религия чистоты. Ради сохранения здоровья Пророк ﷺ повелел мыть руки до и после еды. В хадисе говорится: «Благодатью потребления пищи считается мытье рук до и после приема пищи» (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

4. Рекомендуется начинать и заканчивать прием пищи с соли. То есть до начала приема пищи и после еды следует тремя пальцами правой руки положить щепотку соли в рот.

5. Во время потребления пищи следует пользоваться только правой рукой. В хадисе говорится: «Вы ешьте и пейте правой рукой, также берите и отдавайте правой рукой, поистине, шайтан ест, пьет, берет и отдает только левой рукой» (Ибн Маджа). Еще в достоверном хадисе говорится: «Произнесите «Бисмиллагу», ешьте правой рукой и ешьте только то, что перед вами».

В хадисе, рассказанном Анасом, говорится: «Пророк ﷺ повелел нам есть то, что в тарелке до конца, и очистить тарелку. Он говорил: «Вы не знаете, какой кусок, какая часть пищи для вас во благо» (Ахмад, Муслим).

6. Если едите руками, лучше использовать только три пальца правой руки. Ка'аб рассказал, что он видел, как Пророк ﷺ ел тремя пальцами и после еды облизывал пальцы. Если крошка хлеба или кусочек пищи упал на пол, то следует его подобрать, очистить и съесть. В хадисе говорится: «Если кто-либо из вас уронил кусочек пищи, то подберите его, не оставляя шайтану, очистите и съешьте, не вытирайте пальцы салфеткой, оближите пальцы от остатков пищи, вы не знаете, в какой именно части пищи находится для вас благо» (Муслим).

7. Следует есть пищу маленькими кусками и тщательно пережевывать, ибо мы обязаны сохранять свое здоровье. Нежелательно во время употребления пищи дуть на нее, брать еду, находящуюся перед другими, т. е. вести себя так, что может вызвать неприятное или брезгливое отношение других.

8. Всегда соблюдайте умеренность в еде. Нельзя есть много и бросаться на пищу жадно, но и отказаться от пищи, если голодны, не следует.

В хадисе говорится: «Человек не заполнит мешочка

сквернее желудка, человеку достаточно несколько кусков пищи, чтобы он мог выпрямить спину, если этого недостаточно, то одну треть желудка следует заполнить пищей, другую треть – водой, и одну треть оставить для воздуха» (Ибн Маджа, ат-Тирмизи).

Услышав этот хадис, один врач-христианин, сказал: «Ваш Пророк хочет лишить работы всех врачей».

Нарушением этикета приема пищи считается есть быстро, с намерением большую часть еды съесть самому. При общем приеме пищи одобряется есть только свою долю, оставив другим большую часть. В Коране говорится об этом так:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر، ٩)

Смысл: «Даже если они сами нуждаются, они отдают предпочтение другим» (Коран, 59: 9).

Так описывает этот священный аят ансаров, т. е. сподвижников Пророка ﷺ в Медине. Когда сподвижники Пророка ﷺ ели финики, бывало Ибн Умар (да будет доволен им Аллах!) говорил: «Не ешьте по два финика, Пророк ﷺ запретил нам это, но если брат по вере разрешит, то тогда можно».

9. Соблюдением этикета приема пищи считается не приступать к еде до тех пор, пока все не подошли и не сели. Если те, которые сели за стол раньше, начнут сразу же есть, то уменьшится доля опаздавших. Религия Ислам требует от нас, чтобы мы заботились о других, так как вера не считается совершенной, если мы не желаем для своего брата по вере того же, чего желаем себе.

10. Не следует хозяину дома во время потребления пищи смотреть на гостей, ибо от этого гости чувствуют себя неуютно. Поэтому ему следует заботиться о гостях или есть

с ними, не вставать из-за стола до тех пор, пока все не насытятся, если придется встать, то следует просить прощения и говорить о цели отлучки.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах!) рассказал, что Пророк ﷺ запретил смотреть за куском, который ест брат по вере.

11. Нарушением этикета приема пищи считается просить у хозяина подать другую еду, вдобавок к уже поданному блюду. Если гость болен и ему врачом предписана определенная еда и хозяин может подать ее, не выходя из дома, то гостю разрешается попросить об этом хозяина. Если хозяин предлагает вам выбрать из двух блюд что-нибудь одно, то считается сунной выбрать то, что хозяину легче приготовить.

В хадисе говорится: «Когда Пророку ﷺ предлагали выбрать одно из двух, он всегда выбирал более простой вариант, если в этом не было греха» (Аль-Бухари, ат-Тирмизи, ат-Табрани).

12. Порицаема и обременительность, притворство при подаче пищи. «Обременительность, притворство (такаллуф) — это подача брату по вере такой пищи, которая обычно хозяин не употребляет, т. е. подороже, получше», - говорил один из салафитов. Фузайль говорил: «Такаллуф отчуждает братьев по вере друг от друга, один брат приглашает другого, обременяя себя излишними расходами, а в другой раз брат по вере не приходит к нему, не желая обременить друга и брата по вере». Там, где нет подобного притворства, укрепляется братство по вере, учащаются визиты друг к другу, укрепляется любовь. Однажды несколько человек посетили Суфьяна ас-Саври. Его не оказалось дома. Они вошли, накрыли салфетку и начали есть, и в это время пришел Суфьян. Он сказал: «Вы напомнили мне поведение асхабов, они поступали так же. Они всегда говорили: «Нам не жалко то, что есть, и не будем обременять себя в поисках того, чего нет».

Однажды друзья посетили пророка Юнуса (мир ему), и он предложил им съесть кусок хлеба и зелень, сказав: «Ешьте, если бы Аллах не проклял тех, кто обременяет себя, я бы обременил себя ради гостей».

13. Неприлично выражать недовольство качеством приготовленной пищи, а наоборот, следует в целях одобрения гостеприимства хозяина сказать доброе слово, хвалить еду — это очень важно. Пророк ﷺ никогда не выражал недовольство пищей, если ему она нравилась, то он ел, если нет — оставлял (Аль-Бухари, Муслим). Однажды Пророк ﷺ попросил подать с хлебом что-либо. Ему ответили, что дома нет ничего, кроме уксуса. «Тогда подайте уксус» — сказал Пророк ﷺ и начал есть. «Как же хорош этот уксус как приправа, как прекрасен уксус с хлебом», — похвалил Пророк ﷺ. Про это услышал один богач. Он пригласил Пророка ﷺ и угостил его хлебом с уксусом. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Как плох и неприятен уксус как приправа к хлебу» (Муслим).

Это значит, что тому, у кого больше нечего подать, уксус как приправа не возбраняется. Но тому, кто живет лучше, следует предложить еду по мере своей возможности. Не следует нюхать еду, так говорится и в предании. Это свойственно животным, а людям — неприлично.

14. Сидеть за трапезой следует скромно, без гордости, так, как позволяет человеку его здоровье. Не следует есть, опираясь спиной или боком на что-либо, полулежа или лежа. «Я не ем в такой позе», - сказал Пророк ﷺ.

Можно есть за обеденным столом, сидя на стульях. Если принимаете пищу на полу, расстелив скатерть, можно сидеть на коленях. Однажды Пророку ﷺ предложили отведать жареную баранину. Он сел на колени и начал есть. Бедуин, который был рядом, спросил: «Как понять то, что вы кушаете сидя на коленях?». Он ответил: «Аллах сделал меня рабом без гордости, а не упрямым и гордым властелином».

15. Во время приема пищи можно вести спокойный,

тихий и полезный разговор, молчание — это обычай не-арабов. Но никак нельзя злословить и вести неприличный или запретный с точки зрения Шариата разговор. Муавия положил перед сыном Али-асхаба, Хасаном (да будет доволен ими Аллах!) вареную курицу. Хасан разделил ее на две части. Муавия пошутил: «Неужели между тобой и ее матерью была вражда, что так беспощадно разделил ее на две части?». Хасан ответил: «Неужели вы были так дружны с ее матерью, что так усердно заступаетесь за нее?».

16. Одобряется класть еду в тарелку стеснительного человека, предлагая ему поесть, приободряя его. Но не следует повторять предложение более трех раз. Пророк ﷺ тоже не повторял более трех раз. Нельзя просить есть ради Аллаха — это не является почитанием. Сын Али-асхаба Хасан (да будет им доволен Аллах!) сказал: «Пища — это не то, из-за чего следует клясться именем Аллаха».

17. Этикет приема пищи требует принятия приглашения поесть, поступившего как от богатого, так и от бедного. Это объединяет мусульман и усиливает любовь между ними. Если приглашение на трапезу получил человек, который соблюдает необязательный (сунну) пост, то ему следует принять приглашение и нарушить пост, доставляя таким образом радость пригласившему его мусульманину. Так поступал один из сподвижников.

В хадисе говорится, что тот, кто соблюдает желательный пост, сам вправе решать — продолжать его соблюдать или принять приглашение поесть.

В хадисе говорится: «Если вас пригласят, принимайте приглашение. Если соблюдаете пост, то прочитайте мольбу, а в противном случае — ешьте».

18. Неприлично приводить с собой неприглашенного, разве что с разрешения хозяина. Если гость приведет с собой человека, на которого хозяин не рассчитывал, то это затруднит положение хозяина. В хадисе говорится: «Один

сподвижник пригласил в гости вместе с Пророком ﷺ пятерых, и вместе с ними пришел и шестой. У порога Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Этот человек пришел с нами, хотите — разрешите войти, если же не хотите — пусть возвратится обратно». «Я разрешаю, о Посланник Аллаха», - сказал хозяин (Аль-Бухари, Муслим).

19. Неприлично посещать людей во время еды или разговения, заранее выяснив время приема пищи. Были люди, которые узнавали, когда приготовят еду, и к этому времени приходили в гости. Когда Пророк ﷺ узнал об этом, он повелел им больше не делать так.

20. На свадьбе или на званном ужине неприлично долго задерживаться, а после еды желательно встать и уйти, чтобы хозяевам осталось время навести дома порядок, помыть посуду, разложить все по местам, и для того, чтобы домочадцы и те, кто обслуживал это мероприятие, могли поесть.

В Коране говорится:

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا (الأحزاب، ٥٣)

Смысл: «А когда поедите, то расходитесь» (Коран, 33: 53).

Если хозяин просит остаться, то можно принять его предложение.

21. Пища должна быть добытой дозволенным путем и дозволенной по Шариату. Животное или дичь, мясо которого используется при приготовлении пищи, должно быть зарезано в соответствии с требованиями Ислама, т. е. с произнесением «Бисмиллагь».

В Коране говорится:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الأنعام، ١٢١)

Смысл: «Не ешьте то, над чем не произнесено имя Аллаха» (Коран, 6: 121).

В некоторых мазхабах запрещено (харам) употреблять в пищу мясо животного, зарезанного без произнесения имени Аллаха над ним. А по мазхабу имама аш-Шафии, произнести «Бисмиллагъ» является сунной.

22. Гостя полагается почитать, кормить, поить дозволенным и укладывать спать в течение трех дней, если есть условия и возможность. Особенно ценно гостеприимство в местах, где нет гостиниц, столовых.

В хадисе говорится: «Верующие в Аллаха и Пророка ﷺ пусть уважают и угощают гостя, и исполнят свой долг перед ним». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, что означает долг перед гостем?». Он ответил: «Забота о нем в течение суток, оказание гостеприимства в течение трех суток, а то, что вы даете гостю более этого, — это милостыня (садака)» (Аль-Бухари, Муслим).

23. На свадьбу следует приглашать не только богатых, но и бедных. В хадисе говорится: «Самая скверная пища — это свадебное угощение, на которое приглашены только богатые и не приглашены бедные» (Аль-Бухари, Муслим).

24. К этикету приема пищи относится совместная еда всеми членами семьи. «Не принимайте пищу отдельно, ешьте вместе», — говорится в хадисе. Также в другом хадисе говорится: «В совместном питании — для вас благодать» (Абу Давуд, Ибн Маджа). По возможности одобряется произносить «Бисмиллагъ» перед тем, как положить в рот каждый кусок пищи. Вымыв руки перед едой, их не следует вытирать полотенцем, а по окончании приема пищи — необходимо. После еды следует прополоскать рот, почистить зубы, и если в зубах остались кусочки пищи, то их следует удалить зубочисткой (глотать их нельзя (харам)).

Есть и освобождать кишечник каждый раз, когда за благорассудится, свойственно животным. Человек создан

разумным существом и лучшим из созданий Аллаха, поэтому ему следует размышлять над тем, сколько людей и животных, сколько разных инструментов, техники, природных условий было задействовано в том, чтобы в конечном итоге получить эту пищу; следует думать над тем, как разумно создан наш организм: даны зубы для ее измельчения, пищеварительные органы для обработки пищи и всасывания из нее всех полезных для нашего тела веществ. Нельзя забывать благодарить Всевышнего, Который дал нам столько милостей и благ.

Да поможет нам Аллах. Аминь!

ЭТИКЕТ ПРИЕМА НАПИТКОВ

Лучшим благом для человека, свидетельством милости Всевышнего Аллаха и одним из самых чудных явлений, созданных Им, является вода. Аллах создал ее, как первооснову для всех живых созданий. В Коране говорится:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الأنبياء، ٣٠)

Смысл: «Я создал все живое из воды» (Коран, 21: 30).

Без воды нет жизни, поэтому следует быть благодарными Аллаху за это, необходимо размышлять над ее свойствами и пользе для всего человечества и каждого живого существа в отдельности.

При употреблении воды следует соблюдать следующие правила этикета:

1. Перед питьем следует произнести «Бисмиллагь» и завершить произнесением «Аль-хламду лиллягь». В хадисе говорится: «Пророк ﷺ пил воду в три приема: вначале произносил «Бисмиллагь», а при выдохе, отрывая губы от воды, воздавал хвалу Аллаху, и это повторялось трижды» (Ат-Табарани).

2. Пить напитки следует сидя, ибо это улучшает здоровье, удобнее пить в спокойной обстановке. По необходимости можно пить стоя, но если в этом нет необходимости, то пить стоя не одобряется.

В хадисе Пророка ﷺ говорится, он запретил пить стоя (Муслим). В другом хадисе говорится, что он сам однажды пил воду стоя (Аль-Бухари, Муслим). Пророк ﷺ пил стоя, чтобы

показать мусульманам, что в безвыходном положении они могут пить и стоя.

3. Считается сунной пить воду в три этапа, каждый раз выдыхая перед очередным заходом, причем при выдохе следует отрывать губы от сосуда, так как выдыхать в него нельзя. В хадисе говорится: «Вы не пейте одним залпом, подобно верблюду, пейте, отрываясь два, три раза, произносите перед питьем «Бисмиллагь» и по завершении «Аль-хламду лиллягь» (Ат-Тирмизи). Произносить в начале «Бисмиллагь» и в конце «Аль-хламду лиллягь» достаточно, но сунной считается произносить «Бисмиллагь» в начале каждого из трех приемов и «Аль-хламду лиллягь» после каждого раза питья.

4. Необходимо всегда хранить воду в чистоте; посуда с водой (ведро, кувшин и т. п.) должна быть прикрыта так, чтобы в воду не попала пылинка.

В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Прикройте пищу чем-либо, завяжите бурдюки, закройте двери и перед сном погасите огонь в печи и свет. Если вы сделаете так, шайтан не развяжет ваши бурдюки, не откроет закрытые двери, не снимет крышки с посуды. Если вам нечем закрыть посуду, положите хотя бы палочку на нее с произнесением «Бисмиллагь». Может случиться так, чтомышь сожжет ваш дом, вследствие чего он рухнет на вас (т. е. если оставить огонь непогашенным)» (Муслим).

5. Нельзя пить слишком горячую или слишком холодную воду, это вредно для здоровья.

В хадисе говорится: «Пророк ﷺ запретил есть горячую пищу (т. е. говорил, чтобы мы не ели горячую еду)» (Байхаки). К пище приравнивается и питье.

6. Нельзя дышать в посуду или дуть в нее. Если в воду попало что-то, то нельзя его выдувать, а следует выливать воду до тех пор, пока попавшее в нее не сойдет и вода не очистится. В хадисе говорится: «Если кто-либо из вас пьет воду, то пусть не дышит в посуду» (Аль-Бухари и Муслим).

В другом хадисе говорится: «Пророк ﷺ запретил дуть на воду, и тогда кто-то сказал: «Я вижу в посуде что-то грязное». На это Пророк ﷺ ответил: «Вылейте ее» (Ат-Тирмизи, Ахмад).

7. Воду следует пить из кружки или стакана, т. е. из посуды, в которой видно содержимое или дно (но не из кувшина с узким горлом), дабы убедиться в чистоте воды.

В хадисе говорится: «Пророк ﷺ запретил пить воду из бурдюка с узким горлышком» (Аль-Бухари и Муслим).

8. Пить следует не спеша, спокойно, без шума при глотании. В хадисе говорится: «Пейте воду, всасывая, а не глотками, от питья глотками может заболеть печень» (Дайлами). В другом хадисе говорится: «Когда пьете воду, то пейте, всасывая» (Абу Давуд).

9. Не следует пить воду из поломанной или потресканной посуды, ибо там могут находиться микробы. В хадисе говорится: «Пророк ﷺ запретил пить из продырявленной посуды и дуть на воду». В другой версии говорится: «Запретил пить воду из посуды, у которой поломан носик» (Аль-Бухари и Муслим).

10. Не следует пить воду из золотой или серебряной посуды, ибо это является гордостью и заносчивостью.

В хадисе говорится: «Пророк ﷺ запретил нам надевать шелка и пить воду из золотой и серебряной посуды». Он сказал: «Это все принадлежит неверующим в брэнной жизни, а в потусторонней жизни принадлежит нам» (Аль-Бухари и Муслим).

11. Тому, кто раздает что-либо или воду, следует начать с правой стороны. Кружку следует подать гостью правой рукой, и пить следует, используя правую руку. В хадисе, рассказанном Абу Давудом, говорится: «Пророк ﷺ в еде, питье и одевании предпочитал начинать с правой стороны». Тому, кто раздает воду другим, самому следует пить в конце. В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится: «Тот, кто

поит группу людей, сам пьет воду последним». Этот хадис говорит о том, что если мы заняты общим для многих делом, то их интересы следует удовлетворить прежде, чем свои, а свою выгоду нужно ставить на последнее место.

Однажды Пророку ﷺ предложили выпить воду. Он выпил и спросил юношу, который стоял справа от него: «Юноша, ты разрешишь мне подать воду вначале старикам, которые стоят слева?». Он сказал: «О Посланник Аллаха, я хотел выпить из посуды, которой ты коснулся устами, первым, а не отдавать другим». Тогда Пророк ﷺ подал воду этому юноше (Аль-Бухари и Муслим).

Из этого хадиса следует, что воду следует подавать, начиная с правой стороны; если же слева находятся уважаемые люди, то им можно подать, но только если на то есть разрешение тех, находящихся справа.

12. Содержимое посуды следует пить без остатка. Часто случается, что гости пьют немножко и оставшуюся в кружке воду дети выливают на пол или пьют сами. Поэтому, соблюдая исламскую этику, считается необходимым питье без остатка, но если вы не можете выпить все, заранее попросите подающего налить вам поменьше.

13. После питья следует возблагодарить Аллаха и прочитать следующую молитву:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَزَبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوبِنَا

«Аль-хламду лиллягьи-ллязи́ джаггалагью глазбан фура́тан би-рахлматигьи, ва лям яджггальгью мильхлан уджа́джан бизуну́бинá».

Смысл: «Вся хвала Аллаху, Который Своей милостью сделал эту воду чистой и пресной и не сделал ее в соответствии с нашими грехами соленой».

14. Пророк ﷺ больше всего любил пить молоко, холод-

ное и сладкое.

В хадисе говорится: «Если кто-либо из вас принимает пищу, то пусть он скажет: «О мой Аллах, да вложи в это благословение и дай лучшее». Но если Аллах подал молоко, пусть скажет: «О Аллах, вложи Ты в него благодать и одари нас еще лучшим!». А если же он принимает молоко, то пусть скажет: «О Аллах, сделай его для нас благодатным, преувеличь его, и нет ничего, кроме молока, заменяющего и пищу, и питье» (Абу Давуд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа). Этот хадис подтверждает мнение врачей, что в молоке имеется все, что необходимо для развития детского и взрослого организма.

Дорогие мусульмане! В последнее время среди мусульман получило большое распространение и употребление алкогольных напитков. Шариат запрещает нам пить и продавать спиртное. Запрещено все, что опьяняет: пиво, вино, коньяк, водка, шампанское и т. д. Запрещается пить и такие спиртные напитки, от большого количества которых люди могут опьянеть (пиво, шампанское и т. п.), — их нельзя пить и в малых дозах. В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «На том свете люди, употребляющие алкоголь, будут пить «тинатул хабал» - напиток, состоящий из всех ужасных человеческих отходов (крови, гноя, кала, мочи и т. п.).

Если мы в этом мире не будем употреблять алкоголь и будем соблюдать при питье дозволенное, а также вышеперечисленные этические нормы, если будет на то воля Аллаха, Всевышний нас напоит из райского источника Кавсара, вода которого холоднее снега, слаще меда, белее молока и ароматнее мускуса, и выпивший ее однажды больше не испытает жажды никогда.

Да одарит Аллах всех нас этой водой. Аминь!

ЭТИКА СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Ни для кого не секрет, что Ислам заложил основы сохранения чистоты и обосновал правила соблюдения ее повсюду. Священный Коран и хадисы Пророка ﷺ еще 1400 лет тому назад так сильно повлияли на невежественных и нечистоплотных жителей Аравийского полуострова, что их нравственность и порядочность достигли совершенства в истории человечества.

В Коране говорится:

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة، ٢٢٢)

Смысл: «Аллах любит тех, кто соблюдает чистоту» (Коран, 2: 222).

Другой аят Корана гласит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة، ٦)

Смысл: «О те, которые уверовали! Когда вы собираетесь совершить намаз, мойте ваши лица и руки, включая локти, проведите мокрыми руками по голове и мойте ноги до лодыжек (включительно)» (Коран, 5: 6).

Еще в нем сказано:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (المائدة، ٦)

Смысл: «Когда вы осквернены (т. е. когда обязаны совершить обязательное ритуальное купание), мойте свои тела» (Коран, 5: 6).

В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Мыть голову и тело раз в неделю — долг каждого мусульманина перед Аллахом». Также Посланник Аллаха ﷺ повелел стричь ногти, чистить зубы, хранить одежду в чистоте, а также не более чем через сорок дней выщипать или сбривать волосы в области подмышек и на лобке.

В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Чистота — половина веры (имана)». Еще наш любимый Пророк ﷺ говорил: «Вы очищайте свою одежду и обувь и будьте опрятны и аккуратны так, чтобы вас можно было различить среди людей» (Абу Давуд).

В хадисе, переданном Абу Давудом, говорится: «Вы очищайте пороги своего дома, дворики перед домами». Также Пророк ﷺ повелел: «В каждую пятницу и когда вы идете на собрания (маджлисы), одевайтесь в красивые одежды, купайтесь и умащивайтесь благовониями». Если Пророк ﷺ видел человека с пожелтевшими зубами, взъерошенными волосами и в запыленной одежде, то сразу же говорил: «Соблюдайте чистоту!» (Байхаки, Баззар). В другом хадисе говорится: «Ключ к намазу — это чистота» (Ат-Тирмизи).

В чем же суть такого большого внимания Ислама к чистоте?

1. Соблюдение чистоты — это полезное во всех отношениях деяние, которое соответствует разумной сути человека, его природе. Ислам отвечает жизненным потребностям, природе человека и его добрым деяниям, поэтому он обращает на чистоту соответствующее внимание.

2. Соблюдая чистоту, мусульмане сохраняют свои

достоинства и величие. Людей привлекает чистый, опрятный человек, им захочется встретиться с ним еще раз. От неряшливого, нечистоплотного человека люди отворачиваются, не будут с ним общаться, и посему Ислам требует от людей чистоплотности, опрятности и аккуратности.

3. Соблюдение чистоты — это и залог здоровья. Большинство болезней людей из-за несоблюдения чистоты, из-за попадания микробов внутрь, поэтому Ислам требует того, чтобы части тела, через которые эти микробы могут попасть в организм человека, — руки, ноги, рот и др. — были вымыты и содержались в чистоте, особенно при приеме пищи и совершении намазов. Также Ислам требует, чтобы мусульмане мыли руки, как перед едой, так и после употребления пищи.

4. Человеку, прежде чем предстать перед вышестоящим начальством, свойственно привести свой внешний вид в порядок. А в каком же чистом и опрятном виде необходимо стать перед Царем царей, перед Господом всех миров, Всевышним Аллахом! Нельзя забывать, что Создатель любит чистых и опрятных людей. Поэтому мусульманину следует изучить этикет соблюдения чистоты и руководствоваться им в повседневной жизни.

Нечистоты бывают двух видов: нечистоты, поступающие в организм извне, и нечистоты, выделяемые самим организмом.

Нечистот, накапливающихся в организме, семь:

1. Нечистоты, накапливающиеся в волосах: пыль, грязь, вши и т. п., для избавления от которых следует использовать мыло, промывая и расчесывая их. Пророк ﷺ расчесывал свои волосы через день и другим велел делать так же. Также он говорил: «Тот, у кого есть волосы, пусть к ним относится уважительно!» (Абу Давуд). Уважительное отношение к волосам означает заботу о них: своевременное мытье и расчесывание. Когда к Пророку ﷺ зашел человек с растрепан-

ными волосами, он сказал: «Неужели у него нет хотя бы масла, чтобы придать волосам приличный вид; приходят же некоторые как бесы» (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

2. Нечистоты, которые накапливаются в ушах и в складках ушной раковины, во время омовения удаляются с видимых частей уха, а для того, чтобы удалить грязь изнутри, т. е. из отверстий ушной раковины, необходимо использовать ватные палочки, особенно после купания. Если в ушной раковине накопится много грязи, это может повредить здоровью и вызвать болезни уха.

3. Нечистоты, которые накапливаются в носу, следует высмаркивать, набрав в нос воды и прополоскав его, если есть необходимость очистить носовую полость с помощью пальцев, то следует пользоваться пальцами левой руки. При чистке носа, при сморкании, следует наклониться, отвернуться от людей и повернуться налево. Нежелательно сморкаться или очищать горло в положении стоя или повернувшись в сторону Киблы.

4. Нечистоты, которые накапливаются на зубах и деснах и имеют желтый цвет, следует чистить щеткой и пастой, а также одобряется использование сивака. Пророк ﷺ очень не любил видеть пожелтевшие зубы, поэтому мусульманам не следует допускать пожелтения зубов. Чистить зубы сиваком следует перед сном и проснувшись, при омовении, перед совершением намаза, при плохом запахе изо рта. Если вы будете использовать в качестве сивака палочку дерева арак, она не только очистит и сохранит зубы, но и укрепит десна. К аналогичному выводу пришли и современные ученые.

5. Нечистоты, накапливающиеся в бороде. Следует мыть, расчесывать и всегда держать бороду в чистоте. Ее нельзя оставлять в потрепанном виде, особенно тем, кто призывает людей на путь Ислама.

6. Нечистоты, накапливающиеся под ногтями и в

складках пальцев рук. Раньше арабы не мыли руки после еды, поэтому грязь накапливалась в складках пальцев рук. Пророк ﷺ повелел им чистить и мыть руки после еды. Также он повелел стричь ногти и удалять грязь из-под ногтей. В хадисе, рассказанном имамом Ахмадом, говорится: «Однажды Пророку ﷺ долго не было откровения, тогда к нему пришел архангел Джабраил и сказал: «Как же нам спускаться к вам, если вы не очищаете руки, если под ногтями у вас накапливается грязь, если зубы у вас пожелтели. Ты повелевай своей общине соблюдать чистоту».

7. Грязь и пыль, оседающая и накапливающаяся на теле человека в результате работы и выделения пота. Считается сунной очищать тело от пыли и пота. Нельзя пойти к людям с запахом пота или другими неприятными запахами. В таком виде возбраняется совершить намаз, стоять перед Всевышним Аллахом. Как мы упомянули выше, в Коране есть аят, в котором говорится, что Создатель любит чистоплотных людей. Отсюда следует, что Он не любит грязных, нечистоплотных людей. Поэтому нам велено хоть раз в неделю купаться, особенно следует совершать полное омовение всего тела в пятницу.

На теле человека выделяют восемь участков, которые покрываются волосным покровом. Волосы, в свою очередь, следует удалять или подстригать.

1. Волосы на голове разрешается брить, а если отращать, то аккуратно ухаживать за ними, держать в чистоте и подстригать. Нельзя, как это делают некоторые люди, частично сбрасывать волосы.

2. Усы не одобряется отращать настолько, чтобы во время приема пищи еда касалась усов. Поэтому полагается подстригать усы так, чтобы была видна линия верхней губы. Также одобряется стричь усы насколько это возможно.

3. Волосы из-под подмышек следует выщипывать не менее одного раза в течение 40 дней. Пророк ﷺ установил для

удаления волос из подмышек и вокруг половых органов период в сорок дней. Оставлять их более этого срока возбраняется и не одобряется. Кому трудно выщипывать волосы из-под подмышек, то можно сбривать, главное — соблюдать чистоту. Считается сунной выщипывать волосы сначала с правой стороны, а потом — с левой. Если говорить о предпочтительности выщипывания или бритья, то надо сказать, что после выщипывания рост волос сокращается, а после бритья — увеличивается.

4. Волосы на 'аврате следует сбривать не позже чем 40 дней. Имам ан-Навави разъяснил, что под 'авратом подразумеваются волосы, растущие вокруг половых органов и заднего прохода. Поэтому удалить волосы с обоих мест следует бритьем или с помощью других средств эпиляции. Манаби говорит, что целью бритья волос на 'аврате является соблюдение чистоты и укрепление хороших отношений между супругами.

Посланник Аллаха ﷺ установил срок для выщипывания или сбривания волос из-под подмышек и на 'аврате в 40 дней, поэтому не следует откладывать эту более чем на 40 дней (Муслим).

5. Ногти подрезать каждую пятницу читается сунной. Длинные ногти не только уродливы, но под ними накапливается грязь, ими можно поцарапать, кроме того, длинные ногти — признак, присущий больше животным, нежели человеку. Порицается отращивать длинные ногти. Даже если Ислам и не велел бы стричь ногти, в любом случае каждый здравомыслящий человек видит безобразность длинных ногтей и осознает неудобства, связанные с ними.

Посланник Аллаха ﷺ часто велел подрезать ногти, не одобрял поступок тех, кто не очищал под ногтями грязь. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О Абу Хурайра, ты подрезай свои ногти, ибо на длинных ногтях сидит сатана» (Хатиб). В шариатских книгах указывается, что если у человека под ногтями

накопилась грязь, препятствующая доступу воды к коже под ногтями, то его намаз считается недействительным.

Последовательность подрезания ногтей. Следует начать с указательного пальца правой руки и стричь ногти до мизинца. Затем следует продолжить с мизинца левой руки до большого пальца и в самом конце состригается ноготь большого пальца правой руки. Что касается ногтей пальцев ног, то следует подрезать их, начиная с мизинца правой ноги и заканчивая мизинцем левой ноги. После подрезания ногтей пальцы следует промыть и совершить омовение.

6. Пуповину следует отрезать сразу же после рождения ребенка, оставив длину, равную толщине четырех пальцев. Если пуповину не отрезать, то она может начать гнить, что приведет к болезни ребенка. Если же отрезать короче, оставив длину меньше толщины четырех пальцев, то ребенку будет очень больно. Пуповину ребенка следует перевязать шерстяной ниткой и наложить марлю, промоченную в оливковом масле. Врачи могут применять соответствующие лекарства.

7. Крайняя плоть полового органа, обрезать которую обязаны как мужчины, так и женщины. (см. «Фатх аль-му'ин»). В этой книге также приводятся высказывания ученых-богословов, что для мужчин совершение обрезания является обязанностью, а для женщин — сунной. В благородном хадисе говорится: «Обрезание – это правило для мужчин и достойное для женщин действие» (Ахмад, Байхаки).

Во времена Пророка ﷺ была женщина, которая совершала обряд обрезания женщин по имени Умму Атиййа. Пророк ﷺ сказал ей: «О Умму Атиййа, при совершении обрезания не обрезай слишком большую часть плоти, лучше придерживаться середины, это увеличивает красоту лица женщины и доставляет больше удовольствия мужу».

В трудах ученых пишется, что если отрезать большую часть плоти, это может привести к фригидности женщины.

Поэтому важно придерживаться середины. Обрезание следует совершать на седьмой день после рождения ребенка, если в этот срок не получилось, то — на сорок первый день, если и тогда не уложились, то обрезание следует совершить по истечении семи лет, если и тогда не сделано, то после совершеннолетия ему самому следует позаботиться о своем обрезании.

8. Бороду, сбривать начисто запретно, так считают большинство богословов. Имам ан-Навави и Рафии (да смилуется над ними Аллах!) пишут, что это неодобряемое действие. Запрещается красить седую бороду в черный цвет (С разрешения мужа жена может покрасить свои волосы на голове в черный цвет). Также нельзя выщипывать седые волосы из бороды.

Теперь давайте поразмыслим, если мы будем, как того требует Коран и хадисы, купаться каждую пятницу, содержать свою одежду в чистоте, употреблять благовония, купаться после полового акта, т. е. осквернения тела, и перед отправлением на собрания или другие мероприятия, где мы встречаемся с людьми, будем тщательно совершать каждое омовение, как того требует Шариат, будем мыть руки перед едой и после, заботиться, как того требует Шариат, о чистоте в доме, во дворе и во всем имуществе, будем следовать вышеперечисленным санитарно-гигиеническим правилам, разве у нас не будет отменного здоровья и уважения в обществе?!

Нас тогда полюбят Аллах и Пророк ﷺ. Но чистота, согласно Шариату, не ограничивается только вышеупомянутыми правилами. Имам аль-Газали (да смилуется над ним Аллах!) пишет: «Чистота, по требованию Шариата, имеет четыре ступени, а самая низкая ступень есть вышеупомянутая.

Вторая ступень — очищение частей тела от грехов и приучение их служению Аллаху. Например: язык следует

очищать от злословия, клеветы и лжи. Приучать его к постоянному поминанию Всевышнего Аллаха, чтению Священного Корана, наставлению людей на праведный путь. Не следует приучать глаза смотреть на чужих женщин, недозволенные телепередачи и недостатки других. Необходимо приучать их смотреть на чудесные создания Аллаха на земле и на небесах, на Коран и хадисы, на книги исламских ученых-алимов.

Руки необходимо беречь от воровства, рукоприкладства, от запретного.

Уши необходимо беречь от злословия, клеветы и т. п. Необходимо дать ушам возможность слушать Коран и хадисы, наставления, полезные научные истины и разговоры.

Желудок необходимо беречь от сомнительной и запретной пищи и от неумеренности в еде; легкие — от курения, тело — от наркотиков.

Ноги нужно беречь от хождения по чужим или запретным местам. Их нужно использовать для походов на научные собрания, в мечети и для совершения полезных для мусульман деяний.

Третья ступень — заполнение сердца благим нравом и очищение его от скверных, плохих качеств. Например: сердце следует очистить от таких пороков, как заносчивость, высокомерие, самовлюбленность, зависть, жадность, предательство, чрезмерная любовь к этому бренному миру, стремление к плохим деяниям, забвение Создателя, раболепие перед властью имущими, забвение потустороннего мира, жестокость, упрямство и другие. Сердце следует заполнить такими добродетелями, как милосердие, милость, любовь к Аллаху, Пророку ﷺ, праведникам, шейхам, братьям по вере, скромность, постоянное поминание Всевышнего, любовь к потустороннему миру, поминание смерти, богобоязненность, понимание ничтожности бренного мира, раскаяние, храбрость, доброта, щедрость, терпеливость, благодарность

и другие.

Четвертая ступень — очищение таинства, скрытого в сердце. Это отказ от всех мыслей, которые не вызывают довольство Аллаха и не приближают к Нему, нахождение ежесекундно в состоянии любви к Аллаху, благоговейные думы о Создателе, направление всех помыслов к тому, что приближает раба к Господу нашему».

Да одарит Всевышний Аллах этими ступенями и достоинствами всех мусульман. Аминь!

ЭТИКЕТ СПРАВЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НУЖД

Человек создан лучшим из созданий Аллаха и отличается от животного мира наличием разума и членораздельной речи, поэтому ему следует все свои деяния сверять в соответствии с Шариатом и разумом. Нет ни одной сферы жизни человека, для которой Всевышний Аллах не дал бы разъяснения, нет ничего, чему бы Он не дал определения и правила поведения. Всевышний разъясняет, что человек — не есть живое существо без каких-либо обязанностей, в отличие от животных. Если он соблюдает все этические нормы в соответствии с Шариатом во всех своих поступках, читает все молитвы к месту и по обстоятельствам, это значит, что человек осознает, что он правоверный раб Аллаха, который обязан идти по пути, указанному Создателем. Тот, кто постоянно держит в уме и в сердце Всевышнего, никак не может поступать с другими так, как не хотелось бы, чтобы поступали с ним; он всегда соблюдает этикет в отношениях, как к Всевышнему Аллаху, так и к людям. Поэтому Всевышний ниспослал народу Священный Коран и научил их всему, включая этикет поведения, даже при справлении естественных нужд. Перечислим некоторые этические нормы, связанные с посещением туалета:

1. Считается сунной не входить в туалет босоногим и с неприкрытой головой, даже если туалет только построен, чист и вы входите в него в первый раз.
2. Также считается сунной заранее подготовить для очищения воду или камешки, или туалетную бумагу.
3. Считается сунной заходить в туалет с левой ноги, а выходить — с правой, даже тогда, когда входите туалет не

по нужде. Если приходится справлять естественные нужды в открытом поле, то к месту отправления следует подходить с левой ноги, а уходить — с правой. Помимо туалетов, если входите в грязные, греховные места, также следует входить с левой ноги, а выходить — с правой. Если входите в мечеть или другие места для совершения намаза, то следует вступать в него с правой ноги, а выходить — с левой. С левой ноги необходимо заходить в баню и на рынок.

В хадисе, рассказанном ат-Тирмизи, говорится: «Если человек войдет в туалет с правой ноги, то его может настигнуть бедность, нищета».

4. Не полагается входящему в туалет иметь с собой ничего, на чем написаны имена Аллаха, Его Пророка ﷺ, ангелов или праведников. Также не полагается, можно даже сказать, запрещается, заносить с собой в туалет бумагу, на которой написаны аяты из Корана, хадисы или листы из книг, посвященных исламским наукам.

Не запрещается заносить в туалет бумагу, на которой написано имя, общее для почитаемого и непочитаемого, например имя Ахмад, которое может быть именем простого человека, но общее с Пророком ﷺ. Запрещается вносить в туалет кольца или браслеты, на которых написаны имена Аллаха или Пророка ﷺ. Если на палец левой руки надето кольцо с именем Аллаха, то запрещается проводить этой рукой процедуру очищения водой. Запрещается заносить в туалет Коран. Если же случайно в туалет были занесены Коран, хадис или то, на чем написаны шариатские науки, то следует их завернуть или прикрыть чем-либо. В «Итхафе» написано, что если талисман тщательно завернут свинцовой бумагой (фальгой) и т. п., то вносить его в кармане или на теле и при входе в туалет разрешается (см. «Итхаф», т.2, с. 539).

5. Туалет — это место, где собираются бесы, поэтому прежде чем войти туда, считается сунной прочесть следующую молитву:

بِسْمِ اللَّهِ أَلَلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

«Бисмилляги. Аллагъумма инни аглузу бика миналь-хубси валь-хабаиси».

Смысл: «Именем Аллаха, О Аллах, я прошу у Тебя защиты от грязных шайтанов мужского и женского пола» (Аль-Бухари и Муслим).

Если вспомните о молитве после входа в туалет, то ее следует читать про себя, т. е. не шепотом или вслух. Будучи в туалете, считается сунной находиться в постоянной духовной связи с Аллахом, в благоговении.

Будучи в туалете, если чихнете, то слово «Аль-хламду лилляги» следует произносить про себя. Выходя из туалета, считается сунной прочесть следующую молитву:

غُفْرَانَكَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

«Гъуфранака, аль-хламду лилляги-ллязи азгъаба гланниль-азá ва гáфáни».

Смысл: «О Аллах, я прошу у Тебя о прощении моих грехов. Хвала Аллаху, Который удалил от меня то, что вредит мне и Который хранит мое тело здоровым». При этом считается сунной произносить слово «Гъуфранака» трижды.

Межет возникнуть вопрос, почему мы должны просить после выхода из туалета о прощении наших грехов. Да потому, что за время посещения туалета мы не поминаем Аллаха, и потому, может быть, что мы не возблагодарили Всевышнего за милость, которая выражается в обеспечении нас едой, в ее переваривании в желудке. Поэтому Пророк ﷺ учит нас просить у Всевышнего прощения наших грехов, учит нас восхвалять Аллаха, ибо Он дает нам милость:

в организме остается то, что полезно для нашей жизни, а вредные отходы выводятся из него. А что было бы, если эти вредные отходы оставались бы внутри нас? Ислам требует от нас во всех ситуациях помнить об Аллахе и благодарить Его за все милости и блага.

Иногда спрашивают, можно ли совершать омовение в местах, где в одном помещении и баня и туалет. Совершать омовение в таких местах разрешается, но молитвы следует читать про себя. Однако лучше совершать омовение вдали от туалета.

6. Сидеть или стоять в отхожем месте следует, опираясь в основном на левую сторону и касаясь пола передней частью правой ступни, подняв пятку, и наклоняясь на левую сторону телом. Это помогает опорожнению кишечника, и оправляющемуся желательно наклониться на левую сторону.

7. Оправляться следует в скрытом от людского глаза месте, там, где люди не слышат шум и не чувствуют запах. Запрещается справлять нужду сидя или стоя так, чтобы посторонним были видны срамные места, особенно если вокруг люди, которые не остерегаются созерцания крамольных мест. Даже в степи или в безлюдном месте следует прятаться за кустарником, а в горах — за камнем и т. п.

В результате семидесятилетней антиисламской пропаганды люди привыкли не стесняясь ходить обнаженными в бани, в туалеты, на пляжи и т. д., хотя это запрещено.

8. Нельзя справлять ни малую, ни большую нужду в стоячую воду. Если воды много, то при необходимости позволено, но все же неприлично. Также не позволено справляться в проточную воду, если ее мало.

Оправляться в текущую обильно воду позволено, но лучше и от этого воздержаться. Особенно не позволено справлять нужду в воду, текущую или стоячую в ночное время, будь этой воды много или мало. Говорят, что ночью

у воды собираются джинны. Есть алимы, которые считают, что оправиться в малую воду — запрещено.

9. Нельзя осквернять и справлять нужду в местах, где собираются люди (годекан, тропинки, дороги, улицы). Почуввав неприятный запах, люди могут проклинать того, кто осквернил эти места. В хадисе Пророка ﷺ говорится, чтобы мы остерегались проклятий других. Также нельзя оправляться под плодоносящими деревьями, даже если на них нет плодов. Но если точно известно, что до созревания плодов грязь смоемся дождем, то можно. Не следует оправляться в норы, дыры, трещины в земле, так как говорят, что в таких местах живут джинны, а также насекомые или рептилии, которые могут навредить сидящему над трещиной или норой.

Нельзя мочиться на твердый грунт и против ветра, во избежание попадания капель мочи.

10. Нежелательно мочиться стоя. Но если не на виду у людей и место мягкое, откуда капли не разбрызгиваются, или если есть другая необходимость, то можно и стоя. Говорят, что мочеиспускание стоя избавляет от болей в спине (См. «Итхаф». Т. 2, с. 53).

11. Во время справления нужды нежелательно разговаривать, читать аяты Корана, поминать Аллаха и т. д. Азруи пишет, что в этом положении читать Коран запрещено. Однако если при справлении нужды для вас или других что-либо грозит, и поэтому возникла необходимость говорить об этом, то вы обязаны разговаривать.

Можно говорить о вопросах этой жизни в подобных местах, если непосредственно в это время не отправляете надобности, но и даже тогда нежелательно поминание Аллаха или чтение Корана вслух, это разрешается только мысленно. Если во время справления нужды, чихнете, как мы упомянули выше, следует произносить «Аль-хламду лиллягъ» в уме, но не вслух.

12. 'Аврат — обязательно покрываемая часть тела — следует оголить в той степени, сколько того требует необходимость, и закрыть сразу же при завершении данной процедуры.

13. Нежелательно производить очищение на том же месте, где оправились, если есть опасность попадания на одежду грязных капель. Но в современных условиях это допускается, ибо нет опасности попадания на одежду грязных капель.

14. При справлении нужды на пустыре, нельзя сидеть лицом к Кибле или спиной к ней. А в туалете разрешается, но здесь тоже лучше избегать этого. Если сидите, повернувшись не к Кибле, и есть опасность попадания капелек грязи на одежду, то можно сидеть лицом в сторону Киблы.

Нет ничего запретного и нежелательного в том, что сидите лицом или спиной к Кибле во время очищения после справления нужды или во время полового акта, но в этом скрывается некоторое неприличие. Как и в туалете, не запрещается сидеть лицом или спиной к Кибле тогда, когда оправляетесь в общей комнате, специально предназначенной для этого. Если такого места нет, то за оградой или за занавеской нежелательно сидеть лицом или спиной к Кибле, а если нет ограды или занавески — это даже запрещено. Ограда (например, ширма, кустарник) должна находиться не далее чем на полтора метра от справляющего нужду и ее высота должна быть не менее 33 сантиметров. Если мочиться стоя, ограда должна быть высотой до пупка и закрывать 'аврат. Подол плаща или пальто тоже считается оградой. Оправляясь, нежелательно сидеть лицом к солнцу или луне, нет ничего предрассудительного в том, чтобы сидеть к ним спиной, но это неприлично. Если есть выбор: сидеть лицом или спиной к Кибле, предпочтение отдается сидению спиной. Не одобряется сидеть лицом к Мекке или Медине.

15. Справляющему нужду нежелательно смотреть на

небо, половые органы и экскременты, не следует трогать без надобности половые органы, вертеться, чистить зубы сиваком и не следует долго сидеть в туалете, ибо это может стать причиной развития гемороя. Все это делать нежелательно, но при необходимости — позволено. Особенно недопустимо, как привыкли сейчас некоторые, долго сидеть в туалете с сигаретой во рту.

16. Неприлично во время отправления естественных потребностей есть и пить что-либо и т. п. Следует снять верхнюю одежду (костюм, халат). Испуская мочу, следует садиться немного в возвышенном месте (чтобы брызги не попали на брюки), нежелательно плевать на мочу, ибо сказано, что это может стать причиной возникновения у человека сомнений (васвас) в деяниях и пожелтения зубов.

17. Запрещено справлять нужду в мечети, даже в сосуд, на могиле, нежелательно у кладбищенской стены и около стены мечети; особо порицается у могилы Пророка ﷺ, праведника, шахида; а также на кости животных и очищаться, подтираться ими. Также нежелательно справлять нужду под желобом, сточной трубой, даже на пустом месте урожайного поля.

18. Не следует мочиться на месте купания, ибо в основном это служит причиной возникновения у человека сомнений (васвас) в поклонении. Так говорится в хадисе. Но непорицательно в том случае, если снизу течет много воды.

19. Справляющему нужду не следует приветствовать других, и наоборот. Если будут приветствовать его, то ему не следует отвечать на приветствие.

20. Не следует справлять нужду на берегу реки, в тени деревьев (в местах, где люди обычно отдыхают), рядом с церковью и синагогой.

21. Нельзя в туалете задерживаться долго для выщипывания волос из подмышки и т. п. В хадисе говорится, чтобы по завершении справления нужды мы сразу же выходили из

туалета.

22. Нельзя замазать стены туалета экскрементами и другой грязью. В наше время часто можно видеть загрязненные подобным образом стены, даже в туалетах мечетей, это все запрещено, и подобное порицается делать даже в туалете у себя дома, так как нечистоты на этой стене, могут испачкать одежду других и сделать ее грязной.

ЭТИКЕТ ОЧИЩЕНИЯ

От жидких выделений с переднего или заднего прохода следует обязательно очищаться, но не обязательно сразу же после справления нужды. Очищение следует совершить, когда есть опасность загрязнения одежды или перед совершением намазов. Можно совершить омовение и без очищения, но потом, если во время очищения рука коснется полового органа или заднего прохода, омовение нарушается; не нарушается, если очистить, предварительно надев на руку резиновую перчатку и т. п. Самое лучшее — очиститься тремя камешками, а затем подмыться водой. Можно выбрать одно из двух. Если кто-либо желает произвести очищение одним из этих двух способов, лучше выбрать для этого воду. Если очищаетесь водой, то следует мыть до полного очищения, нельзя считать очищение состоявшимся, пока остается грязь, которую ощущают руки. При очищении заднего прохода нельзя пальцем очищать изнутри; следует очистить то, что вне прохода. Очищать можно как камешками, так и любым твердым предметом: древесиной, тканью, бумагой, т. е. тем, что может очистить. Но недостаточно очистить гладким предметом, например, стеклом, камышом, т. е. тем, что не очистит полностью.

Нельзя очищать и почитаемым предметом, таким как корка хлеба или кость, — это запрещено. Кость является пищей джиннов, такой же, как хлеб для людей. Нельзя очищаться твердой грязной вещью, например, пометом. Для очищения следует использовать как минимум три камешка (или один камень, у которого три грани). Если очищение происходило с добавлением четного числа камешек (два,

четыре и т. п.), то следует добавить еще один для нечетного числа, т. е. витру (соблюдать витру считается сунной). Место, на которое распространилась грязь при подтирании камешком, считается очищенным, если там осталось столько грязи, которая бы удалась только путем подмывания водой. Очищение от мочи считается совершенным, когда при прикосновении камешка к отверстию полового члена, на камешке не появляется признак мокроты. Запрещается очищаться камешком, бумагой и другими предметами, на которых написаны имена Аллаха, пророков, праведников или шариатские науки.

Условием очищения камешками и другими предметами, кроме очищения водой, является невысыхание нечистот в области очищения. Если они высохли, то очищение совершается только водой. Также условием очищения камнем и другими предметами, кроме воды, является нераспространение грязи за пределы отверстий выхода отходов. В этом случае очищаться следует только водой. Очищаться только водой следует и тогда, человеческие экскременты смешались с грязью извне. Недействительно очищение такими вещами, которые прилипают к области очищения.

Если нечистоты вышли не из естественных отверстий (переднего и заднего), то очищение от них тоже производится только водой. Лицам, не совершившим обрезание, очищаться можно только водой, так как под кожу на головке полового органа проникает только вода. Если из естественных отверстий человека выделяются другие нечистоты (например, кровь, гной и т. п.), то в этом случае разрешается использовать для очищения чистые камешки.

Внимание! Всем следует знать, как очиститься камешками, так как жизненные ситуации бывают разные, и может случиться так, что человек попадет в место, где нет воды, и даже если вода будет, то перед людьми совершать очищение водой будет неудобно. Кроме того, даже если мы

очищаемся водой, перед этим очиститься камешками или другими пригодными для этой цели предметами считается сунной.

Если для очищения мы используем и камешки, и воду, то даже за использование одного камешка перед подмыванием водой, мы получим вознаграждение и за выполнение сунны.

Если мы очищаем задний проход от грязи камешком, то следует подтирать спереди, обводя кольцо анального прохода камнем справа налево до места, с которого начали подтирание. Потом, взяв второй камешек, точно так же следует обводить им, но только в обратную сторону, т. е. слева направо. А третьим камешком следует обвести отверстие и кольцо прохода вместе. Одним словом, три камешка должны касаться всей области загрязнения.

При очищении от мочи, следует тремя камешками коснуться отверстия полового органа или же большим камнем протереть кончик полового члена в трех местах. Если после это он будет сухим, можно ограничиться этим количеством камешков, а если нет, то добавить столько, сколько необходимо для полного высыхания. Завершается подтирание нечетным числом.

Если после очищения камнем кончика полового органа коснется вода, то после этого следует очиститься и водой. Очищение другими предметами такими, как бумага, производится точно так же.

Чем бы мы не совершали очищение, камешком, бумагой или водой, следует использовать только левую руку, не рекомендуется очищаться правой рукой. При очищении водой является сунной использовать средний палец. Незамужней девушке, т. е. девственнице, желательно мыть свой половой орган немножко утопив в нем кончик пальца. Женщина обязана очистить всю ту часть полового органа, которая выявляется при сидении для справления естественных

нужд. Если палец более этого войдет вовнутрь влагалища, то, согласно мазхабу имама аш-Шафии, пост женщины нарушается.

Тому, кто совершает очищение водой, сперва следует мыть передний орган, а затем задний проход. Очиститься раньше, чем совершить омовение для намаза, является сунной. После очищения считается сунной протереть руку о чистую землю и тому подобное, удалив запах. Лучше всего помыть водой с мылом. После очищения считается сунной побрызгать на аврат и на внутреннюю сторону брюк водой, чтобы не возникали сомнения, что мокрые места на брюках — от мочи.

Считается сунной беречь одежду от попадания на нее мочи. В хадисе говорится, что в основном могильные муки бывают из-за неочищения от мочи. Для полного выхода мочи и для очищения мочевого канала предлагается покашливание, хождение, приседание и вставание, прыжки, проведение рукой по животу, потягивание полового органа. Для последнего следует провести левой рукой от заднего прохода до головки полового члена и потянуть половой член при помощи большого и указательного пальцев, но не сильно, чтобы не повредить ему. Женщине следует мягко надавить в область, которая покрывается волосным покровом.

Методы очищения мочевого канала у каждого могут быть свои: у одних — легким прижиманием члена, у других — повторением этой процедуры несколько раз, у третьих — покашливанием, а другим никаких действий и не требуются.

Нельзя эти действия повторять многократно, нельзя сомневаться в завершении очищения, достаточно заключить, что этот процесс завершен, если на брюках проступают пятна, то следует заключить, что это пятна от воды. Сомнения приводят к дополнительным трудностям, сомнениям, что является одной из главных целей сатаны.

Некоторые, будучи неуверенными в своем очищении, возвращаются в отхожие места и очищаются вторично. Этого делать не следует. В былые времена людей, которые избегали подобных действий, считали самыми знающими.

После очищения, выйдя из туалета, следует прочесть следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ

«Алла́гъумма та́гъгир къальби́ мина-ннифа́кхи ва хла́ссин фарджи́ миналь-фава́хлиши».

Смысл: «О мой Аллах, очисти мое сердце от лицемерия, и храни мой 'аврат от низменных, плохих действий!».

Не поощряется, после очищения, нюхать руки. Даже если вы почувствуете запах, это не означает, что очищение не состоялось.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЗЕВОТЕ

Зевота — признак лени и скуки. Поэтому Аллах не любит зевоту, а шайтан радуется виду зевающего человека. Зевота не соответствует благим нравам, а поэтому человеку следует соблюдать следующие этические нормы, как того требуют хадисы Пророка ﷺ.

Зевающий должен прикрывать рот рукой так, чтобы в рот не залетела мошкара, если есть возможность, лучше не раскрывать рот. Зевнув, следует сказать «Астагъфируллахъ».

В хадисе, рассказанном имамом Муслимом, говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если кто из вас зевает, пусть прикроет рот рукой, а то в него может войти шайтан».

В другом достоверном хадисе, переданном аль-Бухари, говорится: «Аллах любит чихающих и не любит зевающих, если кто-то из вас чихнет, пусть все, кто услышат, скажут: «Ярхлamuкalláġ» (да смилуется над тобой Аллах!). Зевание — от шайтана, и когда кто-либо из вас желает зевнуть, по возможности старайтесь противиться этому, ибо когда кто-либо из вас начнет зевать, над ним смеется шайтан».

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЧИХАНИИ

Чихание — естественное состояние человека, с помощью которого происходит очищение дыхательных путей, поэтому чихнувшему следует благодарить Аллаха, а тому, кто услышит чихание другого, следует сказать: «Да смилуется над тобой Аллах!».

1. Чихающему следует прикрывать рот платком для того, чтобы не обрызгать слюной окружающих людей, также следует отворачиваться от людей, особенно если находитесь за столом, необходимо отвернуться от еды в другую сторону. В достоверном хадисе, рассказанном ат-Тирмизи, говорится: «Посланник Аллаха ﷺ прикрывал рот при чихании рукой или куском материи и принижал голос».

2. После чихания следует восславить Аллаха, сказав «Аль-хламду лиллягъ» («Хвала Аллаху»), а те, кто рядом, должны ответить молитвой «Ярхламукаллагъ» («Да смилуется над тобой Аллах!»). Чихнувший должен в свою очередь ответить: «Ягъдйкумуллагъу ва юслиху балякум» («Да направит Аллах вас по правильному пути и улучшит ваше состояние!»).

В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари, говорится, что благородный Пророк ﷺ сказал: «Когда один из вас чихнет, пусть он скажет: «Аль-хламду лиллягъ», а друг или брат, который рядом, пусть скажут: «Ярхламукаллагъ», когда друг скажет так, пусть он ответит «Ягъдйкумуллагъу ва юслиху балякум».

3. При простуде после каждого чихания не следует говорить «Ярхламукаллагъ». В достоверном хадисе, рассказанном имамом Муслимом, говорится: «Пророк ﷺ услышал,

как кто-то чихает, и он сказал «ЯрхІамукалла́гъ», тот чихнул второй раз, тогда Пророк ﷺ сказал: «Ты простудился и заболел». В другом хадисе говорится, что Пророк ﷺ это сказал, когда он чихнул в третий раз.

Если тот, кто чихнул, не сказал «Аль-хІамду лилля́гъ», не следует ему отвечать «ЯрхІамукалла́гъ». Однако лучше напомнить чихнувшему, чтобы он сказал «Аль-хІамду лилля́гъ», и когда он скажет так, ответить ему «ЯрхІамукалла́гъ».

В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом, говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Если кто-либо из вас услышит, что другой чихнул и воздал хвалу Аллаху, то просите у Аллаха милости для него, а если же он не воздал хвалу Аллаху, то вы не читайте ему мольбу».

ЭТИКА ВЫБОРА ДРУГА И ПОВЕДЕНИЯ С НИМ

Пророк ﷺ сказал: «Человек пребывает в религии своего друга, поэтому вы присмотритесь, с кем собираетесь дружить» (Достоверный хадис, переданный ат-Тирмизи, Хакимом и др.).

Следовательно, не следует дружить с кем попало. Тот, с кем ты собираешься дружить, должен отвечать в основном следующим условиям:

1. Ум. Это самое главное. Нет пользы от дружбы с невежественным глупцом. Он, стараясь как бы помочь тебе, напротив, может навредить больше, чем враг. Умный человек это тот, который реально смотрит на мир, знает истинное положение дел, он или сам знающий, или воспринимает знание у других.

2. Добрый нрав. Если человек, хотя он и умен, имеет скверный характер, то он в пылу гнева может совершить что угодно. Поэтому бесполезно дружить с человеком скверных нравов.

3. Покорность Аллаху. Нельзя верить нечестивому человеку, который не боится Аллаха, он может совершить все, что вздумается, идя на поводу своего эго.

4. Быть на истинном пути «ахль ас-Сунна ва аль-джама'а» («люди Сунны и согласия общины»). Сегодня в Дагестане появились сторонники запретных нововведений, т.е. ваххабиты. Если дружить с ними, то незаметно их ересь может перейти к тебе.

Этические нормы, которые каждый человек должен соблюдать по отношению к своему другу

1. Первая обязанность — помощь другу, как физически, так и материально. Эта помощь тоже имеет три степени: первая и самая меньшая — помочь в нужде другу с радостью и готовностью, если он придет с просьбой. Вторая — помочь в нужде другу без его просьбы, узнать самому, в чем он нуждается, и оказать ему помощь. Третья — самая высшая ступень — помочь другу даже тогда, когда ты сам в такой же нужде, ставя интересы друга выше своих. Так делали первые мусульмане.

У Пророка были сподвижники, которых звали «асхабу-ссуфат», которые, полностью отрекшись от мирского, жили в мечети Медины. Они имели постоянство делать все, что требуется для Ислама, хотя сами были материально очень бедны. Как-то раз одному из них как милостыню дали сваренную голову барана. Хотя они все жили бедно, он, считая, что другой живет беднее, передал голову другому, тот — третьему, таким образом эту голову из рук в руки передали семь человек.

В одной священной войне сподвижник, который от полученной раны упал, попросил воду. Как только начал пить, он услышал рядом стон другого раненного, поэтому он движениями показал, чтобы воду подали второму. Раньше если умирал друг, то оставшийся в живых друг заботился о его детях, и не давал им познать лишения.

2. Вторая обязанность касается языка. Следует молча скрывать недостатки, ошибки своего друга, не спорить с ним, не спрашивать его о том, о чем он не хочет рассказывать, не задавать вопросы «Зачем? Где был? Куда идешь?» и т.п. Необходимо сохранять его тайны, не обвинять его

родню и тех, кто любит его и кого любит он, не передавая ему клевету и обвинения, высказанные кем-то в его адрес, не передавая и не говоря ему то, что ему не понравится. Но следует повелевать благое и остерегать от плохого, как того требует Шариат, ибо это является добром по отношению к другу.

3. Третья обязанность — не обращать внимания на мелкие погрешности друга. Если стараться искать друга вовсе не имеющего недостатки, погрешности, то можно остаться без друга. Если лучшие качества человека преобладают над худшими, это достаточно для того, чтобы выбрать его в качестве друга. Ибн аль-Мубарак сказал: «Правоверный ищет оправдания другу, а лицемер — недостатки». О брате по вере нужно иметь хорошее мнение, его поступкам тоже нужно, по возможности, стараться найти оправдания, ибо это также является похвальным качеством, которое религия хочет видеть в верующем человеке.

В хадисе говорится: «Остерегайтесь от плохих мыслей о других, плохие мысли – самая ложная речь» (Аль-Бухари и Муслим).

Подобно тому, как ты хочешь, чтобы друг не разглашал твои недостатки, он также желает, чтобы ты скрывал его ошибки. Кроме того, есть достоверный хадис, где говорится, что не совершенствуется вера человека, если он не пожелает для брата по вере того же, чего желает себе сам.

Надо остерегаться споров с другом, это порождает зависть и враждебность, гасит любовь и дружественные отношения. Часто случается, что спорят не ради выявления истины, а чтобы показать свое превосходство, чтобы выявить и разглашать недостатки брата по вере.

4. Четвертая обязанность — говорить с другом на темы, которые ему по душе. С другом надо сохранять добрые отношения, говорить о том, что он любит, надо заботиться о нем и показать свое доброе отношение к нему, необходимо

радоваться его радостям и сопереживать, когда он печален и сочувствовать его неудачам. В хадисе говорится: «Когда один из вас полюбит другого брата по вере, дайте ему знать об этом» (Достоверный хадис, рассказанный ат-Тирмизи и Хакимом).

Следует хвалить друга, напоминая о хороших качествах, которыми он обладает. Нужно хорошо отзываться о его семье, детях, о написанной им книге или особенностях его характера.

Если кто-то похвалил твоего друга, то следует довести это до друга, но если кто-то плохо отозвался о твоём друге, то не следует говорить ему об этом, чтобы не ранить его сердце. Ведь причиной переживания становится тот, кто первым сообщил ему об этом. Случаются так, что говорить другу о его порицании другими бывает целесообразным. Если друг помог тебе в чем-либо, следует благодарить Аллаха и не забыть друга. Если кто-то порицает друга, следует заступаться за друга, защитить его. Ты ведь любишь, когда друг защищает тебя, так же и он любит, чтобы ты его защитил. Одним словом, представь себе, что ты прячешься за стеной и тайно слушаешь то, что говорит друг, и смотришь на то, что он делает. Что тебе захотелось бы, чтобы он о тебе говорил и делал для тебя? То же самое хочется и ему. Очень важно, чтобы ты наставлял друга на путь истины, привил ему любовь к религии. Чем материальные блага, ему более важны твои научные знания и наставления. Но наставлять его необходимо ненавязчиво, не перед другими, а искренне, так, чтобы запало в душу. Никак нельзя наставлять его перед посторонними людьми так, чтобы ему было стыдно.

5. Пятое обязательство — и при жизни, и после смерти другу следует читать хорошую молитву. В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Тайная мольба для друга воспринимается, и после каждой такой молитвы ангел говорит: «Да одарит Аллах и тебя тем же самым!».

6. Шестое обязательство — преданность, верность

дружбе. Необходимо хранить верность и дружбу до самой смерти друга, а после его смерти хранить дружбу с его детьми и друзьями. Признаком верности дружбе считается постоянство в дружественных отношениях и после того, как поднялся на высокие ступени власти, после накопления богатства и т.п., а также опровержение злословия и клеветы людей на друга. Признаком верности дружбе также считается отвержение дружбы с врагом твоего друга, и поддержание дружественных связей с детьми и родственниками друга. Но несправедливо потворствовать, потакать другу в вопросах, противоречащих Шариату.

7. Седьмое обязательство — стараться не допустить того, чтобы он впал в заботы о тебе, был занят твоими проблемами и страданиями. Нельзя требовать от друга исполнения того, что ему трудно сделать, не следует пользоваться его авторитетом, богатством, и не нужно позволять ему обслуживать себя. Друга надо любить только ради Аллаха. Главной целью выполнения обязательств перед другом должно быть приближение к Аллаху и получение от друга доброй мольбы. От друга нельзя требовать большего, чем душевное расположение и взаимопользное времяпровождение. Нельзя видеть себя выше и лучше друга, а наоборот необходимо смотреть на себя, как на его помощника (Конечно же, это ощущение должно быть взаимной).

В хадисе говорится: «Если два товарища дружат, то того из них, кто больше любит своего друга, Всевышний Аллах также любит больше» (Достоверный хадис, переданный ат-Тирмизи).

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ СОСЕДЕЙ

Ислам красив, и не может исходить от него ничего, кроме красоты. Во времена отхода от Ислама среди людей распространялись разнообразные болезни. Одним из таких болезней считаются плохие отношения между соседями, зависть друг другу, конфликты, недобрые, натянутые, неуважительные отношения между ними. Подобное сохраняется и сейчас. Да упасет Аллах нас от мучений из-за этого на том свете! Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть почитает своего соседа» (Аль-Бухари и Муслим).

Также Пророк ﷺ сказал: «Человек, зла которого сосед опасается, не может быть искренне верующим» (Аль-Бухари).

Еще Пророк ﷺ отмечал: «В Судный день первыми друг другу претензии будут предъявлять соседи» (Ахмад, ат-Табарани).

Кроме соблюдения обязательств между мусульманами Ислам в дополнение к этому требует от нас выполнения обязательств перед соседями. Об обязанностях перед мусульманами мы расскажем ниже.

Обязательство перед соседями не завершается только непричинением ему вреда, мусульманин обязан терпеливо перенести вред, исходящий от своего соседа. Не завершаются его обязательства даже терпеливым поведением при нанесении себе вреда, он обязан всегда делать добро соседу.

Ибн аль-Мукаффа' однажды услышал, что его сосед хочет продать дом, чтобы оплатить свои долги. Ибн Мукаффа'

часто сидел в тени этого дома. Тогда Ибн Мукаффа' пошел к соседу, дал ему деньги, достаточные для оплаты долгов, и попросил его не продавать дом.

Один из праведных людей пожаловался другу, что в его доме развелось слишком много мышей. Тогда друг предложил ему завести кота. Но он отказался, говоря: «Я боюсь, что, услышав мяуканье кота, все мыши из моего дома побегут к соседу, и получится, что я сделаю соседу то, что не хотелось бы, чтобы сделали мне».

Вкратце говоря, следует опережать соседа при приветствии, не следует разговаривать с ним долго, надоедать ему вопросами. Следует посещать его при болезни, выражать сочувствие при беде, быть с ним на та'зияте (соболезнование), поздравлять его в радости, т.е. разделить с ним все горести и радости. Нельзя смотреть в его двор со своей крыши или окна, нельзя притеснять его прикрытием входа в его двор строительными материалами, засыпанием земли, песка, мусора и т.п. Надо регулировать протекание дождевой воды из желоба так, чтобы эта вода не вредила соседу, не текла на него или под его дом. Нельзя суживать дорогу к дому соседа. Следует научиться прощать ошибки и недостатки соседа, если временные трудности завалили соседа, следует помочь ему подняться на ноги, если сосед уезжает далеко и надолго, то необходимо позаботиться о его доме. Следует не воспринимать всерьез плохое, которое о нем говорят другие. Не следует заглядываться на его харимы — жену, сестру, мать, дочь и т.д. Следует вежливо относиться к его детям и наставлять, подсказать ему в вопросах религии, если он недостаточно осведомлен. Это все соответствует обязанностям в отношениях между мусульманами.

Пророк ﷺ сказал: «Знаете ли вы, что входит в обязанности человека перед соседями? Это значит помочь соседу, если он просит помощи, оказать ему содействие, если он просит содействия, если он попросит в долг деньги или что-

то другое, то дать займы, если он беден и нуждается в тебе, то по возможности выполнить его просьбу и помочь ему в беде, если он болен — навестить его, после его смерти — сопровождать его тело в последний путь, при получении им благ и в радости — поздравлять соседа, при постижении несчастия — выразить ему соболезнование. Без его разрешения нельзя высоко поднимать стену своего дома, преграждая путь ветру. Если вы купили фрукты, часть следует предложить соседу, если нет возможности, то следует прикрыть его и нести домой незаметно для него. Не позволяй своему ребенку выйти на улицу с фруктами в руках, чтобы не вызывать соблазн у соседских детей. Нельзя навредить соседу, даже ароматными запахами пищи, если случилось так, что запах пищи распространился на территорию соседа, то следует часть пищи отнести ему» (Хадис рассказал Хараити).

Ближайшего соседа, т. е. проживающего напротив твоего дома, необходимо ценить больше, ибо по сравнению с другими соседями, он имеет больше прав на это. Соседями считаются люди, живущие рядом на все четыре стороны на расстоянии сорока домов. А теперь подумайте, соблюдаем ли мы этику почитания соседей, выполняем ли мы свои обязанности перед ними? И внимательно поразмыслите над тем, к чему приводит несоблюдение этих обязанностей — к горестным дням и обидам на этом свете и мучительной каре на том свете. Тем же, кто соблюдают этику почитания соседа, и на этом свете спокойно и хорошо, и на том свете им предназначено неопишное вознаграждение. Да поможет нам Аллах соблюдать эти этические нормы. Аминь!

ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ГОСТЯ

Нет сомнения в том, что все воспринимаемые разумом, полезные людям, соответствующие кодексу чести и совести обычаи и традиции люди получили из Ислама. Высоконравственное почитание гостя, уважение к старшим, милосердие и заботливое отношение к младшим, удовлетворение желаний родителей и забота о них, основы этих и других полезных обычаев вытекают из Ислама.

Одним из важных требований Шариата является почитание гостя.

В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Кто бы ни уверовал в Аллаха и в Судный день, пусть он уважает гостя».

Другой хадис гласит: «Гость приходит со своим ризком (уделом; предназначенными ему судьбой жизненными благами) и уходит, смыв грехи этой семьи и оставив им благодать». То есть то, что гость съел в твоём доме, является тем, что Аллах предопределил ему. От этого хозяин дома беднее не станет, а, напротив, благодаря благодати гостя, простятся грехи всех членов его семьи.

Некоторые этические нормы почитания гостя, соблюдение которых Ислам требует от нас:

1. Гостя необходимо принимать радушно и надо стараться удовлетворить его нужду, и чтобы гость, покидая твой дом, был доволен твоим гостеприимством. В хадисе говорится: «Вам лучше отправиться исполнить нужду своего брата по вере, чем два месяца находиться в моей мечети в и'тикафе (пребывание мечети с целью богослужения)» (Достоверный хадис, переданный Хакимом).

2. Встречать гостя необходимо радушно, с открытым сердцем и приветствием. Надо предложить ему сесть на мягком, почетном месте, показать ему, где находится баня или туалет. Необходимо предложить ему поесть, показать место для ночлега, и спросить, когда будет удобно его разбудить. Если дома нет необходимых условий, можно заказать ему место в гостинице. В Исламе одобряется открытое изложение обстоятельств.

3. Прежде чем посетить друга, гость обязан узнать время ухода друга на работу и возвращения оттуда, чтобы не мешать его работе и не приходить в гости раньше, чем он возвратится с работы.

Если дома находятся взрослые дети или ближайшие родственники жены, которые могут ухаживать за гостем, в гости можно приходить и до возвращения хозяина с работы.

4. Не соответствует исламской этике и уход гостя, не спросив разрешения у хозяина. Уход гостя, прежде чем придет хозяин, считается неприличным и неуместным.

5. Хозяин дома должен провожать гостя до улицы, т.е. до выхода из ворот. В хадисе говорится: «Считается сунной провожать гостя до ворот дома».

6. Желательно иметь в доме специальную комнату, предназначенную для гостей и обеспеченную необходимыми условиями, дабы из-за прихода гостя не нарушился семейный покой.

В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Одна постель (в доме предназначена) для мужчины, другая — для женщины, третья — для гостя, а четвертая — для сатаны». Смысл этого хадиса не заключается в том, что дома нельзя держать более трех постелей, если есть необходимость, то их можно иметь сколько угодно. Однако не поощряется обставлять дом лишней мебелью, в которой вовсе нет нужды.

7. Не одобряется находиться в гостях более чем три дня,

так как нельзя мешать хозяину в работе, нельзя препятствовать его полезным делам и приносить ему вред.

В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Гостеприимство на три дня, а все более того — милостыня». Но если хозяин дома хочет, чтобы гость остался у него более трех дней, то гость имеет право принять это предложение.

8. Неэтично предложить гостю какую-то работу или услужение в доме, ибо это может притеснить гостя. Дать гостю работу — значит не уважать его.

Когда один человек был в гостях у повелителя правоверных Умара бин Абдуль-Азиза, его маленький ребенок заснул. Гость сказал: «О, повелитель правоверных, разреши мне позаботиться об этом ребенке». Умар сказал: «Не соответствует чести и совести человека предложить гостю обслуживать себя».

9. Этике почитания гостя соответствует добрый, приветливый разговор с ним, проявление радости от встречи с ним и грусти при расставании. Нельзя показывать гостю свое бедное положение, нельзя разговаривать с домочадцами на высоких тонах в его присутствии, никого нельзя ругать, чтобы гость не подумал, что это напряжение в доме из-за него.

10. Угощать гостя следует исходя из своих возможностей, нельзя утруждать себя в поисках невозможного, стараясь приготовить изысканные блюда и создавать несуществующие условия. В Исламе не поощряется совершение чего-либо напоказ, ради притворства. В то же время, порицается и жадность. Нам необходимо стараться подражать нашим праведным предкам — салафу ссалихинам, жившим в первые столетия Ислама. Они говорили: «Мы щедры тем, что имеем, и мы не притворяемся, стараясь обрести того, чего у нас нет».

ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУСУЛЬМАНАМИ

Соблюдение и сохранение равных, добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и братства считается плодом доброты нравов. Мы находим много аятов Корана и хадисов, восхваляющих благонравие. Об этом говорится и в следующем хадисе Пророка ﷺ: «Больше всего людей попадают в Рай за благонравие и богобоязненность» (Достоверный хадис, рассказанный ат-Тирмизи).

Ценность и вознаграждение от любви к брату по вере описать невозможно. В достоверном хадисе говорится: «Всевышний и Великий Аллах говорит в Судный день: «Где люди, которые полюбили друг друга ради Моего Величия?! Сегодня они будут находиться в Моей тени, в день, когда нет другой тени, кроме Моей» (Муслим). Под тенью Аллаха подразумевается тень, которую Творец создал для особых категорий людей. Если мы хотим подняться на высокую степень единства мусульман и братства между ними, каждый мусульманин должен соблюдать следующие пункты этики взаимоотношений между мусульманами:

1. Все, чего желаешь себе, ты должен желать и другим, и все, что ненавистно тебе, ты не должен допускать и по отношению к другим. В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Не будет совершенной вера ни у кого из вас, пока он не пожелает для брата по вере то, что желает и себе».

2. Ни словом, ни действием нельзя наносить вред мусульманину, нельзя делать ничего, что бы ранило сердце другого. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом,

сказано: «Совершенный мусульманин тот, от языка (злословия) и рук (вреда) которого спасены другие мусульманы».

Шариат категорически запрещает направить на мусульманина острые предметы: нож, кинжал, оружие и т. п. с намерением напугать его. В достоверном хадисе говорится: «Если кто направит острое (оружия) на другого человека даже ради шутки, то его, даже если он приходится мне братом, проклинают ангелы до тех пор, пока он не уберет его» (Муслим). Запрещено даже взглянуть на мусульманина обижаящим его взглядом.

3. Со всеми мусульманами человек обязан быть скромным, простым, не гордым. В хадисе, переданном аль-Бухари, говорится: «Тот, в ком находится хоть маленькая частица (мискал) высокомерия, не войдет в Рай».

4. Нельзя злословить, клеветать на мусульманина и нельзя слушать злословия и клевету других. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, сказано: «Клеветник в Рай не войдет». Халил бин Ахмад говорил: «Тот, кто клеветает перед тобой на других, будет оклеветать и тебя». Поэтому нельзя верить тем, кто распространяют клевету.

5. Нельзя держать в сердце обиду на мусульманина более трех дней. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Мусульманину не дозволяется бросать своего брата по вере более трех дней и при встрече уйти в разные стороны. Лучшим из них является тот, кто поприветствует другого первым».

В другом хадисе говорится: «Прощающему Аллах лишь возвышает его достоинство и степень».

6. По возможности человек всегда должен быть готов помочь и хорошему, и плохому человеку. В хадисе, рассказанном ат-Табарани, говорится: «Основой ума можно считать доброжелательное отношение ко всем и помощь как хорошим, так и плохим людям».

Если вы уверены, что плохие люди превратят твою помощь в зло, то помогать им не следует. Например, если вы знаете, что деньги, данные вами кому-либо, используется для покупки водки, то помогать такому деньгами не следует.

7. Нельзя заходить в дома других людей без их разрешения. В хадисе, переданном Дару-Кутни, говорится: «Просите разрешения (т. е. стучите) три раза: в первый раз — они услышат, второй раз — подготовятся (принять гостя), а третий раз — или разрешат войти или откажут». Если и откажут, вовсе не следует обижаться (могут быть и уважительные причины для этого) и следует уйти.

8. С людьми нужно вести себя всегда красиво, добропорядочно, находя общую тему для разговора. С ученым необходимо говорить на его уровне, с невеждой — на его уровне, со слабым — в соответствии с его переживаниями и заботами.

В хадисе говорится: «Мы — пророки, нам велено говорить с людьми в соответствии с уровнем их разума» (Хадис рассказал Ибн Шуджайри и Ибн Умар. См. «Итхаф» т.1. С.558).

9. Необходимо уважительно относиться к старшим и заботливо и с милосердием относиться к младшим. В хадисе, рассказанном ат-Табарани и Абу Давудом, говорится: «Тот, кто неуважительно относится к старшим и немилосерден к младшим, не из нас».

10. Ко всем людям необходимо относиться доброжелательно и милосердно. Пророк ﷺ сказал: «Аллах любит добродушного человека, с которым легко ладить» (Байхаки). Но там, где по Шариату нужно сердиться, следует и сердиться.

11. Ни с кем не следует договариваться, не имея твердое намерение не нарушать договор. Пророк ﷺ сказал: «Договор — это долг» (Ат-Табарани). В другом достоверном хадисе говорится, что нарушение договора является признаком лицемерия.

12. К людям необходимо быть более справедливым, чем к себе, нельзя делать другому то, что самому не понравилось бы. Пророк ﷺ говорил: «Не будет совершенной вера ни у кого из вас, пока он не пожелает для брата по вере то, что желает и себе» (Аль-Бухари и Муслим).

13. Следует почитать человека достойного, выше по должности, которого чтит народ. Аллах повелел нам определить каждому место по его достоинствам и заслугам. Пророк ﷺ сказал: «Когда к вам придет почитаемый в народе человек, уважительно относитесь к нему» (Хаким).

14. Необходимо стараться обеспечить мир между людьми по мере своих сил. Пророк ﷺ сказал: «Хотите я скажу вам, что дороже намаза, поста и раздачи милостыни?» «Да, скажите», - ответили сподвижники. Тогда он ﷺ продолжил: «Это примирение людей, а разрыв отношений между ними, разлад сбивает религию» (Абу Давуд, ат-Тирмизи). То есть внешнее раскола и разлада между людьми губит, сбивает религию, как лезвие сбивает волосы на голове.

15. Нельзя разглашать и недостатки, и ошибки мусульман. Пророк ﷺ сказал: «Погрешности того, кто скрывает недостатки мусульман, Аллах также не разгласит в этом и в потустороннем мирах» (Муслим). Если разглашение недостатков целесообразно для мусульман и Ислама, и человек не преследует намерения тем самым опозорить или навредить мусульманину, то в таком случае говорить о погрешностях разрешается.

16. Надо остерегаться того, что может вызвать наговоры и наветы на других. Однажды, когда Пророк ﷺ разговаривал со своей женой Сафийя, какой-то человек проходил мимо. Пророк ﷺ приостановил его и сказал: «Это моя жена Сафийя». Тот человек сказал: «О, Посланник Аллаха, я и не собирался даже думать о тебе ничего такого». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Шайтан ходит в теле человека по тем же путям, что и кровь» (Муслим).

17. Если к тебе с уважением относятся богатые и власть имущие люди, используй их расположение к себе для помощи другим, в пользу нуждающихся.

Пророк ﷺ сказал: «Лучшая милостыня — это милостыня языка» (Хараити и ат-Табарани).

18. Необходимо приветствовать при встрече каждого мусульманина, пожать ему руку. Пророк ﷺ сказал: «Не отвечайте тем, кто начал разговаривать с вами, до того как он поприветствует вас» (Ат-Табарани).

19. Если брата по вере, мусульманина ругают, бьют, притесняют, грабят, необходимо делать все возможное, чтобы его защитить. Пророк ﷺ сказал: «Кто бы ни защитил мусульманина, эта защита станет ему в Судный день преградой между ним и огнем Ада» (Ат-Тирмизи).

20. Если мусульманин чихнет, следует сказать «ЯрхIа-мука-лагъ» (да смилуется над тобой Аллах!), ибо так повелел нам Пророк ﷺ.

21. Если по соседству или на работе попался плохой, скверный человек, надо остерегаться его, терпеливо перенося его характер, найдя к нему подход, надо защищаться от его влияния или вреда. В Коране говорится:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ (المؤمنون، ٩٦)

Смысл: «Ты отвергай плохое хорошим» (Коран, 23: 96).

В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «В Судный день самым плохим перед Аллахом человеком является тот, с которым люди, боясь его вреда, стараются обходиться по-хорошему».

Мухаммад бин Ханафия (да будет доволен им Аллах!) отмечал: «Не умен тот, кто не может по-доброму обходиться с человеком, с которым порвать отношения и связи невоз-

можно, пока Аллах их не отдалит друг от друга».

22. По мере сил и возможности надо стараться быть рядом с бедняками и отдаляться от богатых.

Пророк ﷺ сказал: «О Аллах, оживи меня бедным, умертви меня бедным, и воскреси меня вместе с бедняками». В хадисе, рассказанном Ибн Маджа, Хакимом и ат-Тирмизи, говорится: «Кто взял на обеспечение круглую сироту, тот непременно войдет в Рай».

23. По мере своих сил и возможности мусульманам необходимо наставлять братьев по вере и радовать их. В хадисе говорится: «Тот, кто помог в нужде своему брату по вере, подобен человеку, который служил Всевышнему Аллаху всю жизнь» (Аль-Бухари, ат-Табарани).

В хадисе, переданном ат-Табарани, говорится: «Самое лучшее и одобряемое Аллахом деяние — это вселить радость в сердце верующего».

24. Когда мусульманин болен, его следует навещать. Не рекомендуется долго сидеть с больным, задавать ему много вопросов. Следует молить Аллаха о его здоровье, выражать ему сочувствие. В хадисе говорится: «Если человек навещит больного, он покроется милостью, а когда он сядет с больным, эта милость укрепитя в нем» (Хаким, Байхаки).

25. Если мусульманин умрет, то следует сопровождать его тело в последний путь. В достоверном хадисе говорится: «Кто бы ни сопровождал покойного мусульманина, тот получит вознаграждение, равное горе Ухуд. Если он будет стоять рядом, пока его похоронят, то он получит вознаграждение, равное двум горам Ухуд» (Муслимом и аль-Бухари).

26. Следует посещать могилы умерших мусульман. В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Я запрещал вам посещать могилы, теперь вы их посещайте, это напомнит вам о потустороннем мире».

Одним словом, не смотрите ни на одного мусульманина свысока, принижая его достоинства, он может быть лучше

вас, вы ведь не знаете, каков будет ваш конец или его конец. Пусть вам не покажется лучшими людьми те, кто накопил много богатства, у кого красивая обстановка, если же так случится, то вы станете человеком, который возвеличивает этот мир, который Аллах считает низким и никчемным.

Не продавайте свою религию ради того, чтобы получить определенные блага, вы эти блага не получите и сами окажетесь униженными и в убытке. Не проявляйте к другим вражды, даже если они нанесли вам вред — вам же будет трудно. Лучше всего переложить все на волю Аллаха. Если они совершили деяния, несоответствующие Шариату, вы обязаны ненавидеть эти деяния, но самого человека вы должны жалеть. Если они хвалят вас, выражают к вам любовь и симпатию, не прельщайтесь, в реальности вы не найдете среди сотен и одного, кто бы искренне, от души это говорил.

Не жалуйтесь перед ними, открыто излагая свое положение, ибо в этом случае Всевышний может не помочь вам, а оставить вас на их опеку и милосердие. Не думайте, что внутри, в душе они так же хорошо относятся к вам, как и внешне, это напрасные надежды. Не гордитесь, думая, что вы не нуждаетесь в них, может получиться, что Аллах делает так, чтобы вы нуждались в них. Если вы просите у брата по вере что-либо, и он вам помог, это значит, что он поистине ваш брат. Если не помог, и в этом случае не судите его строго, не обижайтесь на него. Не наставляйте человека, если заранее известно, что он не воспримет ваши слова, и наставляйте, не указывая прямо на личность, а намеком и деликатно. Если они помогли вам, благодарите Аллаха, который покориł их сердца вам, просите Аллаха, чтобы Он не оставил вас на их попечении. Если они нанесли вам вред, полагайтесь на Аллаха и просите у Него защиты от их вреда, не старайтесь навредить ему в ответ, вам же будет трудно в этом мире, и этим вы повредите своей религии. Не гово-

рите, что кто-то вас не уважает, ведь уважение кого-либо зависит от Аллаха. Всегда слушайтесь справедливых, правдивых слов других, будьте глухи к их несправедливым нареканиям, не соответствующим истине. Не дружите одновременно со многими, ибо они цепляются за ваши мелкие недостатки, завидуют по мелочам, не держат в тайне ваши погрешности, не прощают ваши ошибки, злословят за спиной. Не верьте их любви, не испытывайте их дома, в совместном путешествии и в отношении к деньгам. Если вы после испытания найдете достойного и вызывающего у вас доверия человека, который является старше вас, то относитесь к нему как к отцу, если младше — как к сыну, если ровесник — как к брату. Да поможет нам Аллах соблюдать этику почитания среди братьев мусульман. Аминь!

ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ НА МАДЖЛИСЕ

Мы замечаем, что большинство маджлисов (собрания, заседания, сборы) людей в современном мире не отвечают этическим нормам Шариата. Мужчины и женщины сидят за одним столом, пьют спиртное, разговаривают друг с другом на высоких тонах, оскорбляют друг друга, даже позволяют себе драться, громко смеются, не соблюдают режим входа и выхода из заседаний или собраний и т.п. Коротко говоря, проводят вредные для общества греховные застоля, которые могут быть источником мучений на том свете. А что касается религии Ислам, она устанавливает самые полезные и целесообразные правила поведения для всех сторон жизни, соблюдение которых полезно для людей и на этом и на том свете станет источником несметных милостей от Аллаха. Поэтому перечислим некоторые правила этики поведения на маджлисах, заседаниях, собраниях, сборах и т. п.

1. При входе на маджлис прочтите следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلِجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِاسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِاسْمِ اللّٰهِ
خَرَجْنَا وَعَلٰی رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

«Алла́гьумма инни́ асьалука хайраль-мавлиджи ва хайраль-махраджи, бисмилля́ги валяджна́ ва бисмилля́ги хараджна́ ва гла́ля раббина́ таваккальна́». Так говорится в благородном хадисе, переданном Абу Давудом.

Смысл: «О Аллах, я прошу у Тебя благо вхождения на этот маджлис и выхода из него. Мы заходим именем Аллаха и выходим именем Его, и лишь на Аллаха мы уповаем».

2. При входе, если это общее заседание или собрание, садитесь на свободное с краю место, а если ведущий заседания предлагает особое место, то займите это место. Если же это особое заседание, где мало участников, громко приветствуя всех, пожмите им руки и сядьте с краю, по очереди. Сподвижник Пророка ﷺ Джабир рассказал: «Во времена Пророка ﷺ мы сидели на то место на собрании, где до нас доходила очередь» (Абу Давуд). Если появилась необходимость выйти из заседания, следует просить разрешения, приветствовать людей и после этого выйти.

3. Нарушением этики почитания заседаний считается сидение между двумя людьми, отодвинув их друг от друга. Но если между ними есть свободное пространство или место, то в этом случае сесть между ними разрешается.

В хадисе говорится: «Разделить рядом сидящих двух людей запрещается, кроме как с их позволения» (Абу Давуд и Тирмизи).

4. Нарушением этики считается поднять другого и занять его место. По возможности сидящим следует отодвигаться и таким образом позволить пришедшему сесть. В хадисе говорится: «Вы не вставайте с места и не садитесь на место другого, только, отодвигаясь, помогите другому сесть» (Аль-Бухари и Муслим).

5. Если люди сидят кругом, то не следует никому садиться в центр круга. В хадисе, рассказанном Абу Давудом, говорится, что Пророк ﷺ проклял такого человека.

6. Нарушением этики считается сидеть в ущемляющей окружающих позе, протянув ноги в сторону рядом сидящих, кроме тех случаев, когда имеется на то причина (болезнь и т.п.), а также лежать, когда другие сидят.

7. Если кто-либо на заседании встанет и уйдет по делу,

нельзя занимать его место, пока в точности не будет известно, что он не вернется. Если вы заняли его место, и он вернулся, следует уступить ему его место. В достоверном хадисе говорится: «Если один из вас уйдет (из заседания, собрания) и потом вернется, то он заслуживает, чтобы ему освободили его место» (Муслим). И в этом есть целесообразность.

8. Если на заседании присутствуют трое, двоим не следует переговариваться друг с другом, чтобы третий при этом не почувствовал себя лишним, или чтобы сомнительные, крамольные мысли не овладели им. Ведь он может подумать, что про него говорят плохо или ему может стать скучно. В достоверном хадисе говорится: «Когда вас трое, не разговаривайте вдвоем пока другие не подойдут. Это может обидеть третьего» (Аль-Бухари, Муслим). Также не одобряется двоим разговаривать друг с другом на языке, который не понимает третий.

9. Соблюдением этики собраний считается начать все свои хорошие действия с правой стороны: при входе и выходе ступать правой ногой, пожимать руки и раздавать что-либо (например, садака) присутствующим тоже следует начать с правой стороны. А если сидящий справа говорит, чтобы раздавать начали с того, кто сидит слева, который является старшим по возрасту или более почитаемым, достойным человеком, то одобряется начать слева, а в противном случае следует начать с того, кто сидит справа.

В хадисе говорится: «Вы отдавайте предпочтение правой стороне». Однажды когда Пророк ﷺ пил воду, слева от него сидел Абу Бакр. Пророк попросил разрешения того, кто справа, чтобы сперва предложить пить воду Абу Бакру (да будет доволен им Аллах!). Это было особым уважением к Абу Бакру. Но тот, кто справа не дал разрешения, мотивируя это тем, что он хочет пить воду из чаши, к которой были приложены уста Пророка ﷺ.

10. Если приехали люди издалека (гости, глава, преподаватель или же родители), то следует, проявляя к ним уважение, встать с места, поприветствовать и посадить их на подобающее по их достоинству место. Пророк, обращаясь к сподвижникам, сказал: «Вы встаньте ради вашего господина». Сподвижники, видя, как Пророк ﷺ не любит, когда ради него люди встают, попросили у него разрешения не вставать. «Тот, кто хочет, чтобы ради него люди вставали, пусть готовит себе место в Аду». Это хадис о тех, кто из-за гордости хочет, чтобы ради него люди вставали. Есть и другие доводы, позволяющие вставать и приветствовать святых, достойных людей и старших. Читайте книгу «Шархуль-Муслим» имама ан-Навави. Хадис, который гласит: «Вы не вставайте подобно неарабам» - является слабым. И это означает, не вставайте, как неарабы, низко поклоняясь и ползая на коленях. Но вставать ради заблудшего или тирана не одобряется, если это не приводит к беде или насилию и не наносит вред. На собраниях, где часто заходят и выходят, как считают многие алимы, вставать не следует. Если у какого-то народа есть традиция вставать при появлении тех или иных людей и не встать у них считается оскорблением, в этом случае считается целесообразным вставать. При этом мы не только выражаем уважение к их старшим, традициям, но мы защищаем себя от их обиды, укрепим в них доброе отношение, ведь мусульманин всегда должен вести себя умно, целесообразно и в соответствии с обстановкой.

Как-то из пришедших к Пророку ﷺ людей начал говорить младший. Пророк ﷺ дважды повторил: «Пусть говорит старший!», что еще раз убеждает нас в необходимости уважительно относиться к старшим.

11. Соблюдением этики также считается уважение гостя хозяином, предложение ему сесть на достойное, хорошее место. У Авза'и спросили: «Как почитать гостя?», и он ответил: «Встречая прямым добрым взглядом, говоря с ним

мягко, провожая до ворот». Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах!) спросили: «Кто же самый дорогой для тебя человек?» Он ответил: «Это тот, кто сидит со мной до расставания».

В хадисе говорится: «Если по прибытии брата-мусульманина, кто-либо, в знак уважения подаст ему подушку, чтобы он сел на ней, Аллах простит ему его грехи» (Хадис передан от Салмана). Такое уважительное отношение укрепляет братство мусульман, объединяет их.

12. Наведение порядка в доме для приема гостей и людей, прибывающих на маджлис, его очищение — также считается соблюдением этики почитания маджлиса. Этической нормой почитания маджлиса так же считается прибытие на него чисто и опрятно одетыми, предварительно умастившись благовониями, без запаха чеснока, лука и т. д.

В достоверном хадисе говорится: «Тот, кто съел чеснок или лук, пусть отдаляется от нас и от наших мечетей» (Аль-Бухари, Муслим). В другом хадисе говорится: «Аллах добр и любит добро, Он милостив и любит милосердие, щедр и любит щедрых, вы очищайте пороги своих домов, дворики перед домами, не будьте похожими на иудеев» (Ат-Тирмизи). Другой достоверный хадис гласит: «Вы очищайте свои дворики, пороги и крыльцо, иудеи не очищают свои дворики» (Из книги «Аль-Джами' ас-сагир»; передал ат-Табарани).

13. Соблюдением этики почитания собраний считается выполнение обязанностей, связанных с собранием, т.е. призыв к совершению добра и отказу от порицаемого, выражение благодарности за добро и воспрепятствование притеснителю и плохому, произношение формулы «ЯрхIа-мукаллагъ» (да смилуется над тобой Аллах!) при чихании, утешение предавшегося печали, наставление людей и произношение проповеди, которая приближает людей к Аллаху, напоминает им о Создателе.

В Коране говорится:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء،
١١٤)

Смысл: «Нет никакой пользы от множества их слов, которые они шепчут, кроме слов того, кто повелевает давать пожертвования (садака), призывает к добру или преследуют цель помирить обиженных друг на друга людей...» (Коран, 4: 114).

14. Соблюдением этики почитания собрания считается чтение по его завершении суры «Аль-'Аср», а затем следующей молитвы:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

«Субхlанака-ллагъумма ва бихlамдика, ашгъаду алля илягъа илля анта, гlамильту суан ва зlямту нафси, астагъфирука ва атубу илайка».

Смысл: «Я верю всем сердцем, о Аллах, что Ты пречист от всех недостатков, и я восхваляю Тебя. Я свидетельствую, что нет ничего и никого достойного поклонения, кроме Тебя. Я совершил зло и притеснил себя, я прошу у Тебя прощения моих грехов и к Тебе я обращаюсь с покаянием!».

В хадисе говорится: «При чтении этой молитвы смываются грехи от недозволенной речи, произнесенной на этом собрании» (Ат-Тирмизи, Байхаки).

15. Соблюдением этики маджлиса считается внимательно и не прерывая выслушать достойного и уважаемого

человека. По завершении его выступления или речи можно задавать вопросы, спрашивать о том, что не понятно. В хадисе говорится: «Когда говорил Пророк ﷺ, сподвижники слушали внимательно и были так спокойны, что птицы могли бы спокойно сесть на их головы» (Ат-Тирмизи).

16. К этике почитания маджлиса также относится недопущение криков и истерики во время выступления или разговора.

В Коране говорится:

وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان، ١٩)

Смысл: «Ты убавь свой голос, самый уродливый голос из всех голосов у осла» (Коран, 31: 19).

17. Следующей нормой этики почитания маджлиса считается неразглашение договора, достигнутого на собрании. Если вы видите, что люди не желают появления других, то не следует подходить к ним. В хадисе говорится, что собрания, маджлисы основываются на сохранении доверия (Абу Давуд).

18. Соблюдая этику поведения на собрании, не следует шутить так, чтобы обидеть кого-либо. В хадисе говорится: «Некто бросает реплику, чтобы рассмешить других людей и полагает, что это мелочь. Из-за этой реплики он может быть брошен в Ад, до дна которого расстояние в семьдесят лет» (Аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи).

19. В смешной ситуации или при смешном слове неприлично на собрании смеяться громко, а желательно просто улыбнуться.

20. Почитанием маджлиса считается воздержание от курения в машине, самолете и тесных помещениях. Это не только загрязняет воздух, но и притесняет людей, вредит им, ибо могут быть рядом и больные, и постящиеся, и не-

курящие, которым запах курения противен. Нельзя им вредить. Дай Аллах каждому волю окончательно избавиться от этой вредной привычки и греховного занятия!

21. Соблюдением этики собрания считается по завершении собрания приветствовать друг друга произнося салам (Ас-Саламу галайкум), прощать за нанесенные обиды, просить друг у друга прочитать хорошую мольбу и расставаться с миром. Дай Аллах нам силу воли, чтобы соблюдать и эти исламские нормы поведения. Аминь!

ЭТИКА ПРИВЕТСТВИЯ

У представителей каждой конфессии и каждой нации, как и у мусульман, имеются свои, свойственные только им, способы приветствия. Одни приветствуют друг друга поклоном головы, другие поднятием руки или снятием головного убора, третьи — словами. Из-за 70-летнего правления атеистов и отдаления от Ислама среди дагестанских мусульман тоже распространились разнообразные формы приветствия, не соответствующие нормам Ислама. В результате этого и сейчас мусульмане пользуются приветствиями «Здравствуйте!», «Привет!», «Будь здоров!», «До свидания!», «Пока!» и т.п. Само собой разумеется, что в этих приветствиях нет ничего плохого, но они не идут ни в какое сравнение с приветствием Ислама, связанного с именем Аллаха. Поэтому мусульманину лучше свою речь начать с исламского приветствия. Когда Пророк ﷺ сидел в кругу сподвижников, подошел один араб и поприветствовал их словами «наг'имта сабахан», т.е. «да делается утро благом». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах дал нам (мусульманам) лучшее приветствие, это «Ас-Саляму г'алайкум».

В приветствии «Ас-Саляму г'алайкум» заложена любовь к приветствующему, пожелания ему добра, благоденствия, спокойствия и мира в жизни. Ма'варди сказал «Ас-Салям» - это одно из имен Аллаха. И это означает пожелание другому оставаться в поле защиты Аллаха, во здравии и в мире. Приветствие «Ас-Саляму г'алайкум» сеет любовь между людьми и объединяет их. Учитывая это, Пророк ﷺ повелел приветствовать как знакомых, так и незнакомых. Пророка

ﷺ спросили: «Что самое лучшее в Исламе?» Он ответил: «Предлагать еду и приветствие знакомым и незнакомым» (Аль-Бухари, Муслим). Также Пророк ﷺ указал на то, что приветствие становится поводом для любви между людьми и признаком крепости веры, а крепость веры - признак открытой дороги в Рай.

В достоверном хадисе говорится: «Вы не войдете в Рай, если не уверуете, и веры у вас не будет, пока вы не полюбите друг друга. Рассказать ли вам о том, что приводит к дружбе между вами? Вы передавайте друг другу приветствие «Ас-Саляму галайкум» (Муслим).

Приветствием также считается справляться о здоровье и жизни гостя, выслушать его. Приветствие пришло еще со времени пророка Адама. В достоверном хадисе говорится: «Когда Аллах создал пророка Адама, Он сказал ему: «Иди и приветствуй ту группу сидящих ангелов и выслушай их ответ, это и есть форма приветствия и твое, и твоих детей, и потомков».

Он пошел и сказал: «Ас-Саламу галайкум». Ангелы ответили: «Ас-Саляму галайка ва рахматуллагу», добавляя выражение «ва рахматуллагу» (милость Аллаха) (Аль-Бухари, Муслим).

Приветствие считается сунной. Поэтому тому, кто приветствует, Аллах запишет вознаграждение, но отвечать на приветствие обязательно (фарз), а тот, кто не ответит на приветствие, впадает в грех.

Имама Ахмада спросили: «Если человек проходит перед группой людей и приветствует их, а они не отвечают, что ему следует делать?» Он ответил: «Ему следует торопиться, как можно быстрее отдалиться от этой группы людей, чтобы проклятие, ниспосланное на них, не коснулось и его».

На приветствие следует ответить сразу же, без паузы. Если приветствуют группу людей, достаточно ответить одному человеку, как достаточно приветствовать от большой группы людей одному.

В хадисе говорится: «Из проходящей группы людей достаточно приветствовать одному и из сидящих достаточно ответить одному». Приветствовать словами «Ас-Саламу галайкум» вполне достаточно. Но лучше приветствовать словами «Ас-Салямю галайкум ва рахматуллагъ», но еще лучше словами: «Ас-Салямю галайкум ва рахматуллагъи ва баракатугъ». Подойдя к Пророку ﷺ, один человек сказал: «Ас-Салямю галайкум». И ему ответили. Пророк ﷺ сказал: «Получил десять вознаграждений». Пришел второй и сказал: «Ас-Салямю галайкум ва рахматуллагъ». Ему тоже ответили, и когда он сел, Пророк ﷺ сказал: «Получил двадцать вознаграждений». Пришел третий человек и сказал: «Ас-Салямю галайкум ва рахматуллагъи ва баракатугъ». Ему тоже ответили, и когда он тоже сел, Пророк ﷺ сказал: «Получил тридцать вознаграждений» (Абу Давуд).

Ответ на приветствие ценится дороже, чем само приветствие. Если приветствовали словами «Ас-Салямю галайкум», то вам следует отвечать «Ва галайкуму-ссалам ва рахматуллагъ». Если будут приветствовать «Ас-Салямю галайкум ва рахматуллагъ», то следует отвечать «Ва галайкуму-ссалам ва рахматуллагъи ва баракатугъ» в соответствии с аятом Корана, в котором говорится:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (النساء، ٨٦)

Смысл: «Когда вас приветствуют, вы отвечайте на приветствия так же, или еще лучшим, красивым приветствием» (Коран, 4: 86).

После приветствия лучше спрашивать о здоровье, можно спрашивать «как дела?», добавить другие приветствия типа «здравствуйте», «спокойной ночи», «желаю успеха», «вверяю (аманат) тебя Аллаху». Если спросят: «Как дела?», целесообразно ответить «Хвала Аллаху, хорошо». Если кто-

то скажет, что он любит тебя, лучше ответить «Да полюбит и тебя Аллах, ради Которого ты любишь меня». Так говорится в хадисе, переданном Абу Давудом и Насаи.

Перечислим некоторые этические нормы приветствия:

1. При большом скоплении народа, лучше приветствовать три раза, обращаясь во все стороны. Сподвижник Пророка ﷺ Анас сказал: «Когда Пророк ﷺ говорил что-то, то повторял три раза, чтобы все поняли; когда он посещал группу людей, приветствовал их трижды» (Аль-Бухари).

2. Если одни спят, а другие бодрствуют, приветствие необходимо произнести тихо, так чтобы не разбудить спящих. В хадисе говорится, что когда Пророк ﷺ приходил поздно ночью, то приветствовал людей так, чтобы не разбудить спящих, но чтобы слышали присутствующие (Муслим).

3. Исламская этика включает себя выполнение всего того, что повелел нам наш Пророк ﷺ. Он сказал: «Когда тыходишь домой, приветствуй своих домочадцев, от этого увеличится добро твоей семьи» (Аль-Хафиз Базар).

Если вы входите в дом или комнату, где никого нет, следует сказать: «Ас-Саляму галайна ва галая гlibáдилляги-тсáлихiйн».

В Коране говорится:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً
(النور، ٦١)

Смысл: «Когда вы входите в свой дом, приветствуйте себя приветствием, которое окажется вам благом» (Коран, 24: 61). Так делал Ибн Умар.

4. Если приветствуете издалека, то можно подтвердить знаком руки. В хадисе говорится, что Пророк ﷺ приветствовал в мечети группу женщин знаком руки (Ат-Тирмизи).

5. Если не смотрят друг другу в глаза, и нет опасности соблазна, то можно группе женщин приветствовать группу мужчин, и наоборот.

Асма, дочь Язида, сказала: «Когда Пророк ﷺ проходил мимо нас, женщин, то приветствовал нас». Сестра Али-асхаба Уммухани приветствовала Пророка ﷺ, а также Абу Бакр и Умар после смерти Пророка ﷺ посетили Умму Айман и поприветствовали ее (Муслим).

Из всего сказанного можно сделать вывод:

а). Мужчинам позволено приветствовать женщину, особенно если по роду службы часто приходится встречаться с ней, или женщину, которая работает в торговле, в магазине. Также женщины могут приветствовать мужчину, который по роду службы встречается со многими людьми, работает в магазине или конторе. Однако если есть опасность соблазна, нельзя приветствовать молодую девушку.

б). Одной или нескольким женщинам дозволено приветствовать добронравных благочестивых мужчин. Одному или нескольким мужчинам дозволено приветствовать группу благочестивых женщин. Но одному мужчине не позволяется приветствовать одну женщину, находящуюся в одиночестве, во избежание кривотолков, злословий и соблазна.

в). Женщина может приветствовать мужчину, если рядом с ним находятся женщины махрамы, т.е. близкие родственницы (жена, мать, дочь, сестра, тетя и т.п.), также и мужчина может приветствовать женщину, если рядом с ней находятся ее махрамы, т.е. близкие родственники. Так пишет имам ан-Навави в книге «Шарху аль-Муслим» (См. «Адаб аль-Муслим»).

6. В этические нормы приветствия входят: приветствие верховым пешего, пешим — стоящего или сидящего, приветствие малым количеством людей большего их количества, младшими — раньше старших. В достоверном хадисе

говорится: «Пусть верховой приветствует пешего, пеший — сидящего, малочисленные люди — многочисленных». В версии от аль-Бухари добавлено: «Младший пусть приветствует старшего» (Аль-Бухари и Муслим).

7. Сунна приветствовать друзей и при расставании. Если даже человек после расставания, не исчезнув из поля зрения, вернется, то для него также желательно приветствовать друзей еще раз. В хадисе говорится: «Если вы встретите брата по вере, то приветствуйте его. Если между вами обоими (по пути) окажется дерево, или стена, или камень, и вы встретитесь после этого, то тогда тоже приветствуйте» (Абу Давуд). Это значит: если вы расстались по обстоятельствам и вы, полностью не исчезнув из поля зрения, вернулись, то и в этом случае следует приветствовать друг друга.

8. Приветствовать детей тоже считается сунной. Это укрепляет их волю, объединяет их сердца, помогает стать на праведный путь. В хадисе говорится: «Пророк ﷺ приветствовал и малолетних детей» (Аль-Бухари и Муслим).

9. «Ас-Саляму галайкум» — это приветствие мусульман. Но это приветствие можно использовать при встрече со смешанным составом людей, когда среди них есть верующие и неверующие. В хадисе говорится: «Пророк ﷺ приветствовал всех, когда он проходил мимо группы людей, среди которых были и мусульмане, и язычники, и иудеи» (Аль-Бухари и Муслим).

10. При входе на собрание или заседание приветствовать участников считается сунной, также сунна — приветствовать их и при уходе. В хадисе говорится: «Когда вы приходите на собрание, то приветствуйте их. Приветствуйте и тогда, когда пожелали уйти, второе не менее ценно, чем первое» (Абу Давуд и Тирмизи).

11. Брата по вере следует встретить радушно, открытым сердцем. В хадисе говорится: «Старайтесь совершить хотя бы самую малость добра, если сделать другое невозмож-

но, хотя бы встречайте брата по вере с открытым сердцем» (Имам Ахмад). При встрече следует приветствовать и пожимать руку. В хадисе говорится: «Если два мусульманина при встрече пожмут друг другу руки, их грехи будут прощены еще до расставания». В предании от Абу Давуда тоже говорится что, характерными чертами пророков и праведников были радужные встречи и пожатие при встрече рук.

12. Если прибывший вернулся из путешествия, то при встрече следует встать, обнять его и поцеловать. 'Аиша (да будет доволен ею Аллах!) рассказала: «Когда Посланник Аллаха ﷺ был в моем доме, в Медине, Зайд бну Харис вернулся из путешествия и постучал в дверь. Пророк ﷺ встал, поправил одежду, подошел к нему, обнял его и поцеловал» (Ат-Тирмизи).

13. Все ученые единодушны в том, что мужчине целовать другую (чужую) женщину запрещено. Можно целовать махрамов, т.е. мать, сестру, дочь, тетушек как со стороны отца, так и со стороны матери. И целовать следует в голову или прямо в лоб, нельзя целовать в губы. Запрещается пожимать и руку чужой женщине. Мусульманам, подражая Пророку ﷺ, не следует подавать руку женщине или же пожимать ей руку. Это вовсе не является унижением женщины, а наоборот — возвышением ее достоинств. Не пожимать женщине руку считают унижением только люди с неприличными и скверными намерениями. А разве в этом не прослеживается хотя бы защита руки женщины от рук скверных, нечестивых и далеких от Ислама людей?!

14. Не одобряется подача руки последователям нововведений в Исламе, тем, кто привык к большим греховным делам, кроме случаев, когда есть надежда, что рукопожатие станет поводом для их прозрения. Аль-Бухари сказал: «Не подавайте руки пьяницам». Но если это приводит к конфликтам, ради отвода их вреда, притеснителей можно и приветствовать.

15. Не одобряется приветствовать человека в туалете. Пророк ﷺ не ответил на приветствие человека, который в это время справлял легкую нужду. Лучше не приветствовать до завершения омовения и того, кто совершает омовение. Один сподвижник приветствовал Пророка ﷺ во время омовения, он не ответил до конца омовения и потом сказал: «Я не хотел произнести имя Аллаха, не будучи в омовении, поэтому тебе и не ответил». Этот хадис толкает нас на мысль, что нам следует постоянно находиться в омовении. Однако смысл этого хадиса не заключается в том, что нельзя приветствовать и отвечать на приветствие тому, кто не находится в состоянии омовения.

16. Не следует приветствовать и того, кто читает Коран или поминает Аллаха. Также не следует приветствовать человека во время призыва к молитве (азана) и во время проповеди (хутбы). Если же поприветствовали муэдзина во время призыва на молитву, то он будет обязан остановиться и ответить на приветствие и только затем продолжить азан. Разрешается поцеловать руку религиозного авторитета и праведного шейха. Ибн Умар (да будет доволен им Аллах!) рассказывал, что они целовали руку Посланника Аллаха ﷺ.

ЭТИКА ИСПРАШИВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Если мы хотим посетить кого-то или зайти в чужой дом, следует просить разрешения — это этическая норма, которую повелел нам соблюдать сам Всевышний Аллах, и мы должны следовать ей. Тот, кого мы хотим посетить, может быть занят важным делом и может быть не готов принять нас. Если в таком положении мы внезапно посетим его, это будет признаком неуважительного отношения к нему. Поэтому будет прилично, красиво и умно, учитывая его положение, заранее просить разрешения посетить его. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Мы обязаны просить разрешения на посещение, чтобы не увидеть недозволенное». Больше всех необходимо просить разрешения у родных. Один человек спросил Посланника Аллаха ﷺ: «А следует ли просить разрешения у матери, прежде чем ее посетить?». «Да. При посещении матери проси у нее разрешения», - ответил Пророк ﷺ (Хадис передал имам Малик). Просить разрешение перед посещением обязаны и взрослые, и зрелые юноши, и дети.

В Коране говорится:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
(النور، ٥٩)

Смысл: «Когда дети дойдут до порога зрелости, они, как и взрослые, пусть просят разрешения» (Коран, 24: 59).

В определенные времена суток всем обязательно сле-

дует перед посещением кого-либо просить разрешения. В эти периоды сутки взрослым вовсе запрещено наносить визит, а детям следует просить разрешения. Это в следующих трех случаях:

1. Время перед утренним намазом. Это время сна или тахаджуда (ночного намаза-сунны, совершаемого, проснувшись после некоторого сна). В это время большинство людей спит у себя дома. Приход гостей в это время вызовет большое беспокойство у принимающих.

2. Позднее время после ночного намаза. И в это время люди обычно спят.

3. Время полуденного сна (кайлулат), когда люди, сняв верхнюю одежду, отдались полуденному отдыху.

Эти три периода, когда Коран запрещает посещать людей, чтобы не беспокоить их и не видеть их оголенные тела. Ислам устанавливает в жизни мусульман определенный порядок в работе, в отдыхе, в поклонении, - во всем. Для каждого вида деятельности установлено время таким образом, чтобы они не мешали друг другу и чтобы каждый в полной мере обладал и воспользовался своими правами человека. К правам человека относится и право на отдых, но так, чтобы он во время работы и служения Аллаху чувствовал себя живо и бодро. Никто не имеет права лишить человека этого права, т. е. права на отдых, будь они дети или работающие взрослые, никто не имеет права беспокоить людей во время отдыха и посещать их в это время без разрешения. Поэтому исламская этика, следуя следующему аяту из Корана, требует, чтобы мы в вышеуказанные три периода не посещали друг друга:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ

وَمَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدُهَا أَنْ يَتَوَفَّوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النور، ٥٨)

Смысл: «О те, которые уверовали! Пусть у вас просят разрешения и ваши служащие, и не достигшие зрелости дети три раза: перед утренним намазом, днем, когда вы снимаете одежду, и после ночного намаза. Эти три периода – времена, когда ваши тела оголяются. А от посещения друг друга в другие времена нет греха и на вас, и на них. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, Аллах всезнающий и мудрейший» (Коран, 24: 58).

Не достигшие зрелого возраста и несмышленные маленькие дети могут заходить к родителям в любое время и находиться с ними всю ночь. Но перед наемными служащими и чужими людьми мусульманам запрещается оголять тела, уединяться с ними (т. е. мужчинам с женщинами), и запрещается посещать их в недозволенное время, даже попросив разрешения.

Этика прошения разрешения

1. Просящему разрешение следует стучать в дверь тихо или нажать на кнопку звонка. Когда дверь откроется, следует стоять боком, чтобы не смотреть прямо на то, что находится в доме; после стука не следует стоять прямо напротив двери, а лучше стоять сбоку.

В хадисе, рассказанном ат-Табарани, говорится: «Вы не подходите к двери прямо, а подходите боком, а потом попросите разрешения войти, если разрешат, то входите, если нет — возвращайтесь».

2. После стука в дверь следует прождать время, которое

равно времени совершения двухракаатного намаза. Затем следует постучать второй раз и ждать столько же времени, так как хозяин дома может быть в намазе. На третий стук, если не ответят, следует возвратиться. В достоверном хадисе говорится: «Проси разрешения трижды, если тебе разрешат, то войди, если нет — возвращайся» (Аль-Бухари и Муслим).

3. Если после первого звонка или стука вас спросят «Кто там?», ответить необходимо, называя свое имя или фамилию. Нельзя отвечать «Это я». Джабир (да будет доволен им Аллах!) рассказал: «Однажды я постучал в дверь Посланника Аллаха ﷺ. Он спросил: «Кто там?» Я ответил: «Это я». Выражая свое недовольство, наш любимый Пророк ﷺ начал повторять: «Я, я, я» (Аль-Бухари и Муслим). Когда другой человек ответил на вопрос так же, хозяин дома сказал: «Я не знаю человека по имени «Я» среди своих друзей».

4. Когда откроется дверь и выясняется, что хозяин находится дома, следует приветствовать его и спросить разрешения войти. Хадис гласит: «Один сподвижник вошел в дом Пророка ﷺ, не поприветствовав его. Пророк ﷺ повелел ему вернуться, вначале сказать «Ас-Саламу галайкум», а потом просить разрешения войти» (Ат-Тирмизи и Абу Давуд). Если хозяин разрешает, то можно войти, а если по какой-то причине он не разрешит, то следует вернуться без обиды.

В Коране говорится:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (النور، ٢٧-٢٨)

Смысл: «О вы, которые уверовали! Вы не входите в чужие дома без разрешения, не приветствуя их. Это лучше вам, возможно, вы уразумеете. Если вы не найдете в доме никого, не входите в него, пока вам не разрешат. Если вам скажут вернуться, то вернитесь обратно. Это лучше вам, Аллах знает то, что вы делаете» (Коран, 24: 27-28).

5. Этика разрешения включает в себя вхождение в дом через ворота или дверь, а не через окна, ограды или другие места.

В Коране говорится:

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا (البقرة، ١٨٩)

Смысл: «Вы входите в дома через их ворота» (Коран, 2: 189).

6. В этику разрешения и позволения входит и неторопливость при входе. Следует какими-либо словами, к примеру, «Мне сюда войти?» и т.п. дать хозяевам знать свое местонахождение и не торопиться входить в какую попало комнату, пока хозяин дома не подготовит посетителю место, или не уберет то, что, по его мнению, лежит не так, и пока он не скажет куда войти.

7. Если хозяина дома нет, то следует придумать повод для того, чтобы уйти, не заходя в дом даже к родным и друзьям. Но разрешается, если даже хозяин дома заранее предупредил супругу или детей о приходе такого-то человека, и повелел подождать ему в заранее подготовленном месте дома, пока он не придет. Однако разрешается войти, если просят войти взрослые сыновья хозяина или родственники жены мужского пола. Это все предупреждает злословие, клевету, какое-либо сомнение и уединение с чужой женщиной.

В достоверном хадисе говорится: «Настоятельно остерегайтесь от посещения чужих женщин». Один человек спро-

сил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, а как быть с такими родственниками, как братья мужа?» «Это подобно смерти» — ответил Пророк ﷺ (Аль-Бухари). Потому что, ближайший родственник мужа может быть красноречив, красив, более привлекателен и богат. И если они часто встречаются, и нет у них твердой богобоязненности, то наущения сатаны могут привести к горестным последствиям, разрушить родственные связи и привести к огромным бедствиям. Именно поэтому Пророк ﷺ предостерег нас от возможных последствий.

В хадисе сказано: «Отвергайте то, что приводит к сомнению, и держитесь того, что не приводит к сомнению» (Достоверный, красивый хадис, переданный ат-Тирмизи).

Если во время отсутствия мужа в дверь постучал даже самый близкий друг мужа, жене не следует разрешать ему войти.

8. Не разрешается глядеть в чужой дом через окно или дырочку в двери, ибо это запрещено.

В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Кто бы ни смотрел в дом других людей без их разрешения, им дозволено лишить этого человека зрения». То есть это еще раз подчеркивает греховность подобного деяния. Дай Аллах нам силу и воли следовать этим красивым этическим нормам. Аминь!

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РЕЧИ ПРИ ОБЫЧНЫХ ВСТРЕЧАХ

Речь человека должна быть и не слишком громкой, и не слишком тихой. Она должна быть слышимой для слушателей, понятной всем окружающим, без тени фальши и притворства, не преувеличивающей, а правдивой.

В хадисе, рассказанном Абу Давудом, говорится: «Речь Пророка ﷺ была членораздельной, понятной всем».

К этике речи относится внимательное выслушивание говорящего, не прерывая его, не считая его ложной или глупой. Если есть необходимость исправить его, привести его речь в рамки Шариата, то следует это делать по-умному, мягко, красиво, доступным образом. Этика приличия требует, чтобы мы вели себя в соответствии с целями и задачами встречи. Если мы говорим о серьезных вещах, не следует превращать все в шутку; на встречах по горестным событиям не следует смеяться, необходимо вести себя в соответствии с мыслями говорящих. В кругу женщин или же при родственниках жены неприлично говорить об отношениях между мужем и женой или на темы, связанные с этим. Речь должна быть к месту. Али-асхаб (да будет доволен им Аллах!) говорил: «У меня в одно время часто выходило мазью (прозрачная жидкость, выделяемая из полового органа при возбуждении). Мне было стыдно спросить об этом Посланника Аллаха ﷺ, так как его дочь была моей женой. Я послал Микдада спросить об этом Пророка ﷺ» (Аль-Бухари).

Не следует быть многословными, говорить о бесполезных вещах, следует вести речь о вещах полезных в этом или в том мире. В хадисе говорится: «Отказ от всего бесполезного

и есть красота Ислама» (Ибн Маджа и Ахмад).

Ибрахим бин Адхам (да смилуется над ним Аллах!) сказал: «Две вещи деградирует личность: чрезмерное богатство и чрезмерное многословие».

В хадисе также сказано: «У того, кто многословен в речи, увеличиваются количество ошибок, с увеличением ошибок у него возрастают и грехи, а грешник заслуживает огня Ада» (Абу Нуайм).

Не следует много говорить о своих достоинствах, о своих проблемах или интересах, о своей семье и детях. Одного мудреца спросили: «Что считается уродливой правдой?» Он сказал: «Самовосхваление человека».

В Коране говорится:

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (النجم، ٣٢)

Смысл: «Вы не выдавайте себя (восхваляя себя и хвастаясь) за тех, чьи души очищены, ведь Аллах знает тех, кто истинно богобоязнен» (Коран, 53: 32).

Речь следует вести только о хороших и полезных вещах, о помощи родителям, о родственных отношениях, о примирении людей, о призыве людей к Аллаху, о наставлении на хорошее и доброе, об удержании от зла и т. д.

В достоверном хадисе говорится: «Кто верит в Аллаха и в Судный день пусть говорит о хорошем или молчит» (Аль-Бухари и Муслим).

В Коране говорится:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء، ١١٤)

Смысл: «По большей части от вашей речи нет пользы, кроме как у людей, призывающих к раздаче милостыни, к добру и примирению людей. Того, кто сделает так ради довольства Аллаха, Мы одарим великим вознаграждением» (Коран, 4: 114).

Еще в Коране говорится:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المجادلة، ٩)

Смысл: «О те, которые уверовали! Когда вы шепчете друг другу, не говорите греховного и притесняющего, враждебного, не говорите и о том, что приводит к ослушанию Посланника Аллаха; вы говорите о благочестии и боязни перед Аллахом (следовании повелениям и запретам Аллаха), и бойтесь Аллаха, к Которому вы будете возвращены» (Коран, 58: 9).

Об услышанном не следует говорить, где попало, пока оно не подтвердится на самом деле. В достоверном хадисе говорится: «Быть человеком, рассказывающим другим все, что слышал, значит быть большим лжецом» (Муслим).

В Коране говорится:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق، ١٨)

Смысл: «Человек не скажет ни одного слова без того, чтобы рядом с ним не было ангелов Ракиба и 'Атида (записывающие его слова)» (Коран, 50: 18).

Во время разговора не позволительно грызть семечки, жевать резинку и т. п., ибо это выглядит как неуважение к собеседнику и представляется как неприличное поведение.

Не следует много смеяться при разговоре — это при-

водит к пустоте сердца и мышления, к забвению потустороннего мира. Следует избегать конфликтных ситуаций, и встреч, где люди занимаются клеветой, злословием, заговорами и сговорами, где плохо отзываются о вере и верующих. Но если мы в силах противодействовать им, то участвовать на таких собраниях и встречах полезно.

В Коране говорится:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (الأنعام، ٦٨)

Смысл: «Когда встретишь ты тех, кто пустословит о знамениях Наших, то покинь их, пока они не сменят тему разговора» (Коран, 6: 68).

Не следует говорить, тем более спорить, с человеком, который не признает другого мнения и настаивает на своем, явно ложном, мнении.

В хадисе говорится: «Тому, кто прекращает спор, явно зная, что он прав, Аллах воздвигнет дворец в центре Рая. А тому, кто оставит спор, зная, что он сам не прав, Аллах построит дворец на краю Рая» (Ибн Маджа и ат-Тирмизи).

СВЯЗАННЫЕ С РЕЧЬЮ НАСТАВЛЕНИЯ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ КОРАНА, ХАДИСОВ И ПРЕДАНИЙ

«Ты защищайся от зла добром; тот, кто имеет к тебе враждебные чувства, вдруг превратится в твоего друга» (Смысл аята. Коран, 22: 96).

«Лучше сказать доброе слово и простить, чем дать милостыню с упреком» (Коран, 2: 263).

«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, кого притеснили» (Коран, 4: 148).

«Ты скажи: о, мой Господь, Ты увеличь мои научные познания!» (Коран, 20: 114).

«Ты не говори родителям, что они тебе надоели, и не кричи на них; ты говори с ними вежливо и мягко, опустив на них крылья милосердия, и проси для них: «О, мой Господь, смилуйся над ними, они проявляли ко мне милосердие, воспитывая меня, когда я был маленьким!» (Коран, 17: 23).

«Ты смягчай, утончай свой голос, самый противный голос — это голос осла» (Коран, 31: 19).

«Человек не скажет ни одного слова без того, чтобы рядом с ним не было ангелов Ракиба и 'Атида (записывающие его слова)» (Коран, 50: 18).

«Ты скажи Моим рабам, чтобы они говорили добрым словом, поистине, шайтан сеет между ними раздоры» (Коран, 17: 53). Этот священный аят призывает нас обращаться друг с другом деликатно, выбирая для этого лучшие слова.

«Молчание означает сообразительность и упование на Аллаха, но молчаливых мало» (Хадис, переданный Дайлами и Байхаки).

«Тому, кто сбережет свой язык и половые органы, я

гарантирую получение Рая» (Хадис, переданный аль-Бухари).

«А разве не язык бросает людей на дно Ада?» (Ат-Тирмизи и Хаким).

«Вера раба не будет истинной, пока сердце не будет обладать истиной, и сердце не будет на истинном пути без истины на языке» (Ат-Тирмизи).

«Большинство ошибок человек совершает языком» (Ат-Табрани и Байхаки).

«Самое легкое поклонение — молчание и благонравие» (Ибн Аби ад-Дунья).

«Да будет Аллах милостив к тем, кто добрым словом приобрел клад и спасся молчанием» (Байхаки и Ибн Аби ад-Дунья).

Пророк Сулайман сказал: «Если бы речь была бы серебром, то молчание было бы золотом».

«Сохраняй свой язык от плохого, и тем самым ты окажешься спасенным от шайтана» (Ат-Табарани).

«У верующего язык следует за сердцем (т.е. он думает, прежде чем говорить), а у лицемера язык опережает сердце» (Хараити).

«Красота Ислама заключена в отказе от всего бесполезного» (Ат-Тирмизи).

«Счастлив тот человек, который раздает богатство, собранное больше, чем необходимо, и не занимается лишними разговорами» (Байхаки).

«Один человек говорит слово, которым доволен Аллах и не придает этому большого значения. Из-за этого слова человек в Судный день может приобрести довольство Аллаха. Другой же говорит слово, которое вызовет гнев Аллаха, и не придает он этому большого значения, но из-за этого слова человек может попасть под гнев Аллаха» (Ат-Тирмизи).

«Ни одна группа людей не заблудилась после наставления Аллахом на путь истины, кроме как после начала кон-

фликта и ссор» (Ат-Тирмизи).

«Самый ненавистный для Аллаха человек — тот, кто показывает упрямство в споре» (Аль-Бухари).

«Доброе слово тоже является милостыней» (Муслим).

«Уразумейте! Пропали люди, которые говорят безгранично много и впадают в крайности» (Хадис, переданный имамом Ахмадом).

«Рай запрещен для сквернословя» (Хадис, переданный Ибн Аби ад-Дунья).

«Если двое ругают друг друга — они оба кричащие, нападающие друг на друга шайтаны» (Хадис рассказал Абу Давуд).

«Ругать верующего — нечестивость, убить его — неверие» (Хадис рассказали аль-Бухари и Муслим).

«Проклят тот, кто ругает своих родителей» (Хадис рассказали Ахмад и ат-Табарани).

«Ругать своих родителей — значит ругать родителей и других, и подталкивать других людей ругать своих родителей».

«Самое любимое Аллахом деяние — поминание Аллаха так, чтобы язык никогда не высох до самой кончины» (Хадис рассказали ат-Тирмизи, Хаким, Ибн Маджа, Ибн Хаббан).

«Верующий не может быть проклинающим» (Хадис рассказал ат-Тирмизи).

«Если один человек сказал другому, что он неверующий, то один из них непременно станет неверующим. Если тот, кого оклеветали, на самом деле уверовавший, неверующим станет тот, кто говорит, что другой неверующий» (Хадис рассказали аль-Бухари и Муслим).

«Вы упоминайте своих умерших только добром» (Хадис рассказал Насаи).

«Я тоже шучу, но и шутя говорю только правду» (Хадис рассказал ат-Тирмизи).

«Один бросает реплику, слово, чтобы смеялись те, кто рядом, тем самым он попадает в огонь Ада на расстояние большее, чем до звезды Плеяда» (Хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом).

«Если кто упрекнет брата по вере в грехе, в котором он раскаялся, этот человек не умрет, пока не совершит такой же грех» (Хадис рассказал ат-Тирмизи).

«Если человек, который даже совершает намаз, соблюдает пост и утверждает, что он мусульманин, обладает тремя следующими качествами: говорит неправду, нарушает договор, не оправдывает доверие, то он лицемер» (Хадис рассказали аль-Бухари и Муслим).

«Лживость — одна из врат лицемерия» (Хадис рассказал Ибн 'Адийюн).

«В Судный день Аллах не посмотрит на торговца, который дает ложную клятву» (Хадис рассказал Муслим).

«Ты примирай людей, даже если для этого вам придется лгать» (Хадис рассказал ат-Табарани).

«Ростовщичество бывает семидесяти двух типов. Самое маленькое из них (по греховности) подобно совершению прелюбодеяния со своей матерью. Злословие, разговоры за спиной брата по вере, порочащие его, самое большое ростовщичество» (Хадис, переданный ат-Табарани).

«Человека, который в отсутствие своего брата по вере защищает его от злословия другого, Аллах освобождает от Ада» (Хадис, переданный Ахмадом и ат-Табарани).

«Искуплением за злословие может быть твоя мольба о прощении грехов того, о ком ты говорил порочащие его слова» (Рассказал хадис Ибн Аби ад-Дунья).

«Сплетник не войдет в Рай» (Хадис рассказали аль-Бухари и Муслим).

«Лицемер в Судный день воскреснет с двумя огненными лицами» (Хадис, переданный ат-Табарани).

Имам аль-Газали (да будет свята его душа!) сказал: «Речь

может быть четырех типов: 1). только вредной; 2). только полезной; 3). смешанной, в которой есть и польза и вред; 4). такой, от которой нет ни пользы, ни вреда.

От речи, которая приносит только вред, необходимо отказаться так же, как необходимо отказаться и от речи, от которой есть и польза и вред, ибо его вред превышает пользу. Также следует отказаться и от речи, от которой нет ни пользы, ни вреда, так как она попусту убивает время. Вести следует лишь разговоры, которые приносят только пользу».

Однажды встретились цари Индии, Китая, Рима и Персии. Один из этих четырех царей сказал: «Я никогда не печалился за несказанное, а печалился лишь за сказанное». Второй сказал: «Сказанное слово властвует надо мной». Третий сказал: «Я удивляюсь говорящему, если речь обернется против него, она повредит ему, а если не обернется против него, то не принесет и пользы». Четвертый сказал: «Мне легче отвергнуть несказанное слово, чем сказанное».

В Коране говорится:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ (النساء، ١١٤)

Смысл: «По большей части от вашей речи нет пользы, кроме как от речи людей, призывающих к раздаче милостыни, к добру и примирению людей» (Коран, 4: 114).

Дай Аллах нам силу отказаться от бесполезной речи и вести только полезные разговоры. Аминь!

НЕКОТОРЫЕ БЕДЫ ОТ ЯЗЫКА

Беда, исходящая от языка человека — одна из самых больших бед. Она включает в себя:

1. Ведение разговоров, за которые невозможно получить вознаграждение, в то же время они не влекут за собой и греха. В хадисе сказано: «Из красоты Ислама человека является оставление им того, что его не касается, не приносит ему пользы» (Ат-Тирмизи).

2. Разговоры, в которых нет необходимости. Хадис Пророка гласит: «Большое счастье и радость тому, кто воздерживается от лишних разговоров» (Багави, Байхаки, Базар).

Лишним разговором называется растягивание речи, в то время как ее суть можно изложить и несколькими словами.

3. Ложная речь. В хадисе говорится: «В Судный день больше всех грехов бывают у того, кто больше всех ведет ложные разговоры» (Ибн Аби ад-Дунья).

Ложной является речь, например, которую люди обычно ведут на годекане о политике или разговоры о женщинах, которые ведутся на всяких сборищах, где употребляется спиртное и т. д.

4. Ссоры. В хадисе сказано: «Не впал в заблуждение народ, после того, как Всевышний наставил его на истинный путь, кроме как из-за ссор» (Ат-Тирмизи).

Ссорами называется реплики с целью выявления недостатков, изъянов речи другого человека.

5. Споры. В хадисе говорится: «Самым ненавистным для Аллаха человеком является тот, кто спорит, проявляя упрямство».

Споры — это когда человек упорствует на том, что именно его мнение является правильным.

6. Пустословие, старание придать речи несуществующее красноречие. Хадис гласит: «Самыми плохими людьми из моей общины являются те, которые утопают в роскоши, употребляют изысканные блюда, носят изысканную одежду и посвящают много времени пустословию» (Ибн Аби ад-Дунья, Байхаки).

7. Вульгарная, мерзкая речь. В хадисе говорится: «Вхождение в Рай запрещен для каждого, кто ведет мерзкую, неистовую речь» (Ибн Аби ад-Дунья, Байхаки). Вульгарной называется та речь, которую неприлично, стыдно вести открыто, при людях. Например, открыто рассказывать о взаимоотношениях между мужем и женой или разговоры, связанные с половыми органами и т. п.

8. Проклятия. В хадисе сказано: «Верующий (муъмин) не бывает проклинаящим» (Ат-Тирмизи).

Проклятиями считаются, например, такие выражения «да умрешь ты неверным (кяфиром)!», «да попадешь ты в Ад!», «да будет тебе запрещен Рай!» и т. п. Тому, кто проклинает другого, существует большая опасность того, что это обернется злом ему самому.

9. Песнопение. В хадисе говорится: «Вам лучше заполнить свою внутренность гноем, чем наполнить ее песнями» (Муслим). Однако можно петь панегирики (назму), хорошую хвалебную песнь, стихотворения, призывающие людей к добру.

10. Шутки. В хадисе сказано: «Один бросает реплику, слово, чтобы смеялись те, кто рядом, тем самым он попадает в огонь Ада на расстояние большее, чем до звезды Плеяда» (Хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом).

Дозволяется шутить в меру, немного, не задевая другого человека и говоря при этом только правду.

11. Насмешки и издевательства над другим. В Священ-

ном Коране сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (الحجرات، ١١)

Смысл: «О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те (над кем они глумятся) лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те (над кем они глумятся) лучше них» (Коран, 49: 11).

12. Разглашение тайн. В хадисе говорится: «Если кто-то, рассказывая о чем-либо, станет оглядываться в стороны, то значит он разглашает доверенное ему (аманат)» (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

Не оправдывать доверие — признак лицемерия.

13. Нарушение договора. В хадисе сказано: «Человек, который обладает четырьмя качествами, является лицемером, и одним из них является нарушение договора» (Аль-Бухари и Муслим).

14. Ложь и ложная клятва. В хадисе говорится: «Остерегайтесь лжи, ложь бывает вместе с заблуждением, и они оба находятся в Аду» (Ибн Маджа, Насаи).

Однако, если не удастся примирить супругов или братьев по вере, кроме как ложью, то в таком случае она допускается. А что касается ложной клятвы, то она причислена в хадисах к самым тяжким грехам.

15. Поклеп, хула. Хадис гласит: «Ростовщичество (риба) имеет более семидесяти типов. Самое маленькое из них (по греховности) подобно совершению прелюбодеяния со своей матерью. Поклеп, разговоры за спиной брата по вере, порочащие его, - самое большое ростовщичество» (Ибн Аби ад-Дунья, Байхаки).

Поклеп — это перечисление недостатков мусульмани-

на в его отсутствие, разговоры о нем, которые ему могут не понравиться. Называть то, что действительно присуще мусульманину, будь это связанное с его поведением, разумом, знаниями, речью, телом, семьей и домочадцами, с его мирской жизнью, религией и т.п., но которое может ранить его сердце — все это является поклепом. Однако можно порицать человека, вводящего других в заблуждение, с целью предостережения их от его вреда.

16. Наговор, клевета. В хадисе говорится: «Человека, которого наговаривает на верующего, Аллах установит на кладбище рагбат до тех пор, пока он не очистится от этой клеветы» (Абу Давуд, ат-Табарани, Хаким).

Наговором называется приписывание кому-либо того, что ему вовсе не присуще. Самым большим наговором является, основываясь на всяких слухах, приписывать мужчине или женщине грех прелюбодеяния, порочного поведения.

Кладбище рагбат — это место, где находится кровь, гной, моча, грязь, которые выделяют обитатели Ада.

17. Злословие, сплетни. Хадис гласит: «Сплетник не войдет в Рай» (Аль-Бухари, Муслим). Злословие — это когда человек распространяет сплетни между двумя братьями по вере, или друзьями, родными, близкими, передавая слова одного другому, и наоборот, для того, чтобы испортить между ними отношения, привести их к конфликту.

18. Двуличие. В хадисе сказано: «У человека, занимающегося на этом свете двуличием, в Судный день будет два огненных языка» (Аль-Бухари, Абу Давуд).

Двуличие — это когда человек, идя к каждому из двух враждующих сторон, восхваляет каждого из них, чтобы представить себя перед ними в лучшем свете, а также распространяет между ними сплетни.

19. Восхваление кого-либо в его присутствие. В хадисе говорится: «Бросьте землю в глаза тому, кто восхваляет человека в лицо» (Муслим).

Восхвалять кого-то в его присутствие является порицаемым деянием, если эта похвала вызывает в сердце восхваляемого хоть немного высокомерия, если он будет о себе высокого мнения.

20. Обсуждения и вопросы о Сущности и качествах Всевышнего Аллаха, которых мы не в состоянии постичь. Это может привести человека в неверие.

Кто хочет подробно ознакомиться со всеми бедами языка, может прочитать третью часть книги «Ихья' улюм ад-дин», которая принадлежит перу имама аль-Газали (да смирится над ним Аллах!).

Да поможет нам Аллах вести полезные разговоры и отказаться от бесполезных. Аминь!

ЭТИКА ЮМОРА И ШУТОК

Ислам — всеобъемлющая религия и образ жизни, поэтому он охватывает и этику юмора и шуток мусульман. Юмором или шуткой называются разговоры или действия, которые вызывают в сердце радость, веселье, под действием которого человек улыбается, смеется, исчезает хмурость с его лица. Следует придерживаться следующих этических норм.

1. Даже при самой острой шутке не следует смеяться громко, хохотать. Прилично улыбаться, тихо выражать свой восторг — это говорит о твоём уважении к окружающим. Ислам не одобряет громкий и чрезмерный смех. В хадисе, рассказанном ат-Тирмизи, Ахмадом и Маликом, говорится: «Пророк ﷺ не смеялся, а только улыбался».

2. Шутка должна быть правдивой. Когда сподвижники сказали: «Оказывается, и ты тоже шутишь, о Посланник Аллаха ﷺ!», Пророк ﷺ сказал: «Я шучу, но и шутя, говорю только правду». Можно шутить двусмысленно, если хотя бы одна сторона правдива.

Ислам запрещает шутить, используя обман, ибо неправда всегда остается неправдой.

3. Нельзя ради шутки выдумывать небылицы, странные невозможные ситуации.

В хадисе говорится: «Горе и несчастье человеку, который ради смеха выдумывает такие события, которых вовсе не было. Горе ему, и еще раз горе!» (Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи).

4. Юмор и шутки могут иметь место только между людьми одного возраста. Не следует шутить со старшими, с духовным наставником, с царем, с человеком, который

не понимает шуток и обижается на шутки, а также с чужой женщиной. И женщине также не следует шутить с посторонним человеком. Стыдливость — признак веры и самый красивый из добродетелей женщины. В Коране восхваляется дочь пророка Шуайба из-за ее стыдливости.

5. Шутка должна быть здоровой и соответствующей обстановке, не обидной и не унижающей достоинство, род, происхождение и мысли другого человека.

Нельзя шутить, используя при этом имя Аллаха, Его Пророка ﷺ, Коран и хадисы.

В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Мусульманин – брат мусульманина, пусть они не унижают и не притесняют друг друга. Унижение брата по вере слишком большой грех для человека. Мусульманину запрещен свой брат по вере, запретна его кровь, богатство и честь».

6. Не одобряется шутить так, чтобы шутка преобладала над серьезностью так много, чтобы тебя могут прозвать шутком. Это унижает достоинство человека, его не воспринимают всерьез, другие тоже станут подшучивать над ним. Пророк ﷺ запретил шутить слишком много. Он сказал: «Вы иногда развеселите, успокаивайте свои сердца шутками». То есть Пророк ﷺ не сказал, чтобы мы постоянно шутили. Мусульманину не подобает шутить беспрестанно. Коран одобряет тех, кто отходит от людей, которые постоянно шутят. Еще один мудрец говорит: «Если ты будешь шутить над достойным, почитаемым человеком, он возненавидит тебя, если ты будешь шутить над мерзким человеком, он набросится, нападет на тебя».

7. Нарушением этики Ислама считается направление оружия в шутку на брата по вере, наезд на него на машине. В хадисе говорится: «Пусть никто из вас не направляет оружие на брата своего, ибо он не знает, что, возможно, шайтан овладеет его действиями, и тогда он сам попадет в огненную яму» (Аль-Бухари, Муслим).

О НЕКОТОРЫХ ШУТКАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА ﷺ

1. Однажды Умму Айман пришла к Пророку ﷺ и сказала, что ее супруг приглашает его в гости. Пророк ﷺ сказал: «Не тот ли твой супруг, у которого в глазу белизна?» Она ответила: «У моего мужа в глазу никакой белизны нет». «Да, есть же» - настоял на своем Пророк ﷺ. «Именем Аллаха клянусь, что нет» - сказала женщина. Тогда Пророк ﷺ сказал «Не бывает человека, у которого нет в глазу белизны (т. е. белая часть вокруг зрачка)».

2. Один мужчина попросил Пророка ﷺ покатасть его на верблюде. «Я покатаю тебя на детеныше верблюда» — ответил Посланник Аллаха ﷺ. «Как я могу покатасться на детеныше верблюда, он же не сможет нести меня на себе» — сказал человек. Пророк ﷺ продолжил: «Каждый верблюд — детеныш другого верблюда».

3. Однажды старая женщина посетила Пророка ﷺ и попросила его прочесть за нее мольбу, чтобы Аллах направил ее в Рай. Пророк ﷺ сказал: «Старые женщины в Рай не попадут». И старушка начала плакать. Тогда Пророк ﷺ добавил: «Когда будешь входить в Рай, ты не будешь старой, а будешь молодой».

4. Нуайм аль-Ансари шутил очень много. Если в Медину привозили для продажи какие-нибудь сладкие фрукты, которых здесь не продавали раньше, он покупал их в долг, преподносил Пророку ﷺ и говорил ему: «О Посланник Аллаха ﷺ, я дарю это вам». А когда продавец приходил к Нуайму за долгом, он приходил с ним к Пророку ﷺ и говорил: «О Посланник Аллаха ﷺ, оплати его долг». Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Разве ты не подарил их мне!» Тогда Нуайм говорил: «О Посланник Аллаха ﷺ, клянусь Аллахом, у меня на руках не бывает денег, чтобы заплатить за них, но я взял их

в долг, желая, чтобы ты их попробовал и съел». Пророк ﷺ улыбался и отдавал продавцу цену за продукты.

5. Захак бин Суфьян был человеком некрасивым и маленького роста. Когда он договаривался с Пророком ﷺ о принятии Ислама, он сказал: «О Посланник Аллаха ﷺ, у меня две жены, румяные, красивые, чем вот эта (указывая на жену Пророка ﷺ Аишу), если ты пожелаешь, я разведусь с одной из них и выдам ее замуж за тебя». Это было до ниспослания аята о парандже, и в это время Аиша (да будет доволен ею Аллах!) сидела рядом и слышала их разговор. Она спросила: «Кто же из вас красивее, ты или твои жены?» Тогда он ответил: «Конечно же, я, я красивее и достойнее их!» Тогда Пророк ﷺ улыбнулся над остроумным вопросом своей жены Аиши и над ответом Захака бин Суфьяна, который был в действительности некрасивой внешности.

Дорогие братья по вере, как у каждой вещи и действия, так и у юмора и шуток бывают свои границы и порядок. Поэтому в Шариате не одобряется слишком увлекаться шутками. От обилия шуток люди много смеются, а чрезмерный смех опустошает душу, отвлекает от поминания Аллаха и мыслей о потустороннем мире, унижает достоинство и переходит границы приличия, иногда вызывает чувство зависти у других.

Дай Аллах нам силу соблюдать границы приличия в юморе и в шутках. Аминь!

ЭТИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ

Телефон — это одно из удобств, которым одарил нас Аллах. Он экономит наше время, помогает быстрому решению многих важных проблем. Поэтому неприлично пользоваться телефоном, когда в этом нет необходимости.

Перечислю некоторые этические нормы пользования телефоном:

1. Говорить по телефону без необходимости, заниматься пустословием, вести бесполезные разговоры, долго шутить, беспокоить других и т. п. — не соответствует этике пользования телефоном и этике жизни.

2. Неприлично звонить по телефону до утреннего намаза, поздно ночью, днем во время обеденного отдыха, т. е. в то время, когда запрещено посещать друг друга.

3. Неприлично разговаривать по телефону долго, так как мы не знаем состояние нашего собеседника, он, возможно, торопится или, может, кто-то другой срочно хочет позвонить ему.

4. Когда услышите звонок, сняв трубку, ответьте «Алло, кто говорит?», т. е. следует дать звонящему знать, что вы слушаете его. Также следует назвать квартиру или название организации, чтобы снять беспокойство звонящего по поводу связи с нужным абонентом. Звонящий должен начать свой разговор с приветствия «Ас-Саламу ғалайкум», ибо он в этот момент также подобен входящему в дом. Затем следует представиться, назвать свое имя и после ответа собеседника на приветствие, сразу следует говорить о цели телефонной связи. В конце разговора тоже следует приветствовать собеседника и на этом завершить разговор.

5. Если, будучи в гостях, зазвенел телефон, в соответствии требованиями Ислама, трубку поднимать не следует, не следует даже тогда, когда хозяина дома нет. Может быть, хозяин не желает, чтобы другие узнали, кто ему звонит, или, может быть, телефон — параллельный и в другой комнате звонящему ответит жена хозяина дома. Запрещается слушать разговор двух лиц при параллельном телефоне. Как только узнаете, что двое говорят, сразу же следует повесить трубку.

В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари, говорится: «Если двое говорят и третий подслушивает их против их желания, то Аллах в Судный день заполнит его уши раскаленным свинцом».

Конечно, кто же захочет, чтобы при разговоре по телефону третий их подслушивал. Подобное подслушивание свойственно только подлому человеку. Да упаси Аллах нас от этого. Аминь!

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ТОРГОВЛИ

Ислам — это путь Аллаха, который учит людей тому, как вести себя в повседневной жизни. Кто может показать людям путь вернее, чем их Создатель? Никто. Поэтому многие поступки людей, которые им казались верными и справедливыми, в конечном итоге, оказываются неверными и несправедливыми, даже вредными.

Если мы будем следовать указаниям Аллаха, то польза от них, если не сразу, но обязательно проявится. Так как торговля занимает существенное место в жизни человека, перечислим этические нормы торговли:

1. Приобретение жизненных благ дозволенным путем — это хорошее деяние, за что человек получает большое вознаграждение. В хадисе говорится: «У человека есть и такие грехи, которые смываются только благодаря заботам о своем хозяйстве» (Ат-Табарани, Абу Нуайм).

2. Самое лучшее из пищи человека — это то, что приобретено собственным трудом, перенося тяготы и лишения. Дозволенная торговля также входит в эту категорию. В хадисе, переданном аль-Бухари и другими, говорится: «Человек не ел ничего лучше того, что приобретено своими руками».

3. Попрошайничество является порицаемым деянием. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и другими, сказано: «Для человека лучше отправиться в лес, собрать вязанку дров, продать его и приобрести на вырученные средства пищу, чем попрошайничать».

4. Тот, кто собирается заниматься торговлей, обязан прочесть сам или спросить у ученого-богослова, и таким образом узнать о дозволенном (халал) и запретном (харам)

в торговле. В противном случае, человек сам того не осознавая, может совершить запретное и впасть в грех. В хадисе говорится: «Самое достойное для плоти, наращенной на теле человека вследствие употребления им недозволенного, - это адский огонь» (Байхаки, ат-Табарани).

5. Запретна купля-продажа собак, свиней, водки, наркотиков и подобных недозволенных для употребления и использования предметов. В достоверном хадисе, рассказанном Ахмадом, Хакимом, Ибну Маджа, говорится: «Аллах проклял спиртное и его производителя, заказчика и употребляющего, того, кто привозит его, продавца и покупателя, а также того, кто предлагает употребить его».

6. Если продаваемый товар имеет недостатки, нельзя их скрывать. Однажды Посланник Аллаха ﷺ протянул руку за хлебом, собираясь купить его. И хлеб оказался снизу сырым. Тогда Пророк ﷺ спросил у продавца об этом, и тот ответил, что хлеб промок из-за дождя. Пророк ﷺ спросил: «Почему же тогда не кладешь хлеб промокшей стороной вверх?». Затем он сказал: «Кто обманывает нас, тот не из нас» (Муслим).

7. Запрещается обвешивание на весах, т. е. убавляя другим, прибавлять себе. Это является тягчайшим грехом и насилием. В Священном Коране сказано:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ الْإِنسَانُ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ لِّيَوْمٍ عَظِيمٍ. (المطففين: ٦ - ١)

Смысл: «Большое горе и пропасть Ада обвешивающим, которые берут сполна, когда отмеривают и взвешивают себе, а когда отмеривают и взвешивают людям, то уменьшают в весе. Разве они не думают о том, что после смерти их снова воскресят для допроса в великий День Суда?!» (Коран, 83: 1-6).

8. Если вас спросят цену, говорите правду, если есть недостатки товара, тоже следует говорить честно. В хадисе, рассказанном ат-Тирмизи, говорится: «Честный, не обманывающий покупателей торговец в Судный день будет вместе с пророками, праведниками (сиддикун) и шахидами».

9. Можно описать достоинства товара, однако нельзя (харам) расхваливать его, приписывая не присущие ему качества. Особенно недопустима лживая клятва. В хадисе сказано: «Лживая клятва способствует продаже товара, но и лишает его благодати (бараката)» (Аль-Бухари, Муслим).

10. Человек, занимающийся торговлей, обязан изучить или узнать у других правила и нормы выплаты закята (обязательного налога с имущества в пользу нуждающихся), в конце каждого года подводить итоги, установить прибыль и раздать бедным их долю закята. Имущество того, кто выплачивает закят, увеличивается, расширяется его благосостояние, и наоборот, если невыплата закята лишает хозяйство благословения и благодати, навлекает на его хозяина бедствия, и увеличиваются мучения на том свете.

В Коране говорится:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ (التوبة، ٣٤)

Смысл: «Тех, кто не выплачивают закят и хранят деньги и золото как клад, и не расходуют их на пути Аллаха, ты обрадуй горьким и мучительным наказанием» (Коран, 9: 34).

11. В хадисе говорится, что благодать заключена в стремлении приобрести жизненные блага ранним утром.

12. Тому, кто продает товар на рынке, лучше все время поминать Аллаха, чтобы не тратить время напрасно.

В хадисе, рассказанном Байхаки, говорится: «Помина-

ющий Аллаха среди отрешенных от Него, подобен живому среди мертвых или зеленой, проросшей траве среди сухой травы».

13. Всякий раз, когда заходишь на рынок, прочти: «Ля илягъа илляллагъу вахдагъу ля шарика лягъу, лягъуль-мульку ва лягъуль-хламду, юхийи ва юмиту, ва гъува хлайун ля ямуту биядигиль-хайру, ва гъува гала кулли шайин къадир» («Нет ничего достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Ему принадлежит все сущее и Ему направлена всякая хвала, Он оживляет и умерщвляет. Он живой и не умирает, в Его власти все благое, и Он всемогущ»). Хадис гласит, что прочитавшему эту мольбу запишут тысячи благих деяний, простят тысячи грехов и возвысят на тысячи уровней перед Аллахом (Тирмизи).

14. Нельзя, увлекаясь торговлей, совершать обязательные намазы с опозданием. В хадисе, переданном ат-Тирмизи и Дарукутни, говорится, что вовремя совершенный намаз вызывает довольство Аллаха. Если совершить молитву с опозданием, то невозможно обрести за него вознаграждение, даже если за это отдать все свое имущество.

15. Нельзя постоянно думать о том, как бы преувеличить богатство, стремиться к богатству, ибо нет пользы человеку от богатства, если его душа бедна.

В хадисе, рассказанном Абу Я'ла, говорится: «Богатство – не увеличение количества имущества, истинное богатство – это богатство души».

16. Если у других хорошо идет торговля, то не следует им завидовать, нельзя стараться торговать, не принимая во внимание дозволенное и запретное, нельзя быть слишком озабоченным тем, что жизненные блага (ризк) запаздывают. То что, предписано вам, вы обязательно получите. В хадисе, рассказанном Хакимом и Ибн Хибаном, говорится: «Пусть вам не кажется, что жизненные блага к вам запаздывают, ни один человек не умрет пока сполна не получит

те жизненные блага, которые предписаны ему. Поэтому спокойно, красиво ищите свои средства к существованию: возьмите дозволенное и отвергайте запретное».

17. При купле-продаже чего-либо не одобряется строго настаивать на своем и упорствовать, лучше пойти на небольшие уступки. В хадисе, переданном аль-Бухари, говорится: «Да будет милостив Аллах к тем, кто добросердечен и уступчив при купле или продаже чего-либо, когда дает что-либо в долг или возвращает его».

18. Если человек, совершивший с тобой торговую сделку, пришел к тебе опечаленный, с желанием расторгнуть уговор, то одобряется удовлетворить просьбу покупателя и не отвергать его. В хадисе, рассказанном Хакимом, Абу Давудом и другими, говорится, что тому, кто, исполняя желание мусульманина, согласится нарушить торговый договор и возвратит покупателю деньги, принимая товар обратно, Аллах в Судный день также простит грехи.

19. Запрещается заниматься спекуляцией (ихтикар). Спекуляция означает откладывание продуктов, в которых нуждаются люди, до тех пор, пока цены не поднимутся, с целью продажи по более высокой цене, или же скупка товара оптом по заниженной цене и складирование его до повышения цен с целью последующей продажи. В хадисе, рассказанном Ибн Асакиром, говорится: «Если кто-либо отложит продукты до повышения цен на сорок дней, и после этого он все эти продукты раздаст как милостыню, и даже тогда эта милостыня полностью не смоеет его грехи за откладывание товара».

20. Если нечаянно кто-нибудь дал вам фальшивые деньги, то запрещено вам расплачиваться ими, их следует уничтожить. Если человек осознанно использует фальшивые деньги, расплачивается ими с другими, то пока эти деньги будут находиться в обороте, ему и тому, кто отдал их ему, будет записываться грех, и они по воле Аллаха понесут на-

казание. В хадисе говорится: «Кто обманывает нас, тот не из нас» (Муслим).

21. Этической нормой торговли считается продажа товара даже за незначительную прибыль. Благодаря этому на него снизойдет большая благодать.

22. Раньше наши благочестивые предки при продаже к товару добавляли несколько больше или платили несколько больше денег, а при покупке старались брать немного меньше. Они говорили, что за копейки или малое количество чего-то не продают Рай и не покупают Ад.

23. Когда вы получите необходимое количество жизненных благ из рынка этого мира, следует отправиться в рынок того, вечного мира. Рынок потустороннего мира — это мечеть. Разумный человек не забудет вечную жизнь на том свете из-за этой жизни, которая не продолжается даже сто лет. У жизненных благ нет определенной границы, после достижения которой следовало бы остановиться и отказаться от них. Поэтому по приобретении необходимых благ следует перейти к рынку вечного мира. Следовательно, мусльманину неприлично от избытка любви к жизненным благам первым заходить на рынок и последним выходить из него.

24. Намерение человека, занимающегося торговлей или другой работой, находящегося на какой-то службе, занятого улучшением материального состояния своей семьи, должно быть благим, чистым. В благородном хадисе сказано: «Поистине, деяния рассматриваются по намерениям» (Аль-Бухари, Муслим). Если человек, совершая такие дозволенные деяния, как прием пищи, сон, сближение с супругой и другие мирские дела, будет иметь хорошее намерение, то они превращаются в 'ибадат, т.е. считаются богослужением. Намерение торговца должно заключаться в выполнении коллективной обязанности — фарз аль-кифая, которую вменил нам Всевышний Аллах. Ведь если все люди забросят

торговлю, и никто не будет заниматься ею, то народ погибнет. Также его намерение должно заключаться в том, чтобы ему не пришлось попрошайничать, ибо оно, кроме крайне необходимых случаев, является запретным (харам) деянием. В достоверном хадисе сказано: «Для того, кто открыл для себя одни ворота попрошайничества, Всевышний откроет семьдесят ворот бедности» (Тирмизи). Занимающийся торговлей должен иметь намерение содержать себя, свою семью, детей и родителей, обеспечивать их необходимым и оказывать посильную помощь соседям, бедным и нуждающимся. В хадисе, переданном ат-Табарани, сказано, что человек, приступающий к торговле с подобным намерением, подобен борцу за веру, который совершает газават.

25. Если вас наняли на работу, например, для строительства дома или другой работы, то эту работу следует делать честно и профессионально. В хадисе, рассказанном Байхаки, говорится: «Если кто-нибудь из вас делает какую-то работу, Всевышний Аллах хочет, чтобы вы его сделали в совершенстве, хорошо».

26. Оплачивать труд наемного рабочего необходимо сполна и в срок, сразу по завершении работы. В хадисе, переданном Абу Я'ла, ат-Табарани, Ибн Маджа, говорится: «Вы оплатите работу наемного рабочего до того, как у него высохнет пот».

Работодатель и наемный рабочий не должны ограничиваться исполнением своего долга, каждому следует несколько добавить свои услуги друг другу, т.е. они должны стараться добиться довольства друг друга.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, ИЗ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ

1. Али-асхаб (да будет доволен им Аллах!) поручил одному человеку подержать верблюда, пока он совершит намаз и вернется. Когда Али-асхаб, совершив намаз и держа в руке два дирхема, чтобы оплатить услугу, вернулся из мечети, оказалось, что тот человек оставил верблюда там же и ушел, забрав с собой уздечку.

Али-асхаб отправил другого человека на рынок, чтобы купить уздечку. Придя на рынок, посланец Али-асхаба нашел там того человека, который продавал украденную уздечку за два дирхема. Он купил ее и вернулся обратно. Тогда Али-асхаб сказал: «Некоторые люди из-за своей нетерпеливости блага, которые они получили бы дозволенным путем, ищут недозволенным путем».

2. Мухаммад бин Мункадир продавал два разных одеяния: одно стоимостью пять дирхемов, а другое за десять дирхемов. Когда его не было рядом, его раб продал одеяние стоимостью пять дирхемов за десять дирхемов. Мухаммад целый день искал человека, который купил одеяние, наконец, нашел его и сказал: «Оказывается, ты купил одеяние стоимостью пять дирхемов за десять дирхемов». Покупатель сказал: «Я удовлетворен покупкой». Мухаммад продолжил: «Ты, может быть, и удовлетворен, но я не удовлетворен и не хочу делать тебе того, что самому не хотелось бы, чтоб сделали со мной. Или возьми одеяние за десять дирхемов, или я верну тебе пять дирхемов, или же верни мне мое одеяние и возьми свои деньги обратно — выбери один из трех вариантов». Покупатель сказал: «Тогда дайте

мне пять дирхемов». И Мухаммад вернул ему пять дирхемов.

3. Сарий ас-Сакати купил орехи за 60 динаров с намерением продать их за 63 динара. Он записал в своей записной книжке, что его прибыль составит три динара. Когда к нему пришел человек, который хотел купить орехи, Сарий сказал: «Пожалуйста, купите». Тот человек спросил: «Сколько стоит?» «Купите за шестьдесят три динара», — ответил Сарий. Тот был праведным, хорошим человеком, и он сказал: «Теперь эти орехи стоят девяносто динаров». Сарий сказал: «Как бы там ни было, я не собираюсь отказываться от своего намерения». Тот человек говорит: «Я не намерен нарушать свой обет — не обманывать мусульманина — и могу купить только за девяносто динаров». И тот человек не купил орехи и, естественно, Сарий не продал их.

4. У Юнуса бин Убайда для продажи было много одежды, одни из них стоили четыреста дирхемов, а другие — двести дирхемов. Когда он пошел в мечеть, племянник продал одежду стоимостью двести дирхемов за четыреста дирхемов. Когда Юнус возвращался из мечети, он увидел одежду у одного араба и спросил, по какой цене он купил ее. Когда тот ответил, что купил за четыреста дирхемов, Юнус сказал: «Вернись, она стоит только двести дирхемов». «У нас такую одежду продают за пятьсот, я доволен своей покупкой», — сказал тот человек. Юнус еще раз попросил его вернуться, объясняя, что, наставление брату по вере стоит дороже, чем весь мир и все, что в нем есть. Затем привел его в магазин и вернул ему двести дирхемов, поругав племянника: «Как ты не постеснялся Аллаха брать больше денег, чем стоил товар?» Он ответил: «Клянусь именем Аллаха, что он был доволен покупкой и сам заплатил денег больше, чем я просил». «Он, может быть, и был доволен, но ты почему согласился делать другому того, что не хотел бы, чтоб сделали тебе?» — порицал племянника Юнус.

5. Тот же Юнус отправлял из города Басра в город Сус сахар своему рабу, чтобы тот продал его. Раб послал ему письмо, в котором он просил отправить сахара больше, так как у них проблемы с сахарным тростником. Он и отправил рабу больше сахара. Но так как сахар подорожал, он получил прибыль тридцать тысяча динаров. Вернувшись домой, Юнус подумал, что он не объяснил человеку ничего и продал сахар. Тогда он отправился к человеку, который купил сахар, с тридцатью тысячами динарами и сказал ему: «Я не сказал тебе, что сахар подорожал, поэтому возьми эти деньги обратно». Он сказал: «Но теперь я узнал и я доволен покупкой». Вернувшись домой Юнус опять забеспокоился: «Наверное, он постеснялся брать деньги». Юнус пошел к нему снова и попросил: «Ради Аллаха, возьмите эти деньги обратно, мне беспокойно на душе». Юнус отдал ему деньги и вернулся домой.

6. Мухаммад бин Сайрин продал овцу и сказал покупателю: «У нее один недостаток, она скребет корыто с кормом».

7. Хасан бин Салих продал свою служанку, говоря, что в ее плевке заметил признаки крови.

8. Говорят, что у одного человека была корова. Он доил ее и продавал молоко, разбавив его водой. Однажды речным потоком унесло корову. Тогда один из его детей воскликнул: «Вся вода, которой мы разбавляли молоко, собралась и унесла нашу корову».

9. Однажды повелитель правоверных Умар-асхаб ночью осматривал владения мусульман. Утром, когда остановился отдохнуть у стены, он услышал, как мать велела своей дочери разбавить молоко водой. Дочь ответила: «А разве Умар-асхаб не повелел нам не разбавлять молоко водой?». «Откуда Умар-асхаб может знать, что мы разбавляем молоко водой?» - настояла мать. «Умар может и не знать, но его Господь, т. е. Аллах ведь знает!» — ответила дочь. Умар-

асхаб был поражен умом девушки, и потом сказал своему сыну, чтобы он женился на ней. Он женился на ней, у них родилась дочь, которой дали имя Лейла. Она, в свою очередь, вышла замуж за Абдуль-Азиза бин Марвана, и у них родился сын Умар бин Абдуль-Азиз, который стал эмиром мусульман и поражал людей своим умом, храбростью и благочестием. Это и есть благо, которое человек может получить от честности в торговле.

Дай Аллах нам волю и благословение соблюдать чистоту и в торговле. Аминь!

ЭТИКА ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Всевышний Аллах создал Землю и создал людей для того, чтобы они обитали на ней. Творец разъяснил людям, как вести себя на земле, и объявил, что те, кто не подчиняются велениям Аллаха, не будут познавать счастье этого и загробного миров. Несмотря на то, что Всевышний Аллах и Его Пророк ﷺ дали людям знания о поведении во всех сферах жизни, в последнее время из-за обилия техники и автомобилей, а также по халатности и незнанию водителей правил дорожного движения происходит очень много аварий. И потому не излишне привести этику вождения автомобиля, опираясь на Коран и Сунну.

Каждый водитель должен знать, что из-за его халатности и безответственности, из-за несоблюдения правил обслуживания и вождения может произойти авария, и что ему придется держать ответ за это и в этом, и потустороннем мире.

Немало среди нас водителей-нарушителей, которые стали причиной больших катастроф и бедствий, последствием которых стало увеличение количества вдов, сирот и горестных событий.

В Коране говорится:

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (النساء، ٧٩)

Смысл: «А все плохое, что настигло тебя, приходит от тебя самого» (Коран, 4: 79).

Еще в Коране сказано:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (الشورى، ٣٠)

Смысл: «Любое бедствие, которое настигло вас, наступило из-за ваших же деяний» (Коран, 42: 30).

Следовательно, если мы будем соблюдать этику поведения, тогда Аллах защитит нас от бедствий.

Если даже Аллах как испытание ниспошлет нам бедствие, это бедствие окажется для нас милостью на том свете, и за это на том свете нам не придется держать ответ.

Далее мы перечислим этические нормы вождения автомобиля. По воле Аллаха, и если каждый водитель будет воздерживаться от нарушений этических норм вождения автомобиля, то он останется под защитой Аллаха.

1. Если кто-либо учится на водителя, то он обязан серьезно относиться к учебе и учиться прилежно, необходимо особо стараться в практике вождения.

В хадисе Пророка ﷺ, рассказанном Байхаки, говорится: «Если раб Аллаха делает какую-то работу, Аллах любит, чтобы он это выполнял прилежно, в совершенстве». Если шофер профессионально подготовлен, имеет соответствующие знания, и если без его вины случилось что-то непредвиденное, то ему не придется отвечать за это перед Всевышним Аллахом.

2. Водитель обязан точно соблюдать все правила дорожного движения.

Пророк ﷺ говорил: «Вы лучше знаете ваши мирские дела» (Муслим). Этот хадис разъясняет нам, что если мы в жизни являемся специалистами в какой-то области, то мы должны следовать принятым нормам и советам более компетентных людей. Специалисты выработали правила дорожного движения и они прошли практику, поэтому водители обязаны соблюдать эти правила, если же он их нарушит, то будет

вынужден отвечать за это как перед правоохранительными органами, так и перед Аллахом.

3. Необходимо стараться всегда быть в омовении. Шофер — профессия рискованная, и если суждено умереть в пути, лучше быть в омовении. В хадисе говорится: «Только совершенный правоверный старается всегда находиться в омовении» (Ибн Маджа, Хаким). Один из праведников в ночь перед смертью совершил омовение 70 раз, желая умереть в состоянии омовения.

Нахождение в омовении может стать поводом для того, чтобы избежать аварийной ситуации, если на то будет воля Аллаха.

4. Прежде чем сесть за руль, следует тщательно осмотреть автомобиль, как того требуют нормы технического обслуживания, и не следует выезжать на машине, если она неисправна.

5. Прежде чем сесть в машину, следует произнести «Бисмилляги-ррахимани-ррахим» и три раза прочитать суру «Инна анзальна». Тот, кто сядет за руль после трехкратного чтения указанной суры, вернется целым и невредимым, если на то воля Аллаха.

6. Сесть в автомобиль, автобус или другой транспорт, по возможности, следует с правой ноги. Пророк ﷺ все полезные дела начинал с правой стороны.

7. Прежде чем завести двигатель машины, также следует сказать: «Бисмилляги-ррахимани-ррахим», а потом начать движение. «Все важные дела, не начатые с «Бисмилляг», лишены благодати Аллаха», - говорится в хадисе, переданном Абу Давудом, Насаи и Ибн Маджа.

8. Садясь в машину, следует с признательностью благодарить мысленно Аллаха за те блага, которыми Он одарил нас — за машину, которая не дает нам уставать, везет наш груз, и быстро довозит нас до желанной цели, и произнести:

بِسْمِ اللَّهِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

«Бисмиллягы, аль-хамду лиллягы, субхана-ллязи саххара лянá гъазá, ва má кунна лягъу мукъринина, ва инна иля раббинá лямункъалибун».

Это означает: «Начинаю именем Аллаха. Вся хвала Аллаху, я убежден, что Аллах чист от всех недостатков, Аллах, Который подчинил нам это (автомобиль). Если бы Он не подчинил ее нам, мы бы этого сделать не смогли. И поистине все мы вернемся на тот свет к своему Господу».

Затем три раза произнесем: «Аль-хамду лиллягъ», «Аллагъу акбар», «СубханАллагъ» и после этого скажем:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

«Субханака, ля илягъа илля анта, къад залямту нафси фагъфир ли».

Смысл: «Нет ничего и никого достойного поклонения кроме Тебя, я совершил насилие над собой, Ты прости меня, прости мои грехи!».

Собираясь в дальний путь или путешествие, рекомендуется читать и следующую молитву:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِيْ هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَاَطْوِلْ لَنَا الْبُعْدَ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلِفْنَا فِيْ اَهْلِنَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ

«Алла́гьумма инни ас̣ъалука фӣ сафарӣ гьа́з̣а аль-бирра ва-ттакьва́ ва миналь-гламали ма тарз̣а. Алла́гьумма гьаввин гла-лайнá сафаранá ват̣ви льяналь-буг̣да. Алла́гьумма анта-с̣сáхлибу фи-ссафари валь-хали́фату филь-аг̣ъли, Алла́гьумма ас̣хлибна́ фӣ сафарина́, вахлифна́ фӣ аг̣ълина́. Алла́гьумма инни аг̣лу́зу бика мин ваг̣с̣аи-ссафари ва ка́абатиль-манз̣ари ва с̣уиль-мунк̣ъаляби филь-ма́ли валь-аг̣ъли валь-валяди».

Смысл: «О, мой Аллах! В этой поездке я прошу Тебя благочестия и богобоязненности, предостережения от всего плохого, а также прошу деяний, которые вызывают Твое довольство. О, мой Аллах! Ты облегчи нам это путешествие, приблизь то, что далеко. О, мой Аллах! Ты всегда вместе с нами за время путешествия и Ты — Халифа, Который защищает наши семьи, оставшиеся дома. О, мой Аллах! Ты защити нас в этой поездке и защити наши семьи и родных до нашего возвращения из этой поездки!».

Если имеете возможность, то прочтите и эту молитву:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ

«Бисмилля́гьи алла́гьу акбар, ва ля́ хла́вля ва ля́ кьуввата илля билля́гьиль-глалиййиль-глазы́м. Ма ша́алла́гьу ка́на ва ма́ лям яша́ лям якун. Алла́гьумма анталь-хла́милу гла́ля-з̣заг̣ъри валь-мустаг̣ла́ну гла́ляль-уму́ри».

Смысл: «Именем Аллаха, Аллах превелик. Нет силы и могущества воздерживаться от запретного и совершать благое кроме как от Всевышнего и Великого Аллаха. То, что захочет Аллах, случится, а то, что Он не пожелает, не

случится. О, мой Аллах! Ты заставляешь их (транспорт) носить нас на себе, и Ты — податель помощи во всех наших делах».

9. Нельзя превышать скорость, особенно в тех местах, где это запрещено правилами; не следует обгонять другой автотранспорт там, где нет полной уверенности в безопасности, особенно если по встречной полосе приближается машина.

В хадисе говорится: «Спешка исходит от сатаны, а спокойствие — от Аллаха» (Ат-Тирмизи). Еще в другом достоверном хадисе, рассказанном аль-Бухари, говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах любит, чтобы мы все сделали обдуманно и спокойно». Ответственность за аварию, совершенную в результате превышения скорости в неразрешенном месте, ложится на водителя и ему придется держать за это ответ, как на этом свете, так и перед Аллахом на том свете.

10. Во время вождения автомобиля необходимо стараться всегда поминать Аллаха. В хадисе сказано: «Аллах всегда бывает с тем, кто поминает Его» (Байхаки, Хаким, Ибн Хаббан, Ибн Маджа). А человек, с которым Аллах, всегда защищен.

11. Нельзя вести машину по опасной дороге, если вы не уверены в ее пригодности для проезда. Если есть уверенность, машину вести разрешается, в противном случае Шариат запрещает (харам) вести по ней машину.

12. Нельзя вести машину в состоянии даже легкого опьянения, если при этом с ним случится авария или что-то непредвиденное, ему придется отвечать за это перед людьми и перед Аллахом. Если же случилась авария в состоянии опьянения, то это по Шариату никак не считается облегчающим фактором.

13. Точно так же, как мы не должны доверять вождение автомобиля неподготовленному человеку, нельзя позволить его вождение и детям.

14. Некоторые как бы в шутку, направляет машину на людей и резко останавливают перед ними, пугая их. Такие шутки категорически запрещены в Шариате. Немало в жизни случаев гибели людей из-за подобной «безобидной шутки».

В хадисе говорится: «Ангелы проклинают того, кто направляет нечто острое (нож, меч, кинжал) даже на своего родного брата» (Муслим).

15. Запрещено водить машину на большой скорости в дождь, по лужам, по грязи, особенно если рядом есть люди, нельзя обрызгивать их.

16. Не разрешается класть на машину груз, несоответствующий габаритам кузова, ибо он может задеть другие машины и людей. В достоверном хадисе, рассказанном Муслимом и аль-Бухари, говорится: «Если кто-то из вас идет по рынку или мечети со стрелой лука в руках, прикрой ее острие рукой, чтобы оно не укололо мусульман».

В соответствии с этим хадисом, и колючий груз, кусты на гужевом транспорте, и длинный, неудобный, выходящий за габариты груз на автомобиле необходимо уложить так, чтобы он не задел других.

17. Также запрещено парковать машину на длительный период в местах скопления и прохода людей, закрывая проход людям и машинам в узких улицах. Это может нанести вред другим: может помешать людям дойти или доехать в свое время по срочным делам или машинам скорой помощи быстро приехать и помочь больному. Здесь необходимо подумать о том, что нельзя делать другим то, что самому не хотелось бы, чтобы делали по отношению к тебе другие.

Пророк ﷺ говорит: «Не усовершенствуется вера ни у кого из вас, пока не пожелаете брату по вере того же, что вы желаете для себя» (Аль-Бухари).

18. Нельзя сигналить без крайней необходимости, особенно в ночное время, когда люди спят, или проезжая мимо

больниц, школ, медресе, яслей-садов и других подобных мест, где много людей. Шариат запрещает нам мешать другим. Там, где начинается свобода других, ограничивается наша свобода. То есть нельзя нам устраивать для себя отдых и комфорт, при этом мешая или ущемляя других.

19. Некоторые при встрече останавливают машины посреди дороги вдоль и поперек и общаются друг с другом, другие так же, останавливая машины, выходят из них и ждут кого-то или стараются привлечь к себе внимание прохожих. Шариат требует от нас удалить с дороги любую вещь (колючку, камень, веточку), которая может стать препятствием для прохожих. Как же мы можем позволить себе мешать другим, нарушая движение транспорта, ущемлять, беспокоить других?! «Истинный мусульманин — это тот, от вреда языка и деяний которого застрахованы, т. е. защищены другие люди», - говорится в хадисе, переданном Муслимом и аль-Бухари.

20. Водитель обязан сбавлять скорость в местах скопления, прохода людей, проезжая вдоль города, особенно на перекрестках, где нет светофоров. Там, где большое скопление пешеходов, водителю следует терпеливо ждать, пока пешеходы не пройдут.

В хадисе сказано: «Аллах готов помочь Своим рабам, пока рабы готовы помочь своим братьям по вере» (Муслим, Абу Давуд и ат-Тирмизи).

21. По возможности водителю следует помочь людям, сажать путников, не оставлять людей на дороге.

В хадисе говорится: «Если кто-либо из людей разрешит одну из проблем мусульман в этом мире, Аллах разрешит одну из трудных его проблем в Судный день» (Муслим, Абу Давуд и ат-Тирмизи).

Но нельзя сажать в машину одинокую женщину, если вместе с ней нет махрама, т. е. ближайшего родственника-мужчины (мужа, брата, отца, дяди, деда или взрослого

сына).

В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Вы не уединяйтесь с одинокой, чужой женщиной, если вместе с ней нет махрама». В другом хадисе, переданном ат-Табарани, говорится, что между мужчиной и женщиной, которые уединились таким образом, третьим выступает сатана.

22. Если вы наехали или задели припаркованную на улице машину, то вам следует ждать появления хозяина. Если это невозможно, следует оставить записку со своим адресом, извинением и выражением готовности оплатить ремонт или каким-то другим образом восстановить нанесенный ущерб. Пророк ﷺ сказал: «Ты не наноси вреда другим, и переноси вред, который другие нанесли тебе» (Ибн Маджа, Дарукутни).

23. Полезно хранить в машине талисман и записи аятов из Корана. Но от них мало пользы, если водитель не будет соблюдать вышеперечисленные правила этики вождения автомобиля.

ТРАНСКРИПЦИЯ

В книге дана транскрипция арабских звуков с использованием следующих знаков транскрипции:

ث	— c	ض	— ʒ	غ	— гъ
ج	— dʒ	و	— v	ق	— къ
ح	— xI	ط	— tI	ه	— гъ
ذ	— ʒ	ظ	— ʒ	ء	— ь
ص	— c̄	ع	— (rI) '		

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе.....	3
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	11
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА.....	14
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ СВЯЩЕННОГО КОРАНА.....	33
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА.....	45
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ДУХОВНОГО НАСТАВНИКА И УЧИТЕЛЯ.....	55
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.....	61
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ЖЕНЫ МУЖЕМ.....	68
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ МУЖА ЖЕНОЙ.....	75
ЭТИКА ИСЛАМСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.....	81
ДЕЯНИЯ, КОТОРЫЕ МУСУЛЬМАНИНУ СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК.....	91
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СНА.....	115
ЭТИКА ОДЕВАНИЯ.....	120
ЭТИКЕТ ПРИЕМА ПИЩИ.....	126

ЭТИКЕТ ПРИЕМА НАПИТКОВ.....	137
ЭТИКА СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.....	142
ЭТИКЕТ СПРАВЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НУЖД.....	152
ЭТИКЕТОЧИЩЕНИЯ.....	160
ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЗЕВОТЕ.....	165
ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИ ЧИХАНИИ.....	166
ЭТИКА ВЫБОРА ДРУГА И ПОВЕДЕНИЯ С НИМ.....	168
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ СОСЕДЕЙ.....	173
ЭТИКА ПОЧИТАНИЯ ГОСТЯ.....	176
ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУСУЛЬМАНАМИ.....	179
ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ НА МАДЖЛИСЕ.....	187
ЭТИКА ПРИВЕТСТВИЯ.....	195
ЭТИКА ИСПРАШИВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ.....	203
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РЕЧИ ПРИ ОБЫЧНЫХ ВСТРЕЧАХ.....	209
СВЯЗАННЫЕ С РЕЧЬЮ НАСТАВЛЕНИЯ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ КОРАНА, ХАДИСОВ И ПРЕДАНИЙ.....	213

НЕКОТОРЫЕ БЕДЫ ОТ ЯЗЫКА.....	218
ЭТИКА ЮМОРА И ШУТОК.....	223
О НЕКОТОРЫХ ШУТКАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА ٧.....	225
ЭТИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ.....	227
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ТОРГОВЛИ.....	229
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, ИЗ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ.....	236
ЭТИКА ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.....	240

Отдел исламского просвещения ДУМД

Курамухаммад - хаджи Рамазанов

Исламская этика